

ДВОЕ ИЗ ОДНОЙ ЦЕПИ

ПРАВА БУДУТ
Any two distinct points are incident with exactly one line

ДВОЕ из одной цепи

«Тхакур Бхактивинода желал сына, который мог бы по-настоящему проповедовать философию и учение Господа Чайтаньи во всей его полноте. Внял молитвам Бхактивиноды, Господь послал ему в качестве сына Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджа, который и поныне проповедует философию Господа Чайтаньи по всему миру через своих истинных учеников»

*«Шримад-Бхактисаннитом», 7.22.10,
комм. А.Ч. Бхактисиддханта
Говинд Прабхупады*

Мангалачарана.....	
К читателю.....	9
Предисловие.....	21
• Титул «Прахупада».....	36
• Цели и задачи ачарьев.....	62
Введение.....	67
Пролог.....	70
	98
Глава 1 • ЧИСТАЯ ПРЕДАННОСТЬ	
Гаудия Матх — единственный путь?.....	103
• Формальная сторона и настоящее дело.....	108
Благоговение перед материальным миром	115
• Материальный мир — не место для приличного человека.....	120
Глава 2 • ГУРУ-ТАТТВА	
Представитель, неотличный от Меня.....	127
• Почему Индия так обеднела.....	136
Экалавя и Арджуна.....	141
• Большие-пребольшие госаи.....	146
Глава 3 • НАМА-ТАТТВА	
Истинная природа святого имени.....	157
• Тайна заклинателя змей.....	160
Главная обязанность каждой души.....	167
• Займи меня в служении Тебе.....	170
Преступая границы адхикары.....	175
• Обретение адхикары.....	178
Понимание четырех качеств.....	185
• Пример, которому следовал Шри Чайтанья.....	190
Глава 4 • КРИШНА-ТАТТВА	
Шри Кришна не отвергает никого.....	199
• Шри Кришна Чайтанья не отвергает никого.....	204
Змей Калия.....	213
• Кришна обнимает не только гопи.....	220
Глава 5 • РАСА-ТАТТВА	
Викридитам враджа-вадхубхир.....	227
• О слушании и проповеди раса-киртана.....	234

Глава 6 · ХАРИНАМА-САНКИРТАНА	
Шри нама-санкиртана.....	247
• Главная движущая сила.....	252
Виджайате шри-кришна-санкиртанам.....	257
• Он никогда не говорил: «Воспевай».....	264
Хари-киртана — корень успешной садханы.....	269
• Истинное молчание — это киртан.....	280
Глава 7 · СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ	
Правила для Матха.....	289
• Брахман — Санньяси — Гуру.....	294
Стандарты жизни в Гаудия Матхе.....	303
• Теперь идите и проповедуйте.....	306
Глава 8 · ПРОПОВЕДЬ ПОСЛАНИЯ	
Проповедуйте трансцендентное слово другим.....	315
• Наилучший способ прославить Гуру Махараджа.....	320
L'envoi.....	327
• Стать подобными облаку.....	334
Непревзойденное и бесподобное величие Ачарьи.....	341
• Встречая сопротивление, вы будете крепнуть.....	356
Глава 9 · ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СЛЕДОВАНИЕ ПРИКАЗУ ГУРУ	
Мано 'бхишта Шрилы Бхактивиноды.....	365
• Предсказание Бхактивиноды.....	370
Шри Кришна Чайтанья и как Его достичь.....	377
• Надеюсь, я вдохновил вас.....	392
Глава 10 · ГРИХАСТХА-ДХАРМА	
Гриха-правеша.....	405
• Лучше, чем многие йоги.....	412
Глава 11 · ТАТТВА-ВИРОДХИ	
Ученики-обманщики.....	421
• Большие моралисты.....	430
Глава 12 · ПОСЛЕДНИЙ УРОК	
Последние наставления.....	443
• Смерть на поле битвы — славная смерть.....	454

ШРИ ГУРУ-ПАРАМПАРА

Бхабжан Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады

*кришна хоите чатур-мукха, хой кришна-севонмукха,
брахма хоите нарадера мати
нарада хоите вйаса, мадхва кохе вйаса-даса,
пурнапраджна падманабха гати*

Кришна	•	На заре творения Верховный Господь Шри Кришна передал науку преданного служения четырехголовому Брахме. От Брахмы это божественное знание перешло к Деварши Нараде. Учеником Деварши Нарады стал великий мудрец Кришна Двайпаяна Вьяса, которому было поручено составить все ведические писания. В тринадцатом веке Вьясадеву посетил в Бадарикашраме Шрипада Мадхвачарья, основатель ведантистской школы <i>шуддха-двайт</i> ы, который хотел узнать от него философию Веданты. Мадхвачарья называет себя слугой Кришны Двайпаяны Вьясы. Пурнапрагья Тиртха [Мадхва] — <i>гуру</i> и единственное прибежище Падманабхи Тиртхи.
Брахма	•	
Нарада	•	
Вьяса	•	
Мадхва	•	
Падманабха	•	
Нрихари	•	<i>нрихари мадхава-бамше, акшобхья парамахамсе, шишья боли' ангикара коре акшобхьера шийа джайа-тиртха наме паричайа, тара дасье джнасиндху торе</i>
Мадхава	•	
Акшобхья	•	Нрихари Тиртха и Мадхава Тиртха — два других ближайших ученика Мадхвы. Мадхава Тиртха принял в ученики великого <i>парамахамсу</i> Акшобхью Тиртху. Ближайшим учеником Акшобхьи Тиртхи был Джаятиртха. Джаятиртха служил своему ученику Гьянасиндху.
Джая Тиртха	•	
Гьянасиндху	•	<i>таха хоите дайанидхи, тара даса видйанидхи, раджendra хоило таха ха'те тахара кинкора джайа-дхарма наме паричайа, парампара джано бхало мате</i>

От Гьянасиндху знание искусства преданного служения получил Даянидхи, чьим слугой был Видьянидхи [Видьядхираджа Тиртха]. Учеником Видьядхираджи Тиртхи стал Раджендра Тиртха. Слугой Раджендры Тиртхи был Джаядхарма, или Виджаядхваджа Тиртха. Таков порядок этой цепи ученической преемственности.

*джайадхарма-дасье кхйати, шри пурушоттама-джати,
та ха'те брахманья-тиртха сури
вйасатиртха тара даса, лакшимипати вйаса-даса,
таха ха'те мадхавендра пури*

Великий санньяси Шри Пурушоттама Тиртха обрел знание, служа своему гуру Виджаядхвадже Тиртхе [Джаядхарме]. Ближайшим учеником Пурушоттамы Тиртхи был Субрахманья Тиртха. Его слугой был великий Вьясатиртха [Вьяса Рая]. Слугой Вьясатиртхи был Лакшмипати Тиртха, учеником которого стал Мадхавендра Пури Госвами.

*мадхавендра пури-бара, иишйа-бара шри-ишвара,
нитьянанда, шри-адвайта вибху
ишвара-пурике дханья, корилен шри-чаитанья,
джагад-гуру гаура махапрабху*

Ближайшим учеником Мадхавендры Пури был Ишвара Пури, а двумя его другими учениками — прославленные воплощения Бога, Шри Нитьянанда и Адвайта Ачарья. Шри Чайтанья Махапрабху, духовный наставник всех миров, также принял Ишвару Пури Своим духовным учителем, оказав ему тем самым великую милость.

*махапрабху шри-чаитанья, радха-кришна нахе аня,
рупануга джанера дживана
вишвамбхара прианкара, шри-сварупа дамодала,
шри-госвами рупа-санатана*

• Даянидхи

• Видьянидхи

• Раджендра

• Джаядхарма

• Пурушоттама

• Брахманья Тиртха

• Вьяса Тиртха

• Лакшмипати

• Мадхавендра Пури

• Ишвара Пури

• Нитьянанда,
Адвайта

• Господь Чайтанья

Рупа (Сварупа,
Санатана)

Махапрабху Шри Чайтанья неотличен от Шри Шри Радхи и Кришны, Он — жизнь вайшнавов, следующих по стопам Шри Рупы Госвами. Шри Сварупа Дамодара Госвами, Рупа Госвами и Санатана Госвами доставляли огромную радость Вишвамбхаре [Шри Чайтанье].

рупа-прийа махаджана, джива, рагхунатха хана,
тара прийа кави кришнадаса
кришнадаса-прийа-бара, нароттама сева-пара,
джара пада вишванатха-аша

Рагхунатха,
Джива

Кришнадас

Нароттама

Вишванатха

Рупе Госвами стали очень дороги великие души Джива Госвами и Рагхунатха дас Госвами. Джива Госвами был учеником Рупы Госвами, а Рагхунатху даса Госвами, бывшего учеником Ядунанданы Ачарьи, ученика Адвайты Ачарьи, Рупа и Санатана считали своим третьим братом. Любимым учеником Рагхунатхи даса Госвами был Кришнадас Кавираджа Госвами. Кришнадас Кавираджа был близким другом Локанатхи Госвами. Они жили вместе во Вриндаване и постоянно беседовали о Кришне. У Локанатхи Госвами, ученика Гададхары Пандита, был всего один ученик — Нароттама дас. Нароттама дас был всегда поглощен служением своему гуру и его близкому другу. Поэтому он стал очень дорог Кришнадасу Кавирадже Госвами. Служить стопам Нароттамы даса Тхакура — единственное, к чему стремился Вишванатха Чакраварти Тхакур, четвертый ачарья в цепи ученической преемственности, идущей от Нароттамы даса.

вишванатха-бхакта-сатха, баладева джаганнатха,
тара прийа шри-бхактивинода
маха-бхагавата-бара, шри-гауракишора-бара
хари-бхаджанете джа'ра мода

Баладева

Вишванатха Чакраварти Тхакур был шикши-гуру Баладевы Видьябхушаны, которому он разъяснил наставления, содержащиеся в «Шримад-Бхагаватам». За

Шри Баладевой Видьябхушаной следует Джаганнатха дас Бабаджи, выдающийся ачарья и любимый шикша-гуру Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Близким другом и спутником Бхактивиноды Тхакура был знаменитый маха-бхагавата Шри Гауракишора дас Бабаджи, единственной радостью которого была хари-бхаджана.

• Джаганнатха

• Бхактивинода

• Гауракишора

*ихара парамахамса, гаурангера ниджа-баиша,
тадера чаране мама гати
ами себа-удасина, намете триданди дина,
шири-бхактисиддханта сарасвати*

Все эти великие святые вайшнавья являются парамахамсами, преданными высочайшего уровня, и все они принадлежат к духовной семье Самого Господа Гауранги. Их святые стопы — единственное прибежище для меня, занимающего самое низкое положение и не проявляющего никакого интереса к преданному служению, бедного триданди-санньяси по имени Шри Бхактисиддханта Сарасвати.

• Бхактисиддханта
Сарасвати

*шири-варшабханави-бара, сада севйа-сева-пара,
тахара дайита-даса-нама
тара прадхан прачарако, шри-бхактиведанта намо,
патита-джанете дойа-дхама*

Прославленный Шри Варшабханави-дайита дас¹ всегда поглощен служением своему духовному учителю Шриле Гауракишоре дасу Бабаджи. Его учеником является выдающийся проповедник Шри А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, который, будучи воплощением милости и сострадания ко всем падшим душам, проповедует послание Господа Чайтаньи по всему миру.²

• А.Ч. Бхактиведант
Свами Прабхупада

¹Имя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, данное ему при посвящении.

² Стих, добавленный к бхаджану учениками А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупады.

ШРИЛА БХАКТИВИНОДА ПРАНАТИ

*намо бхактивинодайя сач-чид-ананда-намине
гаура-шакти-сварупайя рупануга-варайя те*

Я в глубоком почтении склоняюсь перед Саччиданандой Бхактивинодой, олицетворением трансцендентной энергии Чайтаньи Махапрабху. Он неуклонно следует по пути, который указали Госвами, во главе со Шрилой Рупой.

ШРИЛА БХАКТИСИДДХАНТА САРАСВАТИ ПРАНАТИ

*нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактисиддханта-сарасвати ити наминэ*

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью Бхактисиддхантой Сарасвати, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

*шри-варшабханави-деви-дайитайа крипабдхайе
кришна-самбандха-виджнана-дайине прабхаве намах*

В глубоком почтении я склоняюсь перед Шри Варшабханави-деви-дайита дасом, к которому благово-лит Шримати Радхарани. Он — океан трансцендентной милости, и он несет людям учение о Кришне.

*мадхурйодджвала-премадхйа-шри-рупануга-бхактида-
шри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо 'сту те*

О воплощение энергии милости Господа Шри Чайтаньи, в глубоком почтении я склоняюсь перед тобой. Неукоснительно следуя учению Шрилы Рупы Госвами, ты несешь людям преданное служение, увенчанное любовью Радхи и Кришны.

*намас те гаура-вани-шри-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддхапасиддханта-дхванта-харине*

В глубоком почтении я склоняюсь перед тобой, воплощением учения Господа Чайтаньи. О спаситель падших душ, ты нетерпим к любому утверждению, которое противоречит науке преданного служения, изложенной Шрилой Рупой Госвами.

ШРИЛА ПРАВХУПАДА ПРАНАТИ

*нама ом вишну-падайя кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин ити наминэ*

В глубоком почтении я склоняюсь перед Твоей Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

*намас те сарасвате девэ гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-пашчатйа-деша-тарине*

О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, мы склоняемся перед тобой в глубоком почтении. Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, в которых широко распространился имперсонализм и философия пустоты.

 современной литературе и трудах мыслителей, посвященных теме зависимости и свободы, концепция аудары полностью отсутствует, а это величайшая потеря для всех, кто идет по пути самопознания. Если бы кто-нибудь наслаждался хотя бы крупницей великодушия Господа, рассказывая о Его айшварья и мадхурья-лилах на благо тех, кто бесцельно скитается по вселенной, он, несомненно, обрел бы славу.

*Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур,
«Шри Чайтанья-бхагавата», Введение*

изнь души состоит в прославлении. Прославление временных ценностей и своего временного положения нелогично, поскольку не имеет к вечной душе никакого отношения. Прославление Господа и Его дорогого преданного истинно, поскольку приносит душе вечное благо.

Кому же под силу прославить *ачарью*? Попытки осветить важные факты его жизнеописания, привести основные положения его учения и произнести апологию¹ в защиту проповедуемых им принципов, могут, в конечном счете, оказаться неполными в деле прославления *ачарьи*.

Кому же под силу прославить *ачарью*? Прославить *ачарью* способен лишь тот, кто способен посвятить свою жизнь служению его наставлениям. Объект и субъект² — две категории, связанные нитью служения. Субъект совершает служение (*ащрая*), а объект служение принимает (*вишья*):

Подобно тому как Господь Кришна и Шримати Радхарани являются объектом и субъектом расы супружеской любви, в расе служения объектом является Кришна, сын Махараджи Нанды, а субъектами [вместилищами] любви — Его слуги Читрака, Рактака, Патрака и другие. В расе дружбы объект любви — Господь Кришна, а вместилища любви — Его друзья, такие как Шридама, Судама и Субала. В расе родительской привязанности объект любви — Кришна, а вместилища любви — матушка Яшода и Махараджа Нанда.³

Желая нести истинное служение объекту (*севья*), субъект (*севака*) должен знать истинное желание объекта. Совершая служение по своему усмотрению, невозможно удовлетворить объект, и цель служения не будет достигнута:

Во-первых, всякий раз, когда мы произносим «служение», сева, сразу же нужно определить, какому объек-

¹ **Апология** (от др.-греч. «оправдание») — защитная речь или текст, направленный на защиту чего-либо или кого-либо, подвергнувшегося внешним нападкам.

² **Субъект** (от лат. *subjectum* — «подлежащее») — это индивид или группа личностей, которые взаимодействуют с объектом.

Объект (от лат. *objectum* — «предмет») — это категория, предмет или индивид, на который направлено практическое или познавательное действие субъекта.

³ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 23.9

ту будет адресовано служение, является ли этот конкретный объект «своей», то есть достойным объектом служения — господином, «прабху». Во-вторых, под словом «служение» подразумевается деятельность, направленная на то, чтобы доставить удовольствие объекту служения таким образом, как ему это нравится. А в-третьих, — положение слуги.⁴

Находясь в обусловленном состоянии, субъект не способен воспринимать объект и, соответственно, знать его желания также неспособен:

Если существуют различия между Богом и человеком, значит, должно быть средство, с помощью которого эти различия можно увидеть. Этим средством является Гуру. Так мы приходим к необходимости ввести третий персонаж (действующее лицо) во взаимоотношения между Богом и человеком.⁵

Шри Гуру является тем связующим звеном, которое помогает установить истинную связь между субъектом и Высшим Объектом:

В пользу необходимости Гуру существует и другой довод. Он связан с самой природой поклонения или подчинения низшего Высшему. Если Бог и человек не одно и то же, между ними существуют отношения — они так или иначе соотносятся друг с другом. Отсюда следует идея божественной власти (шакти), с помощью которой абсолютное господствующее Начало (Бог) повелевает подчиненным началом (человеком).

Подчиненность — обратная сторона власти. Однако между подчиненным и господином существует непреодолимая качественная пропасть. Другими словами, между ними нет ничего общего, поэтому, чтобы они

⁴ «The Gaudiya» под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Том 7, Номер 16 от 1 декабря 1928 г., с.12-15

⁵ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Гуру как божественное Начало», «The Harmonist», Август 1933 г.

вступили во взаимоотношения, необходимо связующее начало. Чтобы бесконечность связать с нулем, нужна промежуточная величина, которая связана с ними обоими. Такая величина — Гуру, который выступает в роли повелителя по отношению к человеку и подчиненного по отношению к Богу. Гуру обеспечивает как существенные, так и вещественные (духовные и формальные) отношения между высшим Повелителем и Его многочисленными подчиненными.⁵

Для субъектов Шри Гуру — объект, которому они посвящают свое служение, а для Высшего Объекта — субъект, который передает Ему служение, предложенное другими субъектами:

В качестве абсолютного слуги Гуру служит источником для всех подчиненных существ. Он — источник жизни для человека и всех одушевленных существ. Благодаря Гуру и через него душа имеет возможность служить Богу. Выступая в роли повелителя, Гуру позволяет или не позволяет человеку служить Богу. Самому же Гуру всегда позволено служить Богу.

Эти обстоятельства необходимо помнить для того, чтобы обрести просветление верой и стать смиренным. Только в таком состоянии можно узреть в Гуру божественное Начало.⁵

Шри Гуру известно желание Господа:

паритранайа садхунам
винашайа ча душкритам
дхарма-самстхапанартхайа
самбхавами йуге йуге

«Чтобы освободить праведников и уничтожить зло-

деев, а также восстановить устои религии. Я прихожу сюда из века в век». ⁶

⁶ «Бхагавад-гита», 4.8

Стремясь служить Его желанию, Шри Гуру также приходит в этот мир:

према-прачарана
ара пашанда-далана
дуи-карие авадхута
карена бхрамана

Преследуя две цели — распространить учение бхакти и усмирить безбожников, — Господь Нитьянанда, самый преданный слуга Господа, обходил всю Бенгалию. ⁷

⁷ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Антья-
лила, 3.149

Внемя приказу ачарьи, близкого слуги Господа, послушный ученик также становится способен служить желаниям Высшего Объекта:

йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
амара аджнайа гуру хана тара' эи деша

«Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в "Бхагавад-гите" и "Шримад-Бхагаватам". Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях». ⁸

⁸ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Мадхья-
лила, 7.128

Приказ ачарьи подобен нити, на которую нанизаны все наставления шаштр. Все противоречия в сердце ученика устраняются благодаря слушанию шаштры сквозь призму приказа Шри Гуру:

Божественные братья основали движение санкиртяны. Они даровали миру маха-мантру. От них пришло чистое воспевание харинымы. Они — духовные учителя и

благотели вселенной, исполненные сострадания ко всем живым существам (дживе дайя). Их называют каруна (милосердные) и вишвамбхара (Хранители вселенной), поскольку они учат юга-дхарме (богооткровенной религии века Кали) — служению Вишну и вайшнавам посредством нама-санкиртаны. Они говорят, что нет иного пути спасения для людей нашей эпохи. Нам следует развивать вкус к воспеванию имен Бога (наме ручи), сострадание ко всем душам (дживе дайя) и стремиться к служению ко всем душам (дживе дайя) и стремиться к служению ко всем душам (дживе дайя). Проповедь, милосердие и защита юга-дхармы, которые явили Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда, отличаются от поучений брахманической кастовой системы.⁹

⁹ «Шри Чайтанья-
бхагавата», Ади-йюанда,
1.1, комм. Шрилы Бхакти-
сиддханта Сарасвати
Тхакура

Те дживы, которые отрицают свою вечную природу и не желают следовать дхарме субъекта, то и дело стремятся сами занять роль объекта или предлагают эту роль другим, сбивая с толку неискушенную публику своими философскими речами и обещаниями удовлетворить их материальные чувства и потребности, в действительности, удовлетворяя лишь свое непомерно разросшееся эго. Не понимая, что объект существует вечно, так же как и субъекты в виде его неотъемлемых частиц, такое взбунтовавшееся живое существо снова и снова пытается объединиться с другими субъектами в кампанию против желаний Господа, называя эти попытки служением другим:

Разговоры о «служении дживам» совершенно абсурдны. Если эти дживы обусловлены, то в таком случае можно говорить о «сострадании к дживам» — дживе дайе. А если они освобожденные, то можно говорить о «служении вайшнавам», вайшнава-сева. Деятельность ради удовлетворения обусловленных душ, имеющих анартхи, на самом деле никогда не может называться словом сева, «служение». По отношению к такой дживе нужно проявлять

сострадание, дайю. Точно так же по отношению к освобожденным душам нельзя применять слово дайя, сострадание, — им нужно совершать севу, служение. Разговоры о «джива-севе» совершенно необоснованны, тогда как «Шива-сева», «гуру-сева» или «вайшнава-сева» — логичны. Таким образом, служение освобожденным и сострадание к обусловленным — чистая вечная религия души.¹⁰

¹⁰ «The Gaudiya» под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Том 7, Номер 16 от 1 декабря 1928 года, с.12-15

Распространение подобного рода ложных тенденций в обществе способно значительно навредить заблудшим живым существам, отдалив их тем самым от своего конституционального предназначения — слуги Высшего Объекта:

Доставляя чувственное наслаждение одной душе, пребывающей под властью иллюзии, мы привываем неблагоприятные последствия для этой отдельной души и параллельно с этим приносим страдания и боль множеству других джив.

Бхагавата-дхарма не говорит о «служении дживам». Послание «Бхагаваты» — «служите Шри Хари, гуру и вайшнавам и проявляйте сострадание к обусловленным душам». На примере с царем Бхаратой «Бхагавата» повествует, что Махариши Бхарата, начав служить обусловленности дживы в теле олененка, преподавал всем урок как призывать препятствия на пути к своему благу и благу других.¹⁰

Поэтому первостепенным долгом ачарьи является поведение истинной дхармы субъекта, которая именуется термином «бхагавата-дхарма» или «дхарма по отношению к бхагавате» (Господу или Его чистому преданному):

Разворачивание таких джив, отвернувшихся от Кришны, обратно к Кришне, — высшее проявление сострадания по отношению к ним.¹⁰

Ачарья исполняет наказ Господа, а послушный ученик — наказ ачарьи, так распространяется бхагавата-дхарма, или истинная дхарма субъекта по отношению к объекту:

Поскольку гуру или вайшнавы не находятся под влиянием могущества внешней энергии Нараяны, они являются освобожденными, чистыми и вечными. Вечное служение им — наша вечная обяванность. Их нельзя называть словами, которыми называют обыкновенных жив.

Мадхьяма-адхикари будет служить вайшнав уттама-адхикари, он будет выполнять все необходимое послушание и служение (шушруша) для того, чтобы доставить ему удовольствие. Он не пойдет на удовлетворение чувств обусловленной души — в этом не будет никакой вечной пользы или блага ни для него лично, ни для кого-то еще.¹⁰

В наши дни практика проходит в виде различных правдств. Многие думают, что это и есть вайшнава-сева. Но в действительности без служения чистым вайшнавам человек не сможет обрести оццутимого результата. Даже если число чистых вайшнавов совсем незначительное — если их единицы, — то, тем не менее, человек сумеет обрести результат вайшнава-севы, служа только чистым вайшнавам.¹¹

Бхагавата-дхарма и ее принципы могут быть установлены лишь Бхагаваном и передаваться по цепи лишь бхагаватами. Субъекту стоит быть крайне внимательным в следовании и распространении принципов бхагавата-дхармы, поскольку лишь она одна способна принести благо каждому, включая его самого:

Речь о «дживе дайе» и «вайшнава-севе» — корректна и приносит высшее благо. Шриман Махапрабху показав

¹⁰ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Саджджана-тошани», 4.5

пример этой дживе дайи и вайшнава-севы. Именно в проповеди повествований «Бхагаваты» состоит сострадание к бесчисленному количеству обусловленных душ, которое не приносит вреда. А всяческое содействие передающим это послание вайшнавам и служение им полностью раскрывает склонности нашей души. Махапрабху Сам показывал пример такого безвредного сострадания к душам, когда проповедовал повествования о Господе, идя из деревни в деревню и утверждая своих преданных в качестве проповедников. А также Он показывал нам пример и научил нас тому, как непрерывно служить вайшнавам, приверженным к киртану. Мы должны каждое мгновение помнить о том, чтобы мы не нарушили учение «Шримад-Бхагаваты» и Махапрабху и не лишились служения Господу, бездумно поддавшись современным мнениям, возникшим из умственных измышлений. Чтобы мы не сбились с истинного пути, услышав высокие напыщенные речи о джива-севе, и не стали майявади, баулами, пракрита-сахаджиями или теми, кто пытается соединить дух и материю. Пусть же примером для нас будет «дживе дайя» и «вайшнава-сева». А «дживе дайя, наме-ручи, вайшнава-севана» пусть станет нашей мула-мантрой.¹⁰

Бхагавата-дхарму также именуют према-дхармой, поскольку следуя ей субъект становится способен покорить своим служением Высший Объект:

татра бхагаватан дхарман
шикишед гурв-атма-даиватах
амайянанувриттйа йаис
тушийед атматма-до харих

Считая истинного духовного учителя самой своей жизнью и высоко почитаемым божеством, ученик под его руководством должен изучить метод чистого преданного

¹² «Шримад-Бхагаватам»,
11.3.22

служения. Верховный Господь, Личность Бога, Хари, душа всех душ, готов отдать Себя чистым преданным. Поэтому ученик должен научиться у своего гуру, как без лицемерия служить Господу, чтобы Верховный Господь, довольный верностью ученика, захотел отдать ему Самого Себя.¹²

Однако совершая бхагавата-дхарму на уровне, предшествующем совершенству, субъект не способен воспринимать Верховный Объект своими чувствами:

Тот, кто видит предмет, считается наблюдателем, а объект, который видят, считается наблюдаемым. Зрение — это орудие, которым пользуются, чтобы видеть. Распространенная ошибка заключается в том, что, пользуясь зрением, человек думает, что он по-настоящему видит. Все, что мы можем вместить в диапазон восприятия наших чувств, мы считаем объектами нашего видения, а тот, кто воспринимает эти объекты, считается наблюдателем. Гораздо лучше, если джива будет воспринимать себя объектом, предназначенным для наслаждения Кришны. Считая себя тем, кто наблюдает, она считает окружающий ее мир объектом собственного наслаждения. Однако ее мировоззрение наслаждающегося, которое сформировалось под влиянием ложного эго, принесет ей одни несчастья. Поэтому джива не должна смотреть на мир как на объект своего наслаждения. Отвергнуть такое видение и воспринимать мир как объект, предназначенный для наслаждения Господа, считать этот мир миром Кришны или Гокулой, является удачей дживы и приносит удовольствие чувствам Кришны — «Я не являюсь тем, кто видит. Напротив, я тот, кого видит Кришна. Я не являюсь наслаждающимся. Я — объект наслаждения Кришны».¹³

¹³ Статья Шрилы Бхагвато-сиддханты Сарасвати Тхакура «Дриг-дришья вичара», «The Gaudiya», Том 16, Номер 24, с. 403-406

Скорее, субъекту, стремящемуся удовлетворить Высший Объект, стоит всегда помнить, что он является *дришьей* — тем, за кем объект (*драшта*) наблюдает (*даршана*):

Бхоги (тот, кто пытается наслаждаться этим миром) считает, что он является драштой, а все остальное, в том числе и Верховный Господь, является дришьей — тем, что он видит (даршан). Из-за своего горького опыта, полученного в результате соприкосновения с этим миром, так называемые отрекшиеся от мира люди отвергают различие между драштой, дришьей и даршаном и считают их единым целым. Лишь преданные обладают правильным видением, дающим понимание, что Кришна является верховным наслаждающимся и Он единственный, кто полностью независим и никому не служит, но будучи драштой, Ему должны служить все, поскольку живы и все остальное является дришьей, объектами Его даршана». ¹³

Ачарья — это субъект, совершающий преданное служение на стадии совершенства, и поэтому Высший Объект всегда доступен его восприятию:

Видеть Бхагавана — значит полностью занять чувства в служении Ему. Иными словами, служить Господу двадцать четыре часа в сутки всеми своими чувствами означает, что человек утвердился в своем изначальном конституциональном положении, в котором он естественным образом видит Бхагавана. По милости гуру и благодаря силе, полученной в результате личного бхаджана, человек в полной мере осознает, как Кришна проявляется внутри и вовне. Это и значит видеть Бхагавана. ¹⁴

Если восприятию субъекта, совершающего преданное служение на уровне совершенства, Высший Объект недоступен,

¹⁴ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шри Шрила Прабхупадера Упадешамрита», 7

5 «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Мадхья-
леса, 2-й

«Хотя Я не вижу луноликого Кришну, играющего на флейте, и Мне не суждено встретиться с Ним, Я все равно продолжаю заботиться о теле. Это не что иное, как волжделение. Так Я влечу жалкое существование, подобно букашке».¹⁵

следует понимать это таким образом:

8 «Шри Чайтанья-
бхактисамукта», Ади-сканда,
15-32. помы Шрилы
Брахмачарины Сарас-
вати Тхакура

Шри Кришна погружен в любовные отношения с гопи, но в играх Гауры это место занимает трансцендентная випраламбха-раса, настроение божественной разлуки.¹⁶

Имевание восприятия Высшего Объекта противоречит природе подлинной связи между объектом и субъектом:

Хираньякашипу думал, что является тем, кто видит колонну в своем зале, и хотел увидеть Вишну, или измерить Вишну, считая себя наслаждающимся, и воспринимал Прахладу своим сыном, объектом своего наслаждения. Однако Господь, обладающий непостижимыми энергиями, показал Свою непостижимую вечную форму Хираньякашипу и уничтожил этого видящего, в то время как Он оказался очень милостив по отношению к Прахладе, который считал себя объектом видения и наслаждения Вишну.¹⁷

Лишь служение субъекта Высшему Объекту под руководством субъекта, совершающего служение на стадии совершенства, является истинным:

Человек, который просит гуру показать ему Бхагавана, никогда не сможет привлечься сладостью флейты Кришны, которая является источником всех вани. Но те, кто искренне хочет служить форме Бога, обращаются к гуру с такими словами: «Пожалуйста, дайте

мне наставления, следуя которым я смогу исправиться и очиститься, и даруйте мне глаза, с помощью которых я смогу видеть реальность». Бога следует видеть ушами — сначала вани, затем вапу.¹⁷ Уши даруют квалификацию глазам.¹⁸

Такое служение объекту дарует субъекту способность воспринимать не только ачарью, но и Высший Объект, ибо «уши даруют квалификацию глазам»:

Брахма-даришам значит «осознать или постичь трансцендентное». Постичь Брахман может только тот, кто служит Васудеве. Если бы Брахман был безличным, не могло бы быть и речи о даришам, что значит «лицезреть». В данном случае даришам значит «совершение Верховной Личности Бога, Васудевы». Слово «даришам» подразумевает, что субъект и объект совершения являются личностями.¹⁹

Совершенство глаз субъекта — видеть ачарью и Господа счастливыми. Такова его единственная дхарма:

Преданного не беспокоят его личное счастье или горе. Единственное его желание — видеть Кришну счастливым, и потому ради этого он занимается самой разнообразной деятельностью. Ничто не доставляет чистому преданному наслаждения, кроме осознания того факта, что Кришна удовлетворен во всех отношениях. Если Кришна будет счастлив, причиняя ему страдания, такой преданный примет эти страдания как свое самое высочайшее наслаждение.²⁰

Так кому же под силу прославить ачарью?

Можно прославлять своего Гуру Махараджа, но нужно

¹⁷ Существует два типа служения Гуру — вани и вапу. Вапу буквально значит «тело», вапу-сева — личное служение духовному учителю. Вани — это служение наставлениям духовного учителя. В соответствии с шастрами вани-сева является более важной, поскольку не ограничена рамками тела, пространства и времени.

¹⁸ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «The Gaudiya», Том 13, с. 292

¹⁹ «Шримад-Бхагаватам», 3.32.23, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

²⁰ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 20.52, комм. Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура

²¹ А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада. «Тран-
сцендентный Дневник»,
Том 1. Глава 5 «Сананд,
Гуджарат; Бомбей»

понять все, что он говорит, и представить это осталь-
ным людям, а потом сумеет защитить свои позиции.
Тогда ты достигнешь успеха — не просто прославляя
Гуру Махараджа. Прославлять Гуру Махараджа не так
уж сложно. Но победи противников. Тогда ты наилуч-
шим образом прославишь своего Гуру Махараджа, и он
будет доволен тобой: «О, мои ученики меня прославили». *Это хорошо, это почтение. Так и надо поступать. Но
тебе нужно и бороться. Тогда ты по-настоящему про-
славишь Гуру Махараджа.*²¹

Это под силу лишь тому, кто служит его наставлениям,
воспринимая их как свою жизнь и душу:

²² Речь А.Ч. Бхактиведанты
Свами во Вриндаване,
обращенная к духовным
братьям, и произнесен-
ная им по случаю празд-
нования Вьяса-пуджи
Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура в фев-
рале 1961 г., «Прабхупада-
лиламрита», Глава 10
«Этот решающий час ис-
пытаний»

«Даже сейчас, мои духовные братья, вы вернулись
сюда по наказу нашего учителя, и вместе мы проводим
ему пуджу. Но праздник с цветами и фруктами — это
еще не поклонение. По-настоящему поклоняется гуру
тот, кто служит его посланию. Наш учитель велел про-
поведовать!»²²

Такому истинному ученику, посвятившему свою жизнь
прославлению ачарьи, даруется право стать близким спут-
ником Господа:

татра бхагаватан дхарман
шикшиед гурв-атма-даиватах
амайянувериттйа йаис
тушйед атматма-до харих

Считая истинного духовного учителя самой своей
жизнью и высоко почитаемым божеством, ученик под его
руководством должен изучить метод чистого преданно-
го служения. Верховный Господь, Личность Бога, Хари,
душа всех душ, готов отдать Себя чистым преданным.

Поэтому ученик должен научиться у своего гуру, как без лицемерия служить Господу, чтобы Верховный Господь, довольный верностью ученика, захотел отдать ему Самого Себя.¹²

О внимательный Читатель, давайте же прославим ачарью и Господа своими телом, умом и речью!

И пусть слава о них разнесется по всем трем мирам! В путь, дорогой Читатель!

*хе садхавах сакалам эва вихайа дурат
чаитаньячандра-чаране курута-анурагам*

О Садху, простившись со всем издалека, преподнесите преданность своих сердец Стопам Чайтаньячандры!²³

²³ Шрила Прабодхананда Сарасвати, «Шри Чайтанья-чандрамрита», 8.90

ПРЕДИСЛОВИЕ

Традиционно «Предисловие» не является частью основного произведения, но включает в себя концептуальные разъяснения и примечания автора, необходимые для понимания всего произведения в целом. В этом разделе мы расскажем о том, как читать, воспринимать, применять и преподносить все прочитанное в данной книге, познакомим читателя с ее принципиальным устройством и рассмотрим законы взаимосвязи между представленными положениями *ачарьев*.

Для исследователей, желающих добраться до сути, этот раздел книги представит особую ценность. Итак, начнем с истории.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Завершая Свою проявленную *лилу* в этом мире, Шри Чайтанья Махапрабху лично уполномочил многих своих спутников, среди которых были Шесть Госвами Вриндавана, расширять движение *санкиртаны* на благо всех обусловленных душ, лишенных любовного преданного служения Господу Шри Кришне:

Им было вверено явить живым существам истину о Шри Гауре и пробудить в них веру в Кришну. Некоторым великим преданным Господь также велел совершать экстатический киртан во славу игр Господа и вовлекать в него других.

Господь велел Шриле Сварупе Дамодаре Госвами описать методы поклонения Господу, в соответствии с различными *расами*. Чтобы исполнить это задание, Шрила Сварупа Дамодара Госвами составил «Кадачу», которая разделена на две части. В первой части рассказывает о внутреннем пути поклонения в соответствии с *расами* (*антах пантха*), во второй — о внешнем пути поклонения в соответствии с *расами* (*бахир пантха*).

Гирьянку описаний внутреннего пути он надел на шею великого Шрилы Разхунатха даса Госвами, который развил эту тему в своих трудах. Господу Нитьянанде и Господу Адвайте Шри Чайтанья велел проповедовать славу святого имени и наделил Их соответствующими полномочиями. Шриле Рупе Госвами было дано указание писать книги о расах. Шриле Санатане Госвами Господь Махапрабху дал указания описать вайдхи-бхакти, а также проследить взаимосвязь между вайдхи-бхакти и рага-бхакти. К тому же, Господь велел Шриле Санатане Госвами описать проявленные и непроявленные игры Господа в Гокуле. Господь Нитьянанда Прабху и Шрила Санатана Госвами дали Шриле Дживе Госвами указание писать книги о самбандхе, абхидхейе и прайоджане и наделили его соответствующей силой. Шрила Разхунатх Бхатта Госвами получил задание проповедовать славу «Шримад-Бхагаватам». А Шрила Гопала Бхатта Госвами должен был положить конец искаженным, извращенным толкованиям шрингара-расы, а также покончить с неверием в силу вайдхи-бхакти. Все эти преданные выполнили данные им указания».¹

¹ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», 39

Однако, спустя непродолжительное время после ухода Господа из этого мира, широкое распространение пагубной практики псевдовайшнавов, принадлежащих к асампрадайам, привело к тому, что движение санкиртаны пришло в упадок, и вскоре после ухода Шрилы Нароттама даса Тхакура (1534-1611 гг.) широкомасштабная проповедь Гаудия-вайшнавизма полностью прекратилась.

Сахаджию настолько осквернили чистую миссию вайшнавов, что вплоть до наступления британского правления в середине XIX века² движение оставалось непроявленным.

2 сентября 1838 года в этот мир явился Шрила Бхактивинода Тхакур, чья особая уполномоченность в борьбе за возрождение движения санкиртаны даровала

² С 1858 г. Индия стала Британским колониальным владением (англ. British Raj), которое постепенно расширяясь, охватило территории современных Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Британская Индия просуществовала до 1947 г.

миссии гаудиев новое дыхание и принесла Тхакуру славу «седьмого госвами». Знаменитый интеллектуал того времени, Шри Кумар Гхош, в одном из своих писем Шриле Бхактивиноде заметил: «Мне не довелось пообщаться с шестью Госвами Вриндавана, однако Вас я считаю седьмым Госвами». Литературный вклад Тхакура Бхактивиноды в дело гаудия-сампрадаи можно сравнить лишь с трудами знаменитых шести Госвами. Он в одиночку взял на себя ответственность за возрождение движения санкиртаны, уставленного Шри Чайтаньей Махапарбху. Неустанно работая над восстановлением утраченной чистоты и целостности учения гаудиев, он также посадил семя всемирной популяризации движения Шри Чайтаньи и повысил его статус среди элиты того времени:

Шрила Бхактивинода Тхакур возродил Гаудия-вайшнавизм, который на протяжении трех столетий пребывал во мраке невежества, когда сложно было найти истинных последователей Шрилы Рупы Госвами, когда никто не следовал регулирующим принципам, когда мошенники и шарлатаны настолько исказили практику преданного служения, что большинство образованных и проникательных людей не хотели иметь с ней ничего общего. Обычно все те, кто называл себя вайшнавом, были последователями разных апа-сампрадаи, чье извращенное понимание учения Господа Чайтаньи основывалось на полностью противоречащем ему настроении. Искаженные представления о вайшнавской дхарме послужили оправданием сексуальной распушенности, которая в противном случае не могла бы процветать в социальном климате той эпохи. Поэтому среди обычных людей слово «вайшнав» стало нарицательным: так называли невежественных и аморальных людей. Лишь немногие придерживались подлинного пути, начертанного Махапарбху, среди которых были либо домохозяева, либо

Гирьяну описаний внутреннего пути он надел на шею великого Шрилы Рагхунатха даса Госвами, который развил эту тему в своих трудах. Господу Нитьянанде ивил эту тему в своих трудах. Господу Нитьянанде и Господу Адвайте Шри Чайтанья велел проповедовать славу святого имени и наделил Их соответствующими полномочиями. Шриле Рупе Госвами было дано указание писать книги о расах. Шриле Санатане Госвами Господь Махапрабху дал указания описать вайдхи-бхакти, а также проследить взаимосвязь между вайдхи-бхакти и рага-бхакти. К тому же, Господь велел Шриле Санатане Госвами описать проявленные и непроявленные игры Господа в Гокуле. Господь Нитьянанда Прабху и Шрила Санатана Госвами дали Шриле Дживе Госвами указание писать книги о самбандхе, абхидхейе и прайоджане и наделили его соответствующей силой. Шрила Рагхунатх Бхатта Госвами получил задание проповедовать славу «Шримад-Бхагаватам». А Шрила Гопала Бхатта Госвами должен был положить конец искаженным, извращенным толкованиям шрингара-расы, а также покончить с неверием в силу вайдхи-бхакти. Все эти преданные выполнили данные им указания».¹

¹ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», 39

Однако, спустя непродолжительное время после ухода Господа из этого мира, широкое распространение пагубной практики псевдовайшнавов, принадлежащих к апасампрадаям, привело к тому, что движение санкиртаны пришло в упадок, и вскоре после ухода Шрилы Нароттма даса Тхакура (1534-1611 гг.) широкомасштабная проповедь Гаудия-вайшнавизма полностью прекратилась.

Сахаджи настолько осквернили чистую миссию вайшнавов, что вплоть до наступления британского правления в середине XIX века² движение оставалось непроявленным.

2 сентября 1838 года в этот мир явился Шрила Бхактивинода Тхакур, чья особая уполномоченность в борьбе за возрождение движения санкиртаны даровала

² С 1858 г. Индия стала Британским колониальным владением (англ. British Raj), которое, постепенно расширяясь, охватило территории современных Пакистана, Бангладеш и Мьянмы. Британская Индия просуществовала до 1947 г.

миссии гаудиев новое дыхание и принесла Тхакуру славу «седьмого госвами». Знаменитый интеллектуал того времени, Шри Кумар Гхош, в одном из своих писем Шриле Бхактивиноде заметил: «Мне не довелось пообщаться с шестью Госвами Вриндавана, однако Вас я считаю седьмым Госвами». Литературный вклад Тхакура Бхактивиноды в дело гаудия-сампрадаи можно сравнить лишь с трудами знаменитых шести Госвами. Он в одиночку взял на себя ответственность за возрождение движения санкиртаны, установленного Шри Чайтаньей Махапарбху. Неустанно работая над восстановлением утраченной чистоты и целостности учения гаудиев, он также посадил семя всемирной популяризации движения Шри Чайтаньи и повысил его статус среди элиты того времени:

Шрила Бхактивинода Тхакур возродил Гаудия-вайшнавизм, который на протяжении трех столетий пребывал во мраке невежества, когда сложно было найти истинных последователей Шрилы Рупы Госвами, когда никто не следовал регулирующим принципам, когда мошенники и шарлатаны настолько исказили практику преданного служения, что большинство образованных и проникательных людей не хотели иметь с ней ничего общего. Обычно все те, кто называл себя вайшнавом, были последователями разных апа-сампрадай, чье извращенное понимание учения Господа Чайтаньи основывалось на полностью противоречащем ему настроении. Искаженные представления о вайшнавской дхарме послужили оправданием сексуальной распушенности, которая в противном случае не могла бы процветать в социальном климате той эпохи. Поэтому среди обычных людей слово «вайшнав» стало нарицательным: так называли невежественных и аморальных людей. Лишь немногие придерживались подлинного пути, начертанного Махапарбху, среди которых были либо домохозяева, либо

бабаджи-затворники, которым удалось избежать дурного общения, но которые, в то же время, не прилагали каких-либо усилий к тому, чтобы утвердить подлинное учение Господа Чайтаньи.

Шрила Бхактивинода Тхакур разительным образом отличался от них: он не только в полной мере осознавал высочайшую ценность подлинного Гаудия-вайшнавизма, но и старался восстановить, распространить и защитить подлинное учение и практику, данные Шри Чайтаньей Махапрабху. Пока образованные и преданные своей религии индусы, вдохновленные недавно возникшими отношениями с Западом, пытались распространить индуистские ценности и учения среди его представителей, а некоторые гаудии полагали, что пророчество о распространении санкхиты по всему миру, сделанное Господом Чайтаньей, вот-вот должно исполниться, Шрила Бхактивинода Тхакур взялся за тщательное исследование учений западных философов. Он хотел выяснить, как они соотносятся с теологией гаудиев, и, исходя из этого, представить послание Махапрабху так, чтобы люди Запада смогли воспринять его.³

³ «Шри Бхактисиддханты Вайбхава», Том 1, Глава 1 «Ранние годы», «Явление»

Стиль проповеди Шрилы Бхактивиноды и выбранная им аудитория существенно выделяли его среди всех предшественников, проповедующих гаудия-вани. Однажды в своей речи по случаю празднования Дня явления Тхакура Бхактивиноды Шрила Бхактисиддханты Сарасвати заметил:

«Тхакур Бхактивинода был особенно милостив к тем, кто поражен злейшим недугом нашей эпохи — неудержимой тягой к разного рода философским измышлениям. Предшествующие Бхактивиноде Тхакуру ачарьи не обращали свою риторику в адрес эмпирических мыслителей столь непосредственно. Они проливали свою милость на тех, кто уже по своей природе был склонен прислуши-

ваться к речам об Абсолютной Истине и не позволял сбить себя с пути туманными рассуждениями богоборцев.

Шрила Тхакур Бхактивинода взял на себя труд парировать коварные аргументы эмпирических мыслителей, противопоставив им превосходящую трансцендентную логику Абсолютной Истины. Только поэтому стало возможным для современного среднестатистического читателя извлечь пользу от прочтения трудов Тхакура. Недалек тот день, когда бесценные творения пера Тхакура Бхактивиноды будут с глубоким трепетом переведены на все языки мира преемниками его милости».

Усилия его проповеди не были бесплодными, и множество людей, казалось, ответили на призыв Шри Чайтаньи Махапрабху:

Однажды лидеры «Шри Гауранга Самаджа» решили начать санкиртану. Захваченные этой идеей, вместе с самими жителями Калькутты они вышли на первую нама-санкиртану, что произошло на улице Бидон, на День явления Махапрабху. По мнению многих старожилов, прежде в Калькутте еще никогда не проходило такого празднества санкиртаны. Все, и атеисты, и преданные, присоединились к совместному воспеванию святых имен Господа. В День явления Махапрабху всеобъемлющая санкиртана должна проходить повсюду в мире. Благодаря тому празднику горожане почувствовали интерес к санкиртане. Что уж говорить об этом, если даже сельские жители побросали свои дела и образовали группы киртана в каждой из деревень, а также внесли щедрое пожертвование для этой цели. Было весьма приятно, что жители Калькутты, стекавшиеся со всех уголков Индии, воссоединились в нагар-киртане. В особенности люди из западной части Индии, которые никогда не слышали имени Махапрабху, были опьянены воспеванием имен

Нитьянанды и Гауранги, участвуя в харинама-киртане. Многие владельцы магазинов и коммивояжеры Бадабазара, прибывшие из западных штатов Индии, приняли участие в нагара-киртане, вложив в его проведение огромные денежные средства и свой труд. Жители близлежащих деревень Калькутты с торжеством принимали участие в киртане, каждый в своей деревне.

На День явления Махапрабху мы были задействованы в проведении главного праздника в Шри Майяпуре Навадвипы, месте рождения Махапрабху и харинамы. Казалось, что религиозные принципы, вымершие в Калькутте, сейчас по милости Махапрабху возродились и оказались в центре внимания. Все это произошло только благодаря хари-киртану — сути религии.⁴

⁴ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Саджджана-тошани», 11:3

Однако чистота и мотивы привлеченных масс были весьма сомнительны, и не нашли доверия у тех, кто искал служения Абсолютной Истине в облике Шри Чайтаньи Махапрабху:

Но несмотря на воодушевляющие мероприятия, в этом стольном городе Махапрабху не распространял любовь к Богу, которая представляет собой самую сокровенную тайну. Для того чтобы явить Себя лично, Махапрабху даровал предостаточно вдохновения людям разного происхождения и рода занятий. Он даже наградил их способностью позабыть о материальных желаниях, так и не раскрыв тем не менее двери чистой любви и преданности. Он вовлек людей в воспевание святых имен, однако даже сегодня не даровал им склонность и стремление следовать путем махаджан.

Мы увидели множество людей, снявших свою кожаную обувь и играющих на мридангах и караталах, увлеченные киртаном, однако так и не увидели на шеях у этих людей бус из туласи. Даже если на ком-то и были бусы из туласи, было заметно, что бусы новые. Это

вызывает некоторые сомнения. Многие не украсили двенадцать мест своего тела тилакой. Чтобы послушать киртан, проводимый на манер, предписанный махаджанами, мы однажды отправились в Нимтала-гхат, на другой день — в Джода Санку, а после того — в Джхама-Пукур, однако так и не смогли увидеть этих моментов. Нам было больно смотреть на киртаны, проводимые нядами, бахулами и иными неавторитетными людьми, сопровождаемые песнями из кинофильмов. Но наша боль утихла, когда мы слушали вечные имена Хари, Кришны и Рамы, которые они произносили в процессе пения.

Пусть жители Калькутты усилят нашу радость, совершая киртан под звуки мриданг и караталов на чистый вайшнавский манер, следуя по стопам махаджан. Шри Гауранга — это джагат-гуру, и поэтому Он непременно даст им то, к чему они стремятся.⁴

Вайшнавизм нуждался в истинных носителях гаура-вани, в ачарьях, способных своей проповедью и примером чистого поведения нести послание Шри Чайтаньи в каждый город и деревню мира. Не находя подобной личности, Тхакур Бхактивинода чувствовал, что нуждается в помощи:

Попытка проповедовать чистое учение Господа Чайтаньи, предпринятая Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, стала первым шагом в осуществлении предсказания Махапрабху. Несмотря на это, горячее желание объединить Восток и Запад на общей почве кришна-бхакти, теплящееся в его сердце, было все еще далеким от реальности. Однажды ночью Господь Джаганнатха явился Шриле Бхактивиноде Тхакуру во сне и сказал ему: «Я привел тебя в Пури не для того, чтобы ты занимался разрешением судебных тяжб. Я хочу, чтобы ты утвердил вайшнавскую сиддханту». Шрила Бхактивинода Тхакур ответил Господу:

«Учение, проповедуемое тобой, пришло в упадок и я не чувствую себя способным возродить его. Я уже прожил большую часть своей жизни, у меня множество обязанностей. Пожалуйста, пошли Своего дорогого слугу, чтобы он помог мне начать это движение проповеди подлинного учения Господа Чайтаньи». Господь Джаганнатха сказал ему молиться божеству Бималы-деви.

Точно так же, как Чайтанья Махапрабху явился в ответ на горячие мольбы Шри Адвайты Прабху, Господь Чайтанья послал Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура в ответ на молитвы Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Еще до момента явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, его прадед, находясь на смертном одре, предсказал, что вскоре в семье Шрилы Бхактивиноды Тхакура родится выдающийся садху.³

Спустя непродолжительное время Господь послал Тхакуру помощника — «луч Вишну», который согласно предсказанию и являлся тем самым носителем подлинных ценностей Шри Чайтаньи и воплощением Его безграничной милости:

В день пятый темной половины месяца Говинда (что соответствует 6 февраля 1874 года по западному календарю), в три часа тридцать минут пополудни, в Пурушоттама Киштре (Джаганнатха Пури, штат Орисса), неподалеку от храма Господа Джаганнатхи, в семье Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шриюкты Бхагавати Девы явился на свет Бимала Прасад Датта, ставший впоследствии известным как Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур.⁵

Рупа Вилас дас
дхикари, «Луч Вишну»,
Пришествие»

При рождении астролог заметил, что тело новорожденного было отмечено тридцатью двумя отличительными чертами маха-пуруши, возвышенной личности:

панча-диргахх панча-сукимах сапта-рактах шад-уннатах
три-храсва-притху-гамбхиرو дватримшал-лакиано махан

Пять больших частей — это нос, руки, подбородок, глаза и колени. Пять тонких — это кожа, кончики пальцев, зубы, волоски на теле и волосы на голове. Семь розоватых — глаза, подошвы стоп, ладони, небо, ногти, а также губы. К шести выразительным относятся грудь, плечи, ногти, нос, талия и рот. Три маленьких — это шея, бедра и детородный орган. Три широких — это талия, лоб и грудь. И три глубоких — это пупок, голос и нрав. («Самудрика», Ч.-ч., Ади, 14.15)

Астролог сказал: «За свою жизнь я повидал множество гороскопов, но такого, который содержал бы все признаки, указывающие на выдающуюся личность, я еще не встречал. Весь мир будет знать его как того, кто учит конечной цели жизни».³

Бхактивинода был полностью убежден, что с приходом его божественного сына мир преобразится, и лелеемое им желание возрождения движения санкиртаны неизбежно будет исполнено. Вместе с тем, понимая подлинную цель прихода Шри Чайтаньи, он знал, что задачей гаудиев является не просто возрождение движения санкиртаны, но его расширение до масштабов всемирного и даже вселенского уровня:

Дхарма, проповедуемая Чайтаньей Махапрабху, универсальна и не является дхармой для избранных... Принцип киртана, будучи духовным процессом для всего мира в будущем, призывает людей всех классов и каст, не делая между ними различий, присоединиться к высочайшей духовной практике. Эта практика непременно распространится по всему миру и вытеснит все сектантские верования, которые гонят «чужаков» из своих мечетей,

церквей или храмов.

Господь Чайтанья явился не для того, чтобы даровать освобождение избранным людям Индии. Напротив, Он стремился освободить все живые существа во Вселенной и распространить вечную дхарму. Господь Чайтанья говорит в «Шри Чайтанья-бхагавате»: «В каждом городе, в каждой стране и деревне будут воспевать мое имя». Вне всяких сомнений, Его предсказание вскоре сбудется... И хотя мы пока не наблюдаем безупречного общества вайшнавов, пророческие слова Господа Чайтаньи в скором времени сбудутся, я уверен в этом. А почему нет? Ничто не бывает абсолютно чистым в начале. Но из несовершенства рождается чистота.

Очень скоро непревзойденный процесс харинама-санкиртаны распространится по всему миру... Когда же придет тот день, когда удачливые англичане, французы, русские, пруссы и американцы возьмут знамена, мриданги и караталы и пойдут с киртаном по улицам своих городов! Когда же наступит этот день? Когда же придет тот день, когда белые люди с Запада, поющие «Джайа Шачинандана ки джайа!» обнимут преданных из нашей страны, словно братьев. Когда же наступит этот день?

В этот день они произнесут: «Наши дорогие братья-арии, мы приняли прибежище у лотосных стоп Господа Чайтаньи, океана трансцендентной любви. Заклучите же нас в свои объятия». Когда же наступит этот день?

Когда же придет тот день, когда священная трансцендентная вайшнава-према будет признана единственной дхармой и подобно тому, как реки впадают в океан, все сектантские вероучения вольются в безграничную вайшнавскую дхарму. Когда же наступит этот день?⁶

Непрестанно размышляя над идеей всемирной проповеди, Шрила Бхактивинода сделал предсказание:

Шрила Бхактивинода
какур, «Саджджана-
шани», 1885 г., с. 4-5.

Скоро появится личность, которая будет проповедовать учение Господа Чайтаньи и, распространяя его, беспрепятственно обогнет весь мир.

В 1896 году, спустя 22 года после явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Шрила Бхактивинода совершил свою первую попытку всемирной проповеди сознания Кришны, разослав несколько экземпляров своей книги «Чайтанья Махапрабху: Его жизнь и учение» в известные научные библиотеки: Библиотеку Королевского Азиатского Общества в Лондоне, Университет Макгилла в Канаде и еще ряд институтов за пределами Индии.

В этом же году, отвечая на мольбу Своего чистого преданного, Господь ниспослал в этот мир еще одну уполномоченную личность, которой было суждено осуществить пророческие слова *ачарьи*. 1 сентября 1896 года в Калькутте, в семье Гаура Мохана Де и его супруги Раджани деви, явился сын, который позже прославился на весь мир как А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Одного за другим Шрила Бхактивинода получил двух генералов, которые, приняв от него бразды всемирной проповеди учения Шри Чайтаньи, и по сей день продолжают нести эту миссию посредством своих истинных последователей:

Тхакур Бхактивинода желал сына, который мог бы повсеместно проповедовать философию и учение Господа Чайтаньи во всей его полноте. Вняв молитвам Бхактивиноды, Господь послал ему в качестве сына Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджа, который и поныне проповедует философию Господа Чайтаньи по всему миру через своих истинных учеников.⁷

⁷ «Шримад-Бхагаватам», 3.22.19, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

ПРИНЦИП ПРАСТХАНАТРАЙИ

Истинная цель ученичества — стать инструментом в руках ачарьи, посредством которого он будет способен «и поныне проповедовать философию Господа Чайтаньи по всему миру». Такой носитель подлинных ценностей ачарьи обретает особую милость и истинный духовный разум, позволяющий ему стать непосредственным представителем ачарьи:

Как только у человека возникнет искреннее желание нести весть литературы гаудиев людям этого мира, он тут же попадет в число посредников Божьей милости и обретет силу, необходимую для исполнения этого желания Верховного Господа, лично высказанного Им.⁸

Формированием ценностей такого порядка и занята данная книга.

В соответствии с системой, установленной мудрецами прошлого, каждое подлинное учение, согласованное с Ведами, должно быть квалифицировано⁹ доказательной системой, в основе которой лежит принцип *прастханаатрайи* (санскр. «три опорные точки»). Приверженцы линии мысли, претендующей на авторитетность в ведическом сообществе, должны иметь комментарий к трем важнейшим *прастханам*:

- Мукхья-упанишады — основные тексты (*упадеша прастхана*);
- Брахма-сутры — логические тексты (*ньяя прастхана*);
- «Бхагавад-гита» — практические тексты (*садхана прастхана*).

Если школа мысли имеет таковые, она достойна получить признание в ученых кругах как подлинно представляющая послание Вед и описанную в них конечную цель.

Вне всяких сомнений, изучаемая нами линия, представленная вышеописанными ачарьями, не просто опирается на авторитетную традицию, но и является таковой. Однако не

⁸ Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, «The Harmonist», Том 29, с. 364-365, Июнь 1932 г.

⁹ Квалифицировать — оценивать качественные характеристики, степень годности или внутреннего достоинства кого-, чего-либо; отнести объект к какой-либо группе, классу, категории или присвоить ему степень, разряд и т.п. в соответствии с подготовкой, умениями и способностями.

всем поборникам ведических ритуалов и мирской религии понятен принцип и приоритеты метода, рекомендованного Шри Чайтаньей, поскольку, придя в этот мир, Махапрабху не проповедовал ни мирских религий, ни моральных принципов, но лишь путь спонтанного преданного служения, *рага-марг бхакти*, преследующий единственно интересы желаний Господа. Такие редкие добродетели, как непоколебимая верность линии *сампрадаи*, революционный дух и подлинное отречение, которым неизменно враждебны любые проявления оппортунизма¹⁰ и конформизма¹¹, с гордостью носящие титул сознательности, гуманности и практичности в материальном мире, нашли свое полное воплощение в трех вышеописанных последователях Шри Чайтаньи Махапрабху, учение которых является подлинной *прастханой* для всех, кто считает себя пылинкой у стоп представителей Шри Рупануга-сампрадаи:

Совершающий киртану Хари является по самому своему определению бескомпромиссным врагом мирского конформизма и лицемерия. Его, как воспевающего киртану Хари, бессрочное призвание в том, чтобы рассеивать все ложные идеи проповедью Истины в самой недвусмысленной форме, невзирая на личности, место и время. Необходимо выбрать такую форму проповеди, превратное толкование которой наименее вероятно.

Если же он не решается или боится — из соображений самоуважения или возможных личных неудобств — совершать киртану при любых обстоятельствах, то проповедником Абсолютной Истины он быть непригоден. Смирение подразумевает совершенную покорность Истине и ни малейшей симпатии к неистине. Тот, кто хотя бы в ничтожной степени пристрастен к неистине, непригоден воспевать киртану Хари. Любого рода заигрывание с неистиной противоречит принципу смирения, рожденного из абсолютной покорности Истине.¹²

¹⁰ **Оппортунизм** (лат. *opportunus* — «удобный», «выгодный») — следование личным эгоистическим интересам, зачастую сопровождающееся обманом и принятием «удобной» философии.

Оппортунист — беспринципный человек, ловко приспособливающийся к данным обстоятельствам, соглашатель.

¹¹ **Конформизм** (от лат. *conformis* — «подобный», «сообразный») — изменение в поведении или мнении человека под влиянием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или группы людей; приспособленчество, пассивное принятие господствующего порядка, бездумное следование общим мнениям, модным течениям.

¹² Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Махапрасад, или Величайшая милость», «The Harmonist», Том 26, Номер 11, Апрель 1929 г.

Поскольку Рупануга-сампрадаия заключает, что подлинная сущность живого существа — это быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы,

*ири-рупера пада-дхули джнана сварупа
сеи се сарвасва тахе на хао вирупа*

¹³ Шрила Бхактисиддхант
Сарасвати Тхакур,
«Последние наставления»

Знайте, что ваша истинная сварупа — быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы. Это ваша живнь и душа, не идите против своей сущности.¹³

а служение Шри Рупе нисходит через бхактивинода-дхарью (линию Шри Бхактивиноды),

*рупануга-варйа хана ири-бхактивинода
се бхактивинода-дхарйа бахе шуддха мода*

Лучший из рупануг — Шрила Бхактивинода. Поток чистого преданного служения нисходит через бхактивинода-дхарью.¹³

следует понимать, что каждое учение, претендующее стать подлинным звеном, продолжающим линию Шри Рупануга-сампрадаия, должно быть квалифицировано подлинной прастханой или мнением Шри Бхактивиноды и его подлинных представителей — Шрилы Бхактисиддхарты Сарасвати Прабхупады и Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады:

*се дхарайа хаййа сната буддхиман джана
бхактивинода-мано'бхишта караха пурана*

Разумные люди, приняв омовение в этом потоке, должны стремиться воплотить мано 'бхишта (желания сердца) Шрилы Бхактивиноды Тхакура.¹³

Поскольку каждое учение, претендующее на истинность, обязано иметь комментарий на весь канон Прастханатрайи, в качестве опорных точек мы воспользуемся учениями всех троих *ачарьев*:

- Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура — в качестве основного текста или приказа *ачарьи*;
- Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — как логическое обоснование приказа *ачарьи*;
- Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады — как практическое воплощение приказа *ачарьи*.

АКСИОМЫ¹⁴ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Для дальнейшего рассмотрения предмета установим несколько номенклатурных¹⁵ категорий:

- учение, или совокупность фундаментальных положений, установленных *ачарьей* относительно метода, рекомендованного в писаниях, является *прастханой* и определяется как «точка»;
- истинный последователь являет своей жизнью практическое воплощение принципов, установленных *ачарьей*, поэтому выступает в роли следующей *прастханы* и также определяется как «точка»;
- линия, соединяющая две *прастханы*, является линией учения, или линией мысли, и определяется как «прямая».

Определенные выше номенклатурные категории взаимодействуют друг с другом строго по определенным законам, отклонение от которых делает их связь нелогичной, и, соответственно, не приводящей к служению Абсолютной Истине.

Подробно эти законы взаимодействия категорий рассматривает наука *гуру-таттвы*.

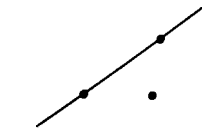
¹⁴ Аксиома (греч.) — очевидность; ясная бесспорная истина, не требующая доказательств; самоистина. Пример: «Целое всегда больше части своей».

¹⁵ Номенклатура (лат. *nomenclatura* — «ростись имен, перечень, список») — совокупность или перечень названий, терминов, категорий, употребляемых в какой-либо отрасли науки для обозначения объектов изучения; систематизированный перечень изучаемых объектов, в котором каждому наименованию присвоено постоянное обозначение.

В основу нашей книги легли два фундаментальных принципа этой науки, и их действие можно наглядно рассмотреть на примере взаимодействия простейших геометрических фигур. Законы, описывающие свойства их взаимодействия, именуются аксиомами, или бездоказательными законами, представляющими собой очевидную, не требующую доказательства истину.

Аксиома первая:

*Какова бы ни была прямая, существуют точки, принадлежащие этой прямой, и точки, не принадлежащие ей.*¹⁶

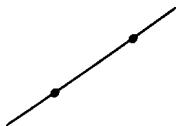

¹⁶ Геометрия, Аксиома принадлежности, 1

Какова бы ни была прямая (линия учения), существуют точки, принадлежащие этой прямой (те, кто следуют линии учения), и точки, не принадлежащие ей (те, кто не следует, считает *ачарьей* себя или кого-либо не являющегося таковым).

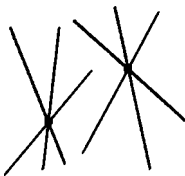
Аксиома вторая:

*Через любые две точки можно провести прямую, и только одну.*¹⁷

¹⁷ Геометрия, Аксиома принадлежности, 2

Через любые две точки (*прастханы*) можно провести прямую (линия учения), и только одну (*ачарья* и истинный ученик). Тогда как «через каждую из этих точек в отдельности можно провести бесчисленное множество прямых»¹⁸.

¹⁸ Геометрия, Аксиома принадлежности, 2, пояснение

Одна *прастхана* (точка) может быть источником безграничного множества утверждений (*прямых*), однако квалифицированы в качестве истинных будут лишь те, которые соответствуют прямой, проходящей через точку предшественника. Отсюда следует, что последователь лишь тогда является истинным, когда стоит в цепи за предшественником, и

линия (прямая) проповедуемого им послания соответствует линии, (прямой) проходящей через точку (прастхану) предшественника¹⁹.

Гаргамуни сказал, что им трудно поверить в то, что садху может выручать от продажи книг столько денег.

«Может быть, они о таком и мечтать не смеют, — сказал Прабхупада, — Но я не так называемый «садху». Я пытаюсь выполнять указания моего Гуру Махараджа, моего предшественника. Я — не так называемый «садху», носящий шафрановое одеяние и просящий милостыню, дабы наполнить желудок».²⁰

Следует помнить, что прямая является самой простой геометрической фигурой, и в отличие от отрезка²¹ не имеет ни начала, ни конца, благодаря чему она может бесконечно продолжаться в обе стороны. Прямая, нисходящая от Господа Кришны (шири-гуру-парампара), пронизывает собой все прастханы (опорные точки) подлинных представителей ученической преемственности, делая все последующие поколения, по сути, продолжением этой линии:

В тринадцатой главе «Бхагават-гиты» сказано, что заниматься преданным служением и изучать духовную науку нужно под руководством ачарьи. Ачарйопасанам: необходимо поклоняться ачарье, духовному учителю, который постиг истинную природу вещей. Духовный учитель должен принадлежать к цепи ученической преемственности, ведущей начало от Кришны. Предшественниками духовного учителя являются его духовный учитель, духовный учитель его духовного учителя и так далее — все вместе эти ачарьи образуют цепь ученической преемственности.²²

В отличие от ломаной²³, прямая целостна и по своему

¹⁹ Обязанность последователя истинного представителя ученической преемственности — наблюдать за тем, как его предшественник проявляет свою ученическую позицию в следовании своему предшественнику, чтобы понять каким образом самому реализовать принцип ученичества. В этой связи Шрила Прабхупада применяет особый термин, который звучит как «predecessor spiritual master», где «predecessor» (англ.) — «предшественник», а весь термин звучит как «мой предшествующий духовный учитель».

²⁰ «Трансцендентный Дневник», Том 4, Глава 3 «Хайдерабад»

²¹ Отрезок прямой (геометр.) — часть прямой, ограниченная двумя точками.

²² «Шримад-Бхагаватам», 3-29.17, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

²³ Ломаная, ломаная линия — геометрическая фигура, состоящая из отрезков, последовательно соединенных своими концами.

²⁴ **Реформация** (лат. *reformatio* «исправление; превращение, преобразование; реформирование») – приведение сложившихся форм той или иной религии в соответствие с изменившимися условиями; при этом легитимность изменения утвердившейся религиозной традиции обосновывается необходимостью восстановления ее в «истинном», т. е. первоначальном, виде. Это не исключает того, что реальным результатом реформации может стать возникновение новой религии, отличной от традиционной.

²⁵ **Симплификация** – (от лат. *simplex* – «простой» и *facere* – «делать») – недопустимое упрощение в постановке проблемы, создаваемое тем, что намеренно отбрасываются решающие, наиболее важные принципы, а отдельные частные проблемы объявляются главными.

определению не состоит из отрезков и не преломляется в опорных точках (*прастхана*), но лишь пронизывает их, продолжаясь бесконечно в обе стороны. Исследуя это свойство, можно понять, что пренебрежение фундаментальными принципами, заложенными изначальным Гуру, Шри Кришной, или Шри Чайтаньей Махапрабху, отклонение от них, реформация ²⁴ и симплификация ²⁵ ключевых составляющих метода – не что иное, как попытка трансформации прямой в ломаную, состоящую из отрезков, что нарушает сам принцип прямой, противореча ее главному свойству.

В нашем исследовании основными опорными точками выступают учения двух *ачарьев* – Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады и Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, а в качестве контрольной точки предшественника, позволяющей получить еще более точный результат исследования, выступает послание Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Подобный метод исследования позволит читателю не только соприкоснуться с самой сутью ценностей *ачарьи*, почувствовать дух передаваемого им послания, но и совершить трансгрессию, качественный переход из позиции наслаждающегося служением Шри Гуру в позицию уполномоченного им слуги, и таким образом поливать корень дерева преданного служения, посаженного Шри Чайтаньей Махапрабху.

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ СТРОЕНИЕ КНИГИ

Основная структура произведения организована по принципу труда Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Шри Гаудия Кантхахара» («Ожерелье Трансцендентных Истин Гаудиев»), где автор, используя группы стихов из различных писаний, раскрывает ключевые темы учения *гаудиев*: *гуру-маттва*, *бхагавад-маттва*, *вайшнава-маттва*, *садхана-бхакти-маттва*, *нама-маттва*.

ачинтья-бхедабхеда-таттва и т.д.

Данная книга берет за основу подобное тематическое деление, однако главным образом ставит перед собой задачу не столько исследования представленных положений, сколько изучения метода их практической реализации.

Основное произведение состоит из 12 глав, каждая из которых включает в себя один или несколько разделов, так называемых «параллелей», позволяющих произвести анализ практического воплощения послания Шрилы Бхактисиддханты в учении и наставлениях А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Вложенная система разделов устроена следующим образом:

1. Первая часть раздела — труд Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — эссе, лекция, беседа или письмо. Эта часть организована в виде единого текстового блока, который сопровождается постраничными сносками, в виде примечаний к основному тексту.

В книге использованы постраничные сноски нескольких типов:

- примечания переводчика, уточняющие значения ключевых слов, перевод которых требует дополнительной синонимизации;
- смысловые примечания, раскрывающие исторический или научный контекст применяемого автором понятия или термина;
- толкование терминов, используемых автором в особом контексте;
- ссылки на цитируемые произведения.

2. Вторая часть раздела — выдержки бесед, биографических сюжетов и писем А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, в которых он лично обучает своих последователей нести преданное служение, следуя по стопам

Шри Чайтаньи и предшествующих ачарьев. Эта часть раздела организована в виде двух столбцов основного текста, состоящего из разных по объему цитат и писем.

Наставления, содержащиеся во второй части раздела, носят, как правило, практический характер и описывают принципы воплощения идей, представленных в первой части раздела.

Каждая глава состоит из двух и более разделов, за исключением 5, 10, 11 и 12 глав, содержащих по одному разделу. Всего книга насчитывает 24 раздела, или «параллели».

Начало каждой главы увенчано эпиграфом, цитатой из трудов Шрилы Бхактивиноды, послание которой красной нитью проходит через все утверждения данной главы. Выступая в роли контрольной опорной точки обоим учениям, этот небольшой, но важный элемент системы исследования позволит читателю еще глубже изучить линию наставлений шри гуру-парампары.

Вслед за эпиграфом послание Шрилы Бхактивиноды в качестве канонических предписаний продолжает сопровождать весь труд Шрилы Бхактисиддханты в форме небольших содержательных цитат, расположенных на полях книги.

Порядок расположения учений (опорных точек) внутри «параллели» также представлен в соответствии с научным принципом:

Преданный: У меня появилась идея издать «Брахма Самхиту» Бхактисиддханты Сарасвати. Как вы думаете, мы могли бы выпустить ее частями в трех или четырех выпусках «Обратно к Богу»? Или лучше было бы сделать отдельную брошюру? Как вы считаете, что будет лучше?

Шрила Прабхупада: Если вы опубликуете ее в «Обратно к Богу», то по частям, по три-четыре страницы. Сначала следует расположить статьи Гуру Махараджа Бхактисиддханты, а потом мои. Если вы

поместите что-нибудь из трудов Бхактивинода Тхакура, первым будет идти он. Сначала мы выражаем наше уважение нашему собственному духовному учителю, затем его духовному учителю. Но при размещении статей все должно быть наоборот. Сначала Бхактивинода, потом Бхактисиддханта, потом я, потом мои ученики, вот таким образом.²⁶

²⁶ Беседа Шрилы Прабхупады с редакторами журнала «Обратно к Богу», 24 декабря 1969 г.

Отсюда следующее формирование раздела («параллели»): Шрила Бхактивинода — Шрила Бхактисиддханта — Шрила Бхактиведанта.

Сначала читатель соприкасается с приказом ачарьи-предшественника (Шрила Бхактивинода Тхакур), затем наблюдает, как истинный последователь в роли ачарьи аргументирует и излагает полученный им приказ (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада), и на последнем этапе наблюдает практическое воплощение обоснованного предшественником приказа (Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада).

Однако если читатель найдет удобным для себя начинать с послания А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, а после переходить к учению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, в этом не будет ошибки, так же, как и в выборочном чтении.

Несмотря на то, что в структуре произведения помимо тематических параллелей, присутствует также общая линия развития идеи, ее главы и разделы можно использовать независимо от последовательности их появления в книге.

ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ

1. Аудитория

Данная книга может быть использована как для индивидуального, так и для коллективного изучения; в качестве инструмента *санги* с близкими по духу преданными и для философского обоснования принципов учения *гаудиев* на расширенных собраниях. Она может выступить в роли методического пособия для преподавания принципов истинной брахманической культуры, основанной на принципах проповеди *хари-катхи* и *хари-киртана* на благо всех живых существ, и как источник непреходящего блаженства и радости в кругу ценителей крепкого слова *ачарьи*. Для многих читателей данная книга станет источником невероятной духовной силы и непоколебимой решимости на пути преданного служения, а кому-то откроет дверь в прекрасный мир служения под водительством *ачарьи*. Так или иначе, если вы взяли эту книгу в руки и молитесь *гаудия-ачарьев* о возможности углублять и расширять блаженство Господа наших сердец, можно сказать одно — вы обязательно достигните своего вечного духовного предназначения у стоп истинного представителя Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху.

2. Как и зачем изучать Шрилу Бхактисиддханту?

Здесь приведен фрагмент беседы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады со своими учениками из редакции журнала «Обратно к Богу» о том, как правильно подходить к изучению трудов Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура:

Преданный: Вы [А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада] могли бы написать несколько комментариев на «Брахма-самхиту» [Шрилы Бхактисиддханты

Сарасвати Прабхупады]? Некоторым из нас трудно понять Бхактисиддханту Сарасвати.

Шрила Прабхупада: Да. Если у меня будет время... Мое время очень ограничено. Так что даже если есть трудности, читайте снова и снова. Тогда вы поймете. Почему мы должны что-то менять? Пусть все будет представлено так, как дал Бхактисиддхант Сарасвати. Тогда не помещайте больше одной или двух страниц за раз. Их мозг будет озадачен (смех). Да. Когда Гурӯ Махарадж говорил, мой мозг был озадачен (смех). Даже когда он говорил на бенгали, было очень трудно понять. Он говорил с очень, очень высокой платформы. Но я хотел его слушать. Вот и все. Даже не понимая. И он оценил эту попытку (смеется), «Этот юноша не уходит. Он слушает». Таково было мое отношение. Да. На самом деле, вначале я не понимал, что он говорил. Итак, письмо Бхактисиддханты не очень легко понять. Но мы должны пробовать, читать и читать снова, и сама эта вибрация поможет нам. Вот и все. Это трансцендентная вибрация, которую не всем дано понять. Но если вы просто воспримите звуковую вибрацию, это сделает вас продвинутыми, не обязательно все понимать. Также как человек спит, а кто-то зовет его. В своем состоянии сна он ничего не понимает. Его зовут, зовут, зовут снова и снова, и он встает, потому что вибрация проникает. Не то чтобы в состоянии сна он понимал, что это за звук. Точно так же мы должны принимать трансцендентные вибрации, которые исходят от Кришны и Его истинных представителей. Это заставит нас проснуться. Не обязательно все понимать.²⁶

3. Практическое чтение

Также в помощь читателю приведем несколько практических советов Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати

[Грэхунады о том, как правильно подходить к процессу изучения подобной литературы:

Шрила Сарасвати Тхакур хотел, чтобы его ученики были исполнены настроения служения — он не хотел, чтобы они просто становились книжными червями. Он говорил, что умение переворачивать страницы и смотреть на их содержимое еще не дает человеку квалификацию понять увиденное, особенно это касалось эвотерических произведений осовнавших себя ачарьев. Он приводил пример, что, если человек не погружается серьезно в кришна-севу, все его скрупулезное изучение священных писаний подобно облизыванию банки с медом снаружи, поскольку вкус и силу, возникающие из кришна-бхакти, невозможно обрести лишь посредством ее изучения. Человек должен совершать бхакти, чтобы ощутить ее. Он снова и снова цитировал строку севонмукхе хи джихвадау, объясняя: «По Своей милости Кришна раскрывает все выводы священных писаний тем, кто доставляет Ему удовольствие своим служением. Попытка понять Абсолютную Истину посредством накопления знаний и умственной деятельности подобна попытке увидеть солнце ночью с помощью светильника».

Однажды он рассказал о том, как он сам усвоил заключения шастр:

*«Начиная с раннего детства, я слушал от Шрилы Бхактивиноды Тхакура об уникальных качествах Господа Чайтаньи. Тхакур говорил, что только тот, кто почи-
тает бескорыстное служение Господу, кто жадно желает совершать его и имеет вкус к нему, может выйти из-под власти невежества. В детстве он учил меня повторять святые имена, и потому с тех пор у меня была возможность слушать об оскорблениях имени, намабхасе, и об особенностях имени. Он не поощрял излишнюю увлеченность изучением. Он говорил, что люди, которые много*

изучают, зачастую теряют свой разум и становятся очень гордыми. Ученость, которая неблагоприятна для хари-севы, не имеет ценности».

Относительно запрета на баху-грантха-калабхйасу ²⁷, поверхностное изучение множества книг, Шрила Сарасвати Тхакур сказал своим ученикам: «Не надо шелестеть страницами равных книг и таскать их повсюду, как осел. Лучше читать и глубоко изучать всего несколько книг». Он не хотел, чтобы у матха-васи были свои личные библиотеки. Тем, кто был более склонен к изучению, нежели к проповеди, он говорил: «Какой смысл звать так много шастр? Кто поймет их в Кали-югу? Лучше идите и проповедуйте».²⁸

Поскольку данная книга ставит своей целью воспитание истинных последователей гаудия-вайшнавской сампрадайи, способных принять на свои плечи «бремя» полномочий от предшественника, она обретет успех, если хотя бы одна искренняя душа посвятит свою жизнь распространению движения санкиртаны Шри Чайтаньи Махапрабху в каждом городе и деревне мира:

*Настоящее образование порождает проповедь. В том, кто на самом деле образован, само собой возникает желание дать образование другим.*²⁹

²⁷ Баху-грантха-калабхйаса - «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.79; Ч.-ч., Мадхья, 22.118

²⁸ Воспоминания Джати Шюяра Прабху, «Шри Бхактисиддханта Вай-бхава», Том 1, Глава 12 «Служение Шастре», «Трансцендентный подход к священным писаниям»

²⁹ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шрила Прабхупадера Хари Катхамрита», 3.21

Авторы «Sri Yuga-Dharma Publishing»

ТИТУЛ «ПРАБХУПАДА»

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада

Незадолго до приближающейся пятидесятилетней годовщины своего спасителя [Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати], ведущие члены Гаудия Матха собрались, чтобы организовать подобающее празднование и тем самым продемонстрировать человечеству, как следует поклоняться *ачарье*. По аналогии с празднованием пятидесятилетнего юбилея светских правителей для предстоящего праздника Ананта Васудева Прабху предложил название «Золотой юбилей», но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати предпочел название, соответствующее *сиддханте* и *шастрам*: «Вьяса-пуджа». Таким образом, 24 февраля 1924 года в Шри Гаудия Матхе прошла первая Вьяса-пуджа Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура в соответствии с описанием поклонения Нитьянанды Прабху Шри Чайтанье Махапрабху, приведенном в «Шри Чайтанья-бхагавате»¹, а также в соответствии с древней рукописью «Санкшепа-вьяса-пуджа-паддхати» («Краткое проведение церемонии Вьяса-пуджи»), которую Шрила Бхактивинода Тхакур нашел в библиотеке Говардхана Матха в Пури и лично сделал с нее копию. Позднее эта копия попала в руки Сундарананды Прабху, и он показал ее Ананта Васудеве Прабху. Во время церемонии Вьяса-пуджи Васудева Прабху впервые произнес *пра nama-мантры*, прославляя Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати лаконичным описанием его трансцендентной славы:

*нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактисиддханта-сарасвати ити наминe*

*шри-варшабханави-деви-дайитайа крипабдхайе
кришна-самбандха-виджнана-дайине прабхаве намах*

¹ Описание того, как Нитьянанда Прабху поклонялся Чайтанье Махапрабху, содержится в «Шри Чайтанья-бхагавате», Мадхья-кханда, Глава 5

*мадхурйоджджвала-премадхйа-шри-рупануга-бхактида-
шри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо 'сту те*

*намас те гаура-вани-шри-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддха апасиддханта-дхванта-харине*

«В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой, который обладает той же славой, что и Господь Вишну, и очень дорог Господу Кришне.

В глубоком почтении я склоняюсь перед тем, кто вечно является Шри Варшабханави-деви-дайитой (тем, кто очень дорог Шримати Радхарани, дочери Махараджи Вришабхану). Он — океан трансцендентной милости, и он несет людям учение о Кришне.

О дарующий сокровище бхакти Шрилы Рупы Госвами, исполненное божественной любви Радхи и Кришны! Я склоняюсь перед тобой, воплощением энергии милости Господа Чайтаньи.

В глубоком почтении я склоняюсь перед тобой, воплощением учения Господа Чайтаньи. О спаситель падших душ, ты нетерпим к любому утверждению, которое противоречит учению Шрилы Рупы Госвами».

Имея все благословения Шримати Радхарани (шри-варшабханави-деви-дайита), Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, чье явление в этом мире (бху-тале) подобно явлению Верховного Господа Вишну (вишну-пада), очень дорог Господу Кришне (кришна-прештха). Несмотря на свое возвышенное положение, он возвышает падшие души (дина-тари). Он — океан сострадания (крипабдхи) и олицетворение могущества милосердия Господа Гауранги (шри-гаура-каруна-шакти-виграха). Он раздает милость Господа Гауранги, распространяя Его послание. Он — божественное воплощение наставлений Господа Гауранги (гаура-вани-шри-мурти).

Господь Гауранга пришел, чтобы дать высочайшую, сияющую расу преданного служения в божественной любви (*уннатоджвала-раса*) и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати раздает ее в ученической цепи, следующей по стопам Шрилы Рупы Госвами (*мадхурйоджвала-премадхйа-шири-рупануга-бхактида*). Он указал на суть учения Господа Чайтаньи, доказав, что лишь *шуддха-бхакти*, свободное от любых корыстных желаний (*анийабхилашта-шунья*), является благоприятным в преданном служении Кришне. Чтобы отличить и защитить *шуддха-бхакти* от разных ее искаженных форм, представители которых объявляют себя последователями Шрилы Рупы Госвами, но при этом имеют грубые или тонкие корыстные желания помимо желания удовлетворить Кришну (*анийабхилашта*), Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, будучи слугой лучшего из последователей Шрилы Рупы Госвами (т.е., Шрилы Бхактивиноды Тхакура), рассеивает тьму ошибочных заключений, противоречащих учению Шрилы Рупы Госвами (*рупануга-вируддха апасиддханта-дхванта-хари*). Он — могущественный защитник (*дайи прабху*) подлинного знания о *шуддха-бхакти*, начинающегося с науки об отношениях с Кришной (*кришна-самбандха-виджняна*), которая ведет к практическому преданному служению (*абхидхейя*) и конечной цели (*прайоджана*): сладкой, искрящейся любви к Кришне (*мадхурйодджвала-према*).

По просьбе Васудевы Прабху Шрила Бхактисиддханта Сарасвати принял титул Шрила Прабхупада. Зачастую проносивший просто как «Прабхупада», вскоре этот титул стал для учеников обычной формой обращения к нему.

После того как ему был дарован титул Прабхупада, он стал известен под именем Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада.

Ученики обычно называли его «Шрила Прабхупада», либо же менее официально — просто «Прабхупада». Они также называли его «Шрила Сарасвати Тхакур», а в письмах — «Шрила Парамахамаса Тхакур». Если к нему

обращались на английском языке, то перед его именем говорили «Его Божественная Милость», а иногда просто «Его Божественная Милость», без имени. В своих литературных работах, написанных на бенгали, он обычно подписывался именем «Шри Сиддханта Сарасвати», но после принятия санньясы в его сочинениях на английском языке стояла подпись «Бхакти Сиддханта Сарасвати».²

² «Шри Бхактисиддханта Вайбхава», Глава 4 «Стремительное расширение», «Период с 1924 по 1925 год»

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

В мае 1968 года преданные ИСККОН перестали обращаться к своему духовному учителю «Свамиджи», а вместо этого начали использовать титул «Шрила Прабхупада».

Именно здесь, в комнате Свамиджи на «Харе Кришна-стрит» [Честер-стрит, Бостон], в один из дней произошло событие, после которого Свамиджи стали звать Прабхупадой. Когда Говинда даси писала под диктовку, Прабхупада упомянул, что аффикс «джи» — не слишком уважительное обращение.

— Тогда почему мы называем вас Свами-джи? — спросила она. — Как мы должны к вам обращаться?

— Духовного учителя, — ответил Прабхупада, — обычно называют Гурудевой, Вишнупадой или Прабхупадой.

— Можно мы будем называть вас Прабхупада? — спросила она.

— Да.

И Говинда даси рассказала об этом другим. Поначалу некоторым преданным нелегко было забыть дорогое их сердцу «Свамиджи».

— Я слышал, что мы не должны больше называть Вас «Свамиджи», — спросил однажды кто-то из преданных на утренней прогулке.

— Кто сказал? — быстро ответил Прабхупада.

— Говорят, вы сами сказали, будто это третьесортное

обращение, и мы не должны вас так называть.

— Я никогда такого не говорил.

— Так мы можем называть вас «Свамиджи»?

— Да, это нормально.

Но тем не менее слово «Свамиджи» вскоре вышло из употребления, а Рая-Рама даже включил в один из номеров журнала «Назад к Богу» следующее разъяснение.

ПРАБХУПАДА

Обращением «Прабхупада» в ведических религиозных кругах выражается глубочайшее почтение. Этот титул присваивают великому святому среди святых. На самом деле, у этого слова два значения: первое — тот, у чьих стоп (пада) находят прибежище многие Прабху (что значит «господин», и так ученики *гуру* обращаются друг к другу); второе значение — тот, кто всегда находится подле лотосных стоп Кришны (высшего учителя). В цепи ученической преемственности, через которую сознание Кришны передается человечеству, были те, кого за великие духовные достижения называли Прабхупадой. Шрила Рупа Госвами Прабхупада исполнил волю своего духовного учителя, Шри Чайтаньи Махапрабху, и потому его и близких ему Госвами называли титулом Прабхупада. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами исполнил волю Шрилы Бхактивиноды Тхакура, и поэтому к нему тоже обращаются как к Прабхупаде. Подобным образом, наш духовный учитель, Ом Вишнупада 108 Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж, выполнил волю Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, принес в западный мир послание любви к Кришне, и поэтому смиренные слуги Его Божественной Милости во всех центрах движения *санкиртаны*, следуя по стопам Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, предпочли обращаться к Его Милости, нашему духовному учителю, как к Прабхупаде. На что он милостиво согласился.³

³ «Прабхупада-лиламрита»,
Глава 58 «Визит в Бостон»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

В 1914 году, всего за несколько недель до своего ухода, Шрила Бхактивинода Тхакур выразил Шри Сиддханте Сарасвати свою *мано 'бхишту'*¹, приказав ему установить *дайва-варнашраму*, проповедовать *шуддха-бхакти*, развивать Шридхаму Майяпур и издавать вайшнавские писания:

«Мирские люди, гордящиеся своим аристократическим происхождением, не являются подлинными аристократами. Поэтому они и нападают на чистых вайшнавов, заявляя, что те приняли рождение в семьях из низших сословий по причине своих грехов. Тем самым они совершают оскорбление. Чтобы исправить это положение, следует установить *дайва-варнашрама-дхарму*. Ты уже начал делать это. Знай, что это истинное служение вайшнавам.

Из-за отсутствия *прачара шуддха-бхакти-сиддханты*, *псевдосампрадаи*, такие как *сахаджи* и *ативади*, провозгласили преданностью свои безнравственные учения и наставления. С помощью *бхакти-сиддханты* и собственного *ачара* всегда сокрушай их ложные представления, противоречащие принципам преданного служения. Постарайся начать *парикраму* Шридхамы Навадвапы как можно скорее. Таким образом каждый в этой Вселенной сможет обрести *кришна-бхакти*. Усердно следи за тем, чтобы служение Шри Майяпуру осуществлялось непрерывно и качество служения возрастало день ото дня. *Нирджана-бхаджан* не является истинным служением Шри Майяпуру — ты должен установить типографский пресс и распространять книги о преданном служении и Нама-хатту. Ради обретения собственного блага ты не должен погружаться в *нирджана-бхаджан*, тем самым препятствуя проповеди и служению Шри Майяпуру.

Когда меня уже не будет, продолжай служить

¹ Наставления, полученные Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой из письма, написанного Шрилой Бхактивинодой Тхакуром перед его уходом.

В своем письме от 1 апреля 1926 г. («Патравали», 2.50-52) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также цитирует этот приказ Шрилы Бхактивиноды, и отмечает, что услышал его лично из уст Тхакура. Это письмо приведено в Главе 9 данной книги.

Шри Майяпур-дхаме.

Это мое особое наставление тебе. Люди, подобные животным, никогда не обретут преданности; никогда не следуй их советам. Но в то же время, ни прямо, ни косвенно, не давай им понять этого.

У меня было особое желание распространять послание важности таких книг, как «Шримад-Бхагаватам», «Шат-сандарбха» и «Веданта-даршана». Теперь ты должен взять на себя эту ответственность. Шри Майяпур-дхаме будет процветать, если ты откроешь там образовательное учреждение.

Никогда не старайся копить знания или деньги для своего собственного чувственного наслаждения; они должны быть задействованы в служении Кришне и только. Всегда избегай плохого общения, чего бы оно тебе не сулило: деньги или возможности удовлетворить какие-либо личные интересы». ²

² «Шри Бхактисиддханта Вайбхава», Том 1, Глава 3 «Первые дни Миссии», «Санньяса и Шри Чайтанья Матх»

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Цели общества, зафиксированные в свидетельстве о регистрации ИСККОН, раскрывали замысел Бхактиведанты Свами. Их было семь, как и в проекте устава Лиги преданных, основанной им в Джханси (Индия, 1954 г.). Та попытка оказалась безуспешной, но цели остались прежними.

Семь целей Международного общества сознания Кришны:

1) систематически распространять в обществе духовное знание и обучать людей методам духовной практики, чтобы восстановить нарушенное равновесие в системе ценностей общества, а также обеспечить подлинное единство людей и установить мир во всем мире;

2) проповедовать философию сознания Кришны, изложенную в «Бхагавад-гите» и «Шримад Бхагаватам»;

3) объединить членов Общества и приблизить их к Кришне — изначальному существу, и тем самым дать членам Общества и человечеству в целом, представление о том, что каждая душа является неотъемлемой частицей Бога (Кришны);

4) распространять и поощрять движение санкиртаны — совместного пения Святого имени Господа, как тому учил Господь Шри Чайтанья Махапрабху;

5) построить для членов Общества и всех людей город в одном из святых мест, где проходили духовные игры Кришны;

6) объединить членов Общества в единую семью с целью обучения их более простому и естественному образу жизни;

7) для достижения вышеупомянутых целей издавать и распространять периодические издания, журналы и книги.³

³ «Прабхупада-лиламрита»,
Глава 18 «Подготовка
почвы»

дли, так или иначе, все книги, существующие в мире, будут уничтожены, за исключением «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриты», люди этого мира все равно смогут достичь высшей цели жизни. И даже если останется лишь «Шри Чайтанья-чаритамрита» и не будет «Шримад-Бхагаватам», все равно человечество ничего не потеряет, поскольку то, о чем не говорит «Бхагаватам», находится в «Шри Чайтанья-чаритамрите». Абсолютная Истина — это Шри Чайтанья Махапрабху, объединенная форма Радхи и Кришны. «Шри Чайтанья-чаритамрита» — это Его звуковое воплощение, в котором содержится священная тайна божественного положения Радхарани и Ее слава. Поэтому кто посмеет сомневаться в верховном статусе этой трансцендентной книги?

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

ВВЕДЕНИЕ

¹ **Прайоджана-ачарья** (санскр.) – духовный учитель, который собственным примером учит высшей цели жизни. **Прайоджана-ачарьей** в **гаудия-вайшнавизме** признан **Шрила Рагхунатха даса Госвами**, а божеством **прайоджаны** – **мурти Радха-Гопинатха** во **Вриндаване**.

² Впервые этот стих встречается в «Посвящении» данной книги.

³ **Шрила Рагхунатха дас Госвами**, «**Шри Манах-шикша**», ²

⁴ **Парибхаса-сутра** (санскр.) – самое важное изречение, которое передает суть всей книги. По словам **Дживы Госвами**, это помещенное в начале книги определение терминов или система сокращений, которые нужно понимать, прежде чем изучать саму книгу. **Парибхаса-сутра** дает ключ к правильному пониманию всего содержания книги и последовательности ее, казалось бы, не связанных между собой заключений. Она является нитью, на которую нанизаны все остальные утверждения.

Врата этой книги открывают известные слова **прайоджана-ачарьи** ¹ **гаудия-сампрадаи**, **Шрилы Рагхунатхи даса Госвами** ²:

на дхармам надхармам шрути-гана-нируктам кила куру
врадже радха-кришна-прачтура-паричарйам иха тану
шачи-сунум нандишвар-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара парамаджасрам нану манах

«О ум, тебе нет необходимости совершать ни то, что предписано как религия, ни то, что запрещено Ведами как безбожие. Кем бы ты ни был в этом мире, проповедуй безграничное служение **Шри Шри Радха-Кришне** во **Врадже** и непрерывно памятуй о **Дорогом Сыне Шри Шачи, Шри Гаурасундаре**, считая Его неотличным от **Сына Нанды**, а также о великом **Гурудеве**, считая его самым дорогим возлюбленным **Мукунды**».³

Описывая основополагающие принципы совершения данного служения **Шри Шри Радха-Кришне** под руководством **Шри Гуру**, данный стих связывает воедино все наставления, представленные в книге, превращая их в единый гармоничный узор, позволяющий читателю правильным образом воспринять и применить основные аспекты и уникальные особенности метода, рекомендованного **Шри Чайтаньей Махапрабху** и Его истинными последователями.

В ведической литературе **сутру**, выполняющую подобного рода функцию, принято называть **парибхаса-сутрой**⁴. Согласно своему главному свойству, **парибхаса-сутра** задает тему произведения, формулируя общий принцип, в то время как все остальные стихи являются ее толкованием. По этой причине, прежде чем приступить к изучению основного произведения, **ачарьи** рекомендуют изучить **парибхаса-сутру**.

В предыдущих разделах книги мы уже рассмотрели принципы, содержащиеся в первой и последней строках ⁵ **сутры**:

- что представляет собой подлинная предписанная деятельность для всех живых существ (бхагавата-дхарма) и чем она не является:

на дхармам надхармам
шрути-гана-нируктам кила куру

«О ум, тебе нет необходимости совершать ни то, что предписано как религия, ни то, что запрещено Ведами как безбожие»³;

- принципы исполнения бхагавата-дхармы под руководством Шри Гуру как самого дорогого возлюбленного Мукунды:

гуру-варам мукунда-прештхатве
смара парамаджасрам нану манах

«Непрерывно памятуй о великом Гурудеве, считая его самым дорогим возлюбленным Мукунды».³

Нетронутыми остались лишь срединные строки,

врадже радха-кришна-прачура-паричарйам иха тану
шачи-сунум нандишвар-пати-сутатве

«Кем бы ты ни был в этом мире, проповедуй безграничное служение Шри Шри Радха-Кришне во Врадже и непрерывно памятуй о Дорогом Сыне Шри Шачи, Шри Гаурасундаре, считая Его неотличным от Сына Нанды»³,

без понимания которых будет сложно собрать полный узор истин гаура-вани, представленных в данной книге.

Тема неотличия Шри Шри Радха-Кришны и Шри Гаурасундары, затронутая в этих строках, является

³ Принципы, описанные в первой и последней строках сутры, были рассмотрены в разделах «К Читателю» и «Предисловие».

° *Аударья* (санскр.) – аспект милости и сострадания, олицетворением которого является *аударья-саварупа* или наиболее милостивое воплощение Господа в форме Шри Чайтаньи Махапрабху, который проявляет великодушие к заблудшим *дживам* (*аударья-лила*), расширяя по всему миру движение *санкиртаны*.

краеугольной в учениях Шрилы Бхактивиноды и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Принцип *аударья*⁶, лежащий в ее основе, открывает заблудшим живым существам врата к достижению полного совершенства у стоп Божественной Четы во Врадже. Вместе с тем любые спекуляции и заблуждения на эту тему наносят непоправимый вред всему человечеству, скрывая от людей могущество *аударья-лилы* Господа и делая их неспособными воспользоваться ее особыми преимуществами и благословениями.

Принцип постижения Шри Шри Радха-Кришны посредством служения Их Объединенной Форме, Шри Гаурасундаре, является основополагающим для данной книги. Это еще одна грань исследования, призванная пролить свет на тему необходимости принятия прибежища в лоне движения *санкиртаны* Шри Чайтаньи Махапрабху и раскрыть основные принципы практического воплощения наставлений, данных Господом и Его близкими преданными на благо всех живых существ.

ОСНОВЫ ПРЕДАННОГО СЛУЖЕНИЯ И ЕГО КАТЕГОРИИ

Тема любовного преданного служения, так же как и любая другая наука, начинается с определения категорий:

- Господь — принимающий служение;
- преданный — совершающий служение;
- преданное служение — изначальная фундаментальная связь между Господом и Его преданным.

В начальных разделах книги мы уже начали рассматривать вышеописанные категории, представив Господа — как объект служения (*вишая*), преданного — как субъект (*аишрая*), а фундаментальную связь между ними — как *бхагавата-дхарму*, которую субъект (слуга) совершает для удовлетворения объекта (принимающего служение):

Вишая и аишрая — это два важных слова, выражающих отношения между Кришной и Его преданным. Преданного называют аишраей, а Кришну, предмет любви преданного, — вишайей.⁷

⁷ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адхи-лила, 4.135, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Данная расстановка категорий позволяет субъекту (аишрая) сосредоточиться на его единственной задаче — служении желаниям объекта (вишая), которые становятся доступными его пониманию посредством прозрачной среды Шри Гуру (аишрая-виграха):

Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из Своего безграничного сострадания. Вот почему вся деятельность ачарьи представляет собой трансцендентное любовное служение Господу. Ачарья — это Верховная Личность Бога в образе слуги. Такой непоколебимый преданный является самым надежным пристанищем для нас, поэтому его называют аишрая-виграхой — проявлением, или образом Господа, у которого следует искать прибежища.⁸

⁸ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адхи-лила, 1.46, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Можно заметить, что иногда в трудах ачарьев описанные нами категории меняются местами — Господь выступает в качестве субъекта отношений, а преданный — объекта:

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорит, что всепривлекающий Верховный Господь является высшим прибежищем. Господа можно назвать верховным субъектом, а преданных — объектами.⁹

⁹ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 2.47, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Согласно определению, «субъект» — категория, которая совершает действие, а «объект» — категория, над которой это действие совершается. По этой причине «объект» является зависимой, а «субъект» — независимой категорией. Поскольку Верховный Господь по природе Своей в выс-

■ сарва-адм, сарва-амша
кшипра-шесара
чид-ананда-деха,
сарваишрайа, сарваешвара

«Кришна — изначальный источник и совокупность всего сущего. Он лучший из юношей, и Его тело целиком состоит из духовного блаженства. Он является прибежищем всего мироздания и повелителем каждого».

(Ч. 4, Мадхья, 20.153)

п «Шримад-Бхагаватам»,
2.10.9, комм. А.Ч.
Бхактиведанты Свами
Прахлупады

шей степени независим (сваишрайаишрайах), Он представлен как «абсолютный независимый субъект», а живые существа, принимающие у Него полное прибежище (сарваишрайа¹⁰), — как «взаимозависимые объекты»:

Как гласит первый стих «Шримад-Бхагаватам», изначальным источником всех взаимозависимых объектов является абсолютный независимый субъект. Этим изначальным источником всякой зависимости является Высшая Истина, или Параматма, Сверхдуша, не зависящая ни от чего другого. Она — сваишрайаишрайах. Это значит, что Она зависит только от Самой Себя и потому Она — прибежище всего сущего. Однако Параматма и Брахман подчинены Бхагавану, поскольку Бхагаван является Пурушоттамой, Сверхличностью. В «Бхагавад-гите» (15.18) Господь Кришна утверждает, что Он — Пурушоттама и источник всего сущего. Из этого следует, что изначальным источником и последним прибежищем всего сущего, включая Сверхдушу и Верховный Брахман, является Шри Кришна.¹¹

Однако аишрая (прибежище), которую проявляет Господь, является не статическим, а динамическим принципом, поскольку в отношениях с преданными, принадлежащими к различным уровням осознания Его личностного аспекта, Он проявляет ее по-разному: иногда — как Высшая аишрая, давая прибежище живым существам, а иногда — как вишрая, принимая от них служение:

Верховный Господь вечно проявляет Себя в двух аспектах: одно из Его проявлений — это богатство и величие (айшварья); другой Его аспект — сладость (мадхурья). В Своем аспекте айшварья Он — Господь Нараяна, повелитель планет Вайкунтхи и источник Маха-Вишну. В Своем аспекте мадхурья Господь проявляет Себя как

Шри Кришна. Шри Кришна есть наивысшее и полное проявление сладости, которая столь велика, что ее сияние скрывает от глаз все богатства и величие Бхагавана. Сиддхантa (высшее заключение шастр) утверждает следующее: согласно онтологии таттвы (таттва-вичара) между Нараяной и Кришной не существует никакой равницы, однако, если мы рассмотрим эти два аспекта Всевышнего с точки зрения интенсивности и глубины расы (раса-вичара), тогда нельзя будет не признать абсолютное превосходство Шри Кришны. Господь Кришна есть не только олицетворенное божество всех рас, но, будучи Сам сладостным воплощением расы (раса-мурти). Он — парама упадайя-таттва, личность, приносящая высшее блаженство. В Ведах, Упанишадах и Пуранах мы находим подтверждение тому, что Шри Кришна есть сваям-бхагаван Шри Хари.¹²

¹² Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма»,

¹³

В отношениях с Господом в аспекте айшварья слуга устанавливает с Ним связь в нейтральной расе (шанта-рати). В этом случае Господь остается в роли верховного субъекта, а живое существо — зависимого объекта:

Постижение Кришны на уровне шанта-рати представляет собой промежуточную ступень между концепциями имперсонализма и персонализма. Это означает, что человек не испытывает сильной привязанности к личностному проявлению Господа. Преклонение перед величием Господа называется шанта-рати. Эта привязанность обращена не на личностное, а на безличное проявление. Обычно находящиеся на этой ступени привязаны к Верховной Личности Бога в образе Параматмы.¹³

¹³ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.183-184, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Однако такая любовь, проникнутая благоговейным трепетом (айшварья-джанете), не приносит Господу удовлетворения:

аишварйа-джнанете саба джагат мишрита
аишварйа-шитхила-преме нахи мора прита

[Кришна думал:] «Вся вселенная проникнута сознанием Моего величия, но любовь, ослабленная благоговейным трепетом передо Мной, не приносит Мне удовлетворения».

амаре ишвара мане, апанаке хина
тара преме ваша ами на ха-и адхина

¹⁴ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Адхи-лила,
4.17-18

«Если человек чтит Меня как Верховную Личность Бога, а себя считает Моим нижайшим слугой, его любовь ко Мне не покорит Моего сердца и не возымеет власти надо Мной».¹⁴

сакала джагате море каре видхи-бхакти
видхи-бхактиё враджа-бхава паите нахи шакти

¹⁵ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Адхи-лила,
3.15

«Повсюду в мире люди почитают Меня согласно букве священных писаний. Но одного лишь следования правилам и предписаниям недостаточно, чтобы полюбить Меня так, как Меня любят Мои преданные во Враджабхуми».¹⁵

Подобный вид связи с Господом утомляет слугу лишь одним из четырех видов освобождения в качестве прайоджаны:

аишварйа-джнана видхи-бхаджана карййа
ваикунтхаке йайа чатур-видха мукти пана

«Тот, кто в благоговении служит Мне, следуя предписаниям шастр, достигает мира Вайкунтхи и обретает один из четырех видов освобождения».

*сарити, сарупйа, ара самипйа, салокйа
сайуджйа на лайа бхакта йате брахма-аикйа*

«К четырем видам освобождения относятся: сарити [обретение достояний, равных достояниям Господа], сарупья [обретение такого же облика, как у Него], самипья [вступление в круг близких спутников Господа] и салокья [достижение одной из планет Вайкунтхи]. Что же касается сайуджьи — пятого вида освобождения, — то преданные не признают его, ибо он подразумевает слияние с Брахманом».¹⁶

Развить чистую, естественную любовь к Богу, пробуждающуюся на спонтанном уровне, способен лишь тот, чье служение свободно от каких бы то ни было материальных желаний, корыстных мотивов и умозрительных рассуждений. Такое «чистое преданное служение — единственное средство привлечь Кришну»¹⁷, Господа в аспекте *мадхурья*:

*мора путра, мора сакха, мора прана-пати
эи-бхаве йеи море каре шуддха-бхакти
апанаке бада мане, амаре сама-хина
сеи бхаве ха-и ами тахара адхина*

«Тот, кто испытывает ко Мне чистую любовь и преданность и считает Меня своим сыном, другом или возлюбленным и кто, сознавая собственную значимость, относится ко Мне как к равному или даже покровительствует Мне, обретает власть надо Мной».¹⁸

До тех пор, пока живое существо твердо придерживается линии наслаждающегося (*вишая*), выступая в роли объекта в отношениях с Господом, ему не удастся подняться над уровнем нейтральной расы и развить с Господом отношения в одной из четырех рас, культивируемых жителями Враджа (*аишрая*):

¹⁶ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адхи-лила, 3.17-18

¹⁷ Шестой отличительный признак чистого преданного служения, описанный Шрилой Рупой Госвами в «Бхакти-расамрита-синдху». Приведено из «Нектара преданности» (1.1) А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

¹⁸ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адхи-лила, 4.21-22, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Природа Господа такова, что Он открывается Своим преданным согласно присущей им склонности к какому-то определенному виду служения. Большинство людей поклоняются Господу с благоговейным трепетом, однако игры Кришны во Вриндаване показали, что Ему больше нравится, когда преданные относятся к Нему как к своему любимому сыну, близкому другу или дорогому возлюбленному и служат Ему, движимые естественной привязанностью. В таких трансцендентных любовных отношениях Господь ставит Себя в зависимость от преданного. Чистая любовь к Богу подразумевает свободу от каких бы то ни было внешних материальных желаний, от корыстных мотивов и умозрительных рассуждений. Это чистая, естественная любовь к Богу, спонтанно пробуждающаяся на абсолютном уровне. На этом уровне преданное служение всегда исполнено любви и свободно от мирских привязанностей.¹⁹

¹⁹ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Ади-лйла,
4-й комм. А.Ч.
Бхактиведанты Свами
Прахлапада

²⁰ Трансгрессия – термин неклассической философии, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего – границы между возможным и невозможным.

Этот термин часто использовался Шрилой Бхактисидхантой Сарасвати Тхакуром для описания перехода живого существа из состояния обусловленности в состояние вечного освобождения.

²¹ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Мадхья-
лйла, 2.47, комм. А.Ч.
Бхактиведанты Свами
Прахлапада.

ТРАНСГРЕССИЯ²⁰ КАТЕГОРИЙ

Согласно учению Шри Чайтаньи Махапрабху, главной причиной неспособности живого существа перейти в позицию субъекта во взаимоотношениях с Господом и таким образом подняться с уровня нейтральных отношений до служения более высоких рас является отсутствие истинной цели в жизни:

Господа можно назвать верховным субъектом, а преданных — объектами. Соединение субъекта и объекта называется аламбаной. Субъект играет на флейте, а объект слушает. Если объект не видит и не стремится увидеть луноподобное лицо Кришны, это говорит об отсутствии аламбаны. Тот, кто имитирует встречу с субъектом, просто пытается удовлетворить свое вожделение. Такой человек не имеет истинной цели в жизни.²¹

Об истинной цели жизни слуга узнает от своего господина, внимательно слушая его:

ширман раса-расарамбхи
вамшивата-тата-стхитах
каршан вену-сванаир юпир
юпи-натхах шрийе 'сту нах

Шри Шрила Гопинатха, явивший миру божественную сладость танца раса, стоит на берегу у Вамшивата и звуками Своей прославленной флейты созывает пастушков. Пусть же все они даруют нам свои благословения.²²

22 «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Адх-лила,
1.17

Таким же образом, каждому, кто стремится к подлинной встрече со своим Вечным господином (арухья йе друма-бхуджан) и намеревается увидеть Его лицо (кришнекиштам), следует внимательно с закрытыми глазами (милиита-дришо), отрешившись от всех других звуков (вигатанья-вачах), слушать (шинванти) сладостную песнь Его флейты (кала-вену-гитам):

прайо батамба мунайо вихага ване 'смин
кришнекиштам тад-удитам кала-вену-гитам
арухья йе друма-бхуджан ручира-правалан
шинванти милиита-дришо вигатанья-вачах

«О матушка, стремясь увидеть Кришну, все птицы уселись на прекрасных ветвях деревьев. Прикрыв глаза и перестав щебетать, они слушают сладкие мелодии Его флейты, отрешившись от всех других звуков. Несомненно, эти птицы находятся на том же уровне, что и великие мудрецы».²³

23 «Брихад-бхагаватам-
рита», 2.7.115

В век Кали тот же Шри Шрила Гопинатха, являя Свою аударья-лилу, нисходит в этот мир как Шри Гаурасундара

и, совершая санкиртану, призывает живые существа встретиться со своим Вечным Господином:

*кали-йуге санкиртана-дхарма палибаре
аватирна хаила прабху сарва-парикаре*

Господь приходит в Кали-югу в сопровождении своих спутников, чтобы утвердить принципы санкиртана-дхармы.

Слово санкиртана указывает на громкое совместное воспевание имен Господа. Святые имена также известны как тарака-брахма — «трансцендентный звук, несущий освобождение». Тарака-брахма содержит в себе знание о вечных взаимоотношениях дживы и Верховного Господа. Святые имена сравнивают с цветочными бутонами, которые постепенно раскрываются, последовательно проявляя образ Господа, его качества, спутников и игры. Поэтому, заботясь о благе каждого живого существа, нама-ачарья Шри Харидас Тхакур всегда повторял тарака-брахма маха-мантру. Все последователи Шри Чайтаньи посвящены в повторение маха-мантры; они всегда ее воспевают — либо совместно и громко, либо чуть слышно в уединении.²⁴

²⁴ «Шри Чайтанья-бхагавата», Ади-юганда, 2.27, комм. Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

Поэтому ответить на зов флейты Шри Кришны — означает молить Шри Чайтанью Махапарбху о возможности присоединиться к Нему для расширения Его движения санкиртаны:

Под влиянием майи, иллюзии, живое существо не думает о прошлом или будущем, а просто довольствуется той короткой жизнью, которая досталась ему в настоящем. Чтобы развеять эту иллюзию, Шри Чайтанья Махапарбху принес с Собой движение санкиртаны, и Он

призывает каждого принять и расширять его. Настоящий последователь Шри Бхактивиноды Тхакура должен незамедлительно последовать призыву Господа Чайтаньи Махапрабху, распростиришь у Его лотосных стоп, и молить Шри Чайтанью даровать ему маха-мантру Харе Кришна. Если человек настолько удачлив, что молит Господа ниспослать ему маха-мантру Харе Кришна, его жизнь увенчается успехом.²⁵

²⁵ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адх-лила, 9:36, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Совершая служение Высшему Объекту (расика-шекхара кришна), Высший Субъект, Шри Гаурасундара (парама-каруна), преследует две цели: насладиться (карите асвадана) сутью любви к Богу (према-раса-нирийаса) и проповедовать (карите прачарана), возвышая заблудшие живые существа (локе) до уровня спонтанного преданного служения Шри Шри Радха-Кришне во Врадже (рага-марга бхакти):

према-раса-нирийаса карите асвадана
рага-марга бхакти локе карите прачарана
расика-шекхара кришна парама-каруна
эи дуи хету хайте иччхара удгама

²⁶ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Адх-лила, 4:15-16

Господь пожелал явиться в этот мир по двум причинам: Он хотел познать сладость любовных отношений с Богом и научить людей преданному служению Богу, основанному на спонтанной любви. За это Его называют исполненным величайшей радости и самым милостивым.²⁶

Шри Гаурасундара (бхакта-рупа²⁷) обучает живые существа и Своих спутников (бхакта-сварупа²⁷) тому, как нести служение Высшему Объекту, преследуя две вышеописанные цели. Так, следуя примеру Господа, живое существо само достигает совершенства и позволяет достичь его другим:

²⁷ «Шри Чайтанью Махапрабху называют бхакта-рупой (Господом в образе преданного), а Шри Нитьянанду Прабху – бхакта-сварупой (экспансией Господа в образе преданного)».

(Ч.-ч., Адх, 7:6, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады)

сарва-локе матта каила апана-самана
преме матта лока вина нахи декхи ана

» «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Ади-лила,
9-52

С помощью Движения санкиртаны Господь свел с ума весь мир. Все люди стали такими, как Он Сам. Мы не найдем никого, кто не опьянел бы от Его движения санкиртаны.²⁸

Так Шри Гаурасундара приводит живое существо к служению Шри Кришне в Его аспекте мадхурья, тем самым позволяя ему подняться до уровня служения Господу в одной из четырех рас Враджа:

йуга-дхарма правартаиму нама-санкиртана
чари бхава-бхакти дийа начаму бхувана

«Я положу начало религии этого века — нама-санкиртане, совместному пению святого имени. Пусть весь мир затанцует от счастья, наслаждаясь четырьмя расами любовного преданного служения».

апани кариму бхакта-бхава ангикаре
апани ачари' бхакти шикхаиму сабаре

²⁹ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Ади-лила,
3.19-20

«Я приду в облике преданного, чтобы Своим примером учить всех преданному служению».²⁹

эи саба раса-нирийаса кариба асвада
эи дваре кариба саба бхактере прасада

«Я познаю суть этих рас и тем самым окажу милость всем Моим преданным».

враджера нирмала рага шуни' бхакта-гана
рага-марге бхадже йена чхади' дхарма-карма

«Услышав о чистой любви обитателей Враджа, преданные станут поклоняться Мне, побуждаемые спонтанной любовью, и забудут о религиозных обрядах и кармической деятельности». ³⁰

и «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Ади-лила,
4-32-33

Поместив себя под руководство истинного духовного учителя, искренний ученик посвящает свою жизнь служению желаниям Господа. Так, утвердившись в позиции ашрая, слуга становится субъектом, а Господь — объектом, проявляющим зависимость от его служения (вишая):

Как только мы придем к пониманию того, что «Кришна принадлежит мне, а не я Кришне», просто осознав это, мы автоматически избавимся от всех реакций греховной жизни. ³¹

и А.Ч. Бхактиведанта
Свами Прабхупада,
«Трансцендентный Две-
нак», Глава 4 «Говинду»

Подобный качественный переход ученика из позиции наслаждающегося (вишая) в положение наслаждающего (ашрая) в учении Шрилы Бхактисиддханта именуется «транссессией» ¹⁵, или переходом отношений на уровень более высоких рас, чем нейтральная:

Активный интерес к Кришне, то есть понимание того, что Кришна принадлежит мне, а я принадлежу Кришне и потому моя обязанность — удовлетворять чувства Кришны, характерен для стадий более высоких, чем нейтральные отношения, шанта-раса. Просто осознав величие Кришны, человек достигает уровня шанта-расы, на котором объектом поклонения может быть либо безличный Брахман, либо Параматма. Безличному Брахману или Параматме поклоняются те, кто занимается эмпирическими философскими рассуждениями и мистической йогой. Но при дальнейшем развитии сознания Кришны, или духовного понимания, человеку становится ясно, что Параматма, Сверхдуша, является его вечным

повелителем и объектом поклонения, поэтому он вручает себя Господу.

*бахунам джанманам анте
джнаван мам прападйате*

«Когда после многих и многих жизней, посвященных поклонению Брахману и Параматме, человек предается Васудеве как верховному повелителю и считает себя Его вечным слугой, он становится великой душой, познавший трансцендентное». (Б.-г., 7.19)

Поскольку теперь преданный связан с Высшей Абсолютной Истиной тесными узами, он начинает ваниматься тем или иным видом трансцендентного любовного служения Верховной Личности Бога. Так нейтральные отношения, называемые шанта-расой, преобразуются в расу служения, дасья-расу.³²

С этого момента Шри Кришна выступает в роли объекта расы, а преданный в роли ее субъекта:

Подобно тому как Господь Кришна и Шримати Радхарани являются объектом и субъектом расы супружеской любви, в расе служения объектом является Кришна, сын Махараджи Нанды, а субъектами [вместилищами] любви — Его слуги Читрака, Рактака, Патрака и другие. В расе дружбы объект любви — Господь Кришна, а вместилища любви — Его друзья, такие как Шридама, Судама и Субала. В расе родительской привязанности объект любви — Кришна, а вместилища любви — матушка Яшода и Махараджа Нанда». ³³

³³ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Мадхья-
лила, 23.93

Господь проявляет свою зависимость от преданного (мадху-
рья), наделяя его способностью давать Себя другим (аударья);

Брахма в совершенстве исполняет свой долг, не только создавая живые существа, но и увеличивая число своих последователей, миссия которых — спасти падающие души. Его последователи объединяются в Брахма-сампрадаю, и до наших дней у всех, кто принадлежит к Брахма-сампрадае, одна миссия — призывать падающие души вернуться домой, к Богу. Как сказано в «Бхагавад-гите», Господь страстно желает, чтобы все Его неотъемлемые частицы вернулись к Нему, и для Него нет никого дороже тех, кто берет на себя труд призывать падающие души вернуться к Богу.

Тот, кто служит миссии Господа в Брахма-сампрадае, всегда дорог Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа бхакти, радостно пожимает ему руку.³⁴

34 «Шримад-Бхагаватам»,
2.9.19, комм. А.Ч.
Бхактиведанты Свами
Прабхупады

Объектом сострадания Господа является не только человечество, но все живые существа: птицы, животные, растения, насекомые и т.д. По этой причине гуру, садху и шастры в один голос советуют решительно избегать всякого пренебрежения могущественным методом санкиртаны, способным освободить все живые существа в творении:

Махапрабху ничем не ограничивал Свое послание. Скорее наоборот, Его послание предназначалось для всех живых существ, включая мир животных и растений. И ради распространения Своего послания божественной любви Он собрал бесчисленную армию последователей.

«Чайтанья-бхагавата» (жизнеописание Шри Чайтаньядева, выполненное Вриндаваном дасом Тхакурор) провозглашает желание Махапрабху в следующем стихе:

притхивите ачхе йата нагаради-грама
сарватра прачара хаибе мора нама

«Мое имя станут славить во всем мире, в каждом городе и деревне».

(«Шри Чайтанья-бхагавата», Антья-кханда, 4.126.)

Предназначение журнала «*Harmonist*» в том, чтобы исполнить это желание Господа. Для этого журнал появился на английском, санскрите и хинди. Однако это не означает, что исполнение желания Господа ограничено лишь этими тремя языками. Послание Господа должно достигнуть всех живых существ. И «*Harmonist*» осуществляет это желание. Мы сердечно надеемся, что придет день, когда послание Махапрабху достигнет всех обитателей этого мира посредством всех существующих языков, включая даже языки животных и растений, если конечно такое станет возможным. Мы верим, что Гаурасундар в надлежащее время направит Своих возвышенных проповедников в каждый уголок мира в том количестве, которое будет необходимо для Его целей.³⁵

³⁵ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «*The Harmonist*», Том 25, Номер 1, Июнь 1927 г.

Поэтому, следуя приказу Высшего Субъекта, слуга Шри Гаурасундары никогда не руководствуется личными интересами или предпочтениями, но лишь стремится помочь Шри Гуру установить гармонию между Высшим Объектом и заблудшими субъектами этого мира:

Декхо оре бхаи, три-бхуване наи. Лочана дас Тхакур говорит: «Дорогой брат, просто попробуй и испытай этот метод на себе. Во всех трех мирах нет равного Господу Чайтанье и Господу Нитьянанде, ибо Они настолько милосердны, что не только люди, но даже птицы и звери плачут, когда видят Их». Когда Господь Чайтанья шел по лесу Джхарикханда, все животные: тигры, слоны, змеи, олени — пели вместе с Ним мантру Харе Кришна. Это пение прекрасно, и принять в нем участие могут все, даже животные, не говоря уже о людях. Конечно, обык-

новенный человек не сможет заставить петь животных, но мы по крайней мере можем попытаться вдохновить на пение мантры Харе Кришна людей, раз Чайтанья Махапрабху вдохновлял на это даже зверей.³⁶

ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОСВЯЗИ МАДХУРЬЯ- И АУДАРЬЯ-СВАРУПЫ ШРИ КРИШНЫ

Когда абсолютная Истина милостиво приоткрывает нам часть своего наивысшего великолепия, представая в облике Всемогущего, подавляющее большинство людей не в состоянии понять это качество, поэтому они склонны развивать материалистические представления.

Уровень мадхурьи находится выше уровня айшварьи — и те, кто не способен понять этого, следуют пути марьяды [благочестивого трепета и почитания]. Но когда абсолютная Истина, на которой основываются и айшварья, и мадхурья, проявляет свою аударью или великодушные деяния, тогда души, лишенные двойственности, свободные от материальных концепций и не имеющие целей наслаждения и освобождения, понимают различия между лилами на плане мадхурьи, айшварьи и аударьи, достигают осознания себя и обретают свой изначальный облик. Обладая чистым восприятием, они способны видеть вечные разнообразные лилы Господа.³⁷

Итак, служение Шри Кришне в аспекте аударьи открывает живому существу доступ к Его аспекту мадхурьи. Если мадхурья — это наслаждение вкусами божественной любви в ограниченном кругу спутников, то аударья — не что иное, как распространение этой мадхурьи неограниченному кругу.

Учение Тхакура Бхактивиноды наиболее систематизировано подходит к изучению данной темы, и прежде чем закончить рассмотрение принципов, заложенных в парибхаса-

³⁶ «Песни Ачарьев-вайшнавов», «Шри Шри Гаура-Нитьянандер дайя» — «Милость Шри Гауры и Нитьянанды» (из «Дхамали»), Лочана дас Тхакур, коми. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

³⁷ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шри Чайтанья-бхагавата», Введение

сутре, и приступить к основному произведению, представим здесь несколько тезисов, позволяющих структурировать изложенный материал и подвести итог всему выше сказанному.

Тезис Первый:

³⁸ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», 39

*Знайте наверняка, что Нимай — это прямой сын Махараджи Нанды. Не считайте Его отличным от Кришны.*³⁸

Служа желаниям Шри Гауры, человек обретает Шри Кришну и достигает конечной цели жизни — кришна-према-бхакти:

Есть бесконечное число способов заниматься преданным служением. Многие из них описаны в «Шримад-Бхагаватам» и «Хари-бхакти-виласе». Вообще говоря, основными процессами бхакти-йоги считаются шестьдесят четыре разновидности преданного служения. Они образуют две категории: вайдхи-бхакти (преданное служение в соответствии с правилами и предписаниями) и рагануга-бхакти (спонтанное преданное служение). В «Шримад-Бхагаватам» Прахлада Махараджа в особенности прославляет именно чистое спонтанное преданное служение. Как говорил Господь Гаурасундара, «самая совершенная форма преданного служения — это совместное воспевание святого имени Господа».³⁹

³⁹ Шрила Бхактисиддхант Сарасвати, «Шри Шикшаштака Виврити», Стих 2

Тезис Второй:

⁴⁰ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Расика-ранджана» (комм. к «Бхагавад-гите»), 4.8

*В век Кали воплощение Господа распространяет редчайшую любовь к Богу через процесс киртана. Так как любовь к Богу редка, Господь Гауранга, лучший среди всех воплощений Господа, неизвестен обычным живым существам.*⁴⁰

Слушая киртан, совершаемый Шри Гаурой и Его близкими спутниками, человек обретает кришна-према-бхакти. Совершая киртан со Шри Гаурой и Его близкими спутниками, человек распространяет кришна-према-бхакти и таким образом становится спутником Шри Гауры:

Когда Шри Чайтанья Махапрабху находился на этой планете, Его последователям не было числа, поэтому любого, кто ведет чистый образ жизни и предан миссии Шри Чайтанья Махапрабху, следует считать нитья-сиддхой, входящим в ближайшее окружение Господа.⁴¹

⁴¹ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 11.96, комм. А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Тезис Третий:

Кришна и Гаура-Кишора не разные Истины; оба Они прибежище мадхурья-расы. Единственная разница в том, что мадхурья-раса подразделяется на две части: мадхурья (сладость) и аударья (великодушие). Когда преобладает мадхурья, Господь проявляется как Кришна, а когда преобладает аударья, Господь проявляется как Шри Гауранга.⁴²

⁴² Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», 17

Метод, рекомендованный Шри Гаурой, является высшим и приводит к той же цели, что и кришна-бхаджан, совершаемый жителями Враджа, практикующими преданное служение на спонтанном уровне:

Поскольку сладкие любовные развлечения Шри Шри Радхи и Кришны очень трудны для понимания, Шукрадева Госвами лишь вкратце намекнул на них в своем описании танца раса, приведенном в «Шримад Бхагаватам». Теперь Господь Хари низошел в этот мир в золотой форме, чтобы явить истину этих игр.

Одни преданные, возглавляемые Уддхавой, достигли служения Господу, а другие достигли такого же славного

⁴¹ Шрила Прабодхананда
Сарасвати, «Шри
Чайтанья-чандрамрита»,
10.122-123

положения, как Шридама. Некоторые стали лотосооки-
ми девушками во Врадже, а другие — очень удачливые
и разумные личности — обрели лотосные стопы Шри
Радхи. Какого еще великого счастья не обрел этот мир
по милости Шри Чайтаньи Махапрабху? ⁴³

⁴⁴ Шрила Прабодхананда
Сарасвати, «Шри
Чайтанья-чандрамрита»,
10.119

Теперь, когда Господь с золотой кожей раздает в этом
мире чистую любовь к Кришне, все Его слуги, друзья и
очаровательные возлюбленные гопи приходят к Его ло-
тосным стопам. Теперь они обрели бесценное сокровище
чистой любви к Кришне, которое ценнее всего того, чем
они обладали раньше. ⁴⁴

Тезис Четвертый:

⁴⁵ Шрила Бхактивинода
Тхакур, «Саджджана-
тошани», 11.6

Пока человек при поклонении Кришне не примет при-
бежище лотосных стоп Шри Гаурангадевы, он не сможет
достичь главной цели жизни. ⁴⁵

Без милости Шри Гауры и принятия прибежища в лоне
движения санкиртаны, Отцом которого Он является, живое
существо не сможет достичь главной цели жизни — кришна-
према-бхакти:

*Враджendra-нандана йеи, шачи сута хаила сеи.
Нароттама дас Тхакур говорит, что Баларама и сын
Махараджи Нанды, Кришна, пришли в образе Гауры и
Нитая.*

Хотя войти в игры Радхи-Кришны очень непро-
сто, большинство живущих во Вриндаване вайшнавов
привязаны к радха-кришна-лиле. Но поскольку Нитай-
Гаурачандра — это непосредственные воплощения
Баларамы и Кришны, отношения с Господом Баларамой
и Господом Кришной можно установить через Шри
Чайтанью Махапрабху и Нитьянанду Прабху. Преданные.

достигшие высот сознания Кришны, способны войти в игры Радхи-Кришны по милости Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому говорится: шри-кришна-чаитанья радха-кришна нахе ания — «Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице». ⁴⁶

⁴⁶ «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 16.281

Тезис Пятый:

Шри Кришна и Шри Чайтанья вечно проявлены. Трудно сказать, кто проявился первым, а кто вторым. Вначале был Шри Чайтанья, затем Он разделился на Радху и Кришну, и вновь эта комбинация Радхи и Кришны проявилась как Чайтанья. Суть не в том, чтобы утверждать, что кто-то проявился раньше или позже, но в том, что оба их проявления вечны. ⁴⁷

⁴⁷ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма», 14

Поскольку Гаура и Кришна неотличны, оба они также являются изначальными и вечными. Следовательно, метод, рекомендуемый Гаурой в Его «Шри Шикшаштаке» как наивысший — *парама виджайате шри-кришна-санкиртанам* — не является временным нововведением, так же как и не может быть заменен на более подходящий согласно времени, месту и обстоятельствам:

Санкиртана означает «полная киртана», поскольку тому, кто ее практикует, не нужно больше заниматься никакими другими видами преданного служения. Неполная или несовершенная киртана святого имени Господа Кришны — это не то же самое, что и санкиртана. Несовершенное воспевание имени Кришны неспособным максимальным образом изменить живые существа в духовном отношении, из-за чего они будут сомневаться в могуществе киртаны. Так пусть же поэтому победит нама-санкиртана, полное и совершенное воспевание святого имени Кришны. ⁴⁸

⁴⁸ Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «Шри Шикшаштака Виврити», Стих 2

Тезис Шестой:

В изначальной обители Вриндавана есть две области: Кришна-питха и Гаура-питха. В Кришна-питхе, вечно-совершенные и вечноосвобожденные спутники Господа, вкушающие прелесть мадхуры с оттенком аудары, общаются с Кришной. Столь же вечносовершенные и вечноосвобожденные спутники Господа, вкушающие прелесть аудары с оттенком мадхуры, находятся в Гаура-питхе. Порой эти спутники распространяют себя на обе питхи, чтобы наслаждаться развлечениями с Господом, а порой они же остаются лишь в одной из питх в своей изначальной форме и не проявляются в другой питхе. В процессе садханы поклоняющиеся только Гауре, после того как достигают совершенства, продолжают служить только в Гаура-питхе; а те, кто поклоняется только Кришне, будут жить в Кришна-питхе; те же, кто служат и Гауре и Кришне, обретут два тела, которые позволят служить им в обеих питхах. Такова высшая тайна философии Гаура-Кришны, ачинтья-бхеда-абхеда.⁴⁹

⁴⁹ Шрила Бхактивинода
Тхакур, «Джайва-дхарма»,
17

Служение Шри Кришне и Шри Гауре посредством совершения санкиртаны дарует преданному наивысшее совершенство, благодаря которому он становится способен служить Господу в обеих областях Вриндавана: Гаура-питхе и Кришна-питхе:

Триданди Госвами Шрила Прабодхананда Сарасвати писал в «Навадвипа-шатаке» [1–2]: «Верховный Господь Шри Кришна, пребывая в настроении Шримати Радхарани, сияющий цветом расплавленного золота, живет в Шри Навадвипе, совершая санкиртану вместе со своими преданными, играющими на мридангах и караталах. Мы поклоняемся ему девятью методами бхакти (слушанием, прославлением и другими). Он — Бог всех

живых существ, он очищает век Кали от пороков и дарует счастье своим преданным. Мы поклоняемся олицетворению высшего счастья, Шри Навадвипа-дхаме, которая была проявлена внутренней энергией Господа. «Чхандогья-упанишада» прославляет ее как Пара-брахматур, смрити говорят о ней, как о Вайкунтхе, обители Господа Вишну, многие махатмы называют ее Шветадвипа, но лишь немногие возвышенные преданные, знатоки науки расы, знают ее как Шри Вриндаван.⁵⁰

⁵⁰ Шрила Бхактисидхантасарасвати Тхакур, «Шри Чайтанья-бхагавата», Адияюанда, 1,7, комм.

Тевис Седьмой:

Когда же я обрету служение Шри Радхе? Когда же я перестану считать Гаура-мандалу и Враджа-мандалу отличными друг от друга? Только тогда я буду жителем Враджа. К тому времени истинная форма дхамы проявится у меня перед глазами, и я стану служанкой Шри Радхики.⁵¹

⁵¹ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Гита-мала», 1

Согласно настроению *аударья-лилы*, обрести служение Шри Радхе (*радха-дасьям*) — означает обрести служение Шри Гауре (*гаура-дасьям*). Видеть Врадж неотличным от Навадвипы — означает отправляться за пределы Враджа с целью распространить его славу в каждом городе и деревне мира:

Нет сомнений в том, что узость взглядов отдельных людей обрекает их на вечный круговорот рождений и смертей, ибо они испытывают отвращение и неприятие по отношению к Господу и Его преданным, занимающим высшее положение в мире парамахамса-вайшнавов. Те же, кто останется верен идеям, описанным Шри Вриндаваном дасом Тхакуром в своей книге [«Шри Чайтанья-бхагавата»], те, оставив мирское знание и несостоятельные аргументы, войдут в царство

преданного служения и будут вечно заняты служением в аударья-лилах Шри Враджендра-нанданы, источником трансцендентного нектара. Так они получают наше высшее благословение и вечное служение в лилах Шри Кришны Чайтаньи. Шри-кришна-санкиртана, победный флаг слуг Шри Чайтаньи, всегда будет исполнен славы, восседая на троне в сердцах живых существ и занимая их в разнообразных лилах Шри Вриндавана в служении Шри Враджендра-нандане, источнику трансцендентного нектара.⁵²

⁵² Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Шри Чайтанья-бхагавата», Введение

Таковы заключения ачарьев и священных писаний о взаимосвязи мадхурья- и аударья-сварупы Шри Кришны. Всегда следует помнить, что «человеку никогда не испытать вкус к Кришне без Гауры, и без Кришны ему никогда не почувствовать вкус Гауры»⁵³. В заключение подведем итог всему вышесказанному:

⁵³ Шрила Бхактивинода Тхакур, «Саджджана-тошани», 11.6

Печально, что те, кто решил оставить поклонение Кришне и начал поклоняться Гауранге, не следуют наставлению Самого Шри Гауранги. Нет разницы между Гаурой и Кришной. Некоторые люди считают, что, приняв прибежище у лотосных стоп Гауранги, нет необходимости помнить о Кришне. Следовательно, Гаура и Кришна для них — разные личности. Однако между играми Гауранги и Кришны нет разницы; они суть одно. В играх Кришны проявлен объект поклонения, тогда как в играх Гауранги продемонстрирован процесс поклонения. Поклонение без объекта поклонения и простое следование процессу никогда не станут полноценными. Чем больше человек изучает черты образа Шри Гауранги, тем больше он развивает любовь к играм Кришны. И наоборот, чем больше человек вникает в игры Кришны, тем больше он помнит об играх Гауры. Человеку никогда не испытать вкус к Кришне без Гауры, и без Кришны ему никогда не почувствовать вкус

Гауры. Когда человек крепко верит в то, что Шри Гауранга является Верховным Господом, достойным поклонения, игры Кришны в образе Шри Гауранги всецело откроются ему. Хотя эти темы сокровенны, я должен раскрыть их. Порочные люди предлагают: «Давайте поклоняться Гауранге, но не помнить Кришны» или «Давайте поклоняться Кришине, но при этом не помнить Гауранги». Это худшее, что может быть.⁵³

На этом заканчивается наш анализ парибхаса-сутры, и начинается великое путешествие в мир книги «Прабхупада: Двое из одной цепи».

ПРОЛОГ

Не успели два друга подняться и сесть, как Шрила Бхактисиддхант тут же, без долгих предисловий, обратился к ним:

— Вы образованные молодые люди. Почему вы не проповедуете послание Господа Чайтаньи Махапрабху по всему миру?

Абхай не поверил своим ушам. Они еще даже не обменялись мнениями, а этот садху уже говорит, что им делать! Сидя лицом к лицу со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати, Абхай не успел толком собраться с мыслями и сообразить, что к чему, а этот человек уже велит им стать проповедниками и путешествовать по всему миру!

Абхая это сразу же впечатлило.

(«Прахупада-лиламрита», Глава 3 «Удивительный святой»)

«Не говорите “безусловно”. Вы тоже должны присоединиться к этой битве. Если вы просто будете отсиживаться во Вриндаване, то не будет прогресса в миссии Чайтаньи Махапрабху. Он говорит: *притхивите ачхе йата нагаради-грама*. В этом Его миссия. Разве я должен сражаться в одиночку? А вы — наблюдать за этим, как в театре, — наслаждаться, веселиться и не принимать участия в борьбе? Моя просьба к вам принять участие в этом процессе. Разве я должен сражаться один?»

Улыбаясь, они признавали: «Нет, нет».

Прахупада улыбнулся в ответ и продолжил свою мысль: «Вы образованные люди. Ваша задача — объединить всех гаудия-вайшнавов и присоединиться ко мне в этой битве, ведь это сражение мирового масштаба».

(«Трансцендентный Дневник», Том 5, Глава 3 «Шри Вриндавана-дхама»)

Мы встречаем много так называемых *пандитов*, считающих, что посредством своего знания и разума они поняли *бхакти*.

Некоторые из них говорят, что преданное служение, смешанное с *гьяной*, есть чистое *бхакти*, другие же придерживаются мнения, что преданное служение, смешанное с *кармой*, есть чистое *бхакти*. Такие люди настолько горды, что, если им доводится слышать наставления «Чайтанья-чаритамриты», они говорят: «У каждого есть своя голова на плечах. Какова необходимость принимать выводы “Чайтанья-чаритамриты”?» Эти люди никогда не соприкасаются с *сад-дхармой*, ибо у них нет желания знать о ней. Те, кто следует состряпанному ими процессу преданного служения, никогда не смогут испытать чистую преданность.

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Тат-тат-карма-правартана»,
«Саджджана-тошани», 11.6*

ГЛАВА 1

ЧИСТАЯ ПРЕДАННОСТЬ

ГАУДИЯ МАТХ¹ – ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ?

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Gaudiya», Том 14, с.172-174*

В 1948 году в Теинон
милый человек стал
слушать Гаудия:
«Рассказывай слушай»
Ах, прикрывшись
иных языком, неужели
милости Гаудия
Матх?» Ответом
мы могли сказать
четырёхчастная беседа,
выдержки из которой
сведены ниже.

¹ Гаудия Матх - духовная
вайшнавская организация,
учрежденная Шрилой
Бхактисиддхантой Сара-
свати Тхакур в 1918 г. с
целью проповеди учения
гаудия.

² В оригинале «not
servants» (англ.) - «не
слуги», где «not servants»
выступает в качестве
устойчивого множествен-
ного субъекта. Это один
из авторских неологизмов
Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати, изобретенных
для более точного объяс-
нения науки преданного
служения.

³ «Шримад-Бхагаватам»,
7.5-30

⁴ «Шримад-Бхагаватам»,
11.26-26

Как вы думаете, существует ли какой-то способ
приблизиться к Богу помимо общения с теми,
кого Бог Сам занял служением Себе? Те, кто
стремится к дхарма-артха-кама-мокише — не
слуги. Они — «не-слуги»², которые создают лишь видимость
служения, но на самом деле, стремятся сделать объект слу-
жения [Кришну] слугой своих чувственных наслаждений.
Возможно ли совершать служение в обществе таких людей?

*матир на кришне паратах свато ва
митхо 'бхипадйета гриха-вратанам
аданта-гобхир вишатам тамисрам
пунах пунаш чарвита-чарвананам*

«Под влиянием своих неконтролируемых чувств, лич-
ности, слишком привязанные к материалистической жизни,
скатываются до адских условий существования, раз за разом
жуя пережеванное. Их склонность к Кришне никогда не про-
буждается ни благодаря наставлениям других, ни благодаря
их собственным усилиям, ни сочетанием того и другого».³

Поэтому, «Бхагаватам» утверждает:

*матто духсангам утсриджйа
сатсу саджджета буддхиман
санта эвасйа чинданти
мано-вйасангам уктибхих*

«Разумный человек должен отвергать все плохое общение
и вместо этого общаться со святыми преданными, слова ко-
торых отсекают чрезмерную привязанность в уме».⁴

Из двадцати четырех часов все двадцать четыре *садху*
должен находиться в соприкосновении с Абсолютом. В на-
стоящий момент Гаудия Матх призывает всех людей стать
подписчиками *хари-киртана*. Что бы они ни воспринима-
ли посредством глаз, носа, ушей, или других чувств, это

не должно быть использовано ни для наслаждения, ни для отречения. Пусть они будут полностью заняты в служении хари-киртану. Гаудия Матх желает донести это послание.

Когда все наши действия и склонности заняты в удовлетворении чувств Вишну, это способствует служению. Когда служение направлено на других в форме дхарма-артха-кама-мокиши, это противоречит служению и является атеистическим. Этот атеизм принимает множество таких форм, как альтруизм, позитивизм, утилитаризм и пантеизм.

Такое плохое общение нужно полностью оставить. Отныне и до конца творения Гаудия Матх предоставляет всему человечеству убежище от тех, кто выдает плохое общение за хорошее или благоприятное, и тем самым обманывает людей. Матх не имеет времени на предоставление всех других незначительных видов помощи. Он не предотвращает землетрясений или наводнений, не выдает незащищенных девушек замуж, поскольку признал, что этот мир — непостоянное место. Гаудия Матх убедился, что по «правилу трех»⁵, существование в этом мире, в сравнении с вечной жизнью, — это всего лишь несколько лет, большая часть из которых может пройти просто за едой или совершением остальных видов деятельности, связанных с поддержанием тела. Люди Гаудия Матха поняли, что их первейший долг — это оказание помощи в преодолении всех препятствий на пути человеческого существа к вечной жизни.

Точка зрения пара-духсха-духсхи садху заключается в том, что ни один человек не должен бежать из царства служения. Подобно тому, как ветеринар силой открывает рот лошади и заливает в него лекарство, Гаудия Матх пытается очистить пищеводы людей от животного сознания, другими словами, тем, кто враждебен к хари-сева, вложить лекарство хари-катхи:

*ваирагья-йуг-бхакти-расам прайатнаир
апайайан мам анабхипсум андхам
крипамбудхир йах пара-духсха-духсхи
санатанас там прабхум ашрайамаи*

Проповедуй воспевание святых имен Кришны и наставлений Шри Гауранги в каждом городе и деревне. Возьми в руки «Шри Чайтанья-чаритамриту», пойдя от двери к двери и проповедуй святое имя Господа и принципы Махапрабху. Как Махапрабху наказал Шри Нитьянанде и Шри Харидасу отправиться странствовать и проповедовать Его послание, так и вы, будучи слугами Гауранги, должны выбирать подходящих кандидатов, а также странствовать и проповедовать наставления Махапрабху. Неопытные люди не должны заниматься проповедью. По нашему мнению, вы должны уже сейчас, не откладывая, учредить вайшнавскую школу. Обучив в той школе наставлениям Махапрабху бескорыстных людей, отличающихся пристойным поведением, надо отправить их проповедовать Его послание в каждый город и деревню.

(«Саджжача-тошани»,

11.3)

⁵ Правило трех (матем.) — процесс определения неизвестной переменной с помощью пропорции, в которой три числа известны.

«Шри Вилапа
Кусумаджали». Стих 6

Учите своими святыми
качествами других людей.
Это хорошо, что вы заня-
ты благой деятельностью.
Однако живые существа в
материальном мире, явля-
ющиеся вашими братья-
ми, деградируют из-за сво-
их греховных поступков.
Ваша обязанность заклю-
чается в том, чтобы про-
являть святые качества и
побуждать к этому других.

(«Саджджана-тошани»,
5:10)

«Одержимый отречением, я не желал пить бхакти-расу, но хотя я и был слеп, Санатана Госвами по своей беспричинной милости вынудил меня пить ее, и никак иначе я этого сделать не мог. Он — океан милости, который испытывает несчастье при виде страданий других. Я принимаю прибежище у этого Прабху».⁶

Санатана-дхарма означает распространение бхакти-расы, связанной с отречением. Все виды санатана-дхармы, появившиеся в последнее время — не-Ведические дхармы, карма-канда или гьяна-канда, имеют отношение к телу или уму.

Нужно быть сострадательным к страданиям других. Мы не можем просто корпеть над своим личным успехом, оставляя в стороне мир, полный нашей родни. В отличие от многих других учреждений, Гаудия Матх не посвящает себя неверно понятым⁷ личным интересам. Он не является ни дхарма-артха-кама-мокша учреждением, ни учреждением показной преданности. Гаудия Матх явился не для того, чтобы оказывать временную или частичную помощь в локальных общественных проблемах, но для того, чтобы принести полное благо всему обществу. По этой причине Гаудия Матх так строго придерживается своих слов и не может принимать никакого участия во фракциях других. Он не может стать частью мешанины или дешевых ложных групп преданности, просто для развлечения публики. Махапрабху учил:

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау насти эва насти эва насти эва гатир аниатха*

«В Кали-югу нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути для достижения самоосознания, кроме воспевания святого имени, воспевания святого имени, воспевания святого имени Хари».⁸

Можно сказать, что харинаме есть альтернативы, но альтернатив нет. Воображать любую альтернативу — озна-

⁷ В оригинале «*misconceived*» (англ.) — неправильно понятый, ошибочный, находящийся под влиянием заблуждения.

⁸ «Брихан-нарадия Пурана», 38.126

чает мыслить по-мирски. Те, кто думает, что воспевающие хариному — это просто очередная группа, или что слушание и воспевание хариномы — не единственный путь, — попросту пытаются мерить нематериальное. Они — партия оценивающих⁹ или партия майи, сампрадая непреданных.

Пусть все люди узнают учение Махапрабху Чайтаньядевы. Если в попытках соответствовать ограниченному молду национализма¹⁰ мы будем побеждены мирским сознанием, то попросту будем жевать пережеванное ими. Если же один человек обретет благо, он один сможет спасти всю вселенную:

брахманда тарите шакти дхаре джане джане

«Каждый преданный Шри Чайтаньи Махапрабху способен освободить целую вселенную».¹¹

Все слышат о Муссолини и Гитлере, которые не более чем отделенные индивидуумы¹², но истинный Вайшнав не таков. Его помощь — не просто обсуждение различных предложений и планов; это истинная, полная, вечная помощь. Кроме Гаудия Матха я не знаю ни одного места, где обсуждается Абсолютная Истина. Если такое место существует, то оно станет частью Гаудия Матха. В этом мире так много представлений, кажущихся истиной, но они не являются подлинной истиной. Безграничное благо проявится только с принятием Вайкунтха-намы:

*вайкунтха-нама-граханам
ашешагха-харам видух*

«Ученые трансценденталисты знают, что благодаря воспеванию святого имени Господа, человек освобождается от последствий бесчисленных грехов».¹³

⁹ В оригинале «the party of measurers» (англ.) — партия измерителей, партия тех, кто дает оценку.

¹⁰ В оригинале «mold of nationalism».

Молд (англ. mold — «отливать») — форма, полый контейнер, используемый для придания требуемой формы расплавленному или жидкому материалу.

¹¹ Девакинандана дас, «Вайшнава Вандана», Стих 7

Хотя живое существо ничего в особенности и не обретает от прогресса общества и мира в целом, проанализировав жизнь преданных, человек придет к выводу, что только они и заняты деятельностью на благо всех.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 8)

¹² В оригинале «just individuals» (англ.) — просто отдельные лица, всего лишь отдельные личности или люди.

¹³ «Шримад-Бхагаватам», 6.2.14

ЬНАЯ СТОРОНА И НАСТОЯЩЕЕ ДЕЛО

беседа в комнате Шрилы Прабхупады,
6 г., Фиджи

Отдыхая утром в своей комнате, Прабхупада продолжил делиться мыслями о действиях духовных братьев, а также о том, что, по его мнению, является основой успеха проповеди.

Чтобы стать истинным духовным учителем, сказал Прабхупада, человек должен следовать стандарту, установленному Господом Чайтаньей. В противном случае он будет обычным.

Отношение Прабхупады хорошо известно, однако и среди истинных духовных учителей существует множество различий, понять которые довольно сложно. Желая подробнее узнать о духовных учителях, которые имеют отношение к нашей цепи ученической преемственности, Гурукрипа Махараджа процитировал утверждение о том, что если кто-то побуждает других повторять Харе Кришна — он наделен особой силой и поэтому обладает необходимыми качествами. После чего он спросил про Чарана даса Бабаджи из Бенгалии, который в начале века побуждал людей повторять мантру, которая включала в себя святое имя. У него было много последователей, однако мантра была выдумана им самим и не имела отношения к нашей.

Прабхупада признал, что этот человек обладал определенными достоинствами, однако добавил, что он не добился успеха из-за отклонений. «Он внедрил новую систему воспевания: повторение Нитай-

Гаура принесет эффект в Кали-югу. Хотя он приводил знания с искажениями, но мантра начиналась с Нитай-Гаура, поэтому она обладала каким-то эффектом. В действительности, он не знал Нитай-Гауру, что явствует из его слов. Он проповедовал, что Нитай — это Радхарани, а Гаура — это Кришна. Однако, в любом случае, он повторял имена Нитай-Гауры, поэтому какой-то эффект все-таки был. Так же как сандаловая паста. Вы не можете знать, откуда будет течь паста, однако, если рубить наугад, паста все равно появится. Поэтому какой-то результат повторения Нитай-Гаура все-таки был, однако со временем сошел на нет, потому что его последователи не знали истины, и их этому не научили. *Сиддхант-авиродха* означает, что результаты пойдут на убыль, они не будут длиться вечно».

Затем Гурукрипа Махараджа перешел к разговору о более близких по времени вещах. Он хотел узнать о духовных братьях Шрилы Прабхупады, потому что у них есть ученики, они должным образом получили инициацию и получили Харе Кришна.

Прабхупада воспользовался открытым, беспристрастным анализом, основанным на его собственном успешном опыте. «Суть заключается в умонастроении, истинное служение, выраженное в проповеди приостановлено. Формальная сторона развивается, однако настоящее дело...»

«Движение Чайтанья Махапрабху означает: «Стань гуру и попытайся освободить каждого на этой земле» (Ч.-ч, Мадхья, 7.128). Этому пришел конец. Вы следуете? Формально — да, однако истинная жизнь движения Чайтанья Махапрабху выражена в проповеди. Иначе, зачем Чайтанья Махапрабху говорил: «Наставляй каждого следовать указаниям Господа Шри Кришны, приведенным в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам» (Ч.-ч, Мадхья, 7.128). Все это закончилось. Они были удовлетворены тем, что построили один храм и просили в близлежащих домах пожертвовать им рис: «У нас есть храм». Вот и все. Они довольствовались этим. Однако дух продвижения вперед — «Святые имена освобождают тех, кто низок и несчастен» — Нароттама даса Тхакура — прекратился».

«Поэтому благодаря повторению святого имени они обеспечили себя всем необходимым для того, чтобы мирно жить в храме, есть и спать. Если это называется успехом, то они его добились. И это порицал мой Гуру Махарадж: «Зарабатывать деньги, демонстрируя Божества в храме, есть и спать? Лучше стать дворником, подметающим улицы, честно зарабатывая на жизнь».

Во множестве храмов Вриндавана царит аналогичное умонастроение, сказал он. Они воспринимают управление храмом как обычный бизнес. Если люди приходят в храм и дают что-то, это вос-

принимается как доход. «В зависимости от посещаемости храма, они думают: “В этом наш успех”. Поэтому вся их работа сходит на нет. Но успех заключается не в этом. Успех сопутствует тому, кто продвигает проповедь. В этом заключается успех. Но, если мы думаем, что “демонстрируя храмовое Божество, мы получим деньги, рис и одежду и будем мирно жить здесь, разве есть смысл ехать на Фиджи или еще куда-то...” Вот и весь их успех. Но это не имеет отношения к Чайтанье Махапрабху. Что они для этого делают? В этом смысл».

«Как быть, если ученик выходит на проповедь, но его умонастроение отличается от умонастроения его духовного учителя?» — спросил Гурукрипа.

«Тогда ему не следует проповедовать», — сказал Шрила Прабхупада. — Чайтанья Махапрабху говорил, *джанма сартхака кари' кара пара-упакара*: “Отправляйся и делай добро другим. Но сначала помоги себе”. Прежде всего, стань хорошим проповедником. Только тогда можешь отправляться на проповедь. Чайтанья Махапрабху никогда не отправлял на проповедь неофитов. Это не дело неофитов. Неофиту полагается поклоняться Божеству в храме.

Но те, кто понимают философию и пытаются жить в соответствии с ее принципами, должны выходить на проповедь. Иначе они пойдут по ошибочному пути, подобно Чарана дасу Бабаджи. И посте-

ленно все сойдет на нет. Он хотел проповедовать, но не знал как, и поэтому его история закончилась так печально. Чайтанья Махапрабху никогда не говорил: "Ты оставайся негодяем и иди проповедуй". Нет. *Джанма сартхака кари*. "Прежде всего достигни совершенства сам. Только потом проповедуй другим. Совершенство означает выполнение моих указаний". В этом заключается совершенство. *Амара аджнайя*. Поэтому, если вы совершенным образом выполняете указания Чайтаньи Махапрабху, тогда вы компетентны проповедовать другим. В противном случае вы пойдете по ложному пути и введете в заблуждение тех, кому будете проповедовать. Не делайте этого. *Андха йатхандхаир упанийамапах*. Если вы остаетесь слепыми, не пытайтесь вести за собой других слепцов. Вы обречены на неудачу. Сначала откройте свои глаза. Вы все сами увидите. На этом пути ничего нельзя выдумывать. Если вы будете что-то изобретать, то все закончится крахом. Не будет никакого эффекта».

Праххупада снова повторил, что обилие последователей еще не является признаком успеха. Так много лидеров заявляют, что у них много последователей, но следуют ли эти люди хоть какой-то философии? «Христос сказал: "Не убий", но христиане едят мясо, тогда кого считать истинным христианином? — спросил Праххупада. — Суть заключается в

качестве следования, а не в количестве последователей. Мой духовный учитель заботился об этом. Он говорил: "Если у меня будет хотя бы один компетентный ученик, тогда я смогу сказать, что моя работа увенчалась успехом". С самого начала я строго отчитывал вас: "Вы должны следовать этому". Качество. Если бы я говорил: "Нет, просто делайте, как Вивекананда. Делайте все, что хотите", то смею предположить, что последователей у меня было бы очень много. Но я никогда так не скажу. Я это обещал перед огнем, перед Божествами, перед гуру».

Праххупада ясно осознает, какими ему хотелось бы видеть своих учеников, и он привел один очень подходящий пример, чтобы показать нам, чего именно он от нас ожидает: «Только Луна считается ярчайшим светилом на ночном небе. Кому нужны миллионы звезд? Экас чандрас тамо ханти на ча тара сахасрасах. Качество. Так и мы должны быть преданными по качеству, количество нас не должно интересовать».

Что касается массового следования, он сравнил таких последователей с овцами, направляющимися на бойню. Если одну овцу волокут туда, все остальные безропотно следуют за ней. «Они не думают о том, что их загоняют туда лишь для того, чтобы убить. Ничего подобного. Одна пошла — все остальные за ней. Они пойдут за ней. На хинди есть такое слово "бхеди-йадасана" — не принимая в

ничего не имеет объективности.

"(Для тебя, Индем и мы". "Радха"
смыкает "жизнью". Эти последовательные
точки так же же".

(«Гимнастический Анекдот»,
Том 2.1, Глава 3 «Фиджи»)

— Шрила Прабхупада, все наши
преданные так благодарны вам, —
сказал я.

Прабхупада захлестнул экстазом и
любовью. Его глаза были закрыты, он
качал головой, и его голос прерывался
от слез любви к ученикам.

— О, эта ваша глубокая любовь
ко мне. Я живу ради вас. Во всем
мире все идет как надо. Деньги при-
ходят и расходуются, и мне не о чем
беспокоиться. Я в таком долгу, ибо
принимаю так много служения.

— Это мы в долгу перед вам,
Шрила Прабхупада, — признался я.
— Не знаю, сможем ли мы когда ни-
будь отплатить вам.

— Это брихад мриданга. Я быю
в нее, сидя здесь, а звук разносится
на тысячи километров. Наши враги
изумляются: «Как это у него полу-
чается?»

(«Последние дни Прабхупады»,
22 июля 1977 г.)

Итак, Господь Чайтанья ^и со-
вокупный образ Радхи-Кришны. Когда
Чайтанья думает, что само собой понима-
ет, что Радха и Кришна тоже думают.
Наша миссия, миссия сознания Кришны,
состоит в том, чтобы исполнить волю
Господа Чайтанья. Я стар, и все, что я
пытаюсь делать, направлено на то, чтобы
жить немного, насколько могу в моих силах,
послужить миссии Господа Чайтанья. В
свои годы я приехал сюда не ради личной
выгоды. Я приехал сюда по призыву мое-
го духовного учителя, который неотличен
от Господа Нитьянанда. Вы все помога-
ете мне исполнить мою миссию, поэтому
я прошу: не пытайтесь делать что-либо
выходящее за пределы моих наставле-
ний. Я уже раскрыл свою волю всем вам:
каждый из вас должен регулярно повто-
рять шестнадцать кругов маха-мантры,
соблюдать четыре заповеди, петь Харе
Кришна маха-мантру на улицах, ста-
раться распространять наши книги и дру-
гую литературу. Я могу тебя заверить:
если ты будешь следовать моим вышеу-
помянутым наставлениям, ты через меня
доставишь радость моему духовному учи-
телю, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати
Тхакуру, а по его милости и Господь
Нитьянанда будет доволен. Таким обра-
зом Господь Чайтанья, а, следовательно,
и Радха-Кришна будут довольны, и тогда
твоя жизнь увенчается успехом.

(ПШП Макханлалу дасу, 3 июня 1970 г.)

На самом деле, я думал о тебе в Лондоне, и, по милости Кришны, мои тревоги были покаяны тебе во сне, как по телевидению. Итак, Кришна очень добр к нам, и доброта Его будет проявляться все больше и больше по мере того, как мы будем расширять это Движение сознания Кришны. Прими это как факт, в этом не может быть никаких сомнений. Весь мир нуждается в сознании Кришны. Кришна вдохновил моего Гуру Махараджу, он вдохновил меня, а я пытаюсь вдохновить всех вас, потому что этого хочет Кришна. Ты отправился в Токио с великой миссией, с благословением Кришны, и сейчас меня очень вдохновляет то, что ты написал в своем письме: что в Японии прекрасные возможности для распространения сознания Кришны. Меня также вдохновляет, что ты собираешься заказать 5000 экземпляров «Обратно к Богу», чтобы продавать их в Токио. Большое тебе спасибо.

[illegible]

**БЛАГОГОВЕНИЕ ПЕРЕД
МАТЕРИАЛЬНЫМ МИРОМ –
ЭТО ВРАЖДЕБНОСТЬ К ШРИ ХАРИ**

*Письмо Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
из «Шрила Прабхупадера Патравали»*

Преданное служение Вишну тех людей, кто протыгивается общению с вайшнавами, без сомнения, загрязненное и показное. Отсутствие желания общаться с преданными — это симптом. Выявлять мнимых преданных необходимо по этому признаку. Люди думают, что должны служить таким вайшнавам, но это ошибочное мнение. Существует множество подлинных вайшнавов, и необходимо общаться с ними и служить им. Не стоит думать, что умный, искренний и чистый преданный будет безразлично взирать на псевдолобовь так называемых преданных; напротив, он, утверждая чистое преданное служение в мире, при всех раскрывает обман этих притворщиков. Обязанностью каждого человека является общение с такими чистыми преданными, которые искусно умеют разоблачать обман и наслаждаются любовью к Богу. Это общезвестный факт.

(«Бхагаватамрита»,
пояснения)

¹ Джива Госвами, «Бхакти-сандарбха», 283

Сегодня я получил Ваше любезное письмо от 24-го февраля. Я прибыл сюда на прошлой неделе. По милости Шри Кришны я чувствую, что не затронут унынием этого мира, враждебного к Нему.

Общение с кем-либо, кроме Шри Кришны или Его бхакт, неприемлемо. Только их общество исполнено блага, смысла и вечности. Губительное общение (*духсанга*), или, другими словами, общение с кем-то или чем-то, не связанным трансцендентными отношениями со Шри Кришной, по-настоящему неблагоприятно для нас. По этой причине вам не стоит ценить ничего помимо Кришны и *кришна-бхакти*.

Ваши мечты лишены реальной основы, они — лишь отражение ваших помыслов о чувственных наслаждениях и результаты прошлого дурного общения. Поэтому искорените подобные идеи и впечатления из своего сердца.

*дивьям джнанам йато дадйат
курйат папасйа санкшиям
тасмат дикишети са прокта
дешикаши таттва-ковидaih*

«Духовное начинание, пробуждающее *дивья-гьяну* (трансцендентное знание) и уничтожающее все греховные реакции в корне, сведущими в Абсолютной Истине авторитетами зовется *дикшей*».¹

Как может тот, кто не в состоянии сокрушить вашу концепцию наслаждающегося видимым материальным миром, быть способен освободить ваш ум? Человек, который обсуждает духовные темы или занимается духовной практикой в обществе тех, кто попал в земную петлю мирских наслаждений, сам заражается желанием наслаждаться объектами чувств. Поэтому, мой смиренный совет каждому, кто стремится к личному благу, — это всегда помнить следующую шлоку, произнесенную Самим Махапрабху:

нишкинчанасйа бхагавад-бхаджаномукхасйа

парам парам джигамишор бхава-сагарасйа
сандаршанам вишайинам атха йошитама ча
ха ханта ханта викиша-бхаксанато 'пи асадху

² «Шри Чайтанья-
чандродай-натака», 8.27

«Увы! Для тех, кто серьезно занят культивированием преданного служения (бхагавад-бхаджаной) с целью пересечь океан невежества, и для тех, кто полностью оставил всякую материальную деятельность, — смотреть с ожиданием на вишайю (наслаждающегося чувства) или с наслаждением глазеть на женщину, является более отвратительным, чем добровольно пить яд».²

Обсуждение духовных тем с друзьями, которые поклоняются Ботине Дурге (тени чистой духовной энергии) — не что иное, как узаконивание³ дурного общения (духсанга).

Единственный результат, которого человек достигает благодаря такому дурному общению — враждебность к Кришне, даже в своих мечтаниях. Вы по-прежнему высоко цените этот материальный мир и благоговейно считаете его более важным, чем Кришна. Это благоговение перед материальным миром — лишь наша враждебность к Шри Хари. Вы должны отказаться от подобного умонастроения и чтить слова святых людей. Только тогда желание наслаждаться объектами чувств, которое глубоко вросло в наше сердце, будет вырвано с корнем. Мирские мысли и ложное представление о себе как о наслаждающемся будут продолжать беспокоить вас до тех пор, пока вы будете упорствовать в своем стремлении овладеть тем, что Шри Кришной не является, считая себя нищим, просящим в милостыню материальные объекты этого мира — подобно человеку, стремящемуся наслаждаться плодами своей деятельности.

Если человек способен повторять имена Шри Хари без оскорблений, следует понимать, что, вне всяких сомнений, в своем предыдущем рождении он оставил все устремления, направленные на наслаждение плодами своей кармы и т.д. Человек обладает склонностью воспевать святые имена Шри Хари только в результате дикиши. Вы — слуга Шри Хари (хари-даса), свободный от пут кармы. Почему тогда вы снова развили склонность

Когда причиной беспокойства ума является стремление удовлетворять чувства и это беспокойство становится основным препятствием для практики преданного служения, то любая деятельность чувств должна быть занята в служении Господу, а привязанность к потворству чувствам преобразована в привязанность к Господу.

(«Саджджана-мошани»,
10.11)

Личность, которая не знает о том, что собой представляет этот мир, кем является он сам, каковы его обязанности или что он получит и что потеряет, исполняя свои обязанности, и кем этот мир был создан, — нельзя считать человеком.

(«Шри Чайтанья-
шикшамрита», 2.2)

³ В оригинале «validate» (англ.) — валидация, легализация, обоснование, подтверждение.

Валидация (от лат. validus — «сильный») — признание чего-либо законным, действительным.

⁴ В оригинале «elevationist» (англ.) – элевационист, карьерист, человек, посвящающий себя продвижению по служебной лестнице.

Этим словом автор обозначил людей, стремящихся к продвижению по лестнице успеха в материальном мире: будь то рост по службе, материальное обогащение или стремление подняться на планеты более высокого уровня (райские планеты).

Материальным желаниям нет предела. В действительности путь стремления к материальным вещам вымощен терниями неудовлетворенности. Чем сильнее вы желаете мирского прогресса, тем больше в вас материальных желаний. Желания не исчезают. И не важно – направлены они на временные или же на вечные объекты.

(«Кальяна-калпатару», 2)

⁵ Ересь (др.-греч. – «выбор, направление, школа, учение, секта») – сознательное отклонение от религиозного учения, предлагающее иной подход к его восприятию и практике.

к таким внешним устремлениям, как совершение деятельности ради ее плодов? Пока вы пытались облегчить последствия кармы в самом ее корне, вы снова развили склонность наслаждаться плодами деятельности. Разве вы не произнесли святое имя Шри Хари хотя бы единожды?

Пока *джива* глупа и считает себя неполноценной из-за недостатка чего-то материального, у нее возникает склонность к деятельности (*карма*). Поэтому, чтобы разбогатеть, она снова обращается к склонности совершать деятельность, основанную на наслаждении чувств. Те слуги Шри Хари, которые освобождены от этих мирских представлений, заняты исключительно воспеванием святых имен Шри Хари. Поскольку материально обусловленные *дживы* не способны осознать свое положение вечных слуг Шри Хари, они становятся элевационистами ⁴ и, вследствие этого порождают ересь ⁵.

Почему такой человек как вы, преданный воспеванию святых имен, погрузился в подобную деятельность? Вы всегда должны помнить, что никто не сможет достичь Кришны, пока имеет дурное общение. Лишь отбросив губительное общение и продолжая общение с преданными (*садху-санга*), человек может достичь лотосных стоп Шри Хари. Говорить что-либо еще в этом отношении было бы излишним.

Ваша догадка относительно того, кто написал все статьи в «Шри Саджджана-тошани», за исключением одной, озаглавленной «Духсанга», верна. С самого начала его письменная речь была тверда и неумолима. Вы можете преподнести ее более мягким и сладким языком, заботясь о благе широких масс, и восполнить этот ощутимый недостаток. Однако благодаря *ану-шилане* (непрекращающемуся стремлению) или прочтению этих статей вновь и вновь, вы пробудите свою вечную конституциональную склонность. И тогда вы сможете увидеть, что это, казалось бы, суровый язык на самом деле мягок.

Почему вы воспринимаете видимые мирские объекты чувственных наслаждений так же, как непреданные? Вы должны пытаться видеть их связанными с Кришной, так они не смогут

причинить вам никакого вреда. Более того, неверно считать, что источником мирского счастья или страданий являются материальные объекты чувств. Под влиянием материальной концепции жизни, когда человек воспринимает объекты, связанные со Шри Хари, предназначенными для собственного чувственного наслаждения, его привязанность к ним растет, приводя в итоге просто к материальному счастью.

В материальном счастье нет и следа кришна-премы. Игры Шри Кришны не материальны. Скорее, они имеют природу духовного мира (*вайкунтха-васту*) и, следовательно, не подчиняются вашим мирским соображениям. Всегда проводите время в *садху-санге* и опирайтесь на разум, преданный служению *садху*.

Если в этом материальном мире ложное эго берет верх, становясь наблюдателем, судьей, наслаждающимся, всезнающим и т.д., тогда даже усилия, сконцентрированные вокруг Шри Хари, представляются материальными или подобными любой другой материальной деятельности. Следуя по стопам Вайшнавов, пытайтесь воспринимать видимый материальный мир насыщенным⁶ трансцендентной природой Шри Хари (*хари-бхава-майа*) или, другими словами, занятым в служении Шри Хари (*хари-севон-мукха*). Вы должны понимать, что ваше тело, слова и ум всегда должны быть заняты в служении Шри Хари. Очень важно⁷ совершать все наши усилия исключительно ради Шри Кришны.

Враджендра-нандана, который известен как *адвайя-гьяна* (единая, недвойственная истина) и Его слуги – не мирские существа этого мира. Они не подчинены вашему материальному чувственному восприятию.

Когда человек развивает склонность к служению, он становится способен посредством своих духовных чувств, пропитанных осознанием своего положения слуги, воспринять Шри Кришну и Его преданных единственными истинными объектами служения.

Надеюсь, у Вас все хорошо.
Шуддха-вайшнава даса-анудаса,
Акинчана, Шри Сиддхант Сарасвати.

⁶ В оригинале «saturated» (англ.) – насыщенный, пропитанный, в изобилии наполненный.

Отказываясь от положения Господа Брахмы, ты будешь постоянно думать о положении Господа Шивы. Обретя положение Шивы, тебе захочется стать одним целым с Брахманом, подобно тому, как желают последователи Шанкарачарьи. Вот почему постарайся разорвать цепь материальных желаний и держать их подальше от своего сердца. Прими прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи и в сознании нищего навсегда поселись в Шантипуре.

(«Кальяна-калпатару», 2)

⁷ В оригинале «imperative» (англ.) – настоятельная необходимость, исключительно важно, чрезвычайно важно, обязательное условие.

**МАТЕРИАЛЬНЫЙ МИР –
НЕ МЕСТО ДЛЯ ПРИЛИЧНОГО ЧЕЛОВЕКА**

*Вечерняя беседа Шрилы Прабхулады с учениками.
21 февраля 1976 г., Майяпур*

В сегодняшнем стихе, перевод которого прочел Даянанда, Прахлада Махараджа подробно и красноречиво описывает устрашающий вид Господа Нрисимхадева. «Мой непобедимый Господь, конечно, меня несколько не пугают Твоя ужасная пасть, язык, сверкающие как солнце глаза, движения Твоих бровей, ряды острых клыков, гирлянда из внутренностей, окровавленные руки, поднятые острые уши, Твой громкий рык, от которого слоны разбегаются во все стороны, и когти, которыми Ты убиваешь врагов. Я их совершенно не боюсь».

Преданный, подобный Прахладе, никогда не боится Господа, даже если тот в гневе. И все же, заметил Прабхупада, преданные боятся жить в материальном мире. В этом состоит существенная разница между преданными и демонами.

«Прахлада Махараджа скажет: «Гневное настроение Твоей Светлости меня ничуть не пугает, но я очень боюсь материального существования». Материальный мир очень, очень пугает преданных. Они очень сильно боятся его.

В этом и состоит различие. Материалисты полагают: «Этот мир очень приятен. Мы здесь наслаждаемся — едим, спим, веселимся и наслаждаемся». Но преданные считают: «Это очень, очень опасное место. Когда же я отсюда выберусь?» Мой Гуру Махараджа

говорил, что «материальный мир — не место для приличного человека». Он так говорил: «Здесь благовоспитанные люди жить не могут». Непреданные не понимают, как затягивает материальный мир. Если человек не разочаровался в материальном мире, значит, он еще не обрел духовного понимания.

Это проверка на *бхакти*. Если человек пришел к преданному служению, материальный мир будет для него неинтересен. Джагай и Мадхай были очень материалистичными, охотники за женщинами, пьяницы, мясоеды... Сейчас все это считается нормой. Но преданные очень, очень боятся этих вещей.

Поэтому мы говорим: «Не употребляйте одурманивающих средств. Не занимайтесь недозволенным сексом. Не ешьте мяса». Это очень опасно. Но они этого не понимают. Они с головой бросаются в омут. Весь мир так поступает, не зная, что навлекает на себя большую беду».

(«Трансцендентный Дневник», Том 1.
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

Цивилизация — это не автострады и небоскребы. Это умение жить в сознании Кришны.

(«ИСККОН в 70-е»,
19 марта 1976 г., Прогулка)

Как я не раз упоминал, мой Гуру Махараджа обычно говорил, что этот мир — не место для джентльменов. Его мнение подтверждается следующим стихом из «Шримад-Бхагаватам»:

*йасйасти бхактир бхагаватй акинчана
сарваир гунаис татра самасате сурах
хараб абхактасйа кутто махад-гуна
маноратхенасати дхавато бахих*

«Человек, не сознающий Кришну, не имеет хороших качеств. Хотя человек может носить название джентльмена, или иметь прекрасное академическое образование, он блуждает на материальном уровне, а потому может совершать досадные промахи, попадая под влияние внешней энергии. Однако тот, кто непоколебимо верит в Верховную Божественную Личность, обладает всеми достоинствами богов». Иными словами, вы не должны полагаться на так называемых джентльменов этого мира, пусть они и хорошо одеты. Исполняя свою миссию сознания Кришны, мы встретим еще немало так называемых джентльменов, но обращаться с ними нам надо очень и очень осторожно, так же осторожно, как со змеями.

(ПШП Брахмананде дасу, Сатсварупе
дасу. Раяраме дасу, Гаргамуни дасу,
Рупануге дасу, Дональд,
28 марта 1967 г.)

В сегодняшнем стихе было сказано, что Прахлада Махараджа не обратил внимания на убийство Господом Нрисимхадевой его отца, подобно тому как святой человек не огорчается, убив змею или скорпиона. Шрила Прабхупада рассказал один случай из истории его взаимоотношений с Гаудия Матхом, который прямо связан с этим стихом. «Садху не хочет убивать даже муравья. Но в случае вришчика-сарпахатья, он радуется. Вришчика — это скорпион, а сарпа...

Давным-давно, около 1933 года, ко мне подползла огромная змея. Это было в Чайтанья Матхе. Я в это время принимал омовение. Никто не знал, что делать. Гуру Махараджа был наверху, и он сразу же приказал: «Убейте ее». И змею убили.

В те годы, в 1933, я был еще новичком, и подумал: «Зачем Гуру Махараджа приказал убить эту змею?» Я был слегка удивлен этим. Но позднее, увидев этот стих, я все понял. Модета садхур апи вришчика-сарпахатья. Я сомневался: «Зачем Гуру Махараджа приказал убить змею?» Но прочтя этот стих, я был очень рад, потому что этих животных, таких животных, как змея, не нужно жалеть. Нет».

Естественно можно задать вопрос, почему святой радуется, когда видит убитую змею, и Прабхупада объяснил, что змеи настолько злобны, что кусают

невинную жертву, хотя она ничем не вызывает такого обращения. Они очень жестоки.

Чанакья Пандит сравнивал со змеей завистливого человека. «Чанакья Пандит говорит: *сарпах крурах-кхалах* крурах *сарпат круратарах кхалах*. Некоторых личностей называют *кхала*, завистливыми. Таких двое — змея и завистливый человек. Но завистник более опасен, чем змея. Почему? Потому что это человек. Да, потому что он человек, и у него более развитое сознание. Он сознательно завистлив, и потому опаснее змеи. Поэтому Чанакья Пандит говорит, *мантра-ушадхи-вашах сарпах кхалах кена ниварйате*. Змея, хотя она по природе такая... все равно ее можно остановить при помощи *мантры* или каких-то трав. Но *кхалу*, завистливого человека, ничем нельзя успокоить. Поэтому он опаснее змеи. Его не остановит никакая *мантра*, ни взятка, ничего.

Итак, Прахлада Махараджа говорит: «Мой Господь, никто не сожалеет, даже святые люди (из-за того, что ты убил моего отца Хираньякашипу). Простые люди могут огорчаться: «О, убили моего отца». Моя мать тоже может расстроиться: «Убили моего мужа». Но я знаю, что мой отец был *кхалой*».

Сознание Кришны — это привязанность к Кришне и непривязанность к собственной выгоде, вот и все. Если есть неприязнь, остановите ее, и все вместе пойте Харе Кришна. Отстающие должны прославлять передовых. Зависть — это материализм. Привязанность, непривязанность — все это естественные вещи. Если ты привязываешься к чему-то одному, ты при этом становишься непривязанным к чему-то другому. По этому признаку мы можем определять степень своего продвижения, это способ контроля. В Движении сознания Кришны нет места зависти, ненависти и тому подобным вещам. Материальная жизнь — это ненависть к Кришне и вожделение к материи. Когда человек осознает Кришну, он даже не испытывает отвращения к материальному, потому что начинает видеть, как можно использовать все для Кришны. Сознание Кришны прекрасно! Мы не испытываем отвращения ни к чему материальному, потому что научились от наших духовных предшественников использовать все в служении Кришне. Собственно, *бхакти* означает осознание Всевышнего, а это, в свою очередь, предполагает нарастание привязанности к Нему и обретение непривязанности и отвращения к материальным имени и славе.

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

(ПШП Шри Говинде дас
25 декабря 1972 г.)

Истинные представления людей о том, каким должен быть духовный учитель, с течением времени сильно помутнели. В наши дни люди прислушиваются к наставлениям либо семейного гуру, либо чьим-то еще, а потому и лишаются прибежища истинного духовного учителя, который достоин поклонения как никто другой. В писаниях утверждается, что всякий питающий любопытство относительно своей души и Верховного Господа должен прийти к духовному учителю и предаться ему. Такой учитель, в свою очередь, непоколебимо предан служению Верховному Брахману и трансцендентной звуковой вибрации.

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Тат-тат-карма-правартана»,
«Саджджана-тошани», 2.1*

ГЛАВА 2

ГУРУ-ТАТТВА

Положение духовного учителя

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
НЕОТЛИЧНЫЙ ОТ МЕНЯ САМОГО¹**

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в журнале «The Harmonist»,
Том 25, Номер 1, Июнь 1927 г.*

¹ Оригинальное название статьи — «Associated-Counterpart».

Associated (англ.) — связанный, сопряженный, объединенный, действующий совместно.

Counterpart (англ.) — двойник, дубликат, точная копия, что-либо дополняющее другое, аналог, партнер, контрагент.

² «Мундака-упанишад», 1.2.12.

Развивший веру вначале должен принять прибежище у истинного духовного учителя и постигать под его руководством духовную истину. Затем человек должен приступить к повторению и прославлению того, что он услышал от своего духовного учителя. Так начинается избавление от *майи* посредством метода осознания своего «я». Таким образом *харикрипан* начинает проявлять себя в материальном мире.

(«Шикшаштака», 3, комм.)

ак правило, слово «гуру» на санскрите означает «тяжелый», что является противоположностью «лагху» — «легкий». В техническом и этимологическом смысле значение этого термина — «Тот, кто своими Сверхчеловеческими Качествами и светочем великих примеров трансцендентной силы своего божественного характера рассеивает тьму невежества человеческого сердца и пронизывает собой жизни тех, кто безоговорочно и искренне вручает себя его Божественным Стопам». Такова великая Личность, Высочайший Идеал, который в *шастрах* носит имя Гуру. Поэтому *шрути* говорят:

*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*

«Чтобы всецело осознать Верховного Господа, необходимо полностью и в великом смирении предаться святым стопам Гуру, который сведущ в *шраута-шастрах* и безраздельно предан Брахману».²

Кто-то может усомниться в этом изречении: «Что может быть более невыносимо, чем вручение кому-то собственной свободы и, даже более того, всего хода духовной жизни?» Воистину, смирение, подчинение и полная покорность приводят в прямое столкновение с обычной деятельностью, основанной на эмпиризме³ нашей неверно направленной свободы, которая всегда приводит нас к погоне чувств за их объектами. Легче соблюдать посты и совершать аскезы или терпеть любые жизненные лишения, чем подчиняться воле личности, которая является близким и преданным последователем Трансцендентной Истины. Однако искреннее вручение себя Высшему Идеалу — величайшее из всех жертвоприношений, и это единственный королевский путь к Цели — Безграничному Вечному Блаженству.

Предполагается, что мы, как ученики эмпирической школы, будем настойчиво твердить: «Мы можем повиноваться Богу,

но почему мы должны повиноваться Гуру?» Предвосхищая, что в результате бессознательной апатии по отношению к Верховному Господу подобные слова появятся из наших уст, Господь лично обращается к нам языком, который нельзя назвать неправильно:

*ачарьям мам виджанийан
наваманийета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета
сарва-дева-майо гурух*

«Ты должен знать, что Ачарья — это Мой представитель, который неотличен от Меня Самого. Даже малейшее пренебрежение к нему недопустимо. Не стоит при помощи ограниченной силы материального знания мерить трансцендентное поведение Ачарьи и искать в нем недостатки. Ачарья — это воплощение всей Божественности».⁴

Гуру, или Духовный Проводник, — это Сверхчеловеческая Личность, посланная Богом для нашего спасения из рабства эмпиризма. Нам не стоит смотреть на него или доверяться ему и его трансцендентной мудрости так, будто он — смертное существо; это определенно уведет нас с пути преданности. Духовный Пастор, которому мы подчиняемся — это Амбассадор Вишну, который ведет нас в вечное царство Вайкунтхи, то есть царство, свободное от всех видов нужды. Верховный Господь помогает нам и говорит с нами через Своего представителя, неотличного от Него Самого — через нашего вечного Духовного Учителя, Шри Гурудева.

Мы не сможем по-настоящему установить Желание Бога и услышать Его Голос до тех пор, пока не воспользуемся каналом смиренной покорности и искреннего предания нашему Духовному Учителю, как этому ревностно⁵ учили и преданно следовали истинные Вайшнавья прошлого.

Духовный Проводник, или Ачарья, — это наш Эталон,

³ Эмпиризм (от др.-греч. - «опыт») — направление в теории познания, признающее чувственные ощущения источником знания и предполагающее, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого ощущения, либо сведено к нему.

Нельзя думать о своем духовном учителе как об обычном человеке. Скорее, необходимо почитать его как спутника Господа Кришны, наделенного Его энергией. Считать духовного учителя Кришной — это тоже философия имперсонализма, которая не является философией чистых вайшнавов.

(«Харинама-чинтамани»)

⁴ «Шримад-Бхагаватам», 11.17.27 — этим стихом Кришна обращается к Уддхаवे.

⁵ В оригинале «**emphatically**» (англ.) — решительно, категорично, настойчиво, выразительно.

Не стоит ограничиваться простым обсуждением литературы. Необходимо обратиться к святым вайшнавам, чтобы услышать от них о подлинном различии между *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Вайшнавизм — не наука, замкнутая на литературе. Под словом *нирвангитха* имеется в виду то, что духовный учитель и вайшnavы находятся выше того, чтобы обсуждать мирскую литературу. Поэтому не загадка ли — учение вайшnavов?

(«Саджджана-тошани»,
6.2)

⁶ В оригинале «They are overtaken by hundreds of dissipations» (англ.) — Их настигают сотни рассеиваний (распадов, беспутных образов жизни, легкомысленных развлечений, разнонаправленных устремлений).

Высочайший Идеал, представший перед нашим взором. Следование по его стопам освобождает нас от необходимости уклоняться от гордыни, тщеславия и самодостаточности. Поэтому нам стоит принять обет искреннего послушания Божественным Словам нашего Духовного Проводника, памятуя о нем как о самом близком возлюбленном и непосредственном представителе Верховного Господа, неотличного от Него Самого, который из сострадания нисходит с Вайкунтхи, чтобы вести нас в изначальную обитель. Без такого Духовного Проводника, или Гуру, человек подобен лодке без рулевого или кораблю без штурвала и компаса, обреченному дрейфовать из стороны в сторону при каждом дуновении ветра. В связи с этим Ачарья говорит:

*йе гурушчаранам самавахайя
бхагавадантармукхи карту пуйатанте,
те тешу тешу упайешу кхидйанте ато вйасана
шатанвита бхаванти атаева иха самсаре тиштхантидва
акритакарнадхара джаладхау йатха тадва*

«Те, кто пытается приблизиться к Богу, избегая Святых Стоп Гурудева, подвергаются великим трудностям из-за тех методов, которые они выбирают. На них обрушиваются сотни сбивающих с толку устремлений.⁶ Вследствие чего они, конечно же, вынуждены оставаться в круговороте рождений и смертей. Как несведущий человек, собирающийся пересечь океан на судне без рулевого, наверняка погибнет, так и человек, стремящийся приблизиться к Верховному Господу без помощи Гуру, несомненно, будет потерян».

Настоящие преданные Абсолютной Истины — Кришны — это соль земли; они — целебные снадобья человеческих жизней, страдающих от духовной болезни. Без их присутствия или редкого явления здесь мир не был бы достойным местом для жизни. А среди всех этих истинных преданных наш Гуру, или Духовный Проводник, является лучшим. Поскольку

Духовный Проводник, находясь выше всех людских пороков, невежества и слабостей, является Личным Человеком Крешны, Его лучшим возлюбленным, и непосредственным представителем, неотличным от Него Самого, он — наиболее подходящая личность, чтобы защитить нас от обманов иллюзии или Майи. Личный Человек Бога способен в одиночку оградить нас от тисков иллюзии и подтвердить сиянием своего примера важность беспримесной преданности.

Каждый пример его действий в преданности и неуклонное следование Абсолютной Истине в хорошем смысле заразительны⁷. Его вечно живые Слова подобны остро заточенному оружию, разрушающему запутанные узлы нашей умственной привязанности к эмпиризму. Его слова — это вдохновение для слабых сердцем и лечебный бальзам для тех, кто постоянно страдает от духовной болезни. Духовный Проводник — это живой маяк на пути преданности.

Но где можно найти подобный Высший Идеал? Настоящему искренняя и смиренная душа, со всей серьезностью желающая развиваться в духовной жизни, получит такой Идеал. Но если мы сознательно или бессознательно хотим быть обмануты, то, несомненно, будем обмануты. Ибо так действуют слова Самого Господа:

*йе йатха мам прападйанте
тамс татхаива бхаджамй ахам*

«Я вершу правосудие в соответствии с тем, как ко мне обращаются, иными словами, если человек приходит ко мне с искренним сердцем, Я также отвечаю ему искренне — открываю ему истинный путь, посылая Своего Личного Человека, тот же, кто пытается обмануть меня, будет введен в заблуждение мой Майей».⁸

Хорошие Проводники редки, но еще более редки те, кто готовы принять их руководство.⁹ Шрути говорят:

⁷ В оригинале «*healthy contagiousness*» (англ.) — здоровая заразительность, полезная contagiозность.

Контагиозность (лат. *contagiosus* — «заразительный, заразный») — свойство инфекции передаваться от больных субъектов здоровым, или подверженным восприятию, путем передачи их возбудителя при непосредственном контакте или через факторы передачи.

Чем сильнее человек стремится встретить истинного духовного учителя, тем лучше. Не стоит принимать в качестве духовного учителя кого попало только лишь ради того, чтобы утолить жажду стремления к этому.

(«Саджджана-тошани»,
2.1)

⁸ «Бхагавад-гита», 4.11

⁹ В оригинале «*good subjects for guidance*» (англ.) — способные быть достойными субъектами; субъекты, достойные руководства.

Важней, кто принимает похлебку и диспуты в качестве своего духовного пути и переживает процесс поклонения от такого рода *дхру*, считается принявшим прибежище у ложного *дхру*. На следующем этапе такой человек начинает применять и выдавать полемику и споры за основной элемент, питающий конституциональные обязанности дживы. Такой путь можно сравнить с поведением Путаны, ложно выдающей себя за кормящую грудью женщину.

(«Шри Кришна-самхита»,
8.14)

¹⁰ В оригинале «incompatible» (англ.) - не совместимо, не сочетается, противоречит.

¹¹ В оригинале «sale-tongued preacher» (англ.) - проповедник с «продажным языком» (использующий язык для заработка).

О ум! Приняв святым того, кто просто умеет жонглировать словами, ты попал в его сети. Встретив этого жестокосердного человека, ты выказываешь ему почтение и с преданностью припадаешь к его стопам.

(«Кальяна-калпатару»)

ашчайо 'сйа вакто кушаласйа лабдхйа
ашчайо джната кушаламуништах

«Многие из нас хотят быть направлены по тому пути, который сами выбирают, и, вопреки предостережениям Ачарьев, охотно объединили бы оба служения — Богу и миру»:

лока-ракша горабхаджа экатре нишпала

«Пытаться сохранять все мирские преимущества и в то же время служить Богу — просто невозможно¹⁰».

Поэтому если мы со всей серьезностью и искренностью желаем посвятить свою жизнь вечному служению Абсолютной Истине, Кришне, то мы должны искренне молиться Ему, чтобы Он снабдил нас Проводником к Своему сердцу (а не к нашему неизменно обманываемому сердцу или сентиментальной фантазии); и никогда не сомневаться, что Он милостиво пошлет нам Своего Личного, наиболее доверенного и самого возлюбленного Представителя, который неотличен от Него Самого. Воистину, помимо личного Представителя Кришны, никто не способен занять в высшей степени ответственную должность Духовного Проводника.

Поэтому мы должны быть очень осторожны в выборе Гуру. Для человека, который склонен быть обманут чувствами или объектами чувств, выбрать Гуру, не принадлежащего к этому миру, Трансцендентного, низошедшего на землю согласно Божьей Воле, скорее, не представляется возможным.

Ни профессиональный священник, ни проповедник, торгующий своей проповедью¹¹, не может занимать положение Гуру.

Наемные люди руководствуются только личными мотивами, своекорыстием и тщеславием, не стремясь посвятить себя полностью прославлению Господа и благу падших душ, подобно тому, как это делает Истинный Духовный Проводник. Как человек в оковах и наручниках не способен освободить

другого человека, который находится в подобном затруднительном положении, так и человек, претендующий на положение *Гуру*, но сам попавший в объятия Майи, не способен освободить других от такой же опасности.

Не может быть и вопроса о наследственности в выборе Духовного Проводника, так как ранее было сказано, что он должен быть Личностью, посланной Богом — прямым Представителем Кришны, поэтому мирские отсылки в его выборе не имеют никакой ценности. Даже мирской здравый смысл говорит нам о том, что сын врача не обязательно станет врачом. Представитель Кришны появляется в этом мире независимо от наследственности. Шри Махапрабху говорит:

*киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йей кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*

«Появляется ли он в семье брахмана, облачен ли он в одежды санньяси или даже является в этот мир в семье шудры, кто бы ни был сведущ в кришна-таттве (трансцендентном знании о Кришне), он, и только он один подходит на роль Духовного Проводника».¹²

Следовательно, ни элевационист¹³, ни сальвационист¹⁴ не подходят на роль Гуру, поскольку сами находятся в положении нуждающихся, а не в своем истинном изначальном положении.

Человек, который утратил свое естественное положение, то есть вечное служение Кришне, являющееся единственной вечной функцией души, находится в положении нуждающегося и, сбитый с толку энергией Майи, пытается восполнить свои нужды вещами, которые преходящи. Таким образом, иногда он рассчитывает восполнить свои недостатки, превращаясь в элевациониста, чтобы почувствовать вкус пьянящего напитка сомы, получить женщин, золото и славу в этой и следующей жизни, а иногда, критически игнорируя подобную гедонистическую позицию, он принимает пессимистический

¹² «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.128.

¹³ Элевационист (от англ. elevation — «повышение, подъем») — карьерист, человек, посвящающий себя продвижению по служебной лестнице в материальном мире: будь-то рост по службе, материальное обогащение или стремление подняться на планеты более высокого уровня (райские планеты).

¹⁴ Сальвационист (от англ. salvation — «спасение») — человек, стремящийся обрести освобождение сам, и привести к освобождению других. Также под термином «сальвационист» может подразумеваться член международной протестантской религиозно-благотворительной организации «Армия спасения» (англ. The Salvation Army), основанной в 1865 году в Великобритании для оказания помощи нуждающимся.

В оригинале
«collūgium» (англ.) —
глазные капли, примочка
для глаз.

Каллирий (от греч. —
«глазная мазь») — антич-
ное название лосьона или
жидкого средства, исполь-
зующегося для очищения
глаз во время их заболе-
вания.

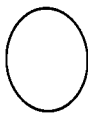
Между вайшнавами и кар-
ми, лишенными предан-
ного служения Кришне,
есть существенная разли-
ца. Принимая прибежище
в чистом преданном слу-
жении, преданные про-
водят свою жизнь, служа
вайшнавам и воспевая
святые имена Господа.
Последователи Вед не
понимают настроений
совершенных йогов, при
этом принимая мирских
корыстных тружеников
за великих личностей, и
общаются с ними соот-
ветственно. Вайшnavы-
парамахамсы знают, что
мирские последователи
Вед являются непредан-
ными, и потому не обща-
ются с ними.

(«Бхаджанамрита»,
пояснение)

взгляд на мир и становится сальвационистом.

Они оба являются нуждающимися, и то, что один нуж-
дающийся не способен утолить нужды другого, является
просто вопросом здравого смысла. *Шастры* рекомендуют
строго избегать любой духовной зависимости от личностей
этих категорий. Поэтому на нас возложена обязанность при-
нять прибежище Святых стоп Преданного, который служит
Кришне всегда и везде, при любых обстоятельствах.

В заключение позвольте нам склониться к Святым
Стопам Гурудева, кто является не кем иным, как непосред-
ственным представителем Кришны, неотличным от Него
Самого; кто будучи Воплощением Доброты всегда занят
милостивым оперированием катаракты глаз джив, покрытых
невежеством; кто инструментом трансцендентного знания от-
крывает их вечные духовные глаза и умащает их бальзамом¹⁵
чистой и бескорыстной любви к Кришне.

ПОЧЕМУ ИНДИЯ ТАК ОБЕДНЕЛА

*Утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой,
17 июня 1976 г., Дон-Миллс (окрестности Торонто)*

Шубхавила спросил у Прабхупады, почему Индия так обеднела, если это земля, на которой родился Кришна. Он объяснил свой интерес тем, что этот вопрос часто задают друг другу сами индусы.

Шрила Прабхупада согласился с тем, что Индия — это благословенная Богом земля, но проблема Индии в том, что она не следует заповедям Бога. Он привел пример полиции. Если выяснится, что полицейский совершил преступление, например, украл или сделал еще что-то предосудительное, тогда его наказывают намного строже, чем обычного гражданина. Он сказал, что люди в Индии больше склонны строить заводы, чем следовать брахманической культуре, и именно поэтому они страдают. «Эта *угра-карма*, или промышленность, — прерогатива демонов. Это занятие не для брахманов и кшатриев. Брахманы и кшатрии стали работать на демонов, занялись *угра-кармой*, поэтому наказание они получают заслуженно. Они должны страдать за это».

Он также отметил, что хотя Господь Чайтанья дал ясное указание всем жителям Бхарата-варши добиться совершенства в своей собственной жизни и научить этому других, никто из индийцев этого не делает. Никто из них не поехал для этого на Запад. Наоборот, они едут сюда, чтобы учиться у *млечх*.

Он сам видел, как молодой человек из династии Мадвари ел блюдо, приготовленное из внутренностей свиньи. «Что же это происходит с Индией? Если уже члены династии Мадвари позволяют себе такое... Все это от плохого общения. Отсюда и вредные привычки. Бхарата — это благочестивая земля, а они начали добывать нефть. Что же касается духовности, то они не хотят давать разрешения на строительство храма. Такое у нас правительство».

Шубхавила спросил, можно ли ожидать какого-нибудь улучшения ситуации.

Шрила Прабхупада покачал головой. «Улучшение наступит, когда они умрут. Вместе с ними уйдут все греховные реакции. Человеческая жизнь предназначена для *тапасы*, а не для перегонки нефти. Они осознанно загрязняют Вриндаван, они осознанно льют нефть в Ямуну. Они не хотят, чтобы туда хоть кто-то приезжал».

Шубхавила отметил: «Они учатся всему этому здесь. Они думают, что здесь им дадут прогрессивное знание и методы».

Прабхупаде не очень импонировало то, что индусы учатся на Западе. Ведь, с другой стороны, они теряют связь со своими культурными и религиозными корнями. На Западе религия никому не нужна, а индийцы, приезжая сюда, перенимают у них это настроение.

«Сегодня, если кто-то повторяет имена Бога, его считают сумасшедшим. Когда мы идем в иммиграционный департамент, они спрашивают: “Вы не будете проповедовать ничего религиозного?” А мы вынуждены отвечать: “Нет. Нет. Мы не будем делать ничего такого. Мы просто едем в гости”. Только тогда они впускают нас в страну. В противном случае они отвечают: “Уходите отсюда. Не получите вы никакой визы. Уходите”. Везде одно и то же. Через некоторое время нам вообще запретят выезжать за территорию Индии. В Бхарата-варше уже говорят, что *киртана* — это несерьезно».

Шубхавиласа удивился: «Даже в Бхарата-варше?»

«Да. В Бомбее нам не позволили проводить *киртаны*. В “Гите” говорится: *сататам киртайанто мам йатанташ ча дриддха-вратах*. Вместо этого политики разгуливают с “Гитой” в руках и заявляют: «Никаких *киртанов*!» Такова теперешняя ситуация в Индии. Махатма Ганди написал комментарии к “Гите”, Винода Бхаве написал свои комментарии, Радхакришнан написал свои, Ауробиндо написал свою версию “Гиты”. И чему они нас научили? Тому, что *киртана* — это несерьезное занятие».

С другой стороны, нельзя сказать, что за всеми этими негативными явлениями стоят только политики. Шрила

Прабхупада довольно быстро шел по аллее, когда друг Шубхавиласы спросил, может ли человек иметь больше одного *гуру*.

Ответ Прабхупады был очень жестким. Он ответил: если у него уже есть истинный *гуру*, зачем ему еще один наставник? «Для начала нужно понять, кто есть *гуру*. *Гуру* — это представитель Бхагавана. Вы должны следовать его наставлениям. Все они приводятся в «Бхагавад-гите». *Гуру* вам объясняет смысл сказанного Кришной. В чем еще может состоять обязанность *гуру* перед учеником? *Гуру* не скажет ничего нового. Ученик — как ребенок, читающий книгу. Если ему что-то непонятно, он обращается к *гуру*.

Гуру всегда один. Сегодня какой-нибудь пороссячий сын становится *гуру* и заявляет на каждом углу, что он Бхагаван. Пороссячий сын не делает ничего дурного. Вот что происходит в наше время. Покажи чудо, и у тебя будет много учеников. Но когда мы говорим, что нужна *бхагавата-бхаджана* — не ешьте мясо и яйца — они не принимают этого. Только тот, кто может указать ложный путь и продемонстрировать какое-нибудь чудо, только такого человека принято считать *гуру*. А это неправильно. Они будут проповедовать “Бхагавад-гиту” и тем самым будут убивать Кришну. Это называется *пакка-гуру*».

Шрила Прабхупада перефразировал слова одного майявади, который написал, что Кришна — это черный человек, которого убил Бхагаван. «Они заявляют такую чушь и становятся гуру. А глупцы принимают их в этом качестве. Вы живете в другой стране. Попробуйте понять, научитесь сами и учите этому других. Тому, что постепенно забывается в Бхарата-варше. Этот храм существует именно для этой цели.

(«Трансцендентный Дневник», Том 2.2,
Глава 7 «Торонто»)

После многомесячной проповеди в коммунистической Европе, Гханашьяма наконец уехал оттуда. Пока он путешествовал, его отчеты неизменно доставляли Его Божественной Милости большую радость. Теперь он предстал перед Шрилой Прабхупадой. Тот попросил его подойти ближе. Затем Шрила Прабхупада долго и с большим чувством гладил его по голове и шее.

— Это парампара, — сказал Шрила Прабхупада. — Мой Гуру Махараджа толкал меня, я толкаю вас, а вы толкаете остальных. Как паровоз.

(«Последние дни Прабхупады»,
4 сентября 1977 г.)

8 июня в десять часов утра они покинули клинику. Прежде чем отправиться в Лонг-Бранч, Свамиджи захотел сделать короткую остановку в храме на Второй авеню. Покачиваясь, он вошел в храм и приблизился к портрету своего духовного учителя, Бхактисиддханты Сарасвати, и его отцу, Бхактивиноды Тхакура. В первый раз ученики Свамиджи видели, как он простерся на полу перед своим Гуру Махараджей. Они тоже пали ниц и в этот момент почувствовали, что любят его еще больше.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 25
«Наш учитель еще не закончил свой труд»)

ЭКАЛАВЬЯ И АРДЖУНА

*Эссе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
из «Упакхьяне Упадеша», Том 2*

Материалистичные люди не должны отвергать процесс инициации только потому, что несколько таких великих душ, как Джада Бхарата, не принимали посвящения. Инициация является неотъемлемым предписанием для каждого из рождений живого существа. Если в жизни совершенных душ мы не находим момента инициации, не следует брать это за пример. Основные правила не должны меняться только из-за того, что с определенной личностью что-то произошло в конкретной ситуации. Шри Дхрува Махараджа отправился на Дхрувалоку в своем материальном теле. Неужели человек должен терять время в ожидании того, что с ним случится то же самое? Основное правило таково, что живое существо оставляет материальное тело и отправляется на Вайкунтку в своем духовном теле. В подавляющем большинстве случаев люди должны придерживаться главных правил. Когда бы и что бы ни пожелал Господь, заключающий в Себе непоколебимые энергии, это и будет происходить.

(«Саджджана-тошани»,
11.6)

ножество людей принимает «гуру-бхакти» Экалавья за идеал, но относительно этой темы есть особые соображения.

Сына царя Хираньядхану звали Экалавьей. Он принадлежал к касте нишадхов (чандалов). Имея цель постичь *астра-видью*, принц Экалавья обратился к Дроначарье. Поскольку Экалавья был наделен сознанием низшего класса, ачарья отказался посвятить его в учение Дханур-веды. Несмотря на это, Экалавья был полон решимости обучаться боевым искусствам у Дроначарьи и отправился в лес. Там он изваял из глины идол Дроначарьи и, непрерывно упражняясь перед этим искусственным гуру, стал очень опытен в *астра-видье*.

Арджуна был самым любимым учеником Дроначарьи. Ачарья пообещал ему, что ни один из его учеников не сможет превзойти Арджуну в мастерстве.

Однажды Дроначарья дал Кауравам и Пандавам указание покинуть царскую столицу и отправиться в лес на охоту. Продолевая путь через лес, они увидели собаку, чей рот был зашит семью стрелами. Увидев это, они были очень удивлены. Кто бы ни выпустил эти стрелы, он был гораздо более опытным, чем Пандавы. Поняв это, они отправились на поиски той личности. Позже стало понятно, что это был Экалавья, сын Хираньядхану, который опробовал свои навыки стрельбы из лука на пасти собаки.

Пандавы вернулись в столицу и, обратившись к Дроначарье, рассказали ему эту необычную историю. С чувством смирения Арджуна сказал Дроначарье, что у того, по всей видимости, уже был ученик, более опытный в стрельбе из лука, чем Арджуна. Выслушав эти слова, Дроначарья был удивлен. Он отправился с Арджуной в лес, где они увидели, как Экалавья, полностью захваченный искусством стрельбы из лука, непрерывно сыпал грады стрел.

Пользуясь возможностью, Дроначарья выступил вперед и приблизился к Экалавье. Увидев ачарью, Экалавья тут же

вознес свои молитвы его стопам и, стоя со сложенными ладонями, представился его учеником. Дроначарья сказал ему: «Ты должен дать гуру-дакину».

Экалавья ответил: «Что бы это ни было, пожалуйста, скажите — я готов немедленно дать вам это».

Тогда Дроначарья приказал Экалавье отрезать свой большой палец и дать ему в качестве гуру-дакины. Совершенно не противясь, тот без колебаний выполнил наказ своего духовного учителя.

Сначала Гуру Экалавьи отверг своего ученика, поскольку посчитал его рожденным в низкой касте, но тот, благодаря своей вере в Дроначарью, установил его глиняное божество и стал непобедим — так его гуру-бхакти было признано идеалом. С другой стороны, Арджуна завидовал Экалавье, поскольку, благодаря своему упорству, тот стал экспертом; по этой причине Экалавья был повержен Дроначарьей — таково общее мнение.

Но это мнение не является мнением преданных, так же, как и не является истинным пониманием. Все, что касается Бхагавана — это высшая истина, все что касается принципов преданности — это высшая истина, и все, что связано с преданным — это высшая истина. Таковы три истины — Бхагаван, бхакти и бхакта. Все, что делает преданный — это благо; все что делает непреданный — благом не является. Непреданный обладает множеством дурных качеств, поскольку не занят в удовлетворении чувств Бхагавана. Те, кто думают, что мирские законы более велики, чем Бхагаван, не могут отнести эти слова к высшей истине. Такие люди — *нирвишешавади* (имперсоналисты), другими словами, они не могут принять качество не-дифференцированности¹ Бхагавана, бхакти и бхакты.

В чем была вина Экалавьи? Этот анализ очень важен. Он носил маску гуру-бхакти, но на самом деле был враждебен к своему гуру. Считал ли он на самом деле Экалавью дисквалифицированным по причине низкого рождения или же просто проверял его — какой бы ни была причина, обязанностью

¹ В оригинале «non-differentiated specialty» (англ.) — особенность не-дифференцированности.

Дифференцированный — предусматривающий различие, разделение чего-либо.

Если ученик просит духовного учителя дать точное определение вайшнава, то гуру, желая одобрить ученика и остальной мир, дает определение понятию «вайшнав», объявляя при этом греховных людей невайшнавами. Желание прекратить общение с греховными личностями и принять прибежище у стоп вайшнавов не приводит к оскорблению вайшнавов.

(«Саджиджана-тошани»,
55)

² Ативади - одна из 13 псевдовайшнавских ала-сампрадаи, основатель которой, некий Джаганнатха дас, славился многими выдумками и нововведениями в отношении воспеания Святого Имени. Написав 5 собственных глав в дополнение к «Шримад-Бхагаватам» он хотел представить их вниманию Шри Чайтаньи Махапрабху, вследствие чего получил ответ через Его слуг: «Падшая душа подобная Мне не может иметь ничего общего с тобой». Ответ был воспринят им, как похвала, что и родило высокомерное отношение к Шри Чайтанье и Его спутникам. Отсюда и название «Ативади» (апи - «очень», вади - «разумный») - слишком умные (великие). Мнимо показывая восьмирукую форму, он стремился убедить всех во владении мистическим, превосходящим могущество Шри Чайтаньи. Ативади, как и их основатель славятся свободным общением с женщинами. На праздники их священники рядятся в женские одежды, заявляя, что не видят разницу между мужчиной и женщиной.

Экалавы было принято на свою голову наставления гуру, даже когда Гурудев не пожелал обучать его науке военного дела; но Экалавы не принял этого. У него было стремление стать великим.

С внешней точки зрения, без гуру его практика не была бы признана законной, или, другими словами, не приняв гуру, он оказался бы в невыгодном положении, чтобы прослыть великим. По этой причине Экалавы состряпал глиняную форму своего «гуру». Он сделал это лишь для того, чтобы стать великим, изучая Дханур-веду. Таким образом, его основным намерением было удовлетворение своих собственных чувств. Он не предлагал себя в жертву желанию своего гуру, и его намерения не были искренними. Некоторые могут сказать, что в конечном счете Экалавы с радостью и без всяких возражений принял бессердечный приказ своего гуру, но если мы рассмотрим эту тему глубже, с острой проницательностью, то обнаружим, что Экалавы считал мирскую нравственность стоящей выше трансцендентной преданности. Когда гуру просит что-то в качестве дакишины, человек должен предложить ему это — мораль такого порядка и вдохновила Экалавы отрезать себе большой палец. Он не предлагал ее со спонтанной преданностью. Сама природа бхакти в том, что она спонтанна и проста.

Если бы Экалавы имел в своем сердце немотивированную и естественную преданность Хари, Гуру и Вайшнавам, то гуру, Дроначарья, лучший из Вайшнавов, Арджуна и Бхагаван Шри Кришна не были бы недовольны его поведением. Попытка Экалавы освоить Дханур-веду и стремление стать великим не были приняты его Гурудевом. Глубоко в своем сердце Экалавы хотел совершить попытку и стать более великим, чем Арджуна, лучший из Вайшнавов. Стремление стать более великим, чем Вайшнавы — это не преданность, — это анти-преданность и дхарма Ативади².

Согласно мирским соображениям, желание стать великим считается похвальным. Но стремление занять подчиненное положение, следуя за Вайшnavом, попытаться при-

нять прибежище у Вайшнава — это бхакти.

Экалавья хотел, чтобы его мастерство по величию превзошло то, которое можно получить просто изучая ведические науки непосредственно от маханта-гуру — Арджуна оповестил об этом Дронаचारью. Если бы Арджуна милостиво не указал на это, победа имперсонализма была бы широко провозглашена. Люди не обращались бы к маханта-гуру с целью получить какое-либо знание; они стремились бы создавать своих собственных противоречивых, выдуманных, глиняных, безжизненных гуру для того, чтобы изучать различные науки или учения преданности. Таким образом, атеистические теории были бы утверждены. Ввиду этого, Арджуна не испытывал зависти к Экалавье. На самом деле, это было его беспричинное сострадание к Экалавье и миру.

Если бы Экалавья был честным преданным своего гуру, то Кришна не убил бы такого гуру-бхакту, ведь Господь всегда защищает Своих преданных. Но в конце концов Экалавья был убит рукой Кришны. Так в итоге Экалавья встретил свой конец.³

Шри Чайтаньядева сказал, что мы не можем судить о преданности просто на основе внешних аскез. Асуры совершают покаяния, которые даже полубоги не могут совершить.⁴

Вопреки желаниям своего гуру, Экалавья стремился стать более великим, чем Вайшнав. Поэтому он был убит Кришной и достиг имперсонального освобождения. Асуры всегда погибают от руки Кришны, а преданные Господа всегда защищены Кришной.⁵

Доказательством этого являются Хираньякашипу и Прахлада. Следовательно, мы никогда не должны пытаться стать более великими, чем Вайшнавы. Если мы не наденем маску гуру-бхакти, то никогда не станем имперсоналистами. Это то, чему учили чистые преданные в отношении повествования об Экалавье. Мастерство в совершении мирской деятельности не является гуру-бхакти. Принятие прибежища у Вайшнавов — это воистину подлинная преданность.

³ Кончина Экалавьи описана в 48 Главе «Удйогaparвы» «Махабхараты», где Кришна убивает его во время сражения с армией Джарасандхи.

⁴ асуры о тала каре,
ки хайа тахара
вина мора шарана
лаше нахи пара

«Даже демоны совершают аскезы, но что от этого проку? Пока они не найдут у Меня прибежище, они не смогут освободиться».

(«Шри Чайтанья
Бхагавата», Мадхья-
кханда, 23-46)

⁵ Мадхвачарья в своей «Махабхарата-татпарья-нирнайе» прокомментировал, что Экалавья был амшей демона Маниманты: «Долгое время сражаясь с Экалавьей, который был стойким на поле боя, Прадьюмна обезоружил его. Ранее была группа демонов, известных как Кродха-тантра-ганы, среди которых был выдающийся демон по имени Маниманта. Экалавья — это амша этого Маниманты».
(«Махабхарата-татпарья-нирнайа», 14-40)

БОЛЬШИЕ-ПРЕБОЛЬШИЕ ГОСАИ

Вечерняя беседа Шрилы Прабхупады со старшими учениками.
4 сентября 1976 г., Вриндаван

Хагатджи сказал, что Нитай ходил слушать одного большого местного госвами за другим. Шрила Прабхупада почувствовал, что истинная причина возникшей проблемы заключалась именно в этом: «Здесь есть очень великие святые и госвами. Но мы приняли очень простую и незначительную работу, как того хочет Шри Чайтанья Махапрабху, *притхивите ачхе йата нагаради-грама...* Это то, чего Он хочет. Мы не хотим быть большими-пребольшими госаи мы не хотим известности. Мы просто хотим быть незначительными слугами Чайтаньи Махапрабху и проповедовать другим.

Чайтанья Махапрабху сказал: «Воспевайте святые имена» — бас (хинд. — «достаточно, хватит»). Мы не хотим большой известности. Это наша работа».

Его голос стал строгим: «Все они — мои ученики. Они приняли меня как своего духовного учителя и потому должны следовать за мной и делать то, что делаю я. Принимая *гуру*, мы должны принять его приказ. Почему же он слоняется туда и сюда? Почему ходит на встречи с этими большими госаи?»

Прабхупада сказал, что Господь Чайтанья отверг Мукунду, Своего школьного товарища, за то, что тот ходил туда и сюда, чтобы послушать ученых, которые не были преданными: «Такой сорт людей не нравится Чайтанье Махапрабху. Он

сказал: *кхададжатия бета*. Чайтанья Махапрабху присвоил этот титул таким людям — *кхададжатия бета*».

«А что это значит, Шрила Прабхупада?» — спросил Гопала Кришна.

«*Кхададжатия бета* — это обращение. Оно обозначает «тот, кого отвергли, отверженный», — ответил ему Прабхупада.

Кто-то упомянул о том, что Нитай научился писать на бенгали. Но на Прабхупаду это не произвело впечатления: «Он выучил бенгали. Он не может говорить на бенгали, так что же он выучил? Что он может прочитать? Если он может читать, тогда он может и говорить. Письмо, чтение и речь — тогда приходит совершенство. Вы говорите, что он просто может писать. Только тот, кто может читать, может также и говорить, тогда другие могут слушать. То, что мы читаем, другой человек может слушать. Если мы не можем читать, говорить, тогда как же другие получают возможность слушать?»

Он подчеркнул, что миссия Чайтаньи Махапрабху состоит в том, чтобы выходить на улицу и наставлять других в науке сознания Кришны: «*йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша*. Это наставление Чайтаньи Махапрабху. Ничего другого я не говорю».

И в этой связи Прабхупада сказал несколько слов о людях, с которыми собирался встретиться Нитай: «Чайтанья

Махапрабху сказал, что по Его приказу мы должны стать *гуру*. Как? "Кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне". Этот приказ дал Сам Чайтанья Махапрабху. Он дал это указание каждому, не только нам. Почему же эти *вриндавана-васи* не сделали этого? Распространять сознание Кришны по всему миру — это приказ Чайтанья Махапрабху».

Он посмотрел на Бхагатджи: «Они — большие-пребольшие святые, *госаи*, но почему же они не отправились [проповедовать]? Почему нет? Скажи мне, пожалуйста. Отвечай».

Бхагатджи кивнул: «Никто этого не сделал».

«Так было ли правильным делать это или нет? — спросил Прабхупада. — Почему же они не сделали этого до нас? Чайтанья Махапрабху дал это указание 500 лет назад. Почему же они не проповедуют? Можешь ли ты ответить? Правильно ли было с нашей стороны заниматься проповедью или нет?»

Он назвал своего ученика «сентиментальным *пандитом*» и спросил: «Так чем же они лучше?»

Сейчас, похоже, стало ясным, что Нитай в действительности пал вследствие своего общения, из-за которого он попал под чужеродное влияние. Пытаясь предупредить и защитить нас от этого, Прабхупада принял на себя великие страдания. Прожив здесь столько лет, Шрила Прабхупада прекрасно знает

менталитет так называемых *бабаджи* и их способность отравить духовное понимание человека таким образом, что тот становится неспособным к проповеди.

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 5 «Шри Вриндавана-дхам»))

Сегодня последний день пребывания Шрилы Прабхупады в Майяпуре.

На прогулке Прабхупада попросил Джаяпатаку Махараджа организовать его встречу с Шрилой Лалита Прасада Тхакуром, единственным оставшимся братом Шрилы Бхактисиддханты, Гуру Махараджи Шрилы Прабхупады. Прабхупада хочет встретиться с ним завтра, по пути в Калькутту.

Шрила Бхактисиддхант при жизни имел какие-то разногласия с братом. Лалита Прасада — *бабаджи*, принадлежащий к тому типу преданных, которые избегают обычных людей и просто повторяют *маха-мантру*. С другой стороны, его брат был *санньяси*, активным проповедником, создавшим огромную организацию и нажившим себе много врагов. Похоже, Лалита Прасада считает, что он более близко связан с *ачарьями* прошлого и Кришной.

Несмотря на это, Прабхупада хочет договориться с ним о покупке или аренде места рождения Шрилы Бхактивиноды Тхакура, отца Бхактисиддханты и

Лалита Прасада и нашего духовного прапрадеда. Он хочет сделать там ремонт и открыть проповеднический центр. Прабхупада уже встречался с Лалитой Прасадом, и тот сказал, что не против сотрудничеству с нами. Сам он не в силах заниматься этим домом, но его друзья не решаются расстаться с собственностью. Существует комитет, который занимается делами Лалиты Прасада, и они попросили провести еще одну встречу с Прабхупадай.

Не задевая темы разногласий между сыновьями Бхактивиноды, Шрила Прабхупада сделал несколько замечаний, по которым мы поняли, что это на самом деле означает. «Какой смысл в таких людях? Зачем он их держит? Они ни на что не способны. Он получает пенсию и живет на эти деньги. Но ведь они ничего не делают. Какой смысл в таком комитете?» Джаяпатака Свами сказал Прабхупаде, что Тхакура признал, что часто советовал своим ученикам отказаться от семейной жизни и заняться проповедью, но они его не слушают.

«А почему они будут его слушаться?», воскликнул Прабхупада. «Они не уме-

ют проповедовать. Их никто этому не учил. Это значит, что он тоже ни на что не способен. Он не смог научить их проповедовать. Даже Чайтанья Махапрабху учил Харидаса Тхакура, Нитьянанда: "Идите туда-то, проповедуйте там-то, сделайте то-то". Мой Гуру Махараджа тоже так делал. А у него (у Лалита Прасада) это не получится. Он не сможет этого сделать. Он только говорит о том, какой он замечательный преданный, вот и все. Он не умеет проповедовать. Прабхупада занимался развитием Майяпура, а он ничего не делал. Значит, у него нет на это сил».

«Ему тоже неплохо было бы заниматься развитием Майяпура», вставил Джаяпатака Свами.

«Да. Он только говорит о большой, большой работе. Сначала у Прабхупады не было никакого комитета, ничего подобного. Но он не признает, что неспособен это делать. Он только думает, что любимый сын Бхактивиноды Тхакура — это он».

Выйдя из главных ворот, Прабхупада отправился осмотреть картины. Пока Прабхупада шел по дороге, дети

Наше главное дело —
стать сознающими Кришну
и, проповедуя, убедить
других. Поэтому мы не
стремимся к тому, чтобы
развить большое дело или
заработать побольше денег.
Конечно, деньги нужны, но
лучше всего будет прода-
вать побольше книг, и со-
брать деньги таким образом.

(ПШП Амогхе дасу,
9 мая 1972 г.)

из гурукулы то и дело кричали: «Джая Прабхупада! Харибол!» Прабхупада отвечал на это улыбкой и словами: «Харе Кришна!»

Проходя через ворота, он объяснял, почему достиг такого успеха в проповеди. «Нужно всегда быть уверенным в том, что если просто принять знание, данное Кришной, то ты совершенен. Вот и все. Благодаря этой убежденности, я добился немного большего, чем другие свами и йоги. Я никогда не проповедовал что-либо, чего не говорил Кришна. Вы заметили?»

Все преданные в один голос подтвердили: «Да!»

Один из преданных вспомнил, что когда-то Прабхупада дал одно наставление: «Однажды вы сказали нам, Шрила Прабхупада, стучаться в каждую дверь и просить всех людей отказаться от всего, что они знают, и повторять Харе Кришна».

«Да. Это просто: "Негодяй, оставь все, чему ты научился, и просто повторяй Харе Кришна"». Прабхупада с улыбкой поглядел на нас. «Не нужно в лоб говорить, что он негодяй. Просто скажите, что все его познания — ерунда. Нужно все отбросить и стать привер-

женцем Чайтаньи. Такова наша проповедь. И именно так говорил Чайтанья Махапрабху: *йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша*. Вот и все».

Панча Дравида Махараджа попросил повторить причину его успеха.

Прабхупада выполнил его просьбу: «Потому что я придерживаюсь слов Кришны! Я представляю "Бхагавад-гиту" такой, как она есть. Мы ничего в ней

не изменяем. Поэтому мы отказываемся славить Ганди, доктора Радхакришнана, Ауробиндо, того, этого... всех этих негодяев! Потому что они попытались исказить слова Кришны».

Прабхупада вспомнил отзыв на «Бхагавад-гиту как она есть», данный Франсуа Шеником, профес-

сором религиоведения из Института Политических Исследований в Париже. Этот человек с большой благодарностью писал: «С выходом книги Шрилы Прабхупады заполнилась брешь, которая существовала во Франции, где многие люди хотели бы узнать о традиционной индийской мысли несколько больше, чем позволяет коммерческий винегрет, появившийся, когда в Индию попали первые европейцы. Является ли читатель

Моя учительская деятельность успешна потому, что я ни на волос не отклонялся от наставления моего духовного учителя, и это моя единственная квалификация. Так что если ты просто сохранишь чистоту, твоя проповедь принесет плоды.

(ПШП Брикхаспати дасу,
17 ноября 1971 г.)

адептом индийского спиритуализма, или нет, но чтение «Бхагавад-гиты» как она есть», несомненно, принесет ему большую пользу. Для многих из нас это будет первая встреча с настоящей Индией, древней Индией, вечной Индией».

«Это слова французского профессора», сказал Прабхупада. «Другие пытались модернизировать философию, а я этого не делал. «Это духовный учитель, принадлежащий к цепи ученической преемственности, и мы обязаны ему тем, что получили изначальное, традиционное знание». Все, кто стремится к истине, примут его. А если ты обманщик, хочешь обманывать других и сам быть обманут, то не примешь. Девяносто девять процентов — обманщики и обманутые. Все обманщики сами тоже оказываются обманутыми.

Если я умный человек и не хочу быть обманут, никто не сможет меня обмануть. Но эти негодяи хотят, чтобы их обманывали. Если человек говорит: «Ну что плохого в недозволенном сексе?», это значит, что он хочет быть обманут. А когда я отвечаю, пресса сразу же пишет: «Этот *свами* очень консервативен». Люди хотят получить дешевку, они хотят быть обмануты. А обманщиков хватает — придут и обведут вокруг пальца».

Панча Дравиды снова вспомнил о том, как Аллен Гинсберг говорил, что Прабхупада очень консервативен.

«Да. Потому что он хочет быть

обманут. И он обманывает других. Некоторые люди следуют за ним, и он их сбивает с толку».

Панча Дравиды Махараджа напомнил лозунг, определяющий философию миссии Рамакришны. Его суть сводится к тому, что «Каким бы путем ни шел человек, он все равно придет к тому же результату». Это лишь подтверждает слова Прабхупады.

Прабхупада согласился с замечанием Панча Дравиды. «*Йато мат тато мат*. Да, так и есть. Это сделано для того, чтобы одурачить невинных людей, обманутьх. А мы не хотим никого обмануть. Только то, что говорит Кришна — у нас все просто».

(«Трансцендентный Дневник». Том 1.
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

«Прежде всего человек должен знать, каковы качества истинного гуру, — ответил Прабхупада. — Если вы принимаете за гуру какого-нибудь мошенника, тогда вы вряд ли можете рассчитывать на успех. Прежде всего поймите, кого можно считать гуру. Мы уже говорили об этом. Гуру — это тот, кто повторяет слова Кришны. Он — гуру. Если это не так, то он мошенник. Таково испытание. Возьмем, например, Арджуну. Арджуна получал знание непосредственно от Кришны.

Он — гуру. Все, что он говорит, мы принимаем за истину. Но если вы принимаете кого-либо, кто хочет убить Кришну и занять Его место, тогда знайте, что он — мошенник. Он не гуру. Потому что его цель — занять место Кришны, а не служить Ему. Это называется *майя*».

(«Трансцендентный Дневник»,
Том 2.2, Глава 7 «Торонто»)

Я рад, что ты усердно трудишься над распространением сознания Кришны в Бостоне. Отмечу, что именно такая преданность, то есть, та, что проявляется в действии, есть секрет понимания *ишастр*. Мой Гуру Махараджа обычно говорил, что для того, кто не занят преданным служением, чтение книг подобно облизыванию снаружи банки с медом. В этом черпают удовлетворение только те, кто считает книги верхом всего. Но мы должны научиться секрету — как открыть банку и насладиться ее содержимым. Таким образом, если мы сможем просто понять одну книгу, одну *шлоку*, мы обречем совершенство. Господь Чайтанья предупреждал об опасности изучения множества книг, хотя я вижу, что в Америке модно коллекционировать книги и при этом не понимать ни одной. В любом случае, искренне трудясь и внимательно исполняя наставления духовного учителя, все вы

обретете успех по милости Кришны. Я постоянно молюсь Кришне о вашем продвижении в сознании Кришны, обо всех вас, искренние души.

(«Прахупада-лиламрита»,
Глава 58 «Визит в Бостон»)

Прахупада предупредил, что перед гуру и Кришной нужно всегда чувствовать себя незначительным. «Если кто-то считает, что может в чем-то превзойти гуру, превзойти Кришну, то он — конченный человек. Никогда не считайте себя великой личностью. Это слова моего Гуру Махараджи. Не думайте, как *бада вайшнава*: “Я великий вайшнав, все должны меня слушаться”. Это неправильно. На самом деле нужно быть смиренным и кротким».

Он также вспомнил о том, как часто к нему обращаются с просьбами о посвящении в *санньясу*. «Не нужно ничего менять. Иногда задают множество вопросов: Зачем принимать *санньясу*? Для повседневной работы. Но если человек серьезен в сознании Кришны, это не обязательно — *ахайтуки апрахихата* — у серьезного ученика сам Кришна уже в руках».

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

За пределами наших авторизованных центров сознания Кришны невозможно выяснить, чего хочет, а чего не хочет Кришна. «Мы понимаем, что Кришна хочет для нас того-то. Но я считаю, что Кришна хочет не это». Чье понимание считать верным? Вы говорите, что соблюдаете принципы, так если вы соблюдаете принципы, почему тогда вы не сотрудничаете? Если, соблюдая принципы, вы не становитесь преданными, если вы не способны ценить других преданных, тогда какой прок в этих принципах? Если вы на самом деле повторяете по шестнадцать кругов, ежедневно проводите *санкиртану*, усердно читаете наши книги, если все это так, тогда, я думаю, вы поймете, что такая программа разделения, отделения от нашей программы сознания Кришны является большой ошибкой.

Меня очень вдохновляет то, что вы все повторяете *Харе Кришна* и стараетесь стать сознающими Кришну. Но я не советовал бы вам подходить к вопросу об усовершенствовании своей жизни в таком независимом духе. Без связи с истинным духовным учителем, стоящим в цепи ученической преемственности, продвигаться в духовной жизни невозможно. Я основал центры ИСККОН для того, чтобы через тесную связь с духовным учителем люди могли ухватиться за лотосоподобные стопы Кришны. Это мои авторитетные центры, созданные для этой цели. Вы говорите, что готовы исполнить любое мое указание. Что ж, я повторяю свое указание: откажитесь от своей независимой системы и присоединитесь к своим добрым духовным братьям и сестрам в одном из центров ИСККОН.

(ПШП Друзьям, 23 мая 1972 г.)

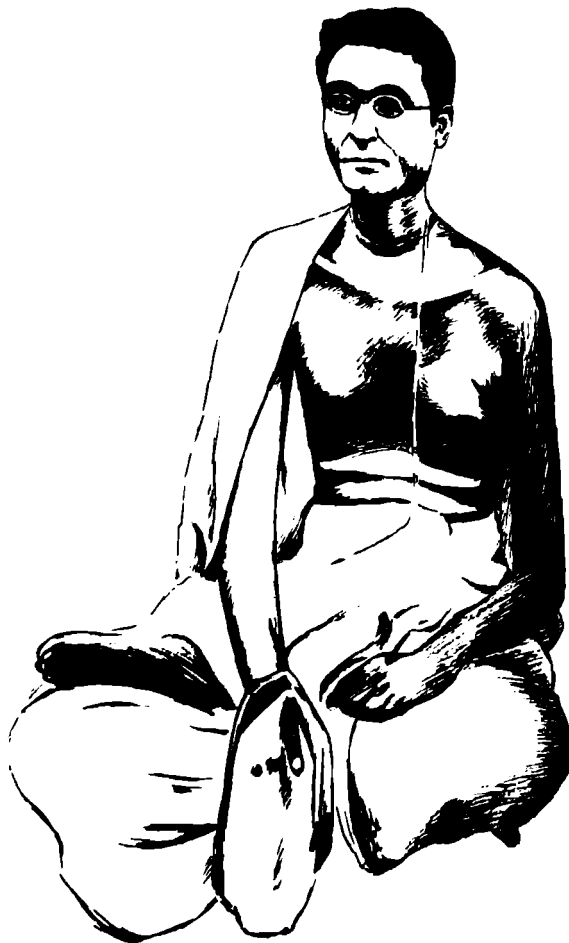
Прабхупада добивался от учеников практического, конкретного служения. Чтобы удовлетворить его, сантиментов было недостаточно — требовался тяжелый, приземленный труд. Преданное служение — это активная деятельность. Прабхупада хотел, чтобы, работая над этими проектами, ученики помогали ему служить его Гуру Махарадже. Он придавал этим проектам серьезнейшее значение, так как знал, что в случае успеха они избавят мир от страданий.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 44 «Здесь будет храм»)

Господь Хари, если с сердечной теплотой я каждый день буду громко воспевать Твое святое имя — леденец, принимаемый как лекарство от болезни, при которой он кажется горьким, — то оно непременно излечит меня от духовной болезни и позволит начать постепенно испытывать Твою сладость. О милостивый Господь, насколько же я злосчастен, что не способен по достоинству оценить прелесть Твоего имени! Как же, будучи в удручающем положении, мне прекратить совершать десять оскорблений святого имени? Если я буду помнить Твое святое имя каждый день, постепенно по Твоей милости все эти десять оскорблений уйдут прочь, во мне разовьется стремление к святому имени, и тогда я смогу упиваться его пьянящим эликсиром.

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шаранагати»

ГЛАВА 3

НАМА-ТАТТВА

Воспевание святого имени

ИСТИННАЯ ПРИРОДА СВЯТОГО ИМЕНИ

*Письмо Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
из «Шрила Прабхупадера Патравали», Том 1, с.4-5*

Первая черта Кришны — это Его святое имя. Живое существо должно воспевать святое имя Кришны, твердо решив принять Его прибежище.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 6.4)

Если по милости духовного учителя человек повторяет святые имена Кришны, сохраняя веру в слова Господа, он точно обретет полное совершенство. На этот счет нет сомнений.

(«Саджджана-тошани», 11.5)

Милость Верховного Господа — это высшая цель всех живых существ. Ни корыстной деятельностью, ни умственными измышлениями этой милости не обрести, ибо и то и другое канет в небытие, как только человек приблизится к своей цели. Природа процесса воспевания святого имени совершенно иная. Святое имя неотлично от Самого Господа, и потому Он всегда присутствует и как цель, и как процесс.

(«Харинама-чинтамани»)

очень рад слышать, что Ваш энтузиазм в повторении возрастает. По мере того, как воспевание будет устранять грязь в нашем сердце, форма, качества и игры Господа будут становиться все более проявленными в святом имени. Нет смысла предпринимать дополнительные усилия, чтобы искусственно помнить о форме, качествах и играх Господа. Господь и Его имя — суть одно. Вы сможете понять это, когда покрытия с Вашего сердца будут устранены. Воспевая без оскорблений, Вы лично осознаете, что все совершенства исходят из святого имени. Благодаря воспеванию, различие, которое существует между нами, грубым и тонким телом, постепенно сотрется, и каждый осознает свою духовную форму. Если человек продолжит воспевать, осознав духовную форму, то он увидит трансцендентную природу формы Господа.

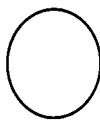
Только святое имя раскрывает духовную форму живого существа и затем побуждает его быть привлеченным формой Кришны.

Только святое имя раскрывает духовную деятельность живого существа и затем привлекает его к играм Кришны.

Под служением святому имени мы подразумеваем не только воспевание. Оно включает в себя и другие обязанности воспевającego.

Если мы служим святому имени телом, умом и душой, то направление этого служения проявляется спонтанным образом, подобно солнцу на чистом небосводе сердца воспевającego.

Какова природа святого имени? Понимание всех этих вещей в конце концов спонтанно проявляется в сердце того, кто повторяет святое имя. Истинная природа хари-намы раскрывается через слушание, чтение и изучение писаний. Нет необходимости писать что-либо еще на эту тему. Все эти истины откроются вам через воспевание.

ТАЙНА ЗАКЛИНАТЕЛЯ ЗМЕЙ

*Утренняя лекция Шрилы Прабхупады,
17 сентября 1976 г., Вриндаван*

Сегодня утром на лекции Прабхупада вновь рассказывал об огромном могуществе мантры. «Мантра настолько сильное оружие, что может быть приведено в действие просто при помощи воды, освященной мантрой. Как например, мы принимаем мантру, *апавитрах павитро ва сарва-вастхам гато 'пи ва йах смарет пундарикакишам са бахйа*. Метод тот же самый. Не думайте, что это нечто ритуалистическое, внешнее. Нет, оно исполнено смысла, если вы можете повторять мантру должным образом, если вы следуете правилам. Вы должны быть экспертом в воспевании мантры». Он привел в пример Харидаса Тхакура, который избежал чар прекрасной проститутки благодаря силе своего воспевания. «Чайтанья Махапрабху сказал: "Просто благодаря воспеванию вы добьетесь любого успеха в жизни". Это благословение Чайтаньи Махапрабху. *Иха хайте сарва-сиддхи хаибе сабара*, просто воспевая, человек достигает высочайшего совершенства. Так что мы должны быть очень внимательны и следовать регулирующим принципам. Тогда автоматически вы добьетесь совершенства».

Вчера в лекции Прабхупада упоминал, как сила мантры была подтверждена некими докторами из Лакнау, но не рассказывал нам, как это случилось. Сегодня он поведал нам эту историю. «Иногда мантру, заговаривающую змей, можно

купить на рынке. Но если вы не достигнете совершенства в воспевании мантры, она не возымеет эффекта. Я приведу вам один практический пример. Это не выдуманная история, это факт. Возможно, все вы знаете моего друга доктора Гхоша, который приезжал сюда. Он рассказал мне один случай, происшедший в пору его обучения в университете Лакнау. Там большое здание, и было два или три случая, когда змеи кусали людей. Итак, был приглашен заклинатель змей, чтобы найти змею и забрать ее. Он пришел и забрал змею. Доктор Гхош и его друзья были студентами-медиками. Естественно, так называемые современные ученые во все это не верят. Им стало весьма любопытно. Все они отправились к заклинателю змей — этот джентльмен был мусульманином. Он знал о том, что эти студенты-медики пришли, чтобы позабавиться, видя, как закливают змей.

Итак, они поинтересовались: "При помощи какой магии ты можешь схватить змею, а змея при этом не может причинить тебе никакого вреда?"

Он ответил им, что это возможно благодаря повторению мантры.

Они бросили ему вызов: "О, твои змеи, наверное, совсем недовитые и не могут кусаться, их ядовитые зубы вырваны".

"Нет, нет. У них все на месте".

Заклинатель змей взял одну и показал им: "Вот..." Итак, чтобы развлечься,

он выпустил всех змей из коробки. И эти змеи сразу же стали расплзаться по всему двору, а эти студенты-медики страшно испугались. Они перебегали из одной стороны двора на другую, из одной на другую.

Заклинатель змей сказал: «Не бойтесь. До тех пор пока я здесь, они вас не укусят».

Это было поведано мне доктором Гхошем, это его личный опыт. *Мантра* так могущественна. Это не то, что вы купили *мантру* и повторяете. Просто так она не будет работать. Вы должны довести воспевание *мантры* до совершенства».

Это был материальный пример, сказал далее Прабхупада, и если мы серьезно воспеваем *маха-мантру*, которая полностью духовна, тогда эффект будет беспредельным. Он сказал, что если мы повторим ее хотя бы единожды правильно, *Харе Кришна мантра* может уничтожить больше грехов, чем человек может совершить за всю жизнь. «*Нама-апарадха-шунйам*. Если мы повторяем в соответствии с этим принципом, избегая *нама-апарадхи*, *мантра* будет действовать настолько эффективно, что благодаря этому воспеванию вы всегда будете пребывать в контакте с Верховной Личностью Бога. Такова сила *мантры*. Не думайте, что это просто хобби или нечто ненужное. Нет. На самом деле, *мантра* *Харе Кришна* — это Сам *Кришна*.

Так что если вам позволено постоянно пребывать в компании *Кришны*, можете себе вообразить, каково ваше положение. Если вы можете постоянно находиться рядом с огнем, несомненно вам будет всегда тепло, холод или нечто подобное вас никогда не одолеет. Если мы постоянно повторяем *Харе Кришна мантра*, мы как бы не живем в этом материальном мире... Такова свобода, которую мы получили».

Прабхупада пояснил, что воспевание определенного предписанного количества кругов — один из главных принципов, ведущих к успеху. Он сказал, что *Хариш Тхакур* повторял три *лакша* имен в день, но *Рупа Госвами* повторял меньше, поскольку он писал книги, хотя он все же повторял фиксированное количество кругов. «Подобно этому, мы тоже должны отмерять количество прочитанных кругов. Мы уменьшили предписанную норму до минимума. Я знаю, что вы родом из других стран, так что я сделал это в соответствии со временем и обстоятельствами. Но даже тогда предела нет. Вы можете повторять в сотни раз больше, чем шестнадцать кругов. Хотя на практике мы знаем, что иногда повторение даже шестнадцати кругов становится порой задачей не из легких. Так что не пытайтесь имитировать, делайте все со ответствующим образом, как предписано вашим духовным учителем, без малейших оскорблений. Эта *мантра* спасет вас от

опасностей майи. Это факт».

Прабхупада указал, что, поскольку наука мантры была известна Ашваттхаме, ему не нужно было изобретать ядерное оружие в лаборатории, ставя эксперименты с различными химикатами, как это делают современные ученые. Он просто коснулся воды и повторил мантру с полной концентрацией. И опять-таки, сравнивая это с силой маха-мантры, он сказал: «Если мы примем это за детскую игру или формальность, все равно она будет действовать, но это займет долгое время. Однако, если вы делаете это правильным образом, вы быстро добьетесь успеха. Нет необходимости долго ждать. Мой Гуру Махарадж обычно говорил, что хотя результат процесса и гарантирован, не ждите следующей жизни. Закончите это дело в этой жизни».

Прабхупада сказал нам, что воспевание, пусть даже и пренебрежительное, всегда приведет к какой-то степени успеха, но все же мы должны воспевать внимательно, следуя правилам и предписаниям, и таким образом достичь полного успеха в этой жизни: «Итак, мы можем сделать выбор, поскольку Кришна всегда предоставляет нам шанс сделать выбор. *Ипатхеччхаси татха куру*. “Делай то, что тебе нравится”. Так что моя просьба к вам — это мой долг, поскольку вы приняли меня своим духовным учителем, — поэтому я вновь повторяю приказ моего духовного учителя: “Не ждите следу-

ющей жизни”. Это очень рискованно, ждать следующей жизни. Может быть в следующем рождении мне будет даровано родиться в хорошей брахманической семье или семье богатых людей, но есть шанс опять испортиться.

Как например, в Америке — вы рождены в семьях богатой нации, ваша страна не из бедных, вы не бедствуете, и вы должны воспользоваться этим. Не прожитайте вашу жизнь попусту только лишь из-за того, что у вас есть так много денег для всего, что может доставлять наслаждение. Вы всегда должны думать: “Это милость Кришны, что нам дарована такая возможность. Мы награждены рождением как американцы”.

В настоящий момент, поскольку американцы неправильно используют предоставленные им возможности, они деградируют. Чтобы спасти вашу страну, примите Движение сознания Кришны и просветите их. Просветите их. Таково ваше служение, настоящее служение вашей стране. Развивайте Движение сознания Кришны. Вам выпала неплохая возможность. И это будет очень успешным, как материально, так и духовно. Большое спасибо».

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 5 «Шри Вриндавана-дхам»)

Что касается статьи м-ра Гинзберга, то да, ее можно поместить, но сопроводив соответствующим опровержением. Пожалуйста, сделай это опровержение очень серьезным; тогда все будет хорошо. Здесь я привожу несколько идей, которые ты можешь развить.

1) Ты утверждаешь, что Кришна неотличен от Своего имени. Это значит, что Его имя обладает теми же качествами, что и Он Сам, то есть, *сат*, *чит* и *ананда*. Никакая мирская вибрация не является вечной, в противном случае почему она надоедает и почему ее меняют каждую неделю? Затем, ни одна мирская песня не приводит к истинному знанию или к бесконечному счастью. Кроме того, эта духовная вибрация очищает человека. Любой может видеть на практике, как очищаются наши ученики, а исполнители материальных песен — нет.

2) Гинзберг говорит, что эти слова имеют физическую природу в этом откровенно физическом мире. Но это не так, потому на самом деле все духовно. Лишь в определенных обстоятельствах, а именно, когда Кришна забыт, Его внутренняя или духовная энергия становится материальной. Поэтому когда мы слышим имя Кришны, которое неотлично от Кришны, мы должны вспомнить Кришну, и таким образом все очищается.

3) Может быть, Теннисон и ощущал что-то такое, повторяя «Теннисон», но другие, как они? Есть

ли у м-ра Гинзберга желание повторять «Теннисон, Теннисон»? А повторением «Кришна, Кришна» наслаждается каждый. Это означает, что в Его имени есть нечто особенное. Он является центром всего и всех.

(ПШП Хаягриве, 26 сентября 1970 г.)

Вначале мы должны занять служением органы слуха и получить с помощью слухового восприятия духовное послание. Когда же мы созреем к тому, чтобы принять духовное послание из книг, подобных «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам» через посредство прозрачной среды, которую представляет собой духовный учитель, тогда мы можем, занимаясь преданным служением, повторять и петь святые имена, то есть, занять в служении Господу и свой язык. Материя, покрывающая чувства, перестает действовать, и тогда проявляется истинная духовная форма деятельности. Я очень рад, что ты развиваешь свое духовное восприятие.

(ПШП Пурушоттаме дасу,
2 февраля 1968 г.)

Маха-мантра была получена Нарадой от Брахмы. Другие мантры, созданные обычными людьми, не подтверждаются шастрами, поэтому их эффект пропорционален их авторитетности. Высшее же благо происходит от повторения маха-мантры или харе-кришна-мантры, поскольку она произнесена авторитетными лицами. Ты все это знаешь, ты становишься сильнее, повторяя эту мантру, поэтому делай это и впредь. Сравни, каким ты был раньше и каким стал сейчас, а теперь скажи, какая другая мантра произвела подобный эффект? Ты знаешь ответ, теперь постарайся осознать это сам и убедить других, в этом и состоит сознание Кришны.

(ПШП Мадхавананде дасу,
25 апреля 1972 г.)

Ты спрашиваешь, как избавиться от зависти. Господь Чайтанья сказал, что достаточно пения и повторения «Харе Кришна», чтобы очистить сердце от всей грязи, накопившейся в нем. Это не значит, что мы должны прилагать отдельные усилия для того, чтобы избавиться от зависти или каждого отдельного вида недостатков или нечистоты. В эту эпоху пение и повторение «Харе Кришна» рекомендуется как единственный способ установить отношения с Кришной. Повторение без оскорблений, когда мы общаемся с Кришной через Его святое имя, очищает все неблагоприятное из сердца. Так что, куда бы ты ни попала, постоянно повторяй Харе Кришна, и это само по себе приведет тебя к совершенству.

(ПШП Чинтамани даси,
17 июля 1973 г.)

Когда ты печатаешь, помни, что это ничем не хуже пения, потому что твоя работа связана непосредственно с Кришной. И повторение на четках, и воспевание на пишущей машинке — одинаково духовные звуки для Кришны. Имя Кришны, Его слава, Его качества — все это находится на абсолютном уровне, и потому нет разницы между тем и другим. Поэтому не заблуждайся относительно того, что ты печатаешь на машинке, а не повторяешь мантру.

(ПШП Арундхати даси, 16 июня 1969 г.)

ГЛАВНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОЙ ДУШИ

Эссе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура

Святое имя Хари не принадлежит материальному миру. Чистая духовная душа, обретшая свое духовное тело и находящаяся в своем истинном положении, достойна повторять святое имя Хари. Материально обусловленное живое существо не в состоянии повторять святое имя посредством своих материальных чувств. Однако с пробуждением истинной сущности оно допускается к воспеванию святого имени Господа по милости энергии *хладини*. Чистое имя милостиво проявляется в сердце преданного и принимается танцевать на его языке, насыщенный преданностью. Тайна святого имени заключается в том, что само по себе оно не сочетание букв, однако именно в этом сочетании оно проявляется в тот момент, когда танцует на языке.

(«Джайва-дхарма», 23)

¹ В оригинале «Non-forgetfulness» (англ.) — «не-забывчивость», «не-забвение».

² «Шримад-Бхагаватам», 12.12-55

Мы должны принять прибежище у Господа, который полон всех достояний. Если мы сделаем это, то больше не будем подстрекаемы *трема гунами* и не будем вынуждены проводить свою жизнь в беспокойствах, думая о том, чтобы насладиться *гунами* или отречься от них. Пусть весь наш мыслительный процесс движется к Целому. Тогда больше не останется ничего неполноценного. У души нет иного долга, кроме служения Высшей Душе, и нет у нее безграничного блаженства, помимо этого служения.

*ависмритих кришна-падаравиндайох
кшинотий абхадрани ча сам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
джнанан ча виджнана-вирага-йуктам*

«Способность не забывать¹ лотосные стопы Кришны рассеивает все неблагоприятное и приносит удачу, очищение сердца, преданность Верховному Господу, а также знание, обогащенное реализацией и отречением».²

Когда мы будем способны применить во всей нашей внешней деятельности концепцию служения Господу, представленную в этом заключительном стихе «Шримад-Бхагаватам», у нас не будет вкуса ни к каким иным видам мирского наслаждения, кроме вышеупомянутого блаженства (*расы*). Лишь когда мы отдаляемся от Абсолютного Владельца подлинного и благоприятного счастья — нашего собственного счастья — мы сталкиваемся с препятствиями в обретении абсолютного блаженства. Мы не видим никакого другого подходящего пути, кроме как не подпадать под влияние относительных *дхарм*.

Помимо созерцания формы глазом и восприятия звука ухом, мы не встретим, чтобы глаза и уши имели еще какие-то функции. Когда вместо объектов нашего вечного, духовного блаженства мы направляем свои глаза, уши и т.д.

на изучение объектов, которые можно измерить, туман иллюзорных мыслей покрывает нас. Тогда мы расстаемся с концепциями «не забывай»³ лотосные стопы Кришны» и «всегда повторяй Имя Господа», и различные пороки (анартхи) приводят нас в беспокойство.

«Киртаниях сада харих, всегда повторяй святое имя Господа», — это учение Господа Шри Чайтаньядевы. Все наши проблемы возникают только из-за недостатка такого прославления Господа (хари-киртаны). Хотя временная необходимость мирской деятельности, несомненно, принимается теми, кто для нее подходит, рассмотрение будущих результатов подобной деятельности является долгом каждого разумного человека. Поэтому Махапрабху сказал: «Киртаниях сада харих, всегда воспевай Имя Господа».

³ В оригинале использовано то же составное слово — «Non-forgetfulness».

Махапрабху наставляет нас наполнить нашу жизнь воспеванием святых имен Кришны. В материальном мире нет ничего постоянного и настоящего, кроме святых имен.

(«Саджбхана-мошани»,

ЗАЙМИ МЕНЯ В СЛУЖЕНИИ ТЕБЕ

*Утренняя лекция Шрилы Прабхупады,
16 сентября 1976 г., Вриндаван*

аэговор о силе звука естественным образом побудил его поговорить о самой высшей из всех мантр: Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе: «Если на материальном уровне, уровне ума, мантра может так замечательно действовать, сколько же блага вам может принести духовная мантра — просто представьте себе. Харе Кришна мантра полностью духовна. Можете воспевать ее с вдохновением, тогда она несомненно подействует. *Парам виджайате ири-кришна-санкиртанам*, она будет действовать. Поэтому воспевание настолько важно.

Нет разницы между Кришной, Верховной Личностью Бога, и именем Кришны. Для того чтобы понять, как Кришна может появиться в форме, видимой для наших глаз, как Кришна может появиться в форме звука, для нашего блага, необходимо иметь хорошие мозги. Вы должны сразу же увидеть, что *санкиртана* Харе Кришна — это Радха и Кришна: Радха-Кришна, или Сита-Рама, или Лакшми-Нараяна, или другая форма Вишну. Харе Кришна обозначает Верховного Господа и его духовную потенцию. Так что мы обращаемся к Харе: «О энергия, духовная энергия Господа», а к Кришне: «О Верховный Господь». Харе Рама — то же самое. Так каков же смысл обращения: «Хе Кришна, Хе

Радхе, Хе Рама? Зачем? Смысл таков: «Просто займи меня в служении Тебе».

Такова наша молитва. Это не молитва о том, что «О Кришна, О Рама, pošлите мне денег, дайте мне женщину». Нет, смысл этой молитвы не в этом. Конечно, неопиты могут молиться подобным образом, но это не *шуддха-бхакти*, не чистая преданность. Чистая преданность означает, что мы молимся Господу, прося его о служении. «Мой Господь, милостиво займи меня в служении Тебе». Когда мы занимаемся служением Господу с любовью, это и есть совершенство жизни».

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 5 «Шри Вриндавана-дхам»)

Шрила Прабхупада определил цель движения сознания Кришны. Он сказал, что она состоит в том, чтобы учить тому, что Кришна — Всевышний, и нет никого выше, чем Он. «Мы это проповедуем. В этом храме мы каждого просим: «Вот Кришна. Всегда думай о Кришне. Повторяй Харе Кришна. Тогда ты будешь думать — Харе Кришна». Просто повторяя мантру Харе Кришна, вы можете стать преданным Кришны».

Наконец Прабхупада напомнил своей молодой аудитории о том, что нужно начать становиться сознающими Кришну сейчас, пока еще есть такая возможность. «Артха-дам. Неизвестно, когда

вы умрете. Поэтому, прежде чем снова наступит смерть, познайте Кришну. *Артха*-там означает, что даже если вы проживете всего несколько лет, если вы воспользуетесь возможностью повторять Харе Кришна, то все равно получите благо. Повторение Харе Кришна настолько важно, что мы всегда можем думать: "Смерть идет ко мне. Смерть уже у моей двери. Мне нужно повторять мантру. Мне нужно повторять мантру". Это называется *бхагавата-дхарма*, а движение сознания Кришны и означает *бхагавата-дхарма*. Итак, внимательно читайте наставления Прахлады Махараджа и используйте их в своей жизни. Тогда ваша жизнь будет успешной. Большое спасибо».

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 2 «Шри Вриндавана-дхама»)

Я получил твое письмо от 18 ноября и внимательно, с огромным удовлетворением его изучил. Я вдохновлен. Из твоего письма я понял, что ты трудишься не покладая рук ради распространении миссии Господа Чайтанья. Просто сохраняй это свое настроение служения, и Кришна, несомненно даст тебе разума, чтобы ты служил ему как можно лучше. Кришне неведома неблагодарность, наоборот, Он видит все наши усилия и ценит наше искреннее

служение. Кришне интересно, как мы занимаем свои энергии в служении Ему. Мы очень малы, очень незначительны, что мы можем? Он хочет лишь увидеть, что мы отдаем свою энергию, свое время на служение Ему. Всегда помни законы Кришны, о которых говорит Его истинный представитель, и подчиняйся им, и тогда твое возвращение домой, к Богу, гарантировано. Такова милость Кришны. Однако чистый преданный не желает даже возвращения в обитель Кришны. Наша молитва должна быть простой: «Мой дорогой Кришна, пожалуйста, сделай, чтобы я не забывал повторять Твое святое имя постоянно; пожалуйста, избавь меня от забывчивости. Ты пребываешь во мне как Сверхдуша, и потому в Твоей власти свергнуть меня в забывчивость или даровать мне способность помнить Тебя. Поэтому я прошу Тебя: избавь меня от забывчивости. Пожалуйста, сделай, чтобы я никогда не забывал повторять Твое святое имя; даже если мне придется отправиться в ад, это не имеет никакого значения, пока у меня есть возможность непрестанно повторять Харе Кришна». Господь Чайтанья и Нитьянанда поют одну очень хорошую песню, в которой Они просят каждого повторять Харе Кришна и последовать за Ними. Такую же просьбу обращаем ко всем и мы.

(ПШП Девананде дасу, 23 ноября 1968 г.)

Единственное, что поддерживает нашу жизнь, это киртан, и, по милости Кришны, тебя зовут Киртанананда. То, чем ты сейчас занимаешься, а именно, повторение святого имени и приготовление вкусного прасада для Божеств — это прекрасная программа. Это повторение Харе Кришна и наше искреннее желание служить Кришне все прояснят, даже если будут возникать какие-то препятствия, потому что читая «Шримад-Бхагаватам», мы понимаем, что религиозную систему следует считать совершенной, если, следуя этой системе, мы развиваем свою склонность любить Бога. На самом деле, такая склонность есть у каждого, но из-за отсутствия общения с чис-

тыми преданными мы обращаем свою любовь не на Бога, а на что-то другое. Весь метод сознания Кришны направлен на то, чтобы перенести свою любовь на Кришну. Поэтому все, что помогает нам усилить свою любовь к Кришне, — это и есть наилучшая религиозная система. Никакие материальные препятствия не могут разрушить эту систему, и причины у такого развития любви к Кришне нет. Повторение Харе Кришна не предназначено ни для чего, кроме достижения Кришны, лучше Которого нет ничего. Но если мы повторяем Харе Кришна без оскорблений, мы насладимся Кришной, источником всякого наслаждения.

(ПШП Киртанананде дасу,

14 июля 1968 г.)

Просто молись Кришне, чтобы, по Его милости, ты смог хорошо служить Ему. Наша молитва, заключенная в харе-кришна-мантре выражает нашу просьбу к Радхе и Кришне, чтобы Они заняли нас служением. Харе Кришна означает: «О Харе, о Радхарани, о Кришна, пожалуйста, займите меня служением Вам, чтобы я мог избавиться от служения майе». Подобно тому, как человек отказывается от низшего вида службы и переходит на более высокую службу, так и мы молим Кришну избавить нас от низшего служения майе и занять нас высшим служением Кришне. Мы должны нести служение, и весь вопрос состоит в том, чтобы принять высшее служение в сознании Кришны. Надеюсь, это письмо застанет тебя в добром здравии.

(ПШП Субала дасу, 8 июля 1969 г.)

ПРЕСТУПАЯ ГРАНИЦЫ¹ АДХИКАРЫ

*Письмо Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
13 декабря 1928 г., Шри Чайтанья Матх, Майяпур*

Преданное служение, сопровождаемое сильной привязанностью, которое несут враджаваси, является самой высшей формой преданного служения. Такое преданное служение не встречается больше нигде. Преданное служение, совершаемое под руководством враджаваси, называется *рагануга-бхакти*.

(«Амрита-праваха-бхашья», Мадхья, 22.145)

¹ В оригинале «*transgressing*» (англ.) — нарушать рамки, пересекать (переходить, попира́ть) границы, выходить за пределы.

Всякий, кому неизвестен путь привязанности (*рага-марг*), но который дает наставления на этот счет другим, или всякий, кому известен этот метод, но который дает наставления на этот счет своим ученикам, не учитывая уровня их духовного развития, является лжегуру, которого также необходимо отвергнуть.

(«Шри Кришна-самхита», 8.14)

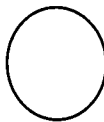

очень счастлив видеть в Вашем письме суть всех *иштр*. Внимательно изучив обсуждаемый предмет, вы сможете понять, что на самом деле незрелый разум не способен привести к результату, поскольку рожден из лени. Мы — крошечные живые существа, следующие *видхи*, формальным правилам и предписаниям, но мы не являемся противниками *рага-марги*, пути спонтанного влечения. *Рага* — высочайшая тема, однако из наших уст она звучит нелепо. Слушая большие темы из маленького рта, *бхаджананураги-гана*, преданные, находящиеся на уровне спонтанной преданности, будут смеяться над нами.

Махаджаны всегда говорят, что если кто-то не осознал Кришну и пытается занять более высокое положение в преданном служении, причиной тому — лень.

Имя Бхагавана и Бхагаван — суть одно. Те, кто думают, что есть разница между именем Бога и Богом, основываются на своем собственном понимании. Преданные спутников Шри Гаурасундары учат, что освободиться от *анартх* можно только служа *бхаджана-кушала-джане*, личности, которая достигла уровня реализации благодаря совершению *бхаджаны*. Если мы, не имея понимания, просто повторяем, словно попугай (*топа-пахира ньяя*), то они назовут нас *пракрита-сахаджиями*, чем уменьшат наше самомнение. *Пракрита-сахаджия* погряз в страданиях. Чтобы продемонстрировать славу *рагануга-бхакти* мирским *сахаджиям* и другим подобным сектам, которые славят свои позиции, даже несмотря на то, что пали в трясину подобной неудачи (*панке гаурива сидати*), сначала необходимо самому стать экспертом в поклонении Верховному Господу, а после — уже проповедовать его во благо другим. Поэтому постарайтесь как можно лучше понять обсуждаемый выше предмет. *Бхаджана* — это не внешняя деятельность или показное шоу. Воспевайте *хари-наму* громко, чтобы желания удовлетворения чувств в форме лени не пленили вас.

Аширвадак — Ваш доброжелатель,
Шри Сиддхант Сарасвати

ОБРЕТЕНИЕ АДХИКАРЫ

*Утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой,
11 декабря 1975 г., Вриндаван*

Шрила Прабхупада всегда строго придерживается авторитетных утверждений Вед. При этом, он умело приводит их в соответствие с определенным местом, временем и обстоятельствами, и передает заключение Вед так, чтобы нам было нетрудно понять и применить его. Несмотря на его очевидный успех в распространении сознания Кришны, которое при этом не теряет ни капли своей силы, есть и такие, кто критикует то, как он адаптирует принципы *садханы*. Эти люди иногда сбивают с толку новичков, предлагая им другие возможности.

Многие бабаджи и *гуру* по всей Индии называют себя авторитетами в духовной жизни и все же находят недостатки в честных попытках Шрилы Прабхупады спасти падшие обусловленные души.

Здесь, во Вриндаване, Шрила Прабхупада особенно тщательно оберегает своих доверчивых юных учеников, всегда беспокоясь, чтобы мы не были подвержены влиянию идей, способных отравить нашу духовную жизнь. Он строго запрещает нам жить вне храма, а раньше выступал против того, чтобы преданные отправлялись на Радха-кунду и жили там вместе с каким-нибудь бабаджи. Он очень внимательно оберегает своих духовных детей, не желая, чтобы их похитили завистливые или

тщеславные спиритуалисты. Он знает, что подобные люди легко могут лишить нас веры и нарушить наш духовный прогресс. Он постоянно настаивает, чтобы ведущие преданные храма были настороже от таких людей.

Подобные препятствия нашей духовной жизни не всегда приходят от тех, кто не принадлежит к Гаудия-сампрадае. Прабхупада знает, что некоторые его духовные братья совсем не одобряют его достижений. Естественное почтение к старшим по духовной иерархии, которое он в нас воспитал, может привести к слишком близким связям с другими Матхами. Это может привести к тонкому осквернению, ослабляя нашу зависимость от Шрилы Прабхупады. С этой опасностью он тоже борется постоянно.

Во время сегодняшней утренней прогулки Акшаянанда Свами попросил доказать ссылкой на *шастру* наш стандарт *джапы*, который некоторые ставят под сомнение. «Конечно», сказал он, «когда вы говорите, что нужно повторять шестнадцать кругов, мы принимаем это число с полной верой. Вы *ачарья*. Но если мы хотим убедить в этом других людей? Есть ли какой-нибудь стих в Ведах или *шастре*, который можно было бы привести, чтобы убедить их повторять хотя бы шестнадцать кругов? Или именно такое количество имен?»

«Нет», ответил Прабхупада, «В *шастре* так не сказано. Говорится:

санкхья-пурвака. Нужно определить количество... то, что вы можете. А я определил шестнадцать кругов, потому что больше вы не способны повторять».

«Да, это все, на что мы способны», согласился Акшаянанда Свами.

Прабхупада улыбнулся и добавил, с легкой иронией: «Да. Даже это сложно».

Акшаянанда Свами кивнул и рассмеялся.

Прабхупада продолжал: «Харидаса Тхакур повторял три лакха. Но это невозможно. Нельзя ему подражать, но вы должны делать то, что определено для вас. Это обязательно».

«Да», сказал Акшаянанда Свами. «Мне сказали, что вначале вы попросили первых учеников повторять шестьдесят четыре круга, правда?»

«Да», подтвердил Прабхупада.

«А они не смогли этого делать», продолжал Акшаянанда Свами под общий смех. «Потом вы попросили их повторять тридцать два?»

Прабхупада улыбнулся. «Санкхья-пурвака-нама-гана-натибхих. Санкхья-пурва, нужно определить конкретное число. И вы должны строго этому следовать».

«То есть, если мы серьезны и искренни, это означает, что от шестнадцати кругов мы поднимаемся к постоянному повторению?», спросил Акшаянанда Свами.

«Вы можете сделать это и сейчас», ответил Прабхупада. «Не нужно думать,

что раз я закончил шестнадцать кругов. Можно увеличить. Но шестнадцать нужно закончить».

«Да», согласился Акшаянанда Махараджа, «Я имею в виду, что это нужно для того, чтобы поднять нас на уровень постоянного повторения. По крайней мере, мы должны выполнять дневную норму. Если нам повезет, то потом мы сможем повторять святое на днем и ночью».

«Да», согласился Прабхупада.

(«Трансцендентный Дневник», Том I
Глава 2 «Шри Вриндавано-дхам»)

По поводу твоего вопроса об экстазе пения и труда для Кришны — экстаз, который проявляется сам по себе, весьма желателен, но мы не должны стараться ввести себя в экстатическое состояние каким-то искусственным способом. Значительно важнее само пение и повторение. Труд для Кришны не отличается от пения, но такой труд должен совершаться под управлением духовного учителя.

(ПШП Шивананда дасу,
13 февраля 1969 г.)

Очень рад был получить твое письмо, датированное 28 февраля, и прочитал его с большим удовольствием. Духовный опыт, который ты получил во время киртана в Университете Лойолы, прекрасен. Наслаждаться духовной сладостью кришна-киртана можно лишь тогда, когда человек на самом деле продвинулся к совершенству. Шрила Рупа Госвами говорил, что желал бы иметь миллионы ушей и миллиарды языков, и тогда бы он смог хоть чуть-чуть насладиться харе-кришна-мантрой. В обусловленном состоянии мы повторяем харе-кришна-мантру формально, без привязанности и стараемся побыстрее закончить свои круги. Иногда мы забываем прочитать предписанное количество кругов. А вот Шрила Харидас Тхакур даже в конце жизни повторял мантру 300 000 раз, хотя Господь Чайтанья лично просил его не надрываться так. Но Харидас Тхакур ответил Ему на это, что будет продолжать делать это до конца своей жизни. Такова картина духовного вкуса. Поэтому, пожалуйста, повторяй искренне мантру, сохраняя свое теперешнее умонастроение, и Кришна будет проливать на тебя все больше и больше благословений в понимании секрета духовной вибрации. Конечно, иногда окружающие могут не понять этих слез блаженства, поэтому нам лучше скрывать их от взора обычных людей. Так что когда ты увидишь снова необычные цвета и т.д., лучше пой и слу-

шай, и тогда тебе легче будет понять, что это такое. (Это ведь может быть и следствием твоих прежних привычек, связанных с наркотиками).

(ПШП Джаяпатаке, 11 марта 1969 г.)

Праххупада получил письмо от Мандакини деви даси — ученицы из Франции, которая собиралась выйти замуж за преданного, живущего в Советском Союзе, чтобы помогать ему в проповеди сознания Кришны. Прочитав письмо, Праххупада счастливо улыбнулся. Мысль о том, что Движение сознания Кришны в России набирает силу, доставляла ему огромную радость. Затем он повернулся к Говинда даси и сказал:

— Проповедуй, пока молода. А когда состаришься, удались во Вриндаван и повторяй Харе Кришна. Для того мы и строим эти центры в Индии. Ты не сможешь удалиться от дел и уединенно жить в святом месте, если в достаточной мере не проповедовала. Ум будет тебя беспокоить. А если проповедовала, то сможешь удалиться от дел и повторять Харе Кришна — поэтому проповедуй как можно больше.

(«Праххупада-лиламрита», Глава 40
«Кругосветное путешествие. Мысли о
Бомбее не идут из головы»)

Около четырех часов дня к Шриле Прабхупаде из своего укрытия у гошала пришел Шарма даса, который попросил разрешения уехать из Майяпура. Он хочет отправиться повторять мантру на Радха-кунду. Сейчас на фестиваль собралось много преданных, и он жалуется, что не может сосредоточиться на звуках мантры.

Прабхупада ответил, что это указывает на беспокойное состояние его ума. Раньше он просил разрешения жить в дупле дерева, а теперь на Радха-кунде. «Ты недостоин нирджана-бхаджаны», сказал ему Прабхупада. «Она — для маха-бхагават, таких как Харидаса Тхакура, которого ничто не могло отвлечь. Харидаса Тхакура жил в пещере вместе с огромной змеей, но совсем ее не боялся». Он добавил, что если ум хоть немного беспокоится, это уже не позволяет преданному следовать нирджана-бхаджане.

После этого разговора Шарма Прабху сказал Пушта Кришне Свами, что решил вернуться в Африку и проповедовать. Услышав об этом, Прабхупада остался доволен.

(«Трансцендентный дневник», Том 1,
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

Что касается плача по Кришне, о нем очень хорошо говорит Господь Чайтанья. Он говорит: «Каждое мгновение кажется Мне двенадцатью годами, слезы льются из Моих глаз, как потоки дождя, и все кажется мне пустым в отсутствие Говинды». Суть в том, что если мы будем продолжать петь и повторять Харе Кришна, то достигнув стадии чистого повторения, мы окажемся на уровне любви, и тогда к нам придет величайшее чувство разлуки с Господом, однако это чувство разлуки с Господом сладостнее, чем встреча с Ним. Все это духовные экзистенциальные истины, и, по мере нашего роста в сознании Кришны, мы все поймем, постепенно, по милости Верховного Господа. Верховный Господь пребывает в каждом сердце и являет Себя преданному по мере его продвижения в сознании Кришны. Спасибо тебе большое за то, что пишешь мне.

(ПШП Макханлалу дасу, 21 октября 1968 г.)

...когда человек привыкнет к повторению без оскорблений, он перейдет на уровень чистой любви к Богу, према. Эта према представляет собой совершенную и, безусловно, самую сладостную стадию развития сознания.

(ПШП Шивананде дасу, 4 декабря 1968 г.)

ЧЕТЫРЕ КАЧЕСТВА, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВОСПЕВАНИЯ СВЯТОГО ИМЕНИ

*Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.
«Шри Шикшаштаки Виврити», стих 3*

тринад апи суничена тарор ива сахисинчуна
аманина манадена киртанийах сада харих

«Имя Господа следует воспевать постоянно, будучи смиреннее травинки, терпеливее дерева, не требуя почтения к себе, но стремясь выражать почтение каждому».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лала, 17.31)

Полубоги могут вести себя эгоистично, но преданный — никогда. Вот почему те, кто желает себе блага, должны что есть силы стремиться туда, где присутствует желание чистой любви, туда, где говорят о Кришне, туда, где проходит хари-санкиртана, туда, где есть желание слушать славу Кришны, и туда, где прославляют Кришну среди вайшнавов.

(«Бхаджанамрита»,
комм.)

Это материальное тело — тюрьма. Связь с этим телом, которую получает духовная душа, временна. Поэтому, пока ей суждено пробыть в нем, она должна считать себя ниже соломинки, лежащей на дороге.

(«Таттва-сутра», 23)

Поскольку душа по своей природе является слугой Кришны, то независимо от того, находится ли она в этом мире или в мире духовном, ее естественная функция — это непрерывное прославление Господа (хари-киртан). Среди всех средств и целей достижения личного успеха, а также принесения блага другим, ничто не сравнится с прославлением Господа. Посредством прославления Господа достигаются обе цели: и альтруизм, и личная благая удача. Цель стиха «тринад апи суничена» состоит в том, чтобы объяснить, как воспевать Имя без оскорблений или подобию Имени (намабхас).

Те, кто не расположены к Кришне и опьянены материальными наслаждениями, никогда не смогут осознать свою незначительность. Наслаждающиеся лишены понимания своей естественной незначительности и терпимости. Они не способны оставить материальное эго и материальный престиж, не желая выражать почтение другим материалистам. Наслаждающиеся материей завистливы, но преданные, погруженные в наслаждение служением Имени (намабхаджананда Вайшнава), более смиренны, чем травинка, более терпеливы, чем дерево, равнодушны к собственному престижу и всегда стремятся выражать почтение другим. В этом мире лишь они квалифицированы и способны постоянно воспевать Имя Господа.

Почет, свидетельствующий об уважении, которое чистые Вайшnavы выражают своим досточтимым Ачарьям, Гуру и другим Вайшнавам, продиктован их естественной

склонностью почитать других, а все радушие, уважение, привязанность и т.д., которые те проявляют к своим последователям, желая вдохновить их на служение, — не что иное, как естественное выражение их свободы от гордости (*аманита*). Чистые преданные не считают подобное выражение почтения проявлением материального престижа и терпеливо сносят выпады глупцов, являя свою терпеливую природу.

Чистые преданные, занятые воспеванием Имени, считают себя ниже травы, которую топчут все живые существа в материальном мире. Они никогда не считают себя Вайшнавами или Гуру, но учениками всего мира и более низкими, чем все остальные. Зная, что каждый атом и каждая бесконечно малая душа является обителью Кришны, такие преданные никого и ничего не считают уступающим себе.

Воспевающие Имя никого ни о чем не просят в этом мире. Если другие враждебны к ним, они никогда не мстят, скорее, они молятся за благополучие своих обидчиков. Совершающие *киртан* никогда не оставляют метод, полученный от Шри Гурудева. Они не стремятся проповедовать новую концепцию, создавая созвучные комбинации¹ воображаемых Имен, вместо того, чтобы повторять *махамантру* Имени Господа. Когда Вайшнав под руководством Шри Гурудева пишет книги и совершает *киртан*, проповедуя воспевание и славу Имени, его смирение не требует проверки. Однако лживые выражения и жесты кротости, демонстрируемые по причине недостатка искренности и недобросовестных² намерений ввести публику в заблуждение, не являются признаком смирения.

Когда великие преданные (*маха-бхагаваты*) повторяют Имя Кришны, то вместо того, чтобы созерцать привлекательные для чувств движущиеся и неподвижные материальные формы, они видят мир благоприятным для служения Кришне и Его преданным. Будучи свободными от склонности наслаждаться, они не рассматривают мир предназначенным для их наслаждений. Они не создают *мантр*,

Достоинным кандидатом для чистого воспевания является тот, чье сердце чисто, у кого есть чем гордиться, но кто не выказывает никакого чванства, а проявляет терпение. В любом случае, преданный должен быть внимательным, чтобы не возгордиться своим положением брахмана или тем, что он санньяси, а просто сосредоточиться на лотосных стопах Кришны и воспевать Его святое имя.

(«Шри Шикшиштакса
Санмодана Бхашьям», 3)

¹ В оригинале «jingle» (англ.) — перезвоны, созвучия, аллитерации.

Аллитерация — повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении, придающее ему особую звуковую выразительность (в стихосложении).

В данном случае подразумевается *мантра*, которую выдумал Радха Раман Чаран дас Бабаджи.

² В оригинале «deceitful» (англ.) — лживый, вводящий в заблуждение, коварный, обманчивый.

Если я думаю о себе как о вайшнавe, то не сумею приобрести качество ама-ни, что означает «не ожидать какого-либо почтения к себе самому». Тогда желание материальной славы осквернит мое сердце, и я отправлюсь в ад

(«Кальяна-калпатару», 8)

Человек может стать смиренным, считая себя падшей душой и начав оказывать почтение всем без исключения.

(«Манах-шикша», 10, комм.)

не оставляют воспевания маха-мантры, полученной от Шри Гуру, не занимаются проповедью новых концепций. Считать себя Гуру или Вайшнавом — это препятствие для смирения. В сущности, Имя Господа не может воспеваться устами того, кто стремится занять положение Вайшнава или Гуру, но не слушает наставлений Шри Гаурасундара в «Шри Шикшаштаке», и в погоне за удовлетворением чувств, под влиянием жадности к богатству и престижу, забывает о своем истинном «Я». Подобный киртан (так называемый киртан, совершаемый такой личностью), лишает истинных учеников возможности обрести квалификацию слышать Имя Господа.

ПРИМЕР, КОТОРОМУ СЛЕДОВАЛ ШРИ ЧАЙТАНЬЯ

Лекция Шрилы Прабхупады на Гаура Пурниму.

16 марта 1976 г., Майяпур

Почему-то, возможно, по воле Провидения, сегодняшний стих из «Шримад-Бхагаватам» (7.9.38) говорил как раз о явлении Господа Чайтаньи. Прабхупада давал лекции подряд по каждому стиху с середины февраля, так что это не было запланировано, но стих прекрасно подошел. Пушта Кришна Махараджа громко прочел перевод. «Таким образом, мой Господь, Ты пришел в различных воплощениях, образах людей, животных, великих святых, полубогов, и даже как рыба и черепаха. Таким образом Ты охраняешь все творение в различных планетарных системах и уничтожаешь демонические принципы каждого века. Мой Господь, Ты защищаешь принципы религии. В век Кали Ты не назовешь себя Верховной Личностью Бога. Поэтому одно из Твоих имен — Три-юга, Господь, который приходит в три юги».

Шрила Прабхупада дал длинную лекцию, раскрыв смысл прихода Господа Чайтаньи 490 лет назад в Шри Майяпур Дхаме. Он объяснил, что мистическое явление Господа можно понять только по милости таких великих преданных, как Шрила Рупа Госвами. «Чайтанью Махапрабху здесь называют чханнах калау. В Кали-югу Он приходит не так, как другие воплощения, не как Нрисимхадева или Вamanaдева, не как Господь Рамачандра. Он приходит

в образе преданного. Почему?»

Он — самая великодушная аватара. Недалекие люди неспособны понять Кришну. Когда Кришна сказал сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шара-нам (откажись от всего остального и предайся Мне), они воспринимают это так: «Да кто он такой, чтобы отдавать такие приказы, сарва-дхарман паритйаджйа? Какое он имеет на это право?»

Такова наша материальная болезнь. Если кто-то говорит нам что-нибудь сделать, мы сразу возражаем: «Кто ты такой, чтобы мне указывать?» Даже сам Бог, Кришна, что Он может на это ответить? Он приказывает, Он — Верховная Личность, Высшее Существо. Он должен приказывать, ведь это — Верховный Управляющий. Это Бог. Но мы настолько глупы, что когда Бог велит нам что-то сделать, мы сразу воспринимаем это по-своему: «Что это за человек? Как он смеет мне приказывать? Почему я должен его слушаться? У меня столько дхарм, столько "измов". Я не хочу от них отказываться. Зачем?» Поэтому тот же Господь пришел в образе Чайтаньи Махапрабху.

Сегодня день явления Чайтаньи Махапрабху, и мы должны очень подробно обсудить то, как понимал это событие Рупа Госвами. Мы должны действовать через гуру. Рупа Госвами — наш гуру. Нароттама даса Тхакура говорил: *рупа-рагхунатха-падае хойбе акути*

Kedarnath Dub
Bhakti Vinod -
16 Feb 95-

Кришна — объект высочайших трансцендентных вкусов. Беспристрастный человек способен увидеть, что образ двурукого Кришны более всех остальных подходит для *расы*. Другие Его образы вечны, духовны, трансцендентны и полны божественных качеств. Они повелевают *майей*. Кришна также обладает всеми этими качествами, однако Его особенность в том, что посредством Своих энергий Он проявляет в этом материальном мире Свои духовные игры и вместе с тем позволяет материальным чувствам живых существ воспринимать их. Когда Господь нисходит в этот мир, Его поведение кажется заурядным, хотя в действительности Он всегда полон всех достояний. Он общается с мальчиками-пастушками как с любимыми друзьями, со Своими родителями ведет себя как зависящий от них ребенок, а в отношениях с преданными, погруженными в *мадхурья-расу*, Он занимает положение их возлюбленного Господа, всегда демонстрируя при этом Свое превосходство. Даже развлекаясь в облике человека, Он удивлял ученых людей, проявляя Свое превосходство над полубогами, зависящими от Него. Если Кришна не проявил бы Свои самые очаровывающие *лилы*, играя роль мальчика-пастушка, смог бы кто-нибудь постичь Верховного Господа как объект *мадхурья-расы*?

Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Шри Манах-шикша», 5

ГЛАВА 4

КРИШНА-ТАТТВА

Шри Кришна - прибежище для каждого

ШРИ КРИШНА НЕ ОТВЕРГАЕТ НИКОГО

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Soudiya», Том 25, Номер 12*

Чистая любовь среди всех черт и образов Абсолютной Истины, которые только можно обнаружить в этом мире, более всего приложима к образу Шри Кришны. Даже Господь Нараяна не может стать объектом спонтанной любви живого существа. Шри Кришна, постоянно пребывающий в Своей вечнодуховной обители Врадже, является исключительным объектом любви.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 1.1)

¹ В оригинале «modes» – форма, режим, метод, способ, вид.

Что касается Господа Рамачандры, мы не можем предложить Ему свое служение во всех пяти аспектах. Он не может выступить в качестве нашего Супруга, поскольку если бы Он сделал это, Сита могла бы засвидетельствовать, что ее преданный муж Рамачандра нарушил границы Своих этических принципов.

Более того, Сита никогда бы не позволила никакой иной душе привилегию оказывать Рамачандре служение такого порядка.

Лучший тому пример мы находим в случае с Риши Дандакараньи, которые обратились к Рамачандре. Рамачандра не принял их, поскольку, во-первых, они имели мужские формы, а во-вторых, Он был предан только одной жене. Иными словами, из страха нарушить Свои этические принципы, Он не мог принять от них служения в настроении супружеских отношений.

В то время как Рамачандра был способен принимать служение от Лакшманы и других спутников во всех *расах*¹, кроме супружеской, Шри Кришну, который бесконечно привлекателен, совершенно естественно зовут Баху-Валлабхой – наиболее дорогим возлюбленным для многих.

Шри Кришна может принять сотни слуг в качестве Своих супругов, тогда как Рамачандра способен принять только слуг, относящихся к четырем категориям, а именно: Своих родителей, братьев и друзей, Своих слуг и нейтральные субъекты Своего царства, которые оказывают Ему беспримесное служение. Всем остальным, за исключением Ситы, запрещено предлагать какое бы то ни было сокровенное любовное служение Рамачандре в качестве Его супруги.

Но в случае со Шри Кришной мы не находим таких ограничений. Каждая душа может предложить Шри Кришне все виды беспримесного сокровенного служения. Более того, мы обнаруживаем, что Шри Кришна и в правду очень радушно принимает каждую душу. Он не отвергает никого.

Шри Кришна Сам всегда желает быть принятым Своими

преданными в качестве супруга. Более того, Он признает каждого Своего слугу, который действительно способен приблизиться к Нему в любом из наиболее возвышенных настроений и положений, и все же Он никогда не позволяет никому из Своих временных псевдо-слуг поддерживать такие же виды мирских отношений друг с другом. Прогресс души в направлении подобного сокровенного любовного служения Сверхдуше никогда не будет затруднен, если Господь будет убежден в ее действительной способности предложить Ему служение такого порядка, оставаясь при этом неизменно подчиненной Своему Превосходящему Неделимому Целому.

В действительности, Шри Кришна никогда не ограждает нас ни от одного из видов сокровенного любовного служения, которое мы склонны предложить Ему на нашем уровне свободы от обусловленности.

И тем не менее, нам было бы запрещено предлагать подобное служение другим аспектам Шри Кришны либо по причине того, что наше ментальное восприятие было бы в какой-то мере искажено, либо это служение было бы достигнуто путем ошибочных измышлений.

Если мы, независимые души, оставим тот тип поклонения, который возникает из наших собственных умственных спекуляций — если сможем смотреть более широко и масштабно — тогда благодаря всем нашим серьезным и искренним усилиям нам удастся легко приблизиться к Трансцендентному Существо. И Он не будет ни запрещать, ни позволять кому-либо продолжать выполнять служение, предназначенное для других Его аспектов, поскольку Он — Тот, кто всегда будет очаровывать нашу душу.

Итак, нам необходимо тщательно разобраться, стоит ли вообще использовать или задействовать одни члены нашего трансцендентного тела для личной выгоды, а другие — для Верховного Господа. Но подлинная истина заключается в том, что все, чем мы занимаемся, вся наша деятельность, может быть посвящена служению Шри Кришне. Ни один из

В трансцендентной раса-лиле Шри Кришна является единоличным наслаждающимся, а все остальные исполняют роль приносящих наслаждение. Вывод таков, что сияющая подобно солнцу личность духовного мира, Шри Кришна, — единственный мужчина, а живые существа — все без исключения женщины. Взаимоотношения духовного мира основаны на любви. Поэтому наслаждающимся является мужчина, а приносящими наслаждение — женщины. В материальном мире мужчина и женщина представляют собой искаженные отражения наслаждающегося и тех, кто приносит наслаждение в духовном мире.

(«Шри Кришна-самхита», 5)

Только Кришна является высочайшим проявлением Вишну. Когда живое существо преодолевает влияние трех гун и располагается в чистой благодати, оно достигает уровня служения Кришне.

(«Саджджана-тошани», 11.6)

² **Антропоморфизм** (от греч. anthropos и morphē - «форма человека») — представление божества или Бога в человеческом образе, а также наделение человеческими свойствами явлений природы, животных, предметов.

Игры Кришны не выдумка и не слепая вера обманутых. И только те, кто хорошо осведомлен в духовной науке, могут понять эту истину. Различного рода доводы и мораль неприложимы к величию и славе игр Кришны. Мораль, сухое знание, мистическая йога, религиозность и греховная жизнь — все это лежит по другую сторону. Великое сияние науки о Врадже освещает сердца чистых преданных.

(«Манах-шикша», 5)

аспектов Верховного Господа, кроме Кришны, не способен даровать нам столь редкой удачи, как возможность полного вовлечения нашего существа в столь совершенной мере.

Шри Кришна Чайтанья не учил нас никаким антропоморфическим ² концепциям. Обычные люди склонны думать, что могут позволять себе переносить концепции, рожденные материальной природой этого мира, на трансцендентное царство, но Шри Кришна Чайтанья никогда не поддерживал и не испытывал наслаждения от подобных антропоморфических идей.

Все, что нам необходимо знать — это то, что Бог — полное, завершенное и совершенное существо, и в Его личности невозможно обнаружить неполноту или ущербность. Мы не должны думать, что все, что мы имеем в этом мире, все, что является возможным и практически осуществимым или даже считается здесь нравственным, должно быть перенесено с нами в область, где в несовершенных приобретениях нет никакой потребности. У нас нет такой амбиции.

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ НЕ ОТВЕРГАЕТ НИКОГО

*Беседа Шрилы Прабхупады в саду мистера Сайгала
9 октября 1976 г., Алигарх*

урендра устойчиво придерживался филантропических взглядов. Он стал спрашивать Прабхупаду, как тот относится к попытке Ганди возвысить положение так называемых неприкасаемых, переименовав эту категорию людей в *хариджанов* т.е., буквально — спутников Хари, Бога. Прабхупада, хоть и одобрял мотив этого поступка, все же не оценил эти усилия. «На практике, — сказал он, — Ганди не известно, как сделать, чтобы низшие классы ступили на высшую ступень в обществе. Он напоминает человека, который дает своему слепому сыну имя Падма-лочана, лотосоокий. Это имя лишь выдает желаемое за действительное. Точно так же движение в поддержку *хариджан* — не что иное, как фарс, потому что все равно люди эти продолжают быть *намарами* и *бханги*, но их все же называют *хариджанами*. То же самое: не *лочану*, а *падма-лочана*. Все имеют на это право, каждый может стать возвышенным преданным. Для этого не существует препятствий. Но прежде чем называть их *хариджанами* нужно научить их вести себя как *хариджаны*. Иначе это всего лишь название. Поэтому движение это обречено на провал. Блага материальной жизни — красота, богатство, образование — дарованы нам свыше в соответствии с запасом наших прежних благочестивых

поступков. В богатой или бедной семье человек рождается не по воле случая. Наемного служащего берут на работу согласно его опыту работы, также и рождение человек получает в соответствии с прошлыми заслугами.

Что касается нашего Движения, мы действуем, исходя из того, что каждое живое существо — душа, помещенная в тело. Например, порядочный человек остается порядочным независимо от того, в какую одежду одет. Все одеваются по-разному, но благородный человек благороден в любой одежде. Точно так же, несмотря на то, что существует большое разнообразие телесных форм, души, пребывающие в них — частицы Кришны, и они остаются чистыми. Задача духовного Движения — увидеть в теле духовную душу и вызвать ее из обусловленной жизни. В этом суть духовного Движения. Принцип «Шримад-Бхагаватам»: *ахайтуки апратихата* (Бхаг. 1.2.6). Для человека, который достиг совершенства благодаря этому процессу, не существует материальных препятствий. Кришна говорит, что даже *папа-йони*, падший человек, может духовно прогрессировать, если найдет прибежище у Кришны.

Нам нужно учиться у *шастр*. Любой может достичь духовного совершенства. Чандало 'пи *двиджа-шреитхо хари-бхакти-парайанах* (Бхаг. 4.31.10. комм.).

Это касается даже родившихся в

семье чандалов, собакоедов, *сва-пака*, то есть класса низшего, чем класс *шудр*. *Сва* означает "собака", *пака* — "тот, кто готовит". И в наши дни таких немало. Их много в Корее, Китае, Гонконге. Там едят собак.

Достичь совершенства в сознании Кришны может каждый. В этом нет ничего сложного. Движение Господа Чайтаньи делает эту задачу достижимой. С самого раннего утра Господь Чайтанья начинает раздавать Свое послание: *удило аруна пурава бхаге двиджа-мане гора аmani джаге*. Восход солнца едва коснулся восточного горизонта, а Гаурасундара, жемчужина среди дваждырожденных, уже начал свой день. Он не ленится вставать. Целый день, начиная с самого раннего утра, Он занят делами. И мы, даже если будем просто стараться следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху, не сможем долго спать».

Праххупада рассказывал, как в 40-х годах ему повстречался один человек, обвинивший преданных в том, что они ленивы. Праххупаде было весело вспоминать тот разговор:

— Я возразил ему, сказав, что настоящих вайшнавов он никогда не видел. «Как же! — воскликнул он. — Видел. Они только и делают, что сидят с малой в руке, притворяясь духовно просветленными, хотя сами спят и храпят во сне!» — «Нет, вы не видели

их. Те, кого вы видели, были псевдовайшнавами, истинных вайшнавов вы не встречали». — «Тогда какие они, настоящие вайшnavы?» И я ответил, что в истории Индии было две великих войны. Первая — это Рама-Равана, а вторая — война на Курукшетре. Так вот, главный герой и победитель в этих двух войнах — вайшнав. В одной — Хануман, в другой — Арджуна. «Их вы видели? Слышали о них? Они, что, были ленивы? Вайшнав Хануман поднял огромную гору и перепрыгнул через океан, чтобы поджечь целый остров Раваны. Он вайшнав. А Арджуна? В начале он был в растерянности: «Убивать своих двоюродных братьев...» Но затем принял решение: «Да, я буду воевать». Кришна сказал Арджуне: «Я поведал тебе эту науку, теперь решение за тобой. Что ты станешь делать, решай сам. Каково твоё решение?» И Арджуна четко ответил: «Да, я принял решение, я буду сражаться. *Каришйе вачанам тава* (Б.-г. 18.73). Я понял, что Ты хочешь, чтобы я сражался». Итак, вайшнав ради Кришны готов на все. Он не ленится, не присваивает себе титул заслуженного великого вайшнава и не засыпает под чтение Харе Кришна, считая, что он уже и так заслуженный вайшнав. Преданный слуга — это тот, кто всегда начеку, кто бодрствует. В этом и заключается *бхакти*. *Анукулыена*

кришнану-шиланам бхактир уттама (Ч.-ч. Мадхья, 19.167). Анукулейена — продолжать, не останавливаясь, делать то, что доставляет радость Кришне. В этом суть бхакти.

Шрила Прабхупада обратил особое внимание на то, что ни обезьяне Хануману, ни воину Арджуне Кришна не давал наставлений бросить все свои обязанности, чтобы «спать, похрапывая и стяжая славу великого преданного». Нет, никогда не скажет Он выполнять какое-то дело и присваивать результат себе. Нет: «Результат отдавай Мне». В этом суть бхакти. «Арджуна, ты — кшатрий. Я прошу, сражайся. Сражайся во имя Меня, и так ты станешь Моим бхактой. Бхакто'си прийо'си ме». Что это значит? Арджуна не повторял Харе Кришна. Все же Кришна говорит ему: бхакто'си прийо'си ме: «Ты мой друг и Мой преданный, ты дорог Мне». Тем самым Прабхупада дал по-

нять, что сидеть и повторять святые имена — это тоже преданное служение. Все же он подчеркивал, что для этого нужна определенная ступень духовного

развития. «Безусловно, в конечном итоге суть всей деятельности в том, чтобы сосредоточиться на Господе и непрестанно прославлять Его, но это не касается преданных-новичков.

На начальном этапе практики нужно очень много работать, выполнять практическое служение, и тогда человек разовьет качества чистого преданного. Затем он будет способен полностью посвятить себя медитации и воспеванию. Но не в начале. В начале пути наш долг — качественно выполнять практическое служение и делать это активно. Таково желание Кришны. Так поступал Шри Чайтанья Махапрабху... Удило, с самого раннего утра.

Вы рады будете узнать, что мы не проводим различий ни по касте, ни по вероисповеданию, ни по национальности. Итак, если есть какая-то возможность объединить все человечество под эгидой одной религии, одного писания, одной мантры, одной деятельности, тогда это движение будет активным. Наша миссия — это один Бог, Шри Кришна, одно писание, «Бхагавад-гита», одна мантра, Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Харе Харе, и одна деятельность, а именно, служение Господу Кришне своей жизнью, богатством, разумом и словом.

(ПШП Шри Харе-Кришна
Аггарвалу, 1 февраля 1968 г.)

«Поднимайтесь, повторяйте святые имена. Поднимайтесь вместе со Мной, чтобы показать пример остальным. Давайте

воспевать святы́е имена, шествуя по улицам». Сначала это будет раздражать окружающих, ведь они привыкли спать до девяти утра. Но они будут слушать святы́е имена и постепенно очистятся. Они получают милость».

Далее Прабхупада упомянул о том, что Шри Чайтанья, выдающийся преданный, мог оставаться дома, но Он этого не делал. Он странствовал по всей Индии и раздавал святы́е имена, а своим последователям велел распространить святы́е имена по всему миру. Прабхупада не одобрял настроение тех многочисленных бабаджи, которые находились во Вриндаване и утверждали, что святому не подобает покидать своего бхаджан-кутира. Когда он говорил об этом, это напоминало мне о том, как некий Нитай дас выступал с критикой ИСККОН, а Прабхупада опровергал его доводы.

«Притхивите ачхе йата нага-ди-грама (Ч.-б. Антья, 4.126). В этом стихе говорится: "По всему миру, в каждом городе и деревне да прославится это Движение сознания Кришны..." А не то, что "мы, великие госвами, бабаджи никогда не пойдем за пределы Вриндавана". Чайтанья Махапрабху говорит: притхивите ачхе йата нага-ди-грама.

И тот, кто принимает в этом участие, становится великим вайшнавом. Он не говорит, что наша цель — никогда не покидать Вриндаван. Кто

придумал такое? Разве Чайтанья Махапрабху давал кому-нибудь наставление ограничиться той или иной местностью? Для преданного, где бы он ни находился, там и Вриндаван. Место, где находится преданный, это Вриндавана-тиртха. Даже ад превращается в тиртху, святое место, если там находится чистый преданный. Это черта преданного. Тиртхи-курванти тиртхани (Бхаг. 1.13.10). Эти слова произнес Бхагиратх. Ганга, прежде чем снизойти в материальный мир, растерлась: "Как же я пойду в материальный мир? Моими водами будут омываться грешники, меня переполняют грехи, и я вернусь оттуда с огромным багажом греха?" Но Бхагиратха успокоил ее: "О мать, тебе не о чем переживать. В тебе будут омываться святы́е, поэтому и воды твои тоже освятятся". Так она согласилась прийти в материальный мир. Так что, если мы станем святыми, то скверна греха не затронет нас. Для нас она станет безразлична. Пример тому — Шри Чайтанья Махапрабху».

Тех, кто на первое место ставит щелю никогда не покидать Вриндаван, он называл псевдосвятыми. «Ведь так они ограничивают Вриндаван. Вриндаван не имеет границ.

Вриндаван является везде, где есть Кришна и храм Радхи-Кришны. Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване всего один раз. Значит ли

это, что Он там практически не был? Миссия Шри Чайтаньи Махапрабху заключается в том, чтобы проповедовать и в аду и в раю. Наша задача — действовать умело и качественно, и следовать наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, простым наставлениям. *Мукунда мадхава йадава хари боленя боло ре вадана бори*. Просто повторяйте святые имена Господа, *мукунда мадхава йадава*. Так делал Сам Чайтанья. Подниматься рано утром, выходить и проповедовать и при этом работать, не покладая рук, день и ночь. Так поступал и Шри Чайтанья Махапрабху. В этой песне поется об этом». Прабхупада откинулся на кресле и кивком головы дал понять, что *даршан* окончен: «Спасибо». Преданные разошлись, а Сурендра остался, чтобы выразить то, какое глубокое впечатление на него произвели комментарии Прабхупады: «Как вы верно сказали, подобные *садху* хотят стать *матха-деши*. Они хотят быть как цари. Они не хотят оставлять свое царство, не хотят из-за всех сил трудиться, как это делаете вы, проповедуя послание Кришны». Прабхупада обрадовался тому, что господин Сайгал уловил смысл сказанного. «Да, — ответил он, — ведь это наша миссия».

«У вас правильное настроение», — продолжал Сайгал.

«Даже если в этом месте присутствует хотя бы один *бхакта*, оно уже является

Вриндаваном». Говоря о том, что *бхакта* своим присутствием создает Вриндаван, Прабхупада процитировал: «Кришна говорит: «Я нахожусь не на Вайкунтхе. Нахам тиштвами вайкунтхе йогинам хридайешу (Падма Пурана) — и не в сердцах йогов пребываю Я. *Татпра тиштвами парада йатра гайанта мад-бхактау*: Я тут же являюсь там, где Мой чистый преданный воспевае Мою славу». То есть, Кришна живет не в каком-то ограниченном пространстве. Он присутствует везде. Отсюда одно из Его имен — Васудева. *Ишавасйам идам сарвам*. Он присутствует повсюду. Точно так же, как электрический ток пронизывает все. Главное, чтобы был специалист, который знает, как его подключить... Так что следовать нужно наставлениям и учению Шри Чайтаньи Махапрабху. Тогда наша жизнь достигнет совершенства. У нас нет выдуманных идей. Нет необходимости их придумывать. Это не принесет блага».

Далее он говорил, что среди индусов бытует мнение, что уехать за пределы океана равносильно падению. В смятении Прабхупада покачал головой: «Ведь это прямо противоположно тому, что говорит Господь. Шри Чайтанья Махапрабху утверждает: *притхивите ачхе йата нагаради-грама*. Так что все это безрассудные теории. То есть, представьте: только вы пересекли Бенгальский залив или Индийский

океан, — все, вы немедленно совершили падение. Вы уже считаетесь падшим». И Прабхупада вспомнил случай, как один политик поехал на запад по приглашению, с тем чтобы принять участие в конференции. Прабхупада привел этот пример как контраст со своим умонастроением. «Он взял с собой огромное количество земли с Ганги и там, на Западе, добавлял эту землю в воду. Он отправился туда в политических целях, но чем он занимался? Устраивал шоу... Или может быть, это хобби. Сейчас на западе есть наше Движение, но развиваться оно будет только тогда, когда мы будем практиковать этот процесс осмысленно и искренне».

(«Трансцендентный дневник»,
Том 5, Глава 1 «Алигарх»)

Последнее наставление «Бхагавад-гиты» — полностью предаться Ему, автору «Бхагавад-гиты», но, к несчастью, люди с демоническим мышлением по ошибке приняли учение «Бхагавад-гиты» за очередной софистический метод, и потому эта же самая Божественная Личность Шри Кришна в облике трансцендентного преданного собственным примером проповедал то же самое учение «Бхагавад-гиты», то есть, полное предание Всемогущему Богу или Его различным энергиям.

Чтобы подать такой пример, Он избрал очень подходящий метод. Он основал Движение санкиртаны, сопровождаемой мелодичным пением, и этот метод оказался на практике весьма и весьма эффективным для широких масс. Массы не могут изучать Веданту или использовать трудные для исполнения мистические методы, особенно в Кали-югу, когда большинство людей ленивы, неудачливы, недолговечны и постоянно пребывают в беспокойстве, как физически, так и психически. Так что, с точки зрения великих святых, люди, в основном, пребывают в падшем состоянии, и потому для нас Шри Чайтанья Махапрабху — единственная надежда на спасение. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был в Бенаресе, Пракашананда Сарасвати, великий ученый и санньяси, принадлежащий к сампрадаю Шанкары, пригласил Его на философский диспут, и они беседовали о философии Веданты. Шри Чайтанья Махапрабху одержал победу в том диспуте и обратил великого санньяси вместе с 60 000 его учеников в последователей культа преданности, утвердив Свой простой метод Движения санкиртаны, самый подходящий для освобождения масс людей.

Итак, по случаю 463 годовщины Явления Господа я смиренно предлагаю, чтобы в Гуру-Мандале был принят такой метод, какой применял Господь Чайтанья, ради блага широких масс людей. Упасана, или система йоги, рекомен-

думая Шастри-джи, может оказаться неподходящей для широких масс людей, потому что вряд ли они смогут придер- живаться принципов йогии, и тогда, как предсказывает Раджгуру Шастри-джи, в случае провала, человек, занятый практи- кой йогии по этому методу, может забо- леть, и даже умереть.

Вы вдохновили работников своей фа- брики, устроив в ней клуб для отдыха, и благожелательные отношения Ваших работников к своим великодушным хо- зяевам, которые были заметны на вче- рашнем мероприятии, можно еще более обогатить, если наполнить их духовным вдохновением при помощи простого ме- тода, данного Господом Чайтаньей. Во время своих заключительных духовных игр Господь Чайтанья жил в Пури-дхаме и поклонялся Господу Джаганнатхе. Так или иначе, Ваша фабрика называется так же, как Джаганнатха-Пури, и я пред- лагаю, чтобы Гуру-Мандала построила настоящий храм Шри Джаганнатхи для блага всех работников фабрики. Если они будут просто проводить мелодичный кир- тан для Рамы или Кришны, или для Них Обоих, и им будет предлагаться прасад Шри Джаганнатхи, они, без сомнения, проникнутся духовной склонностью, из- начально заложенной в каждом человеке.

(ПШП Джаганнатхе Бабу,
14 марта 1949 г.)

У нас не догма и не казарма, нет. Мы слуги Кришны, а это значит, что, поскольку мы поняли, что Кришна защищает нас при всех обстоятель- ствах, мы ни о чем не тревожимся, а потому становимся очень либераль- ными и терпимыми. Наблюдая какие угодно грехи других, мы смотрим на других как на невинные жертвы майи и пытаемся помочь им понять, каково их истинное положение в жизни. Тебе знакомо это искусство — привлекать и занимать людей, поэтому направь свои усилия на высшие классы людей, дай им шанс, дай им все возможности убедиться в верности нашей филосо- фии и заняться делом, которое при- несет им удовлетворение. Это будет наилучший вклад. Распространи эту мысль и среди других лидеров. Теперь, я думаю, ничто не мешает тебе наполнить храм в Сиятле лучшими в этом Движении преданными, и тогда я буду рад при первой возможности приехать туда и дать им все лич- ные наставления. Итак, обращайся к высшим классам людей, не к массе. Массам тоже надо проповедовать, мы не отвергаем никого, но если лучшие люди возьмутся за дело, массы чуть позже последуют за ними.

(ПШП Шукалеве дасу,
13 декабря 1972 г.)

*Эссе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованное в «The Harmonist», Май 1932 г.*

В водах Ямуны есть прекрасное озеро, наполненное сладкой водой, которое носит имя Калия. Оно было отравлено самым ядовитым Змеем, от которого и получило свое название. Однажды, отправившись со своими телятами на пастбище к лесистым берегам Ямуны, пастухи Враджа почувствовали сильную жажду, и не зная, что воды озера отравлены Калией, отпили этой воды, в результате чего их постигла мгновенная смерть. Узнав об их тяжелой участи, Кришна пришел туда и вернул их к жизни.

Злобность змея Калии всегда оскверняет воды Ямуны, которые для вайшнавов подобны духовной животельной влаге. Обязанность каждого — преодолеть это десятое препятствие.

(«Шри Кришна-самхита»,
8.22)

После этого Кришна решил спуститься к озеру, чтобы поиграть в его водах. Это привело в ярость отвратительного монстра, который тотчас же появился из глубин озера и в окружении своих последователей набросился на Кришну, обвив Его огромными кольцами. Поскольку Калия был тысячеголовым Змеем, его потомство было столь же устрашающим.

Так Кришна, атакованный Калией со всем его выводком, казалось, потерял сознание под их смертоносным натиском. Завидев Кришну, по всей видимости, убитого врагами, пастухи и все собравшиеся молочники наполнили воздух своими громкими стенаниями. Но вскоре Кришна показал, что находится в безопасности, и, забравшись на клубки Калии, тут же начал танцевать на тысячах его голов. Он танцевал, используя бесконечное разнообразие самых изумительных движений. Давление Стоп Кришны сокрушало высокомерную гордость мириадоголового¹ монстра.

Калия опустил капюшоны и изрыгал кровь. Но Танец Кришны не прекращался. Когда Змей был уже на пороге смерти, его жены, выйдя из озера со сложенными ладонями, обратились к Кришне с молитвами сохранить жизнь их мужу. Молитвы жен Калии, которые верили в Кришну, побудили Сына Нанды Махараджа помиловать Калию. Кришна согласился прервать Свой великолепный Танец с условием, что Калия немедленно покинет озеро и отправится в свой изначальный дом на острове Раманака. Кришна

¹ В оригинале «myriad-hooded» (англ.) — с бесчисленными капюшонами, с несметным числом клубков.

заверил Змея, что Гаруда не причинит ему никакого вреда, поскольку будет чтить отпечатки Его Стоп на головах Калии. Теперь вода в Озере Калия была защищена от всех ядов и стала столь же сладкой, какой была до появления в нем Калии.

Укрощение Калии — это одна из Вриндаванских Игр Кришны в образе ребенка. Калия — это форма хитрости и злобы. Он является воплощением неумолимой жестокости. Для него нет места в счастливом царстве Враджа. Обман и жестокость являются ядом для бесхитростной любящей природы жителей Враджа. Вполне возможно, что доверчивые друзья Кришны и не питают никаких подозрений относительно злобных намерений жестоких и лживых людей, цель которых состоит лишь в том, чтобы отравить их, обратив против Кришны. Они могут даже непреднамеренно попасть под водительство таких злых людей. Но Кришна обязательно спасет Своих близких от коварства Его врага.

Нет, Кришна имеет также и план лечения самой склонности Калии к злу. Процесс заключается в том, чтобы заставить его чувствовать прикосновения Танцующих Стоп Кришны. Но Калия пытается противостоять всем целебным наказаниям. Вместо того, чтобы испытывать радость, держа Стопы Кришны на своих ужасных клобуках, монстр постигал невозможным выпнести свою благуя удачу, не испытывая при этом муки реальной смерти. Даже верные жены Калии, желающие преобразования монстра, и движимые благими намерениями, были вынуждены вступить за супруга, по меньшей мере, молитвой о его изгнании из царства Враджи. Но гордость Калии подверглась смертельной проверке.

Изгнание Калии из озера в Ямуне имеет очень важный духовный смысл. Те, кто намерен создавать беспокойства среди чистых преданных Кришны, отравляя их среду своими злобными намерениями, вначале могут достичь некоторого успеха в своих гнусных начинаниях. Это побуждает их совершать прямое нападение на Самого Кришну, когда Он

Игры, начиная со смерти Путаны и кончая участью Камсы, входят в категорию деяний, касающихся уничтожения демонов. Эти игры проявляются в Гокуле, а в трансцендентной обители Голоке они присутствуют лишь в качестве трансцендентных переживаний. Сами по себе они там не существуют. Вкушая сладость игр Господа, чистые преданные уровня раслы на Гокуле могут созерцать игры, происходящие на Голоке.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 7.7)

Медитация на наказание Калии устраняет гордость, обман, отсутствие сострадания, жестокость и склонность причинять вред другим.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 6.6)

появляется на сцене их порочных действий с целью возродить живую веру Своих истинных спутников.

Те, кто не обладают исключительным разумом, никогда не смогут быть слугами Кришны. Точно так же, как служение Кришне никогда не будет доступно тем, кто пользуется хитростью для лишения Кришны полноты Его наслаждений. Калия и те, кем движет злонамеренный характер, искусны также и в обычной фразеологии проклятого мира. Такие негодяи могут иметь наглость отстаивать свою правоту, основываясь на текстах священных писаний, используя свою хитрость в изящных попытках лишить Кришну служения Его близких. Такое поведение может остаться незамеченным и даже рассматриваться как наделенное совершенным навыком сокровенного служения. Но Кришна непременно раскроет истинную природу злодейства именно в тот момент, когда Ему удастся ввести в заблуждение Своих самых дорогих спутников.

В действительности, очень трудно понять Пути Кришны. Кришна, по всей видимости, позволяет безнаказанно совершать почти все виды оскорблений по отношению к Своим самым дорогим спутникам. Это дает им возможность доказать свою несравненную любовь к Нему и посредством уникального проявления этой любви, с помощью самых эффективных методов победить происки Его самых опасных врагов. Друзья и приятели Кришны подвергаются злобе хитрых и беспощадных тварей с целью пролить свет на различие между этими двумя категориями, тем самым позволяя последним прекратить беспокоить преданных по своему собственному желанию.

Но этим грубым животным никогда не позволено общаться со слугами Кришны даже после того, как они отказались от злобы по отношению к ним. Они вечно лишены возможности служить Кришне во Врадже. Однако прикосновение Стоп Кришны отличает получателя Его милости от остальных грубых животных. Гаруда больше не считает

² В оригинале «*eternally debarred*» (англ.) – навечно отстранены, им навсегда запрещено.

«Кришна – мой единственный защитник. Никто и ничто, кроме Него, не сможет защитить меня», – думает беспримесный преданный.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 6.3)

Сознавать то, что я принадлежу не себе, а Кришне, и есть признак полного предания Ему.

(«Саджджана-тошани», 4.9).

Калию врагом Кришны. Поэтому Калии дано место среди тех, кого Кришна защищает.

Из этого не следует, что отравление сердец слуг Кришны обращением их против Него Самого — это оплачиваемая затея³, которая обязательно будет вознаграждена предоставлением Его защиты. Да, это произойдет, но после того, как гордость злопыхателя будет полностью сломлена нападением Самого Кришны. Так, будучи вдохновленным этим всеблагим страхом, эффективно препятствующим его попыткам распространять зло среди *bona fide* преданных, движимый вынужденной верностью Кришне, Калия принимает знак служения Господу, нося на своей голове отпечатки Его лотосных стоп.

Милость, оказанная Калии, настолько очевидна и непропорционально велика в сравнении с невероятной тяжестью его оскорбления, что никакое рациональное объяснение не способно по достоинству оценить ее благотворное значение.

В восьмой главе «Шри Кришна Самхиты»⁴, начиная с 13-ой шлоки и до конца главы, были перечислены восемнадцать зол, препятствующих Ваджа-бхаджану. Если добавить к этому сокрушение Ямаларджуны и тщеславие Брахманов, совершающих жертвоприношение, то список увеличится до 20-ти препятствий. Все эти *таттвы* враждебны Ваджа-бхаджане. Искатель⁵, преданный нама-бхаджане, с самого начала должен очень громко обращаться к Всемогущему Хари, постоянно молясь об изгнании этих зол. Если он делает это, то его сердце будет очищено. Если преданные в великом смирении и зависимости молят Хари устранить препятствия тех Асуров, которых Кришна Сам должен уничтожить в их сердцах, Хари удалит это зло. Но препятствия тех Асуров, которые были убиты Баладевой, им придется устранить самим. Это тайна Ваджа-бхаджаны.

Дхенукасура — это зло распушенности, своекорыстия, стремления к почету и эгоистичным целям. Практикующий⁵

³ В оригинале «paying business» (англ.) — оплачиваемое дело, платное предприятие (задумка).

⁴ Книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, одна из важных тем которой — преодоление демонов, проявляющих себя в сердце садхаки, идущего путем Ваджа-бхаджана.

О Господь, нам невдомек, как змею Калие удалось обрести невероятный шанс соприкоснуться с пылью Твоих лотосных стоп. В конце концов, богиня процветания в течение столетий совершала аскезы, отбросив все прочие желания и дав суровые обеты.

(«Бхаджана-рахасья», 6)

⁵ В оригинале «aspirant» (англ.) — претендент, соискатель, кандидат, аспирант.

Дхенукасура, олицетворяющий ослиную тупость, был убит Баладевой, трансцендентным источником всех живых существ.

(«Шри Кришна-самхита»,
4. 27).

⁶ В оригинале «*intense*» (англ.) – сильно проявленный, интенсивный, активный.

⁷ В оригинале «*smooth*» (англ.) – плавность, гладкость, беспрепятственность, эффективность, упорядоченность, плановость.

устранит это зло своими личными усилиями, бдительностью и милостью Кришны. Дхенукасура олицетворяет утрату знания о собственной *сварупе*, *сварупе* Имени и отношениях со *сварупой* обожаемого Божества, а также неведение и *авидью*. С большой осторожностью и тщанием практикующий должен устранить это зло и возродить осознание своей природы. Распутство мужчины или женщины, жадность к богатству, стремление к материальному процветанию, увеличение престижа, слава, репутация и т.д. — очень пагубные пороки. Зная, что они являются сильными препятствиями для *нама-бхаджаны*, практикующий должен со всей решимостью и старанием уничтожить их. Если смирение станет очень глубоким и сильным ⁶, Кришна будет милостив. Тогда ощущение присутствия Баладевы возникнет в его уме, и эти пороки будут уничтожены незамедлительно. Вследствие чего, благо от культивируемого *бхаджана* и его непрерывность ⁷ будут постепенно расти. Этот процесс, разумеется, очень сокровенен и должен быть изучен под руководством хорошего наставника, обладающего чистым умом.

КРИШНА ОБНИМАЕТ НЕ ТОЛЬКО ГОПИ

*Беседа Шрилы Прабхупады со старшими учениками,
26 октября 1976 г., Вриндаван*

Топал Кришна добавил, что нас обвиняют в том, что мы не следуем индуcской вере. Шрила Прабхупада сказал, что в этом нет ничего плохого, если это правильно понимать. Что значит «индусская вера»? Мы следуем Кришне. В словаре говорится, что Кришна — Бог индусов. Мы практикуем сознание Кришны. Сознание Кришны означает, что наше восприятие Бога глубже, чем индуизм. Кришна говорит: *сарва йонису* — «Я Отец, дающий семья всем формам жизни». Почему Он должен быть Богом только для индусов? Нужно обратить их внимание на эти слова. *Сарва йони* означает «восемь миллионов четыреста тысяч», то есть все формы жизни. Кришна — Отец их всех. И индусов в том числе. Однако Кришна — Бог не только для индусов.

На картине Кришна, изображенный в форме Бала Гопалы, обнимает телят. Он обнимает не только *гопи*. Он обнимает и телят. Таков Кришна. Для него равны все. *Мам хи партва вйапаширитйа йе пи сйух папайонайах* (Б.-г., 9.32). Папа-йонайах. Существует множество низших форм жизни, и все эти существа также дороги Ему. Не забывайте цитировать это: Кришна — не только Отец индусов. Мы говорим, что мы не последователи индуизма, наше Движение охватывает всех, оно не только для индусов.

Почему мы должны быть ограничены только индусами?

Наша цель — не в этом. Тогда бы мы не проповедовали в западных странах. Наше Движение — это объединение на уровне всей Вселенной. Кришна — Отец всех, значит, все живые существа — наши братья. Мы призываем всех наших падших братьев становиться сознающими Кришну. В этом суть нашего Движения.

Чайтанья Махапрабху говорит: *притхивите ачхе йата нагарадиграма* — в этом суть нашего Движения. Почему оно должно ограничиваться пределами Индии или индусами? Наши ачарьи завещали нам: отправляйтесь и проповедуйте — *бхарате бхумите*. Если вы родились в Индии, это хорошо, у вас есть возможность достичь совершенства, но также отправляйтесь и на Запад — *пара упакара*. *Джанма сартхака кари' кара пара-упакара* (Ч.-ч., Ади, 9.41). В этом наша миссия. Мы приехали на запад, чтобы сделать вас цивилизованными.

«Изначальные Госвами, — сказал он, — были *шри-чайтанйа-крипа-бхара* — они несли милость Господа Чайтанья всему миру. В связи с этим те, кто считает себя их последователями, должны быть готовы делать то же самое. Они потомки этих Госвами. Так докажете же это, вступайте в битву! *Шри-чайтанйа-крипа-бхарау*. Они

просто сидят дома. А в Бенгалии есть сословие, которое называет себя *нитьянанда-вамша*. Что такое *нитьянанда-вамша*? Нитьянанда завязал разговор с Джагаем и Мадхаем, они ударили Его, из раны полилась кровь. Это и есть *нитьянанда-вамша*. Где сейчас эта *нитьянанда-вамша*? Те, кто называют себя потомками Нитьянанды, просто злоупотребляют тем, что появились в его роду. «Я потомственный *гуру*, поэтому вы должны давать мне деньги». А сами сидят дома и наслаждаются семейной жизнью. Такие *нитьянанда-вамша* не способны помогать людям. Вступайте в битву и сражайтесь. Сейчас идет война. Нужно принять в ней участие. Здесь и сейчас».

Праххпада попросил Акшаянанду проводить гостей и горячо поблагодарил их за готовность помочь и вновь попросил каждого ответить на брошенный вызов. «Объедините всех вайшнавов Вриндавана. Сражайтесь! Без борьбы нет жизни! Если в жизни нет борьбы, то что это за жизнь? Это глухое болото. Где жизнь, там борьба. Кришна сражался всю свою жизнь с самого рождения. Его отец переносил Его через Ямуну, а Он упал в реку и там... Он сражался уже с самого рождения. С самого рождения. А в доме Яшодамайи, в доме Нанды Махараджи, который постоянно одолевали демоны: Шакатасура, Агхасура,

Бакасура, Путана и так далее, и так далее, — Кришна сражался каждый день, хотя был лишь маленьким мальчиком. На Вриндаван нападало множество демонов. Вы видели иллюстрации? Кришна побеждает демона в форме лошади, быка, Он сражается непрерывно. Если Кришна постоянно сражается, то разве сознание Кришны не должно поступать так же? Не думайте, что вас ждет спокойная жизнь. Нет, в жизни должна присутствовать борьба. Если есть борьба, значит, есть и Кришна.

Он горел энтузиазмом, которого прежде я никогда в нем еще не видел. Он говорил мне, что уехал из Нью-Йорка в июле во Вриндаван только для того, чтобы получить здесь благословения на сражение за Кришну до последнего дыхания, как сражался Арджуна.

(«Трансцендентный Дневник», Том 5,
Глава 3 «Шри Вриндавана-дхамы»)

У тебя проблемы с властями и полицией, этого следовало ожидать. В этом материальном мире так много опасностей, даже от так называемых наших «защитников». Но у нас есть и лучший защитник, Кришна, так что не беспокойся ни о чем, ни о полиции, ни о завистниках. Одним ударом Кришна покончит с ними со всеми. Но ты можешь несколько облегчить свое положение, если

очень аккуратно подойдешь к некоторым из городских руководителей и убедил их своими речами и поведением, что наши преданные отнюдь не отбросы общества, наоборот, они сами оставили свою преступную жизнь и стараются помочь обратиться к чистой жизни другим, и если нам хоть чуть-чуть помогут, мы можем немало послужить делу обеспечения законности и порядка.

Учитывай одно: нам нечего добиваться в «сражениях с демонами на улицах и в судах». Нет, наш метод решения проблем прост, зачем нам утруждаться бессмысленной борьбой? Только исчерпав все возможности мирного решения, мы будем вступать в сражение. Как Кришна. Он не требовал сражения, пока сохранялась хоть малейшая возможность мирного решения вопроса. Поэтому мы должны стараться одолеть противника, прежде всего, своими речами и добрым нравом, мы должны использовать все средства дружественного подхода, тщательно планируя свои действия, и только после этого, если все это не поможет, мы будем на самом деле сражаться. Такова наша философия. И если мы будем строго придерживаться этой линии дипломатии, определенной для нас Кришной, мы можем всегда рассчитывать на победу, без всяких сомнений.

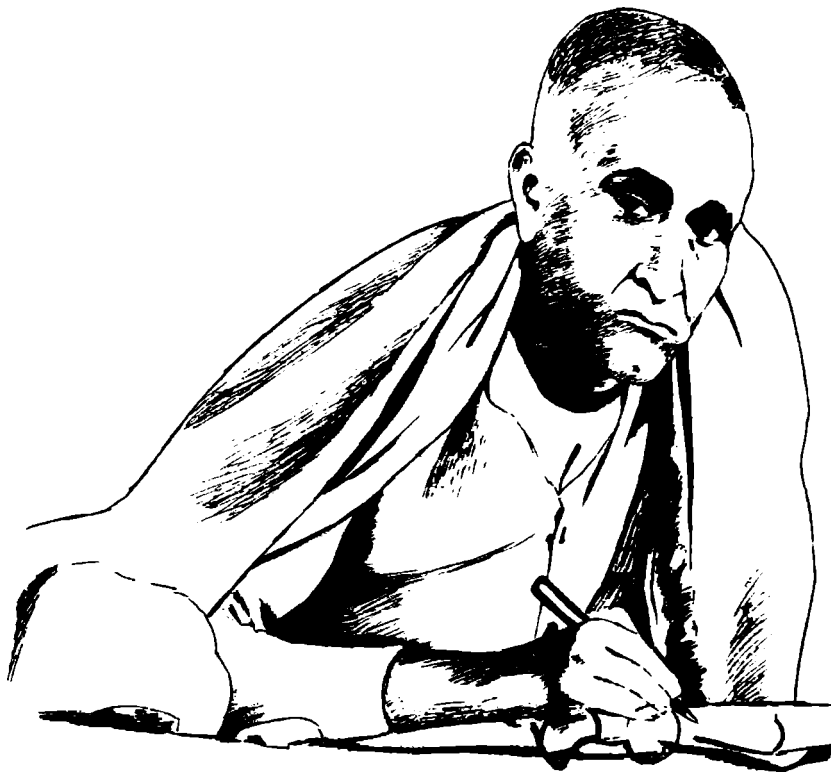
(ПШП Балаванте дасу,
13 декабря 1972 г.)

Такие нападения агентов майи — обычное дело. Когда Кришна присутствовал на этой планете, агенты майи нападали на Него в детстве едва ли не каждый день. Он только родился, а через три месяца на него уже напала Путана. Когда Он немного подрос, на него напали Шакатасура, потом Тринаварта, потом Агха, Бакасура, потом Калия, и т.д. Так что агенты майи не давали проходу даже Самому Кришне, что же тогда говорить о преданных Кришны. Агенты майи будут действовать по-своему, но, подобно тому, как Кришна чудесным образом спасался от разных демонов, так Он спасет и Своих преданных. Он заявляет в «Гите»: «Мой дорогой сын Кунти, говори всему миру, что Мои преданные никогда не погибнут». Поэтому твоя единственная задача — стать чистым преданным Господа Кришны. Тогда все будет в порядке. Пожалуйста, всегда помни эту истину, исполняй свой долг, изо всех сил продвигая наше Движение сознания Кришны в Германии, сотрудничая с Шиванандой, Уттама-Шлокой и Джая-Говиндой, которые, я думаю, уже добрались до тебя.

(ПШП Кришна дасу,
15 марта 1969 г.)

Те, кто пытаются ощутить *мадхурья-расу* благодаря общению с женщинами, прямой дорогой идут в ад. Подобное поведение не имеет ничего общего с духовностью и неизбежно приводит к падению. Искренние искатели *расы* должны тщательно избегать таких нечестивцев. Не следует слушать проповеди притворщиков, привыкших потакать своим чувствам. Лишь те, кто достиг уровня *премы* и полностью отрешился от чувственных наслаждений, достойны вкусить *расу*. Тем же, кто еще не обрел чистую *рати* и не обуздал чувства, никогда не достичь этого, как бы они ни старались. *Расой* называется вкус, который человек естественным образом обретает на стадии *премы*. Обсуждение *расы* преследует лишь одну цель – описать ее составные части; оно не является частью *садханы*, или духовной практики. Поэтому, если кто-то обещает обучить вас духовной практике *расы*, следует понимать, что он либо обманщик, либо глупец. Познать *расу* невозможно, ее можно только почувствовать.

Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Шри Чайтанья Шикшамрита», 7.¹

ГЛАВА 5

РАСА-ТАТТВА

ВИКРИДИТАМ ВРАДЖА-ВАДХУБХИР

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «Dainik Nadiya Prakasa»,
Том 8, 29 октября 1933 г.*

Фрагменты статьи
«Раса-чтра», на-
писанной Шри той
Бхактисиддхантой
Сарасвати Глакурам
на бенгали.

¹ В оригинале «is a disturbance» (англ.) — это сплошная морoka, одни мучения, недоразумение, нарушение порядка, расстройство.

Мадхурья-раса внача-
ле ярко проявилась во
Врадже. Эта раса редко
проникает в сердца обу-
словленных душ, потому
что она стремится к досто-
йным и безупречным суще-
ствам. Навадвипачандра,
Шри Шачикумара, вместе
со Своими последователя-
ми проповедовал эту се-
кретную расу.

(«Шри Кришна-самхита»,
Введение)

Бесспорно, там, где во-
жделение и похоть, обита-
ет сам Кали. Вожделение
к служению Кришне тран-
сцендентно. Вожделение
— это иное имя любви к
Богу. Желание потвор-
ствовать чувствам — ми-
рское желание. Это место
для Кали. Ты должен
оставить его чертог.

(«Саджджана-тошани»,
15.2)

Сегодня Раса-пурнима. Множество людей со-
брались в Навадвипе, Шантитуре, Вриндаване,
Пури и других святых местах. Цель этих па-
ломников — получить *даршан раса-лилы* Шри
Кришны. Те, кто знают свою духовную сущность, считают,
что нет более великой *севы*, чем эта, и нет никаких сомнений,
что каждый обязан стремиться получить квалификацию для
этой *севы*. Попытка достать плоды, не взобравшись на ветку
дерева, — это сплошное беспокойство¹.

Какова *таттва* Шри Кришны? Какова наша *сварупа*?
Какова *таттва* *гопи* Шри Кришны? Каковы наши отно-
шения с Ними? Не понимая подлинной природы *раса-лилы*,
но пытаясь достичь *даршана* этой *расы*, мы будем попрос-
ту пытаться осуществить свое желание наслаждаться. Наше
стремление не будет направлено на то, что является истинным.
Шри Кришна — это *апракрита-васту* (абсолютно духовная
личность). Мы не можем постичь Его посредством матери-
ального знания. Ни физических, ни познающих чувств не-
достаточно для обретения знания о Кришне.

Враджа-*гопи*, с которыми Кришна совершает Свою
раса-лилу, недоступны восприятию материального разума, так
же, как и Сам Шри Кришна. До тех пор, пока в нашем
сознании остается хотя бы крупица вожделения, мы будем
лишены права получить *даршан* этой *расы*. Похоть никогда
не найдет места в сердце преданного Шри Кришны, который
имеет *эка-ништха-бхакти* (однонаправленную исключитель-
ную преданность). Если преданному Кришны когда-либо слу-
чится подумать о похотливых связях и обратить свой взор в их
сторону, тогда по его благой удаче в нем пробудится желание
сплунуть. Поэтому один *махаджана* спел:

йадавадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тадавадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху-ништхиванам ча

«С тех пор, как мой разум погрузился в сияние вечно-свежих² рас у лотосных стоп Кришны, стоит мне только вспомнить о своем прежнем общении с женщинами, как мой рот кривится в отвращении от этой мысли, и я сплевываю».

(«Бхакти-расамрита-синдху», 2.5.72)

Нужно отметить, что только баддха-дживы склонны следовать по пути чувственного наслаждения. Шри Шукадева сказал Махарадже Парикшиту:

наитат самачаредж джату
манасапи хй анишварах
винашйатй ачаран маудхйад
йатхарудро 'бдхи-дхам вишам

«Никому не следует заниматься подобной деятельностью даже в уме, если он не обладает тем же могуществом, что и Господь. Если кто-то делает это из глупости, он будет уничтожен, подобно тому, как попытка выпить океан яда уничтожит того, кто не обладает могуществом Шивы».

(«Шримад-Бхагаватам», 10.33.30)

За исключением Господа, никто не должен заниматься этим (раса-лилой и т. п.) даже в своем уме.

Если кто-то, помимо Рудры, пытается выпить океан яда, он лишь призывает свою гибель. Если кто-то по своей глупости пытается подражать лиле Господа, он будет уничтожен. Мы можем наблюдать, что в Своих играх, проводимых в Нилачале, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху совершал нама-санкиртану среди спутников широкого круга, и лишь со Своими близкими спутниками вкушал расу. Упомянутые выше божественные вкусы исполнены совершенства³ и, достигая своего полного проявления⁴ в раса-лиле, являются предназаченными для внутреннего наслаждения сокровенными освобожденными преданными. Итак, если мы, обусловленные

² В оригинале «ever-new» (англ.) - всегда новые, всегда свежие, вечно-обновляющиеся.

Шри Кришна — единственный наслаждающийся, а потому Его игры в роли любовника просто не могут быть отвратительными. Вопрос о религиозности или нерелигиозности встает, лишь когда обычное живое существо пытается быть наслаждающимся.

(«Джайва-дхарма», 31)

³ В оригинале «complete» (англ.) - полные, абсолютные, завершенные.

⁴ В оригинале «flourishing» (англ.) - расцветают, разворачиваются во всей полноте, распускаются подобно цветку.

Девушки Гокулы, несмотря на то что являются вечными проявлениями энергии Господа Кришны, наслаждаются Его играми на Голоке. *Паракия-раса*, которой они наслаждаются, является наивысшей. Чтобы принести такую расу в этот мир, Кришна перенес Своих жен из Голоки в Гокулу. Что дурного в Его поступке? Он не мирской герой; Он действует ради блага живых существ. Иначе как живые существа становятся достойными достичь высочайшей расы наслаждения — *мадхурья-расы*!

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 7:7)

⁵ *Паракия-бхава* — настроение, царящее в отношениях между Кришной и *гопи*, когда они выступают в роли замужних женщин, а Он их незаконным любовником (*упопати*).

души, повинаясь законам материальной природы, погонимся за *даршаном раса-лилы*, то совершаемая нами *садхана*, будь она должная или нет, будет проверена возвышенными и учеными преданными.

Всех материально обусловленных личностей, которые гонятся за *даршаном раса-лилы*, можно разделить на две категории: первая — нравственные атеисты, и вторая — безнравственные наслаждающиеся.

Желая продемонстрировать, как представители вышеупомянутых категорий после слушания *раса-лилы* загнутываются и попадают в трудную ситуацию, Махараджа Парикшит притворился подобной личностью и, выслушав *раса-лилу* из божественных уст Шри Шукадевы, задал следующий вопрос:

*самстхапанайа дхармасйа
праишамаетарасйа ча
аватирно хи бхагаван
амшена джагад-ишварах*

*са катхам дхарма-сету нам
вакта картабхиракишита
пратипам ачарад брахман
пара-дарабхимаришанам*

«О, брахман, Господь всей вселенной низошел на землю, чтобы уничтожить *адхарму* и восстановить *дхарму*. Воистину, Он — изначальный создатель, последователь и хранитель *дхармы*. Так как же Он мог нарушить ее, касаясь чужих жен?»
(«Шримад-Бхагаватам», 10.33.26-27)

Шри Кришна — величайший наслаждающийся, и поэтому никто не может наслаждаться Его вечными служанками, *гопи*, кроме Него Самого. *Гопи* являются лишь проводниками *расы*, созданной *паракия-бхавой*⁵. До тех пор, пока желание наслаждаться похотливыми связями сохраняется в нашем сердце,

пока мы совершаем поступки, неблагоприятные для кришна-бхаджаны, даже прекратив отношения со своей семьей или притворившись, что прекратили, как бы там ни было, — пока мы не поймем, что кришна-бхаджана — наша единственная обязанность в жизни, мы не сможем осознать таких высоких реальностей, как бытие *гопи* и Кришны. Духовные учения, что содержатся в проявленных играх *гопи*, едва ли способны проникнуть в головы нравственных атеистов, поскольку в атеистической морали не существует ничего, выходящего за рамки знания мирской химии, основанной на эксплуатации материальных элементов.

Махараджа Парикшит хотя и был *бхагаватой*, задал упомянутый выше вопрос, зная, что атеистичные моралисты, движимые склонностью к оскорблениям, обвиняли Шри Кришну в распутстве. Шрила Шукадева Госвами, жемчужина среди вечно-освобожденных *маха-бхагават*, ответил на его вопрос. Мы уже упоминали ответ Шри Шукадевы.

Безнравственные, распущенные люди отправляются слушать *раса-лилу* просто чтобы удовлетворить свои личные пристрастия. А ученики Кали с похотливым сознанием, едва ли получившие какое-то материальное образование и крохи знания об *анусваре*⁶ и *висарге*⁷, за плату в две пайсы выдают себя за чтецов *раса-лилы*. В «приступах *бхавы*» они заливают свою грудь потоками слез. И тем не менее, говорят: «Когда чтение заканчивается, и приходит время принимать пожертвования в виде денег, одежды и т.д., они внезапно приходят в сознание!» Вся слава Кали-юге за это представление!

Однажды во время нашего пребывания в Пурушоттама Матхе в Нилачале, один известный *заминдар*, гордость *калстх*, Раджарши Шриокта Шарадинду Нараяна Рая, Прагья-веданта-бхушана Махашая из Динаджитра, рассказал мне о чтении *раса-панчадхьи* одним известным чтецом из вышеупомянутой категории, который обладал красивым голосом. Объясняя суть *иллоки* «*наитат самачаредж джа-ту*»⁸, я сказал ему, что такая *баддха-джива*, как я, не имеет

Прекрасная *раса*, которая возникает, когда герой и героиня встречаются из-за внезапно нахлынувшего чувства, даже если они друг друга пока еще не знают, называется *паракия-раса*. Чем больше мы стремимся к эгоистичному наслаждению, тем суше будет *раса*. Чем больше мы будем стремиться к играм Господа, тем глубже будет *раса*. Когда Кришна остается единственным героем, не возникает сомнения в том, правильна *паракия-раса* или нет.

(«Шри Чайтанья-иллокамрита», 7:7)

⁶ *Анусвара* (санскр.) — диакритический знак, обозначающий носовой призвук в конце гласного звука либо просто назализацию гласного в санскрите. В деванагари обозначается точкой (*бинду*) над назализируемым гласным звуком.

⁷ *Висарга* (санскр. — «отправит наружу, высвободить») — диакритический знак в деванагари, читающийся как эхо от предыдущей гласной после придыхания: *намах* как [намаха].

⁸ «Шримад-Бхагаватам», 10.33.30 (Этот стих уже упоминался ранее в этой статье.)

⁹ *Бабаджи-веша* — белая одежда, соответствующая отреченному укладу жизни тех, кто поднялся над уровнем обозначений этого мира (нирапекша).

¹⁰ *Ашара* — ашрам, место для жизни и духовной практики отреченных людей; иногда приспособлено для обучения и проживания вместе с учениками (ишшья).

¹¹ «Хотя Махараджа Яти был царем всего мира и в течение тысячи лет услаждал материальными богатствами свой ум и пять чувств, он так и не смог насытиться».
(«Шримад-Бхагаватам», 9.18.51)

¹² *Дхира* (санскр.) — тот, кто остается невозмутим, даже когда есть причина для беспокойств; владеющий собой.

«Кришна говорит: *дхирас тапра на мирати* — тот, кто при любых обстоятельствах сохраняет самообладание, никогда не впадает в заблуждение».

(«Шримад-Бхагаватам», 5.17.20, комм.)

квалификации слушать и говорить о *раса-лиле*.

Он передал мои слова главному чтецу, и тот, чтобы доказать наличие у себя необходимой *адхикары* говорить о *раса-лиле* и *адхикары* аудитории слушать на эту тему, процитировал следующую *шлоку*:

*викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишинох
шраддханвито нуширинуйад атха варнайед йах
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам
хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах*

«Если личность, обуздавшая свои чувства, с верой слушает из уст Шри Гуру сокровенные игры Шри Кришны и девушек Ваджа и каждый миг прославляет их, она немедленно обретает трансцендентную преданность Верховному Господу и становится способна расстаться с болезнью сердца — вожделением».

(«Шримад-Бхагаватам», 10.33.39)

Если ради слушания без всяких ограничений, мы позволяемся слушать о *раса-лиле*, не размышляя над истинным значением этого стиха, если пытаемся наслаждаться *раса-лилой*, будучи пораженными разнузданным сознанием, тогда впадем в серьезную иллюзию.

Я имел неудачу быть представленным вышеупомянутому чтецу. Он был в *бабаджи-веше*⁹. Однажды я встретил его на станции в Пури в красивой модной обуви, украшающей его стопы. После этого я предпринял специальное расследование и обнаружил, что у него было две или три *матаджи*. Естественно, *матаджи* не сопровождают его, когда он посещает дом ученика, а остаются неподалеку в *акхаре*¹⁰.

Бабаджи уже почти старик. На протяжении многих лет он читал «Бхагавату», но даже если так, то почему болезнь сердца — похоть — так и не утихла? Почему его состояние со временем стало напоминать состояние Яти¹¹?

Читателям стоит принять к сведению слово «*дхира*»¹² из

вьшеупомянутого стиха. *Раса-лилу* должны слушать и непрерывно воспевать только личности, обуздавшие свои чувства. Она не является предметом обсуждения для тех, кто страдает от вожделения. Помимо чистого Вайшнава, никто не может считаться *дхирой*. Поскольку их умы бродят тут и там в поисках мирских объектов чувств, они являются *адхирами*. Поэтому они лишены квалификации слушать и проповедовать о *раса-лиле*.

Из чьих уст полностью обуздавший себя человек слушает о *раса-лиле*? Не из уст человека, страдающего от похоти, но от лотосных стоп Шри Гуру, который свободен от похоти. А перед кем же он совершает эту *киртану*? Он не делает этого перед неквалифицированной личностью, но лишь сокровенно и индивидуально в обществе квалифицированной. С какой целью он непрерывно прославляет тему *расы*? Не ради заработка, но из любви к Кришне. Каков же результат? Что касается результата, то обуздавшая себя личность никогда не молится ни о чем, кроме удовлетворения Кришны — даже если в ее сердце и скрыта крупница вожделения, по благому желанию Шри Кришны она будет устранена, и обуздавший себя преданный останется погруженным в блаженство служения.

Поэтому чтобы получить квалификацию видеть и слышать *раса-лилу*, человек должен стать *дхирой*. Обуздав свои чувства, он должен совершать служение лотосным стопам *сад-гуру* (*bona fide гуру*¹³) и быть терпеливым, чтобы обрести эту квалификацию. Не взобравшись на ветку дерева, никогда не получить плодов.

Когда замужняя женщина очарована красотой постороннего мужчины и втайне привязывается к нему, внешне она начинает выказывать почтение своему мужу сильнее прежнего, чем избегает излишней подозрительности с его стороны. Подобным же образом, возлюбленные Кришны предаются *пакракия-расе*, внутреннему развитию привязанности (*раги*), при этом внешне следуя регулирующим принципам.

(«Шри Кришна-самашта», 8.10).

¹³ В оригинале «*bona fide spiritual master*» (англ.) — подлинный (истинный, честный, добросовестный) духовный учитель.

Bona fides (лат.) — юридический термин, означающий «моральную честность», «добросовестность», выражающий веру в правдивость суждения или прямоту линии поведения.

Антонимом *bona fides* является *mala fides* (лат. — «недобросовестность»).

О СЛУШАНИИ И ПРОПОВЕДИ РАСА-КИРТАНА

*Утренняя прогулка Шрилы Прабхупады,
16 августа 1976 г., Бомбей*

Мой Гуру Махарадж хотел опубликовать «Говинда-лиламриту». Он попросил разрешения у Бхактивиноды Тхакура. «Однажды я тебе скажу». И когда тот напомнил о своем желании, Бхактивинода Тхакур сказал: «Да, ты можешь напечатать один экземпляр. Если ты так сильно хочешь напечатать ее, напечатай один экземпляр. Ты будешь читать, и ты увидишь, как твое желание ее напечатать сбылось. Она не предназначена для распространения». Итак, мы печатаем все эти книги для правильного понимания. А не так, что «вот она, Радха-кунда, поехали на нее». Они прыгают подобно обезьянам: «Здесь *раса-лила*. Немедленно...»

Ачйотананда Свами предположил, что даже описание *раса-лилы* данное Прабхупадой в его изложении сущности Десятой Песни «Бхагаватам», книги под названием «Кришна», не должно рассказываться на публике. На что Прабхупада ответил ему:

«Нет, почему? Книга «Кришна» должна быть, в книге это может быть описано. Но вы должны продвигаться постепенно. Прежде всего поймите Кришну, а затем уже вы поймете *кришна-лилу*. Если вы не поняли Кришну, тогда вы будете думать о *раса-лиле* как о времяпровождении в компании молодых женщин, а это все оскверняет. Это потому что они не понимают, кто такой Кришна.

Манушийанам сахасрешу кашичид йатати сиддхайе йататам апи сиддханам. Понять Кришну так просто? Если вы не понимаете Кришну как вы сможете перейти к изучению сокровенных деяний Кришны?»

Ачйотананда упомянул некоторые из доводов, которые приводят отдельные преданные. «Они говорят, что это предназначено для освобожденных душ. Так вот, они говорят: «Ну, мы все освобожденные».

«Да, — сказал Прабхупада. — Освобожденные для отправки в ад».

Когда другой преданный сказал, что объяснения, данные Прабхупадой в книге «Кришна», настолько ясные, что их невозможно неправильно интерпретировать, Прабхупада согласился:

«Нет, сначала вы прочитайте все книги. Тогда вы сможете понять. Каждый преданный должен следовать правилам и предписаниям, и точка. *Гуру-мукша-падма-вакйа, читтете кария аикйа, ара на кариха*. Получил ли он приказ от Гуру Махараджа, что «я собираюсь прыгать на Радха-кунду»? Почему он идет? Ежедневно мы поем: «*гуру-мукша-падма-вакйа, читтете ара на кариха*». Почему у него должны быть подобные желания?»

Гопала Кришна начал было говорить о том, что всегда есть преданные, которые хотят заниматься чем-то своим, но Прабхупада оборвал его.

«Они непреданные. — сказал он подчеркнуто. — Негодяи. Не говори “некоторые преданные”. Преданные будут слушать: *гуру-мукха-падма, читтете кария аикйа, ара на кариха мане*».

Ачйотананда Свами сказал:

«Они также носят Радха-кунда *мати, тилаку*».

«В этом нет вреда, — сказал ему

Прабхупада, — но они должны понять, что такое Радха-кунда, и как с ней иметь дело. Рагхунатх дас Госвами показал нам пример, как жить на Радха-кунде. Санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих калава-саникритау. Он обходил Радха-кунду, падал ниц, делая отметину. Это Радха-кунда-васи.

Санкхйа-пурвака-нама-гана-натибхих. Не только считал количество прочитанных свя-
тых имен, но предлагал

поклоны много сотен раз. Это Радха-кунда. Он демонстрировал так много *вайрагьи*. Он может совершать омовение в Радха-кунде. Сначала делайте то же самое, что и Рагхунатх дас Госвами.

«Иными словами, сначала надлежит понять “Бхагавад-гиту”, — сказал Яшоматинандана, — затем, постепенно,

Первую Песнь “Бхагаватам”, затем, в конечном итоге, “Чайтанья-чаритамриту”. Без этого, просто приняв “Чайтанья-чаритамриту”...»

Шрила Прабхупада наклонил голову: «Да. “Бхагавад-гита” — это введение. Затем — “Бхагаватам” — это для вы-
пускников. И “Чайтанья-чаритамрита”... Шаг за шагом. Но если человек искрен,

ему все открывается; он не совершает ошибок».

Подчеркнув, что все зависит от послушания наставлениям *гуру*, он указал, как он это уже делал в Тегеране, что у нас есть выбор:

«Вы можете стать независимыми, никто вас не остановит. Каждый независим. *Йатхецчхаси татха куру*. Но тот, кто хочет быть регулируемым, должен предаться. Это дело добровольное. Те,

кто предались, будут ждать наставления от *гуру* и будут действовать в соответствии с ними, даже если я скажу: “Не делайте этого, вы независимы”. Даже Кришна предоставил Арджуне независимость: *йатхецчхаси татха куру* — «Я все тебе сказал. Теперь поступай, как знаешь». Каждый свободен делать

Кришна-киртан не предназначен для заработка.
Кришна-киртан не предназначен также ни для забавы публики, ни для демонстрации музыкальных талантов. Это динамичное служение Господу. Поэтому нас волнуют не столько художественные достоинства Кришна-киртана, сколько способность преданных следовать Божественной воле.

(ПШП Джадурани даси,
12 декабря 1967)

все, что хочет, но если он действительно серьезен, тогда он должен делать *гуру-мукха-падма-вакья читтете ара на кариха*.

Ачкютананда Махарадж спросил, почему некоторые неправильно используют данную им независимость, а другие никогда этого не делают.

«Это зависит от человека, — сказал Прабхупада. — Если человек решителен и думает: «Я буду действовать согласно совету моего Гуру Махараджа», тогда он совершенен. Человек должен подчиниться, как Арджуна сказал: *шишийас те хам шадхи мам твам прараннам*, а иначе он будет спорить».

Яшоматинандана заметил, что даже у освобожденных душ, *нитья-сиддх*, есть *гуру*, и Прабхупада подчеркнул, что это и означает в действительности быть освобожденным:

«Как только он говорит: «Я освобожден», он становится негодяем. Освобожденная душа никогда не скажет: «Я освобожден». Это и означает быть освобожденным.

Чайтанья Махапрабху, Он — Сам Бог — *гуру море муркха дехи карила шасана*: «Мой Гуру Махарадж считал Меня глупцом номер один, и он ругал Меня». Он — Бог; вот вам пример. Если человек всегда, вечно, остается слугой *гуру*, тогда он освобожден. И как только он считает себя освобожденным, он — негодяй. Таково учение Чайтанья

Махапрабху. Вы должны быть готовы к тому, что *гуру* вас будет ругать всегда, тогда вы освобождены. Но как только человек думает: «Я вне этого; я освобожден», — он негодяй. Это *сахаджия-вада*. Он думает: «О, я стал освобожденным. Я не нуждаюсь в том, чтобы мой *гуру* меня направлял. Я освобожден». Тогда он — негодяй».

Он сказал несколько сильных слов о своих духовных братьях:

«Почему Гаудия Матх потерпел неудачу? Потому что они пытались превзойти своего *гуру*. Перед своим уходом из этого мира он указал все направления их деятельности, и он никогда не говорил: «Этот человек будет следующим *ачарьей*». Но эти люди сразу после его ухода начали сражаться друг с другом: кто будет *ачарьей*? Это их неудача. Они никогда не думали: «Почему наш Гуру Махарадж дал нам наставления по стольким предметам, но не сказал, что этот человек должен быть *ачарьей*?» Они хотели искусственным образом сделать кого-то *ачарьей*, и они проиграли. Они даже не руководствовались обычным здравым смыслом: если бы Гуру Махарадж хотел назначить кого-либо *ачарьей*, то почему он об этом ни слова не сказал? Он говорил о стольких предметах, а этот момент упустил? Это реальное утверждение? И они настаивают на том, что Гуру Махарадж просто забыл об этом. Они объявили, что некий недо-

стойный человек станет ачарьей. Затем появились другие, затем другой ачарья, другой ачарья.

Поэтому лучше оставаться глупцом, которого постоянно направляет Гуру Махарадж. Это совершенство. И как только он узнает, что Гуру Махарадж мертв, он думает: «Сейчас я настолько продвинул, что могу убить своего гуру и сам стать гуру». Тогда ему пришел конец».

Покидая крышу, Прабхупада еще раз предупредил нас относительно Радха-кунды. Он сказал, что мы не должны омываться в Радха-кунде, а просто полить немного воды на наши головы. Он сказал, что до тех пор, пока у человека нет особого почтения к лотосным стопам Шримати Радхарани, они не могут омываться там; омовение предназначено только для возвышенных душ.

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 2, «Бомбей»)

Абхай замечал, что тогда как образованные, «культурные» индийцы отвергают свое духовное богатство, религиозно настроенный народ подвергается массовой атаке всевозможных противоречивых, ложных доктрин, которые выдаются за индуизм. Вот лишь один пример — тревожный случай, свидетелем которого Абхай стал во время своей проповеди в Бомбее,

летом 1958 года. Одна группа, чья философия противоречила чистому учению, передаваемому парампарой, объявила «Неделю Бхагаваты». «Бхагавата», или «Шримад-Бхагаватам» — «литературное воплощение Кришны», непревзойденное Священное писание о преданном служении. Однако при этом организаторами «Недели Бхагаваты» он использовался для того, чтобы проповедовать имперсонализм, принимая при этом положение Господа Кришны. От друзей Абхай узнал об этих возмутительных собраниях и 28 июля 1958 года написал Шри Ратанши, вдохновителю «Недели Бхагаваты», умоляя его не прикасаться к «Шримад-Бхагаватам».

Я хочу сообщить Вам, что получила Ваше приглашение посетить «Неделю Бхагаваты» от секретаря бомбейского духовного центра. Но зная, что за «Неделю Бхагаваты» могут провести майявади, чтобы ввести в заблуждение наивную публику, я не только воздержался от посещения этого мероприятия, но и посоветовал многим другим не ходить туда, по одной простой причине: священный «Бхагават» будут читать люди, лишённые доступа к этому великому Писанию, обсуждать которое могут только освобожденные души, не оскверненные притворной религиозностью. Мои друзья, которые побывали на вашей «Неделе Бхагаваты», рассказали мне, как под предлогом защиты Кришны от упреков в аморальности, ваша органи-

зация неверно истолковывала Его игры. Чтобы спасти будущих неразумных слушателей, Махараджа Парикшит еще в далеком прошлом попросил Шрипада Шукадеву Госвами разъяснить игры Раса-лилы Господа Шри Кришны. Трансцендентная природа Раса-лилы не нуждается в защите *майявади* или мирских моралистов. *Лила есть лила*.

В тридцатой *шлоке* материалисту запрещается слушать о Раса-лиле, и точно так же запрещается слушать о Раса-лиле от материалиста. В Вашей организации и слушатели, и лектор — материалисты, и для них касаться Раса-лилы — такая же беспросветная глупость, как пытаться подражать Рудре, который проглотил океан яда.

(«Прахупада-лиламрита», Глава 9
«Житель Вриндавана»)

ОРИГИНАЛ ПИСЬМА

Сим уведомляю, что получил ваше приглашение на «Неделю Бхагаваты» от секретаря бомбейского духовного центра. Поскольку я знаю, какого сорта «Недели Бхагаваты» можно ожидать от *майявади*, которые стремятся одурачить неискушенную публику, я не только отказываюсь принять участие в этом мероприятии, но и посоветовал многим другим не ходить на него, по той именно причине, что чи-

тать священную «Бхагавату» там будут люди, не имеющие доступа к этому великому писанию, а на самом деле принимать участие в таком мероприятии могут лишь освобожденные души, свободные от всякой показной реальности.

У кого-кого, а у *майявади* в особенности нет права обсуждать Шримад Бхагавату Пурану, по той единственной причине, что они стремятся к освобождению (*мокша ванобха*). Шрипада Шанкарачарья, поскольку он является воплощением Шанкары, тщательнейшим образом избегал комментировать священный «Бхагаватам». Шрипада Шанкарачарья проповедовал свою философию *майявады*, чтобы ввести в заблуждение безбожный класс людей, чтобы они, проклятые становиться все более и более безбожными, непрерывно мучились, погруженные в тройственные страдания материальной природы. Но, поскольку в душе он был великим преданным, он не дерзнул совершить такое богохульство, как написание неавторитетного комментария к «Бхагаватам», поскольку знал, что человек, стремящийся к *мукти* или желающий растворить свою индивидуальность в безличном аспекте Верховной Божественной Личности, лишен доступа к благу, заключенному в «Шримад-Бхагаватам».

Если Вы будете читать «Шримад-Бхагаватам» с самого начала (а это абсолютно необходимо для серьезного

ученика), вы увидите, что написано во второй *шлоке* первой главы Первой Песни. Там ясно сказано, что такие вещи, как мирская религиозность, экономическое развитие, чувственное удовольствие и, в конце концов, желание разочарованного человека раствориться в безличном аспекте Бога, совершенно исключены из этого духовного произведения — «Шримад-Бхагаватам».

Шрипада Шридхара Свами, самый авторитетный комментатор «Бхагават-гиты», говорит, что префикс «*пра*» в этой *шлоке* просто прекращает желание освобождения *мокша ванобха*. Человек, не являющийся чистым преданным, не способен понять «Шримад-Бхагаватам». *Майявади* может притворяться так называемым вайшнавом, но, поскольку он лелеет в сердце [желание] слиться со Всевышним, он не может развить в себе настроение преданности, а это необходимое условия для понимания «Шримад-Бхагаватам». Чтобы создать эти условия для *майявади* и обычных людей, погруженных в умственные рассуждения, «Шримад-Бхагаватам», с Первой по Девятую Песни, дает им наставления о духовной природе Верховной Божественной Личности.

К сожалению, бесовестные негодяи — профессиональные чтецы «Бхагаваты» или *майявади*, обманывающие людей, рядясь в одежды отрешенности — позволяют себе вторгаться в самые возвышенные

области, темы «Шримад-Бхагаватам», описанные в «Раса-Панчадхьяе». Когда люди, не достигшие духовного самоосознания, начинают шутить с духовными играми Господа Шри Кришны, для человека, непрестанно погруженного в поиск материального наслаждения, это, несомненно, игра с огнем. Друзья, посещавшие вашу «Неделю Бхагаваты», рассказывали мне, как превратно толковались в вашей организации игры Господа Кришны, якобы для того, чтобы не выставить Кришну аморальной личностью. Чтобы спасти будущие поколения неразумных слушателей, Махараджа Парикшит уже просил Шукадеву Госвами пояснить *раса-лилу* Господа Шри Кришны. Духовная природа *раса-лилы* не нуждается в оправданиях, которыми пытаются ее снабдить *майявади* или мирские моралисты. *Лила* такова, какова она есть. Шрила Вьясадева вовсе не желал, чтобы в будущем мирские ученые со скудным запасом знаний объясняли *цель раса-лилы*. Ее не требуется изменять ни на волос. Единственное, что нужно в этом отношении — это приобрести необходимую квалификацию, пройдя строгое духовное обучение, которое позволило бы осознать то же самое в духовном смысле, [получив знание] из верных источников. Чтобы сохранить *раса-лилу* Господа в неприкосновенности, Шрила Шукадева Госвами уже дал объяснение в 10-й Песни «Бхагаваты», в Главе 33, стихи с 29 по 39. Прошу Вас

перечитать их, обратив особое внимание на шлоки 30, 34 и 39.

В шлоке 30 налагается прямой запрет на участие мирских людей в чтении *раса-лилы*, запрещается и слушать *раса-лилу* от мирских людей. В вашей же организации и слушатели, и лектор — миряне, и для них участвовать в чтении *раса-лилы* — сушая глупость, все равно, что подражать Рудре, проглотившему океан яда. В духовной деятельности Господа нет совершенно ничего аморального, и она не нуждается ни в какой защите со стороны каких-то аморальных людей, потому что просто вспоминая святое имя Кришны или служа лотосу Его стоп человек мгновенно становится освобожденной личностью. (Бхаг. 10.33.34) Кроме того, как сказано в «Шримад-Бхагаватам» (10.30.33-39), чтение и слушание о *раса-лиле* в настроении преданности приводит, в своей высшей точке, к полному исчезновению из сердца преданного болезни вожделения. Люди, не являющиеся чистыми преданными, те, чье нечистое сердце поэтому полно грязи мирских любовных историй, не только будут стараться защитить *раса-лилу* своими интерпретациями, но и будут уничтожены за открытое порицание или осуждение этих отношений, подобно тому, как человек, принявший яд, отправляется в ад.

Поэтому я прошу Вас не вводить массы людей в заблуждение, прикрываясь личиной религиозности и прославления

духовных игр Господа, носящих название «Раса-панчадхья». Наше Общество создано как раз для исправления подобных отклонений, совершаемых под именем религии, и я прошу Вас, как разумного человека, объединиться с нами, чтобы остановить это безобразие. Индийская культура духовных ценностей не имеет себе равных, человеческое общество должно изучать ее в правильном, серьезном настроении и получать ее из верного источника. Как индеец и как человек, обладающий здравым смыслом и практическим разумом, вы не должны, по крайней мере, подвизаться в подобной организации, попадая под влияние неавторитетных лиц. Вместо того, чтобы вступать в организацию таких неавторитетных людей, вы можете взять на себя труд воспринять науку от авторитетного лица и этим сделать свою жизнь просвещенной и достичь успеха в драгоценной человеческой форме жизни. Лига Преданных представляет собой организованную попытку совершить это служение человеческому обществу без всяких показных съездов и собраний. Мы издаем свою газету под названием «Обратно к Богу», чтобы развивать людей в нужном направлении. Кроме того, прилагаю к этому письму буклет, в котором вы можете найти мнения некоторых уважаемых людей. Судите сами, насколько они ценны.

Наша обязанность — защитить «Бхагавату» [любым путем]: просить,

нам, если это окажется необходимым, прибегнуть к помощи закона, и я надеюсь, вы поймете нас в нашей ответственной задаче. В ожидании вашего скорого ответа, заранее благодарен.

(ПШП Шри Ратанши Морарджи
Кхатау, 5 августа 1958 г.)

Г-н Бал, принимавший Прабхупаду, был не только удачливым бизнесменом, но и человеком весьма религиозным. Он встретил Прабхупаду очень радушно и приветливо, как того требует ведический этикет. Прабхупада отметил, что мистер Бал содержит собственный храм с прекрасными Божествами Радха-Кришны и большой сад туласи. Когда преданные, сопровождавшие Прабхупаду, спросили мистера Бал, почему его Божества так часто одеты в черное, он ответил, что в ином случае он не смог бы на них смотреть, — столь они ослепительны.

Кроме того, он не считал нужным простираться перед своим Божеством ниц, ибо, как он сказал, они с супругой приходятся Кришне отцом и матерью, а где это видано, чтобы отец кланялся сыну?

Прабхупада и хозяин дома относились друг к другу с уважением. Но как-то вечером мистер Бал и его жена пришли к Прабхупаде с просьбой рассказать им о *раса-лиле*. Прабхупада ответил, что *раса-лила*, будучи самой

возвышенной духовной темой, предназначена исключительно для освобожденных душ. Только человек, полностью лишенный материальных желаний, достоин касаться этой темы.

— Но Свамиджи, — настаивал мистер Бал. — Мы с женой сгораем от нетерпения, вы должны поведать нам о *раса-лиле*.

Прабхупада еще раз объяснил особое положение танда *раса*, повторив, что только тот, кто начисто лишен привязанности к жене, семье, дому и деньгам, вправе о нем слушать. Но мистер Бал молитвенно сложил руки и вновь заговорил о том же:

— Свамиджи, моя жена и я умоляем вас, пожалуйста, поведайте о *раса-лиле*.

Тогда Прабхупада ответил:

— Что ж, возможно, вы и достойны слушать о *раса-лиле*, но сам я не считаю себя достойным говорить о ней. Поэтому, пожалуйста, попросите об этом кого-нибудь другого.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 38
«Никто не считается с бедняком»)

Если уважаемые джентльмены заинтересуются нашим Движением сознания Кришны, наш вриндаванский храм станет наипервейшим, потому что все остальные храмы собирают толпы людей, не имея никакого понимания философии. Лет

пятьдесят назад один христианский священник приезжал во Вриндаван, ходил и у всех спрашивал, почему Кришна наслаждался танцем раса с чужой женой, что противоречит ведическим принципам, и никто ничего толкового ему не мог сказать. По этому поводу мой Гуру Махараджа сказал, что Вриндаван населен неопитами. Так вот, мы хотим, чтобы в нашем храме люди могли получать ответы на любые вопросы о сознании Кришны.

(ПШП Теджясу дасу,
15 августа 1973 г.)

Эпизоды из раса-лилы нельзя публиковать в «Обратно к Богу». Мы пишем о деяниях Кришны, и Раса-лила — это один из самых важных видов Его трансцендентной деятельности. Поэтому ее можно описывать в книге, но нельзя публиковать ни в какой газете. Так говорил мой Гуру Махараджа. Чтобы понять раса-лилу, надо обуздать похотливые наклонности обусловленной души. К несчастью, на обусловленную душу, на человека, не готового пока понять, кто такой Кришна, она действует совершенно иначе. Так что не пытайся такое печатать.

(ПШП Сатсварупе дасу,
15 октября 1969 г.)

Если мы просто по-доброму поговорим с человеком и искренне постараемся убедить его взять книгу, он ее возьмет. Зачем нам нечестные способы? Мы не должны делать ничего такого, что оставит плохое впечатление или лишит нас общественно-го признания. Люди ищут подобные книги, они остро нуждаются в них. Нам нет нужды никого обманывать. Когда я сам начинал, мне не приходилось обманывать. Я просто предлагал настоящие вещи. В принципе практически все, что делается искренне для удовольствия Кришны, уже совершенно. Но мы должны быть очень-очень осторожны в работе с людьми, чтобы у них не сложилось превратное впечатление. Взяв, к примеру, *голи*. Глухой ночью они оставили свои дома, чтобы встретиться с этим юношей, Кришной, целоваться и обниматься с Ним. Обычный человек может считать это грехом, но для преданного это предмет поклонения и Господь Чайтанья, Сам очень строгий санньяси, признает это высшей формой преданности. Поэтому мы очень осторожны и не обсуждаем раса-лилу в присутствии обычных людей, потому что они ничего не поймут и только станут совершать оскорбления. Среди обычных людей мы должны распространять наше Движение так, чтобы они не поняли нас превратно и не совершили оскорбления. Изво всех сил постарайся продавать как можно больше моих книг.

(ПШП Рамешваре дасу, 1 января 1975 г.)

уоществуют все признаки того, что уникальный и высший религиозный принцип — совместное воспевание святых имен Хари, — проповедуемый по всему миру, вскоре можно будет наблюдать повсюду. Христиане начали наслаждаться воспеванием святых имен в сопровождении *мриданг* и *каратал*. Вскоре люди возьмут на вооружение использование *мриданг* и *каратал* также и в таких странах, как Англия. Они поймут, что Шри Кришна — это Верховный Брахман, величайший из всех. Святые имена Господа исполнены безграничной славы, и лишь по милости вайшнавов мы совершаем наш прогресс. Христиане будут петь: «Пришли два брата — Гаура и Нитай. При виде Их глаза испытывают радость». Под звуки *мриданг* и *каратал* эти люди будут танцевать. Более того, христиане, стремящиеся к освобождению, тем или иным путем также участвуют в утверждении превосходства *санкиртаны*.

Увидев эти знаки, мы начинаем надеяться, что для того, чтобы все последовали наказу Шри Чайтаньи Махапрабху, пришло заветное время. Хотя культура *киртана*, в его полностью чистой форме, не проявлена в других *сампрадаях*, нет сомнения в том, что очень скоро предсказание Шримана Махапрабху принесет свои плоды. Ничто не становится чистым в одночасье. Вначале в *киртане* могут присутствовать загрязнения и примеси, а в дальнейшем он полностью избавится от них.

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Саджджана-тошани», 43

ГЛАВА 6

ХАРИНАМА-САНКИРТАНА

Совместное воспевание святого имени

В своем зрелом состоянии все мировые религии придут к одной — нама-санкиртане. И мы убеждены, что это станет неизбежным фактом.

(«Саджджана-тошани»,
4.3)

¹ В оригинале «at the root of the limb» (англ.) — в корне составной части (ветви, членения, конечности). Слово «limb» для удобства восприятия заменено на санскр. «анга», имеющее тот же смысл.

Приняв воспевание святого имени Хари в качестве лучшей формы садханы и обретя надежное прибежище у святого имени, следует воспринимать прочие составляющие преданного служения только в качестве элементов, подчиненных самому воспеванию.

(«Саджджана-тошани»,
11.5)

В самом начале, середине и конце «Шримад-Бхагаватам» нам неоднократно давали советы об эффективности *шири нама-санкиртаны*. Принцип *шири нама-бхаджана* (любовного служения святому имени) глубоко заложен в корне *анги*¹ преданного служения, именуемой Матхура-васой, или *шири дхама-васой* — проживанием в местах игр Шри Бхагавана, поскольку эти святые места часто посещают *садху*, которые всегда заняты *шири нама-санкиртаной*.

Более того, принцип воспевания святого имени идет рука об руку со служением *шири мурти*, трансцендентному божеству, поскольку поклонение ему проводится с *мантрами* (заклинаниями), обрамленными именами Шри Бхагавана. Поэтому *шири нама-киртан* прославляется превыше всего, с его помощью можно достичь полного успеха.

У нас также есть утверждение из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (*Антья-лила*, 4.70-71):

*бхаджанера мадхье шрешха нава-видха бхакти
'кришна-према', 'кришна' дите дхаре маха-шакти
тара мадхье сарва-шрештха нама санкиртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана*

«Среди всех форм бхаджаны (любовного служения Шри Кришне) девять *анг бхакти* являются лучшими, поскольку они обладают великой силой даровать как *кришна-прему*, так и Кришну. Главным среди этих девяти видов бхаджаны, опять же, является *нама-санкиртана*. Тот, кто воспевает святые имена, не совершая духовных оскорблений (*апарадх*), обязательно обретет богатство трансцендентной любви».

В «Бхакти-сандарбхе» (273) мы находим следующее утверждение: «Даже если в Кали-югу какая-то иная форма преданного служения рекомендована в качестве прямого долга, этот долг следует выполнять вместе с *ангой бхакти*, известной как *киртана*».

Ни один вид бхакти, будь то проживание в Матхуре, общение с безгрешными святыми, служение *шри мурти* или слушание посланий «Шримад-Бхагаватам», не является полным без Шри Кришна нама-киртаны. Только тот, кто ставит Шри Кришна нама-киртану превыше всего, получает доступ к плоду, который она приносит.

В «Шри Хари-бхакти-виласе» приведен стих из древнего писания:

*йена джанма-шатаих пурвам васудевах самарчитох
тан-мукхе хари-намани сада тиштханти бхарата*

«Святые имена Шри Хари не сходят с уст тех личностей, которые должным образом поклонялись Ему — Шри Васудева Кришне — на протяжении сотен жизней».

В действительности, среди всех духовных практик, *санкиртана* — это лучшее и главное средство обретения милости Верховного Господа Шри Кришны. Другие виды *садханы*, или практик преданного служения, заслуживают того, чтобы называться *садханой*, только если они способствуют совершению *санкиртаны*; в противном случае они должны считаться препятствиями для совершения подлинной *садханы*. Будь то ребенок, мужчина или женщина, старый или молодой, образованный или неграмотный, богатый или бедный, красивый или безобразный, благочестивый или греховный человек, независимо от условий жизни, в которых он находится — для него нет иной духовной практики, кроме Шри Кришна нама-санкиртаны.

Киртана называется *санкиртаной*, когда множество людей совершают ее вместе. Но будет ли она достойна носить имя *санкиртаны*, если какие-то бесполезные люди, без всякого рвения к служению Шри Бхагавану, соберутся вместе, чтобы кричать в унисон? Истинной *хари-санкиртаной* станет тогда, когда мы присоединимся к *санкиртане* истинных преданных, которые служат Шри Бхагавану в соответствии с

Поклонение Божествам; слушание «Шримад-Бхагаватам» в обществе возвышенных преданных; общение с более продвинутыми преданными, которые любят нас и находятся в той же цепи ученической преемственности, совместное воспевание святого имени и проживание в Матхуре. Если резюмировать эти пять составляющих, то воспевание святого имени и общение с вайшнавами являются самыми важными.

(«Саджджана-тошани»,
11.6)

: В оригинале «self-deceivers» (англ.) - обманывающие самих себя, вводящие себя в заблуждение.

Вайшнав не должен принимать участие в санкиртане, которую проводят те, кто совершает оскорбления у стоп святого имени.

(«Джайва-дхарма», 24)

принципами, установленными в Ведах и сопутствующих им *шастрах*. И совсем наоборот, если *хари-санкиртана* проводится для предотвращения эпидемий холеры или оспы, для процветания в торговле, для выгоды, почета или личной славы. Такая *киртана* — это *майя-киртана*, воспевание под властью иллюзорной энергии.

Пока мы не присоединимся к совершенному *кришна-киртану*, который совершают истинные преданные, *майя* будет вводить нас в заблуждение самыми разными способами. И если мы присоединимся к *киртану* ослепленных самообманщиков², которые не заботятся о своем истинном благополучии, то, разумеется, точно также сами не достигнем истинного благополучия. Мы не найдем *шири хари-нама-санкиртаны*, если следуем за людьми, которые никогда не получают наставлений от истинных Вайшнавов, а просто подражают им, украшая свои тела бусами из туласи и другими знаками, выкрикивая нечто похожее в своем внешнем звуковом выражении на имена Бога.

ГЛАВНАЯ ДВИЖУЩАЯ СИЛА

*Письмо Шрилы Прабхупады ученикам в Лондон.
Июнь 1969 г., Лос-Анджелес*

Кто касается меня, я хочу только одного — ускорить выполнение миссии своей жизни — распространить сознание Кришны в западной части света. Я по-прежнему твердо уверен, что если мне, с помощью тех юношей и девушек, что ко мне присоединились, удастся развить и укрепить это движение, это будет великим достижением. Я стар, и смерть уже стучалась ко мне в окно, но прежде чем я оставлю это тело, я хотел бы увидеть, что в своем понимании сознания Кришны вы крепко стоите на ногах. Я счастлив и горд, что вы, шестеро юношей и девушек, делаете все от вас зависящее — пусть даже пока вам и не удалось открыть хорший центр в Лондоне. Даже в далекую Индию донеслись новости о том, что мои ученики делают для Кришны много полезного. Поэтому вы — моя гордость. Недавно я получил письмо от моего духовного брата, в котором он сообщил мне, что в Индии ходят слухи о том, что даже во Вьетнаме кто-то распространяет Движение сознания Кришны. Поэтому не нужно расстраиваться. Продолжайте свое дело, используйте те возможности, которые посылает вам Кришна, а для беспокойств нет повода. Все идет своим чередом. Но теперь вы разделены, и от этого страдает эффективность вашей работы. Попробуйте собираться, как раньше, и тогда — неважно, будет у вас храм или нет — ваше движение будет развиваться.

Открытие храмов имеет второстепенное значение, поскольку главная движущая сила в этот век — вовсе не храмовое поклонение. Главная движущая сила — санкиртана. Иногда храм нужен, но как подспорье — для того, чтобы туда могли приходить люди. Постарайтесь сделать все, чтобы как можно быстрее поселиться вместе. Я с нетерпением жду того момента, когда вы вновь соберетесь вместе.

(«Прахупада-лиламрита», Глава 29
«Возможностей много, а времени нет»)

Заметь, что обратная сторона этой страницы появилась в очень популярном журнале «Нью-Йоркер», и хотя они повторяют Харе Кришна в насмешку, это роли не играет. Поскольку они произносят Харе Кришна, это успех нашей миссии. Люди Кази разбили группы киртана, созданные Господом, и некоторые из них, глумясь, произносили Харе Кришна, а после они не могли удерживать свои языки, которые продолжали и продолжали произносить Харе Кришна. Наши языки должны стать такими же, чтобы мы не могли остановиться и все пели и пели бы славу Господу. Мы практикуем, и настанет день, когда так оно и будет.

(ПШП Упендре дасу, 5 февраля 1968 г.)

Абхай открыл в Джханси Движение санкиртаны. Поначалу он ходил по району Найбхасты и пел Харе Кришна в сопровождении одного лишь Ачарьи Прабхакара. Он упорно продолжал это делать, и постепенно его группа разрослась до пятидесяти человек, которые регулярно собирались, чтобы вместе ходить на парикраму, петь и посещать храмы. Обычно после этого они шли в Мемориал Радхи на вечернюю лекцию.

Когда Абхай ходил проповедовать в соседние деревни, он, как правило, брал с собой кого-нибудь из членов Лиги, кто на тот момент был свободен. Как-то раз в сопровождении Ачарьи Прабхакара он отправился на падаятру в Чиргоан, расположенный примерно в тридцать пять километров от Джханси. В Чиргоане жил известный в то время в народе поэт Маитхили Саран Гупта, который пригласил Абхая и его ученика к себе на обед. Абхай сказал хозяину, что, поскольку он настоящий поэт, то должен писать стихи, прославляющие Кришну. Тот согласился.

Завершив проповедь в Чиргоане, Абхай и Прабхакар вернулись в Джханси, останавливаясь на обратном пути на один день в каждой деревне. По вечерам собирались местные жители, и Абхай проводил киртан. Он объяснял Прабхакару, что хотя многие из этих крестьян не были большими знатоками «Бхагавад-гиты» или «Бхагаватам», благодаря киртану все они могли получить

высшее духовное благо. Крестьяне всегда радушно принимали Абхая и просили его снова к ним вернуться, только заблаговременно предупредив, чтобы они могли как следует подготовиться к встрече.

(«Прахупада-лиламрита», Глава 7
«Джханси: Лига преданных»)

Я видел статью в журнале «Лайф». Иллюстрации вышли очень возвышенные, и журналисты, сами того не созная, признали за нами совершенство пения Харе Кришна. Ты заметил, как они сказали: «Пение Харе Кришна продолжает звучать в голове еще несколько дней»? Мы стремимся впрыснуть этот трансцендентный яд в сердца всех людей, укушенных змеей майи. Если вибрация Харе Кришна звучит в голове такого негодяя хотя бы минуту, в будущем она обязательно сработает так, что он придет к сознанию Кришны. В «Бхагавад-гите» сказано: «свалпам апй асйа дхармасйа, трайате махатобхайат. Бхайат означает «боязнь, страх». Даже небольшое впрыскивание этой духовной вибрации может защитить человека от величайшей опасности.

(ПШП Брахмананде дасу.
8 февраля 1968 г.)

Те, у кого ум пребывает в возбуждении, не будут слушать ни философию сознания Кришны, ни христианскую философию. Поэтому, чтобы сделать ум спокойнее, ты должен повторять Харе Кришна, не пытайся добиться этого при помощи смены философских тем. Пение и повторение харе-кришнамантры работает. Там, где нет возможности обсуждать философию, мы должны просто петь и повторять мантру, и больше ничего. Не надо ничего говорить. Само пение поможет и поющему, и его слушателям.

((ПШП неизвестному адресату, 1968 г.)

Относительно твоего вопроса о группе санкхиты: думаю, ты должен стараться, чтобы санкхита шла постоянно. Все остальное не так важно. Это пение — наша жизнь, и мы должны сейчас устроить нашу программу так, чтобы как можно больше петь на улицах и в колледжах. 12 мая у нас было очень успешное мероприятие в Государственном Университете Огайо, и больше тысячи юношей и девушек пели и танцевали вместе с нами. Эту линию надо продолжать, насколько это возможно.

(ПШП Сатсварупе дасу, 14 мая 1969 г.)

Ты будешь рад узнать, что в Лондоне у наших ребят все хорошо, и в какой-то газете в Сан-Франциско была опубликована статья под заголовком «Воспевание Кришны поражает Лондон». Так что ты тоже можешь поразить Германию воспеванием Кришны. Это должно стать нашей главной программой, а издание «Обратно к Богу» — это еще более масштабное воспевание. Твою мридангу слышно в пределах храма, но издавая «Обратно к Богу» ты воспеаешь Кришну по всем странам, говорящим на немецком языке. Так что и мриданга, и «Обратно к Богу» — это наша жизнь.

(ПШП Кришна дасу, 13 февраля 1969 г.)

ВИДЖАЙАТЕ ШРИ-КРИШНА-САНКИРТАНАМ

*Лекция Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «Шри Гаудия Патрике», Том 24, Номер 3*

Лекция, прочитанная Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром в Шридхаме Майяпуре накануне празднования Шри Гаура-Пурнимы в 1932 году.

чето-дарпана-марджанам бхава-махадаггни-нирвапанам
ирейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате
ири-кришна-санкиртанам

¹ В оригинале «complete» (англ.) – завершённый, совершенный, абсолютный, законченный, всецелый.

² «Шри Шикшаштака», 1

Именно искренняя вера приводит к поискам общества подлинных святых, а затем уже и к принятию убеждающего у настоящего духовного учителя, от которого человек услышит истинную суть явленных писаний. За смиренным слушанием последует воспевание, и постепенно духовная природа начнет преобладать, и тогда одухотворенная *джива* одержит победу над иллюзорной энергией, *майей*. Таков, вкратце, грандиозный эффект, который оказывает воспевание святого имени Господа. Только воспевание очищает сердце (*чето-дарпана-марджанам*) и со временем дарит *дживе* семь совершенств.

(«Шри Шикшаштака Санмодана Бхашьям», 1)

«Пусть воспевание святых имен Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит пылающий лесной пожар материального существования, одержит полную победу. Шри-кришна-санкиртана распространяет лунное сияние бхавы, благодаря которому распускается белый лотос удачи живых существ. Святое имя — это жизнь и душа трансцендентного знания, которое сравнивается здесь с женой. Оно непрерывно расширяет океан трансцендентного блаженства, позволяя на каждом шагу испытывать полный ¹ нектар, а также тщательно очищает и охлаждает все, внешнее и внутреннее, включая тело, сердце, личность (*атму*) и природу».²

Ведические писания говорят, что огонь имеет семь языков, каждый из которых, в зависимости от своей интенсивности, имеет соответствующий цвет. Цвета этих языков пламени следующие: черноватый (*карали*), глубокий дымчато-фиолетовый (*дхумина*), белый (*швета*), красный (*лохита*), смесь синего и красного (*нила-лохита*), золотистый (*суварна*) и красновато-розовый, как лотос (*падмарага*).

Подобным же образом, Шри Гаурасундара воспел славу огня *санкиртаны*, который также насчитывает семь языков. Начиная с *чето-дарпана-марджаны* и далее. До тех пор, пока огонь *санкиртаны* не будет зажжен и не воспыхает, ничье материальное существование не будет уничтожено в корне, и высшая цель освобождения, *према*, никогда не будет достигнута.

Шри Гаурасундара описывает семь языков *санкиртаны*, используя семь сравнений. Он сравнивает (1) сердце с зеркалом, (2) материальное существование — с большим лесным пожаром, (3) духовное благополучие — с лунным светом

или сиянием луны, (4) знание — с невестой, (5) блаженство — с океаном, (6) премия — с амброзией и (7) достижение служения Шри Кришне — с резервуаром, в котором жива полностью омывается. Наречие «*прати-падам*» (на каждом шагу) используется перед каждым из этих семи прилагательных, описывающих санкиртану.

Огонь *шири-кришна-санкиртаны* лишь тогда достигнет полной победы, когда спалит дотла и поглотит собой все возможные желания результатов кармической деятельности, развития спекулятивного знания и мистических сил, строгого соблюдения обетов и совершения аскез — все, помимо желания служить Шри Кришне. Каждый, кто наделен развитым разумом³ (*сумедха*), будь то в прошлом, настоящем или будущем, может осознать величайшую победу *шири кришна-чайтанья-санкиртаны*, в какой бы части мира он ни родился.

Менее разумные личности занимаются другими практиками, стремясь достичь других целей. Те, кто разумны, занимаются *ягьей санкиртаны*, чтобы с любовью поклоняться великой личности, обладающей светлой кожей, сияние которой подобно цвету расплавленного золота.

«Шримад-Бхагаватам» прославляет Шри Гаурасундара, источник всех воплощений, личность которого скрыта в таких стихах, как *кришна-варнам твишакришнам; дхйейам сада парибхава-гхнам абхишта-дохам и тйактва су-дустйаджа-сурепсита-раджйа-лакшимим*.⁴ Пусть же огонь санкиртана-ягьи, зажженный людьми высокого разума и украшенный семью языками, будет постоянно гореть в Шри Чайтанья Матхе.

Шри *кришна-чайтанья-санкиртана* позволяет автоматически достичь всего, что приносит совершение глубокой медитации (*маха-дхьяна*) в Сатья-югу, пышные жертвоприношения (*маха-ягья*) в Трета-югу и роскошное поклонение богам (*маха-арчана*) в Двапара-югу. В Сатья-югу, когда религия стояла на всех четырех ногах (аскетизм, чистота, милосердие и правдивость), совершалась только медитация.

Пусть же воспеание святого имени Кришны, украшенное семью трансцендентными качествами, всегда одерживает победу. Это — воплощение вечности, это — знание, это — высочайшее блаженство, которое хранит в себе удивительный океан любовных игр Шри-Шри Радхи-Кришны.

Воспевание святого имени Господа Кришны имеет четыре аспекта: имя, форму, качества и развлечение. Имя Господа Кришны — это источник любого счастья, так как святое имя не отличается от своего хозяина. Воспевание святого имени — это во всех отношениях высочайшее благо для всех и каждого. Поэтому Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья лично демонстрирует все высочайшие качества, присущие святому имени.

(«Шри Шикшастика Санмодана Бхашьям», 1-2)

³ В оригинале «good intelligence» (англ.) — хороший (полезный, благой, здравый, надежный, годный) разум.

⁴ «Шримад-Бхагаватам», 11.5.32-34

Воспевание святого имени Хари является единственной садханой. Прочие составляющие садханы являются вспомогательными процесса повторения святого имени Хари.

(«Саджджана-тошани»,
11.5)

Если двиджа-брахмана потратит на воспевание имени Господа то время, которое он проводит в изучении и повторении ведических мантр, то это, вне всякого сомнения, принесет ему гораздо большую пользу. Если человек повторяет эти два слога — «Ха» и «ри», то это значит, что он уже овладел четырьмя Ведами: Риг, Сама, Йаджур и Атхарвой. Поэтому рекомендуется проводить время не в изучении Вед, а в постоянном воспевании имени Говинды.

(«Шри Шикшаштака
Санчодана Бхашьям», 2)

В Трета-югу, когда религия стояла на трех ногах (чистота, милосердие и правдивость), совершались только жертвоприношения. В Двалара-югу, когда религия стояла на двух ногах (милосердие и правдивость), совершалось только поклонение божествам. Но в Кали-югу, когда религия стоит только на одной ноге — правдивости, источник всех воплощений, Шри Гаурасундара, появляется и освобождает людей, являя санкиртану. Таким образом, Он дает человеку возможность одновременно совершать глубокую медитацию, пышное жертвоприношение и роскошное поклонение божеству.

Невозможно служить объединенной форме Шри Радха-Говинды, то есть Махапрабху, никакими иными средствами, кроме санкиртаны. Никто не может служить Шри Радха-Говинде, просто совершая арчану. Им можно служить только посредством маха-арчаны, которая не что иное, как санкиртана.

Таким же образом, гопи не испытывают удовлетворения от практики йогической медитации. Медитация уместна лишь в отношении отдаленной сущности, скрытой и недоступной; а по отношению к тому, кем с легкостью завладели, сделав своей собственностью, и кого не отпуская держат в своих объятиях, она неуместна.

читта кадхи' тома хаите,
вишайе чахи лагаите,
йатна кари, нари кадхибаре
таре дхйана шикши караха,
лока хасана мара,
стханастихана на кара вичаре

нахе гопи йогешвара,
пада-камала томара,
дхйана кари' паибе сантоша
томара вакйа-парипати,
тара мадхье кутинати,
шунйи' гопира аро бадхе роша

Шри Чайтанья Махапрабху [в настроении Шримати Радхарани] продолжал: «Я хотела бы перестать думать о Тебе и погрузиться в житейские дела, но как я ни пытаюсь, мне это не удается. Вместо этого, меня влечет к Тебе и только к Тебе. Ты убиваешь меня своими нелепыми наставлениями совершать медитацию, сосредотачиваясь на Тебе. Ты не должен считать меня той, кому подобные наставления могут быть адресованы».⁵

Гопи испытывают безразличие даже к малейшему проявлению благоговения медитации, благоговения жертвоприношения или благоговения поклонения божеству. Шри Рамануджа Ачарья осуществил план по возвышению множества страдающих от *анартх* и враждебных к *арчане* людей, проповедуя в этом мире *арчану* в настроении благоговения и почтения. Поэтому он признан выдающимся Ачарьей-вайшнавом, который с невиданной скоростью растоптал бешеного слона философии *майявады*. Несмотря на это, он не смог осознать сладость Шри Кришна-премы, которая достижима только посредством *санкиртаны*.

Однажды, в этом самом Шридхаме Майяпуре Шри Джаядева Госвами, поэт собрания царей династии Сена исполнил *мангалачарану* (благоприятный призыв) «Шри Гита-Говинды», воспев Гаурачандрику (лунный свет, укazyвающий на внешность Шри Гаурасундары, которого сравнивают с луной).

Послушайте, как Шри Джаядева Сарасвати исполнил свою молитву, которая ознаменовала явление Шри Гаурасундары:

мегхайр медурам амбарам вана-бхувах шйамас
тамала-друмайр нактам бхирур айам твам эва тад имам
радхе грихам прапайа иттхам нанда-нидешатас
чалитайох прати-адхва-куджа-друмам
радха-мадхавайор джайанти
йамуна-куле рахах-келайх

5 «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхя-лила, 13.140-141

Випраламбха означает «разлука». Когда материя окунается в краску, ее цвета становятся ярче; подобным же образом, разлука усиливает чувство супружеского наслаждения. Без *випраламбхи* невозможно практиковать супружеские игры.

(«Джайва-дхарма», 37)

Великие личности и поэты нечасто приходят в материальный мир. Со времен Джаядевы Госвами и Шри Рупы Госвами очень сложно отыскать поэтов, подобных им. Только тогда, когда кто-нибудь станет обладателем милости Шри Кришны в этом мире, мы сможем вновь стать свидетелями появления на свет книг, сравнимых с «Гита-говиндой» и «Шри Брихад-бхагаватамритой». Чувство радости от чтения современной литературы и поэзии сравнимо с чувством, которое человек испытывает, воображая, что пьет молоко, когда на самом деле пьет простоквашу.

(«Саджджана-тошани», 10.5).

«Шри Гита Govinda», 1.1

⁷ Пуджари Госвами (Чайтанья дас) — ученик Шрилы Бхугарбхи Госвами и праученик Шрилы Гададхари Пандита. Он известен под именем Пуджари Госвами, поскольку служил Шри Govиндадеве во Вриндаване, (см. Ч.-ч., Адх, 8.69). Чайтанья дас стал автором знаменитой *тилки* (комментария) к «Шри Гита Govинде» Шрилы Джаядевы Госвами.

⁸ Гаура-шашадхара — божество Шри Гауранги которому поклонялся Шрила Джаядева Госвами в деревне Чампахатти, расположенной к северу от Колладвиши (одного из девяти островов Шри Навадвиши).

⁹ «Бхагавад-гита», 18.66

¹⁰ «Бхагавад-гита», 9.24

«О Радха, небо плотно затянуто темными тучами, и лес почернел из-за темных деревьев *тамала*. Кришне, робкому от природы, этой ночью не дойти домой одному, поэтому возьми Его с собой». Услышав этот приказ Махараджи Нанды, Вришабхану-нандини сопровождала Хари и направилась к беседке из деревьев рядом с лесной тропой. Пусть же тайные любовные игры, совершаемые Божественной Четой Возлюбленных, Шри Радхой-Мадхавой, на берегу Ямуны, всегда одерживают победу».⁶

Комментарий Шри Пуджари Госвами ⁷ к этому стиху не отображает всей полноты картины. Шри Джаядева Госвами явил эту Гаурачандрику, лунный свет Гаурачандры, в сердцах наиболее продвинутых Вайшнавов, одновременно указав на явление Шри Радхи-Мадхавы в одной комнате великого Йогипитха Шридхамы Майяпура, и Их явление в единой независимой форме как Шри Гаура-шашадхара ⁸ (Шри Гаурасундара) — в другой.

Путь к духовному небу полностью скрылся за густыми тучами различных идеологий. Вследствие чего сладкая и чарующая красота лесов Вриндавана казалась мрачной людям этого мира.

Кришна явился ближе к концу Двапара-юги и, сделав Себя объектом преданности, лично произнес такие слова, как: «*мам экам шаранам враджа*»⁹ (безоговорочно предайся Мне) и «*ахам хи сарва-йаджнанам бхокта ча прабхурэва ча*»¹⁰ (Я — единственный наслаждающийся и повелитель всех жертвоприношений). Но когда тьма и опьянение атеизмом стали проявляться, множество душ, движимых демоническим разумом, подумали, что самодержец Пурушоттма, Верховная Личность Господа, Шри Кришна, произнес эти слова из эгоизма и гордости. Таким образом, они отклонились от пути духовного благополучия.

В нынешний век никому и дела не будет до слушания слов Шри Кришны, если Он просто явится в той же форме снова. Было очень важно, чтобы Он явился объединенным

со Шри Вришабхану-нандини, и, таким образом, избежал восприятия Себя робким со стороны общества. Понимая это, Шри Джаядева Госвами говорит: «грихам прапайа». Таким образом, «грихам» означает «гаура грихам маха-йогапитхам прапайа», или «Отправляйтесь к дому Гауры в Маха-йога-питхе в объединенной форме Радха-Мадхавы». Иными словами, «Направляйтесь к Нанда-грихе, то есть к дому Шри Джаганнатхи Мишры в великом Йога-питхе в Шридхаме Майяпуре».

Другое имя Нанды — Васудева. В Четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам» говорится: «саттвам вишуддхам васудева-шабдитам», что значит «чистое сознание, в котором проявлен Кришна именуют васудева»¹¹. Хотя на первый взгляд этот стих принимает настроение поклонения божественному великолепию, на самом деле, он указывает на то, что Васудева (Шри Кришна) является только на уровне вишуддха-саттвы, чистого сознания.

Пусть же празднования в преддверии явления объединенной формы Шри Радхи-Мадхавы будут ознаменованы совершением санкиртаны, совместным воспеванием святых имен. Пусть все иные концепции будут сожжены до тла в огне санкиртаны. Пусть сознание всех живых существ станет топливом для огня любви к Кришне (кришна камагни), огня служения Его Имени (кришна намагни) и огня служения Его божественной обители (кришна дхамагни).

Ганга-деви обрела единство со Шри Ямуной благодаря влиянию явления Гаурасундары, который неотличен от Враджендра-нанданы. Пусть проводимые на ее берегах сокровенные любовные игры объединенных Радхи и Мадхавы, известные как санкиртана-раса, одержат победу!

и «Пребывая в чистом сознании Кришны, я всегда выражаю почтение Господу Васудеве. Сознание Кришны — это вечно чистое сознание, и, когда человек обретает его, пелена, застилавшая от него Верховную Личность Бога, Васудеву, спадает с его глаз».

(«Шримад-Бхагаватам», 4.3.23)

Если человек внимательно и беспристрастно обсуждает качества, наставления и духовные выводы Шри Махапрабху Чайтаньядевы, он будет вынужден принять Его как сарва-ачарью, или верховного авторитета всего. Все ачары, принадлежащие к одной из авторитетных сампрадаи, подчиняются Ему. Хотя Шри Чайтаньядева является Сверхдушой, пребывающей во всех живых существах, Он лично предстал перед ними. Потому все живые существа должны освободиться от материальных ограничений и прильнуть к источнику нектара свободы у лотосных стоп Шри Чайтаньядевы.

(Таттва-сутра, 49)

ОН НИКОГДА НЕ ГОВОРИЛ: «ВОСПЕВАЙ»

*Утренняя лекция Шрилы Прабхупады в храме.
16 сентября 1976 г., Вриндаван*

Обсуждая воспевание, Прабхупада сделал сильный и ничем не прикрытый выпад в сторону Нитая: «Вы можете стать великим святым и жить в уединенном месте и возгордиться тем, что вы стали великой личностью, и люди будут приходить, чтобы увидеть вас, при этом говоря: «Его нельзя увидеть, он занят воспеванием». Мой Гуру Махараджа осудил это. Он сказал: *мана туми кишера вайшнава*. «Мой дорогой ум, благодаря своей способности фантазировать ты воображаешь себя великим вайшнавом. Ты ничего не делаешь, сидишь в уединенном месте и имитируешь Харидаса Тхакура, воспевая. Так что ты — глупец». Почему? *Нирджанера гхаре, пратиштхара таре* — ты хочешь завоевать дешевую славу великого воспевателя. Если кто-то действительно занят воспеванием, чего ради его должны привлекать женщины и биди. Если он действительно подобен Харидасу Тхакуру, тогда почему его должны привлекать материальные объекты? Это всего лишь фальшивое шоу. Обычный человек не может имитировать Харидаса Тхакура.

Поэтому обычный человек должен быть занят на уровне физического тела. На самом деле, это не физический, а трансцендентный уровень, всегда быть занятым каким-нибудь делом в сознании Кришны. Вот что необходимо. Не

то, что «о, я стал великим ученым и в настоящий момент обрел знание, как стать великим вайшнавом. Я читаю шестьдесят четыре круга мантры и думаю о моей жене, находясь где-то далеко, а затем я прощаюсь с Говиндаджи и покидаю Вриндаван».

Каждый из нас знал, кого он имеет в виду, и преданные дружно засмеялись. С иронической улыбкой Прабхупада продолжал: «Не становитесь подобными негодаям. Таких негодаев Говиндаджи выгоняет прочь из Вриндавана. Так что тот, кто живет во Вриндаване, обязан иметь сильное стремление распространить славу Вриндавана-чандры по всему миру. Вот что необходимо. Не думая, что Вриндавана-чандра — это моя частная собственность, и я сижу на одном месте и слушаю с него пылинки. Нет, это не то, что нам нужно. Мой Гуру Махарадж осудил это. Он сказал: «Что же ты, негодай, за вайшнав? Ты живешь в уединенном месте просто ради дешевого почитания». *Тава хари-нама кевала кайтава*, «твое так называемое повторение *Харе Кришна мантры* — это просто обман». Это его собственные слова. Нужно быть готовым проповедовать изо всех сил. И это также приказ Чайтаньи Махапрабху. Чайтанья Махапрабху никогда не говорил: «воспевай». Несомненно, он проповедовал воспевание, но что касается Его миссии, Он сказал: «Каждый из вас

должен стать гуру". Амара аджнайа гуру хана тара зи деша. Освобождай, проповедуй, чтобы люди могли понять Кришну. Притхивите ачхе йата на-гаради. Такова Его миссия. Он не говорил: "Стань большим вайшнавом и сиди имитируй Харидаса Тхакура". Все это есть не что иное, как негодяйство. Так что не следуйте этому. По крайней мере, мы вам этого не можем посоветовать. Мы усвоили от нашего Гуру Махараджа, что проповедовать — это очень и очень важно, и когда кто-либо действительно становится опытным проповедником, он действительно способен повторять Харе Кришна мантру без каких-либо оскорблений. До этого попытки воспевать Харе Кришна мантру без оскорблений... И перестать заниматься другими делами, чтобы строить из себя великого вайшнава, в этом нет необходимости. Большое вам спасибо».

До сих пор Прабхупада говорил о падении Нитая в частном порядке, обсуждая его с некоторыми из нас, но его открытая для всех критика, высказанная этим утром, не оставила в умах преданных никаких сомнений в том, какова истинная сиддханга и стандарт духовной практики.

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 5 «Шри Вриндавана-дхама»)

Продолжай кришна-киртан. Это наша программа. Чайтанья Махапрабху обычно ходил по улицам с пением. Он никогда не проповедовал философию в общественных местах, на публике. Философские вопросы Он обсуждал только в высших кругах. Пение очень эффективно. С тамборой и мридангой, на которых играют очень ритмично — пусть поют. Исполняйте такое музыкальное представление и продавайте как можно больше книг, и устраивайте пиршества. Тогда все будет успешно. Это хорошо, что им не нравятся все эти йоги-мошенники, и что они любят харе-кришна-мантру. Дай им возможность так или иначе петь Харе Кришна маха-мантру, и очень скоро станет виден прекрасный результат.

(ПШП Харикеше Свами,
28 октября 1976 г.)

Да, киртан и прасад доступны даже до необразованных людей. У нас есть средства проповеди и для образованных, и для необразованных, и для грешников, и для благочестивых людей — дхирадхира-джана-прийау.

(ПШП Дваракеше дасу,
29 сентября 1976 г.)

Я очень рад узнать, что несколько хороших юношей и девушек присоединились к тебе в киртане. Постарайся убедить их в том, что наше Движение исключительно важно, и лучший способ сделать это — санкиртана. Здесь, в Колумбусе у нас была большая встреча в Государственном Университете Огайо, и больше тысячи студентов пели и танцевали с нами. Так что есть немалый потенциал для распространения нашего Движения среди студентов колледжей, и если мы просто предоставим им возможность петь с нами, а потом немного почитаем им «Бхагавад-гиту как она есть», тогда, конечно, самые разумные люди привлекутся к нам. Итак, санкиртана на улицах, санкиртана в учебных заведениях — вот наше главное дело. Это гарантирует успех нашей проповеднической деятельности.

(ПШП Ананде дасу, 14 мая 1969 г.)

Киртан — это и лекция, и пение с музыкой. Пение с музыкой особенно привлекательно для широких масс людей, но беседы о сознании Кришны с философской точки зрения — это тоже воспевание славы, киртан. Весь «Шримад-Бхагаватам» полон философских бесед, и мы готовы представлять наше Движение сознания Кришны обоими способами, в зависимости от обстоятельств. Если господину Реновичу нравятся только философские беседы, мы готовы [беседовать]. Но в то же время нас заботят, в основном, массы людей, поэтому харе-кришна-киртан — наша жизнь.

(ПШП Упендре дасу, 14 августа 1968 г.)

Да, организуй нагара-санкиртану, это очень хорошая программа. Все это очень вдохновляет. Нитьянанда Прабху делал это, хотя на него нападали Джагай и Мадхай. Они ранили Господа Нитьянанду, но Он освободил этих двух братьев. Так и нужно проповедовать. Несомненно, тысячи людей последуют за большой группой санкиртаны, так что делай именно так.

(ПШП Джаяпатаке дасу, 10 июля 1970 г.)

**ХАРИ-КИРТАНА – КОРЕНЬ
УСПЕШНОЙ САДХАНЫ**

*Беседа Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.
опубликованная в «The Gaudiya», Том 14, Номер 37*

Бесед с Шрилы
Бхактисиддхантами
Сарахнатхи Тхакура с
отзывным заместителем
сборщика налогов
Шри Амарендранатхом
Пала Чаудхари,
которая состоялась
в Чатака-Парвате,
Джаганнатха Пури,
11 апреля 1936 года.

¹ В оригинале
«*vicissitudes*» (англ.) —
заклятия, потрясения,
неудачи, перемены.

Нет в мире метода искупления
выше, чем памятование
о Господе Вишну.

(«Харинама-чинтамани»)

² «Падма Пурана»,
6.253.176

Сидеть рядом в коллективе,
переплывать реку на одной
лодке, совместно принимать
омовение в *гхате* и покупать
или продавать что-либо на
рынке не является общением
как таковым. Общением
считаются тесные взаимоотношения
с кем-либо как с братом.
Никогда нельзя вступать
в такие отношения с безбожными
людьми.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 3.3)

Наша единственная и самая важная забота — помнить Шри Хари. Такое памятование зависит от процесса *шраваны*, или слушания о Шри Хари, и от *киртаны*, или воспевания Его имен и славы. Вслед за слушанием о Шри Хари, приходит способность воспевать Его славу, а воспевая Его славу, мы обретаем способность удерживать ее в памяти.

«Нас осаждают превратности¹». Такого рода мудрость часто побуждает нас развивать склонность к слушанию *хари-катхи* — тем, связанных с трансцендентными играми Шри Хари. Только благодаря практике слушания *хари-катхи*, воспевание и памятование становятся возможными. В действительности, когда бы мы ни прославляли Шри Хари, мы естественным образом помним о Нем. Пробуждение естественного вкуса к слушанию и воспеванию свидетельствует об уровне полного предания.

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам²*

Иными словами, мы будем лишь тогда по-настоящему вести жизнь в полном предании, когда поймем, что хотя служение Шри Вишну и является лучшим занятием, все же общение и служение тем, кто служит Шри Вишну — превосходит даже его.

В этом мире мы всеми силами стремимся к губительному общению с разными людьми. Мы оставили служение Кришне, который пребывает за пределами сферы восприятия материальных чувств, и вовлечены в служение обществу. Но служение обществу принесет лишь временные плоды. Только если Бхагаван одарит нас Своей милостью, мы обречем общение с *садху*, который совершает *киртану* беспримесной *хари-катхи*.

Мы должны поразмыслить о жизни, которая позволит

нам совершить трансгрессию³. Огромная пропасть отделяет нас от Верховного Контролирующего; нам необходимо эту пропасть преодолеть, пересечь мост, не упав в бездну, чтобы получить возможность предстать перед Ним.

Форма, вкус, запах, звук и касание — эти объекты чувств постоянно очаровывают нас. Нам необходимо услышать о том, как обрести связь с Бхагаваном. Некоторые из нас занимаются на работу, другие ведут свой бизнес, а третьи заняты чем-то еще. Но даже удалившись от всех дел, мы продолжаем снова и снова размышлять о своих бывших занятиях.

Жизнь за жизнью мы заняты служением обществу. Животные также по-всякому служат себе подобным. Но разве мы, как люди, не достойны занимать более высокую позицию? В этом мире все мимолетно и тленно, но обсуждали ли мы то, что вечно?

Ценность человеческой жизни в том, что она позволяет обсуждать следующую жизнь и жизнь вечную. В этой жизни мы способны слушать и произносить *хари-катху*, славу и игры Шри Хари. На самом деле, это единственное средство, благодаря которому памятование о Шри Хари пробуждается. Наше единственное занятие в этом мире — слушать *хари-катху*. Царю Парикшисту осталось жить всего семь дней, но нет никакой уверенности, что нам отпущены даже эти семь. Поэтому мы должны совершать *киртану*, обсуждая «Шримад-Бхагаватам». Такого рода обсуждения не предназначены для зарабатывания на жизнь.

Кришна — это воплощение сострадания, и вместе с тем Он — полная Абсолютная Сущность. По этой причине Его сострадание пропитано стремлением одаривать полнотой других. Исполняясь таким состраданием, Полная Сущность дарует Себя Саму неполной сущности, благодаря чему неполная сущность легко может достичь Полной Сущности. Невозможно достичь полного блага не приблизившись к Полной Сущности. Нашим надеждам не суждено сбыться, обрета мы лишь частичное или ограниченное счастье.

³ Трансгрессия (греч. trans — «сквозь, через»; gress — «движение») — термин неклассической философии, фиксирующий феномен перехода непроходимой границы, прежде всего — преодоление разумным субъектом границы между возможным и невозможным. Трансгрессия является одним из ключевых понятий постмодернизма, буквально означающим «выход за пределы».

Я стремлюсь к благословению обрести хотя бы миллион ушей, ибо в таком случае я мог бы слушать о славе Твоих лотосных стоп из уст Твоих преданных.

(«Бхаджана-рахасья», 4)

Имеющие глаза должны смотреть, имеющие уши должны слушать, а обладающие умом должны медитировать на темы «Шримад-Бхагаватам». Ослепленные предубеждениями люди не способны распробовать сладчайший вкус «Бхагаватам».

(«Шри Кришна-самхита». Введение)

*шри-кришна-чаитанья-дайа караха вичара
вичара кариле читте пабе чаматкара*

⁴ «Шри Чайтанья-
чаритамрита», Ади-лила,
8.15

При культивировании преданного служения наблюдается две склонности: склонность к поклонению и склонность к слушанию, памятованию и т. д. И хотя обе они обоснованы, тем не менее слушание, воспевание и памятование являются примечательными в поведении беспримесных преданных. Множество великих личностей до определенной степени предаются памятованию в процессе громкого воспевания святых имен. Особая польза от громкого воспевания заключается в том, что через него одновременно реализуются и слушание, и повторение, и памятование.

(«Харинама-чинтамани»)

«Если кто-то выберет объектом своих размышлений милость Шри Чайтаньи Махапрабху, он будет повергнут в изумление».⁴

Движимый состраданием к каждому, Шри Чайтаньядева приказал совершать харинама-киртану непрерывно. Каждому, кто просто услышал этот приказ, было дано это наставление. Нет такого времени, на протяжении которого воспевание святого имени Шри Хари было бы запрещено: «харих сада киртанйах», Шри Хари нужно прославлять каждое мгновение.

Шриман Махапрабху провозгласил: «Пусть же шри кришна-санкиртана одержит победу во всем»⁵. Благодаря слушанию киртаны, мы становимся склонны совершать ее, а совершение киртаны делает возможным памятование (сма-рана). Когда человек, совершающий киртану, начинает воспевать славу Шри Хари, темы, связанные со Шри Хари, тут же проникают в его память. Поскольку Бхагаван является олицетворением глубокого сострадания, Он дал нам возможность совершать иравану и киртану таких тем. «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнасья
мукта-сангах парам враджет*

⁵ В оригинале «in every respect» (англ.) – во всех отношениях, во всех смыслах, по отношению ко всему, со всех точек зрения.

«Мой дорогой царь, воистину, этот век Кали — океан порока. И тем не менее, он наделен одним очень возвышенным качеством: тот, кто просто совершает киртану имен, форм, качеств и игр Шри Кришны, особенно воспевая Харе Кришна маха-мантру, может, вне всяких сомнений, освободиться из материального рабства и получить доступ к месту

высшего назначения — трансцендентному царству Враджа». ⁶

В жизни и смерти у нас нет иного прибежища и иной деятельности, кроме киртаны и кришна-катхи. Душа того, кто со всем тщанием совершает киртану Кришны, полностью омывается в сева-расе, вкусе любовного служения Кришне. Когда зеркало покрыто пылью, вы не можете видеть своего отражения в нем. Подобным же образом, пока мы заняты деятельностью, отличной от киртаны кришна-катхи, множество оболочек покрывает наше, подобное зеркалу, сердце, и мы не можем получить даршан своей собственной сварупы или вечной сущности. Но если мы совершаем киртану славы всепривлекающей Личности, то по Ее милости можем легко стать привлеченными Ею.

кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи сумедхасах

«В век Кали Шри Кришна является в теле золотого цвета (акришна). Он непрерывно поет два слога: «криш» и «на». Его сопровождают спутники, слуги, оружие и близкие друзья. Разумные люди поклоняются Ему, совершая санкиртана ягью». ⁷

Разумные люди совершают киртану кришна-катхи, а лишённые разума — аниабхилашу (деятельность, отличную от интересов Кришны), гьяну и карму.

Дочь Вришабхану Махараджа всегда произносит имя Шри Кришны. Она — не просто великолепии Кришны. Она — не кто иной, как Сам Кришна. Мы можем услышать о словах Шри Радхи из песен Чандидасы:

саи, кева шунаила ийама нама
канера бхитара дийа, мараме пашила го
акула карила мана прана

⁶ «Шримад-Бхагаватам»,
12.3.51

Существует огромное количество практик и методов поклонения, но процесс воспевания святого имени имеет первостепенное значение. Все святые вайшнав со времен Господа Чайтаньи следовали исключительно этому методу воспевания святого имени — так, как его провозгласил Шрила Харидас Тхакур. Даже святые мудрецы-вайшнав древности, которые жили во Врадждаме, воспевали Господа таким же образом. Возвышенные вайшнавы, проживающие в Пури, которых нам посчастливилось видеть вочичо, — вайшнав, постоянно вкушающие божественный нектар святого имени, — следовали тому же методу воспевания.

(«Харинама-чинтамани»,
Введение)

⁷ «Шримад-Бхагаватам»,
11.5.32

⁸ Чандида: «Сам, кева шу-
нама шьяма-нама», 1

Святое имя наделено без-
граничным могуществом.
Практикуя карму, гьяну
и йогу, нужно следовать
соответствующим пра-
вилам и предписаниям,
учитывая время, место и
обстоятельства. Но при
воспевании и памятова-
нии об имени Господа во
всем этом нет никакой не-
обходимости. Это в самом
деле пример безграничной
милости Господа.
Невзирая на все вышеска-
занное, тот факт, что мы не
можем в себе развить даже
капли привязанности к
тому, что приносит самое
большое благо — святому
имени — в высшей степени
достойн сожаления. Слово
дурдаива (невезение) и
намараджа (оскорбле-
ния святого имени) —
синонимы.

(«Шри Шикшаштака
Санмодана Бхашьям», 2)

⁹ В оригинале: «This is
the arrangement You have
made» (англ.) — «Это со-
глашение, которое Ты
заключил»; «Таков Твой
план (договор)»; «Так
Тобой устроено».

¹⁰ «Шри Шикшаштака», 2

«Моя дорогая сакхи, кто эта личность, благодаря кото-
рой я впервые услышала имя «Шьяма»? Войдя через уши
в мое сердце, оно сделало беспокойным мой ум и саму мою
жизнь».⁸

Дочь Вришабхану Махараджа — лучшая среди всех раз-
умных личностей, а Шри Гаурасундара — это источник всех,
кто наделен разумом:

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

«О Бхагаван, Твои имена даруют *дживам* полное бла-
го. Поэтому, для их блага, Ты проявляешься в виде Своих
бесчисленных имен, таких как Рама, Нараяна, Кришна,
Мукунда, Мадхава, Говинда и Дамодара. Ты наделил эти
имена всеми энергиями соответствующих им форм. По своей
беспричинной милости Ты даже не наложил никаких огра-
ничений на воспевание и памятование этих имен, как в слу-
чае с некоторыми молитвами и *мантрами*, которые должны
повторяться в определенное время. На самом деле, Святое
Имя Бхагавана можно воспевать и помнить в любое время
дня и ночи. Таково Твое распоряжение.⁹ О Прабху, Твоя
беспричинная милость к *дживам* столь велика, но из-за моих
оскорблений я настолько неудачлив, что во мне не пробуди-
лась привязанность к Твоим святым именам, хотя она так
легко доступна и дарует всю благую удачу».¹⁰

Мы не знаем Сущности Шри Кришны. Поэтому Кришна
вложил в Свое имя все Свои энергии и явился в этом мире
в форме Своего святого имени. Его второстепенные имена
предполагают некоторое различие между именем (*нама*) и
Им Самим (*нами* — Тем, на Кого указывает имя), но ос-
новные имена такого различия не несут, Он и Его имя не-
отличны. В отличие от поклонения божествам, для воспева-

ния святого имени не требуется никакой квалификации. Для поклонения божествам необходимо принять *дикшу*, *омовение* и т.д.; но в случае с *хари-киртаном* ни время, ни место, ни обстоятельства, ни квалификация не учитываются.

Очень важно исполнять *киртану* громко. Если человек не исполняет *киртану хари-катхи* громко, и вместо этого предается обычной болтовне так, словно у него пять ртов, его поглотит змея времени. Совершая *хари-киртану* громко, человек выполняет наставление проявлять наивысшее сострадание. Те, кто не понимает этого принципа, говорят:

мала джапе шала, кар джапе бхай
йо апна ман ман джапе ушко балихари джай

«Вы воспеваете на четках? Шала!»¹¹ Вы воспеваете на пальцах? Хе бхай!¹² Но тому, кто повторяет в своем уме, ему я скажу: «Браво! Джай!»

И наставляют других: «Не произноси *хари-катху* вслух. Просто воспевай в своем уме». При этом сами они оказываются втянутыми в бесполезные разговоры. В конце концов, большинство людей всегда стремится к бесполезной болтовне. Махапрабху запретил это. Его наставление — это *киртан* нийа сада харих — всегда совершай *киртану* Шри Хари и нама-лила-гунадинам уччаир-бхаса ту *киртанам*¹³ — Его имя, игры, качества и т.д., вне всяких сомнений, следует провозносить очень громко.

Тот, кто совершает *киртану* громогласно, в высшей степени великодушен и никогда не совершает насилия по отношению к другим. Однако подавление желания говорить становится неблагоприятным как для тех, кто предпочитает сохранять молчание и не совершает *кришна-киртану*, так и для окружающих. Такие люди всегда медитируют в своих умах на объекты чувств, совершая таким образом насилие над собой и всеми остальными. Поэтому наставление Махапрабху заключается в том, чтобы всегда совершать *киртану*. Если

Распространившись с недостойным поведением, продолжайте исполнять свои логические обязанности, связывая их с Кришной. Проявление сострадания ко всем падшим душам путем громкого воспевания святых имен Кришны является сутью всех форм религии.

(«Вайшнава-сиддханта-мала», 6)

¹¹ «Шала» (букв. на бенгали) — зять.

Вследствие определенного контекста этих отношений, слово также используется в качестве ругательного, как в данном случае.

¹² «Бхай» (букв. на бенгали) — брат.

Обычно используется между друзьями, но в данном случае имеет оттенок обращения к менее опытному или образованному человеку.

¹³ «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.145

Проявление сострадания ко всем падшим душам путем громкого воспевания святых имен Кришны является сутью всех форм религии.

(«Вайшнава-сиддхантамала», 6)

¹⁴ «Шримад-Бхагаватам», 2.8.4

мриданга-вадйа,
шунитхе мана,
авасара сада йаче
гаура-вихитха,
киртана шунит'
ананде хридайа наче

Мое сердце всегда стремится к возможности слушать звук мриданги. Слыша этот киртан, предписанный Шри Гаурасундаром, мое сердце танцует в блаженстве.

(«Шаранагагити», 32.4)

ваши доброжелатели услышат вашу киртану, они исправят в ней все несовершенства. Более того, если вы исполняете киртану без двуличия, то чайтья-гуру (Сверхдуша, находящаяся в вашем сердце) лично устранил любые ошибки, которые могли бы проявиться в этой киртане.

Люди находят прибежище в так называемой практике молчания по причине лицемерия и стремления к положению, которые хранятся в их сердцах. Такие люди думают: «ваках парамадхармиках», молчание журавля — это высшая степень религиозности. Но на самом деле те, кто находят прибежище в этом процессе, руководствуясь лицемерием, закончат однажды совершением греховных поступков. Следуя строгим обетам молчания и совершая, на первый взгляд, глубокую медитацию, они просто проявляют свою необузданную природу по отношению к другим, питая исключительно эгоистические интересы.

Если в этом мире не будет киртаны кришна-катхи, то беспокойства людей примут еще более выраженную форму. Те, кто воздерживаются от распространения милости Кришны, учитывая время, место и личность, проявляют жестокость и, в конце концов, разрушают самих себя.

шринватах ираддхайа нитйам
гринатам ча сва-чештитама
калена натидиргхена
бхагаван вишате хриди

«В сердце того, кто регулярно и с верой слушает самую благоприятную катху о Шри Хари или совершает киртану этой катхи, незамедлительно проявляется Сам Шри Бхагаван, даже если преданный лично не предпринимает никаких усилий, чтобы достичь этого».¹⁴

Две категории людей никогда не совершают кришна-киртану. Первая категория — те, кто чрезвычайно глупы, а именно: майавади, оскорбители (апарадхи), люди, вовле-

ченные в так называемую медитацию (дхьяни) и мнимые бластители молчания (мауни). Во вторую категорию входят те, кто на самом деле не совершает кришна-киртану, даже если сами верят в то, что они это делают.

Все, кроме хари-киртаны — это просто вой шакалихи. Ничего, помимо кришна-катхи, не должно входить в наши ушиные отверстия. Поэтому каждому необходимо услышать о Гауре и о том, что Он предписывает (гаура вихита шравана¹⁵). Только тогда можно говорить о Гауре и о том, что Он предписывает (гаура вихита киртана¹⁶). Для того, кто становится приверженцем молчания, даже двери слушания о Бхагаване и памятования о Нем закрыты. Лишь те, кто пренебрегает процессом памятования Шри Хари по причине стремления к уединению и соблюдению обетов молчания, закрывают себе путь к шраване и киртане.

Какова деятельность Гаудия Матха в настоящее время? Множество проповедников совершает киртану хари-катхи самыми разными способами: одни — с помощью мелодии и ритма, другие — с помощью танцев, кто-то — выступая с речами на выставках диорам¹⁷ о преданности, а некоторые — путем составления духовной литературы. Санкиртана — это не просто громкий всплеск мелодии, ритма, гармонии, метра и т.д.¹⁸ для удовлетворения чувств людей или достижения какой-то другой подобной цели. На самом деле такая киртана не является полной кришна-киртаной. Слово кришна-санкиртана относится к киртане трансцендентного имени, трансцендентной формы, трансцендентных качеств, трансцендентных игр и особых атрибутов трансцендентных спутников трансцендентного Кришны.

Тем не менее, кришна-киртану не совершают и путем простого отвержения мелодии, ритма, метра и гармонии. В действительности, все эти элементы могут быть согласованы только в кришна-киртане. Шесть раг, или олицетворенных мелодий, и тридцать шесть рагини, или мелодичных супруг раг, являются слугами кришна-киртаны. Крайне важно,

¹⁵ Гаура вихита шравана (бенг.) — слушать (шравана) предписанное (вихита) Гаурой.

¹⁶ Гаура вихита киртана (бенг.) — воспевать (киртана) предписанное (вихита) Гаурой.

¹⁷ Диорама (др.-греч. dia — «через», «связь» и hōrōma — «вид», «зрелище») — лентообразная, изогнутая полукругом живописная картина с передним предметным планом (сооружения, реальные и бутафорские предметы). Диораму относят к массовому зрелищному искусству, в котором эффект присутствия зрителя в природном пространстве достигается синтезом художественных и технических средств.

Существует пять способов киртана: цитирование писаний, прославление имен и достоинств Господа, вознесение молитв, смиренное воззвание к Господу и тихое повторение святого имени.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 3.2)

¹⁸ Художественные элементы и отношения музыкальной выразительности.

Путь нельзя создать. Всякий путь должен быть сначала принят и одобрен садху. Гордецы, а также те, кто стремится к славе, очень активно пытаются выдумать некие новые пути. Накопившие достаточно удачи из прошлых жизней отбрасывают гордость и почитают уже утверждённый путь. Не столь удачливые ступают по новому пути и тем самым пытаются обмануть весь мир.

(«Саджджана-тошани»,
11.6)

¹⁹ В оригинале «**post-office**» (англ.) – почтамт, почтовая контора.

Как почтовое отделение отправляет получателям посылки и письма, так и «почтовое отделение» Гаудия Матха посредством книг, периодических изданий, журналов и т.д. распространяет страждущим дживам этого мира послание Вайкунтхи от имени шри гуру-парампары.

чтобы хари-киртана совершалась одновременно и телом, и умом, и речью. Если ум не участвует в кришна-киртане, то эта кришна-киртана не является полной.

Что делает Шри Нарада? Каждое мгновение он совершает кришна-киртану всеми своими чувствами. Что делает пятиглавый Шива? Кришна-киртану. Что делает четырехголовый Брахма? Он занимается кришна-киртаной. Шри Вьяса, Шри Шука, четверо Кумар и Шеша — все совершают кришна-киртану. Каждая личность нашей гуру-варии совершает кришна-киртану. Никто из них не следует так называемому обету молчания. Бхагавата-дхарма не является религиозным верованием, которое следует так называемому молчанию. Это — дхарма киртаны, дхарма санкиртаны.

Все, кто проповедует в Гаудия Матхе, составляя книги о преданности или занимаясь написанием статей для периодических изданий, журналов, несомненно совершают кришна-киртану. Они делают это посредством «брихад-миданьи», что включает в себя открытие «почтового отделения»¹⁹ и установление печатного станка.

Они совершают кришна-киртану, организовывая выставки. Некоторые заняты кришна-киртаной посредством своего идеального образцового поведения. Чтобы удостовериться, что эта кришна-киртана не будет утрачена, ее записывают и представляют в форме литературы о преданном служении. Так люди будущих эпох смогут также услышать эту кришна-киртану.

Однако те, кто совершают уединенную медитацию, оставаясь в тишине, вряд ли смогут принести пользу даже себе. Своим молчанием они не смогут принести абсолютно никакой пользы другим людям ни в наши дни, ни в будущем тем более.

ИСТИННОЕ МОЛЧАНИЕ – ЭТО КИРТАН

*Вечерний даршан Шрилы Прабхупады с учениками.
27 июня 1976 г., Нью-Вриндаван, Западная Вирджиния*

Вы задали еще один вопрос, затрагивающий тему сознания Бога. Не так давно он упомянул, что при Организации Объединенных Наций проводятся занятия по медитации, преподавателем которых является гуру-майявади. Ответ Шрилы Прабхупады был ярким, веселым и обоснованным цитатами из *шастр*: «Это другая форма обмана. Медитация... Какой бы глупостью они ни занимались, вы не сможете предсказать, каким будет их следующее увлечение. Если ты нем, — не наживешь врагов. *Тавач ча шобхате муркхо йават кинчим на бхасате*. Негодяй привлекателен, но только до тех пор, пока он не заговорит. Поэтому лучше медитировать, чем говорить. Тогда никто не догадается. Вот что происходит повсюду. Если вы начинаете говорить, тогда велика вероятность того, что вас разоблачат. Но если вы спите в различных умопомрачительных асанах, тогда никто не спросит вас: «Что это за бессмысленные упражнения?» Это медитация. Медитация — это еще один способ обмана. Прахлада Махараджа в свое время сказал об этом. Найди этот стих в Седьмой Песни».

Пока Пушта Кришна Махараджа искал нужный стих, я вспомнил сообщение в новостях об этом учителе. «Насколько я помню, речь шла о Шри Чинмое. Это он преподает в Организации Объединенных Наций. По его словам, он продемонстри-

ровал на собственном примере, чего может добиться человек, который, находясь в контакте с Богом, становится инструментом в Его руках. На протяжении восьми месяцев он рисовал, и в результате из-под его кисти вышло двадцать семь тысяч картин. Он сказал, что именно это является доказательством того, что он осознал Бога».

Шрила Прабхупада не хотел отвечать, пока не будет найден стих. Пушта Кришна зачитал перевод: «Существует десять предписанных методов, ведущих живое существо по пути освобождения: хранить молчание, ни с кем не разговаривать, держать обеты, изучать ведическую литературу, добровольно принимать аскезы, накапливать знания, выполнять обязанности, предписанные *варнашрама-дхармой*, жить в уединенном месте, объяснять философию Вед, повторять мантры в уме и погружаться в транс. Все эти методы освобождения предназначены для того, чтобы обеспечить практикующего средствами к существованию...»

На этом месте Прабхупада прервал чтение, повторив: «Средствами к существованию».

Пушта Кришна продолжал: «...средствами к существованию для тех, кто не смог побороть свои чувства. Так как такие люди поражены гордыней, эти способы продвижения не приведут их к успеху».

Выслушав короткий комментарий, Шрила Прабхупада продолжил объяснение этого стиха: «Например, *мауна*.

Мауна означает воздержание от пустой болтовни. Лучше вообще не говорить ничего, чем говорить всякие глупости. Поэтому *мауна* не предназначена для тех, кто не может говорить о Кришне. Лучше помолчать. Потому что все, что бы он ни сказал, будет просто-напросто чепухой. Иногда духовный учитель говорит: «Не произноси ни слова на протяжении двенадцати лет. — Мы рассмеялись, а он продолжал: — Вместо того чтобы болтать ерунду, лучше храни обет молчания. Не разговаривай двенадцать лет. Это и есть *мауна*. Потому что как только вы заговорите, все сразу станет ясно — все поймут, что вы обыкновенный глупец. Но если вы преданный... Преданный будет говорить только о Кришне. Зачем ему молчать? Если он будет молчать, то люди не получат никакого блага. Пусть они всегда говорят о Кришне.

Чайтанья Махапрабху говорил: «Кого бы ты ни встретил, просто говори с ним о Кришне». Говори с ним о том, чему Он учил в «Бхагавад-гите». Так ты станешь *гуру*. Зачем же *гуру* останавливаться? *Гуру* должен говорить. Но о чем говорить? Только о том, что было сказано Кришной. Не какую-то ерунду. Нет смысла говорить что-то наподобие: «Я нарисовал столько-то картин, поэтому я осознал Бога». Где-нибудь Бхагаван говорит нечто подобное: «Рисуя картины, ты, несомненно...»? Нет, этого вы нигде не найдете. Он (Шри Чинмой) выду-

мал это. Поэтому мы предлагаем более реалистичную проверку, чтобы определить истинность духовного учителя. Если он говорит то, что в свое время говорил Кришна, тогда его можно считать настоящим *гуру*. В противном случае он простой мошенник. Вот и все. Зачем нам утруждать себя выяснением? Если вы знаете эту науку, вам будет легко определить, кто мошенник, а кто настоящий *гуру*. Это испытание действует испокон веков. Так в чем же сложность?»

(«Трансцендентный Дневник», Том 3,
Глава 1 «Нью-Вриндаван,
Западная Вирджиния»)

Я рад, что ты водишь свою группу санкиртаны каждый раз в новое место в городе. Здесь тоже группа санкиртаны под руководством Мадхудвиши Махараджи имеет большой успех и иногда не меньше четырехсот человек служащих и рабочих присоединяются к ним в пении Харе Кришна на улицах. Все это происходит по всему миру, и все это — милость Чайтаньи Махапрабху, и мы должны молиться Ему, чтобы Он благословил нас еще большими возможностями распространять Его движение санкиртаны.

(ПШП Харивиласе дасу,
21 сентября 1970 г.)

Судебное дело очень юмористическое, веселое и авторитетное. Обвинение было предъявлено такое: «Пение имен Бога для "блага человечества"». Так в чем же нас обвиняют? Если человек поет Имя Бога для блага человечества, то как может образованный судья осудить его? Так что он свершил истинную справедливость, прекратив дело. Это станет великим доказательством искренности нашей деятельности, и ты можешь послать копии во все наши центры и в редакцию журнала «Обратно к Богу» для немедленного опубликования. ... Эти нападки на пение Харе Кришна отнюдь не новы. Даже во времена Господа Чайтаньи Ему Самому такие же обвинения предъявлял Чханд Кази, который позже сам стал Его преданным. Так что пойте харе-кришна-мантру искренне и серьезно, и Кришна полностью защитит вас.

(ПШП Бхагавану дасу,
8 февраля 1970 г.)

Нужно исполнять санкиртану на улицах и в собраниях, и таким образом, люди должны узнать, что такое Движение сознания Кришны и что его целью является вечное благо и счастье каждого.

(ПШП Шридхаме дасу, 8 июля 1970 г.)

Очень и очень вдохновляет, что ты ведешь киртаны в общественных местах, и люди, так или иначе, интересуются. Эти киртаны за пределами храмов нужно непременно проводить хотя бы в течение одного часа в день. Это придаст нашему Движению популярности. У нас уже есть опыт в нескольких городах, особенно в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Бостоне и здесь, в Колумбусе. Это делает наше Движение все более и более популярным, поэтому при любых обстоятельствах выходите вместе на улицу и пойте киртан хотя бы по часу в день.

(ПШП Кришна дасу, 17 мая 1969 г.)

Санкиртана — это испытанный и проверенный метод проповеди всех аспектов Движения сознания Кришны, так что продолжай выходить и петь на улицах как можно больше.

(ПШП Джаяпатаке дасу,
август 1969 г.)

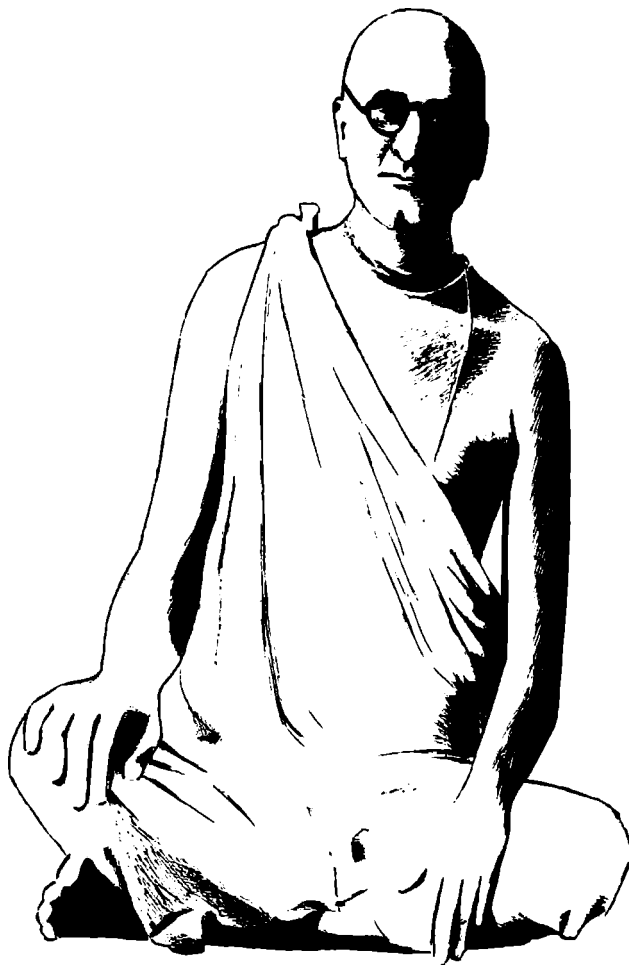
Liddhanta Saraswati

огда в человеке пробуждается его подлинная привязанность, ему стоит развивать отречение, подобающее *санньяса-ашраму*.

Или же он должен постепенно сократить интенсивность семейной жизни, все больше и больше устремляясь к служению Верховному Господу. Это и называется подлинным отречением.

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Шри Чайтанья-шикшамрита», 2.5*

ГЛАВА 7

СТАНДАРТЫ И ПРИНЦИПЫ

ПРАВИЛА ДЛЯ МАТХА

Стандарты Гаудия Матха, разработанные
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром

Знание о своих отношениях с Господом и отрешенность от материальных объектов естественным образом развиваются в том, кто занят в преданном служении. Там, где они не развиваются, непременно следует искать и отсутствие преданного служения. Поэтому такое служение считается ложным. Посредством отречения духовная душа обретает удовлетворение. Посредством знания о своих отношениях с Господом духовная душа подпитывается, а посредством преданного служения духовная душа утоляет свой голод.

(«Шри Бхагаватарка-маричи-мала», 15.117)

¹ В оригинале «*Excessive forregu*» (англ.) – щегольство, фатовство.

Щегольство – пристрастие к щегольской одежде, к дорогим изысканным вещам и нарядам и т. п., хвастовство, похвальство, стилизационность, фантовство, фантасмагория, шик.

Все мы, кто присоединился к Шри Чайтанья Матху, предались Шри Чайтаньядеве, поэтому не имеем никакой иной цели, помимо преданного служения Верховному Господу. Если мы будем недостаточно заняты служением, наше умонстроение угодится настроению материалистичных людей, и в конечном счете поглотит нас. Поэтому, чтобы защитить Матх, мы должны придерживаться некоторых правил:

1. Обязанностью *санньяси* является полный отказ от использования обуви, за исключением тех случаев, когда им необходимо куда-то отправиться пешком.
2. Они никогда не должны принимать служение от кого бы то ни было. Также они не должны просить кого-либо массировать их тело или стопы маслом.
3. Вкушение изысканной пищи и вкушение отдельно от других преданных полностью запрещено.
4. Преданный никогда не должен по своему собственному усмотрению ходить к врачу и принимать лекарства.

Примечание: Если *санньяси* испытывает в чем-то нужду, то оказание должной заботы по отношению к нему является обязанностью жителей Матха. Обязанностью *санньяси* является служение тем, кто *санньяси* не является. Живое существо навлекает на себя трудности, критикуя других, сплетничая и говоря о других без всякой на то необходимости. Человек всегда должен стремиться к благоприятному. Непоколебимо служа святому имени, преданный способен с легкостью контролировать свой ум и разрушить эгоистические желания.

5. Верховная Личность Бога Шри Кришна пребывает в каждой духовной душе, поэтому не следует считать себя достойным поклонения и ожидать от других служения по отношению к себе. Если *санньяси* свободен от ложного эго, то жители Матха должны с большим энтузиазмом служить ему, в противном случае он должен отправиться домой.

6. Пристрастие к щегольским нарядам¹, чрезмерное питье

молока, вкушение роскошной пищи, подобно важным персонам, — все это нужно полностью оставить. Нам не нужны гимнасты (бодибилдеры) в нашем Матхе. Это — место для преданных Господа.

7. Желание укрепить тело и чувства, принимая дополнительные лекарственные препараты, и попытки распространить свое превосходство² с целью привлечь внимание чужих жен нужно полностью оставить.

8. Шри Кришна — единственный Господь и Наслаждающийся всеми и вся³.

Каждый должен всегда помнить об этом. Все должны служить в соответствии с уровнем своей преданности. Не может быть и речи ни о каком благе до тех пор, пока мы не станем свободны от пагубного желания использовать преданных в служении себе. Огонь вождения, пылающий ради материальных чувственных наслаждений, нужно полностью оставить. Однако это не значит, что нужно нецивилизованно выражаться и некультурно одеваться, чтобы смешаться с достойным обществом.

9. Брахмачари не должен стремиться стать санньяси лишь с целью иметь больше чувственных наслаждений. Желание доминировать губительно для преданного служения. Считать человека, улаживающего свои чувства, санньяси, и стремиться стать санньяси, следуя такому идеалу — все это нужно полностью оставить. Когда человек начинает наслаждаться своими чувствами и становится обманщиком, он не способен служить ни Господу, ни Его преданным.

10. Каждый должен быть очень внимателен, чтобы на строение щегольства не проникло в Шри Чайтанья Матх. Это разрушит и санньяси, и брахмачари. Мы не должны мириться с примерами, которые видим вокруг. Домохозяева так же, как и санньяси, должны преодолеть позывы вождения, гнева и жадности. Каждый должен считать себя очень низким и служить жителям Матха, а также другим Вайшнавам со всем смирением. Те, кто не являются посто-

² В оригинале «domination» (англ.) — господство, преобладание, власть, превалирование, доминирование.

³ В оригинале «Enjoyer of everybody and everything» (англ.) — Наслаждающийся каждой личностью и каждым объектом (явлением) без исключения. Все (все) и вся (разг., устар.) — Каждый и любое без исключения.

«Я слуга Кришны, я беден, мне ничего не принадлежит. Кришна для меня все» — такое умонастроение и есть смирение

(«Джайва-дхарма», 8)

Как только я завижу вайшнава, я сброшу на шею наядку с головы и со сложенными руками и с соломой в зубах встану перед ним, отбросив всякое лицемерие. Я поведаю ему о своем жалком положении, плача и рыдая, и буду умолять его даровать мне передышку от пылающего зарева материального бытия.

(«Кальяна-калпатару»,
«Пратхана-дашья-майи», 1)

Если я считаю себя самым возвышенным и исходя из этого начинаю раздавать остатки своей еды другим, мое сердце будет выжжено гордыней. Поэтому лучше я просто останусь слугой вайшнавов и не стану принимать поклонения ни от кого.

(«Кальяна-калпатару»,
«Пратхана-дашья-майи», 8)

янными жителями Матха, а остановились в нем по какому-то делу или желая получить от Матха какую-то услугу, всегда должны с готовностью служить жителям Матха и самому Матху. Жители Матха никогда не должны вести себя неподобающе с гостями Матха.

11. Жители Матха должны отбросить представления, что Матх является их личной собственностью, а гости — просто объектами их милости. К гостю нужно относиться с высочайшим почтением — на самом деле, каждого в этом мире нужно уважать. Иначе мы можем попасть в такое же бедственное положение, как то, в котором находятся материалисты. Житель Матха должен хорошо помнить об этом. Служение Шри Кришне должно продолжаться всегда, при этом необходимо избегать всяческих ошибок и всегда помнить, что служение Вайшнаву является еще более важным.

12. Если санньяси отправляется в магазин или больницу с целью, не связанной со служением Матху, он должен идти пешком. Пусть даже машина будет свободна, они все равно не садут в нее. Санньяси должны получать только то, что получают все остальные.

Они не должны пользоваться никакими транспортными средствами, с единственной оговоркой — при необходимости отправиться к врачу они могут воспользоваться автомобилем.

Они могут покупать лекарства и есть роскошную пищу. Если в течение одного года они снова ведут себя подобающим образом, их пригодность можно пересмотреть. Матх — это не место для щегольства или времяпровождения в больнице. Здесь не место для демонстрации своего пристрастия к дорогим изысканным нарядам. Пусть они ведут себя так, оставаясь дома. Вместо шафрановой одежды их можно одеть в белое с каймой и отправить обратно домой. Те, кто желает щеголять, изысканно питаться и лечиться, могут отправляться обратно в свои дома и заботиться о своих семьях, тогда им не нужно будет отождествлять себя с Матхом.

Каждому нужно напомнить о том, что машины, суда,

лошадь и люди — все это предназначено для использования Матхом, а не для личного фатовства⁴.

13. Принятие изысканной пищи необходимо полностью прекратить. Санньяси, которые не позволяют себе удовольствий фатовства, должны быть признаны санньяси Гаудия Матха. Остальные должны быть отправлены по своим домам. Даже если вследствие этого уменьшится наш человеческий ресурс, так все равно будет лучше. Если те, кто принял прибежище в Матхе, но руководствуется попросту интересами своих желудков и гениталий, будут изгнаны, то расходы Матха сократятся. Любителям наслаждений, ублажающим свои чувства менеджерам, не должно быть позволено тратить деньги впустую, напротив, каждый должен зарабатывать для Матха. Очень важно составить список того, какой доход приносит каждый. Нет необходимости есть, покупать лекарства и хвастаться роскошной одеждой сверх той суммы, которую каждый зарабатывает.

14. Те, кто пришли совершать преданное служение, являются брахмачари, грихастхами, ванапрастхами и санньяси. Тем, кто не совершает никакого преданного служения, Матх не предоставит прибежища, потому что они его не заслуживают. Никогда не стоит думать: «Я совершил так много служения для Матха, поэтому могу воспользоваться их автомобилем». Это умонастроение материалиста. Каждый, кто служит Матху, должен делать это без ожиданий получить что-либо взамен, поскольку все мы пришли, чтобы служить Матху. Любой, кто берет что-то в обмен на свое служение Матху или служит себе, станет слугой чувств. Если кто-то является гостем, он не должен требовать, но должен есть в соответствии с желанием хозяина. Того, кто занят поиском чувственных удовольствий, нужно попросить уйти.

Ваш вечный доброжелатель,
Шри Сиддаханта Сарасвати.

⁴ Фатовство — то же, что и шествование.

Одно заявление о себе как об отреченном, не делает человека таковым. Будет неправомерно, если он, не развив в себе естественной отрешенности от удовлетворения чувств, что является одним из результатов пробуждения бхавы, станет облачаться в одежды отшельника.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 5.2)

Ношение одежды отшельника не делает преданного свободным от пристрастия к потворству чувствам, ибо отреченные люди часто копируют всевозможные предметы, обеспечивающие им чувственные наслаждения. Однако есть и много тех, которые, хотя и похожи на людей, услаждающих свои чувства, действуют в духе отречения и используют все для служения Господу Хари

(«Саджджана-тошани», 10.11)

БРАХМАН – САННЬЯСИ – ГУРУ

*Лекция Шрилы Прабхупады на церемонии вручения санньясы,
16 марта 1976 г., Майяпур*

Врила Прабхупада объяснил, что посвящение в брахманы ставит человека в самое возвышенное положение в обществе. Такое положение зависит не от происхождения, а от достоинств человека, и находит свою кульминацию в сannyасе. «Чайтанья Махапрабху тоже хотел ввести эту систему. Киба шудра, киба випра, нйаси кене найа, йеи кришна-таттва-ветта сей 'гуру' хайа. Он никогда не считал, что нужно судить по рождению... нет. Будь человек брахманом или шудрой (по касте или происхождению), будь он грихастхой или сannyаси, неважно. Он может стать гуру. Как? Йеи кришна-таттва-ветта. Человек, знающий принципы сознания Кришны, понимающий Кришну, может стать гуру.

Положение гуру занимают сannyаси, брахманы. Не став брахманом, нельзя стать сannyаси, а сannyаси должен быть гуру всех ашрамов и варн.

Итак, проповедь... Для этого нам нужно много сannyаси. Люди по всему миру страдают без сознания Кришны. Мой Гуру Махараджа говорил, что в этом мире ни в чем нет недостатка. Те, кто говорит, что тут чего-то не хватает — обманывают людей. Здесь не хватает только одного — сознания Кришны. Вот в чем трудность. На самом деле, это факт.

Любой, кто знает науку о Кришне,

может участвовать в росте Общества сознания Кришны. Человечество очень в этом нуждается. Проповедь предназначена для сannyаси. У нас есть сannyаси, которые очень хорошо справляются с этим, и сегодня мы увеличим их число, чтобы распространить сознание Кришны по всему миру. А те, кто принимают сannyасу, должны помнить, какую ответственность берут на себя. Им нужно жить как очень строгим сannyаси».

Заметив, что кандидаты на сannyасу очень молоды (всем, кроме Хамсадуты, нет еще и тридцати), и тот факт, что все они с Запада (Прабхупада решил пока не давать сannyасу Татпуре дасу, после того, как некоторые преданные выразили сомнение в его готовности к ней), Прабхупада попросил их продвигать движение Господа Чайтаньи. «Чайтанья Махапрабху сам принял сannyасу в возрасте двадцати четырех лет. Так что не обязательно дожидаться старости. Шастра этого не требует. Из ашрама брахмачари можно перейти либо в ашрам грихастхи, либо ванапрастхи, либо сannyаси, в зависимости от того, как считает нужным сам человек. Шастра не говорит, что сannyасу может принять только старик, у которого уже не осталось сил. Нет. Скорее даже, молодые... Как это сделал сам Чайтанья Махапрабху. У Него была прекрасная, молодая жена, ей было всего шестнадцать лет. Дома Его ждала любящая мать, Его очень уважа-

ли в обществе. Еще в молодости Он мог одним словом созвать сотни тысяч людей и устроить движение гражданского неповиновения Казн, правителю этого округа. Движение гражданского неповиновения было начато самим Чайтаньей Махапрабху, и у Него была для этого веская причина.

Я особенно прошу принять активное участие в движении Чайтаньи Махапрабху коренных жителей этой страны. Вы можете принести пользу всему миру. Мы пытаемся построить здесь очень привлекательный храм. Пусть все сотрудничают. Мне все равно, будь то индуcы или мусульмане. Чайтанья Махапрабху пришел для всех нас».

Одев новые шафрановые *лунги* и *уттириш*, Хамсадуга, Рамешвара, Ади Кешава, Дхриштадьюмна, Прамана, Шатадхьян и Джагат Гуру просто сияли. Один за другим, они падали ниц перед Шрилой Прабхупадой и получали из рук Его Божественной Милости *тридан*ды, которые теперь будут символизировать их твердую решимость жить отреченной жизнью. Затем все те, кто получал первое посвящение, подходили получать новое духовное имя и четки. Наконец, был зажжен священный огонь, произнесены *мантры*, и церемония была успешно завершена.

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

27 мая 1972 г. День явления
Нрисимхадевы. Посвящение в санньясу

эвам са астхья паратма-ништхам
адхйаситам пурватамаир махаршибхх
ахам таришйамаи дуранта-парам
тамо мукундангхри-нишевайаива

«Прильнув к лотосным стопам Господа Мукунды, дарующего все виды освобождения и которому поклонялось множество предыдущих *ачарьев*, я пересеку непреодолимый океан тьмы невежества». (Бхаг., 11.23.57)

Шрила Прабхупада сказал, что из-за атеистов мы будем попадать в сложные ситуации, но Господь Нрисимхадева защитит нас.

Прабхупада сказал, что у нас, принявших *санньясу* в «пору юности», есть возможность сделать намного больше, чем сделал он. Прабхупада сказал, что сам он принял *санньясу* на склоне лет, но все же «лучше поздно, чем никогда».

Прабхупада сказал, что в жизни *санньяси* есть два ограничения. В качестве проповедника придется встречаться как с бедными, так и с богатыми, и при встрече с богатым, глядя на его роскошь, мы не должны думать: «Ох, от всего этого я отказался, но мне хотелось бы наслаждаться такими вещами». Второе ограничение — увидев красивую женщину, мы не должны думать: «Я мог бы иметь красивую жену. Вот красивая женщина».

Ах, если бы я мог насладиться ею!» Другими словами, приняв санньясу, не надо ни о чем сожалеть. Нет других ограничений, кроме этих двух.

Принятие санньясы дает особые возможности для проповеди. Проповедь — наше единственное занятие.

Прабхупада сказал, чтобы я сохранил свое нынешнее имя, вместе с «даса», прибавив «Госвами». Потом он спросил, как меня зовут. Я сказал: «Сатсварупа даса Госвами». На церемонии Прабхупада вручил мне данду (посох). В конце церемонии, встав с вьясасаны, Прабхупада сказал: «Теперь идите и проповедуйте».

Прабхупада сказал, что поехал в США, исполнившись решимости. Нам тоже надо быть такими, решительными. Даже сходя с борта корабля на американский берег, он думал: «Где я остановлюсь? Но Кришна уже столько раз защищал меня». Прабхупада сказал, что уверенность ему придавали 200 трехтомников «Бхагаватам», которые у него были с собой.

Санньяси должен странствовать.

Прабхупада рассказал о таких санньяси, которые никогда не останавливаются. Даже разговаривая с вами, они ходят туда-сюда.

28 мая. Конспект утренней воскресной лекции

О том, как быть Госвами.
Из магнитофонной записи
лекции Прабхупады по
«Шримад-Бхагаватам» (6.26)

Помните, что сказано в «Учении Господа Чайтаньи»:
«Удовлетворять можно лишь основные потребности тела, и, отодвинув телесные потребности на второй план, надо в первую очередь возвращать сознание Кришны, повторяя Святое Имя Бога».

Проповедник — самый дорогой Господу преданный.

(«ИСККОН в 70-е», Глава 1
«У вас есть убежденность?»
27 апреля — 25 июля 1972 г.)

Шрила Прабхупада: Отрешенный образ жизни подразумевает отказ от всех материальных дел, но от совершения ягьи, благотворительности и аскетизма не отказываются ни на одной из стадий жизни («Бхагавад-гита», Глава 18). Для нынешнего века предназначена санкиртана-ягья, то есть совместное пение Святых Имен.

Святой (настоящий, а не обманщик-эксплуататор) — тот, кто заботится о благе общества так, как шесть Госвами. Они были столпами общества.

Они одевались в простую одежду и вели простой образ жизни на благо обществу. Вайшнав не отказывается от активности, он меняет ее характер. Например, бизнесмены ездят по всему миру, и мы тоже ездим. Они ездят

ради бизнеса, а мы продвигаем сознание Кришны.

Сейчас правители не встречаются со святыми. «Мы заняты». Правитель, если очистить центральную фигуру, очистится все население.

Очищайте тело, вставая рано утром, совершая омовение, повторяя *гаятри*, поклоняясь Божествам, исполняя обязанности. По мере очищения тела сокращается потребность в еде, сне, совокуплении и самозащите. Чем быстрее мы покончим со своими делами, тем лучше. С каждым днем оставшийся нам срок жизни сокращается. Станьте непривязанными к материи.

Наша единственная просьба — чтобы все серьезно приняли сознание Кришны. Примите его, и жизнь будет успешной. Мы должны распространять это знание. Не будьте инертными. Идите и проповедуйте.

(«ИСККОН в 70-е». Глава 1 «У вас есть убежденность? 27 апреля — 25 июля 1972 г.»)

21 июля, Хьюстон, заметки
для лекции (Бхаг., 1.6.15)

Такие наиболее типичные санньяси, как Нарада и Господь Чайтанья, путешествовали в одиночку, воспринимая все многообразие мира, сотворенного Богом,

обретая «веру в Бога и силу ума», проповедуя всем, кого встречали. (Йаре декха таре каха 'кришна'-упадеша) Прабхупада пишет, что теперь обычным людям запрещено принимать санньясу, и это указывает на то, что принявшему санньясу в этом веке важнее всего слушать и воспевать Святые Имена, даже сидя в одном месте.

Санньяси, появившиеся в ИСККОН благодаря Прабхупаде, должны «путешествовать и проповедовать». Это суть призвания санньяси в ИСККОН. Статус санньяси привлекателен для брахмачари и грихастх, но это должно быть без услаждения чувств пустыми путешествиями и без стремления уклониться от исполнения обязанностей, став уважаемым санньяси. Суть в отрешенности, а не в смене одежды и принятии данды. Шрила Прабхупада недавно сказал: «Не приходите ко мне со словами: «Дайте мне титул парамахамса, дайте мне санньясу». Все не так. Это стадия жизни». Нельзя желать, чтобы тебе поклонялись как святому и отрешенному. Недавно Шрила Прабхупада подчеркнул, что в ИСККОН выражать почтение санньяси (если это не духовный учитель) надо только один раз в день, увидев их утром. Также не следует принимать остатков чьей-либо пищи, кроме пищи гуру. Санньяси не должны оставлять недоеденной пищи.

Мы не должны создавать культа из

своего статуса санньяси, не должны, подобно некоторым бабаджи, просто сидеть, отрешившись от вкусной пищи и одежды. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадрья-мла, 3.8) Господь Чайтанья подчеркивает: «Истинная цель санньясы — посвятить себя Мукунде. Служа Мукунде, человек действительно обретает освобождение...» Эта «истинная цель — не внешние формальности и не смена одежды домохозяина на одяжение отрешенного санньяси с дандой. Для нас в ИСККОН это означает проповедовать, подавать пример лидерства в проектах распространения сознания Кришны».

Те, кто заинтересован в служении санньяси, должны помогать ему исполнять свои обеты отрешенности и проповеди. Они должны помогать ему увеличить размах проповеди, не предлагая ему соблазны материальной жизни и не приводя его в ситуации, противоречащие его обетам отрешенности и связанные с общением с женщинами. Санньяси не должен принимать любезное приглашение благочестивых домохозяев поехать и пожить у них. Шрила Прабхупада говорит: «Или проповедуйте, или отказывайтесь». «Всегда думайте, как увеличить размах своего служения».

(«ИСККОН в 70-е», Глава 5 «О Господе, дай мне силы служить Тебе!
21 мая — 12 августа 1975 г.»)

Семейная жизнь не предполагает, что нужно жить с женой всю жизнь. Это определенный этап, например, от 25 до 50 лет, человек берет жену, живет с ней самое большее, до 50 лет, а затем должен прекратить всякие половые отношения — строго. А в старости, лет в 65-70 каждый должен принять отречение, санньясу, если не по внешнему облику и одежде, то по образу действия.

Наши ученики, брахмачари они или грихастхи, обучаются постоянной занятости в бескорыстном служении Кришне. Это совершенство санньясы. Так что если все учатся этому образу действия, то все мы при любых обстоятельствах являемся санньяси. В «Бхагавад-гите» так и сказано, что тот, кто не стремится к результату любой деятельности, а действует лишь из чувства долга перед Кришной, на деле является санньяси и йогом. Так что, какой бы образ жизни мы ни приняли, мы должны соблюдать этот принцип: трудиться ради Кришны из чувства долга и не привязываться к результату.

(ПШП Тривикраме дасу.
7 марта 1970 г.)

Утренние прогулки Прабхупады по Вриндавану были не менее увлекательны и поучительны, чем его лекции. На двух утренних прогулках подряд он делался подробным и продуманным планом открытия в ИСККОН колледжа *варнашрамы*. «Бхагават-гита» говорит о том, что общество должно делиться на четыре уклада, соответствующих природе и роду занятий человека — *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр*. Прабхупада говорил, что члены Движения сознания Кришны выше *варн* и *ашрамов*, но, тем не менее, идеально исполняя свои обязанности этих социальных укладов они должны учить этому других. Не каждый станет *брахманом*, но каждый может достичь того же совершенства, исполняя предписанный долг — ради удовлетворения Кришны.

— Мы будем учить и воинскому искусству, — сказал Прабхупада изумленным ученикам. — Солдаты будут носить *тилаку* и маршировать под «Харе Кришна, Харе Кришна». Они могут маршировать под звуки военного оркестра и сражаться.

Прабхупада считал, что учредить *варнашрама-дхарму* несложно. ИСККОН должен начать с колледжа, действующего по принципам *варнашрамы*.

— Безработицы быть не должно, — сказал он. — Мы предлагаем: «Почему вы сидите без дела? Идите на поле. Возьмите плуг. Возьмите быка. Работайте! К чему сидеть, сложа

руки?» Это цель Движения сознания Кришны. Никто не должен сидеть и спать. Они должны найти себе занятие.

Какая такая безработица? Работайте, либо как *брахман*, либо как *кшатрий*, либо как *вайшья*. Например, наше все время работает: нога работает, тело наше работает, мозг, желудок... Что же такое безработица? Прекратите безработицу и увидите — весь мир превратится в спокойное место. Никто не будет жаловаться. Все будут счастливо повторять Харе Кришна. Например, это поле. На нем никто не работает. Все уехали в город, работают на заводах. Проклятая цивилизация!

Когда фестиваль во Вриндаване уже подходил к концу, один из преданных на утренней прогулке обронил, что скоро преданные разъедутся по своим центрам.

— Да, — сказал Прабхупада, и обновился. — Да. Это наша истинная обязанность — ехать и проповедовать.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 43
«Храм Кришны и Баларамы. Начало»)

Мы должны придерживаться принципов. Если ты одеваешься так, а другой санньяси — иначе, один санньяси берет голову, а другой отращивает волосы, люди будут думать, что у нас нет принципов. Везде пишут: «С выбритой головой».

Он привел в пример Ади Кешаву,

который заставил людей говорить, что у нас нет принципов, когда первый вышел с длинными волосами и в костюме.

— Почему сейчас нельзя распространять наши книги с бритой головой, как много лет назад? И тилака нужна. Здесь в Индии вас не принимают всерьез. Они думают, что все это, кроме моих книг и Божеств, просто хиппизм. Все потому, что нет стандарта. Вот и Гаргамуни и Гуру Крипа приводят какие то оправдания, но я их не принимаю.

— Вы можете петь «Шри Кришна Чайтанья» или «Джая Шри Кришна Чайтанья», но только не «бхаджа». Просто славьте этих Пятерых, и они позаботятся о вас.

(«Последние дни Прабхупады»,
29 мая 1977 г.)

Санньяси-ащрам — это не хорошая мысль. Это сахаджия — сидеть и есть. Есть разные типы сахаджий, но все они очень отрешенные. Наши люди должны активно проповедовать, как Хамсадута Махараджа. Мы не поощряем ленивого сидения, уединенной бхаджаны. Сахаджи, они придумывают столько историй о том, что высшим видом благочестивой деятельности является кормление святых во Вриндаване. А единственные святые личности — это они сами. Они сидят, едят и сплетничают. Во Вриндаване девяносто процентов — сахаджи. А их отвергал Бхактивинода.

(«Последние дни Прабхупады»,
14 августа 1977 г.)

Кто это говорит, что ты бхаджанананди? Не будь бхаджанананди. Как только ты станешь бхаджанананди, ты испортишься. Ты испортишься, как испортился Нитай. У тебя есть сильное желание проповедовать, так делай это! Что касается твоего служения, ты уже служишь как пуджари, так продолжай же этим заниматься, а когда у тебя есть время, проповедуй «Бхагавад-гиту».

(ПШП Пурнапрабхе дасу, 11 декабря 1976 г.)

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ В ГАУДИЯ МАТХЕ

*Этические принципы, разработанные
Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати*

Проповедники должны нести людям наставления Махапрабху просто из любви. Они не должны ожидать взамен ни платы, ни вознаграждения. Невозможно проповедовать чистые религиозные принципы, не будучи чистым преданным. Вот почему люди, которых другие религиозные группы нанимают проповедовать за плату, едва ли достигают каких-либо результатов.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 1.2)

¹ В оригинале «characters» (англ.) — нравы, репутации, качества, образы.

Проповедник святого имени, следующий примеру святых людей, приносит блага миру больше, чем преданный, пренебрегающий проповедью по причине того, что погружается в блаженство собственной бхаджаны, следуя своей предрасположенности.

(«Саджджана-тошани», 4.2)

Пожалуйста, проповедуйте киртану Верховного Господа, даже если для этого вам придется брать в долг. Тогда, чтобы выплатить эти долги, вам придется еще больше посвящать себя себе. Когда кредиторы будут давить на вас, вы будете вынуждены просить еще больше подаяний. Но если ваш характер и поведение не будут достаточно чисты, благочестивые домохозяева не будут давать вам милостыню, благодаря чему вы будете вынуждены блюсти чистоту своего образа жизни с еще большим тщанием и решимостью. Я не оставляю ни единого пенни для вас, чтобы в будущем вы не стали жертвой лени и не оставили жизни в преданности, которая исполнена хари-киртаны и хари-севы.

Матх — это центр хари-киртаны, а хари-киртана — это наша жизнь и душа. Чтобы обеспечить его свободу от лени, дурного поведения, мирских мыслей, сплетен и вульгарных желаний, вы должны идти от двери к двери — туда, где ваша хари-киртана будет проверена обществом. Когда общество будет мнить себя дарителями милостыни, а вас — ее получателями (иными словами, когда они будут убеждены, что их статус более высок, чем ваш), то станут критиковать вас всеми возможными способами, считая объектами своей милости. Возможно, некоторые из них даже готовы будут вышвырнуть вас. Тогда, с одной стороны, вы сможете стать *тринад апи сунича* (более смиренными, чем травинка) и *манада* (почтительными к другим), а с другой стороны — хорошенько позаботитесь о том, чтобы сделать свои жизни и характеры ¹ чистыми и образцовыми.

Кроме того, еще большее благо вы сможете обрести, если будете исправлять простых людей, цитируя послание *садху, шастр* и *гуру-варги*, и, таким образом, сами научитесь избегать этих ошибок.

Пожалуйста, не расстраивайтесь, если кто-то критикует вас лично. Но ваша *гуру-варга, шастры* и *махаджаны* — абсолютно безупречны, в высшей степени

свободны и являются вечными спутниками Господа. Если по своему невежеству кто-то критикует их, то вы обязаны исправить ошибки этой личности, открыв ей подлинную истину. Это будет очень благоприятно как для вас, так и для невежественных людей.

Если вам становится лень просить милостыню, ходя от двери к двери, чтобы собрать ингредиенты для харикитаны, и если вы становитесь жертвой лени и дурных привычек, предпочитая уединенный бхаджан в попытках избежать критики со стороны других людей, тогда ваш характер не будет очищен. Ваша практика преданного служения будет лишена жизни. Я никогда не дам вам ни единой возможности жить в уединенном месте, где вы, считая, что никто не придет увидеть или услышать вас, утратите дисциплину в самом своем сердце. Вы — мои самые дорогие друзья. Я никогда не позволю вам оставить путь удовлетворения чувств Господа ради удовлетворения собственных чувств и чувств людей этого мира просто по причине того, что вы заняли какое-то временное положение или не способны терпеть временную критику в свой адрес.

Когда святой человек сам следует религиозным принципам, это называется ачар, или кодекс должного поведения; а проповедь религиозных принципов другим живым существам по всему миру называется праچار, или проповедью. Если человек желает заняться ачаром или праचारом, ему необходимо обучиться кодексу поведения. Некоторые начинают проповедовать сразу после того, как сами едва узнали о чем-то, — сами даже не начав следовать этому. Идя таким путем, они пожинают неудовлетворительный результат. Если человек сам не следует религиозным принципам, но уже проповедует их другим, он создает величайшее беспокойство во всем мире.

(«Саджжана-тошани»,
4.2)

ТЕПЕРЬ ИДИТЕ И ПРОПОВЕДУЙТЕ

Лекция Шрилы Прабхупады на церемонии вручения санньясы,
3 декабря 1975 г., Вриндаван

В о дворе храма перед Шрилой Прабхупадой сидели ученики из Индии, Канады и Франции, а он проводил огненную *ягью* для посвящения в *санньясу* Локанатхи, Шридхары и Притху Путры. Прабхупада дал небольшую лекцию на основе мантры *санньяси* из «Чайтанья-чаритамриты», начинающейся со слов *этам са астхайа паратма-ништхам*. Он объяснил, что хотя они еще молоды и находятся в самом сердце очень могущественной материальной энергии, если просто сохранять полную веру в Кришну и следовать указаниям *ачарьев* прошлого, то они останутся устойчивыми в сознании Кришны. Прабхупада посоветовал, что этого можно достичь, повторяя мантру Харе Кришна, и даже предложил, что теперь, став *санньяси*, им следует повторять больше кругов.

Описывая посвящение в *санньясу* как последнюю церемонию в системе *варнашрамы*, и статус *санньяси* как *гуру* остальных социальных и духовных слоев общества, он велел им следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и проповедовать по всему миру.

«Проповедовать несложно, потому что вам не придется ничего выдумывать. Все знание уже дано. Чайтанья Махапрабху тоже принял *санньясу* в очень молодом возрасте, когда ему было всего 24 года. Таким образом, Он своим примером показал, как нужно проповедовать сознание

Кришны по всему миру. И Он приказывает всем: *амара аджнайа гуру хана тара' еи деша*, в какой бы стране вы ни жили, это не важно. Старайтесь освобождать людей, став для них *гуру*.

А как стать *гуру*? Это тоже очень просто. Шри Чайтанья Махапрабху говорит: *йаре декха таре каха 'кришна'-упадеша*, не нужно ничего выдумывать. Просто повторяйте наставления «Бхагавад-гиты», *кришна-упадеша*. Не только «Бхагавад-гиты», есть и много других наставлений. Но в основном «Бхагавад-гита». Итак, если вы просто будете нести людям послание «Бхагавад-гиты», вы станете *гуру*. Не выдумывайте ничего своего. Этим вы только все испортите. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру*. Вы можете, любой может это повторить. Кришна говорит: «Всегда думай обо Мне». Просто повторяйте. Вы можете сказать: «Уважаемый господин, пожалуйста, думайте о Кришне». Для этого не нужно специального образования. Просто несите это наставление людям: «Господин, всегда думайте о Кришне». Тогда вы станете *гуру*.

Если вы будете строго следовать этому указанию, то сможете думать о Кришне и сами. Никто вас не убьет за то, что вы будете учить других: «Уважаемый господин, я прошу только об одном — думайте о Кришне». Даже если человек не последует вашему совету, он оценит его: «Эти *санньяси* — молодцы. Они советуют ду-

мать о Кришне". Так вы станете гуру. Это очень просто».

Он закончил лекцию словами о разных национальностях новых санньяси. «Чайтанья Махапрабху поручил эту обязанность индийцам. Бхарата бхумите хаила манушйа джанма йара, джанма сартхака карй' кара пара-упакара. Такова миссия Чайтаньи Махапрабху: каждый индеец должен узнать, что такое сознание Кришны, и проповедовать его по всему миру. Таков Его приказ. Но наши индийцы об этом не заботятся. Поэтому не важно — индеец, европеец или американец. Каждый, кто понесет послание Чайтаньи Махапрабху, получит благо. Он обретет вечную славу. Не беспокойтесь, душа не имеет национальности. Не бывает индийской или американской души. Ахам брахмасми. Каждый из нас, все мы — неотъемлемые частицы Брахмана. Брахма-бхутах прасаннатма. На основе этого знания вы должны продолжать проповедь сознания Кришны. Исполнив приказ Шри Чайтаньи Махапрабху, вы обретете славу, вся страна обретет славу, весь мир получит благо. Большое спасибо».

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 2 «Шри Вриндавана Дхама»)

31 мая, Утренняя прогулка по
Венецианскому пляжу в Лос-Анджелесе

Я спросил Шрилу Прабхупаду, должен ли санньяси, путешествуя, поклоняться Божеству. Прабхупада сказал, что от санньяси не требуется поклонения Божеству. «Господь Чайтанья не носил с собой Божество». Я спросил о данде. Это не Божество? «Нет», — сказал Прабхупада. Я спросил, можно ли подносить пищу данде как Божеству. Прабхупада засмеялся и сказал: «Нет». Он сказал, что данда символизирует тело, ум и слова, посвященные служению Кришне. Прабхупада сказал, что харинама — занятие для санньяси. Святое Имя есть наше единственное убежище. Всегда носить с собой четки и данду. Перед гаятри-мантрами должна повторяться короткая мантра, и всегда помнить о стихах из «Шримад-Бхагаватам».

Будет очень много вопросов и противников. В качестве сравнения, показывающего, что Господь по-особому относится к проповеднику как лучшему преданному, Прабхупада говорил, что немецкие солдаты получали масло, тогда как другим масло не доставалось.

Прежде всего, должен быть энтузиазм. Не быть мертвыми. Прабхупада сказал: «Вы должны работать больше, чем я. Любой из тех, кто жив, может проповедовать. Я говорю своим братьям в Боге: "Вы мертвы. У вас нет силы, нет

жизни. Что вы сделали?" Поскольку я стараюсь из всех сил, нас благословляет мой Гуру Махараджа. Это не реклама — вы видите сами».

Нам надо принять на себя большую ответственность. Без Бога все, чем обладают люди, — ничто.

Не надо путешествовать просто ради путешествия. Путешествуя, надо делать что-то существенное, чтобы Общество росло.

Мы должны распространять убежденность посредством литературы, бесед и проповедей. Проповедник — лучший преданный, потому что он — солдат.

Нам надо быть духовно сильными. Если у нас есть неправильное желание быть начальниками, из этого не выйдет ничего хорошего.

Нам надо искренне трудиться. Мы слуги. Нами должен быть доволен учитель. Нужно привести всех этих глупцов к Богу.

Не пытаться быть собственником кирпичей и досок. Это не жизнь. Проповедовать.

Идите и проповедуйте,

Идите и проповедуйте,

Идите и проповедуйте!

Наша литература — это "послание истины". Это не обычная литература. Ее надо тщательно готовить, чтобы не было никаких возражений.

Нам надо, чтобы в общественных учреждениях работали люди, сознаю-

щие Кришну. Если президент в сознании Кришны, то будет осуществляться Божья воля. Нам надо дать американцам знание. И тогда это будет богонизбранный народ. Иначе Бог не будет ими доволен. Ленин с несколькими соратниками захватил власть в целой стране. Нам надо распространить сознание Бога».

Не быть инертными. Идти и проповедовать.

(«ИСККОН в 70-е», Глава 1 «У вас есть убежденность?» 27 апреля — 25 июля 1972 г.)

Я очень одобряю твою программу проповеди в Дели. Проповедовать ради Кришны — это то же самое, что помнить о Кришине. О духовном прогрессе своего ученика я могу судить по тому, скольких людей он сделал свободными членами нашего Общества или преданными. Итак, ты не должен сворачивать программу проповеди, чтобы отстраниться от всего и заняться образованием. Нет, продолжай делать то, что делаешь, проповедуй как можно шире, собирай пожертвования, приглашай свободных членов, а в свободное время читай, учись, и никогда не забывай повторять свои ежедневные шестнадцать кругов, это и будет идеальная программа.

(ПШП Тедажясу дасу, 9 августа 1972 г.)

Думаю, что мне стали несколько более понятны мои проповеднические обязанности. Когда-то Шрила Прабхупада писал мне:

«...ты должен принимать на себя ответственность очень, очень серьезно, как представитель Господа Чайтаньи Махапрабху, который есть Сам Бог, и всегда помнить, что ты один из тех нескольких человек, которых я избрал для осуществления моей работы в мире, и перед тобой огромные задачи. Поэтому всегда моли Кришну, чтобы Он дал тебе силы осуществить эту миссию, делая то, что делаю я. Моя главная цель — дать преданным верное знание и занять их преданным служением, так что для тебя это не такая уж трудная задача. Я дал вам все, так что читайте и проповедуйте на основе книг, и появится очень много новых источников света».

(«ИСККОН в 70-е», Глава 15 «Учитель велел проповедовать! 1—19 декабря 1977 г.»)

Я был домохозяином, а мой Гुरु Махараджа всю жизнь провел как брахмачари. Но мы делаем одно и то же дело — проповедуем сознание Кришны, так какая разница, грихастха или брахмачари? Санньяса означает, что человек отдал все Кришне.

(ПШП Данапуре дасу, 17 декабря 1972 г.)

После гуру-пуджи Шрила Прабхупада принял участие в установлении Божеств и церемонии посвящения в санньясу. Главный пуджари, Джананиваса, при помощи только что прибывшего секретаря Джи-Би-Си по центральной части США Джагаддита, провел абхишеку Шри Шри Гауранитай. Прекрасные Божества из дерева нима высотой в 50 см станут хозяевами корабля «Нитай Пада Камала». Судама Махараджа собирается плавать с Их Светлостями и майяпурскими преданными по Ганге, проповедуя в каждой деревне, что встретят по пути.

После установления Божеств Харикеша и Вирахы получили санньясу. Махавире придется подождать до Гаура Пурнимы.

Прабхупада велел прочесть вслух мантру и комментарий из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья-лила, 3.6): «[Брахман из Аванти-деши сказал:] «Я пересеку непреодолимый океан неведения только утвердившись в служении лотосным стопам Кришны. Это подтверждают ачарьи прошлого, которые обладали непоколебимой преданностью Господу, Параматме, Верховной Личности Бога».

Прабхупада дал небольшую лекцию, объяснив, что санньяса нужна только для проповеди и распространения сознания Кришны. Он вручил двоим преданным новую одежду и

триданды, традиционные посохи монахов. Харикеше он сказал «просто добавь Свами» к имени, а Вираху переименовал в Вирах Пракашу Свами. Затем он вернулся к себе в комнату, а преданные начали огненное жертвоприношение.

Войдя в комнату, Шрила Прабхупада сразу же спросил Хридаянанду Махараджа, как лучше занять двух новых санньяси. Ему сказали, что Вирах Пракаша Свами собирается пожить несколько недель в Майяпуре, чтобы пообщаться со Шрилой Прабхупадой, а затем вернуться в Южную Америку. Прабхупада был против. Он сказал, что Махарадже следует немедленно уезжать и проповедовать.

Хридаянанда Махараджа объяснил, что Вирах Пракаша знает только испанский язык, так что ему будет трудно проповедовать в Индии. Но Прабхупада сразу же вызвал к себе двоих новых санньяси и велел им: «Отправляйтесь немедленно — куда угодно — и проповедуйте. Даже если вы не знаете языка, но горите желанием проповедовать, вы сможете рассказывать людям о нашем учении. Главное — проповедовать». Самый лучший способ использования разума — принять санньясу и отправиться проповедовать, объяснил он. Кроме того, это лучшее служение гуру. Личное общение с духовным учителем не так важно, как следование его указаниям. Прабхупада

сказал, что за четырнадцать лет видел своего Гуру Махараджа не больше 10-15 раз. Этими словами он ободрил Харикешу, который теперь расстанется с личным служением Прабхупаде.

Следующим утром двое новых санньяси уехали в Калькутту.

(«Трансцендентный Дневник». Том 1.
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

Вы квалифицированные и опытные проповедники. Так какой же смысл вам погружаться в какую-то второсортную деятельность, когда вокруг столько работы для проповедника? Практически говоря, наша философия Кришны спасет мир в самый опасный момент, это точно. Сейчас вы просто сами приобретите твердую убежденность в этом и помогайте мне распространять это Движение на благо всего мира с полной убежденностью и вниманием. Таким образом вы будете заняты высшим видом деятельности и очень скоро вернетесь домой, к Богу, не сомневаясь в этом. Я не возражаю против того, чтобы вы поклонялись домашним Божествам.

(ПШП Ваманадеве дасу и Индире даси.
8 декабря 1971 г.)

ам совершенно безразличны как прогресс, так и упадок нашего материального положения, однако мы естественным образом заняты делом продвижения живых существ в духовной жизни. Мы даже готовы бросить в воду наше собственное счастье, только чтобы облагодетельствовать наших братьев. Наиглавнейшее занятие вайшнавов — освобождать из колдовца материального существования их падших братьев. Чем шире становится семья вайшнавов, тем меньше становится семья атеистов. Это естественный вселенский закон. Пусть же любовь и преданность всех живых существ течет потоком к безграничному Верховному Господу. Пусть же вайшнавские принципы, являющиеся источником счастья, планомерно распространяются по всей вселенной. Пусть же сердца тех, кто противостоит Господу, расплавятся от любви к Нему. Пусть же по милости Господа, благодаря общению с преданными и влиянию преданного служения третьесортные люди станут первоклассными и предадутся чистой экстатической любви. Пусть же возвышенные *мадхьяма-адхикари* отбросят свои сомнения и развитие знания и утвердятся в науке любви. Пусть же по всей вселенной раскатываются эхом звуки воспевания святого имени Хари.

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Шри Кришна-самхита», Введение*

ГЛАВА 8

ПРОПОВЕДЬ ПОСЛАНИЯ

ПРОПОВЕДУЙТЕ ТРАНСЦЕНДЕНТНОЕ СЛОВО ДРУГИМ, ИЛИ ОНО ЗАТМИТСЯ¹

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Sautiya», Том 24, Номер 5*

¹ В оригинале «**be eclipsed**» (англ.) — будет заслонено (затемнено, отодвинуто на второй план).

² «Мундака-упанишад», 3.1.3

³ **Апофеоз** (от древ.-гр. *apothēsis* — «обожествление») — наделение смертного человека статусом (качеством) божества или Бога, причисление его к сонму полубогов.

⁴ **Антропоморфизм** (от греч. *anthropos* — «человек» и *morphe* — «форма, вид») — наделение Бога, божества, качествами смертного человека. В данном контексте указывает на тенденцию, обратную апофеозу, когда Бога ошибочно принимают за смертного человека (или животное, в случае зооморфизма).

⁵ В оригинале «**supposing**» (англ.) — допущение, предположение.

Полагание (нем. *setzen*) — философское понятие классического идеализма, означающее мысленное допущение, суждение о чем-нибудь как о реальном порождении бытия в том или ином его аспекте.

Ны сможем осознать наше непреходящее благо только если всецело поместим себя под покровительство Шрилы Вьясадевы. В частности, стоит обратить внимание на один стих из Упанишад, в котором говорится о видении облика Золотого Господа: *йада паийа паийате рукма-варнам*², Верховная Личность Бога, Шри Кришна, является в форме цвета расплавленного золота.

Наше непреходящее благо будет в том, что мы научимся видеть эту Безграничную Сущность посредством трансцендентного служения, которое связывает нас с Ним, направляя на Него наши мысли, а также в стремлении достичь знание о Нем, верно следуя наставлениям Вьясы.

В процессе слушания бесед о Трансцендентной Сущности, способность слушать расширяется и обретает новые полномочия. Трансцендентное Слово, воспеваемое Деварши Нарадой, достигло ушной полости Шрилы Вьясадевы. Так он получил возможность видеть Абсолютную Личность. Под влиянием склонности господствовать, преобладающей в этом материальном мире, мы становимся приверженцами культа апофеоза³ и поклонения кумиру с одной стороны, — и антропоморфистами⁴, зооморфистами⁴ и т.п. с другой.

Если мы заражены подобными формами мышления, Господь откроет нам Себя именно так, как мы решили Его приукрасить.

Если мы злоупотребляем привилегией человеческой жизни, если предпочитаем считать себя равными Шри Кришне, то попадем в ловушку заблуждений и будем преданы гибели.

Последствия тщеславного полагания⁵ себя «господином собственной жизни»⁶ были проанализированы Шрилой Вьясадевой в стихах: *йе' нйе 'равиндакша* — те, кто приближаются к уровню освобождения, эгоистически утверждают, что освобождены, однако снова падают, пренебрегая лотосными стопами Господа («Шримад-Бхагаватам», 10.2.32).

джане прайасам — следует отказаться от попыток познать Бога посредством эмпирического процесса («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3) и *ширейах-сритим бхактим* — попытки культивировать знание, лишенное бхакти, также бесполезны, как молочение пустой шелухи зерна («Шримад-Бхагаватам», 10.14.4). Мы достигнем подлинного успеха, если будем внимательно слушать его наставления.

«Верховная Личность Бога немедленно входит в сердце того, кто регулярно и с верой слушает и воспевает повествования о его трансцендентных деяниях». Мы гарантированно обретем истинное благо, если нам посчастливится услышать Слово Господа у лотосных стоп Шри Гуру.

Божественный Учитель неустанно повторяет Слово Господа. У него нет иной задачи.

Крайне важно слушать и принимать Слово, воспеваемое Шри Гуру. И тем не менее даже обретя возможность получить Слово, исходящее из лотосных уст Шри Гуру, мы все равно не сможем Его удержать, поскольку Оно склонно затмеваться¹, если не передается другим. Если мы занимаем себя всякой бесполезной деятельностью, воздерживаясь от воспевания Слова, полученного из уст Шри Гурудева, то теряем связь с вечной сущностью, делаясь подверженными скорби.

*тат те 'нукампам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
джвета йо мукти-паде са дайа-бхак*

Человек имеет право на сокровище служения лотосным стопам Господа, вызволяющего из материального рабства, если предлагает свое сердце, речь и тело Ему, и посредством истинного видения воспринимает страдания, которые заслужил своими собственными поступками, как Милость Господа. («Шримад-Бхагаватам», 10.14.8)

⁶ В оригинале «master in one's own right» (англ.) — обладающий правом распоряжаться собственной жизнью по своему усмотрению.

Чтобы уши способствовали развитию преданного служения, необходимо дать обет слушать только о темах, связанных с Господом Хари и преданными.

(«Саджджана-тошани», 4.9)

Слушание на уровне совершенства проявляется на стадии *саджджана-бхакти* при слушании из уст духовного учителя и вайшнавов.

(«Джайва-дхарма», 19)

Выражайте почтение всем живым существам в мире. Всегда стремитесь облегчить страдания других. Старайтесь оставаться рядом с другими живыми существами и пытайтесь облагодетельствовать их, однако вместе с тем никогда не забывайте об исключительных достоинствах и наставлениях Шри Гауранги.

(«Саджджана-тошани», 11.3)

Вайшнавская религия подобна цветку лотоса. Некогда она находилась в форме семени, но со временем расцвела, превратившись в благоухающий цветок. Во времена Брахмы эта вайшнавская религия, состоящая из знания об Абсолютной Истине, процесса преданного служения Господу, *садханы* и любви к Богу, проявилась в сердцах живых существ в форме семян. Ко времени Прахлады эти семена стали набухшими почками. Постепенно, во времена жизни Бадараяны Риши (Вьясадевы), эти почки зацвели, а во времена вайшнавов-ачарьев те самые семена стали уже полноценными цветами. Когда появился Шриман Махапрабху, эти семена любви к Богу зацвели в полную силу и начали источать удивительный аромат, который доносился до людей всего мира. Шриман Махапрабху явил людям то самое полное любви воспевание святых имен Господа, которое и есть самая сокровенная часть вайшнавской религии.

(«Джайва-дхарма», 10)

Нет иного способа освободиться из этого мира. Все, что делает Верховный Господь — для нашего блага. Мы обретаем искупление, если узрим Его Милость в каждом событии и каждом действии. Но если заметим в Его промысле какой-то недостаток или обнаружим в нем некую жестокость, то это обязательно приведет нас к озлоблению и трудностям.

Все мои трудности связаны с тем, что я оказался втянут в деятельность, не связанную со служением Шри Кришне. Если же мой вкус к служению Шри Кришне день ото дня возрастает, значит я по-настоящему благословлен. Кто вовлекает нас в деятельность такого порядка, так это, несомненно, Шри Гурудева. Линия истинных Гуру состоит только из личностей, которые являются верными последователями Шри Вьясадевы.

Как только лотосные стопы Шри Гурудевы прикоснулись ко мне, я потерял всякое ощущение внешнего мира. Я не знаю, являлся ли когда-нибудь в этом мире трансцендентный посланник равный ему по величию. Как могут те, кто объят вожделением и гневом этого мира, распознать его?

НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРОСЛАВИТЬ ГУРУ МАХАРАДЖА

*Беседа Шрилы Прабхупады во время массажа,
27 декабря 1975 г., Сананд, Гуджарат*

Харикеша пришел с диктофоном. Недавно он купил небольшую книжку, в которой описывалась теория ленинизма, и на ее основе они со Шрилой Прабхупадой провели долгую дискуссию.

Прабхупада искусно раскрывал недостатки идеологии коммунизма, показывая, как побеждать ленинистов их же методами «тезиса, антитезиса и синтеза».

«Так каков же тезис жизни?», поинтересовался Прабхупада.

Харикеша отвечал: «Некоторые говорят, что жизнью надо наслаждаться. Жизнь предназначена просто для наслаждений».

«Тогда нужно понять, наслаждаемся ли мы жизнью на самом деле», уточнил Прабхупада.

Харикеша вошел в азарт: «Ну да, сейчас я, может быть, и не наслаждаюсь жизнью, так что мне нужно выяснить... как наслаждаться и как избавиться от боли и преумножить радости жизни».

«Да», согласился Прабхупада, «Это очень хорошее предложение. Но есть ли кто-либо в настоящий момент, и вообще был ли кто-то в истории человечества, кто наслаждался бы жизнью?»

«Что ж», отвечал Харикеша, «люди действительно никогда не наслаждались, поскольку не имели достаточно знаний о себе. Они не могли преодолеть свои трудности из-за собственного невежества».

«Хорошо», сказал Прабхупада, «тог-

да мы спросим дальше: как же наслаждаться? Может быть много различных предположений, но мы считаем, что люди пытаются наслаждаться жизнью «в одежде». Грубый пример: чтобы предотвратить зачатие, использовали презервативы, но это не приносило наслаждения, и тогда люди изобрели таблетки.

Итак, когда мы накрываем наслаждение, оно перестает быть таковым; это не полное наслаждение. Главное наслаждение в материальном мире — секс, но если мы попытаемся наслаждаться сексом в куртке и штанах, принесет ли он нам наслаждение?»

Харикеше пришлось признать, что это не будет наслаждением.

«Поэтому», продолжал Шрила Прабхупада, «если люди хотят наслаждаться сексом, они уходят в отдельную комнату и раздеваются. Они ищут наслаждения в материальном теле, но не способны наслаждаться, пока одеты».

Это означает, что «одетое» наслаждение — не наслаждение. Мы, люди, хотим наслаждаться, это нормально. Но мы не можем наслаждаться в полной мере, пока во что-то одеты. Таков наш тезис. Но эти негодяи и невежи, они не знают, что «я одет, поэтому мое наслаждение не полно».

Ответить им нужно так: наше наслаждение не полно, пока мы одеты в материальное тело. Таков наш тезис».

Прежде, чем Харикеша успел вы-

молвить хоть слово в ответ, Прабхупада продолжал: «Антитезис состоит в том, как раздаться. А синтез будет таким: поскольку мы не можем раздаться немедленно, должен быть какой-то синтез».

Харикеша пришлось признать, что он об этом никогда не задумывался.

Прабхупада продолжал объяснять: «Это сознание Кришны. Тезис покрытия, одежды, и антитезис души следует синтезировать. Это как раз то, чему мы учим».

«Диалектический спиритуализм», предложил название Харикеша.

«Да», согласился Прабхупада. «Диалектика означает спиритуализм и материализм. Это диалектика. Есть две стороны, материальная и духовная. Нежественные негодяи, люди подобные собакам и кошкам, ничего не знают о том, что находится под одеждой. Они изучают только саму одежду. Поэтому их знание несовершенно, и даже создав множество тезисов, они не достигают успеха. Они не знают, в чем корень проблемы. Кто наслаждается? Этого они не знают. Под одеждой есть тот, кто наслаждается, а они рассуждают только об одежде».

В Бенгалии есть поговорка, *чопра нийе танатани*. У кокоса сладкая мякоть и жидкость находятся внутри, а они бьются со скорлупой. Они знают, что в кокосе есть что-то вкусное, но что? Этого они не знают. У них есть только часть информации — тело. А тело кокоса по-

крыто скорлупой, и они бьются с ней.

Ни один из этих так называемых капиталистов или коммунистов не знает, в чем суть вещей. Они просто бьются на уровне скорлупы. Вот и все. *Чопра нийе танатани*, сражаются как собаки. На самом деле, они не знают, как найти счастье, но один пес лает на другого, и они дерутся, нападают, лают — все без толку.

Собаки и кошки не знают, зачем нужна эта жизнь. Но у человека есть шанс. Поэтому диалектика, диалектический материализм. Мякоть кокоса нуждается в скорлупе, иначе она испортится. Грубый пример. Но самое вкусное внутри, а не снаружи. А эти негодяи ничего не знают о том, что внутри. Они думают: «Вот кокос, давайте попытаемся найти в нем счастье», и пробуют разжевать скорлупу. Поэтому их называют *мудха*, негодяи.

Так что, несмотря на то, что на Западе столько негодяев-философов, они просто сражаются друг с другом, бомбардируют, обманывают при помощи политики и дипломатии — на поверхности кокоса, а не внутри. Тебе нужно просто доказать: «Все вы — негодяи. Вы не знаете где искать наслаждение. Вы просто ничего не соображаете». Итак, мы знаем тезис, антитезис и синтез — что душа, живое существо, находится внутри тела». Прабхупада подвел итог, сказав: «При помощи их метода диалектики тебе нужно убедить их в нашем тезисе: что внутри тела находится тот, кто на самом деле

наслаждается. Это очень важно».

«Вы уже сделали это», сказал Харикеша.

«Да, но лишь немногим избранным», отвечал Прабхупада. «Теперь это знание нужно распространить. Нам нужно выходить на большие поля. Это было бы очень хорошо. Тезис — душа, анти-тезис — тело, а синтез — как устроить так, чтобы душа получала благо, находясь в теле».

Шрила Прабхупада совершенным образом анализирует ошибочные материальные теории и несколькими словами опровергает результаты измышлений, на которые люди тратили многие жизни. Этот разговор вдохновил нас и еще больше упрочил чувство уважения к Прабхупаде. Потеряв дар речи, мы просто восхищались его гением и пытались скромными словами выразить почтение.

Однако Прабхупада не собирается просто почивать на лаврах, и не позволяет делать это и нам. Харикеша предложил просто опубликовать то, что только что сказал Прабхупада, в журнале «Назад к Богу», а Прабхупада попросил его написать об этом статью.

Харикеша сказал: «Вы полностью уничтожили всех противников. К вашим словам очень трудно что-то добавить!»

Прабхупада согласился, но не успокоился: «Да. Тебе нужно это доказать. Можно прославлять своего Гуру Махараджа, но нужно понять все, что

он говорит, и представить это остальным людям, а потом суметь защитить свои позиции. Тогда ты достигнешь успеха — не просто прославляя Гуру Махараджа. Прославлять Гуру Махараджа не так уж сложно. Но победи противников. Тогда ты наилучшим образом прославишь своего Гуру Махараджа, и он будет доволен тобой: «О, мои ученики меня прославили». Это хорошо, это почтение. Так и надо поступать. Но тебе нужно и бороться. Тогда ты по-настоящему прославишь Гуру Махараджа».

(«Трансцендентный Дневник». Том 1.
Глава 5 «Сананда, Гуджарат; Болмбей»)

Я очень рад, что ты и твоя жена трудитесь с великим энтузиазмом, проповедуя послание Господа Чайтаньи падишим душам этой эпохи. Мой Гуру Махараджа сказал, что истинная жизнь человека — это проповедь. Если в человеке теплится хоть какая-то жизнь, он будет проповедовать. Так что я очень и очень доволен твоими непрерывными попытками оживить людей даже в далеких странах с помощью простого метода непосредственного преданного служения Господу пением Его святых имен.

(ПШП Упендре дасу. 4 января 1971 г.)

Я очень рад слышать о твоей решимости распространить философию сознания Кришны по всем студенческим городкам. Это очень важная программа. С самого начала моей миссии я постоянно подчеркиваю это и вдохновляю своих учеников работать со студентами колледжей. Ты не должен падать духом, если на твои встречи никто не приходит. Мы стараемся доставить удовольствие Кришне. Вот и все. Мы просто должны заниматься своим делом, стараясь изо всех сил. Мы должны всегда, с величайшей решимостью, стремиться сделать лучшее, на что мы способны. Это духовное положение. Ожидают нас успех или неудача — это не наше дело. Это мы оставляем Кришне. Мой Гуру Махараджа сказал, что неважно, приходит кто-нибудь слушать нас или нет. Твое дело — петь. Если никто не слушает тебя, будут слушать

стены. Однако это не означает, что ты должны сесть где-нибудь и просто повторять Харе Кришна ради собственного блага. Мы всегда должны заботиться о том, чтобы спасти скудоумных людей при помощи науки сознания Кришны. Такова позиция вайшнава.

Один из учеников Чайтаньи Махапрабху, Васудева Датта, молился Господу Чайтанье: «Пожалуйста, забери всех этих людей домой, к Богу, а я отстрадаю за их грехи». Так мыслит чистый вайшнав. На самом деле единственным на сегодня во всем мире истинным гуманистом является настоящий вайшнав, поскольку он заботится о благе всех живых существ.

(ПШП Сатсварупе дасу Госвами,

15 февраля 1973 г.)

Большое спасибо тебе за письмо из Танзании от 24 августа 1972. Я прочитал его с большим удовлетворением. Да, проповедь вселяет в тебя новую жизнь. Мой Гуру Махараджа, Бхактисиддхант Сарасвати обычно говорил: пран ачхе йар сей хетту праچار, «кто жив, тот может проповедовать». Так что если человек проповедует Движение сознания Кришны, значит, он по-настоящему жив.

(ПШП Брахмананде Свами, 2 сентября 1972 г.)

*Напутственная речь Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура, обращенная к ученикам*

В 1933 году Шрила Бхактисиддхант Сарасвати отправил на Запад первых посланников миссии гандия-вайшнавизма. Перед их отплытием он произнес речь, набодряющую о положении проповедника, действующего от имени Шри Чайтаньи..

¹ В оригинале «l'envoi» (франц.) – отправка, направление, разворачивание (в смысле «расширение миссии»).

² «Политика цемента» – курс Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, направленный на укрепление организации в едином духе, который курировался Шримад Кунджабихари Прабху.

³ Данное сравнение основано на стихе из «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32):

«В век Кали разумные люди, собираясь вместе, славят Господа и поклоняются Его воплощению, непрестанно поющему имя Кришны. Хотя цвет Его тела не темный, это Сам Кришна. С Ним всегда Его личные спутники (анга), слуги (упанга), оружие (астра) и приближенные (паршадам)».

от и настал счастливый день, когда нам суждено распространить послание нашего Великого Учителя в отдаленные уголки земли. Духовное служение, которому мы преданы, уже миновало стадию бутона и распустилось, подобно цветку, аромат которого мы должны нести через моря с готовностью, ароматом сущей Шри Хануману, который перепрыгнул через океан с посланием от Шри Рамы. Распространение духовного дара Шри Чайтаньи Махапрабху в далекие страны является нашим смиренным подношением Его Стопам. Главная опора наших Матхов, Махамахопадешака Ачарьятрика Шримад Кунджабихари Видьябхушана, Бхактишастри и многочисленные служители Матхов, являющиеся вдохновителями и помощниками его «методов цемента»², полностью посвятившими себя делу, — это тело, конечности, оружие и спутники Шри Гаурасундары³, являющиеся основой, краеугольным камнем проповеди во всех частях света.

Слова наставлений Шри Гаурасундары воистину являются Его прекрасным телом, проповедники Его Слова сквозь века являются Его *упангами*, учение Шри Гаурасундары является Его мощным оружием, и Милость Самого Шри Хари, утвержденная в Слове Шри Чайтаньи, является Его вечным спутником. Поэтому с целью истинного представления индусам Шри Гаурасундары, Господа Гаудии, я обращаюсь с этими несколькими словами к проповедникам, которые собираются отправиться в страны за пределами Индии. В теле Учения, которое было передано нам Верховным Учителем всех Учителей, мы находим следующие великие заповеди (махавакья): «Постоянно воспевайте Хари, (1) будучи более смиренными, чем травинка, (2) будучи такими же терпеливыми, как дерево, (3) не стремясь к личному почтению (4) предлагая почтение всем живым существам. Это высшее естественное предназначение чистых индивидуальных душ (джив). Благодаря тому, что Шри Гурудева проявил себя как живое воплощение этих четырех заповедей, его лотосные

стопы привлекли меня к служению ему.

Мои друзья смогут привлечь все души мира к асане для стоп.⁴ Подлинной Истины, унаследовав этот надежный метод. Шрила Прабодхананда Сарасвати Госвамипад, жемчужина ордена триданди-санньяси, учил тех, кто принимает тройной посох отречения, тому же методу следующими словами: «Я обращаюсь к вам, зажав соломинку в зубах, падая к вашим стопам и произнося сотни смиренных молитв: все вы — великие души, подайте отбросьте все и практикуйте любовь к Стопам Шри Чайтаньи, который так удивительно прекрасен». Следуя по стопам всех предшествующих преданных, я клянусь им следовать этому же методу проповеди. Шри Кришна Чайтаньядева — Верховный Учитель всех учителей этого мира и совершенный обладатель разума, превосходящего все остальные интеллекты. Наш единственный долг — неустанно повторять слова, касающиеся очищения зеркала сердца, сказанные Им в Восьми Заповедях.⁵ Мы всего лишь носители Трансцендентного Слова.

Мы никогда и ни при каких обстоятельствах не должны колебаться в своем намерении предложить почтение и воздать должное всем личностям этого мира.

Мы должны умолять всех и каждого стремиться обрести способность служить Кришне. Мы встретим в этом мире множество людей, обладающих бесконечным разнообразием характеров, как расположенных к служению Кришне, так и враждебных. Но мы не должны ослабевать⁶ в любовном служении Господу наших сердец и обязаны выражать надлежащее почтение всем людям. По мере того, как с торговой сумой бесед о Хари мы будем обращаться к разным людям во всех частях света, перед нами откроются большие перспективы: увидеть множество хороших мест, больше услышать и попытаться извлечь большую пользу из нашего опыта. Пусть же мы никогда не забудем, что все живые существа этого мира по своей сущности являются протее⁷ Лотосных Стоп Шри Гуру, которые способствуют расширению Его служения.

⁴ В оригинале «foot-stool» (англ.) — скамеечка для ног, валик для стоп.

⁵ «Шри Шикшашаста»

⁶ В оригинале «slacken» (англ.) — становиться вялыми (небрежными), снижать рвение.

Религия, которую проповедовал Махапрабху, универсальна и доступна всем. Ей способны вникать как самые образованные, так и самые невежественные из людей. Ученые люди примут ее вместе со знанием самбанда-тапталы так, как это разъяснено в данных категориях. У невежественных людей есть та же привилегия, обеспеченная простым произнесением имени Божества и общением с вайшнавами.

(«Жизнь и наставления Чайтаньи Махапрабху»)

⁷ В оригинале «protégés» (франц.) — протеже, подзащитные.

Протеже (от лат. protegere — «прикрывать, защищать») — лицо, находящееся под чьим-либо покровительством, пользующееся чьей-либо протекцией.

⁶ В оригинале «entities» (англ.) — существа, объекты, вещи, организмы, нечто реально существующее.

Субъекты (прим.пер) — подразумеваются как живые существа, так и неодушевленные предметы.

Тех, кто самозабвенно проповедует святое имя Господа, будут почитать повсюду. Нет сомнения в том, что духовное сияние чистых святых имен очень скоро рассеет тьму ложных доктрин. Со статусами и титулами, вошедшими в обиход Шри Гаурангасампрадаи, вскоре будет покончено, и в итоге стяг победы чистого святого имени воспарит над Востоком и Европой.

Вишнуприя Палли
(журнал)

⁹ *ом анавриттих шабдат*
«Освобождение достигается посредством звуковой вибрации»
(«Веданта-сутра», 4.4.22)

Пусть же мы всегда будем помнить, что духовные совершенства являются таковыми лишь в случае, если они готовы с величайшим нетерпением дожидаться частицы пыли с лотосных стоп моего Шри Гуру, и что иначе они — просто мираж, созданный иллюзорной энергией с целью разрушить нас.

Тем моим друзьям, которые отправляются на Запад проповедовать слова Шри Чайтаны, я хочу напомнить два указания моего Господина Шри Рупы:

1) «Истинным отречением именуется непрерывное стремление человека, свободного от всего мирского родства, развивать отношения с Кришной, используя на пути к своей цели субъекты⁸ этого мира с учетом уместности для каждого отдельного случая».

2) «Отречение людей, стремящихся к освобождению, от субъектов, связанных с Хари, по причине их материальноего естества, именуется отречением, обладающим небольшой истинной ценностью».

Это моя просьба к моим друзьям: оказав должный почет всем людям, следуйте в своей проповеди идеалу Санатаны Госвами, приведенному в его толковании афоризма Веданты⁹, а именно: «(Трансцендентный) Звук кладет конец материальному рождению, звук кладет конец череде рождений». Результат, которого можно достичь опираясь на это понимание, может быть найден в такой *шлоке*, как «Вся слава блаженству Имени Мурари...»

Те народы, к которым вы отправляетесь, чтобы проповедовать воспеание Харн, достигли вершины развития во всех делах этого мира. Они искусны в вынесении рациональных суждений, наделены хорошими манерами, во многих отношениях превосходны и прославлены.

Поэтому, открыв им врата естественной демонстрации непрекаемых аргументов и стойких суждений, мы будем хранить непоколебимую веру в то, что они действительно окажутся наиболее достойными получателями услышанного трансцендентного Голоса. Если мы распакуем свой багаж

подлинных бесед о Хари, опираясь на качества терпимости, то это, несомненно, получит гирлянду радушной встречи от сердец народов, одаренных острым умом. В наших начинаниях проповеди мы не были побуждены попытками соперничества или вражды. Это всегда следует иметь в виду. Неся на своих головах багаж подлинной Истины, мы должны стучать в дверь каждого искателя Истины, чтобы предложить ее им. Быть очарованными или разочарованными чьей-то похвалой или пренебрежением — не наше дело. Мы должны быть неизменно живы в своем долге углублять блаженство Господина, служа Ему со всей искренностью. Мы не должны взирать на мир, будучи отягощенными настроением подавленности дефицитом или обратным чувством, бедностью или ее противоположностью, демонстрацией мирской эрудиции, положения в обществе и т.д., проявляемыми отдельными личностями. Это состояние забвения наших истинных сущностей. Если говорить об этом мире, то все люди, населяющие его, действительно превосходят нас во всем.

Все эти вещи не являются для нас желанными приобретениями. Мы просто нищие с тройным посохом отречения, преданные повторению Слов Шри Чайтаньи. У нас нет ничего более желанного или высшего, чем наслаждение служением Шри Хари-Гуру-Вайшнавам. Мы не орудующие инструментом, но лишь инструменты. Мы всегда должны помнить об этом. Бхикшу с тройным посохом — это живые мриданги Шри Чайтаньи. Мы должны всегда посвящать свое звучание лотосным стопам Шри Гуру. Наш долг — выполнять обязанность странствующего проповедника (паривраджака), который состоит в том, чтобы нести победоносное знамя Наказов Божественного Шри Гаурасундары, проявляя твердую покорность Шри Гуру и Вайшнавам и удерживая свой взор на полярной звезде услышанного трансцендентного Голоса.

Мы всегда должны помнить, что приняли посвящение в обет странствующего проповедника с одной-единственной

О чистые преданные! Вайшнава-дхарма, проповедуемая Шри Гаурангой, — это ценнейший клад для всех живых существ. Религиозные принципы, с пышностью и помпой проповедуемые во всех странах, ущербны и полны изъянов. Когда эти религиозные принципы убираются прочь и прячутся в своей крепости, начинают превалировать и распространяться по всему миру высшие религиозные принципы. Это счастливейшее движение произошло в наш мир! Настало время, когда каждый с непоколебимой решимостью должен расширять и вдохновлять проповедь. Все преданные Гауранги, словно разрезные торговцы, должны носить на своих головах чистое святое имя. Им надлежит проповедовать как в Индии, так и по всему миру славу очищающих святых имен Хари и всего, что связано с нашим возлюбленным Шри Гаурангой.

(«Вишнуприя Палли»
(журнал))

Проповедующие святое имя, идя из одной деревни в другую, и несущие на своих головах товары в виде святых имен, являются странствующими носителями святых имен. Наверняка Шримад Гауранга Прабху, освободивший целую вселенную, желает одарить чистыми именами людей всего мира. Мы надеемся, что очень скоро вайшнава-дхарма, которую проповедовал Шриман Махапрабху, очистит погрязшие в грехах страны Запада.

(«Вишнуприя Палли»
(журнал))

Сострадание невозможно отделить от раги, или привязанности; между *дживе даей* и основой преданного служения нет разницы.

(«Шри Кришна-самхита»,
8.18)

целью — провозглашения Желаний Сердца Шри Гуру и Гауранги. Если мы неуклонно вдохновлены обязанностью проповедовать Истину под руководством Шри Гуру, то ни страстное желание путешествовать, ни завуалированная форма иных желаний помимо воспевания хари-намы, не смогут вселить страха в наши сердца. Служение Имени, Трансцендентной Обители и Желанию Шри Гаурасундара, в соответствии с данными обетами, является нашей единственной вечной задачей. Мы — бхикшу тройного посоха. Сбор незначительной милостыни, даже столь малой, как та, которую собирают пчелы, — это наше единственное средство служения олицетворению Явленной Божественной Формы Шри Чайтанья Матха по всему миру. Мы — не наслаждающиеся мирскими объектами и не отвергающие их.

Мы признаем своей высшей целью желание нести почтение сандалиям ордена Парамахамс. Нашим единственным долгом будет провозглашение всем людям, что полная зависимость от Трансцендентной Абсолютной Истины является наивысшей формой свободы и бесконечно превосходит частичное независимое господство над искаженным отражением существования в форме этого материального мира. Молитвенно зажав соломинку в зубах, мы будем нести высоко поднятый флаг этой истинной свободы всем людям. Мы должны быть постоянно заняты воспеванием оживляющего Имени Шри Хари, приняв в качестве нашего фундаментального научного принципа то, что высший путь — это путь покорности, который утвержден Шри Рупой, дающим дальнейшее наставление хранить непоколебимую веру в то, что Он будет всегда защищать нас.

СТАТЬ ПОДОБНЫМИ ОБЛАКУ

Вечерняя беседа Шрилы Прабхупады в саду.

22 июня 1976 г., Нью-Вриндаван, Западная Вирджиния

дин преданный спросил, есть ли надежда для людей, живущих в таких странах, как Китай и Россия.

«Каждый получит благо. Вам нужно просто проповедовать, — ответил Прабхупада. — Вам нужно проповедовать повсюду, даже там, где, может быть, нет необходимости. Вы должны быть подобны облаку. Поэтому каждое утро вы поете самсара-даванала-лидха-лока транайя карунья-гхана-гханатвам. Гханагханатвам означает «грозовое облако». Вы должны стать подобными грозовому облаку и лить воду на всех без исключения. Тогда можно будет погасить этот пылающий огонь материального существования. Когда в лесу бушует пожар, маленькой пожарной команды или ведерка воды недостаточно. В таком случае помочь может только туча, гханагханатвам. Вам нужно поступать именно таким образом. Ванде гурых ири — гуру — это тот, кто может потушить огонь. Как можно стать таким? Праптасья калйана, тот кто принял милость Всевышнего Господа, только он способен на это. Облака образуются над океаном благодаря тому, что они впитывают его милость. Облако невозможно создать с помощью водопроводной воды. Вы можете сказать: «Это тоже вода». Но нет, нужна вода из океана. Что вы можете получить, принимая милость от водопроводной

воды? — Он засмеялся. — За милостью нужно обращаться к океану, гунарнава. Арнава означает «океан». В этом случае вы добьетесь всего. Если существует туча, то пожар будет потушен».

По мере развития беседы мы обсудили понятие знания и то, достаточно ли, как убеждают нас философы и ученые, одного стремления к знанию. Прабхупада предложил рассмотреть эту тему под другим углом: как милость Господа нисходит через гуру. «Всякое образование, которые вы желаете получить, может быть обретено только в общении с тем, кто превосходит вас в этой области знаний. Таков закон. Я уже объяснял это. Если вы хотите научиться воровать, тогда вы должны обратиться за помощью к профессиональному вору. Знание подразумевает обращение за помощью к специалисту. А знание о Боге — это высшая форма знания. Вчера мы разговаривали о том, как Киртанананда Махараджа в свое время учился готовить самосы. Сейчас это знание распространяется. И так всякий раз: когда вы хотите чему-то научиться, вы должны обращаться к опытному человеку. Это называется гуру. Гуру означает опытный, весомый, намного более опытный, чем вы. Вы должны получать знание, обратившись к гуру. Поэтому в ведических писаниях говорится: абхигачхет. Это слово используется, когда нужно подчеркнуть обязательность

выполнения действия. Оно не предполагает выбора — делать мне это или не делать. Нет. Это нужно делать. Таково указание Вед».

Шрила Прабхупада сказал, что всякий, кто желает узнать что-либо о любом предмете, должен обратиться к эксперту, так же как мужчина, желающий сына, должен иметь жену. Он не сможет сделать ничего без участия женщины.

Президент храма Куладри дас задал ему вопрос с несколько иной точки зрения: «Шрила Прабхупада, но когда мы получили возможность общаться с духовным учителем, у нас даже не было никакого желания. Как это стало возможно? Мы не обладали даже крупинцей знания о Кришне, не имели желания стать сознающими Кришну, и несмотря на это нам было дано знание».

Прабхупада ответил в том же ключе, как и в самом начале разговора. Вопрос был не в том, что думает об этом получающий знание. «Нет. Каждый, кто обладает сознанием Кришны, обязан распространять его. Это его долг. Когда я приехал сюда, я понимал, что меня здесь никто не ждет. Я не думал, что американцы ожидают моего приезда. Они не испытывали никакой потребности в моем прибытии сюда. Но я приехал сюда, потому что в этом состоит мой долг. Мой Гуру Махараджа приказал мне. Кто-то может раздумывать, обязательно ли это делать или нет, но я знал, что мой долг

состоит именно в этом — распространить сознание Кришны. Я уже привожу пример с грозовой тучей. Несмотря на то, что гора не испытывает потребности в воде, туча, не разбирая, заливает ее водой».

Другой преданный спросил: если Шрила Прабхупада свободно раздает милость, не делая никаких разграничений, тогда почему одни принимают эту милость, а другие нет? Почему так происходит?

«Это происходит из-за желания Кришны, — ответил Прабхупада. — Он хочет, чтобы люди не оставались на уровне кошек и собак. «Станьте разумными и вернитесь ко Мне». Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджй мам экам шаранам враджа*. Преданный обязан пытаться распространять знание, которое может помочь людям обрести сознание Кришны. Собаки и кошки неспособны этого понять, но двуногие собаки и кошки на это способны. — Он рассмеялся. — В этом основное преимущество, потому что у них по две ноги. Если же у них становится по четыре ноги, то они уже не смогут ничего осознать. Вот он, редкий шанс — двуногая форма жизни. Поэтому предоставьте им такую возможность».

(«Трансцендентный Дневник»,
Том 3, Глава 1 «Нью-Вриндаван»,
Западная Видаджия»)

Свами просит своих слушателей, которые совсем еще младенцы в духовной жизни, стать настоящими самоотверженными проповедниками сознания Кришны:

— Из «Бхагавад-гиты» вы узнаете, что для Кришны нет никого дороже, чем те, кто проповедует людям этого мира послание «Гиты». Поэтому наш долг — проповедовать принципы «Бхагавад-гиты», чтобы дать людям сознание Кришны.

Бхактиведанта Свами говорит прямо, он не может ждать — пусть даже они и не готовы. Это крайне необходимо. Мир нуждается в проповедниках сознания Кришны.

Люди страдают из-за отсутствия сознания Кришны. Поэтому каждый из нас должен проповедовать сознание Кришны на благо всего мира. Господь Чайтанья, чье изображение висит на витрине нашего храма, был превосходным проповедником сознания Кришны. Господь говорит:

«Я приказываю всем вам стать духовными учителями. Примите мой приказ». Господь Чайтанья повелевает нам отправляться во все страны и проповедовать сознание Кришны. Кришна ждет, когда мы возьмемся за эту миссионерскую деятельность, когда будем бескорыстно проповедовать «Бхагавад-гиту», ничего не придумывая и не ожидая награды — как она есть. Нас не должны

привлекать мирские занятия, иначе мы не обречем Кришну. Но это не значит, что мы должны относиться к окружающим враждебно. Нет, наш долг — давать им совершенные наставления: «станьте сознательными Кришну».

(«Прахлпада-лиламрита», Глава 18
«Подготовка почвы»)

Для слуги Кришны нет разницы между адом и раем. Мы хотим только одного — служить Кришне. Неважно, где нам доведется служить. Это как солдат: если его посылают в бой, он не выбирает места, где сражаться. В западном мире много искренних душ, подобных тебе, а мой Гуру Махараджа хотел, чтобы я приехал сюда и подобрал как можно больше таких как вы. Я и стараюсь изо всех сил. По милости Кришны, ты присоединился ко мне, чтобы проповедовать сознание Кришны, и Кришна, без сомнения, будет очень тобой доволен. Пожалуйста, старайся продолжать такое же сотрудничество, и тогда, несомненно, победа будет за нами.

(ПШП Джая-Гопале дасу,
11 января 1970 г.)

Я очень обрадовался вашему общению об успехах в проповедническом турне. Вы пионеры проповеди в Южной Индии. Это очень важная часть Индии, там нужно многое сделать, так что вы прокладываете дорогу другим. Я знаю, что вы оба отличные проповедники и не будете просто стоять и слушать всякие бредовые идеи майявади. Это очень хорошо.

Мой Гуру Махараджа тоже питал склонность к самым смелым своим проповедникам. Поэтому я прошу вас обоих: пожалуйста, приезжайте вместе со своей группой ко мне на фестиваль в Бомбей, на Кросс-Майдан. Вы должны приехать не позднее 1 января. Для нас это огромная возможность показать свою проповедническую силу важным людям Индии и населению в целом. Там будет палатка для публикации «Вопросы и ответы», прямо рядом с главной улицей города, и в ней мои ученики будут проповедовать день и ночь, отвечая на все вопросы людей. Думаю, вам понравится проповедовать в таком духе, и я хочу поставить там своих лучших проповедников, которые смогли бы разбить любых оппонентов. Пожалуйста, окажите мне эту услугу и сделайте все, что нужно.

(ПШП Яшоданандане и Гурукрипе,
21 декабря 1972 г.)

Итак, я вижу, что в настоящее время существует хорошая возможность распространить это Движение, как хотел того мой Гуру Махараджа, и я просто стараюсь изо всех сил исполнить это его желание. И если мои ученики примут эту установку, без всяких посторонних мотивов, Кришна, конечно же, исполнит наше желание. Так что продолжай печатать и распространять книги, и знай: я очень рад, что ты распространяешь книги в библиотеках и университетах.

(ПШП Бхагавану дасу,
22 сентября 1970 г.)

Я заметил, что ты отлично трудишься в сознании Кришны, даже находясь в чужой стране и сталкиваясь со множеством препятствий. Это очень меня вдохновляет. Такой вид служения — когда некоторые преданные пускаются на риск ради проповеди Его послания — Кришна особенно ценит. Мой Гуру Махараджа не раз просил своих учеников ехать в далекие страны и распространять там послание Господа Чайтаньи. Большое тебе за это спасибо.

(ПШП Кришна-деви даси,
20 ноября 1971 г.)

НЕСРАВНИМОЕ И НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ ВЕЛИЧИЕ АЧАРЬИ

Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Soudiya» под названием
«Ачарьера Асамордхва Махаттвва», Том 6, с. 28-33

¹ **Полемика** (от др.-греч. *polemicos* «воинственный, враждебный») – разновидность спора для утверждения своей точки зрения по обсуждаемому вопросу в политической, философской, литературной или художественной сферах. Полемика существенно отличается от дискуссии, другой разновидности спора, целью которой являются прежде всего поиски общего согласия, того, что объединяет разные точки зрения. Основная задача полемики – утверждение одной из противостоящих позиций.

Чтобы распространить вайшнава-дхарму, необходимо постараться устранить все вредоносные источники.

(«Саджджана-тошани», 2.7)

² В оригинале «benevolence» (англ.) – благожелательность, доброжелательность, щедрость, человеколюбие, благотворительность, благословение.

³ В оригинале «pamalefis» (англ.) – не-злая, не-пагубная, не-зловредная.

Многие люди полагают, что путь бхакти улан мягким ковром из цветов. Слепую веру, недисциплинированность, капризное поведение, неразборчивость, сентиментализм и всплески эмоций они считают методами совершения бхакти. Однако из *шастры* и со слов *ачарьев* становится ясно, что хотя авторитетный путь бхакти и является единственным средством достижения конечной цели жизни, все же он изобилует опасными шипами. Особенно в эту эпоху Кали, эпоху полемики¹ и споров, путь бхакти усеян миллионами шипов.

Посланные Богом *ачарьи*, являющиеся океанами беспринципной милости, с самого начала предупреждают тех, кто желает вступить на путь бхакти, о миллионах препятствий, с которыми им непременно придется столкнуться, чтобы эти путники, шествующие путем бхакти, могли безопасно и без всяких помех достичь дерева желаний лотосных стоп Кришны и насладиться плодами *премы*. Подобное милосердие² *ачарьев* – лишь свидетельство их бескорыстного дара не-влекущей-зла³ милости всем *дживам*.

Несмотря на то, что он может поранить свои руки, выкорчевывая колючие кустарники, а подобные змеям завистливые существа, обитающие в этих кустах, могут кусаться, занятый подобной работой не просто не теряет энтузиазма в выполнении своего долга. Но более того – пытается защитить путников от вреда и неудобств, которые могут принести шипы или завистливые существа, его усилия и энтузиазм в стремлении устранить все подобные препятствия будут только возрастать. Таким же образом, всевозрастающий энтузиазм в стремлении устранить миллионы шипов с пути бхакти всегда проявлен в характере *ачарьи*.

Те, кто эгоистичны, жаждут личного счастья, побеждены ленью или боятся людей *адхармики*, прячутся, едва слышав вызов непреданных. Или же они думают: «Почему я должен терпеть все эти конфликты, действуя ради блага других, если меня интересуют личные нужды, положение и

мое собственное счастье? Какая необходимость выслушивать оскорбления от непреданных?» Другая категория людей считает, что став *нирджана-бхаджанананди* они не будут страдать от подобных неприятностей и им не придется слушать упреки других. Но *парадухкха-духкхи ачарья* не эгоистичен, не празден и не стремится к личному счастью. Он не боится других. Он говорит: «Даже если сотни и тысячи людей или все безбожные люди со всех бесчисленных вселенных соберутся и в один голос будут кричать на меня, я приму это и громко заявлю настоящую истину. Если темы истины попадут в уши даже одной-единственной из миллионов личностей, населяющих миллионы вселенных, которые полностью враждебны к Кришне, и таким образом устранят из ее сердца осквернение склонностью к обману, тогда я пойму, что смог послужить *мано 'бхишта* Махапрабху, поскольку я знаю, что все *дживы*, населяющие бесчисленные вселенные, приходят и уходят по причине своей неприязни к Кришне».

Поэтому все *дживы* во вселенной, начиная с Брахмы, враждебны к Верховной Абсолютной Истине. Следовательно, не все станут слушать беседы об истине. Будет достаточно, если среди *крор джив* мы сможем найти хотя бы одну заинтересованную в слушании истины. Такая *джива* сможет утвердиться в истине и проповедовать ее другим. Вероятно, именно поэтому Тхакур Бхактивинода сказал: «Проповедник приносит миру больше пользы, чем все те, кто становятся равнодушными к проповеднической деятельности, предпочитая оставаться погруженными в блаженство собственной *бхаджаны*».⁴

Каждый во вселенной, кто проповедовал истину, вынужден был стать жертвой кампании⁵ против истины внутри общества, где преобладают враждебные к Кришне, ослепленные личным аморальным эгоизмом или просто завистливые люди. Те, кто привязан к праздности и стремится лишь к собственному счастью, приняв *гаддалика-праваха-*

Удалять вредных насекомых, проникших в цветочек чистых религиозных принципов, которым следовал и которые проповедовал Шри Махапрабху, является нашей обязанностью. Эти насекомые не только скрадывают аромат цветка — они пытаются уничтожить и сам цветок, постепенно выедавая его изнутри. Семена чистых наставлений Чайтаньядевы, Нитьянанда Прабху и Его сына, Вирачандры Прабху, явленных, чтобы учредить общество вайшнавов, где-то, попав на бесплодную почву, не дали всходов, а где-то, попав на землю, за которой не было чуткого ухода, привели к появлению вредоносных сорняков.

(«Саджджана-тошани»,
24)

⁴ «Саджджана-тошани»,
4.2.

⁵ Кампания (лат. *campus* «поле боя») — совокупность военных операций, объединенных общим стратегическим замыслом и осуществляемых на одном театре военных действий; совокупность мероприятий для осуществления важной общественной или политической задачи.

Согласно своему настроению преданные делятся на три категории: те, которые преимущественно проповедуют; те, кто преимущественно практикуют; и те, кто и проповедуют, и практикуют. Если рассматривать в категориях *уттама-*, *мадхьяма-* и *каништха-*адхикари, то можно понять, что проповедующий и одновременно практикующий преданный является наилучшим среди них. *Каништха-*адхикари только практикуют, а *мадхьяма-*адхикари только проповедуют.

(«Саджджана-тошани»,
4.1)

⁶ Гаддалика-праваханья — логика бездумного следования за псевдолидером.

«Последователи логики гаддалика-правах, ведомые псевдомахаджанами, в действительности плывут, гонимые волнами *майи*. Поэтому Бхактивинода Тхакур предостерегает таких людей: «Не отдавайте себя на волю волн *майи*. Просто преклонитесь перед лотосными стопами Кришны, тогда вашим мучениям придет конец.»

(Ч.-ч., *Мадхья*, 17.185,
комм.)

нью (принцип следования овцы за стадом)⁶, придерживаются *дхармы* странствий вверх-вниз по вселенной, считая этот путь лишенным шипов.

Глядя на то, как каждый житель вселенной, начиная с Брахмы и заканчивая пучком травы, исполнен вражды к Кришне, некоторые приходят в уныние и, созерцая благополучие этих враждебных личностей, исполняются безразличия к ним и остаются погруженными в блаженство собственной *бхаджаны*. Есть еще одна категория — это в высшей степени пассивные люди, обманщики *сампрадайи*, которые обманывают и себя и других ради славы и легкой жизни, те, кто подражают истинным *бхаджанананди*. Среди этих трех категорий первая и третья⁷ полностью двуличны, желают собственного счастья и боятся людей *адхармики*.

Иными словами, они изображают из себя духовных личностей, пока пребывают в обществе людей, враждебных к Кришне, и считают расположение таких людей своей основной потребностью и успехом. Таким личностям, которые стремятся понравиться обыкновенным людям, никогда не приходится терпеть обратную негативную реакцию от них. Представляясь *антах шакто бахих шайвах сабхайам вайшнаво матах* — следующими в сердце своем доктрине *шакт*, внешне — доктрине Шайвы, а находясь в обществе — взглядам Вайшнавов, они зависят от общественного мнения и по-прежнему заняты погоней за деньгами и женщинами.⁸

Следовательно, как курение можно похвалить в обществе пьяниц, так и в безбожном обществе или рубриках газет, представляемых безбожными людьми, прославляются эти два типа людей, а именно: те, кто желают личного счастья, кто принимает *дхарму* прихода и ухода (рождения и смерти), и те, кто пытается заработать на святом имени, *мантрах*, декламации «Шримад-Бхагаватам», и т.п., так называемые преданные *нишкинчана*, которые

интерпретируют парамахамса Вайшнавов. Ко второй из вышеупомянутых категорий принадлежат один или два настоящих иштиниччана парамахамса Вайшнава (таких как Вамшидас Бабаджи Махараджа из Кули), простившихся со всеми материальными делами, которых завистливые люди не рассматривают частью своих параферналий для личного удовлетворения. Более того, из-за явленного теми безразличия к обществу, завистники, считая их неспособными на хитрость, словно из доброты, даже не критикуют их.

Однако в отличие от первых двух категорий, Ачарья не ожидает благосклонности со стороны безбожных людей, и в отличие от последней из упомянутых категорий, бхаджанананди Вайшнавов, не остается просто погруженным в сва-бхаджану (личную бхаджану). Скорее, следуя свабхаджана-вибхаджанапрайоджанаватару (источнику всех аватар, который показал, что высочайшая цель — это бхаджана в разлуке) Шри Гаурасундаре, он живет и действует в этом мире с целью принести ему благо, и поэтому, завистливому от природы взгляду безбожных личностей, он представляется падшим.

Вследствие этого обычные люди слышат и воспринимают всех проповедников истины как примеры тех, кого общество людей, противостоящих Вишну, предавало мукам.

Но на самом деле, Вишну и Вайшnavы находятся за пределами материальной природы и поэтому не могут быть затронуты завистью людей, находящихся в пределах материальной природы, так же, как Равана был способен похитить лишь иллюзорную форму Ситы.

Хотя Прахлада был преданным нитья-сиддхой Господа Вишну, до тех пор, пока он не принял статус проповедника, он был в центре внимания царя демонов (Хираньякашипу) и всего общества демонов. Словно гирилянда на их шее или сокровище их сердец, он был объектом их внимания, заботы, привязанности, родительских чувств и прославления. Но с того самого дня, когда он начал смело проповедовать

Обязанность проповедовать лучше верить тем, кто занят совершением бхаджана. Хорошая речь не делает человека подходящим проповедником наставлений Гауранги.

(«Саджджана-тошани»,
10.11)

⁷ Первая категория — это истинные люди (карми), вторая — те, кто практикуют нирбхаджа-бхаджан в страхе перед упреками людей, третья — обманчиво-бхаджанананди.

⁸ Высказывание, указывающее на беспринципного религиозного деятеля, каулу, который «гнется по ветру», и в своих собственных интересах представляет себя согласно вкусам других, не ограничиваясь какой-либо традицией или доктриной.

антах шакта бадох шайва
сакхьям вайшнава матх
нана-рупа-дхарах каула
вичаранти махи-мале

«Внутри — шакты, снаружи — шайвы, в собрании — вайшnavы; так во многих различных обликах каулы странствуют по земле».
(Кали-виласа-мантра 7.12)

Если вредоносные направления философии существуют в вашей стране, вам необходимо исправить их. Если даже это приводит к противостоянию с обманщиками и злокозненными людьми, то и тогда вам необходимо продолжать бороться с ними ради Махапрабху.

(«Саджджана-тошани»,
4.6)

бхактира бадхака кале
на кори адар бхакти
бахир-мукха ниджа-джане
джани пар

Любое время года, мешающее практике преданного служения, не вызовет у меня одобрения, а всех моих родственников или членов семьи, отвергающих преданное служение, я буду считать чужими.

(«Шаранагасти», 2.6)

царю демонов истину, а именно: беспримесное Вишну-бхакти, отказ от основанной на семейных ценностях дхармы ради принятия необходимости хари-бхаджаны, бесполезность материалистичных семейных гуру, и служение парамахамсам, и стал проповедовать своим одноклассникам необходимость отказа от общения с демонами, поглощенными семейной жизнью, и принятие хари-бхаджаны, число его врагов неуклонно возрастало.

Мирские отношения между отцом и сыном настолько сильны, что под влиянием иллюзии отец видит своего чернокожего сына сияющим, как расплавленное золото, одногоглазого сына — лотосооким, а опозоренного сына, даже если он имеет сотни недостатков — украшением своей династии. Для отцовского взгляда, покрытого иллюзией, любой сын предстает обладателем прекрасных качеств. В то же самое время проповедь истины, совершаемая Прахладой, была расценена как великая ошибка его заблуждающимся отцом, который затем стал чинить сотни препятствий тому самому сыну, который был ему дороже собственной жизни.

Слышал ли кто-нибудь за всю историю о таком случае, когда, преследуя собственные интересы, отец бросил своего прекрасного пятилетнего сына, которым дорожил больше собственной жизни — того, который не женился, и не отвергал отца из-за влияния собственной жены, или который в отличие от Императора Аурангзеба стал врагом своего отца не из-за жадности к отцовскому королевству — под ноги опьяненному слону, сбросил с вершины холма, посадил в пылающий огонь и дал ему яд? Вина Прахлады была в том, что он проповедовал истину. Так стоит ли удивляться, что эгоистичные люди становятся врагами проповедников истины? Ведь даже в Сатья-югу, когда дхарма стояла на четырех ногах, отец не колеблясь действовал словно враг по отношению к своему сыну, который проповедовал истину.

Даже от природы любящее сердце отца исполнилось злобы по отношению к сыну, проповедующему истину. Как

великолепна иллюзорная энергия Господа Вишну, которая делает невозможное возможным! Живы настолько исполнены неприязни к Вишну, будто дали клятву оставаться враждебными к Нему, клятву, что не будут слушать обсуждений истины или главных качеств Кришны, так же, как и утверждений об их собственной извращенной природе. Если примеры пренебрежения истиной и злоба по отношению к проповедникам истины были замечены даже в Сатья-югу, то удивительно ли наблюдать превалирующее равнодушие к истине в сочетании с попытками разрушить усилия ачарьев в распространении истины в эпоху Кали (эпоху полемики и споров)?

Во времена своей юности Шримад Рамануджа, один из четырех ачарьев, проповедовавших Сатвата-дхарму, опроверг объяснение утверждения *ирути кайасам-пундарикакшам*, данное его гуру Ядава-пракашей.⁹ Шримад Рамануджа проповедовал истину, не принимая руководства этого ложного, мнимого гуру, враждебного Вишну. Именно с того самого времени и начались его гонения. И не только гонения. Ядава-пракаша, считавший себя гуру, организовал великий заговор, чтобы убить Шри Рамануджу, который, являясь проповедником *mano 'бхишта* Шри Вишну, разыграл *лилу*, воспринятую обычными людьми, как побег ради спасения собственной жизни.

Служители Шри Ранганатхи в Шрирангаме воровали продукты, предназначенные для служения Вишну. Вместо того, чтобы использовать богатство Вишну для служения Ему, они задействовали его в служении своим женам и сыновьям, и живо заявляли обычным людям, что такое использование предназначалось для Вишну. Шри Рамануджачарья выступал против краж и стремления служителей божества к материальным наслаждениям. Везде, где проповедуются истина, ослепленные эгоизмом люди, выступающие против нее, неизбежно станут враждебными. Следовательно, чтобы убить Рамануджачарью, пуджари

фраза «терпеливое дерево» указывает на то, что, даже если дерево срубает, оно не сопротивляется; оно продолжает помогать другим, давая прибежище в своей тени, давая фрукты и цветы. Так же и преданный Кришны должен выказывать более великое сострадание, чем дерево, помогая всем, включая друзей и врагов. Такое чувство является украшением преданного, воспевающего святые имена и свободного от зависти.

(«Шикшаштака», 3)

⁹ Стандартным написанием является «*masa batra kalyasa-punarika zva akshina*» - Его глаза подобны лотосам, расцветающим под солнцем.

(«Чандогья-упанишад», 1.6.7)

Во имя преданного служения совершается множество противозаконных и враждебных самому преданному служению деяний. Пока они не будут выставлены на всеобщее обозрение, проповедь чистого преданного служения не возымеет надлежащего эффекта.

(«Саджиджана-тошани», 2.4)

Смарт-дхарма — это другое название мирской морали. Предписанные регулирующие принципы, предназначенные для духовного продвижения, называются *садхана-бхакти*.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 3.1)

Существует две нечистые вайшнавские религии: одна осквернена кармой, а другая гьяной. Вайшнавская традиция, которую мы наблюдаем среди *смартов*, — это религия, оскверненная кармой. Хотя ее последователи принимают процесс посвящения в вайшнавские мантры, тем не менее они водружают Господа Вишну в качестве составляющего процесса кармы. Они считают, что Господь Вишну повелевает богами, лично является частью процесса кармы и находится под ее контролем. Карма, говорят они, не зависит от колеса Вишну, а скорее Вишну зависит от колеса кармы.

(«Джайва-дхарма», 4)

Шрирангама сначала дали ему рис, смешанный с ядом. Но после того, как простосердечная жена одного из *пуджари* сообщила Ачарье Раманудже об их злом намерении, он дал этот рис собаке, которая, съев его, сразу же умерла. А в другой раз те же *пуджари* дали Шри Раманудже яд, смешанный с *чаранамритой* Шри Ранганатха.

Этим иллюзорным миром всегда правят те, кто завидует Вишну, поскольку они составляют большинство. На самом деле, по воле Вишну, приводящего демонов в замешательство, так устроено лишь для того, чтобы защитить столь редко достижимое и наиболее тайное сокровище *бхакти*.

Когда Шри Рамануджа начал свою проповедническую миссию в провинции Чола, распространяя поклонение Вишну и беседы об истине, правитель тех мест, будучи *смартой*, враждебным к Вишну, отчаянно воспыал огнем зависти. Он отправил своих людей, чтобы те попытались насильно превратить Рамануджу в *смарта* Шайву. Однако обремененный привязанностями, материалистичный, стремящийся к плодам *смарта* не способен коснуться даже волоса с трансцендентного тела Ачарья-вайшнава. Пусть обремененные привязанностями *смарты* будут лидерами общества, пусть они даже будут правителями королевств, пусть имеют право наказывать и убивать — но Вайшнав, а в особенности *ачарья*, никогда не является их подданным или тем, кто находится под их контролем. Так называемые Вайшnavы, которые лизут стопы *смартам*, привязанным к деятельности ради плодов, могут бояться их гневливых красных глаз, но истинному Вайшnavу нет до них никакого дела. Ачарья-вайшнав, изгоняющий всю скверну Кали, громко заявляет, что заставит замолчать все крики и возмущения *смартов*, и никогда не испытывает страха. По этой причине Шри Рамануджа Ачарья, оказавшись в поле зрения гневливых покрасневших глаз *смарты*, царя Чолы, не прекратил решительно и громко говорить правду.

По приказу Кримикантхи, царя Чолы, лучшему из уче-

ников Шри Рамануджи, Куреше, выкололи глаза, поскольку он отказался принять учение *смарты*. Из этого становится ясно, что при всякой попытке проповедовать истину в этом мире, безбожные люди, враждебные Вишну, были готовы всеми возможными способами препятствовать божественным проповедникам истины. Это один из главных и явных признаков, которым необходимо руководствоваться в понимании недвойственной истины. Подобно тому, как все теории и *сиддханты*, поддерживаемые безбожными личностями всей вселенной, вне всяких сомнений, безбожны, любая проповедь *сиддханты*, против которой они пытаются противостоять, несомненно, является высочайшей истиной.

И это пример лишь одного *ачарьи*. То противление, с которым, проповедуя истину, столкнулись такие *ачарьи*, как Шри Вишнусвами, Шримад Мадхва и Шри Нимбадитья, можно понять, изучая их жизни — с одной стороны, их гнев по отношению к завистникам преданных, а с другой — их идеал самоотверженной деятельности на благо других.

Если человек восхищается этими качествами вышеупомянутых *ачарьев*, его сердце переполняется *бхакти-бхавой* к Вишну, хранителю вселенной. Славен Верховный Господь, Господь Вишну, защитник *санатана-дхармы* и океан истины! И во много раз более прославлены Сатвата *ачарьи*, посланные Им, которые являются океанами беспричинной милости и приносят благо всему миру!

Теперь я скажу несколько слов о Шри Гаурасундаре — аватаре и жемчужине среди всех *ачарьев* — а также об *ачарьях* среди Его слуг, и так закончу это эссе. То, насколько неприятной в глазах других становится личность, начавшая проповедовать истину, можно увидеть также и на примере Шри Гаурасундары, жемчужины среди всех *ачарьев*. До тех пор, пока Шри Гаурасундара как *грихастха* был страстным последователем высокоморальной религии, играя роль обычного *брахмана пандита* в обществе враждебном Вишну и проводя игры ученика и учителя, служа

Некоторые вайшнавцы и Госвами озадачили целый мир светом чистой и вечной *вайшнава-дхармы*, составляя труды о преданном служении, сочиняя песни, проповедуя религиозные принципы, воспевая святые имена Хари, а также показывая пример своих чистых качеств и возвышенного вайшнавизма. Так как сейчас весь мир из-за влияния Кали погружен в темноту в форме различных антирелигиозных принципов, Махапрабху привлекает умы множества людей и уполномочивает многих преданных проповедовать Его учение, распространять любовь к Богу, а также проповедовать нормы поведения и этикет вайшнавов.

(«Саджджана-тошани», 2.1)

Когда наступает время церемонии шраддха, преданный-домохозяин сначала должен предложить блюду Кришне, а уже затем предложить остатки предкам, брахманам и вайшнавам. Таким образом домохозяин может сделать свою семейную жизнь благоприятной для преданного служения. Если преданное служение совершается вперемешку с ритуалами *смартов*, его результаты теряют свою силу.

(«Джайва-дхарма», 7)

Некоторые люди не придерживаются принципов преданного служения; скорее они следуют некой доктрине *смартов*, основанной на карма-канде. Наука преданного служения, которую такие люди проповедуют, идет вразрез со всеми писаниями. Прежде чем проповедовать *бхакти*, человеку необходимо самому начать следовать ему.

(«Саджджана-тошани», 4.2)

Своей овдовевшей матери, которая страдала от разлуки со своим умершим мужем, проявляя привязанность к месту Своего рождения, совершая ритуалы, посвященные будущей жизни Своего отца (такие, как церемония *шраддха* в Гайе), демонстрируя преданность и почтение полубогам и брахманам, выпивая воду со стоп *брахмана*, — личности, привязанные к плодам своей деятельности, считали Его особой душой, но, по сути дела, одним из них, и, прощая, восхвалять Шри Гаурасундара, не понимали цели деяний Вишну, которые сбивают с толку всех безбожников.

Но это прославление длилось недолго. После того, как Шри Гаурасундара вернулся из Гайи и раскрыл Свою истинную сущность, исполняя тем самым желания таких чистых преданных, как Шри Адвайта и Шриваса, и начал проповедь истины, те же самые *смарты* Хинду, которые прежде сотней уст славил Нимая, стали кричать на Него со всех сторон. В этот самый момент и началось богохульство Нимая: «Нимай больше не хороший. Он собирается разрушить индусскую *дхарму*, прославляя *бхагавад-киртану* и проповедуя, что *пуджи* для богинь Мангалачанди и Вишахари, а также пение, танцы и музыка по этому случаю, не имеют никакого смысла. Он проповедует, что Вайшнава *даршана* и принятие прибежища у лотосных стоп *гуру* несравненно лучше совершения *шраддхи* в Гайе, что на непреданного *брахмана*, подобного собакоеду, не стоит ни смотреть, ни говорить с ним, и что преданный, рожденный в семье собакоеды, в высшей степени почитаем и чист».

Нимай проповедовал эти истины, а когда студенты *панчопасака-брахманы* препятствовали Его проповеди, Он гнался за ними с палкой в руке, чтобы побить их:

пурве бхала чхила эи нимаи пандита
гайа хаите асийа чалайя випарита

«Этот Нимай прежде был добропорядочным, но после

возвращения из Гайи Он стал вести Себя совершенно противоположным образом». (Ч.-ч., Ади, 17.206)

*шунн' кродха каила саба падуйара гана
сабе мели' каре табе прабхура ниндана*

«Услышав о случившемся, все студенты пришли в недоумение и, собравшись вместе, стали поносить Господа».

*саба деша бхрашта каила экала нимани
брахмана марите чахе, дхарма-бхайа наи*

«Нимай в одиночку испортил всю нашу страну, — обижали они. — Он стремится разрушить брахманизм и не боится религиозных принципов».

*пунах йади аичхе каре мариба тахаре
кон ва мануша хайа, ки карите паре*

«Если Он посмеет снова совершить подобный поступок, мы непременно побьем его. Кто Он такой, чтобы позволять себе испытывать наше терпение?» (Ч.-ч., Ади, 17.254-256)

Став свидетелем злобного мышления материалистичных корыстолюбивых *смартов*, желая принести им благо и отделить Себя от них, Нимай решил принять *санньясу* и тем самым отрешиться от их неблагоприятного общения. Своим личным примером Господь показал, что Вайшнав никогда не находится под контролем общества заурядных *смарт*.

Взгляд *смарт* на Вайшнавов, как на единый с ними класс общества, показывает, насколько они обмануты и неудачливы.

О *смарта*, привязанный к ритуалам! Считая Вишну и Вайшнавов лишь частью определенной касты, вы все обмануты своей природой наслаждающихся, рожденной из костей и костного мозга, и поэтому однажды посчитали Шри

Главное занятие вайшнава — помочь живым существам развить склонность служить Кришне. Когда бы и где ни ставилась в качестве главной задача излечить болезнь или утолить голод грубого тела, следует понимать, что связана она прежде всего с недостатком там вайшнавизма: решая такие проблемы, как голод и болезни, живое существо обретает лишь временное, но никак не вечное освобождение от них. Однако при этом всякий раз, когда та же благотворительность способствует развитию в живых существах стремления к Кришне, она доставляет вайшнавам огромное удовольствие.

(«Саджджана-тошани», 4.8)

Главное качество истинного духовного учителя в том, что он знает науку о Кришне и живет вне рамок *варнашрамы*.

(«Джайва-дхарма», 20)

« В оригинале «**non-descriptive**» (англ.) — не ложная, не обманчивая, не вводящая в заблуждение.

Особенность игр Махапрабху в том, что Он проповедовал Свои разнообразные наставления через тех преданных, которые являлись мастерами в соответствующем виде преданного служения.

(«Харинама-чинтамани»)

После принятия санньясы Шри Годрума-чандра, представляющий собой самое милостивое воплощение и очищающий Кали-югу, проповедовал о святом имени Хари по всему миру. Живя в Джаганатха-Пури, Господь лично распространял любовь к Кришне жителям Ориссы и Южной Индии. Он велел Шри Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху проповедовать о святом имени Кришны и распространять учение об Абсолютной Истине по всей Бенгалии.

(«Вайшнава-сиддхантамала», 5)

Гаурасундару простым домохозяином, исполненным привязанностей, подобно вам самим. Но сегодня, по Своей величайшей не-несущей-обмана¹⁰ милости к вам, Гаурасундара, оставив такие обязанности, как поддержание жены, явил идеал преодоления мирской морали.

Вместо того, чтобы утешить свою овдовевшую мать, Он удвоил пламя неугасаемого огня ее стенаний по мужу. Он отрекся от привязанности к месту Своего рождения и родственникам и проповедовал тщетность совершения *шраддхи* в Гайе, а также путешествий в святые места паломничества, в сравнении с совершением *кришна-севы* под сенью лотосных стоп *гуру*. Он показал, что принятие воды, омывшей стопы *брахмана*, — вовсе не средство для тех, кто стремится обрести плоды, но проявление привязанности Господа к Своему слуге и доказательство верховного положения Вайшнавов. Преступив запрет *шастр* на принятие санньясы в Кали-югу, правило, применимое к *смартам*, и намереваясь обучать все слои общества, Он принял такой вид санньясы, который требует отказа от неблагоприятного общения с материалистичными корыстолюбивыми *смартами* и им подобными. После принятия санньясы Он своим поведением, а также посредством двух *джагад-гуру ачарьев*, Нитьяланды и Адвайты, умело показал бессмысленность оскверненной *смарта-дхармы*, которая считает *кришна-прасад* оскверненными остатками пищи (Ч.-ч., Мадхья, 3.99), а Вайшнавов — членами определенной касты (Ч.-ч., Мадхья, 3.97). Чтобы изменить корыстный образ мыслей *смарт*, Он побудил Шри Адвайта Ачарью заявить: *санньяси нашила мора саба смрити-дхарма* — санньяси испортил все мои брахманические предписания *смрити* (Ч.-ч., Мадхья, 3.101). Этим высказыванием Он также раскрыл смысл Своей санньяса-лилы — погасить последнее пламя огня *смарта-дхармы*. Предложив Адвайтачарье с радостью почтить остатки Его пищи в обществе Харидаса и Мукунды в Шантипуре (Ч.-ч., Мадхья, 3.106), Он про-

повествовал бессмысленность оскорбительной концепции *смарта*, что *маха-прасад* и Вайшнавья подвержены кастовым соображениям. В то время близкие друзья *смарта*, привязанных к плодам своей деятельности (такие, как Сарвабхаума Бхаттачарья), которые, на самом деле, являлись *смартами*, но выдавали себя за *нирвишешавади* и *санньяси-майявади* (как Пракашананда Сарасвати), стали разными способами препятствовать проповеди истины, совершаемой Махапрабху, и всячески поносить Его. Более того, Рамачандра Пури, который представлялся учеником Шрилы Мадхавендры Пури, не побоялся критиковать процесс принятия пищи Шри Чайтаньей Махапрабху и другие Его привычки. Так *ачарья*, проповедующий истину, должен со склоненной головой принять все виды критики со стороны враждебных личностей всех мастей и продолжать проповедовать истину на благо враждебного общества. Стало быть, невозможно описать, насколько велико сердце *ачарьи*, и какое сострадание он испытывает к мучениям *джив*.

Те, кто читали девятую главу Мадхья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», конечно же, знают, как Буддисты пытались опозорить Шри Чайтанью Махапрабху, когда Он начал громить их теории. Всякий раз, когда Ачарья-вайшнавья дают обет проповедовать истину, безбожные люди, которыми наполнен этот мир, преданные своей зловедности, предпринимают организованные усилия против истины. Если бы Харидас Тхакур или Шри Нитьянанда не проповедовали *хари-катху* или *харинаму* громко, а вместо этого являли *нирджана-бхаджана-лилу*, то, очевидно, один не был бы избит на двадцати двух рынках, а другой, скорее всего, не получил бы рану над глазом от удара горшком. Поскольку Харидас Тхакур проповедовал истину, даже сегодня корыстолюбивые *смарты* называют его, к примеру, *яваной*, который неуважительно относился к принципам *варнашрамы*, принимая пищу с подноса *шраддхи*, предназначенную для *брахманов*. Таким образом, корысто-

Несмотря на то, что Рамачандра Пури был учеником самого Мадхавендры Пури, он, тем не менее, стал приверженцем порочных взглядов. Переняв их от атеистически настроенных философов-теоретиков, он начал проповедовать безбожные идеи. Мадхавендра Пури Госвами отверг своего ученика, который стал оскорбителем, ведь Рамачандра Пури только и делал, что хулил окружающих и выискивал в них недостатки. Так, отдавшись проповеди умозрительной философии, он лишился общества вайшнавов.

(«Амрита-праваха-бхашья», Антья, 8)

Наказав Шри Нитьянанде Прабху и Харидасу Тхакуру проповедовать славу святого имени, ходя от двери к двери, Шри Махапрабху явил Свою милость живым существам, терзаемым Кали-югой. Хотя все труженики *нама-хатты* имеют опыт в исполнении *азья-махаала* - приказа Господа, - тем не менее эти великие *маха-шаи* особо уполномочены выполнять его абсолютно бескорыстно.

(«Вайшнава-сиддханта-мала», 6, комм.)

Хотя Нитьянанда Прабху, ачарья всех ачарьев, был *авадхутой*. Он никогда не вел себя постыдно. Те, кто говорит, что поведение Господа полно греха, мерзкие негодяи. Грешники склонны приписывать видимые недостатки образу ачарьи, пытаясь при этом выдать свои собственные пороки за достоинства. Увы, о Кали, все, что ты пообещал, — ты исполнил!

(«Саджджана-тошани»,
8.9)

Столь много бранных слов были слышны в адрес преданных Гауранги! Но те, кто предался Господу всем телом и умом, никогда не отступят из-за подобных речей.

(«Сваликхита Дживани»
(Автобиография))

любивые *смарты* продолжают совершать отвратительные оскорбления его лотосных стоп. Даже сегодня они продолжают поносить Нитьянанду, называя Его человеком дурного поведения, нарушителем *варнашрама-дхармы смарт*, вкушающим пищу, приготовленную человеком из низшей касты и т.д. Просто, чтобы спасти всех этих личностей, привязанных к плодам своей деятельности, от поношения Вишну, наиболее милостивый Вайшнав Шрила Вриндавана даса Тхакура сказал: *табе латхи марон та'ра ширера упаре* — Я буду бить его по голове» (Ч.-б., Ади, 9.225). Однако из-за того, что он использовал это выражение, некоторые *смарты*, цитируя его, обвиняют Вриндавана даса Тхакура в оскорблении.

По прошествии долгого времени нечестивые личности могут стать возвышенными. Но *джагад-гуру* Гаура-Нитьянанду, Харидаса Тхакура, Вриндавана даса Тхакура и других ачарьев, которые почти пять сотен лет назад взошли, подобно солнцу, даже в наше время многие регулярно поносят на самый разный толк. Большинство делает это мысленно, но некоторые делают это в открытую. Так можно понять, насколько мир враждебен Хари, и в то же время насколько милосердны и возвышенны ачарьи, которые, являясь *пара-духкха-духкхи*, распространяют милость не-влекущую-зла.

ВСТРЕЧАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ВЫ БУДЕТЕ КРЕПНУТЬ

*Вечерняя беседа Шрилы Прабхупады в саду,
6 сентября 1976 г., Вриндаван*

Хотя обычно Шрила Прабхупада не отвечал на вопросы после лекции, сегодня он увидел нескольких гостей, вышедших из Индии, поэтому решил изменить своему правилу. Преданный спросил: «Шрила Прабхупада, иногда, когда мы проповедуем людям, становится очевидно, что они не хотят принимать сознания Кришны...»

Прабхупада остановил его: «Если они сами хотят, тогда какой смысл им проповедовать? Вы должны проповедовать именно потому, что они не хотят этого. Иначе зачем проповедовать? Вы должны делать все таким образом, чтобы никому не причинять беспокойства, но с другой стороны, вы должны суметь убедить человека в том, что жизнь без сознания Кришны пуста и бессмысленна. А это в ваших силах. Они находятся под влиянием *майи*».

Одна женщина сказала, что некоторые люди убеждены, что их духовный опыт и переживания, которые у них были какое-то время назад, намного ценнее того, о чем мы им хотим рассказать. Как следствие, они не очень расположены слушать нас.

И снова Шрила Прабхупада перевел все в чисто практическую плоскость: «Если они не расположены слушать о Кришне, тогда не тратьте на них времени. Если вы не достигли высот в сознании Кришны, тогда вам будет трудно квали-

фицированно проповедовать. Только если вы немного возвысились, вы можете стать проповедником. Проповедник должен все знать о четырех вещах. Прежде всего о Боге, *шиваре*, о преданных Господа, *тад-адхине*, а также о *балиша*, невинных. Последние не знают ничего. Итак: Бог, преданные и невинные. Четвертое, *двйшат*, — завистливые, атеисты. Он должен распознавать их. И должен к каждой из этих категорий относиться по-особому. К Богу он должен испытывать *шивара-прему*, любовь, и укреплять ее. *Према-майтри*: с преданными он должен развивать дружеские отношения. Невинным, *крипа*, — проповедовать. «Это невинная душа, я должен проповедовать ему. Он хочет узнать об этом». Именно так нужно поступать. Вы не можете учить Бога или Его преданных, но вы можете помочь невинным. Но с атеистами, *двйшат*, *упекиша*, — не общайтесь с ними. Помните об этих четырех категориях.

До тех пор, пока человек не расположен слушать, не стоит утруждать его и себя. Чтобы переубедить атеиста, нужно быть высококлассным проповедником. Если это упрямый, твердолобый человек, то сделать это будет очень трудно. Поэтому проповедь должна быть ориентирована прежде всего на невинных, тех, кто смог сохранить искренность, хотя и не обладает знанием о Боге. Они нуждаются в вашей проповеди. Нет смысла

говорить с завистливыми людьми. Также не следует поучать продвинутых преданных и тем более Бога».

Один из индийских гостей задал вопрос: «Прабхупада, вы предлагаете очень простой процесс. Почему же к вам приходит так мало индийцев? Они знают о Кришне с самого рождения, и все же им неинтересно. Никто не хочет слушать».

Шрила Прабхупада ответил так же, как несколькими днями раньше в Торонто: «Потому что они стали *бада-сахиб*. Сразу по приезде в западные страны они становятся *бада-сахиб*. Это самая большая беда Индии. Они оставляют собственную культуру и поддаются дурному влиянию. Но если бы они решили для себя, что их культурное наследие по-прежнему важно для них, они смогли бы сделать это без труда. Это долг каждого индийца. Так говорил Чайтанья Махапрабху. Нужно просто утвердиться во мнении, что Индия, страна, где мы родились, обладает величайшим культурным богатством, признанным во всем мире. Поэтому я должен всем сердцем принять ее и распространить по всему миру. Такова культура Индии».

Он сказал гостям, что индийцы привыкли считать себя бедной нацией, но это произошло только потому, что они отвергли свою культуру. «В противном случае не могло бы быть и речи о бедности. Так или иначе, в послании Господа Чайтаньи Махапрабху говорится, что

каждый индеец должен воспользоваться преимуществом великой ведической культуры и сделать свою жизнь успешной. А получив зрелые знания, он должен распространять их по всему миру».

Отвечая на следующий вопрос гостя, который сводился к тому, как заинтересовать индийцев принять эту миссию, Шрила Прабхупада повторил: «Проповедуя. Если вы проповедуете, то неизбежно сталкиваетесь со множеством препятствий, но преодолевая их, вы уже не будете находить их такими серьезными, как вначале. Таким образом вы станете опытным проповедником. Встречая сопротивление, вы будете крепнуть. Если вам трудно противостоять атеистам, тогда проповедуйте невинным, тем, кто будет вас слушать. Каждый человек хочет что-нибудь узнать об Абсолютной Истине, Брахмане, но образовательный процесс не предусматривает таких тем в программе обучения студентов. Вместо этого молодым людям преподают знания о том, как пользоваться молотком. Технология. Никто даже не затрагивает тему Брахмана. Пусть этот Брахман идет к черту, у нас есть молоток. Что изображено на гербе русских — серп и молот? Вот видите».

(«Трансцендентный Дневник»,
Том 3, Глава 2 «Вашингтон»)

Надо поздравить тебя, ты победил мошенника-ученого м-ра Роджера Ревилля из Большого Университета. На самом деле это не очень сложная задача, у них нет четкого понимания, все, что они выставляют, сомнительно, они даже так и говорят: «Я думаю», «возможно», «может быть», «теоретически говоря», и так далее в том же духе.

Ведическое знание определено. Возьми, например, Падма Пурану, там сказано, что существует 8 400 000 видов жизни: «два миллиона — деревья, один миллион — насекомые, четыреста тысяч — люди. Нигде мы не найдем точного числа, а здесь оно приводится. Или взять описание Кали-юги — мы испытываем все это на себе. «Люди этой эпохи будут носить большие пучки волос, считая, что это очень их украшает». Так и есть. «Из-за недостатка омовений население этой эпохи будет походить на пищачей — хиппи». Все в Ведах дается с предельной точностью. Так зачем же нам идти за знанием к этим людям? Они строят из себя великих вожаков, философов. Но мы должны принимать руководство по известным признакам — по квалификации. Стандартными учебниками цивилизованного управления являются «Бхагавад-гита» и «Шримад-Бхагаватам». Правитель должен быть умиротворенным, самообузданным и аскетичным, чистым, терпимым, честным, мудрым и образованным, религи-

озным. Совсем непохоже на вашего президента Никсона — мошенника и вора. Такой человек ничего хорошего для общества сделать не может, лишь те могут руководить, кто обучен Высшей Цели человеческой жизни — жизнь человека предназначена для того, чтобы вернуться к Богу. Поэтому наше общество служит всему миру, восполняя недостающую часть, необходимую для прогресса человеческой цивилизации. Мы даем голову. Хотя все части нужны, такие как ноги — тоже, однако все это имеет смысл лишь тогда, когда присутствует голова. Итак, все есть, но все перемешано, мы хотим навести в мире порядок, установив верные правила для каждого класса людей. Верные правила — это значит передать послание Кришны, а поскольку Кришна совершенен, то где бы вы ни представляли это знание, оно само по себе победит любую мешанину выдуманных доводов, которыми переполнены ничтожные мозги так называемых ученых, философов и просто людей.

Когда мой Гуру Махараджа присутствовал на этой планете, даже крупнейшие ученые боялись спорить с Его начинающими учениками. Моего Гуру Махараджу называли «ходячей энциклопедией», потому что он мог беседовать с любым человеком на любую тему. Такой он был ученый. И мы должны стараться, по мере возможности, быть такими же. Никаких компромиссов. Рамакришна,

аватары, йоги — все это были враги моего Гуру Махараджа. Он никогда не шел на компромисс. Некоторые духовные братья жаловались, что его проповедь — это «техника рубки», и она не будет иметь успеха. Но мы видели, как падали те, кто его критиковал. Я, со своей стороны, придерживаюсь политики моего Гуру Махараджа — никаких компромиссов. Все эти так называемые ученые, мудрецы и философы, которые не принимают Кришну — не более, чем мошенники, низшие из людей и т.д. Так что продолжай свою работу, она очень меня вдохновляет.

(ПШП Карандахаре дасу,
27 июля 1973 г.)

При моем Гуру Махарадже даже отпрыски брахманских семей получали посвящения по системе панчаратрики-видхи, как если бы они были шудрами. В наше время наследственный брахманизм роли не играет. Практика возложения священного шнура, которую ввел мой Гуру Махараджа в соответствии с панчаратрики-видхи и «Хари-бхакти-виласой» Шрилы Санатаны Госвами, должна продолжаться. И не важно, нравится это кастовым священникам, или нет. Когда мой Гуру Махараджа Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада ввел эту систему, против нее возражал даже ближайший круг Его духовных братьев

и друзей. Конечно, настоящих духовных братьев у него не было, но было много учеников Бхактивиноды Тхакура, которые считались его духовными братьями, и они протестовали против того, что делал мой Гуру Махараджа, но его это не заботило.

(ПШП Ачьютананде Свами,
14 ноября 1970 г.)

Что касается преследований преданных, то да, это не ново в истории. Проповедники часто подвергаются преследованию. Но при нынешнем уровне цивилизации я не думаю, чтобы кто-нибудь подвергся распятию, как Господь Иисус Христос. Хираньякашипу преследовал собственного сына, которому было всего пять лет. Демоны и безбожники всегда готовы причинять вред преданным. Иногда демоны, такие как Камса, например, готовы даже убить Господа. Во времена Господа Чайтаньи преследованию подвергался Тхакур Харидас и был даже заключен в тюрьму. Более того, его избивали бичами на 22 рыночных площадях, но демоны не преуспели, им не удалось заглушить движение Харе Кришна. Не беспокойся об этом. Занимайся своим делом. Кришна окажет тебе всяческую помощь, будь уверен. Просто погрузись в свое занятие серьезно и искренне.

(ПШП Упендре дасу, 15 июля 1970 г.)

Ты пишешь, как ты был спасен от самоубийства. Ты увидел мантру из «Ишопанишад» йе ке чатма-хано джанах. Не только ты, но почти все обусловленные души в материальном мире, практически девяносто девять процентов населения совершают самоубийство. Для благородного человека совершенно естественно попытаться остановить руку самоубийцы, если такое случается в его присутствии. Так же точно и мы, когда видим, сколько мужчин и женщин попросту совершают самоубийство, как сказано в «Ишопанишад» йе ке чатма-хано джанах, мы должны попытаться спасти их, вовлекая в Движение сознания Кришны. Я очень рад, что ты вместе с Киртананандой Махараджей посещаешь колледжи. Итак, постарайся хорошо

понять нашу философию и распространять ее всеми доступными средствами, чтобы, по возможности, спасти всех этих самоубийц. Невозможно остановить самоубийственную политику современного общества, но мой Гуру Махараджа обычно говорил, что если бы ему удалось спасти хотя бы одного человека, он считал бы свою миссию успешной. Подобным образом, если бы каждый из нас смог спасти хотя бы одного человека, множество самоубийц было бы спасено. Так что старайся изво всех сил, и Кришна даст тебе и необходимый разум, и необходимую помощь. Постарайся распространить это Движение как можно шире.

(ПШП Ямуначарье дасу, 17 июня 1970 г.)

В Индии наше Движение развивается, несмотря на наличие многих врагов. Первые недоброжелатели — это мои братья в Боге, далее идет правительство и класс брахманов. У Кришны было множество врагов-демонов. Но Он доказал Свое верховенство, убив их. Мы тоже должны проявить себя и убить врагов, но мы убиваем не физически, а посредством проповеди.

(Утренняя беседа Шрилы Прабхупады,
25 мая 1972 г., Лос-Анджелес)

кабе джибе дойа, хоибе удойа,
ниджа-сукха бхули' судина-хридойа
бхактивинода, корийа бинойа,
шири-агйа-тахала¹ корибе прачар

Когда же во мне проснется сострадание к падшим душам? Когда же этот Бхактивинода забудет о личном счастье и, кроткий сердцем, пойдет по свету, смиренно моля всех исполнить священную волю Шри Чайтаньи Махапрабху¹?

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шаранагати», «Кабе Ха 'бе Боло», 8

¹ По словам Шрилы Бхактивиноды «шири-агйа-тахала» означает приказ Господа Шри Чайтаньи Махапрабху о воспевании Святых Имен на улицах городов и деревень всего мира, описанный в «Шри Чайтанья-бхагавате» (Антъя-кханда, 4.126): *притхивите ачхе йата нагаради-грама / сарватра прачара хаибе мора нама* — «Проповедь славы Моего Имени будет звучать в каждом городе и деревне мира», и *прапи гхаре гхаре гйа кара эи бхикша / бала кришна, бхаджа кришна, кара кришна шикша* — «Идите в каждый дом и просите: "Пойте имена Кришны, поклоняйтесь Кришне и следуйте наставлениям Кришны"» (Мадхья-кханда, 13.9).

ГЛАВА 9

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СЛЕДОВАНИЕ ПРИКАЗУ ГУРУ

**МАНО 'БХИШТА'¹ ШРИЛЫ БХАКТИВИНОДЫ И
ПРЕПЯТСТВИЯ В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ**

*Письмо Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
от 1 апреля 1926 г., Шри Гаудия Матх, Калькутта*

Письмо Шрилы
Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура так
называемым после-
дователям Шрилы
Бхактивиноды Тхакура.

Бхактивинода дважды вечером, в первой половине месяца Вайшакха (апрель-май) 1914 года в Бхакти-бхаване (Калькутта) Шрила Бхактивинода Тхакур в моем присутствии, выражаясь очень ясно, сделал это предсказание:

«С течением времени оскверненное семя *апа-сампрадайи* Рупы Кавираджа ², именуемой *ативади* ³, будет передано вам и превратит полость древа ваших сердец в обиталище отвратительных животных, подобных змеям, яд которых разрушит чистое преданное служение».

Мне очень жаль, что в тот момент я выразил свое несогласие с этим утверждением, сказав: «Эти люди гордятся тем, что являются вашими последователями. Они никогда не станут открыто объединяться, чтобы проповедовать против идеала служения Шри Хари, которому вы учите, но в том случае, если они это сделают, я буду всеми силами препятствовать им, не заботясь даже о собственной жизни».

Я не говорил Вам до сегодняшнего дня о своей клятве, считая, что это [услышать об этой беседе] принесет боль Вашему сердцу. Через ... [имена личностей не названы] вы уже заставили предсказанное проявиться и на каждом этапе до сегодняшнего дня действовали так, чтобы помешать исполнению лелеемых трансцендентных желаний Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Поэтому *шуддха-бхакти*, так же, как и сам Шрила Тхакура Махашайа, не имеют абсолютно никакого отношения к *апа-сампрадаيه*, подобной вашей. Я заявлял это во всеуслышание с самого первого дня. Вы не слушали этих слов и теперь сбились с пути. Я напишу здесь некоторые заветные желания Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которые он выразил мне лично:

1) Те, кто гордятся своей мирской аристократией, по причине того, что не обрели истинной аристократии или благородного рождения [как слуг Бхагавана], утверждают, что даже истинное рождение Вайшнава в семье низшей касты является результатом его прошлых греховных по-

¹ **Мано 'бхишта** (санскр.) – лелеемое в сердце желание, сокровенное чаяние.

² **Рупа Кавирадж** – известный проповедник «Шримад-Бхагаватам», живший во Врадже во времена Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура (1626–1708 г.г.). Совершив *вайшнава-апарадху*, он лишился рассудка, и был изгнан из вайшнавского сообщества, в результате чего создал собственное движение. Согласно его учению, нет никакой необходимости следовать предписаниям *шастр*, и достаточно лишь иметь *рагу*, привязанность к Кришне, в сердце. Его движение стало могущественным рассадником всевозможных сект *пракрита-сахаджи*, из-за которых к концу XIX века истинное движение Шри Чайтаньи практически скрылось из виду. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что сам Кали испугался движения Господа Чайтаньи, и лично воплотился в нем в образе Рупы Кавираджа, чтобы разрушить движение изнутри.

ступков. Говоря так, они совершают оскорбление. Поэтому с целью противостояния словам подобных личностей, необходимо установить божественную социальную систему, *дайва-варнашрама-дхарму*, где за основу будут браться характер и качества человека. Попытки установить подобную систему, которые вы уже начали предпринимать, должны называться подлинным служением Вайшнавам.

2) По причине отсутствия проповеди *шуддха-бхакти-сиддханты*, чистой неоспоримой истины преданного служения, мужчины и женщины из таких *апа-сампрадаи*, как *сахаджийа* и *ативади*, широко распространили искаженное восприятие женственности⁴ и обучение безнравственности под именем *бхакти*.

Всегда сокрушайте все подобные ошибочные *сиддханти*, занимаясь проповедью *шуддха-бхакти-сиддханты*, истинных принципов чистого преданного служения, являя при этом пример безупречного поведения.

3) Попытайтесь как можно скорее организовать Шри Навадвипа-дхама *парикраму*. Совершая лишь один этот вид служения, каждый в этом мире сможет достичь *кришна-бхакти*. Вам следует приложить особые усилия, чтобы обеспечить служение Шри Майяпуру на постоянной основе, и делать его день ото дня все более и более сияющим. Только посредством организации книгоиздания, проповеди *бхакти-грантхи* (писаний о преданности) и проповеди с помощью *нама-хатт* (вместо совершения *нирджана-бхаджаны* в наединенных местах) можно совершить истинное служение Шри Майяпуру. Совершая *нирджана-бхаджану* для себя лично не навредите проповеди или служению Шри Майяпуру.

4) После моего ухода [из этого мира], вы должны с большим благоговением служить Шри Майяпуру. Приложите к этому особые усилия. Это мое особое наставление вам. Люди, обладающие дурным нравом, как этот ... [личность не указана], не способны совершать *бхакти*, и вам никогда

³ Определение «ативади» приведено в Главе 2, Раздел 1.

⁴ Под данным понятием подразумевается низведение трансцендентных чувств до уровня мирской женственности.

В те времена, когда после ухода Господа начинают бытовать различные формы обмана, преданный может пасть. Поэтому один из видов предписанной деятельности в преданном служении для практикующего *бхакты* – это быть осторожным и чутким в отношении различных видов обмана.

(«Бхаджанамрита»,
комм.)

«О Новый год, слава тебе! Удели особое внимание развитию Шри Майяпура. Опубликуй всю литературу о преданном служении. Удовлеть людей всего мира, распространяя святые имена Господа. Веди живых существ так, чтобы они приняли повторение святых имен Господа и развивали свое преданное служение».

(«Саджджана-тошани»,
б.1)

Всякий, кто будет стараться делать все от него зависящее для того, чтобы служение Шри Майяпуру непрерывно продолжалось, будет считаться благодетелем вайшнавского мира будущего.

(«Саджджана-тошани»,
12.1).

⁵ «Шат-сандарбха» (санскр. «шесть сборников») – философский труд Шрилы Дживы Госвами в шести частях, который является самым ранним и наиболее фундаментальным произведением, представляющим учение гаудия-вайшнавизма систематизированно. Каждая «Сандарбха» содержит изложение одного из основных разделов учения на основе подборки цитат, главным образом из «Шримад-Бхагаватам».

⁶ В оригинале «the glory of Sri Mayapura will be enhanced» (англ.) – слава (великолепие, сияние, красота) Шри Майяпура будет расширяться (распространяться, укрепляться).

не стоит обращаться к ним за советом. Не нужно ни обращаться к ним, ни даже посвящать их в это.

5) Моим искренним стремлением было желание донести, что такие писания, как «Шримад-Бхагаватам», «Шат-сандарбха»⁵, «Веданта-даршана» и т.д. провозглашают целью лишь *шуддха-бхакти* и ничего более. Вам необходимо принять на себя ответственность за эту задачу. Благодаря учреждению школы духовного образования, величие Шри Майяпура будет расти⁶.

6) Вы никогда не должны стремиться обрести знание или заработать деньги с целью удовлетворения собственных чувств. Напротив, вы должны быть заняты этой деятельностью лишь с целью служения Верховному Господу. Никогда не вступайте в дурное общение, желая разбогатеть или руководствуясь любыми другими эгоистическими мотивами.

Сегодня я остановлюсь на этом. Мне нужно отправляться в другое место для служения Вайшнавам, так что на оставшуюся часть Вашего письма я отвечу уже после своего возвращения.

Огорченный Вашими страданиями,
Шри Сиддхант Сарасвати

ПРЕДСКАЗАНИЕ БХАКТИВИНОДЫ

*Приезд Шрилы Прабхупады на фестиваль Гаура Пурнимы.
Март 1974 г., Майяпур*

О дороге из Калькутты в Майяпур, Прабхупада, как обычно, остановился в уютной и тенистой мангровой роше, где, сидя на соломенной подстилке, позавтракал свежими фруктами. Его сопровождали несколько учеников и его сестра Бхаватарини. Прабхупада позаботился о том, чтобы *прасада* досталось всем. Затем он вернулся в машину и караван продолжил путь в Майяпур.

На подъездах к Майяпур-чандродая-мандиру, в Шривасангане, что в трех километрах от участка ИСККОН, машина Прабхупады натолкнулась на «заставу» ожидавших его преданных.

Четыреста учеников из Америки, Англии, Европы, Южной Америки, Австралии, Индии и других стран с киртаном пошли за машиной Прабхупады, которая неторопливо двигалась в сторону Майяпур-чандродая-мандира.

Прабхупада улыбался. Выглядывая с заднего сиденья, он узнавал многих верных учеников, а те стремились поймать его милостивый взгляд. Окруженная со всех сторон плотным кольцом преданных, машина медленно миновала ворота и направилась по длинной аллее к храму. Вдоль дороги и вокруг зданий храмового комплекса цвели яркие бархатцы и цветы тагар, прибавляя встрече радости.

Храм был закончен и сиял блеском мраморных полов, свежей краской стен и хрустальными люстрами, под-

вешенными за несколько дней до приезда Прабхупады. Предложив поклон Божествам Радха-Мадхавы, осыпанным золотом, Прабхупада повернулся, прошел через алтарную, сел на *вьясасану* и обратился к первому международному (в полном смысле этого слова) собранию учеников. Он приветствовал их в Майяпуре, торжественно объявив, что сегодня предсказание Бхактивиноды Тхакура сбылось.

— Джая! Джая Шрила Прабхупада!

— торжествуя закричали преданные.

Бхактивинода Тхакур писал:

«О, когда же придет тот день? Когда счастливые англичане, французы, русские, немцы и американцы возьмут в руки знамена, *мриданги* и *караталы* и пойдут с *киртаном* по улицам своих городов?»

Пророчество Бхактивиноды Тхакура сбылось. Он предсказывал: «Вскоре на земле явится великий святой, который распространит движение Господа Чайтанья по всему миру». Этим великим святым, способным зажечь в сердцах людей, независимо от их национальности и происхождения, желание встать на путь преданности и созвать их за тысячи миль от родины, в Майяпур, был Шрила Прабхупада. И хотя себя он считал лишь инструментом в руках ачарьев, для учеников он был самым олицетворением милости Господа Нитьянанды. Как говорит «Чайтанья-чаритамрита», *йадйапи ама-ра гуру — чайтанйера даса / татхапи*

джанийе ами танхара пракаша: «Хотя я знаю, что мой духовный учитель — слута Шри Чайтаньи, я также знаю и то, что он — полное проявление Господа».

(«Прахупада-лиламрита», Глава 43
«Храм Кришны и Баларама. Начало»)

«Однажды в Индии была засуха. Давно не было дождей, и все люди страдали. Ситуация была неразрешимой... Тогда никто не мог ничего поделать... Все ждали журналистов, которые должны были снять передачу о бедственном положении страждущих людей, но они все не ехали... Как будто телевизионщики могут решить их проблемы. Глупцы, мудхи. Просто повторяйте Харе Кришна. Нет другого пути».

Повторив свои аргументы относительно полетов на Марс и Луну, Прабхупада обратился к книгам, лежавшим на его столе. «Мой Гуру Махараджа очень доволен. Как только выходит в свет новая книга, он сразу же испытывает счастье. Он часто жаловался: “Все эти люди не беспокоятся о том, чтобы издавать книги. Все, что их волнует — это кирпичи и камни”. Он обвинял их в этом. Он очень, очень сожалел об этом. Поэтому я подумал, что должен пойти на риск. А сейчас он доволен».

«Теперь у вас есть и книги, и храмы», — сказал Бхагаван.

Шрила Прабхупада улыбнулся. «Да. Храмы появляются сами собой. Я занимался изданием журнала “Back to Godhead” (“Обратно к Богу”). Я делал все, что было в моих силах. Я подошел к этому делу очень серьезно. Он сказал: “Скоро в Гаудия Матхе разгорится пожар. Агун джвалбе, — он сказал. — Амари тачи лока кичури бои какрайебо: Если бы я мог, то продал бы весь этот мрамор из храма и превратил его в книги”. Таково было его желание. Он организовал небольшую типографию, а Тиртха Махараджа продал ее».

«Продал?» — спросил Джаятиртха удивленно.

«Да, — ответил Прабхупада. — Он не был настоящим представителем Гуру... Ему нужны были деньги для судебных процессов».

«Иногда мне бывает стыдно, что в моем имени есть слово Тиртха», — сказал Джаятиртха с сожалением.

Прабхупада задумался на минуту, после чего успокоил его: «Ты Джаятиртха, на твоей стороне победа. На всем, что мы делаем теперь, лежит отпечаток благословений Бхактисиддханты. Поэтому давайте искренне трудиться сообща. Тогда все будет... По-другому у нас ничего не получится. Только по его милости».

«Джордж тоже говорил о том, как много книг вы написали, — сказал Джаятиртха. — Он даже прочитать-то их не смог, что уж говорить о том,

чтобы столько написать».

Прабхупада процитировал стих на санскрите: «*Мукам кароти вачалам пан-гум лангхайате гирим йат-крипа там ахам ванде шири-гурум дина-таранам*. Немой станет великим оратором, хромой сможет одолеть горы. *Йат-крипа*, по милости гуру все это становится возможным. Давайте будем сотрудничать и заниматься одним делом сообща. Духовный учитель будет рад, и успех будет на нашей стороне. *Йасйа прасадад бхагавад-прасадах*. Если доволен духовный учитель, то и Кришна доволен».

(«Трансцендентный Дневник»,
Том 3, Глава 4 «Лондон»)

На день ухода моего Гуру Махараджи ты можешь устроить встречу, чтобы обсудить его деяния и выразить почтение его памяти. На самом деле это Движение принадлежит ему, поскольку именно по его приказу я приехал в вашу страну.

(ПШП Упендре дасу,
2 декабря 1968 г.)

Ты спрашиваешь, почему Господь Шива получил приказ явиться как Шанкарачарья и учить людей философии майявады, чтобы превратить людей в атеистов и так увеличить население, — этого никто не может понять. Если Кришна захотел, чтобы Господь Шива поступил так, значит, у Него был какой-то план, вникать в который нам необязательно. Он Верховный Господь, Он ведет дела огромной вселенной, поэтому понять, почему и зачем он делает то или иное, очень трудно. Он запланировал битву на Курукшетре и побудил своего друга, великого преданного Арджуну убивать. Почему он пожелал превратить других в атеистов, знает только Он. Наше дело — прославлять Его всегда, собирается ли Он танцевать с *гопи*, намерен ли Он убивать других на поле битвы Курукшетра или планирует сделать что-нибудь еще, не очень хорошее, с точки зрения материалистов. Наше единственное дело — твердо держаться преданности Кришне в любых условиях. Это наставление звучит в «Шикшаштаке»: «Мой Господь, ты можешь делать все, что пожелаешь, но независимо ни от чего Ты останешься моим Господом, Которому я поклоняюсь». Такова чистая преданность.

(ПШП Экаяни даси, 3 мая 1970 г.)

Я весьма приветствую сказанное тобой в письме: «Слава санкиртане, прасад, и «Шримад-Бхагаватам»!» Прежде, чем приехать в вашу страну, когда я был еще в Индии и строил планы поездки на Запад, я думал то же самое. Я думал, что проповедь в этой стране станет для меня тяжелым делом, потому что положение в этой стране совершенно отличается от принципов культа бхакти. Тогда я тоже подумал, что пение и танцы в санкиртане, а также раздача прасада и будут моей проповедью «Бхагаватам». И вот, по милости моего Гуру Махараджи и Кришны, эти планы успешно осуществляются на практике. Сорок лет назад, когда два моих духовных брата приехали в Лондон с этой миссией, они посвятили свое время чтению лекций в публичных

местах и приглашению видных политиков в качестве председателей на эти собрания. Ты очень хорошо знаешь, что я, приехав в Нью-Йорк, никогда не следовал этой политике в своей проповеднической деятельности. Я не читал лекции для заштампованных политиков или элиты общества. А если бы я следовал этой политике, то я бы тоже вернулся в Индию, не добившись никакого успеха. Думаю, наша политика санкиртаны, прасада и «Шримад-Бхагаватам» успешна во всех центрах. Поэтому, пожалуйста, следуй этой трансцендентной политике всей душой и всем сердцем, и сделай свой центр как можно более богатым духовно.

(ПШП Рупануге дасу, 2 января 1970 г.)

Наши лондонские Божества, конечно, очень, очень хороши, и улыбающийся лик Господа очаровывает всех, кто его видит. Он очарователен. Теперь у вас все есть, сами вы опытные, так открывайте же отделения, где только можно, и проповедуйте Движение санкиртаны как можно шире. Шрила Бхактивинода Тхакур возложил эту ответственность на моего Гуру Махараджу, а он, в свою очередь, уполномочил выполнить эту работу нас. Подобным образом, и я прошу вас, всех моих американских и европейских учеников, распространять это Движение город за городом, деревня за деревней, и сделать всех людей в мире счастливыми. На самом деле они забыли главное — Кришну, поэтому-то они и несчастны. Давайте же расскажем им об этом позабытом главном, и тогда они, без сомнения, будут счастливы.

(ПШП Хамсадуте Свами, 12 марта 1970 г.)

ШРИ КРИШНА ЧАЙТАНЬЯ И КАК ЕГО ДОСТИЧЬ

*Статья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Harmonist», Том 25, Номер 9*

Статья составлена
по лекции Шрилы
Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура,
прочитанной в
Шаччидананда Матхе,
Каттак, 10 июля 1927 г.

Практикующий предан-
ное служение должен
проявлять смирение пе-
ред Верховным Господом,
считать себя глупцом пе-
ред духовным учителем,
перестать мнить себя не-
зависимым от вайшнавов,
а также должен проявлять
отрешенность от матери-
ального существования.

(«Саджджана-тошани»,
7:3)

¹ «Следует воспевать свя-
тое имя Господа в смирен-
ном состоянии ума, считая
себя ниже соломы, лежа-
щей на улице. Нужно стать
терпеливее дерева, освобод-
диться от чувства ложного
престижа и быть готовым
оказать почтение другим.
В таком состоянии ума
можно воспевать святое
имя Господа постоянно».
(«Шри Шикшаштака», 3)

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанйа намне гаура-твише намах

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.53)

В этот знаменательный день на Дашашвamedха-гхате в Праяге Шри Рупа Госвами Прабху поклонялся стопам Шри Гаурасундара этой шлокой: «О Кришна, я предлагаю Тебе поклоны. Твое имя — Шри Кришна-Чайтанья. Цвет Твоего тела — желто-золотой. Ты воплощаешь в Себе великое сострадание. Ты даруешь любовь к Кришне. И при этом Ты — Сам Кришна! Я предлагаю Тебе мои смиренные поклоны».

Слушатель — Шри Гаурасундар. Говорящий — Шри Рупа Госвами. Третьей личности, столь высокомерной, как я, довелось услышать эту беседу. Кто выражает смирение? Шри Рупа Госвами. Кто слушает? Шри Чайтаньядева. Кто же Он? Могу ли я цитировать Его? Его слова таковы:

тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанйах сада харих¹

Если кто-то обращался к Махапрабху со словами: «Ты — сын царя Ваджа», Он немедленно закрывал уши руками и возражал: «Только Кришну стоит называть Кришной, Я же — крошечная джива, и ты не должен так Меня называть». Так кто же способен совершать хари-киртан? Лишь тот, кто обладает этими четырьмя качествами:

1) Глубокое смирение, превосходящее даже смирение травинки. Все ступают по траве: коровы, ослы, люди — каждый. Я смиреннее этой травы. Как было бы прекрасно, если бы все самодовольные люди этого мира обрели твердую убежденность, что они намного ниже придорожной травинки, — тогда их уста смогли бы произносить святое имя Кришны. Тот, кто произносит имя Кришны, — самый удачливый:

*этан нирвидйамананам иччхатам акуто-бхайм
йогинам нрипа нирнитам харер наманукиртанам*

«О Царь! Тем искренним преданным, которые обрели свободу от желаний этого мира, тем, кто жаждет попасть в рай, стремится к освобождению и т.д., а также самоудовлетворенным йогам, — всем без исключения эти три метода (непрерывное слушание, воспевание и памятование качеств имени Хари) предписаны ачарьями прошлого как высочайший духовный метод и как высшая цель».

(«Шримад-Бхагаватам», 2.1.11)

2) Следующее качество воспевающего или проповедника Божьего слова — это безграничное терпение.

3) Третье качество — отсутствие желания славы и почтения к себе. Проповедник полностью свободен от гордыни и высокомерия. Он лишен мирских амбиций.

4) Четвертое качество — готовность выражать должное почтение другим. Шри Гаурасундара, Который являлся обладателем абсолютного смирения, Шри Гаурасундара, Который является Учителем величайшего смирения, слушает из уст Шри Рупы следующее:

*намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанйа намне гаура-твише намах²*

Все разумные личности согласны с тем, что четыре цели человеческой жизни, упомянутые в *шастрах*, — лучшее из всего, к чему человек может стремиться. Однако наряду с любовью к Кришне, известной как «пятая цель жизни», даже эти четыре вышеперечисленные цели выглядят достойными презрения.

«Ты — Даритель этой любви к Кришне, высочайшей цели жизни, которая может позволить себе затмить четыре наиболее желанных устремления человечества. Ты — Сам

Из трех составляющих преданное служение — слушания, воспевания и памятования — воспевание является наилучшим; это связано с тем, что слушание и памятование уже входят в процесс воспевания.

(«Джайва-дхарма», 19)

Преданного, воспевающего святое имя без оскорблений, украшают четыре качества: естественная кротость и смирение, поскольку он отрешен от материи, чистое сострадание, полностью лишенное какой-либо зависти, незапятнанное сердце, свободное от чувства ложной гордости, и уважительное отношение ко всем

(«Шри Шикшаштака Санмода на Бхашьям», 3)

² «О самое милостивое воплощение Бога! Ты — Сам Кришна, явившийся в образе Шри Кришны Чайтанья Махапрабху. Теперь у Тебя тело золотистого цвета, как у Шримати Радхарани, и Ты щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Тобой».

(Ч.-ч., Мадхья, 19.53)

Кришна. Будучи Самим Кришной, Ты также даруешь любовь к Кришне. Ты носишь Имя Кришна-Чайтанья (сознательный принцип в Кришне). Ты — Гауранга, что означает «кожа цвета расплавленного золота». Ты в высшей степени сострадателен».

Как мог Гаурасундара, который учит мир быть свободным от тщеславия и выражать должное почтение другим, как этот же Кришна-Чайтанья мог слушать подобные восхваления из уст Рупы Госвами?

В сегодняшнем собрании:

*джагаи мадхаи хаите муни се папишита
пуришера кита хаите муни се лагхишита
мора нама шуне йеи тара пунья кшайа
мора нама лайа йеи тара папа хайа*

«Я более грешен, чем Джагаи и Мадхай, я более низок, чем личинка, живущая в отбросах. Каждый, кто слышит мое имя, утрачивает плоды своего благочестия. Каждый, кто произносит мое имя, совершает грех».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.205-206)

Бремя почитания этого бесстыдного и самого низкого из всех низких существ взвалил на себя, ни много ни мало, человек, наделенный очень высоким социальным статусом, человек наиболее зрелого опыта, один из лучших среди людей. Тот, кто, вне всяких сомнений, обладает высочайшим совершенством. Но можно ли найти еще одну такую скотину³, которая по собственной воле будет слушать столь затянутые восхваления в собственный адрес из уст столь возвышенной личности, которой та, несомненно, является? Лишь очень плохой человек, лишь великий грешник может охотно слушать подобные прославления в свой адрес.

Мы приняли на себя ответственность радушно встречать эти серьезные обвинения. Все здесь присутствующие заняли

Много людей считают, что, служа лотосным стопам садху, кланяясь ему, выпивая воду, омывавшую его стопы, почитая остатки его трапезы и вручая ему некое пожертвование, они могут заполучить преимущества садху-санги. Хотя посредством всего перечисленного человек может выказать почтение садху и получить что-то взамен, все это, однако, не будет считаться подлинной садху-сангой. Если человеку повезет узреть очевидные достоинства чистого преданного, а также пережить их, избегая двуличия, лишь тогда он сможет обрести чистое преданное служение Кришне.

(«Саджджана-тошани»,
15.2)

³ В оригинале «brute» (англ.) — животное, дикарь, зверь, грубый (жестокый, бесчувственный) человек.

обычные места, и лишь мне одному было предоставлено место на возвышении. Вам могут сказать: «Вы только посмотрите на это большое животное из зоопарка! Такое высокомерие! Какой глупец! Какой нечестивец! Вы когда-нибудь видели такую большую скотину? Гирлянды из цветов украшают его шею! Какие восхваления! Какие помпезно раздутые, многословные тирады! Вы только посмотрите, как самодовольно и с каким вниманием он вкушает своими ушами прославления собственных достижений! И, безусловно, он испытывает от этого восторг! Разве его действия не являются откровенным нарушением учения Махапрабху? Может ли такая большая скотина, столь эгоистичная и наглая, быть когда-нибудь избавлена от своей грубости?»

Я оказался одним из величайших глупцов. Никто не дает мне хорошего совета относительно моего высокомерия. И поскольку никто не соизволил наставить меня, я отдал свое дело на рассмотрение Самому Махапрабху. Мне пришла мысль просто вручить себя под Его опеку и посмотреть, что Он посоветует мне делать. Тогда Шри Гаурасундар сказал мне:

*йаре декха, таре каха 'кришна'-упадеша
амара аджнайя гуру хана тара еи деша
кабху на бадхибе томара вишайя-таранга
пунарапи еи тхани пабе мора санга*

«Кого бы ты ни встретил, наставляй его о Кришне. По моему приказу стань Гуру и освободи эту землю. Тогда течение этого мира не будет препятствовать тебе, и ты снова обретишь Мое общество в этом месте».

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лала, 7.128-129)

Тот, единственным учением которого является смирение, большее, чем у травинки, говорит: «По Моему приказу стань Гуру и спаси эту землю!» В данном случае Махапрабху сам дает этот приказ. Его приказ таков: «Исполни обязанности

В жизни мы встречаем множество садху, но из-за нашего притворства мы ничего не получаем от общения с ними. Поэтому если нам удастся благодаря усердию и спонтанной вере заимствовать и воспроизвести качества святых, то мы определенно вследствие общения с ними сможем совершить духовный прогресс. Обращаясь к садху, надо всегда помнить об этом и на своем уровне изо всех сил пытаться осознать и понять чистую природу и характер садху, вместе с тем воспитывая свой характер в себе самом. Таковы уроки «Шримад-Бхагаватам».

(«Сайджжана-тошани», 15.2)

В век Кали воплощение Господа распространяет редчайшую любовь к Богу через процесс киртана. Так как любовь к Богу редка, Господь Гауранга, лучший среди всех воплощений Господа, неизвестен обычным живым существам.

(«Расика-раджана» (комм. к «Бхагавад-гите»), 4.8)

Махапрабху на каждого возложил ответственность проповеди вайшнава-дхармы.

(«Джайва-дхарма», 8)

⁴ Ангулярный - (от лат. *angulus* - «угол») - угловой.

Служение Кришне — это вечная истонная обязанность живого существа. Забывая свое положение, *джива* попадает под контроль *майи* и забывает Кришну. Поскольку она находится в состоянии забвения Кришны с тех самых пор, как пришла в материальный мир, история о том, как живое существо оказалось в таком падшем состоянии внутри материального времени, отсутствует. Поэтому и используется понятие «вечно забывчиво». С того момента, как живое существо забыло Господа и вошло в материальный мир, его изначальные обязанности претерпевают искажения.

(«Джайва-дхарма», 1.11-12)

Гуру, в точности, как их исполняю Я. И передавай этот наказ всем, кого тебе доведется встретить».

Чайтаньядева говорит: «Повтори им эти же слова: "По Моему приказу стань Гуру и спаси эту землю!" Избавь людей от их невежества». Теперь каждый, кому бы ни довелось услышать эти слова, естественным образом, сложив ладони, возразит: «Но ведь я на самом деле большой грешник. Как могу я быть Гуру? Ты — Сам Господь, Учитель всего мироздания. Ты можешь быть Гуру».

На что Махапрабху отвечает: «Тогда течение этого мира не будет препятствовать тебе, и ты снова обретешь Мое общество в этом месте».

Следовательно, в таком случае нет риска забыть о Кришне. Всякий раз, когда угол менее 180 или 360 градусов, результатом является угловое ограничение. Но на ровной поверхности или при 360 градусах видение углом не ограничивается. Если Бога или то, что Богу принадлежит, представить аналогичным 360 градусам, то никаких ангулярных ⁴ дефектов в этом отношении мы не обнаружим.

Явление под названием «мир» беспокоит нас: цвет, вкус, запах, касание и звук накатывают на нас могучими волнами. По этой причине не стоит мыслить по-мирски.

Шри Чайтаньядева сказал:

*нишкинчанасйа бхагавад-бхаджанонмукхасйа
парам парам джигамишор бхава-сагарасйа
сандаршанам вишайинам атха йошиштам ча
ха ханта ханта виша-бхакишанато 'пй асадху*

«Для тех, кто стремится пересечь океан материального существования, кто полон решимости служить Богу и свободен от любых других устремлений, один лишь взгляд на мирского человека или женщину является более губительным, чем глотание яда»

(«Шри Чайтанья-чандродая-натака», 8.88)

Тот, кто хочет быть занят в служении Богу, никогда не должен бросать взгляда на мирских людей. Восприятие частичного проявления внешнего физического мира лишает человека восприятия Бога. Как только мир или, иными словами, все, что воспринимается чувствами, предстает перед нами, мы сразу же забываем о Боге. И все те личности, которые связаны с Ним, начинают казаться «маленькими». Поэтому тот, кто продвигается по пути преданности, имея целью служение Богу, должен всячески избегать взглядов на мирских людей. Женщина — это мир, а женщиной обладающие — это мирские люди. Не бросайте своего взгляда на спутников женщин и даже на компаньонов их спутников. Гаурасундара, как врач, предписывает нам: «Не общайтесь с теми, кто привязан к миру и женщинам — никогда не делайте этого!»

Махапрабху провозгласил: «По моему приказу стань Гуру и спаси эту землю. Получив человеческое рождение на земле Бхараты и сознавая важность такого рождения, действуй ради блага других».

Оставив злобу, будь полон добра к *дживам*.

«Не практикуй дело Гуру с той целью, чтобы своей злобой ранить других. Не принимай ремесло Гуру, чтобы увязнуть в трясине этого мира. Однако если ты сможешь быть Моим простодушным слугой, то будешь наделен Моим могуществом, и тогда тебе нечего будет бояться».

У меня нет страха. Мой Гурудева услышал это от своего Гурудевы. И именно по этой причине он (мой Гурудева) принял даже такого великого грешника, как я, и сказал мне: «По Моему приказу стань Гуру и спаси эту землю!»

Лишь те, кто никогда не слышал этих слов Гаурасундары, говорят: «Как странно! Слушать прославления в собственный адрес!» А какой великий грех, по их мнению, увековечивает Гуру, обучая ученика Одиннадцатой *скандхе*⁵ «Бхагаватам»! Что же делать Ачарье, когда он должен объяснить *шлоку*:
ачарйам мам виджанийан — Никогда не пренебрегай

Вся ведическая литература превозносит чистое духовное знание. Особое внимание в учении Махапрабху уделено трем темам: взаимоотношению живого существа с Верховным Господом, пути достижения цели жизни и самой цели жизни. Знание о Верховном Господе, живом существе, материальном мире и их связи между собой именуется *самбандхой*. Любкой, кто в отношении *самбандхи* дает своим последователям правильные наставления, а также учит их, как достичь цели жизни, — истинный духовный учитель. Узнав об этом, живое существо больше не нуждается ни в каком ином знании, ибо все, что касается этого мира, будь то научные факты или теории, автоматически раскрываются ему.

(«Саджджана-тошани»,
11.10)

⁵ Одиннадцатая Песнь «Шримад-Бхагаватам».

Ученик обязан видеть в своем гуру проявление Верховной Личности Бога и никогда не считать его обычным человеком.

(«Амрита-правахашья», Ади, 1.46)

О чем бы ни говорила познавшая себя душа в Индии, на другом конце света другая познавшая себя душа будет говорить о том же. О тех же вещах станет говорить и преданный на Вайкунтхе, ибо суждения чистых, освобожденных душ совершенно духовны.

(«Таттва-вивека», 1.2)

Ачарьей. Никогда не допускай идеи, что Ачарья равен тебе в чем-либо».

(«Шримад-Бхагаватам», 11.17.27)

Это слова Самого Шри Кришны, благодаря которым джива может получить благо. Должен ли Гуру сойти, оставив свое место, место Ачарьи, с которого эти слова должны быть объяснены? Эту должность на него возложил его Гурудева. Если он не соответствует ее требованиям, то повинный в оскорблении святого имени в форме непочтения к Гуру будет обречен на гибель. Он должен делать это даже несмотря на то, что подобная процедура, вероятнее всего, подвергнет его обвинениям в эгоизме. Когда Гуру передает мантру ученику, разве он не должен сказать ему: «Этой мантрой поклоняйся Гуру»? Должен ли он вместо этого сказать: «Дай-ка Гуру несколько ударов ботинком или хлыстом»? «Гуру никогда нельзя порицать. Гуру — это обитель всех богов». Должен ли Гурудева уклоняться от донесения этих слов своему ученику, когда читает ему «Бхагаватам»? «Лишь перед тем, кто обладает бесхитростной духовной преданностью Гурудеве, подобной той трансцендентной преданности, которою он питает к Самому Кришне, открываются все святые истины». Разве Гурудева не должен говорить подобные вещи своему ученику?

«Поклонение Гуру должно предшествовать всем другим духовным практикам. Гуру нужно служить как Самому Кришне. Гуру нужно поклоняться особым образом». Разве Гуру должен оставить свое место, не сказав эти истины своему ученику? Угол всегда имеет несовершенство в форме отсутствия полноты развернутости, соответствующей 180 или 360 градусам. Однако на ровной поверхности, на 360 градусах, такой дефект отсутствует. Та простая истина, что в освобожденном состоянии никому дефекту нет места, совершенно недоступна пониманию обычных глупых людей.

сакиад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах приа эва тасйа
ванде гурах шри-чаранаравиндам

«Я предлагаю свои поклоны лотосным стопам моего Шри Гурудева, чей проявленный облик непостижимо отличен и вместе с тем тождественен Самому Господу, — тому, кого основные *шастры* провозглашают неотличным от Самого Шри Хари, на кого таким образом медитируют *садху*, и кто в то же время является самым близким возлюбленным Господа».

(Шрила Вишванатха Чакраврти Тхакур,
«Шри Шри Гурваштака», 7)

Вы должны думать о Гурудеве так же, как вы думаете о Самом Боге. Не стоит думать, что он в чем-то уступает Богу. Долг всех образованных *садху*, всех *брахманов*, сведущих в писаниях, состоит в том, чтобы почитать Гуру как Самого Господа, поклоняться и служить ему. Если кто-то не делает этого — он неизбежно падет с положения ученика.

кинту прабхор йах приа эва тасйа
ванде гурах шри-чаранаравиндам

Если уста не говорят об этой великой личности, Шри Гурудеве, как о тождественной Богу, как об образе Самого Бога, они никогда не смогут произнести святое имя Господа. В *шрути* приводятся доказательства этому:

йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах

Есть два типа духовных учителей: *дикша-гуру* и *шикша-гуру*. Беспримесный преданный, который полностью разрушил все *анарт-хи*, или нежелательные устремления в сердце, распространяя трансцендентное знание священной связи с Господом Шри Кришной, известен, как *дикша-гуру*. А чистый преданный, который составляет и руководит учеником в доверительном служении Шри-Шри Радхе и Кришне — это *шикша-гуру*. Оба являются проявлениями Кришны и равны во всех отношениях, и им обоим следует оказывать высочайшее почтение, как объектам поклонения и любовного служения.

(«Манах-шикша», 1)

«Не следует считать своего духовного учителя обычным человеком. Ученик должен знать, что духовный учитель — воплощение всех полубогов. Ни в коем случае не следует относиться к нему непочтительно. Следует помнить, что духовный учитель — обитатель духовного мира».

(«Джайва-дхарма», 20)

«Поскольку Шри Гаурасундара — Господь моего Господа [Нитьянанды]»
(Ч.-6, Адх, 17. 153)

«Я знаю, что мой духовный учитель — слуга Шри Чайтаны, но я также знаю, что Он — полное проявление Господа».
(Ч.-и, Адх, 144)

Гуру известен как му-кунда-прештха, или самый дорогой для Господа Мукунды, Всевышнего Господа, который дает освобождение от боли материального рабства. Преданному следует думать: «Господь Кришна послал Шри Гурудеву, чтобы освободить меня», — и таким образом все совершенно согласуется с осознанием того, что духовный учитель — это возлюбленная наперсница и служанка Шримати Радхарани.

(«Манах-шикша», 2)

«Понять сокровенный смысл *шрути* сможет лишь тот, кто считает Гуру равным Самому Богу».
(«Шветашватара-упанишад», 6.23)

*амара прабхура прабху шри-гаурасундара*⁶
йадйапи амара гуру — чаитаньера даса
*патхяпи джанийе ами танхара пракаша*⁷

Это словно рука, являющаяся частью тела Бога, который вездесущ, всезнающ и всеблажен. Своей собственной рукой Бог массирует Свои стопы. Рука Бога — это Его собственная конечность. В этом случае, Бог служит Сам Себе. Бог лично является как Гуру, чтобы научить тому, как служить Себе Самому.

Также и мой Гурудева тождественен Богу. Он — часть тела Бога. Есть Бог, которому служат, и есть Бог, который служит — Бог как Объект и Бог как Слуга. Мукунда — это Бог, которому служат, Он — Бог-Объект. А лучший возлюбленный Мукунды, Шри Гурудева, служит как Бог-Слуга. Для Бога нет дорожке возлюбленного, чем мой Гурудева. Только он является лучшим возлюбленным Господа.

Наш Гурудев сказал:

на дхармам надхармам шрути-гана-нируктам кила куру
врадже радха-кришна-прачура-паричарйам иха тану
шачи-сунум нандишвар-пати-сутатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара парамаджасрам нану манах

«О ум, тебе нет необходимости совершать ни то, что предписано как религия, ни то, что запрещено Ведами как безбожие. Кем бы ты ни был в этом мире, проповедуй безграничное служение Шри Шри Радха-Кришне во Врадже и непрерывно памятуй о Дорогом Сыне Шри Шачи, Шри Гаурасундаре, считая Его неотличным от Сына Нанды, а

также о великом Гурудеве, считая его самым дорогим возлюбленным Мукунды».

(Шрила Рагхунатх дас Госвами,
«Шри Манах-шикша», 2)

гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране
сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантардхаташ чатубхир абхийаче дхрита-падах

«В гоштхе, то есть в Навадвипа-Вайкунтха-Шветадвипа-Вриндаване, никогда не скупись на почтение жителям Навадвипы и Враджи, ибо они — Слути Гаура-Кришны. Не осуждай брахманов и Вайшнавов».

(Шрила Рагхунатх дас Госвами,
«Шри Манах-шикша», 1)

Например, если мы садимся есть, но из благовоспитанности решаем принять недостаточно пищи, то не сможем насытиться. Если мы обманываем кузнеца в вопросе качества стали, или если не можем понять, как решить некую математическую задачу, но стыдимся признаться учителю в своем незнании, то успеха нам не достичь.

Как говорится: «Начав танец, нет смысла опускать занавес». Я исполняю долг Гуру, но если стану проповедовать, что никто не должен кричать мне «Джай», или другими словами, если иносказательно заявлю «Пойте мне “Джай”», это будет не что иное как двуличие. Наш Гурудев не учил подобной неискренности. Махапрабху не учил такой неискренности. Я должен честно служить Господу. Слово Бога низошло к Гурудеве; я должен повиноваться ему со всей искренностью. Я не буду выказывать непочтение к Гуру по настоянию каких-то глупцов или злонамеренных сектантов. В особенности, если Шри Гурудева обратился ко мне со словами: «По моему приказу стань Гуру и спаси эту землю».

Материальный мир бесполезен, и только глупцы испытывают от него удовольствие. Но отреченный человек поклоняется Радхе и Кришне Враджа в обществе святых, приняв прибежище у святого имени Господа.

(«Амрита-праваха-бхашья», Заключение)

Ачарья — это тот, кто следует религиозным принципам и учит этому других. Просто затеявая споры и обретая тем самым мирскую славу и другие богатства, нельзя стать ачарьей. Те, на кого легла ответственность стать ачарьей в сампрадае Гаудия-вайшнавов, должны стараться очистить ее от всех ачартх.

(«Саджджана-тошани»,
4.1)

Философия скептицизма разрушает жизни своих последователей, ибо заставляет их постоянно сомневаться в Абсолютной Истине.

(«Тамтва-вивека», 1.17)

Садху присутствуют в мире всегда. Общение садху столь редко достижимо только потому, что непреданные не в состоянии увидеть садху.

(«Джайва-дхарма», 7)

Простота, решимость и исключительная преданность являются свойствами чистого преданного. Он никогда не станет одобрять темы, противоречащие преданному служению, просто ради того, чтобы оставить людей довольными; чистый преданный всегда нейтрален.

(«Саджджана-тошани», 8.10)

Мой Гурудева получил этот приказ. И он, в свою очередь, передал этот приказ мне. Я не буду повинен ни в какой неискренности, исполняя этот приказ. Так я буду огражден от невежественного, неискренного и псевдо-аскетического сектанства. Я не стану учиться лицемерию. Поглощенные мирскими делами, злобные, псевдо-отреченные, эгоистичные люди не могут понять, как преданным Господа, отвергающим все в этом мире по приказу Всевышнего, удастся на протяжении всех двадцати четырех часов не отклоняться от служения Богу даже на мгновение.

Безусловно, лицемерные сектанты, последователи тех псевдо-вайшнавских сект, которые внутренние лелеют жажду мирской славы, могут подумать: «Какое бесстыдство — слушать хвалебные речи своих учеников, занимая положение Гуру!» Но каждый Вайшнав относится к другому Вайшнаву как к объекту поклонения. Когда Тхакур Харидас проявляет свое смиренное настроение, Махапрабху говорит: «Ты — величайший в этом мире, ты — драгоценный камень, венчающий его. Будь снисходителен, позволь разделить эту трапезу с тобой». Махапрабху несет на Своих руках вечное, исполненное знания и блаженства тело Тхакура Харидаса. В обществе, где следуют Шри Рупе, такие добродетели, как отсутствие стремления к почету и готовность выражать должное почтение другим, проявлены в полной мере. Те же, кто усматривает какое-то несоответствие в этом, подобны совам, не видящим при свете солнца. Таким поведением они совершают оскорбление.

Однако обусловленный человек, подобный мне, чандал, глупый, высокомерный, мелочный, бесстыдный и жестокий, никоим образом не является объектом вышеописанных наблюдений. Со всем почтением к сути нашей беседы, я заявляю, что мои действия не являются примером хороших манер, которыми я должен был бы обладать. Таков закон человечества. Этот закон низошел ко мне по цепи ученической преемственности. Если я не подчинюсь ему, то

оскорбление, состоящее в уклонении от исполнения наказа Гуру, разделит меня от лотосных стоп Шри Гурудевы. И если для того, чтобы исполнить наказ Гуру-вайшнава, мне придется быть самонадеянным, жестоким, страдать от вечных проклятий, я готов с радостью встретить эти вечные муки и даже подписать соответствующий договор. Я не буду слушать злых и завистливых людей, призывающих меня послушаться Гурудева. Я разгоню своим сильным кулаком все другие философские течения этого мира, полагаясь на силу, исходящую от лотосных стоп Шри Гурудева. Я сознаюсь в подобном высокомерии. Если распылить частицы пыли с лотосных стоп моего Наставника, *кроры*⁸ людей, подобных вам, обретут спасение. Не существует такого учения в этом мире или разумного толкования во всех четырнадцати мирах и среди полубогов, которое могло бы иметь больший вес, чем одна-единственная пылинка с лотосных стоп моего Гурудевы. Гурудева никогда не причиняет мне вреда. Ни при каких обстоятельствах я не буду слушать слова того, кто хочет навредить мне, и никогда не приму такую злобную личность своим наставником.

Вот что Шри Сварупа Дамодара говорит в присутствии Шри Чайтаньядевы:

*хелоддхукита-кхедайа вишадайа пронмилад-амодайа
самйак-чхастра-вивадайа расадайа читтарпитонмадайа
шашивад-бхакти-винодайа самадайа мадхурйа-марйадайа
шри-чаитанья даяа-нидхе тава даяа бхуйад амандадайа*

«О Шри Чайтанья, океан сострадания, благодаря Твоей милости пыль в виде умственных беспокойств легко устраняется из сердца, тем самым освобождая его от всей нечистоты. Тогда благодаря преданности Шри Кришне в этом очищенном сердце рождается наивысшее блаженство. Противоречивые толкования *шастр* порождают в уме противостоящие друг другу измышления, которые сходятся в

За последние четыреста лет в гaudия-сампрадаю проникло множество анартх, и сыновья ачарьев должны быть теми, кто полностью искоренит их. Такова их первостепенная обязанность.

(«Саджджана-тошани»,
8.9)

⁸ По индийской системе исчисления:

1 *лакш* = 100 тыс. единиц.

1 *крор* = 100 *лакхов* = 10 млн. единиц.

Искреннему преданному следует развивать истинную привязанность к святому имени и к *мантре*, дарованной ему через *дикша-гуру* Душой его собственной души, и следует предоставить себя в полное предание Им.

(«Шри Манах-шикша», 1)

⁹ В оригинале «non-evil-producing» (англ.) – не производящая зла, не создающая зла (порока, лукавosti).

Я слуга Шри Чайтаньи, и я пал в океан материальной жизни. Господь – мой единственный проводник и защитник. Именно по Его наказу я приглашаю всех вас воспевать святыя имена Хари. О живые существа! О друзья! Оставьте карма-канду, тарка-канду и брахма-канду. Приходите и возьмите любовь к Богу, которую раздает для вашего полного удовлетворения Шри Чайтанья. Так придет конец вашему разочарованию. Прекратится отравленное состояние обусловленности, и вы возвратите свойственное вам положение. С этим вы обретете изначально присутствующий вам покой. Вы сможете наслаждаться любовью к Кришне бесконечно.

(«Саджджана-тошани», 19.2)

¹⁰ «Я более грешен, чем Джагаи и Мадхай, я хуже червей в испражнениях».
(Ч.-ч., Адх, 5.205)

вечной борьбе. Только обретая Твою милость, удачливое сердце становится опьянено эликсиром преданности Богу, после чего всем беспокойствам, вызванными спорами на основе *шастр*, приходит конец. Твоя милость побуждает непрерывную преданность расти, иными словами, она направляет все *дживы* к их естественному назначению. Эта милость отлучает *дживы* от погони за всеми возможными объектами, помимо Кришны, и ведет их к крайним пределам высочайшего блаженства. О Шри Чайтанья, океан доброты, пусть же Твоя не-влекущая-зла ⁹ милость низойдет на меня!»
(«Шри Чайтанья-чандродая-натака», 8.44)

Когда Шри Сварупа Дамодара произнес Шри Чайтаньядеве эти слова, Тот не пытался уклониться от их слушания. Но иногда, чтобы научить смирению глупых людей, Он придерживается иной линии поведения, отмечая: «Подобные слова не должны быть адресованы Мне», но делает это совсем не с целью учить «двуличию». Для невежественных людей естественно сохранять сомнения. В качестве своего ответа я предложил таким людям сегодня лишь некоторую часть своих объяснений. Я не имею права отнимать у вас больше времени. Я научился от своего Гурудевы:

пуришера кита хаите муні се лагхиштха
джагаи мадхай хаите муні се папиштха ¹⁰

Вне всяких сомнений, я столь же ничтожен, как личинка, родившаяся в отбросах. Но если мой Гурудев, следуя приказу своего Гуру, действующего по наказу Махапрабху, ведет себя вышеупомянутым образом, никто не имеет права нанести оскорбление его стопам.

Прошу вас быть сострадательными ко мне, самому ущербному из всех созданий, поскольку вам повезло обладать добрым нравом. Вы всегда прощаете множеству разных людей. Так сделайте же добро и по отношению к нам.

простив и эту столь высокомерную личность, которой является не кто иной, как я сам.

ванчха-калпатарубхйаш ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намах

«Я предлагаю множество поклонов всем Вайшнавам, спасителям падших, океанам милости, которые, подобно древу желаний, исполняют желания каждого».

Характеру вайшнава присуща безгрешность, в нем нет ничего, что хотелось бы утаить. Простота – это жизнь вайшнава. Он всегда учит других своим примером. Пока характер человека не стал чист, он не может называться вайшнавом.

(«Таттва-сутра», 5.10)

НАДЕЮСЬ, Я ВДОХНОВИЛ ВАС

Утренняя прогулка со Шрилой Прабхупадой в саду,
6 сентября 1976 г., Вриндаван

В этот момент Випрамухья Прабху сообщил Шриле Прабхупаде о своем скором отъезде: «Завтра я еду в Дели и затем я уезжаю в Стамбул». Он решил поехать в Стамбул, поскольку слышал, как Шрила Прабхупада сказал, что «хотел бы взять пыль со стоп» каждого, кто проповедует в мусульманских странах.

Прабхупада широко улыбнулся Випрамухье и сказал с убежденностью и решимостью: «Замечательно. Отправляйся с благословениями Чайтаньи Махапрабху, *притхивите ачхе йата нагаради-грама*. Замечательно. Кришна защитит тебя. Повторяй Харе Кришна и полагайся на Кришну, тогда все будет хорошо. Не бойся, что ты отправляешься в чужую страну. Не бывает чужих стран. *Ишавасйам идам* — все принадлежит Кришне. *Мароби ракхоби йо иччха тохара*. Предание означает: «Кришна, я предался Тебе. Сейчас, если Ты хочешь, можешь защитить меня. Если хочешь, убей меня. Можешь делать со мной все, что Тебе хочется». Вот и все. *Мароби ракхоби йо иччха тохара нитйа-даса прати тува адхи-кара*. «Я твой вечный слуга. У Тебя есть на меня все права. Убьешь ли Ты меня или защитишь, это Твое дело. Я предаюсь Тебе». *Дас* — это предание.

Кто-то может сказать: «Если Ты поставишь меня в неудобное положение,

тогда я не собираюсь Тебе предаваться» — это безусловное предание. Бхактивинода Тхакур говорит: «Делай со мной то, что Тебе нравится». Таково учение Чайтаньи Махапрабху. Делай со мной то, что Тебе нравится. Выбор за Тобой. Я не возражаю. *Йатха татха ва видадхату лампато*».

Сваямбхур спросил, должно ли у преданного быть такое же настроение — выходить и бесстрашно проповедовать, если он не является сильным преданным.

Прабхупада неправильно расслышал его вопрос, и понял его так, что если кто-то — сильный преданный, должен ли он проповедовать, и ответил очень позитивно: «Вот что действительно необходимо. *Дриддха-вратах*, это совершенство. *Бхаджанте мам дриддха-вратах*».

Я прояснил вопрос: «Нет, он говорит, что если вы не очень устойчивы в сознании Кришны, вы все равно должны выходить и проповедовать?»

И Шрила Прабхупада ответил: «Каждый из нас недостаточно устойчив. Никто не совершенен, но выполняя служение, он становится совершенным. Чем больше вы занимаетесь служением, тем более совершенным становитесь. Вы не можете стать совершенным за один день».

Я вспомнил, как он говорил, что проповедь не предназначена для неофитов, и тогда Прабхупада подробно объяснял, что он имеет в виду: «Неофит — это *каништха-адхикари*, который замеча-

тельно поклоняется Божеству, но ему не нравится делать добро другим, и тем более он не знает, кто такой вайшнава, — таков неопит. Он занимается арчаной, он сосредоточен на этом, он делает это очень хорошо. Он не понимает, кто такой бхакта, на *тад-бхактешу чанйешу*, и как делать добро другим, но он очень хорошо поклоняется Божеству, *са бхактах пракритах смритах*. Он — *пракрита*. Но он может совершить духовный прогресс, когда по милости Кришны он поймет: «Вот вайшнава. А вот невинный человек. Его следует просветить». Это проповедник. Или когда он чувствует то, что чувствуют другие. Как, например, Прахлада Махараджа. *Шоче тато вимукха-четаса*. «Я думаю обо всех мшениках, отвернувшихся от Тебя». Вот это вайшнава, возвышенный преданный. «Что касается меня, у меня нет никаких проблем». *Наиводидже пара дуратийайа-ваштаранийас*: «Здесь может быть столько опасностей, но мне до них нет никакого дела. Меня они не беспокоят». *Удвидже*. *Пара дуратийайа* — даже если опасность очень труднопреодолима, мне нет до этого никакого дела. Почему? *Твал-вирийа-гайана-махамрита-магначиттах*. «Поскольку, когда я думаю о Тебе, прославляю Тебя, меня не трогают все эти опасности». «Тогда почему же ты выглядишь таким печальным? Почему?» *Шоче тато вимукха-четаса* «Я думаю об этих негодях, отвергнув-

ших Тебя. Они занимаются тем, чем заниматься не следует, *майа-сукхайа*, ради временного счастья и материальных чувств. Я думаю как они. Поэтому я печален. Но что касается лично меня, у меня нет никаких беспокойств». А на самом деле, что Прахлада Махарадж... Его бросали в огонь, его бросали с холма, и под... Его это не беспокоило. «Чтобы вы ни сделали, я буду повторять *Харе Кришна*». Так как же он будет счастлив? Он уже прошел все посланные ему испытания. Их ему устроил ни кто иной, как его собственный отец! Он беспомощен. Он зависит от отца, а отец доставляет ему столько страданий. «Все нормально, если он так хочет, пусть так и будет». Каждый ожидает от своего отца любви. Ему всего лишь пять лет от роду, куда же он пойдет? Нет, нет. «Я принимаю прибежище у Кришны, а ты можешь продолжать делать свое дело. Мне нет никакого дела до твоего наказания».

«Такая ступень бхакти очень редко достижима, Прабхупада, — отважился вмешаться Сваямбхур, — Быть бесстрашным, находиться на таком уровне — это достигается крайне редко».

«Да. Сама по себе бхакти редко достижима, — согласился Прабхупада, — Бхакти — это недешево. Не думайте, что ее можно обрести за бесценок. Есть один стих, который я сейчас не помню: «Кришна может дать вам освобождение, но Он не спешит давать бхакти».

Харикеша Свами знал этот стих, и, к удовлетворению Прабхупады, процитировал его без запинки: «*Муктим дадати кархичит сма на бхакти-йога*».

«Да. *Мукти*. Он готов дать: «Ну хорошо, вот тебе *мукти*». Но Он дважды подумает, прежде чем давать бхакти. Бхакти означает, что Он оказывается под властью бхакты. *Ведешу дурлабхам адурлабхам атма-бхактау*».

«А мы занимаемся бхакти, Шрила Прабхупада?» — спросил Сваямбхур.

«Это *вайцхи-бхакти*, — сказал Прабхупада. — А здесь имеется в виду *рага-бхакти*, спонтанное преданное служение. Посредством *вайцхи-бхакти* вы должны подняться на уровень *рага-бхакти*. Без *вайцхи-бхакти* вы не сможете... Поскольку вы обусловлены. Те, кто освобожден, немедленно получают *рага-бхакти*. Не имитируя, это совсем другое дело. *Нитья-сиддха*».

Прабхупада слегка откинулся назад, положив руки на подлокотники. В руке его был мешочек для четок, и он стал негромко повторять *маха-мантру* на четках: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама...* Надеюсь, я вдохновил вас. Идите и проповедуйте. Ничего не бойтесь. Просто передавайте это послание, *йаре декха таре каха 'кришна'-упадема*. Чтобы вы ни узнали от Кришны, от вашего гуру, просто пересказывайте это, только и всего. Нет

необходимости становиться большим экспертом, просто рассказывайте то, что вы выучили, и все».

(«Трансцендентный Дневник», Том 4,
Глава 5 «Шри Вриндавана-дхама»)

На лекции Прабхупада объяснил, что нужно, если мы хотим доставить радость Кришне и получить Его благословение. «Нужно предаться. Это доставит Кришне удовольствие. А если мы не удовлетворяем Его, то никогда не увидим Кришну. Пусть у вас будут огромные глаза, вы не увидите Кришну. Нужно доставить Ему радость. Это называется бхакти».

Когда бхакти нет, человек сидит себе тихонько... «Нет, нет, я повторяю мантру, так что не могу куда идти. Я занят». Это просто оправдание. Что ты там повторяешь? Ты только думаешь о деньгах и женщинах, вот и все. Просто работай. Иди продавать книги и тяжело трудись. Вот что нам нужно. Поэтому мы не даем вам такой возможности. Мой Гуру Махараджа не давал такой возможности, а я следую его примеру. Я не дам вам сидеть без дела. Нет, нужно работать. Это вам поможет».

(«Трансцендентный Дневник», Том 1,
Глава 11 «Шри Вриндавана-дхама»)

В Японии преданные разместились в старом жилом доме на ферме, в холмистом пригороде Токио. Шрила Прабхупада поселился в гостинице неподалеку, установил в храме Божества Радхи-Кришны и дал *санньясу* лидеру ИСККОН в Токио, Судаме.

Прабхупада сказал, что чувствует «пульс своих учеников», и недавно заметил в ведущих менеджерах Общества тенденцию слишком погружаться в управление и пренебрегать проповедью. Он говорил своему секретарю, что члены Джи-Би-Си не должны просто протирать штаны в офисах, стараясь сосредоточить власть в своих руках, напротив, они должны стать отрешенными, принять *санньясу*, путешествовать и проповедовать. С этой мыслью он дал *санньясу* двум секретарям Джи-Би-Си, Тамала-Кришне и Судаме. Теперь он советовал им не стараться избавиться от административных обязанностей, а поступать, как он — проповедовать, но в то же время заниматься управлением в своих зонах, не особо привязываясь к своим постам и возможностям.

Лос-Анджелес, 18 мая 1972 г.

Джагадиша: Прабхупада попросил всех членов Джи-Би-Си собраться в Лос-Анджелесе, и там некоторые из них получили *санньясу*. Там же мы распределили между собой зоны проповеди.

У нас состоялась одна особая встреча с Прабхупадой. Все члены Джи-Би-Си собрались в его комнате, и Прабхупада, оглядев всех нас, спросил:

— Уверены ли вы? Искренни ли вы?

Мы молча сидели перед ним, и за две долгих минуты никто не проронил ни слова. Для меня это было одним из самых тяжелых в жизни испытаний — Прабхупада испытывал нас: «Уверены ли вы? Искренни ли?»

Прабхупада говорил, а ученики вслушивались в каждое слово:

— Что касается меня, — сказал он, — то я уверен. Поэтому я действую так активно. Это факт. Я упорно тружусь, потому что это факт, а не вымысел. В этом я лично убежден. Когда кто-нибудь говорит: «Вы верите?», я отвечаю: «Нет, для меня это не вопрос веры. Это реальность». Итак, при помощи книг, аргументов, проповеди, диспутов вы должны вселять веру в других. Но сами вы убеждены в том, что проповедуете? Если нет, то дело не пойдет. Прежде всего, нужен энтузиазм. Не будьте как мертвые. Вы должны трудиться больше меня. Только живые могут проповедовать.

У Ленина была лишь горстка людей, но он обрел власть над целой страной. Распространение сознания Кришны зависит от вас. Не будьте инертны. Идите и проповедуйте. Ваша обязанность — доносить до людей: «Мои дорогие американские братья, у вас столько богатств

и возможностей наслаждаться! Используйте их для Кришны! В противном случае, все придет в упадок».

30 августа 1972 г.,

Новый Вриндаван, Западная Вирджиния

Сатья-нараяна: Я был с группой преданных. Мы путешествовали по стране на стареньком автобусе и проповедовали. В автобусе у нас были Божества, кухня и душ. Когда мы подъехали, Прабхупада сидел во дворе, возле своей хижины. Когда он вошел в наш автобус, мы приняли его, как положено в настоящих храмах — предложили ему чаранамриты. Он осмотрел все и сказал, что в нашем Обществе должны быть сотни таких автобусов. Это не было для него каким-то грандиозным событием, но он остался очень доволен.

Сатсварупа-даса Госвами: Я видел, как к тому домику спускались старшие преданные, чтобы обсудить со Шрилой Прабхупадой неотложные вопросы. У меня не было таких вопросов, на которые бы он не ответил в своих письмах, но я начал беспокоиться, что все ходят к нему, а я нет. Наконец, мое беспокойство возросло настолько, что я решил, что просто пойду и повидаюсь с Его Божественной Милостью.

Когда я подошел к двери, слуга Прабхупады охотно меня пропустил, и через секунду я уже сидел перед

Шрилой Прабхупадой. Он принимал массаж. Я сказал ему, что у меня нет каких-то конкретных вопросов и что пришел я просто потому, что очень хотел его увидеть. Прабхупада ответил, что мне надо лучше учиться, а не ходить к нему просто так. Он сказал, что уже ответил на все в своих книгах. На самом деле, это очень меня вдохновило. С одной стороны, он говорил мне, что как старший преданный, я должен быть уверен в том, что ответы на все вопросы можно найти в его книгах. Я не должен был из своего беспокойства делать вывод, что мне чего-то не хватает и искать личной встречи с гуру.

Но раз уж я пришел, Шрила Прабхупада спросил меня:

— Чем занимаешься?

Когда Шрила Прабхупада сказал это, мне стало совершенно ясно, что он относится ко мне так, как я того заслуживал — как к последнему глупцу. Я только что получил посвящение в санньясу, но пришел к Прабхупаде со своим помощником и просил уделить мне внимание. В ответ на мою просьбу он окинул меня взглядом, а вопросом своим он, казалось, давал мне понять, что я ничего не делаю для распространения сознания Кришны, или делаю очень-очень мало. Именно так я истолковал его вопрос: «Чем занимаешься?»

Я ответил, что, следуя его письменному указанию, я езжу по своей зоне

из храма в храм и пытаюсь воплотить на практике его желание, чтобы ученики на утренних лекциях изучали «Шримад-Бхагаватам». Раньше я был абсолютно уверен в том, что строго следую наказам, которые он дал мне в письме. Но к моему удивлению, в той комнате в Новом Вриндаване он начал говорить, что посещение храмов — вовсе не самая важная деятельность. Он сказал, что доволен программой Вишнуджаны Махараджи, который путешествовал на автобусе, и попросил меня делать то же самое.

— Значит, ваше наставление о том, чтобы я посещал разные храмы, не так

важно? Я должен пересестись на автобус? — сразу же откликнулся я.

Это стало раздражать Прабхупаду, и он сказал:

— Я не имею ввиду, что поскольку одно важнее другого, то другое совсем не важно. Все важно. Не думай, что если я говорю, что путешествовать на автобусе важно, это значит, что не нужно путешествовать по храмам. У Кришны все важно — и Его голова и Его стопа.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 40
«Кругосветное путешествие. Мысли о
Бомбее не идут из головы»)

Прабхупада несколько раз повторил свое указание. Он был серьезен:

— Мой Гуру Махарадж любил повторять: прана аче йанра сеи хету праچار — проповедовать может тот, в ком есть жизнь. Мертвец проповедовать не может. Поэтому станьте живыми, не будьте мертвецами. Как все мои духовные братья — они мертвецы, и потому мне завидуют. В них нет жизни. Если вы хотите жить легкой жизнью, показывать Божества, а затем идти спать, тогда это Движение гроша ломаного не стоит.

(«Прабхупада-лиламрита», Глава 44 «Здесь будет храм»)

Q. Shafiqul Kabir

Вайшнав-семьянин должен воспитывать свой характер, руководствуясь примером Махапрабху и Его последователей. Поведение, которое демонстрировали лично Махапрабху и Его последователи относительно зарабатывания на жизнь и поддержания своих семей, должно полностью быть заимствовано преданными-домохозяевами. Быть занятым в какой-либо деятельности с желанием доставить удовольствие Кришне всегда хорошо. С другой стороны, если домохозяева заняты чем-либо с желанием потворствовать чувствам и достигают несущественных результатов, то они становятся материалистами.

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Саджджана-тошани», 11.12*

ГЛАВА 10

ГРИХАСТХА-ДХАРМА

Принципы семейного человека

ГРИХА-ПРАВЕША¹

*Речь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура,
опубликованная в «The Sautiya», Том 9, 18 апреля 1931 года*

В пятницу, 10 апреля 1931 года Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур был приглашен на церемонию гриха-правеша, организованную его учеником Нитья-Гопал Гхошем по случаю окончания строительства дома. Обращаясь ко всем собравшимся, Шрила Бхактисиддхант произнес речь об обязанностях истинного домохозяина и важности гриха-правеша в жизни вайшнава.

Главным занятием домохозяина является служение преданным Господа.

(«Саджджана-тошани»,
11.12)

Благодаря могущественному общению с представителями *парамахамсы*, человек сводит на нет риск падения в темный колодезь семейной жизни. Подобным же образом, могущественное общение с освобожденными членами семьи позволяет человеку стать *парамартхика-грихастхой*. В доме, где нет регулярных обсуждений Шримад бхакта-бхагаваты и Шримад *грантха-бхагаваты*, не может быть ничего благоприятного. Те, кто не проживает каждый миг своей жизни по милости Бхагаваты, не могут понять смысла двух наставлений Шри Гаурасундары — двух заповедей, которые служат путеводной звездой конечной цели жизни:

*анасактасйа вишайан
йатхархам упайунджатах
нирбандхах кришна-самбандхе
йуктам ваирагйам учйате*

*прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах
мумуक्षубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате*

¹ *Гриха-правеша* — церемония первого вхождения в недавно построенный дом; новоселье.

² «Бхакти-расамрита-сандху», 2.255-256

³ *Гриха-врата-дхарма* — следование материалистической семейной жизни.

«Все стоит использовать для служения Господу, а не для личного чувственного удовлетворения. Если человек использует объекты без привязанности, но по причине их связи с Кришной, его отречение именуется *юкта-вайрагьей*.

Если стремящийся к освобождению человек отрекается от объектов, связанных со Всевышним, считая их материальными, его отречение называется *неполным*».²

*Гриха-правеша*¹ является обязанностью каждого Вайшнава, поскольку делает дом благоприятным для совершения *хари-бхаджаны*. Но это невозможно для тех, кто следует *гриха-врата-дхарме*³. Лучше войти в дом и дать обет: «Я буду служить Кришне». Это несравнимо

лучше, чем следовать бесполезному обезьяньему отречению (*марката-вайрагья*)⁴. Прежде всего, приверженец такого бесполезного отречения не является хорошим *садхакой*. Если семейная жизнь благоприятствует *хари-бхаджане*, *грихастха-ашрам* следует принять, а если не благоприятствует, человек несомненно должен отвергнуть темный колодез семейной жизни. Если человек проявляет неприязнь к семейной жизни просто ради демонстрации гимнастических подвигов бесполезных *вайраги*⁵, то отказ от семейной жизни никогда не принесет пользы. Падение таких незрелых *вайраги* — это лишь вопрос нескольких дней.

Не существует разницы между вступлением в духовную семью и вступлением в Матх. Но никогда не мешайте *гриха-правешу* *гриха-враты* и *гриха-правешу* Кришна-*враты*, подобно тому, как вы смешиваете *мури*⁶.

Те, кто принадлежат к школе *гриха-враты*, не способны понять этих слов. Но если жизнью человека руководит «Шримад-Бхагаватам», значит его привязанность к *гриха-врата-дхарме* полностью разрушена. Те, кто вступает в семейную жизнь, следуя законам внешнего мира, будут все больше и больше поглощены *гриха-врата-дхармой*.

Также как принятие *санньяса-ашрама* является для преданных Господа очень важным, не менее важным для них является принятие *грихастха-ашрама* и *гриха-правеша*.

Гриха-правешу должны совершать только преданные Господа, непреданные не должны совершать ее. Когда преданный Господа совершает *гриха-правешу*, необходимо понимать, что на самом деле он входит в свой Матх. Совершение *гриха-правеша* имеет целью создание благоприятной среды для непрерывного служения Кришне. Накапливать больше, чем необходимо (*атйахара*), прилагать чрезмерные усилия (*прайа*), сплетничать (*прад-жалпа*), пренебрегать наставлениями священных писаний (*нийамаграха*), получать дурное общение (*джана-санга*), испытывать умственные беспокойства (*лаулайам*) — от этих

⁴ *Марката-вайрагья* — позорное отречение.

«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, объясняя смысл этого слова, говорит, что обезьяны, не имея одежды и живя голыми в лесу, лишь создают видимость отречения от мира. Они считают себя очень аскетичными, хотя в действительности только и делают, что предаются чувственным наслаждениям с десятками самок. Такое отречение носит название *марката-вайрагья* — «отречение обезьяны»»

(Ч.-ч., Мадхья, 16.238, комм.)

Для преданного не имеет значения, оставаться ему семейным человеком или же принять *санньясу*. Это для него одно и то же.

(«Саджджана-тошани», 11.12)

⁵ *Вайраги* (от санск. «отречение», «отрешенность») — личность, практикующая отречение от наслаждений и страданий материального мира.

⁶ *Мури* — сушеный воздушный рис, смешанный со специями.

В оригинале «various divisions» (англ.) – разновидности, различные составляющие.

Общением с противоположным полом называется привязанность мужчины к женщине и женщины к мужчине. Домохозяин может достичь главной цели жизни благодаря повторению святого имени и отказу от привязанностей.

(«Джайва-дхарма», 25)

Вайшна-семьянин должен накапливать столько, сколько необходимо для поддержания жизни в преданном служении. Если он накапливает больше, чем необходимо, то он будет повинен в чрезмерном накоплении. Тот, кто стремится поклоняться Господу, должен расстаться со своими материалистичными привычками.

(«Упадешамрита», 2, комм.)

⁸ В оригинале «sensual» (англ.) – чувственный, нежный, сладострастный.

вещей духовно мыслящему домохозяину стоит всегда держаться подальше. Он должен с энтузиазмом (*утсаха*), целеустремленностью (*нишчайя*) и терпением (*дхаирья*) неустанно культивировать такие *анги*⁷ бхакти, как слушание, воспевание и т.д. Он должен полностью оставить общение с женщинами, противоречащее законам писаний, общение с теми, кто привязан к женщинам, и с теми, в ком женская природа преобладает, а также отказаться от дурного общества личностей, не преданных Кришне. Он должен совершать свою деятельность, следуя добродетельным примерам Притху, Амбариши и других *махаджан*, вся его повседневная и духовная деятельность должна совершаться в благоприятном для *хари-севы* настроении. Духовно мыслящий домохозяин должен научиться сдерживать побуждения речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий. Тот, кто совершенно безразличен ко всем наставлениям, данным в «Шри Упадешамрите» и одержим семейными делами, уподобляется животному. Он отклоняется от *грихастха-дхармы* и становится крепко-накрепко связанным *гриха-врата-дхармой*. «Я не приму ни *гриха-врата-дхарму*, ни бесполезное отречение, лишь ради *хари-бхаджаны* я буду совершать духовную деятельность *грихастха-дхармы* и заботиться о Кришне, зарабатывая деньги честно, чтобы совершать Кришна-бхаджану».

Невозможно служить Хари, накапливая множество грехов, так же, как и невозможно служить Хари, совершая множество благочестивых поступков. Для тех, кто мыслит ограниченными рамками своего благочестия, кто хочет наслаждаться плодами собственных героических трудов и желает питать свое извращенное умонастроение, — нет иного способа освободиться от своих заблуждений, помимо бескомпромиссного поклонения Шри Хари посредством исполнения *грихастха-дхармы*. Совершая попытки удовлетворять свои чувства, подверженный их влиянию⁸ *гриха-врати* падет. Но полностью посвятив себя служению

Кришне, он обретет благо. Под влиянием *ниямаграхи* (увлечением ритуальными церемониями) и *нияма-аграхи* (пренебрежением предписаниями священных писаний) человек становится *гриха-вратой*. Многие думают: «Я войду в свой новый дом, закрою дверь и буду повторять *джапу*! Это будет благоприятно, и я прослышу духовно мыслящим домохозяином». Но по прошествии нескольких дней такого повторения на четках они падут в темный колодезь самых низменных наслаждений. Если услышав слова, изшедшие из святых уст спутников *парамахамс*, они не станут совершать *киртану* и не построят свою жизнь правильно, то опустятся до *гриха-врата-дхармы*. Преданные-*грихастхи* постараются сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто оставил все и непрерывно совершает Кришна-*бхаджану*.

Актуальная задача Гаудия Матха — это вовлечение всего человечества в служение Шри Хари — ради этого Шри Гаудия Матх готов тратить сотни и тысячи галлонов крови. Те, кто проявляют нежелание воспользоваться этой возможностью служения и погружены в *гриха-врата-дхарму*, знают об этом. Духовно мыслящий домохозяин тяжело трудится для своей жены и детей, и с таким же усердием он служит Хари. Зная, что его жена и дети принадлежат Бхагавану, он кормит их и проявляет о них заботу. В противном случае, если общение с членами семьи неблагоприятно, следует оставаться в стороне от него, так же, как эмее не дают лакомиться молоком и бананами. У таких духовно мыслящих домохозяев нет никакого интереса к материальным наслаждениям, они лишь пытаются служить Хари двадцать четыре часа в сутки. Он — *кришнартхе акхила-чешта* — все свое время занят тем, что служит Хари всеми возможными способами. Преданные-*грихастхи* исполнены уважения к таким духовным принципам, как долг и мораль, но к мирской этике они не питают ни любви, ни ненависти.

У того, кто полон гнева, гордости или скорби, причиной которым — жена или дети, нет шансов, что Кришна проявится в его сердце.

(«Бхаджана-рахасья», 4)

Обладающие материальным телом, состоящим из плоти и крови, неизменно склонны к общению с женщинами. Чтобы уменьшить эту склонность, рекомендуется пройти брачную церемонию. Те, кто не желает связывать себя нормами брака, подобны животным. Однако для того, кто благодаря общению с преданными и силе своего служения превозмог законы естественного влечения к женщинам и таким образом развил вкус к духовным предметам, — общение с противоположным полом перестает быть чем-то важным и существенным.

(Саджджана-тошани, 11.5)

⁹ Тирумангай Альвар (от тамильского *alvar* - «погруженный [в Бога]») - последний из 12 тамильских вайшнавских святых поэтов-подвижников альваров, принадлежавших Шри-вайшнава-сампрадаю. Тирумангай родился в 397 году века Кали в семье шудры. В детстве его называли Нила, синий, потому что он напоминал Господа Кришну. Предание гласит, что он стал воплощением лука Господа Вишну - Шаранга.

Если семейный человек накапливает больше, чем ему необходимо, то это становится препятствием в преданном служении и достижении милости Господа.

(«Саджджана-тошани»,
10.9)

¹⁰ Джагад-бандху Бхакти-рандржана - духовное имя Шри Дж. Б. Датты, богатого бизнесмена из Калькутты, который был учеником Шрилы Сарасвати Тхакура.

Тирумангай Альвар ⁹ родился в племени Каллара. Несмотря на то, что он проповедовал *хари-бхакти*, под влиянием прошлых *самскар* он был вовлечен в грабеж. И все же его сердце было подвижно духовной этикой, поэтому даже ограбление он сумел сделать благоприятным для служения Господу Хари. Лишь преданные Бхагавана владеют искусством вовлечения любой деятельности в служение Хари. Когда Джагад-бандху Бхакти-рандржане Махашайе ¹⁰ представилась возможность каким-то образом использовать свое богатство, он занял накопленные деньги в служении Хари. Он научился духу служения за столь короткий срок! Едва ли можно понять, как среди безграничного множества *джив* кто-то смог прийти к Господу так внезапно. Он посвятил служению Хари все.

Он решил: «Эта семья и дом — собственность Хари, и если я буду служить Ему, то все, что останется, будет Его *прасадом*, и я буду принимать его». Ему всего лишь нужно было осознать, что все потери и приобретения связаны со служением Хари. Он не был вовлечен ни в грех, ни в благочестие. Пытаясь обмануть Верховного Господа своими греховными или благочестивыми поступками, эксплуатацией или отречением, нравственностью или безнравственностью, человек будет пожинать плоды добра и зла. Но если все результаты направлены на Всемогущего, *джива* не будет связана последствиями добра и зла. Человек грабит других ради собственных наслаждений, но Тирумангай Альвар грабил других для служения Вишну, и поэтому ему не пришлось расплачиваться за результаты своих преступлений. Все методы, к которым Джагад-бандху Бабу приходилось прибегать, чтобы заработать свое состояние, и все трудности, с которыми он сталкивался, обретали истинный смысл, когда он задействовал в служении Верховному Контролирующему как плоды нравственности, так и плоды безнравственности.

Но зависимость от святого имени — не повод, чтобы грешить. «Поскольку Тирумангай Альвар служил Хари,

грабя людей, то пусть все награбленное будет использовано в служении Хари», — подобные аргументы проистекают из стремления совершать греховные поступки в расчете на силу святого имени. Материальная деятельность Джагад-на для служения Хари. Убежденность, что «сначала мы должны стать хорошими материалистами, а после станем слугами Хари» и подобные аргументы неблагоприятны для развития преданности. Даже если действия, совершаемые кем-то под влиянием прошлых самскар, божественное провидение использует в служении Хари, подобные действия не могут быть приняты в качестве правила или примера для обычных людей. Хотя Тирумангай Альвар совершал преступления, и хотя Джагад-бандху иногда упрощал себе служение неприемлемыми способами, благодаря результатам своей необычайной *сукрити* они воспринимали все как собственность Верховного Господа, и, занимая ее в служении, сделали полезной.

Заниматься кармической деятельностью бесполезно. Путь *карма-канды* никогда не приносит *дживе* никакого блага — это в точности, как футбол. В один миг *джива* взлетает, а уже в следующий — снова падает, и так находится в постоянном движении. Получив хорошую порку за свои грехи, *джива* постепенно становится на путь благочестия, затем, будучи обманута иллюзорными цветами благочестия, она снова возвращается на путь греховной деятельности. Так она принимает путь отречения — желание отречься от всего вплоть до уровня *мокиши*. Это известно как один из видов деятельности в преданном служении Господу.

Где бы ни жил преданный, дома или в Матхе, — результат тот же. Преданный всегда бдителен. Каждое его действие предназначено для поклонения Всемогущему, но не для поклонения Сатане или попыток наслаждаться самому.

Вайшнав-семьянину стоит оставаться удовлетворенным той едой и одеждой, которая достается ему легко.

(«Саджджана-тошани»,
11.12)

Поместите Божество в вашем доме. Смотрите на Бога как на опекуна вашего дома, а на пищу — как на Его *прасад*. Цветы и духи — также Его *прасад*. Глаза, уши, нос, язык, осязание могут быть удовлетворены духовно. Поклоняйтесь Богу святым сердцем. Бог узнает и расценит вас согласно вашей искренности. И Сатана ничего не сможет поделать с вами.

(«Жизнь и наставления
Чайтаньи Махапрабху»)

ЛУЧШЕ, ЧЕМ МНОГИЕ ЙОГИ

Утренняя прогулка Шрилы Прабхупады на крыше,
3 февраля 1976 г., Майяпур

Бхавананда Махараджа назвал Прабхупаду единственным истинным жителем Бхаратаварши. Он объяснил, что это так, потому что только Прабхупада смог исполнить указание Господа Чайтаньи. Прабхупада милостиво принял слова похвалы. Он признал, что сейчас это уже исторический факт. Затем Прабхупада на мгновение задумался, вспоминая о тех трудностях, с которыми ему приходится сталкиваться в общении с духовными братьями. Он объяснил, что им не дано понять его достижения, поскольку они завистливы, но эта проблема не нова. Даже во времена его Гуру Махараджи, хотя духовные братья знали, что Шрила Бхактисиддханта очень любит Прабхупаду, они называли его *кача-грихастха*, «гнилой грихастха». И даже сейчас, сказал он, они недоумевают: «Как же так? Этот *грихастха* стал лучше нас?»

И все же, Прабхупада отметил, что не все преданные в Гаудия Матх так считают. Его духовный брат, Шридхар Свами, раньше жил у Прабхупады в Калькутте, когда тот еще был семейным человеком. Прабхупада вспомнил, как Говинда, главный ученик Шридхары Махараджи, еще тогда с уважением относился к нему. «Он всегда говорил

Шридхару Махарадже: «Махараджа, вы считаете Абхая Бабу *грихастхой*, но он лучше, чем многие йоги»».

10 февраля 1976 г., Майяпур

Гуляя по крыше, Прабхупада рассказал нам историю о «десяти руках» и «двух руках». Поскольку Кришна повсюду, во всех десяти направлениях, говорят, что у Него десять рук, а у нас — только две. «Мой отец говорил: «Если Кришна десятью руками хочет забрать твои деньги или имущество, сможешь ли ты удержать их своими двумя? А когда Он дает тебе десятью руками, много ли ты возьмешь двумя?»

Прабхупада рассмеялся. «Со мной так и случилось. Сначала Он все забрал десятью руками, а теперь десятью руками отдает. Именно так происходит со мной. Гуру Махараджа приказал мне: «Сделай это». Я пытался обеими руками сохранить свой бизнес, семью, а Кришна десятью руками отнял у меня все. А теперь, сделав меня нищим, Он отдает мне десятью руками: «Бери сколько хочешь!»

Он на мгновение смолк, а затем начал вслух вспоминать, какой благо-разумный совет получил. С любовью вспоминая отца, Прабхупада сказал, что тот приглашал домой святых людей, чтобы получить их благословения. Но просил он только о том, чтобы его младший сын, Абхай, стал преданным

Радхарани. Мы стали свидетелями того, как исполнилось его желание.

11 марта 1976 г., Майяпур

Прахупада гулял на крыше вместе с членами *Джи-Би-Си* и *санньяси*.

Яшоматинандана даса из Гуджарата посещал одного из ведущих духовных

братьев Прахупады в его Матхе, в Майяпуре. Он сообщил, что выслушав рассказ о достижениях Прахупады, этот человек ответил: «Мы — вайшнавы с детства, а ваш Гуру Махараджа раньше был бизнесменом. Поэтому у него так много денег». Такое отношение — не новость для тех преданных, кто работает в Майяпуре уже несколько лет. Но даже они поражаются тому, как можно говорить такие вещи ученикам Прахупады.

Однако даже это оскорбление Прахупада обернул в свою пользу. Он взглянул с крыши на простирающиеся вокруг поля, где он собирается построить трансцендентный город, в направлении кучки домиков вокруг небольшого храма — штаб-квартиры его духовного брата.

В Лондоне три пары, которые трудятся там изю всех сил, завоевывают симпатии лондонцев. Своим характером, поведением и преданностью они привлекают людей к нашему Движению. Я хотел бы, чтобы у меня были тысячи таких пар учеников, чтобы проповедовать наше Движение по всему миру.

(ПШП Говинда даси,
26 января 1969 г.)

«Бизнес определяется четырьмя вещами», сказал он с усмешкой. «Да, мы бизнесмены. Я изучал экономику. Я знаю, как зарабатывать деньги, и для этого нужны четыре вещи: земля, труд, капитал и организация. Обычный человек на это неспособен, иначе все стали бы миллионерами. Для этого требуется четыре вещи: земля, труд, организация

и капитал. Есть ли они у вас? У тебя нет ни земли, ни капитала, ни места. Так способен ли ты заниматься делами? Я занимаюсь бизнесом, так как у меня все это есть. Я уехал в Америку — это земля. Я работал — это труд. Потом я заработал небольшой капитал, а также знаю, как все нужно делать».

Мы ежедневно убеждаемся в том, что Прахупада в точности знает, как использовать все эти вещи в преданном служении. Поэтому, по милости Кришны, у нас есть все необходимое. Печально, что духовный брат Прахупады не может принять его успех как чисто духовное достижение.

(«Трансцендентный Дневник», Том 1.
Глава 9 «Шри Дхама Майяпур»)

Приехал Абхирама и рассказал Шриле Прабхупаде о делах в Майяпуре. Из его отчета мы не узнали ничего нового. Шрила Прабхупада спросил, зачем приехал Абхирама. Я объяснил, что он хотел начать бизнес и пребывал в раздумьях, в каком городе обосноваться, может быть, в Бангалоре или Бомбее. Он думает, что его семье небезопасно будет оставаться в майяпурском доме, да и работа там его не слишком вдохновляет. Прабхупада спросил, что теперь будет с его домом.

Приготовившись ко сну, Его Божественная Милость позвал меня. Он лежал в постели под своей противомоскитной сеткой, думая об Абхираме:

— Если наши преданные *грихастхи* не поддерживают связи с храмом, не выполняют никакого служения для храма, отдаляются от храмовой общины, постепенно яд *карми* отравит их. Не жди, что они будут такими, как Бхактивинода Тхакура или я. Они неофиты. Если они потеряют эти связи, яд *карми* отравит их. Они могут жить независимо, но они должны быть связаны с преданным служением. Как Абхирама. Он построил дом, и в этом нет вреда. Теперь, когда он уходит после того, как он многому научился, это большая потеря для нашего Общества. Как Шьямасундара. Общая идея состоит в том, чтобы отвязаться от материального мира и привязаться к Кришне. Теперь, в соответствии с по-

ложением каждого, постепенно *парам дриштва нивартате*. Общение с *карми* очень оскверняет — *асат-санга*. Но есть шанс. Будет лучше, если он снимет квартиру в Бомбее и будет заниматься бизнесом, как *грихастха*. Ему не придется зависеть от Общества, но, в то же время, он не будет независим. Общество не может взять на себя ответственность за каждую семью. Многие еще придут, и что тогда делать? В то же время, если они будут независимы, яд *карми* будет действовать на них. Сознующие Кришну, идеальные *грихастхи* — вот кто нам нужен. Как Бхактивинода Тхакура. Я сам был *грихастхой*. Поклонялся Божествам, и т.д. Я занимался изданием журнала «Обратно к Богу», находясь в *грихастха-ашраме*. Была цель. В силу обстоятельств я не смог жить в семье. Это уже другой вопрос. Человек должен жить в храме или рядом с храмом. Если *браhmачари* занимается любовью [после того, как женится] и живет при этом за счет Общества, это не нужно поощрять. Но если у них есть бизнес, как у Абхирамы... Он славный. Я не хочу, чтобы он был потерян. Он построил этот дом в городке; не важно. Пусть он немного поживет отдельно. Бомбей — лучший город в мире для бизнеса. Множество бедных людей приезжают сюда и становятся богатыми. Бомбей — это такое важное место, что если ты захочешь там обосновать-

ся, нужно заплатить один лакх рупий. Просто за то, чтобы жить в Бомбее, нужно заплатить. Я опасюсь, что после стольких лет обучения наши люди будут теряться. Это будет большая потеря. Будущее нашего Общества тогда станет безнадежным. Но если человек не может поддерживать свою семью, зачем тогда ему жениться? Если у него нет сил поддерживать, зачем жениться?

Я спросил, что делать, если скажут:

— Я *пуджари*. Пусть храм поддерживает мою семью.

— Есть *пуджари брахмачари*, — ответил Прабхупада. — Он не единственный *пуджари*. Храм для *брахмачари*, *санньяси* и *ванапрастх* — для отрешенных. В конце концов, вы сами должны все это уладить. Я только даю направление. Решает Джи-Би-Си. Если *пуджари* извлекает из *пуджи* деньги — рано или поздно его *пуджа* летит к чертям. Они поддерживают семью, просто показывая Божества, как некоторые Госвами Вриндаваны. Джива Госвами был *брахмачари*, но он отдал *грихастхам пуджу* Радха-Рамане. И что из этого получилось? Гопала Бхатта тоже был *брахмачари*. Все зависит от обучения.

— Мадхавендра Пури отдал Божество Говардхана Валлабхачарьям, — заметил я.

— Валлабхачарьи поддерживают этот храм.

— Но они не проповедуют, — сказал я.

— Поклонение Божествам есть проповедь.

— Александр Великий не смог поддерживать свою империю. — Продолжает Прабхупада. — Предположим, я завоевал Бомбей и отправился завоевывать Карачи, но пока я ходил, я потерял Бомбей. Вот это и случилось с Александром Великим. И с Британской Империей тоже. Они не смогли справиться. Слишком широко разбросаны границы. Поэтому я и говорю «распространяйте книги», а не «открывайте храмы». Я дал вам программу, а вы, Джи-Би-Си, исполняйте ее. По крайней мере не делайте из меня Александра Великого, пока я жив. Люди поняли, что я велик. Не умаляйте же меня. Я не доставляю вам слишком много беспокойств. Впрочем, сейчас я инвалид. Что я могу сделать?

Я сказал: — Прабхупада, это милость с вашей стороны, что вы позволяете нам служить себе.

— Спасибо. Что я могу сделать? Мне приходится давать вам такую возможность. Я не справлюсь один.

А еще раньше, днем, Прабхупада сказал:

— Семейная жизнь никогда не бывает счастливой. Иначе зачем им убивать детей? С детьми они не могут снять квартиру.

(«Последние дни Прабхупады»,
19 июля 1977 г.)

Сегодня приехали Сатсварупа Махараджа, Балаванта, Шрутакирти и Мадхувиджа. Поскольку они приехали как раз во время *даршана*, Шрила Прабхупада пригласил их в свою комнату. Шрила Прабхупада обратился к Мадхувидже прерывающимся от волнения голосом:

— Не покидай нас. Живи как *грихастха*. Неважно. *Грихастх* немало. Это никого не побеспокоит. Если человек не продвигается, это ничего. Падение — основа успеха. Где твоя жена? Шрутакирти тоже *грихастха*. Оставаясь с нами ты сможешь работать и улучшать это движение. Нароттама написал, что неважно, домохозяйин ты или *санньяси*. Если он преданный

Господа Гауранги, я хочу общаться с ним. Следуй заповедям, и какое положение ты бы ни занимал, не давай волнам *майи* смыть тебя. Ухватись за лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху, и ты спасешься. Согласно моему гороскопу, я доживаю последние дни. Я рад, что ты выбрил голову. И Гаурасундара тоже пришел. Ты — один из главных моих преданных. Вперед. Не давай *майе* остановить себя какими то уловками. Продвигайся вперед любой ценой. Препятствий немало. *Майя* сильна, но мы продолжаем идти вперед.

(«Последние дни Прабхупады».
17 августа 1977 г.)

Твой план развития храма в Буффало очень хорош. Пожалуйста, развивай его на радость Господу. Это очень хороший дом. Фото, где твоя жена и ребенок проповедуют — это просто великолепно. Ты идеальный домохозяйин, и ты учишь весь мир тому, как домохозяйин должен жить с женой и ребенком. Мой Гуру Махараджа обычно делал из домохозяев *санньяси*, а я наделал для Мой Гуру Махараджа обычно делал из домохозяев *санньяси*, а я наделал для проповеди домохозяев, и твой пример доказывает, что моя попытка увенчалась успехом.

(ПШП Рупануге дасу, 13 ноября 1970 г.)

дин человек, последователь вайшнавизма, который проповедовали 400 лет тому назад, теперь изменил свое мнение и уже проповедует новую философию, которая пытается примирить все религиозные системы. Последователи этой философии решили, что она станет универсальной религией. Затем они заявили, что если человек уже следует определенной религии, то ему не добиться вселенской любви. И что вселенскую любовь можно будет пробудить, смешав воедино все религиозные системы. В последний год Шриман Махапрабху полностью разгромил их.

Некоторые из них были и вовсе устранены с этой планеты, а те, кто остался, принялись спорить и ссориться между собой и в итоге вновь вернулись к своим профессиям. Лишь один или двое до сих пор пытаются выдавать себя за Гаурангу. Неспособные привлечь к себе внимание со стороны цивилизованного общества, они в конечном итоге приняли прибежище у сапожников. Насколько же удивительны деяния Махапрабху! Когда бы Кали ни поднимал голову, Махапрабху разбивает вдребезги его потуги ударами палкой по голове.

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Саджджана-тошани», 8.1

¹ *Таттва-виродхи* (санскр.) – оскорбляющий (толкующий по-своему) истину; противоречащий истине; пренебрегающий истиной.

ГЛАВА 11

ТАТТВА-ВИРОДХИ¹

Толкующие истину по-своему

УЧЕНИКИ-ОБМАНЩИКИ¹

*Неофициальная беседа Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура в близком кругу учеников,
опубликованная в «The Sautiya», Том 17, с. 471-473*

Утром 18 декабря 1936 г., за тринадцать дней до ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати из этого мира, в его комнате Шри Гаудия Матха состоялась последняя беседа с учениками, после которой он был прикован к постели вплоть до своего ухода. Во время беседы, на которой среди присутствующих были также несколько западных преданных, Шрила Бхактисиддхант говорил так эмоционально, что его щеки стали красными. Беседа была записана и позже опубликована учениками в журнале «The Gaudiya».

чтобы переправиться через реку, необходима лодка и лодочник. Подобным же образом человек нуждается в *гуру*», — я никак не связан с теми, кто принял *гуру* в таком настроении. Они обманули меня, поэтому также падут жертвой лжи. Рождение за рождением я буду обманывать их. Они падут в погоне за мирскими целями.

Чтобы править королевством, нужен король, а чтобы поправлять короля — нужен еще один человек. Он может сказать королю: «Вы ищете личного счастья, мы же ищем счастья для общества». Но мы скажем: «Мы не хотим счастья ни для себя, ни для общества — мы хотим лишь счастья Кришны». У правителей — один вид сектантского счастья, у конгрессменов — другой. Мы не будем принимать участия ни в одном из видов сектантского счастья. Мы вступим в партию счастья Кришны. Мы не поклоняемся Кришне или *гуру* по отдельности. Мы поклоняемся Кришне вместе с Его окружением. Лучший слуга Кришны — это *шири-гуру-пада-падма*².

Гурудева является *гуру* (самым тяжелым, непоколебимым) по той причине, что не присваивает собственность Кришны. Те, кто присваивает собственность, являются *лагху* (легкими, поверхностными, подверженными ошибкам).

Некоторые из тех, кто принял *гуру* напоказ, как если бы они приобрели лодку для переправы через реку, говорят мне: «Мы можем подчиняться вам в духовных вопросах, но поскольку вы совершенно некомпетентны в мирских делах, по этим вопросам мы будем следовать членам общества, враждебным служению Хари». Такой ход мыслей чужд для нас. Мы не принимаем ничего, помимо того, что способствует *кришна-севе*, ни из этого мира, ни из мира за его пределами. Они думают: «Точно так же, как есть партия непреданных, существует и партия *хари-гуру-вайшнавов*». Но мы говорим: «В обществе *хари-гуру-вайшнавов* нет ощущения партии. Они не соперничают с непреданными.

¹ В оригинале «Deceitful» (англ.) — лживый, коварный, недобросовестный, предательский, вводящий в заблуждение.

² *Шри-гуру-пада-падма* (санскр. «лотосные стопы духовного учителя») — уважительное обращение к духовному учителю.

Мы не стремимся стать великими для этого мира, соревнуясь с непреданными. Наша единственная надежда и желание — стать пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы, принадлежащего Шри Чайтанье:

*ададанас тринам дантар
идам йаче пунах пунах
шримад-рупа-падамбходжа-дхулих
ийам джанма-джанмани*

«Зажав соломинку в зубах, я снова и снова падаю ниц, молясь стать пылинкой у лотосных стоп Шримад Рупы рождение за рождением».³

Те, кто приближаются к *шири-гуру-пада-падме*, кто приближается к Шри Рупе с убеждением, что «я очень велик, я — человек грандиозной внутренней реализации, я — *гуру* всех учителей и Вайшнавов», никогда не смогут понять славу бытия пылинки на стопах Шри Рупы Госвами Прабху. Наш *шири-гуру-пада-падма* полностью разгромил такой тип мышления. От Шри Рупы мы узнаем:

*вирачайа майи дандам дина-бандхо дайам ва
гатири-иха на бхаваттах качид-анья мамастхи
нипататтху шата-котир нирмалам ва навамбхас
тад-апи кила пайодах стуйате чатакена*

«О друг обездоленных, делай со мной все, что пожелаешь, одари милостью или накажи, но в этом мире мне не надо ничего больше надеяться, кроме Твоей Светлости. Птица чакра всегда молит о туче — неважно, проливает она дождь или мечет молнии».⁴

Мы твердо убеждены лишь в одном:

*ами то' томара, туми то' амара,
ки каджа апара дхане?*

Всякий, кто считает духовного учителя, дающего святое имя и являющегося знатоком писаний, касающихся святого имени, низше духовного учителя, разбирающегося в веданте и философской литературе, несомненно, является оскорбителем стоп святого имени. В действительности никто не может быть выше того духовного учителя, который постиг науку о святом имени. Считать такого духовного учителя незначительным является оскорблением.

(«Джайва-дхарма», 24)

³ Рагхунатха дас Госвами, «Мукта-чарита»

⁴ Рупа Госвами, «Става-мала»
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати часто цитировал этот стих из «Става-малы» Шрилы Рупы Госвами, чтобы продемонстрировать настроение преданного, посвятившего свою жизнь.

«Я — Твой, Ты — мой. Почему я должен заботиться о чужом имуществе?»

(«Шаранагати», 8.5)

Для общения нам необходимо избирать вайшнавов, стоящих по уровню выше нас.

(«Шри Манах-шикша», 10, комм.)

Наш Шри Рупа сказал:

*саджатийа-ашайе снигдхе садхау сангах свато варе
шримад-бхагаватрханама асвадо расикаих саха*

Джана-санга является противоположностью саджатийа-ашайи и описана Шрилой Рупой Госвами в «Упадешамрите» (2) как один из факторов, препятствующих развитию преданного служения. Джана-санга является синонимом виджатийа-ашайи или аниаджатийа-ашайи, что означает «желание общаться с людьми, которые не разделяют ваших идеалов».

Человеку следует перенимать качества садху, а также познавать от садху духовные истины.

Те, кто называют себя вайшнавами и устраивают из киртана представление, при этом отказываясь принять посвящение у духовного учителя, являются самообманщиками.

(«Саджджана-тошани», 11.6)

«Человек должен общаться с теми преданными, которые более продвинуты, чем он сам, и наделены подобным видом привязанности к Господу (саджатийа-ашайи), а также должен вкушать смысл «Шримад-Бхагаватам» в обществе чистых преданных».

(«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.91)

Я никогда не позволяю себе джана-сангу⁵.

Виджатийи окружали моего гуру-пада-падму со всех четырех сторон. Глупцы думали: «Он поддерживает отношения с виджатийами. Он ценит их и всегда находится в их обществе». На самом деле он поступал с точностью наоборот. Насколько он выражал какой-то личности внешнее почтение, настолько он эту личность обманывал, потому что судить о чем-либо можно лишь по плодам. Личности, желающие наслаждаться объектами чувств, на самом деле не получали общения моего гуру-пада-падмы, так же, как и не получали его даршана. Если мы приходим изучать «Шримад-Бхагаватам» с целью выучить географию или астрономию, то можем рекомендовать себя как аниа-джатийа-ашайа. Точно так же некоторые приходят увидеть садху или гуру, чтобы перенять его ученость, облик, навыки и т.д. Они хотят получить дхарма-артха-кама-мокишу от садху или гуру. Если это мой случай, тогда я — аниа-джатийа-ашайа. Слуги Шри Рупы не общаются со мной, потому что я — виджатийа-ашайа, но обманывают меня, предлагая объекты этого мира:

(«Шримад-Бхагаватам», 5.6.18)

6 анукулиасіа санкаллах
прапхулиасіа варджана-
м — для продвижения в
благиш необходимо при-
нимать все благоприятное
и отвергать все неблаго-
приятное (из описания ша-
раначалги в «Хари-бхакти-
виласе» 11.676). Несмотря
на то, что этот стих не был
составлен Шрилой Рупой
Госвами, он занимает важ-
ное место в его учении, и
поэтому часто отождест-
вляется с ним.

⁷ Имена известных общественных и политических деятелей, живущих во времена Шрилы Бхактисиддханта.

⁸ Абхиманью - предполагаемый муж Шримати Радхарани.

Улучанди - внушающая страх богиня, которой поклоняются в основном неграмотные, и которая, как считается, приносит страшные наказания тем, кто пренебрегает ею.

⁹ В оригинале «forsake» (англ.) - оставить, покинуть, отказаться, отречься.

¹⁰ **Национал-социализм** (нем. Nationalsozialismus) — официальная политическая идеология в Германии, возглавлявшаяся Гитлером (1933—1945 гг.). Национал-социализм объявлял своей целью создание и утверждение на достаточно обширной территории расово чистого государства т. н. «арийской расы», имеющего все необходимое для благополучного существования на протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний рейх»).

На путь чистых принципов религии встают лишь те, кто получил чистое духовное знание Вед, нисходящих от Брахмы через цепь ученической преемственности. Остальные, в силу разнообразия мнений, становятся слугами атеистической философии.

(«Шри Манах-шикша», 2, комм.)

¹¹ **Анибхилаша** (санскр. *аниа* «другое, постороннее»; *абхилаша* «желание») — посторонние желания, не связанные со служением Кришне.

его Кришну в тюрьму. Кришна — *сарва-тантрасватантра*, в высшей степени независимый.

Гаура-виродхи ниджа-джана джани пара: «Родственника, враждебного Гауре, я считаю незнакомцем».

Гаура-сева — это мой единственный интерес. Одно заявление о том, что «у нас более высокий уровень жизни», еще не делает их великими. Люди Запада говорят: «У нас более мощное оружие». Те из нас, кто становятся великими, принимая концепцию Гитлеризма¹⁰, говорят: «Я могу колоссально удовлетворить общество, поэтому я велик» или «я могу господствовать над Вайшнавами, поэтому я велик», но я не считаю это величием. Великой я называю ту личность, чей единственный интерес — это *гаура-сева*. Но такая личность считает себя большим *лагху*, чем все остальные.

Некоторые люди говорят: «В “Гите” обсуждаются три гуны, значит, “Гита” одобряет деятельность в гунах». Кто-то скажет: «Карма, гьяна, йога — не только они, даже *анйабхилаша*¹¹ поддерживается в “Гите”». Но мы с этим не согласны. «Гита» поддерживает лишь исключительное, непрерывное *бхакти*, и отвергает все остальное как *виджатиийа-аийайа* (извращенные устремления), бросая им лишь жалкие гроши, если они каким-то образом способствуют *кришна-севе*. Так много людей присоединяется ко мне и заявляет, что я одобряю их извращенные устремления. Я не поддерживаю такого рода эгалитаризм¹². Они получают вознаграждение той же монетой, которой заплатили мне.

Духовность — это одно, а современный менталитет — нечто другое. А значит: «От вас я буду получать только религиозные наставления, а по миру буду скитаться, следуя своему собственному разуму в качестве *гуру*» — те, кто так говорят, подписываются под логикой половины курицы.

«Так же, как я содержу свои лодки, я содержу и своего учителя» — тот, кто втайне сохраняет подобное умонастроение, не нашел у меня прибежища. Подобно Пузырю

Южных Морей¹³, или известной в английской истории Южно-Морской Компании, они в течении нескольких дней будут высоко задирать носы, гордясь, что «я велик», но вскоре после этого испарятся.

Фейерверки очень быстро взлетают в небо, но затем так же быстро гаснут. Слуга *гуру-пада-падмы* не таков.

Прежде всего, должна быть установлена конечная цель. Все наше благополучие должно привести нас к абсолютному источнику. Многие полагают, что усилия *карма-канди* — это индуизм, но мы не согласны на такой индуизм. Мы не должны соглашаться также и на не-индуизм, который будет способствовать счастью человечества. Мы принимаем все, что способствует счастью Кришны. Мы не восхищаемся черной или белой кожей. Мы всего лишь говорим и всегда будем говорить, что Абсолюту нужно служить. Слова, произнесенные моим Гурудевом Шри Рупой Госвами, совершенны. Я молю всех помочь мне в служении моему Шри Гурудеву Шри Рупе. Мой Гурудева не имел других идей, помимо служения Верховному Источнику. Само сокровище *сач-чид-ананда-виграхи*, само сокровище *сач-чид-ананда-расы* пребывает с моим Гурудевой. Поэтому нам не стоит считать, что если у Рупы Госвами не было возможности изучать современную науку, астрономию или географию, он был глупцом.

*пара-свабхава-кармани на прасамшен на гархайет
вишвам экатмакам пашйан пракритийа пурушена ча*

«Не стоит ни прославлять, ни критиковать обусловленную природу и деятельность других людей. Скорее, нужно рассматривать этот мир просто как сочетание материальной природы и наслаждающихся душ, где все имеет начало в Высшей Абсолютной Истине».

(«Шримад-Бхагаватам», 11.28.1)

¹² Эгалитаризм (фр. *égalité* от *égalité* «равенство») — концепция, предполагающая создание общества с равными политическими, экономическими и правовыми возможностями всех членов этого общества. Противоположность эгалитаризма. В социологии термин эгалитаризм признает за супругами равные права в самореализации, а в отношениях *гуру* с учеником — равенство их положений.

¹³ Подписываемые спекуляциями, акции Южно-морской компании восемнадцатого века взлетели, а затем стремительно рухнули. Такой синдром стал известен как «пузырь Южных морей».

Если стараться удовлетворить людей-материалистов, то можно столкнуться со множеством анарх и захлебнуться в нескончаемых волнах майявады. Можно принять помощь от материалистов (если она чиста) лишь для проповеди преданного служения Шри Гауранге, однако идти на компромисс с учением Шри Чайтанья, чтобы удовлетворить их умы, — абсолютно непозволительно.

(«Саджджана-мошани», 11.3)

«Когда Шрила Рупа Госвами одарит меня своей милостью и освободит меня, вложив мне в сердце дар истинного отречения? Когда Шрила Санатана Госвами из сострадания устранил мою привязанность к потворству чувствам и приведет к стопам Шри Нитьянанды Прабху? Когда Шрила Джива Госвами погасит пылающий пожар моих возражений и споров влагой духовных истин? Мое сердце непрестанно полыхает огнем».

(«Кальяна-калпатару»,
«Прартхана-дашья-майи», 4)

Пусть все люди мира осуждают меня или поют мне славу, но пусть я никогда не буду лишен возможности быть частичкой пыли на лотосных стопах Шри Рупы. Как могу я избавиться от времени и пространства? Как могу я избавиться от эмпиризма и имперсонализма? Это возможно, если я стану пылью на лотосных стопах Шри Рупы, другого средства нет. В ином случае, мое телесное восприятие не будет устранено ни на йоту. Я предпочел бы следовать Шри Рупе. Я хочу навеки стать пылью на его лотосных стопах больше, чем Британским львом, русским медведем или чем-либо еще в этом мире. Зажав соломинку в зубах, я умоляю всех вас: «Помогите мне стать пылью на лотосных стопах Шри Рупы». Это также принесет пользу и вам.

БОЛЬШИЕ МОРАЛИСТЫ

Беседа Шрилы Прабхупады с учениками,
5 мая 1976 г., Гонолулу, Гавайские острова

Бхуриджана дас и его жена Джагаттарини даси присоединились к нам в Мельбурне и с тех пор сопровождают нас в поездках. Последние два года они несколько отстранились от ИСККОН, предпочитая ему общество последователей Сиддха-сварупы. Но, несмотря на это, они всегда оставались лояльными к Шриле Прабхупаде и старались поддерживать с ним связь. Сейчас они направлялись в город Лагуна-Бич, где Бхуриджане предложили пост президента храма. На Фиджи Прабхупада разговаривал с ними по поводу их привязанности к Сиддха-сварупе и его отношениях с ИСККОН. Но сейчас Сиддха-сварупа присутствует здесь лично, и у них вызывает некоторый дискомфорт то, что Шрила Прабхупада говорит о нем. И как раз сегодня они составили определенное мнение о нем.

Джагаттарини прибыла, когда Прабхупада отдыхал на балконе. Он сразу дал понять, что думает по этому поводу. Он хотел, чтобы они оставались в ИСККОН, а не с Сиддха-сварупой. Однако из-за эмоциональной привязанности к последнему ей было трудно принять это наставление, и она заплакала. Когда Прабхупада спросил, что же такого притягательного есть в Сиддха-сварупе, она ответила, что его наставления и лекции более убедительны и интересны и его лидерские качества очень воодушевляют.

Когда к ним присоединился

Бхуриджана, Прабхупада был предельно откровенен: «Почему для вас так много значит Сиддха-сварупа, для тебя и твоей жены? Чем он вас привлек? Твоя жена говорит, что его слова очень доступны и убедительны, но в чем разница между убедительностью и обычной амбициозностью? Как ты можешь определить амбициозность и что ты считаешь убедительным?»

Бхуриджана сказал, что считает последователей Сиддхи обладающими глубоким пониманием смирения.

Однако Прабхупада возразил ему: «Разве смирение теперь заключается в том, чтобы не следовать наставлениям духовного учителя? Если ты не следуешь наставлениям своего духовного учителя, если ты следуешь наставлениям каких-то других людей, это что, смирение? Твоя жена говорит, что Сиддха-сварупа говорит очень интересно и убедительно, а то, что говорят другие, не убедительно. Что именно убедительно в его словах?»

Бхуриджана ответил: «Они делают сильный акцент на повторении Харе Кришна». Но когда Прабхупада спросил, есть хотя бы кто-нибудь в ИСККОН, кто говорит, что повторять мантру обязательно, ответ Бхуриджаны был «нет». Этот спор продолжался какое-то время, но Бхуриджане не удавалось найти хоть каких-нибудь существенных различий между двумя группами. В конце концов он признал: «Я думаю, что гово-

рять о расхождениях не приходится».

«Тогда почему вы говорите, что наводите его наставления более убедительными?» — спросил Прабхупада, пытаясь в корне избавиться от противоречий, возникших между ними в начале разговора.

Его искренний вопрос заставил Бхуриджану раскрыть свое сердце, и тот рассказал об истинной причине своего плохого отношения к ИСККОН:

«Сам я всегда знал, что отошел в сторону и что в сердце у меня лишь возрастает враждебность к вашим ученикам. Это происходило потому, что я считал, что своими методами распространения книг они настраивают людей против Кришны и...»

«Вот где проблема. Вот где скрывается корень проблемы», — сказал Прабхупада, радуясь, что удалось выяс-

нить истинную причину их недовольства.

Бхуриджана поделился своими впечатлениями от Гонконга, где он встретил почетных членов ИСККОН, которые буквально кричали на него, только потому, что сами же были свидетелями того, как преданные в Австралии непроизвольно настраивают людей против Кришны, распространяя книги на улицах.

Мы тут в Индии организуем печать книг на хинди и других языках для широкого распространения по всей Индии. Это моя срочная программа. Я слепо следую за своим Гуру Махараджей. Я не знаю, что получится. Поэтому я настаиваю на распространении книг. Он лично велел мне это делать.

*(ПШП Говинда даси,
6 декабря 1974 г.)*

Пушта Кришна Свами подтвердил, что это и было основной претензией Сиддхасварупы к ИСККОН. Его не устраивало то, что преданные делают такой сильный акцент на проповеди и распространении книг, что в основном и создает неприязненное отношение людей к Кришне.

Бхуриджана отметил, что он видит проблему не столько в продаже книг, сколько в подходе к сбору денег. Именно это создает у людей впечатление, что ИСККОН — это обычная коммерческая структура. Иногда преданные не продают книги, а просто просят деньги.

Пушта Кришна отметил, что каждый год преданные распространяют более 500 тыс. книг.

Шрила Прабхупада решил уточнить: сбор денег — это другая проблема. Его наставления

всегда сводились к тому, чтобы преданные распространяли книги, в чем же тогда Бхуриджана увидел его ошибку? Выходит, сам факт того, что они распространяют книги, делает Кришну непопулярным?

«Я думаю, что преданным нужно постараться стать профессиональными книготорговцами», — ответил Бхуриджана.

«Но если они просто распространяют

книги, делает ли Кришну непопулярным сам этот факт? Делает?»

«Автоматически — нет», — признал Бхуриджана.

«Когда ты говоришь, что они создают врагов тем, что просто делают это, что ты имеешь в виду? На самом деле пока я понял только то, что ты сам не любишь или не можешь распространять книги».

Бхуриджана признал, что он никогда по-настоящему не пытался этого делать.

Праххупада сказал ему, что изъясном грешит его собственный подход: «Ты думаешь о тех, кто распространяет книги, как о не очень продвинутых».

«Я не думаю, что они смогут делать это долгое время, если они на самом деле не продвинуты».

«Но они делают это, — ответил Праххупада. — Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что они не смогут делать этого долго?».

Бхуриджана возразил, что иногда преданные бывают не очень честными с людьми. Для многих на первом месте стоит не распространение книг, а деньги.

Пушта Кришна отметил, что, невзирая на этот факт, они следуют наставлению Праххупады — распространять книги.

«Но все преданные также хотят слышать слова Праххупады “не мытьем, так катаньем”», — парировал Бхуриджана.

Пушта ответил, что иногда для того, чтобы заинтересовать человека, преданный может обратиться к нему на уровне

интересов этого человека или же просто на уровне просьбы о пожертвовании.

Шрила Праххупада припомнил один случай, когда Трипураи Свами продал книгу одной женщине, сказав ей, что, основываясь на знании, изложенном в ней, можно разрешить проблему энергетического кризиса. На следующий день женщина вернулась разочарованная, сказав, что не нашла даже упоминания термина «нехватка энергетических ресурсов». «Вы думаете, что это обман. Это ваша версия. Но точка зрения преданного такова: что бы ни интересовало человека, если он покупает книгу, он получит благо. Вот в чем дело. Но ты, как большой моралист, будешь думать, что это обман. Он не обманул ее, наоборот, он принес ей благо. Тем или иным способом книга оказалась у нее в руках. Однажды она прочтет ее и получит благо. Но вы думаете, что нам не следует продавать книги таким образом. Не нужно говорить, к примеру, что в этих книгах даются рекомендации, как разрешить проблему энергетического кризиса. На самом деле они там есть, но вы думаете, что преданный, сказавший это, лжет».

Он привел пример отца, который должен склонить своего заболевшего сына к приему лекарства и поэтому говорит, что угостит его куском пирога, хотя и знает, что не сделает этого, потому что это вредно для здоровья ребенка. «В этом случае отец прав или нет?»

«Прав». — согласился Бхуриджана.

Тогда Прабхупада предельно ясно и недвусмысленно озвучил свое понимание того, каким должен быть трансцендентный стандарт распространения книг. Он сделал это в противовес внешне высоко-моральным стандартам, провозглашенным Сиддха-сварупой и его сподвижниками: «Если каким-то образом преданный может передать человеку одну книгу, это принесет ему благо. В расчет не принимается, каким образом ему это удалось. Уже то, что он дал человеку книгу, а тот за нее заплатил, хорошо. Но большие моралисты не могут этого понять, потому что плавают на уровне мирских рассуждений».

Он привел пример Юджиштхиры Махараджа, когда тому приказали солгать Дронаचारье на поле битвы, он решил, что это аморально. Но за свой моральный поступок ему пришлось бы посетить ад. «Это трудно понять неофиту. Наша цель следующая: «Почему мы так настаиваем на важности распространения книг? Потому что наша миссионерская деятельность станет таким образом широко известной». Вот чего мы хотим. Пусть они купят книгу, неважно, как и почему. Такова наша миссия. Не стоит вопроса о нарушении моральных принципов».

Он отметил, однако, что не нужно относиться к этой деятельности легкомысленно. Но сейчас было важно, чтобы они поняли, чего именно он как их духовный учитель хотел прежде всего. Все, кто хочет

выполнить это его желание, хотят принести ему радость. Он также объяснил, что происходит в головах тех, кто не хочет этого: «Все, что желает Кришна, выше материальных понятий. Но невозможно придумать и выдать что-либо за желание Кришны. Кто-то может думать: «Наш духовный учитель хочет проповедовать сознание Кришны и поэтому постоянно говорит о важности распространения книг. «Распространяйте книги любой ценой», — говорит он, — Это хорошо. Но, если ты становишься моралистом и говоришь: «Для того чтобы распространять книги, они идут на это, делают так-то и так-то. А я большой моралист, я больше, чем духовный учитель...»»

Прабхупада часто говорит, что о трудах нужно судить по результатам, и по его наблюдениям получалось: «Те, кто возвышается над условностями морали, продают больше книг. А большие моралисты не могут этого делать».

Бхуриджана упомянул, что последователи Сиддха-сварупы также распространяют книги, но он согласился, что, прежде чем попытаться предложить человеку книгу, они дарят ему бесплатный буклет, что опять же не было похоже на то, что рекомендовал Прабхупада: «Если они могут получить знания, не заплатив за это ни копейки, зачем им что-то покупать?»

Суждения Прабхупады по этой теме были ясны и недвусмысленны: «Они

должны следовать тому, что говорит их духовный учитель. Продавая книги, нужно думать не о том, морально это или аморально. Они должны продавать. Так же как на поле боя. Когда солдаты сражаются, и перед ними их враг, для того чтобы добиться над ним победы, они не должны рассуждать о морали».

Опасения Бхуриджаны начали рассеиваться, и он постепенно начал принимать желание Прабхупада. «Шрила Прабхупада, но я думаю, что я понимаю по крайней мере то, что... Я имею в виду... Я сижу здесь перед вами, и вы говорите мне, и я слушаю. А так как вы мой Духовный Учитель, я должен принять ваши слова».

Довольный, Прабхупада повторил еще раз самое важное из всего, что он сказал: «Цель оправдывает средства. Цель заключается в том, что все должны получить книги. Неважно, каким способом преданный вручит ее этому человеку. Если он взял одну книгу о Кришне, это оправдывает все средства. Таков принцип».

Еще до того как состоялась описываемая выше встреча, мне удалось поговорить с некоторыми преданными, и мне показалась очевидной основная причина трений между последователями Сиддхасварупананды и ИСККОН. Эта причина — неудовлетворенность тем, как преданные обращаются с людьми на улицах. Но с другой стороны, эта причина была

слишком очевидной, чтобы считаться истинной коренной проблемой, поэтому я решила попытаться разобраться во всем до конца. «Когда вы говорите: "Выходите и распространяйте книги в огромных количествах", они начинают их распространять. Кому-то не все удавалось, но все же книги расходились. Тогда отколовшаяся группа сказала: "Вы распространяете книги, используя такие и такие методы". Так было в Австралии. Один храм в Бризбане возмутился методами распространения, принятыми в других храмах, и, решив вообще отойти от этой деятельности, переехал на ферму. Они уехали, и храм пришлось закрыть. Они уверяли всех вокруг: «Мы продолжаем следовать наставлениям Прабхупада», но также они заявляли, что преданные, которые распространяют книги, не следуют его наставлениям, потому что их методы продажи книг вызывают недовольство у людей на улицах. А так как ничего нельзя исправить, лучше все прекратить».

«Люди могут быть недовольны, — ответил Прабхупада. — Но у нас есть своя собственная программа... Мы обращаемся к ним с просьбой: "Возьмите эту книгу". Ничего обременительного. Если она понравится вам, вы ее купите. Если нет, значит нет».

Я сказала: «Их идея заключается в том, что мы должны выстроить определенные отношения с общественностью, нечто подобное пытаются делать те преданные,

владельца магазина. Они предпочитают распространять сознание Кришны через установление общественных связей. Создайте хорошее впечатление, и люди придут к вам сами».

«Получается, что вам диктуют условия, — сказал Прабхупада. — Не духовный учитель, а люди на улице. “Духовный учитель велел нам распространять книги, и мы должны делать это”. Вам следует повиноваться. Люди могут принять это или нет, это проблемы этой самой общественности. Но мой долг состоит в том, чтобы как можно лучше выполнять указания своего духовного учителя. Духовный учитель никогда не говорил, что ты должен распространять столько-то книг ежедневно, иначе он отвергнет тебя. Он никогда так не скажет. Каждый может пытаться делать все, на что он способен. Люди могут принять или не принимать этого. Люди могут сказать: “Мы хотим, чтобы ты танцевал перед нами абсолютно голый, и за это мы готовы заплатить”. Но зачем тогда вам нужен духовный учитель? Мы должны следовать наставлениям духовного учителя. Для этого проводится инициация. Зачем выдумывать: “Людям это не понравится”. Им может нравиться, а может не нравиться. Нам это неважно».

Я высказал очевидную мысль: «Наш успех связан с удовлетворением духовного учителя, а не общественности».

«Да, в этом смысл бхакти. В про-

тивном случае зачем Кришна говорит: *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* («Бхагавад-гита», 18.66). “Нет смысла в проповеди множества религиозных систем. Просто служи Мне”».

Посетитель попытался уточнить свое отношение к обсуждаемой проблеме: «Мне не кажется, что преданные выступают против распространения книг. Просто некоторые распространители выбирают очень и очень жесткую тактику, общаясь с людьми. И эти люди часто чувствуют себя оскорбленными».

Прабхупада согласился с ним: «Так не нужно».

«Допустим, — сказал я, обращаясь к преданному и Прабхупаде одновременно, — но зачем же прекращать распространение книг. Вот что произошло. Храмы опустели. Преданные устроились на обычную работу. Тот же, кто распространяет книги, со временем делает это все лучше и лучше. И люди уже не реагируют, как прежде. Те же, кто откололись, не делают этого сейчас и не будут это делать и через два или три года».

Затем я озвучил то, что всегда считал корнем проблемы и очень хотел услышать реакцию Шрилы Прабхупады: «Я вижу в этом куда больше желания искать недостатки в других, чем самим развить в себе горячее стремление удовлетворить желание духовного учителя».

Прабхупада ободрил меня: «Да.

Обсудите это».

Постепенно он подвел нашу дискуссию к концу, и мы все вышли, чтобы предоставить ему возможность отдохнуть. Мы никогда не стремились обременять Шрилу Прабхупаду проблемами, возникшими из-за нашей собственной некомпетентности, но иногда одного его слова бывает достаточно, чтобы решить проблему.

Преданный покидал комнату довольный, получив ясное представление об истинном желании Шрилы Прабхупады. Он уже переехал в храм, чтобы иметь возможность встречаться с Прабхупадой, а теперь уже хотел остаться здесь навсегда».

(«Трансцендентный Дневник». Том 2.

Глава 4 «Гонолулу»)

Следующий твой вопрос: оставив это материальное царство, остается ли преданный навечно со своим духовным учителем? Ответ: да. Но мне кажется, у тебя неверное представление об этом предмете. Ты говоришь о чистом преданном, что он *шактиавеша-аватара* и что мы должны подчиняться лишь ему одному — это ошибочная мысль. Думать так, то есть, что подчиняться надо только чистому преданному и никому больше, может только глупец. Мы советуем каждому обращаться к другим со словом «Прабху». «Прабху» означает «господин», так как же можно не повиноваться господину? Другие, они

тоже чистые преданные. Все мои ученики чистые преданные. Каждый, кто искренне служит духовному учителю — чистый преданный, это может быть и Сиддха-сварупа, и кто угодно. Это нужно хорошенько себе уяснить. Не то, что только ваш Сиддха-сварупа чистый преданный, а другие — нет. Не пытайся создать партию.

Сиддха-сварупа — добрая душа. Но не надо вводить в заблуждение других. Каждый, кто предан духовному учителю — чистый преданный, не важно: Сиддха-сварупа, не Сиддха-сварупа. Каждый из нас должен чтить других как «Прабху», господ. Как только мы начинаем тут заниматься различением: это чистый преданный, это нечистый преданный, это значит я глупец. Почему ты хочешь попасть в духовное небо только с Сиддха-сварупой? Почему не со всеми остальными? Если Сиддха-сварупа может отправиться туда, почему не все остальные? Сиддха-сварупа будет там, ты будешь там, Шьямасундара тоже будет там, все остальные тоже будут там. У нас там будет новый ИСККОН. Конечно, г-н Нэйр может остаться. И если кто-то не уйдет туда, мне придется вернуться сюда, чтобы забрать его. Надо помнить об этом, и каждый мой ученик должен действовать так, чтобы уйти со мной, и чтобы мне не пришлось возвращаться и принимать рождение снова.

(ПШП Тушта-Кришне Свами,
14 декабря 1972 г.)

Относительно твоего вопроса о расе с духовным учителем: не знаю, кто тебе такое сказал, но это совершенно неавторитетное утверждение. Тебе лучше внимательно слушать авторитетный источник, например, своего духовного учителя или кого-нибудь из опытных духовных братьев. Никогда не слушай тех, кто не находится в нашей линии. Это просто потеря времени — слушать таких людей, а потом снова и снова исправлять ошибки. Относительно твоего вопроса о том, что я могу никогда не вернуться в Духовное Небо: возможно, мы вернемся туда одновременно. Что касается приведенной тобой цита-

ты из Шрилы Бхактивиноды Тхакура: она хороша. В эту эпоху главным занятием преданных является повторение мантры Харе Кришна, а проповедь этой харе-кришна-мантры посредством санкиртаны от двери к двери и распространение книг — наше самое важное занятие. Параллельно этому рекомендуется поклонение Божествам, но если нам приходится выбирать что-то одно, следует предпочесть пение и повторение харе-кришна-мантры.

(ПШП Хамсадуте дасу,
5 сентября 1969)

Расположившись за своим столом под изображением Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, Прабхупада расслабился и выразил удовлетворение готовностью учеников служить ему. «Йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау тасйайите катхита хй артхах пракашанте махатманах. Самое важное качество ученика — служить своему духовному учителю. В этом заключается секрет его успеха в духовной жизни. Йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау. Наши Гаудия Матх, его лидеры, хотели попросту занять место моего Гуру Махараджи. Поэтому они потерпели поражение».

(«Трансцендентный Дневник»,
Том 3, Глава 4 «Лондон»)

Нужно же во время повторения святых имен лишь одно желание наполнит мое сердце. Словно птенцы, не умеющие летать, пищат и зовут свою мать; словно голодные телята с нетерпением ожидают молока своей матери, и словно грустящая жена, думающая о муже, пребывающем в далекой стране, — так пусть же и мой ум, о мой Господь, обретет нетерпение, ожидая Твой даршан».

*Шрила Бхактивинода Тхакур,
«Шри Бхагаватарка-маричи-мала», 13.16*

ГЛАВА 12

ПОСЛЕДНИЙ УРОК

ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Пример садху дает нам решимость, вдохновение и удовлетворение. Пример преданного служения, показанный Шри Рупой, Шри Санатаной, Шри Рагхунатхой и Шри Харидасом Тхакурром, великолепен. Когда злодеи-мусульмане истязали Харидаса Тхакура, он молил: «Даже если мое тело разрежут на куски, и я расстанусь с жизнью, я все равно никогда не перестану повторять святое имя Господа. О Кришна, пожалуйся, будь добр к этим несчастным душам и милостиво прости их за то, что они со мной творят».

(«Бхактьялока», «Тат-тат-карма-правартана»)

¹ *Адвайя-гьяна-таттва* (санскр.) — Абсолютная Истина, находящаяся вне двойственности.

адвайя-джнана-таттва, врадже враджендра-нандана

«Кришна — Абсолютная Истина, свободная от двойственности, однако Он живет во Вриндаване как сын Махараджи Нанды».

(Ч.-ч., Мадхья, 20.152)

Возможно, многие считают меня своим врагом, поскольку я был вынужден говорить неподдельную истину. Я просил их со всей искренностью совершать служение Господу.

Все то множество беспокойств, которое я принес, было ничем иным, как стремлением вдохновить их искренне служить Кришне, оставив всякие материальные желания и двуличие. Однажды они поймут это.

*сакале парама утсахса сахакаре
рупа рагхунатха вани прачара сабара*

Все вы должны с величайшим энтузиазмом проповедовать послание Шри Рупы и Рагхунатхи каждому.

*рупануга-пада-дхули хаите сабара (йена)
карама аканкиша читте джаге анибара*

Пусть в наших сердцах пробудится страстное желание стать пылинкой на лотосных стопах последователей Шри Рупы.

*адвайя-джнана-таттва врадже
враджендра-нандана (мула) —
вишайя-виграха сеш сарва-севйа дхана*

Враджендра-нандана Кришна (корень всего) — это адвайя-гьяна¹ Враджа, Вишайя-виграха², наиболее драгоценный объект служения для всех и каждого.

*танра апракрита индрийа тарпана
уддешешрайанугатийе сабе тхака миле мише*

Чтобы удовлетворить Его трансцендентные чувства, всегда оставайтесь объединенными и совершайте служение,

следуя Ашраيه ².

*сабара уддешйа эка шри-хари-бхаджана
таха садхибаре сабе караха джатана*

У всех вас лишь одна цель — шри хари-бхаджана.
Сделайте это единственной целью своих жизней.

*ду'динера джани ей анитйа самсара
ихате мамата тйаджи хао майа-пара*

Материальный мир не вечен и существует всего день или два. Поэтому оставьте свои эгоистические привязанности и отправляйтесь в мир за пределами майи.

*кона-рупе дживана нирваха кари чала
нитйа-таттва кришна-бхакти караха самбала*

Поддерживайте жизнь в теле каким угодно способом, но кришна-бхакти сделайте неизменным принципом своего жизненного пути.

*випад ганджана сата сата се ланчана
асук татхапи хари-бхаджана черо на*

Даже перед лицом сотен и тысяч опасностей, препятствий и гонений, не оставляйте хари-бхаджану.

*сарва-вигхна-винашана прабху гаура-хари
авашйа шри-паде стхана дибена дайя кари*

Устраняющий все препятствия Господь Гаура-Хари вне всяких сомнений милостиво даст вам прибежище у Своих лотосных стоп.

² Существует два бхагавана. Гуру - саяака-бхагаван или Господь, который служит. Он является ашрайа-ви-грахой. Высшая ашрайа-ви-граха - это Шримати Радхарани. Кришна - это саяя-бхагаван - Господь, которому служат. Он является Высшей вишайа-ви-грахой или Высшим Наслаждающимся.

Вайшнав должен всегда со всем тщанием помнить, что он слуга слуги возлюбленного гошп. Он всегда зависим. У него не может быть независимости, ибо он уже продал свою независимую природу за возможность быть слугой Кришны и таким образом достиг служения Кришне.

(«Саджджана-тошани»,
11.10).

Всегда помните — это Кали-юга. Чтобы возвести препятствия для развития преданного служения, Кали создает множество греховных путей. Влиянию Кали неподвластно то, что делается в соответствии со словами Махапрабху.

(«Саджджана-тошани»,
6.1)

*ири-кришна-вимукха хери адхикамса
джана шуддха-кришна-сева-катха
на каре грахана хайо на утсаха-хина
тахате кахана черо на дживату
тава ниджера бхаджана*

Вдумчиво размышляя над значением воспеания святого имени и смиренной молитвы Кришне, человек постепенно совершит продвижение на стезе бхаджаны. Не последовав такому методу, человек проведет множество жизней, занимаясь садханой и уподобляясь в этом карми и гьяни.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 6.4)

Чего бы ни пожелал Кришна, это приносит благо всем. Необходимо отрешиться от своей независимости и таким образом устранить все проблемы. Кришна награждает, Кришна отбирает и Он же поддерживает каждого. Кришна защищает, Кришна убивает по Своей божественной воле. Всякий, кто идет наперекор воле Кришны, никогда не достигнет успеха. Ему достанутся лишь страдания.

(«Гита-мала», 3)

Когда вы будете видеть людей равнодушных к Шри Кришне и не проявляющих никакого интереса к беспримесному служению Кришне, не теряйте энтузиазма. Ваша жизнь и душа — это ваш бхаджан.

*ниджа сарвасва кришна-катха ираванакиртана
чарийа даридрия кена карибе варана*

Зачем принимать нищенскую жизнь без слушания и воспеания кришна-катхи, нашего единственного богатства?

*кришна-пада-падма мага
дживера калйана
ачире пурабе ванчха сарва-шактиман*

Молите у лотосных стоп Кришны о благе для всех живых существ. Являясь всемогущим Повелителем, Он исполнит это ваше желание.

*асамартха нахе кришна дхаре сарва-бала (кришна) —
севакера ванчха кабху на хайа випхала*

Кришна не бессилен, Он всемогущ, и желания Его слуг никогда не остаются без ответа.

*тринапекша хина дина апане манибе
тру-сама сахйа-гуна бхуишта хаибе
амани манада хайе сада нама лабе
ири-нама-бхаджане сарва-прадхана джанибе*

Постоянно воспевайте святое имя, будучи смиреннее травинки, терпеливее дерева, не требуя почтения к себе, но стремясь выражать почтение каждому. Сделайте *ширинама-бхаджану* самым важным аспектом вашей жизни.

*шири-чайтанйа-правартита
санкиртана йаджна ихате лайа
дикиа бхаджибена виджна*

Разумный человек, получивший *дикишу* (посвящение в повторение святого имени), принимает прибежище в движении *санкиртаны*, начатом Шри Чайтаньей Махапрабху.

*сапта-шикха нама йаджнале атмахути
вишеше калите ей шастрера йукати*

Предложите себя семи языкам этого пламени *нама-ягни*. Священные писания провозглашают ее самым важным религиозным принципом эпохи Кали.

*карма-вира дхарма-вира хайе каджа наи
джнана-йога-тапа-ади патхе каста паи*

Мы не стремимся стать героями *кармы* или *дхармы*. Встав на путь *гьяны*, *йоги* или *тапы*, мы попадем в бедственное положение.

*шири-рупера пада-дхули
джнана сварупа сеи се
сарвасва тахе на хао вирупа*

Знайте, что ваша истинная *сварупа* — быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы. Это ваша жизнь и душа, не идите против своей сущности.

Сутью всех методов практики *бхаджаны* является воспевание святого имени Хари.

(«Шри Чайтанья-шикхамрита», 3.3)

Наказав Шри Нитьянанда Прабху проповедовать славу святого имени, ходя от двери к двери, Шри Махапрабху явил Свою милость живым существам, терзаемым Кали-югой. Нитьянанда Махашая, выходя в дозор, играет на *караталах* и восклицает: «О вы, добросовестные сограждане! Я не собираюсь просить у вас чего-либо из мирских вещей или услуг. Единственная милостыня, о которой я прошу, будет то, чтобы все вы с почтением отнеслись к наказу Господа повторять имена Кришны, поклоняться Кришне и говорить о Нем с другими. Просто призовите имя Кришны. В особенности, отбросив *нама-абхасу* (вызванное оскорблениями подобие имени), пожалуйста, только повторяйте с чистым сердцем духовное святое имя Господа.

(«Вайшнава-сиддхантамала», 6, пояснение)

Пройдет немного времени, и останется только одна сампрадайка — Шри Брахма-сампрадайка. Все остальные линии вольются в нее.

(«Шри Манах-шикша», 2).

³ *Рупануга* (санскр.) – последователь Шрилы Рупы Госвами, принадлежавший к Рупануга-сампрадае (Брахма-Мадхва-Гаудия-вайшнава-сампрадае), берущей начало у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

«Присоединяйтесь к нам и пойте имена Радры и Кришны. Это все, о чем мы просим. Всякий раз, когда я повторяю святое имя, все опасности исчезают», — говорит Шри Бхактивинода».

Когда же я приближусь к Шри Рупе-манджари, чтобы получить наставления о вкусах преданного служения? Я буду счастливо жить не берегу Радхакунды, подчиняясь ему во всем.

(«Гитавали»)

*рупануга-варйа хана шри-бхактивинода
се бхактивинода-дхарйа бахе шуддха мода*

Лучший из *рупануг*³ — Шрила Бхактивинода. Поток чистого преданного служения нисходит через бхактивинода-дхарью (линию Бхактивиноды).

*бхакти-расамрита-пурна сеи пута дхара
какхано хабе на руддха шата-вигхна двара*

Этот поток исполнен нектарных вкусов преданности. Даже сотни преград никогда не смогут воспрепятствовать ему.

*се дхарайа хаййа сната буддхиман джана
бхактивинода-mano 'бхишта караха пурана*

Разумные люди, приняв омовение в этом потоке, должны стремиться воплотить *mano' бхишта* (желания сердца) Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

*баху йогйа крити-вйакти ачхаха томара
хао сабе агуван эша кари твара*

Среди вас множество способных и достойных людей. Поэтому, не медля ни минуты, возьмите на себя эту задачу.

*данте трина дхари еи джачи пунах пунах
шри-рупа-пада-дхули йена хаи джанма джанма*

Зажав соломинку в зубах, я снова и снова молюсь стать пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы, рождение за рождением.

*иха вина аняаканкша нахука хридайе
еи ванчха сарва-хриде хаук удайе*

Кроме того, я молюсь, чтобы никакое иное желание не проявилось в моем или чем-либо еще сердце.

*е самсаре тхака-кале аче нана бадха
тахе махйаман кабху нахибе сарватха*

Живя в этом мире, мы сталкиваемся с бесчисленным количеством трудностей, однако нет никакой необходимости быть сбитыми ими с толку.

*бадха матра дура караи нахе прайоджана
атахпара киба лабхйа чинте виджна-джана*

Преодоление этих трудностей не является нашей целью. Что действительно необходимо — так это установить, какова природа нашей вечной жизни за пределами материи.

*нитйа-атма ами мора нитйа сеи дживана
экахани хаук тара таттва-нирдхарана*

«Позвольте мне прямо сейчас осознать природу своей вечной духовной сущности и вечной жизни в духовном мире».

*акаришана-викаришанера васту аче йата
чахи ва на чахи эмана кахибе ва ката*

Существует так много вещей, которые привлекают или отталкивают нас. Нет конца тому, чего мы хотим или не хотим.

*еи духун мимамса шигхра кари матиман
нитйа-таттва кришна-бхакти караха сандхана*

Нам стоит решить, чего мы на самом деле хотим, а чего

Пока у живого существа не забудет родник удачи, не проявится у него и склонность служить Кришне. Помощь вайшнавам в такой ситуации и есть единственное доказательство их сострадания к живым существам.

(«Саджджана-тошани»,
4.8)

Когда в процессе бхаджаны мы увидим Кришну лицом к лицу, по Его неосужданному желанию наше грубое и тонкое тела будут устранены. Как только нашему материальному телу, состоящему из пяти грубых элементов, придет конец, наше тонкое тело (ум, разум и ложное эго) также будет разрушено. К тому времени проявится наше чистое духовное тело, и мы начнем служить Шри Шри Радхе-Кришне в духовной обители. Это и называется «войти в вечные игры Господа».

(«Харинама-чинтамани»)

Это материальное тело временно. Сегодня оно живет, завтра может умереть. Наш милостивый Господь по доброте Своей привнес в этот мир Свои святые имена и сокровище любви к Богу. Необходимо принять их от истинного духовного учителя и вайшнавов. «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита» — это два драгоценных камня в материальном мире. Обсуждать их необходимо с предельным вниманием. Нет необходимости выдавать себя за ученого человека. Человек должен распространять богатство преданного служения всем живым существам.

(«Свалихасита Дживани»
(Автобиография))

Если в сердце присутствуют материальные желания, то надо со всем смирением признать этот факт и продолжать поклоняться Господу, избегая лицемерия. Затем очень скоро Господь поселится в сердце такого преданного, после чего устранил все желания, за исключением одного — желания с любовью служить Ему.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 1.7)

не хотим, и устремиться на поиски вечной истины, преданного служения Кришне.

*о дувера йуддхе джади джайи хате чао (табе)
апракрита намакришта хале ракша пао*

Если вы хотите одержать победу над привязанностью и неприязнью, помните, что только будучи привлеченными трансцендентным святым именем, вы будете избавлены от всего этого.

*кришна-сева раса-катха табе та буджхибе
тучча саба раса прати гхрина упаджхибе*

Тогда вы поймете природу кришна-севы и вкус кришна-катхи. А ко всем остальным незначительным наслаждениям этого мира будете испытывать лишь отвращение.

*кришнанушилана джата вардхита хаибе
(джара) вишайа-нипашиа тата камите тхакибе*

По мере того, как вы будете развивать свое сознание Кришны, жажда материальных объектов чувств будет уменьшаться.

*бара-и катхина таттва кришна-катха хайа
апата чамака-прада джатиартха-майа*

На первый взгляд, философия сознания Кришны представляется столь поразительной и исполненной сложных деталей, что вызывает недоумение.

*нами хате танра нама адхика каруна
аишрайа лаиле таттва карена джнапанана*

Нама (святое имя) более милостива, чем *Нами* (владелец имени). Тому, кто принимает у нее прибежище, она естественным образом раскрывает все сложные философские истины.

*нитйа-прайоджана модера кришна-према-дхана
таха анубхаве кама бадхе сарва-кишана*

Сокровище любви к Кришне — это наша вечная *прайоджана* (цель жизни). Но обусловленность эгоистичными желаниями ни на миг не позволяет нам осознавать это.

*намашрайе сеи бадха хаи апанита
кришна-према-раджей васа хайа абхисита*

Принятие прибежища святого имени искореняет эту обусловленность, и наше истинное желание пребывать в царстве любви к Кришне достигает своего исполнения.

*э джагате кеха нахе анурага-патра
атхава вирага-патра нахе ануматра*

Никто в этом мире не является особым объектом моей привязанности, так же, как и объектом моей неприязни.

*сакала вйавастха этха кишана-стхайи хайа
этха-кара лабхалабха вичараха найа*

Какие бы решения мы не принимали в этом мире, они временны. Здесь не стоит тратить время на размышления о приобретениях или потерях.

*сабакара лабхйа сеи эка прайоджана
ичри-кришна-падаравинде према-махадхана*

Осознание Абсолютной Истины называется *сварупа-сиддхи*. Другое имя для этого — *самбанда-гьяна*, или знание о наших отношениях с Господом. Когда пробудится наше знание об отношениях с Господом, мы начнем практиковать *абхидхео* и развивать любовь к Богу. Затем мы уже сможем постичь *прайоджану*, или ту же самую любовь к Богу.

Когда по милости Кришны, оставив материальное тело, мы обретаем тело духовное и становимся спутниками Господа в Его развлечениях, тогда мы достигаем *вапту-сиддхи*. Такова конечная цель повторения святого имени Господа.

(«Шри Чайтанья-шикшамрита», 6.4)

О Господь, получу ли я рождение на этой земле Вриндавана или в любой другой вселенной, появлюсь ли я на свет птицей или иным животным в Твоем творении, единственное мое желание будет служить Тебе разнообразными способами в обществе Твоих преданных.

(«Бхаджана-рахасья», 4)

⁴ **Мула-аирайа-виграха** (санскр.) – корень, изначальный источник всех аирай – Шримати Радхарани или Господь Баладева.

Совершенная стадия поклонения для последователя Шри Чайтаньи Махапрабху наступает тогда, когда он начинает вечно видеть себя в рощах *саха*, полностью повинувшись служанкам Шримати Радхарани, которые помогают Ей в постоянном служении Кришне, одновременно принимая прибежище в повторении Его святого имени.

(«Саджджана-тошани», 9.11)

Единственное стремление и единственная цель, к которой должен стремиться каждый — это величайшее сокровище любви к лотосным стопам Кришны.

*тад-уддешйа сабе мили хао йатнаван
эка-дхйана эка-джнана хао эка-тана*

Поэтому объединитесь и идите к этой цели вместе. Трудитесь сообща, с одной идеей, одним пониманием и одним устремлением.

*экоддешйа аикатане авастхита хао
мулаишрайа-виграха-севайа адхикара лао*

Работая вместе, объединенные одной целью, мы станем квалифицированы для служения *Мула-аирайа-виграхе* ⁴.

*рупануга-чинта-шрота хок правахита
та хате сватантриа кабху нахе самхита*

Пусть же поток идей, которые проповедовал Рупа Госвами и его последователи, непрерывно продолжает свое течение. Мы никогда не должны быть независимы от его учения.

*сапта-джихтва нама-санкиртана-йаджна прати
какхано вирага йена на хайа арати*

Пусть же мы никогда не станем равнодушны или безразличны к ягье нама-санкиртаны, пламя которой украшено семью языками.

*экатанурага тахе тхакевардхамана
табе та сарвартха-сиддхи пурна манакшама*

Если в нас растет такое беспримесное стремление к высшей цели, то все совершенства во всей полноте проявятся в нашем терпеливом сердце.

*шри-рупануга джанера пада-падма дхара
эканта бхавете тандера анугатйа кара*

Держитесь за стопы шри-рупануга джан, людей Шри Рупы, и следуйте за ними, сохраняя исключительную преданность только их лотосным стопам.

*шри-рупа рагхунатха катха парама-утсахе
бирбхайе прачара кара сарва-сиддхи джахе*

С большим энтузиазмом бесстрашно проповедуйте послание Шри Рупы и Рагхунатхи, это принесет вам все совершенства.

О Хари! Мой духовный учитель Шри Рупа Госвами так наставлял меня: «Внемли моим словам и моли у стоп святого имени. Воспевая святое имя Господа, ты обретешь любовь к Господу».

(«Шарангагати»)

Долгое время я стремился увидеть Твои лотосные стопы. Сбудется ли такое трудноисполнимое желание уже в этой жизни? Эти мысли переполняют мое сердце.

(«Гита-мала», 32)

СМЕРТЬ НА ПОЛЕ БИТВЫ – СЛАВНАЯ СМЕРТЬ

*Мысли Шрилы Прабхупады об удалении от дел,
Март 1974 г., Бомбей*

двиги во время массажа Прабхупада признался своему слуге:

— Большинство людей в моем возрасте отходят от дел. Я больше не хочу руководить. Я хочу писать книги.

Прабхупада спросил, есть ли на земле такое место, где он в течение полутода мог бы побыть один, где никто не будет ему мешать, и где он не будет получать никаких писем.

Слуга Прабхупады предложил Тегеран. Прабхупада подумал над этим, но потом вспомнил о Новом Вриндаване. Махатма Ганди, заметил он, не мог даже спать по ночам — люди везде донимали его, хотя он путешествовал инкогнито.

В тот же день из Парижа пришло письмо от Бхагавана. Он приглашал Прабхупаду совершить поездку по центрам ИСККОН в Европе, и Прабхупада тут же загорелся и сказал, что едет.

— Но еще утром, — напомнил ему слуга, — вы хотели уйти на покой и жить в одиночестве.

Прабхупада засмеялся:

— Только не в этой жизни. Уж лучше я буду проповедовать и умру на поле боя. Для воина смерть на поле битвы — славная смерть. Разве нет?

Для Прабхупады стало обычным делом пару раз в год облетать земной шар. Обращаясь к своему духовному учителю, он писал: «Обычай запрещают индусам пересекать океан, но Вы посылаете сво-

их преданных проповедовать на другие континенты». Смысл этого запрета был в том, чтобы защитить индийцев, не дав им покинуть святую землю Индии, ибо многие из них, уехав за границу, оставили родную культуру. Когда Прабхупада был еще ребенком, один из его дядьев советовал отправить его в Лондон, чтобы учиться на адвоката, но отец Прабхупады не позволил; он не хотел, чтобы сын перенимал греховные привычки Запада. Прабхупада приехал в Лондон много лет спустя — но уже как проповедник, для того, чтобы изменить нравы грешников. С этой целью вайшнав не только может, но и должен путешествовать.

Перед тем как отправиться в турне по Европе, Прабхупада позвал к себе в комнату нескольких преданных и велел им также путешествовать и проповедовать. Он сказал, что, пока они молоды, то должны делать это, а когда состарятся и «созреют» в сознании Кришны, то могут отправиться в Майяпур, чтобы, удалившись от дел, просто повторять Харе Кришна.

— Что касается меня, — добавил Прабхупада, — то я не настолько зрел.

Воцарилось молчание. Затем один из преданных отважился спросить:

— Но, Шрила Прабхупада, если даже вы считаете себя недостаточно зрелым, можем ли мы даже думать о том, что уже созрели и можем бросить все дела?

Прабхупада улыбнулся и сказал, что

они должны сами это решить. Но лично он не созрел еще для жизни в уединении.

— Тогда мы тоже никогда не созре-
ем, чтобы удалиться от дел, — заключил
Тамала-Кришна Госвами.

(«Прахупада-лиламрита». Глава 43
«Храм Кришны и Баларама. Начало»)

Днем к Прахупаде приходил
Рамешвара Свами. Он рассказал
Прахупаде, что Паривраджакачарья
проповедует королевской семье Ирана.
Шах каждый день присылает за ним
автомобиль, и он проповедует принцу
и принцессе. Прахупада был очень
доволен. Поскольку это мусульманская
страна, то печатать там книги других
религий, кроме ислама, очень трудно.
Но принцесса приказала министру на-
печатать нашу первую книгу. Однажды
она посетила храм в Лос Анджелесе
и на нее большое впечатление произ-
вела выставка кукол. Прежде чем она
выехала из Тегерана сюда, Рамешвара
Свами подарил ей картину к Десятой
Песни, на которой изображен Кришна,
ворующий масло.

Прахупада перебил его и попросил по-
чесать ему спину. Вызвался Киртанананда
Свами. Прахупада спросил:

— Ктонибудь может почесать очень
крепко?

Киртанананда Свами запротестовал:

— Я боюсь, что у вас спины не
останется!

Прахупада засмеялся:

— О! Киртанананда, ты уже делаешь?

Рамешвара Свами продолжал, сказав,
что королевская семья хочет познакомить-
ся со Шрилой Прахупадой. Довольный,
Прахупада предположил, что поскольку
у них много денег, они смогут принести
большое благо, если примут наши настав-
ления. Услышав, что три европейских
зоны заняли верхние строки таблицы рас-
пространения книг за последнюю неделю
(В Лондоне распространили семьдесят
тысяч книг за неделю), Прахупада про-
комментировал это так:

— Ведическая цивилизация — это
сарве сукхино бхаванту, то есть все
счастливы. Вот что такое ведическая ци-
вилизация. Это путь. Миссия Чайтаньи
Махапрабху.

Рамешвара Свами описал ресторан
в Тегеране, и как туда приходят пообе-
дать разные большие люди. Он рассказал
Прахупаде, что местный переводчик пе-
реводит «Бхагавад-гиту».

Прахупада: Так и делайте.
Притхивите ачхе йата награди-грама.

Тамала Кришна Махараджа: Вы де-
лаете это, Шрила Прахупада.

Прахупада: А вы помогаете мне.

Около 9:15 вечера Яшоданандана
Свами читал Прахупаде «Брахма-
самхиту». Прахупада остановил его и
стал проповедовать.

Праххупада: Это будет наше превосходное достижение. Это наша миссия. И всему, что у нас есть, мы должны научить других. Нужда – весь мир... Гурукула предназначена для этих целей. Учите их, и пусть они разъезжаются по всему миру, чтобы учить других. Тарохо э бхава синдху. Дурлабха манава джа-нама сат санге, тарохо э бхава синдху ре. Это наша миссия. Ишопанишад? «Джидживисе» — что это за стих?

Гуру Крипа Махараджа:

*курванн звеха кармани
джидживисе чхатам самах
эвам твайи нанйатхето 'сти
на карма липйате наре*

Праххупада: Сколько еще нам предстоит сделать! Для проповеди, для обучения! Надо прожить сотни лет! (Короткая пауза) Мы получили очень хорошие вести из Ирана.

Тамала Кришна Махараджа: Королевская семья принимает сознание Кришны. Я думаю, что даже ваш Гуру Махараджа удивился бы, услышав такое, Шрила Праххупада.

Праххупада: Любой! Если он действительно джентльмен. Вот у нас есть гурукула: прекрасный шанс обучить будущих проповедников. Вот Яшоданандана Махараджа и другие. Он может. Готовьте и выпускайте. Как много огромной работы нам предстоит!

Брахмананда Махараджа: Весь мир, Шрила Праххупада.

Хари Шаури: Несметно.

Праххупада: Да, несметно.

Тамала Кришна Махараджа: И мы должны вести нас, Шрила Праххупада.

Праххупада: Да, я готов, если Кришна позволит мне.

Тамала Кришна Махараджа: Сегодня вы сказали, что Кришна предоставляет вам свободу выбора.

Праххупада: Ммм.

Хари Шаури: В «Бхагаватам» вы говорите, что Нарада Муни волен отправляться куда пожелает в материальной и духовной вселенной, вы, наверное, обладаете такой же способностью.

Тамала Кришна Махараджа: Мы говорили о том, какой вы прекрасный преданный, Шрила Праххупада, что вы такой доверенный слуга и преданный Господа Кришны. И что Он позволяет вам делать что угодно, потому что Он знает, что вы всегда все делаете ради Него. (Пауза).

Праххупада: «Вишай» означает «материальная деятельность», и с одной стороны, вишайа чхариш, се расе маджийа. Человек должен оставить материальную деятельность и обратиться к сознанию Кришны. Это с одной стороны. А с другой стороны, говорит мой Гуру Махараджа: кришна бхаджане йаха хайа анукула, вишайа балийа тйаге таха хайа бхула. Если мы бросаем какое то

дело, благоприятное для Кришны, считая его *вишайей*, это ошибка.

Тамала Кришна Махараджа: Ваша жизнь, Шрила Прабхупада, ваша жизнь — это самая благоприятная во всех трех мирах вещь для распространения сознания Кришны, так что вы не должны бросать ее.

Прабхупада: Так или иначе, Кришна дал нам столько невинных мальчиков. Обучи их, Яшоданандана Махараджа.

Яшоданандана Махараджа: Да, Шрила Прабхупада.

Прабхупада: Как ты — сверхвеликолепно.

Тамала Кришна Махараджа: Мы ваши невинные мальчики, Шрила Прабхупада.

Прабхупада (после паузы): Ради такой цели можно побороться за существование! Который час?

Тамала Кришна Махараджа: Чуть больше 9:15 вечера.

Прабхупада: *Нана шастра вичаранаика нипунау*.

Брахмананда Махараджа: Шрила Прабхупада, я подумал, что религия Иисуса Христа распространилась по всему миру, а ведь вы более великий, чем Иисус Христос. Ваше учение больше, и ваша мощь значительно превосходит его. Если бы вы смогли оставаться здесь еще много лет, тогда сознание Кришны непременно распространилось бы на весь мир.

Прабхупада: Я хочу этого.

Брахмананда Махараджа: На самом деле мы можем сделать весь этот мир сознающим Кришну.

Прабхупада: Да, это нетрудно.

Тамала Кришна Махараджа: Вы сказали, что все еще хотите увидеть этот мир, наводненным сознанием Кришны.

Прабхупада: Мы можем сделать это.

Тамала Кришна Махараджа: Шрила Прабхупада, мы выполним в точности все, как вы нас учили.

Прабхупада: Две вещи. *Вишайа чхарийа*. Материальные мотивы нужно оставить и все — служению Кришне. [обрыв записи] Атрея Риши все делает хорошо. Кто этот Махараджа?

Тамала Кришна Махараджа: Паривраджакачарья Свами.

Прабхупада: Очень хорошо. Прекрасная комбинация.

Тамала Кришна Махараджа: Он провел их. Под видом *хатха-йоги* он дал им *бхакти*.

Прабхупада: Это проповедь.

Брахмананда Махараджа: Вы тоже провели нас, Шрила Прабхупада. Когда вы приехали в Нью Йорк, вы просто пели Харе Кришна и рассказывали «Бхагавад-гиту». А мы приходили и слушали, а потом вы все отняли. Вы забрали нашу жизнь, все наши деньги, мы оставили семьи. (Все смеются. Прабхупада громче всех.)

Прабхупада: Есть одно бенгальское выражение: «Войти иголкой, а выйти плу-

гом». (Все смеются.) Если вы с самого начала скажете: «Я плут», — то вас никуда не пустят. Скажите: «Я иглока». Таким образом старайтесь служить Кришне. Он даст вам разум. *Буддхи йогам дадами там*. Теперь идите отдохните.

Хамсадута Махараджа: Хотите, мы немного попоем?

Прабхупада: Пение мне всегда нравится.

Прабхупада спокойно проспал всю ночь.

(«Последние дни Прабхупады»,
9 октября 1977 г.)

Наши взаимоотношения вечны. Но если кто-то отстаёт, тогда, несмотря на наши вечные взаимоотношения, можно и не встретиться в пункте назначения. Это как стая птиц — хотя они и очень тесно связаны между собой, каждая должна прилагать собственные усилия, чтобы лететь. Если кто-то слабее, другие не могут удержать его в небе. Таков закон природы. Пока все мы сильны в сознании Кришны, нет сомнений, что каждый из нас может лететь в духовное небо и все мы обязательно там встретимся.

(ПШП Сатсварупе дасу,
20 сентября 1968 г.)

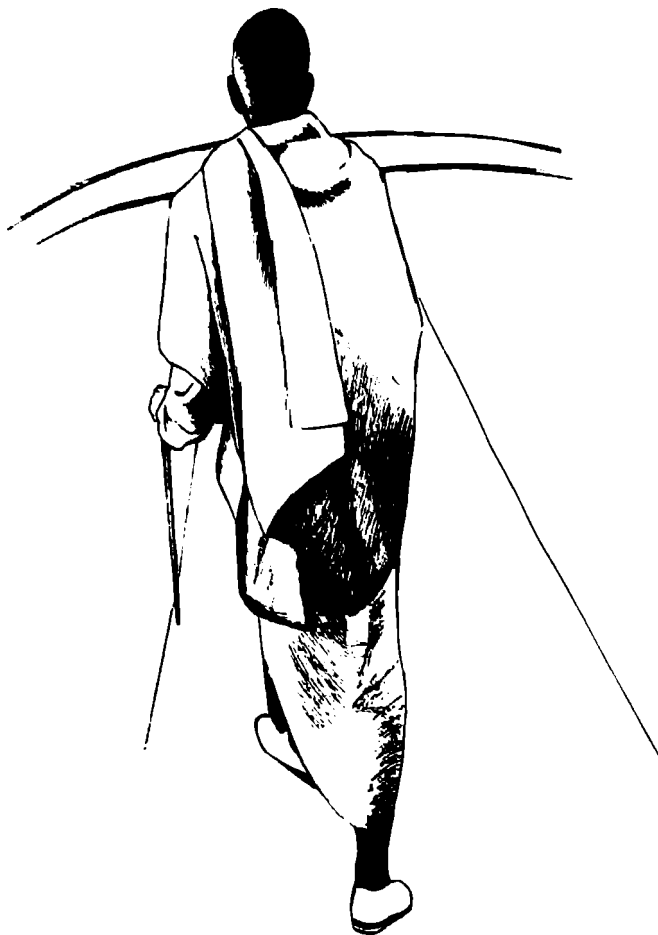
Сегодня все много думали об уходе Джаянанда Прабху. Шрила Прабхупада получил дополнительные известия о том, как Джаянанда провел последние часы своей жизни. Несколько месяцев Джаянанда страдал от боли, но он не прекращал служения Господу Джаганнатхе, готовя Его Ратха-ятру.

В последний день боль стала такой нестерпимой, что он не мог даже повторять святое имя. Стеная от боли, он дал понять, что не видит больше смысла в поддержании этого больного тела. В самом конце он крепко держал в руках свой маленький магнитофон, слушая, как повторяет святые имена его духовный учитель, и так и оставил тело. Шрила Прабхупада сказал о своем любимом ученике так:

— Я горжусь таким учеником. Он умер достойно. Его смерть прекрасна, и мы все должны последовать его примеру.

Прабхупада процитировал «Бхагават-гиту» (8.5) и прочитал комментарий в доказательство своей мысли. Джаянанда оправился на Вайкунтху, чтобы быть там с Кришной. Его изображение будет помещено на колеснице Ратха-ятры и во всех наших храмах пройдет пир в его честь, так же, как это бывает в день ухода других вайшнавов. Джая Джаянанда! Джая Джаянанда! Джая Джаянанда! Прабхупада плачет, вспоминая тебя.

(«Последние дни Прабхупады»,
11 мая 1977 г.)

ЭПИЛОГ

Шрила Прабхупада завершил свою экскурсию на крыше, откуда открывался прекрасный вид на реку Гудзон. Было очень приятно вырваться из плена узких коридоров и низких потолков и расположиться на свежем воздухе, оставив далеко внизу суету нью-йоркских улиц, видя вдалеке лишь острые башни бесчисленных манхэттенских бетонных монолитов, облаченных в сталь и стекло и словно пронзающих хрупкое небо насквозь.

Солнце только начинало опускаться за горизонт, окрасившись в ярко-оранжевый цвет. Шрила Прабхупада сидел расслабившись на *асане*, сделанной в форме цветка лотоса, в то время как все мы образовали вокруг него полукруг. Атмосфера казалась идиллической.

Тамал Кришна сказал, что в этом адании им удалось осуществить все проекты, о которых когда-то мечтал Шрила Прабхупада: театр, ресторан для приготовления *прасада*, большая алтарная комната, замечательные условия для размещения почетных членов, гостиница, выставка диорам и квартиры для преданных. Прабхупада задумывал это много лет назад, но не мог этого добиться, не располагая необходимыми финансами и рабочими руками.

Шрила Прабхупада улыбнулся, согласившись с ним. Тамал Кришна спросил, есть ли у него еще какие-либо планы в отношении распространения сознания Кришны, о которых он еще не рассказал. «О да», — сказал Прабхупада улыбаясь, но больше не произнес ни слова, оставив этот вопрос без разъяснений.

Тамал спросил, расскажет ли он об этом.

Шрила Прабхупада покачал головой и, рассмеявшись, сказал: «Нет». Затем он процитировал Чанакью Пандита, который говорил, что не следует раскрывать своих планов, если не хочешь, чтобы все сорвалось.

Все, что нам оставалось, — рассмеяться.

«Трансцендентный Дневник».
Том 3, Глава 3 «Нью-Йорк»

ГЛОССАРИЙ

Абхидхейя – средство достижения конечной цели жизни – *прайоджаны* или чистой любви к Богу.

Абхисека – церемония омовения Божества или стоп чистого преданного.

Аватара (санскр. «тот, кто нисходит») – воплощение или полная форма Верховного Господа, нисходящая из духовного мира для выполнения определенной миссии.

Авидья – невежество.

Адхармика – несправедность, аморальность; антоним термина «*дхарма*».

Адхивара – необходимый (определенный) уровень квалификации.

Апа-сампрадайя – псевдорелигиозное течение, отклонившееся от подлинной вайшнавской *сампрадайи*.

Арчана – принцип (процесс) поклонения Божеству.

Асана – сиденье.

Астра-видья – раздел Вед, описывающий науку военного дела.

Асура – человек, противопоставляющий себя служению Господу.

Ачарья – личность, которая учит собственным примером; духовный учитель.

Ашрам – место, в котором заняты духовной практикой; уклад жизни (*брахмачарья, грихастха, ванапрастха, санньяса*).

Бабаджи – человек, практикующий преданное служение в уединенном месте и ведущий жизнь в медитации, покаянии и аскезе.

Баддха-джива – вечно обусловленная душа.

Баулы – одна из 13 групп псевдовайшнавов, отклонившихся от чистого учения Шри Чайтаньи Махапрабху.

Брахман – Абсолютная Истина, преимущественно в Ее безличном аспекте.

Брахманы – первый общественный уклад в ведической системе деления общества, представителями которого являются люди, склонные посвящать свою жизнь служению Брахману или Абсолютной Истине.

Брахмачари – ученик, изучающий духовную науку под руководством духовного учителя и соблюдающий обет безбрачия.

Брихад-мриданга (санскр. «большая *мриданга*») – печатный станок; издание трансцендентной литературы.

Бхава – начальная ступень любви к Богу.

Бхагаван – Господь, исполненный шести достояний, – силы, знания, красоты, славы,

богатства и отречения в полной мере.

Бхагавата – «Бхагавата Пурана» или «Шримад-Бхагаватам».

Бхагавата-марг – путь, основанный на следовании принципам чистого преданного служения, главным образом слушанию, воспеванию и памятованию Имен и качеств Господа.

Бхаджана – поклонение Господу посредством девяти методов преданного служения, в особенности посредством слушания и воспевания Его святых имен.

Бхакта – преданный Верховного Господа.

Бхакти – преданное служение Верховному Господу.

Бхакти-йога – практика любовного преданного служения Верховному Господу.

Бхакти-раса – трансцендентный вкус любовного преданного служения Верховному Господу, который связывает живое существо с Кришной.

Бхарата-варша – Святая земля Индии.

Бхикшу – странствующий монах, живущий на подаяния.

Вайдхи-бхакти – преданное служение, регулируемое правилами и предписаниями.

Вайшнав – преданный Верховного Господа, Вишну или Кришны.

Вайшнава-према см. Према

Вайшья – крестьянин или торговец; третий общественный уклад в ведической системе деления общества.

Ванапрастха – человек, отошедший от семейной жизни и всех мирских занятий и посвятивший себя духовному самосовершенствованию.

Вани – служение духовному учителю посредством слушания и следования его наставлениям.

Вапу (санскр. «тело») – личное служение духовному учителю.

Варнашрама-дхарма – ведический общественный строй из четырех социальных и четырех духовных классов, члены которого исполняют свои обязанности с целью удовлетворения Господа Вишну.

Видхи – правила и предписания.

Вриндаван – вечная обитель Господа Кришны, где Он в полной мере проявляет Свою сладость; область неподалеку от Матхуры, где пять тысяч лет назад Шри Кришна проводил Свои детские игры.

Вьяса-пуджа – церемония празднования Дня явления духовного учителя.

Вьясасана – сидение на возвышении, предназначенное для духовного учителя или предшественника Шрилы Вьясадевы, изначального составителя Вед.

Гаудии – последователи Господа Чайтаньи, исповедующие гаудия-вайшнавизм.

Гаудия Матх - организация, основанная Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром.
Гаудия-вайшнавизм - течение, основанное Господом Чайтаньей. Основные писания - «Бхагавад-гита», «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрита», путь обретения совершенства - *бхакти*, философия - *ачинтья-бхеда-абхеда таттва* (непостижимое единство в различии), главный объект поклонения - Шри Шри Радха-Кришна.
Гаудия-сампрадаия - Брахма-Мадхва-Гаудия-вайшнава *сампрадаия*, берущая начало у стоп Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаура-вани - учение, проповедуемое Господом Чайтаньей и Его представителями.

Гаятри - мантра, которую ученик получает во время второго посвящения.

Гопи - пастушки Враджа, наиболее возвышенные и близкие преданные Шри Кришны.

Госвами (госаи) - человек, владеющий своим умом и чувствами; титул *санньяси*.

Гошала - особое место, где заботятся о коровах.

Грихастха - семейный человек, живущий в соответствии с правилами и предписаниями Вед.

Гуны (санскр. «веревка», «качество») - качества материальной природы; виды влияния, оказываемого иллюзорной материальной энергией на живые существа. Существует три *гуны* - *саттва-гуна* (благость), *раджо-гуна* (страсть), *тамо-гуна* (невежество).

Гуру - духовный учитель.

Гуру-бхакти - любовь и преданность по отношению к духовному учителю.

Гуру-варга - определенная линия ученической преемственности и учителя, принадлежащие к ней.

Гуру-дакшина - подношение ученика духовному учителю в знак благодарности.

Гурукула - ведическая школа, в которую дети поступают с пяти лет и обучаются под руководством духовного учителя.

Гуру-парампара - авторитетная цепь ученической преемственности.

Гьяна - духовное знание.

Гьяна-канда - один из трех разделов ведического знания, основателем которого являются Кумары; путь культивирования знания ради достижения материальных целей.

Даршан - философия, видение, осознание, откровение; способность видеть истинную природу вещей благодаря обретению особых полномочий от Господа.

Джагад-гуру - духовный учитель всей вселенной.

Джапа - процесс повторения *маха-мантры* Харе Кришна на четках.

Джая - восхваление, означающее «Слава тебе!» или «Победа тебе!».

Джива - живое существо, крошечная частица Верховного Господа, индивидуальная душа.

Дикша - духовное посвящение.

Дхарма – долг, обязанности человека; природная склонность; мирская религиозность.
Дхарма-артха-кама-мокша – четыре цели человеческой жизни: религиозность, процветание, чувственное наслаждение и освобождение.

Заминдар (от перс. земиндер – «землевладелец») – феодальный наследственный владелец земли в Индии.

Кали-юга – текущий век, эпоха вражды и лицемерия; последняя в цикле четырех эпох, периодически сменяющих друг друга. Кали-юга длится 432 000 лет; ее начало ознаменовано битвой на Курукшетре, произошедшей 5000 лет назад.

Каништха-адхикари – начинающий преданный, или преданный-неофит, чья вера еще не обрела устойчивости (*ништха*).

Карма – материальная деятельность и ее последствия; деятельность, соответствующая предписаниям Вед.

Карма-канда – раздел Вед, описывающий ритуалы, совершаемые ради обретения материальных благ.

Каястха – индийская каста, представители которой традиционно работали писцами, архивариусами, хранителями актов и счетов, составителями исторических хроник и генеалогических списков правящих династий, управителями поместий и княжеств, казначеями и счетоводами.

Киртан – один из главных методов преданного служения, заключающийся в воспевании святых имен Верховного Господа и прославлении Его качеств, формы и игр.

Крипа – милость, полученная от духовного учителя, Господа или преданных.

Крипана – скупец, не распространяющий духовное знание; антипод *брахмана*.

Кришна-катха – рассказы о Кришне и Его играх, а также беседы на духовные темы, целью которых является удовлетворение Господа.

Кришна-према – см. *Према*.

Кшатрии – воины и правители; второе сословие в ведической системе общественного устройства.

Лила – приносящая блаженство трансцендентная деятельность Господа и Его преданных.

Лунга – большой отрез ткани, который мужчины носят, обматывая вокруг бедер.

Мадхьяма-адхикари – преданный, достигший среднего уровня преданности, который имеет твердую веру и видит различие между четырьмя типами живых существ:

1) Верховным Господом; 2) преданными Господа; 3) невинными людьми, которые ничего не знают о Боге, и 4) атеистами, которые не верят в Господа и ненавидят тех, кто занят служением Ему; и относится к ним соответственно.

Майа – низшая, иллюзорная энергия Верховного Господа, которая правит материальным миром; забвение человеком своих вечных отношений с Кришной.

Майявади – философы-имперсоналисты, полагающие, что Абсолют в конечном счете не имеет формы, а живое существо равно Богу.

Мангала-арати – ежедневная утренняя служба в храме, которую проводят до восхода Солнца.

Мангалачарана – благоприятные молитвы, произносимые для обретения благословений и полномочий перед началом деятельности.

Мантра – трансцендентный звук (в основном, в виде ведических гимнов), который освобождает ум от влияния иллюзии.

Матха-васи – житель храма Гаудия Матха.

Мауна – обет молчания.

Махаджаны – великие, осознавшие себя души, авторитеты в науке сознания Кришны.

Маханта-гуру – непосредственный представитель линии преемственности, идущей от Кришны.

Мриданга – глиняный барабан с двумя мембранами, используемый для аккомпанемента в *киртане*.

Мула-мантра – основная, главная или изначальная *мантра*.

Нагар-киртана – совместное воспевание, осуществляемое на улице или в общественном месте с целью проповеди преданного служения Господу Кришне.

Намабхас – стадия свободного от оскорблений воспевания святого имени.

Нирджана-бхаджана – поклонение и служение Господу в уединении.

Нитья-сиддха – вечно освобожденный спутник Господа.

Пандит – почетное звание ученого брахмана, или высокообразованного человека в области ведической философии и логики.

Панчатрика-видхи – путь храмового поклонения и следования правилам и предписаниям преданного служения.

Пара-духха-духхи – личность, исполненная сострадания к другим, и стремящаяся освободить все страждущие живые существа.

Парамартхика-грихастха – семейный человек, чьей целью является чистое преданное служение и обретение любви к Богу.

Парамахамса – чистый, подобно лебедю, вайшнав, относящийся к наивысшей категории преданных слуг Верховного Господа; высшая ступень *санньясы*.
Паривраджакачарья – статус уклада *санньяси*, согласно которому преданный постоянно странствует и проповедует славу Господа; третья ступень *санньясы*.
Парикрама – ритуальный обход вокруг *мурти* Господа или святых мест паломничества.
Прайоджана – конечная цель жизни – *кришна-према-бхакти* или чистая любовь к Богу.
Пракрита-сахаджия – см. *Сахаджия*
Прасад – милость Господа; освященная пища или какие-либо предметы, которые были поднесены Господу.
Према – чистая любовь к Кришне.
Према-дхарма – долг или обязанности, исполняя которые живое существо достигает любви к Богу.
Пуджа – процесс поклонения Божествам или чистому преданному Господа.
Пуджари – служитель, поклоняющийся Божествам в храме.

Рага-бхакти – преданное служение, основанное на спонтанной любовной привязанности к Господу.
Рага-марг – путь спонтанной любовной привязанности к Господу.
Раса – определенная форма отношений между преданным и Господом; блаженство, которое преданный получает от своего служения Кришне.
Рупануга-сампрадаия – Брахма-Мадхва-Гаудия-вайшнава-сампрадаия, в которой Шри Чайтанья Махапрабху утвердил *ачарьей* Шрилу Рупу Госвами.

Садхана – регулируемая духовная практика, направленная на осознание Бога.
Садху – святой человек.
Садхья – конечная цель регулируемой духовной практики (*садханы*).
Самбандха – знание о взаимоотношениях Верховного Господа и Его энергий (*шакти*).
Сампрадаия – духовная традиция, философское учение и культурные особенности которой передаются по цепи ученической преемственности, называемой *парампарой*. Существует четыре авторитетные вайшнавские *сампрадаи*: Брахма-сампрадаия, Шри-сампрадаия, Рудра-сампрадаия, Кумара-сампрадаия, родоначальниками и покровителями которых являются, соответственно, Брахма, Лакшми, Господь Шива и Кумары.
Санатана-дхарма – вечная неизменная обязанность каждой души – служение Абсолютному Целому, Господу Шри Кришне.
Санга – общество преданных; общение с преданными Господа.
Санкиртана – совместное воспевание святого имени Господа.

Санньяси – человек, ведущий отреченный уклад жизни.

Сахаджия (санскр. «легкий», «естественный») – псевдопоследователь, ищущий легкого преждевременного доступа к высшим духовным истинам, которые открываются практикующему по мере развития преданности, знания и отречения.

Свами – человек, овладевший умом и чувствами; титул санньяси.

Сварупа – изначальная духовная форма живого существа.

Сева – служение.

Сиддханта – философская основа учения и его конечный вывод.

Сиддханта-виродха – искажение философии, изменение ее изначального смысла и трактовка истины на свой манер.

Тапасья – аскеза; добровольное принятие неудобств ради высшей цели.

Таттва – знание, истинная суть, природа чего-либо.

Тилага – благоприятные знаки, которыми вайшнавы украшают 12 частей тела с помощью священной глины.

Триданда – посох, сделанный из трех частей, который носят санньяси, преданные Господа Кришны. Символ служения Господу телом, умом и речью.

Угра-карма – деятельность, плодами которой являются тяжелые страдания.

Уттария – шарф, который санньяси носят как передник.

Хари-киртан – прославление имени, формы, качеств и деяний Господа Хари, устраняющего все препятствия с пути преданного.

Харинама – святое имя Господа; совместное воспевание святого имени Господа на улице.

Хари-сева – служение Господу Хари, устраняющему все препятствия с пути преданного.

Чандал – неприкасаемый, собакоед.

Чаранамрита – благоприятная жидкость, которой омывали божество, или стопы святой личности.

Шастры – священные писания, передаваемые по *парампаре*, полученные как откровение свыше или написанные великими осознавшими себя душами.

Шлока – стих из священного писания.

Шравана – слушание прославлений и повествований о Верховном Господе; один из методов преданного служения.

Шри-гуру-парампара см. *Гуру-парампара*

Шрингара-раса – раса супружеских отношений Господа и Его преданных.

Шрути – знания, приобретаемые в процессе слушания духовного учителя; изначальные ведические писания (Веды и Упанишад), данные человечеству Самим Верховным Господом.

Шуддха-бхакти – чистое преданное служение Господу Кришне.

Шуддха-нама-ручи – вкус к чистому воспеванию святого имени.

Шудра – рабочий; четвертый общественный уклад в ведической системе деления общества.

Эмпирические познания (от др.-греч. – «опыт») – знания, полученные посредством несовершенных органов чувств, в частности, путем наблюдения или эксперимента.

Юга – одна из четырех циклически повторяющихся эпох, через которые проходит в своем развитии вселенная.

Юга-дхарма – деятельность, рекомендованная писаниями для достижения совершенства жизни в каждую отдельную эпоху.

Ягья – жертвоприношение; Верховный Господь, для наслаждения которого проводится жертвоприношение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Шрила Рупа Госвами, «Бхакти-расамрита-синдху»
Шрила Санатана Госвами, «Брихад-бхагаватамрита»
Шрила Рагхунатха дас Госвами, «Шри Манах-шикша»
Шрила Прабодхананда Сарасвати, «Шри Чайтанья-чандрамрита»

Шрила Бхактивинода Тхакур, «Бхаджана-рахасья»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Джайва-дхарма»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шаранагати»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Кришна Самхита»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Манах-шикша» (комм.)
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Харинама-чинтамани»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Чайтанья-шикшамрита»
Шрила Бхактивинода Тхакур, «Шри Шикшаштака Санмодана Бхашйам»
«Саджджана-тошани», журнал под редакцией Шрилы Бхактивиноды Тхакура
«Бхактивинода-ванги-вайбхава», сборник наставлений Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «Шри Чайтанья-бхагавата» (комм.)
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «Шри Шикшаштака Виврити»
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, «Упаюхьяне Упадеша», Том 2
«Саджджана-тошани», журнал под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«The Harmonist», журнал под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«The Gaudiya», журнал под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«Dainik Nadiya Prakasa», газета под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«Шри Гаудия Патрика», газета под редакцией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«Шрила Прабхупадера Патравали», сборник писем Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«Шрила Прабхупадера Хари Катхамрита», сборник историй из жизни Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати
«Шри Шрила Прабхупадера Упадешамрита», сборник наставлений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Бхагавад-гита как она есть» (комм.)
Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Шримад-Бхагаватам» (комм.)
Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Шри Чайтанья-чаритамрита» (комм.)

Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Нектар Преданности»
Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Учение Шри Чайтаньи»
Шрила А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, «Песни Ачарьев-вайшнавов»
«Шрила Прабхупада Шикшамрита», сборник писем А. Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады

Сатсварупа дас Госвами, «Прабхупада-лиламрита»
Тамал Кришна Госвами, «Последние дни Прабхупады»
Бхакти Викаша Свами, «Шри Бхактисиддханта Вайбхава»
Хари Шаури дас, «Трансцендентный Дневник»
Рупа Вилас дас Адхикари, «Луч Вишну»

СОКРАЩЕНИЯ

«Бхагавад-гита» – Б.-г.
«Шримад-Бхагаватам» – Бхаг.
«Шри Чайтанья-бхагавата» – Ч.-б.
«Шри Чайтанья-чаритамрита» – Ч.-ч.