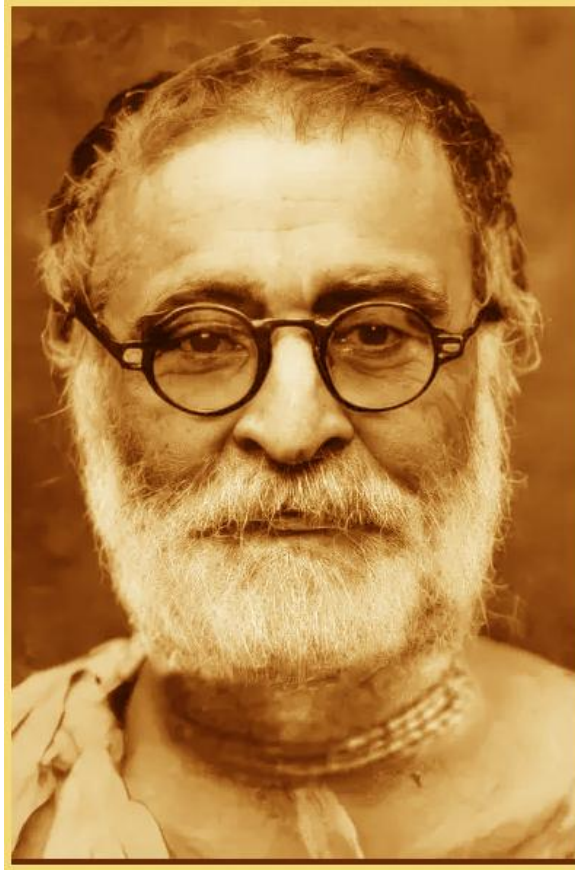

**Посвящается столятидесятилетию со дня явления
Его Божественной Милости
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура**

**Твердыня и прибежище Гаудий
Учение и дух
Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Тхакура Прабхупады**

**Любовные воспоминания
Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Махараджа
о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре**

2024 г.

Твердыня и прибежище Гаудий
Учение и дух Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж
Цитаты

«Наш Гуру Махарадж объявил тотальную войну против иллюзорных представлений, он хотел только одного. Какова сила этой *майи*, этих заблуждений? Он говорил, что они подобны петушиным лапам. На первый взгляд кажется, что лапы петуха очень сильны, но какой же силой на самом деле они обладают? Петух расхаживает очень элегантно, принимая различные позы, он чувствует себя хозяином положения. *Майя* также расхаживает с подобным тщеславием: «Я обладаю большим могуществом». Однако какой же силой она может обладать по сравнению с сознанием Кришны? Не бойся, не бойся *майи*» (№10. 1981.08.31.B1. Гопи, «Бхагаватам», гаятри и мантра «ОМ» призывают к поиску Шри Кришны).

«Наш Гуру Махарадж говорил: если где-то горит пожар, то не пытайся погасить огонь, а уже затем прийти к Кришне. Нет необходимости тушить пожар — все твои внутренние чаяния должны быть связаны лишь с Кришной. А если ты будешь тушить пожар, то получается, что ты связываешь свои нужды с каким-то явлением, реалией, которая тоже сгорит. Нет, в этом нет необходимости, весь мир может сгореть дотла, и ты ничего не потеряешь. Все твои потребности, чаяния должны быть связаны со святыми божественными стопами Кришны, Он способен дать необходимое, Он способен пленить, Он способен дать тебе целостное, тотальное занятие, вовлечённость» (№17. 1982.07.09.B2. Познание Кришны — суть всех Вед).

«Без Его воли ничто не может произойти. И почему? Чтобы увеличить жажду служения в наших сердцах. Такова Его цель. Вновь, более интенсивным образом займи себя в служении. Для этого Он отнимает. *Маха-бхагавата*-преданный видит, таким образом, какова цель, какой смысл Его воровства: занять нас более интенсивным образом в служении. Так нам говорил Гуру

Махарадж» (№29. 1982.05.01.В5.С1. Цель воровства и других проделок Кришны в отношениях с преданными).

«Госвами Махарадж: Махарадж, иногда вы говорили, что в свои последние дни Шрила Сарасвати Тхакур хотел построить хижину на Говардхане, просил своих учеников построить хижину на Говардхане, и хотел провести там свои последние дни.

Шрила Шридхар Махарадж: Лейтмотив всей его жизни, проповеди был *«пуджала рага-патха гаурава-бханге»*. Он сам вёл себя таким образом и учил нас: «Не думайте, что вы достигли этой стадии *раги*. Всегда пытайтесь, занимая низшее положение, почитать стадию, уровень *раги*. Не думайте, что достигли той стадии. Если вы будете думать, что обрели положение в том высшем измерении, — то тогда вы упустите его».

«Радха-кунда, — считал он, — занимает высочайшее положение в нашем служении. Все наши владыки, учителя присутствуют там — такое измерение. Мы, находясь ступенью ниже, будем служить им, тогда наше положение служения может быть постоянным. Нам необходимо место, и это место — Говардхан».

*вриндаранийам [удара-пани-рамана-татрапи говардханах]
радха-кундам ихани гокула-патех премамритаплаванат*

Следующая, более низкая ступень, идущая за Радха-кундой — это Говардхан. Мы будем жить там и с того места будем уходить на Радха-кунду. И будем служить нашим гуру.

Такова стратегия: оставаться в связи с высочайшим измерением служения Кришне. *«Пуджала рага-патха гаурава-бханге»* — он хотел учить нас таким образом. Он приказал, дал указания построить хижину на Говардхане. «Я, — сказал он, — буду жить там, я не достоин, жить на Радха-кунде. Мои гуру — Гауракишор Дас Бабаджи, Бхактивинод Тхакур и другие — они достойны, квалифицированы жить там. Мы будем служить им на Радха-кунде и возвращаться на Говардхан, чтобы сохранить субъективное положение в субъективном мире», — такая тактика. В противном случае, если мы думаем, что находимся в высшей области, то она уйдёт, исчезнет, уйдёт от нас. Только, находясь немного внизу, на более низком уровне, почтительным взором мы можем видеть эти реалии. А если же мы думаем, что находимся там, на вершине, то

мы — нигде. На почтительном расстоянии мы можем увидеть это «нечто», это явление. Это специфический принцип, особый, особенный принцип. Если мы смотрим прямо, пристально, то мы теряем видение, оно уходит от нас» (№44. 1983.11.05.А6.В. Трансцендентные шпионы. «Черный рынок» высшей Реальности).

«Наш Гуру Махарадж говорил: «Если расщепить наиболее малую, малейшую частицу мироздания, затем вновь расщепить её, то в конечном счёте мы найдем Вайкунтху, безграничное в глубине». Безграничное является фундаментом всего сущего. То, что измеримо для вас, занимает относительное положение, на какое-то время. Оно временно, но затем вновь оно сольётся, волеётся в безграничное. Поэтому на ограниченное, измеримое не стоит уповать. То, что вы видите, то, что вы распознаёте, то, что вы чувствуете — на это не стоит уповать, потому что всё это временно и преходяще. Поэтому всё это — не факт, неопределённое, следует принять это во внимание и оставить» (№47. 1983.02.27.А.В1. Милость вайшнавов ведет в измерение, превосходящее мир души).

«Но наш Гуру Махарадж не устанавливал эти Божества (Кришна-Баларама, Гаура-Нитай), только Панча-таттву в одном месте, в других же местах — исключительно чистая *мадхура-раса*, Махапрабху и Радха-Говинда. Повсюду он устанавливал Божества Махапрабху, Радхарани и Кришны вместе и Радхи и Говинды (Радхарани и Кришны) отдельно.

*радха кришна-пранайа-викритир хладини шактир асмад
экатманав апи бхуви пура деха-бхедам гатау тау
чаитанйакхйам пракатам адхуна тад-двайам чаикхйам аптам
радха-бхава-дйути-сувалитам науми кришна-сварупам*

Гуру Махарадж — Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур — эксклюзивным образом проповедовал эту *мадхура-расу*, но крайне осторожно, крайне осторожно. Он, возможно, тратил 90% своей энергии на проповедь о том, что *мадхура-расой* не является. По его словам, он вынужден был пролить литры, галлоны крови в попытках показать, что это, это и это — не *мадхура-раса*.

Преданный: Кто?

Шрила Шридхар Махарадж: Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Это не та *раса* — не то, не то, это не то, и это не то, и это не то. И что-то? *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Вся его жизнь в виде семени, в двух словах, суть может быть передана его собственным выражением: «*Пуджала рага-патха*, сама природа моей *сампрадаи* такова:

*матала хариджана вишайа ранге
пуджала рага-патха гаурава-бханге*

Лейтмотив всей его проповеди, «проповеднической экспедиции» [буквально] был таков: *пуджала рага-патха гаурава-бханге*. *Рага-патха* — высоко над нашими головами, это цель. Мы стремимся туда, но прежде достижения мы очарованы красотами, величием этого мира. Мы должны попытаться использовать, задействовать все реалии, которые в настоящий момент представляются нам чарующими, красивыми, прекрасными, в служении царству любви. Величие, закон, роскошь, богатство, пышность — всё, что привлекает нас в наибольшей степени, всё это следует задействовать в служении этому Господу любви и красоты.

Абсолют — это красота и любовь, гармония, самодержец, монарх, и всё должно быть пожертвовано, принесено в жертву Ему, следует научиться этому. С чем бы ты ни был связан, пожертвуй этой реалией, брось её в огонь для того, чтобы утвердить на пьедестале владыку любви, ради Его удовлетворения вся эта пышность, роскошь, богатство, всё это может быть брошено в огонь, научись этому. Не пытайся достичь, получить это высочайшее явление, в своё распоряжение — таким был лейтмотив его проповеди.

«*Бабаджи* следует почитать, не нужно надевать *каупину*, имитируя Рупу и Санатану, а иначе я ударю тебя. (Речь идёт о *санньяси*, о *варнашраме*). *Бабаджи* выше — над вашими головами, — пытайся думать таким образом, будь готов, подготовь себя таким образом, тогда однажды ты легко сумеешь достичь желанной цели. Не оставляй врагов позади, потому что они достанут тебя сзади». Таким была его природа — *пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Его искреннее желание состояло в следующем: всё богатство в этом мире должно быть принесено, доставлено в Майяпур, Майяпур будет украшен золотом и драгоценными

камнями этого мира» (№51. 1981.08.14.C1. Мадхура-раса — изначальная и основополагающая).

«Мы слышали от нашего Гуру Махараджа о том, что в Нём (Кришне) существует множество характеристик и черт.

Нараяна или Кришна обладает таким качеством как *ваирагья* — Он равнодушен к миру, безразличен. Наш Гуру Махарадж заметил: «Он — *ваирагья*, Он равнодушен к этому миру настолько, что мы не можем найти Его, хотя ищем. Всё принадлежит Ему, но Его отрицание, равнодушие, безразличие к этому миру настолько велики, что Его невозможно найти нигде, ни в одной части этого мира. Он наделён такой *ваирагьям*, равнодушием. Он равнодушен ко всему, но Он не равнодушен лишь к одному явлению: к Своим возлюбленным — *майи те тешу чапй ахам*» (№67. 1982.04.16.B2. Друзья и враги Кришны обретают освобождение, но разного типа).

«Прабхупада [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] говорит:

гададхара-дин дхари паий аччхе гаура-хари

Прабхупада видел нечто общее в Бхактивиноде Тхакуре и Гададхаре Пандите. День ухода Бхактивинода Тхакура (в *амавасью*) совпадает с днём ухода Гададхара. Тем самым он обрёл милость Гауранги. Так Прабхупада рассматривал это. И в другом месте говорится:

гададхара... гаура-кришна яджге

«Вечные игры всегда происходят в Навадвипа дхаме: иногда они скрыты, иногда на поверхности».

Прабхупада рассматривал это таким образом: *нитья-лила* всегда происходит скрыто. Когда мы пробуждены, она выходит на поверхность. Когда мы пребываем в непробуждённом состоянии сознания, она скрыта от нас. Сейчас, внезапно, она вышла на поверхность: Сварупа Дамодар пришёл как Гауракишор [Дас Бабаджи Махарадж], а Гададхар Пандит пришёл как Бхактивинод Тхакур.

*ири гаура иччхайа дуи, махима ки кава муи
апракрита паришада-катха*

*праката хайа севе, кришина-гаурабхинна-деве
апракаийа катха йатха татха*

«Это не следует предавать огласке. «Это сокровенные истины», — сказал Прабхупада. — Не следует говорить об этом всем и каждому. Это факт. Иногда *лила* Гауранги скрыта, иногда она на поверхности. Внезапно я обнаружил Сварупу Дамодара в Гауракишоре, а Гададхара — в Бхактивиноде. Они в высшей степени милостиво даровали мне понимание, благодаря которому я смог увидеть их как *паршадов*, личных спутников Махапрабху, Бога».

Он упоминает об этом в своём вступлении к «Чайтанья-чаритамрите», или, возможно, в заключительной части книги» (№124. 1983.05.12.С1. Положение Гададхара Пандита в гаура-лиле).

«Когда мы были в Мадрасе в своё время, раджа Джайпура выделил деньги на строительства храма. Я находился в Бомбее, деньги были посланы в Калькутту в офис, пять тысяч рупий была первоначальная сумма. Была проделана работа на тысячу рупий. Кто-то послал деньги из центра. Мы с Мадхава Махараджем были посланы в Мадрас, затем мы услышали, что царь вскоре приедет в Мадрас. И чтобы продемонстрировать ему определенный объём работы, показать, что «мы потратили выделенные вами деньги, теперь требуется новая сумма», для этого мы взяли деньги взаймы: купили кирпичи и всё остальное, всё необходимое на эти деньги. Мы написали об этом обстоятельстве Гуру Махараджу. Мы опасались, что Гуру Махарадж отругает нас: «Почему вы взяли деньги взаймы?», но вместо этого он дал высокую оценку нашим действиям. Он ответил так: «Вы рискнули вашим будущим в служении Кришне. Вы взяли деньги взаймы, в долг. Это означает, что вы готовы выплатить эту сумму, и тем самым вы задействовали вашу будущую энергию в служении Кришне. Вы должны будете собрать деньги и выплатить долг»» (№134. 1982.05.13.В.С1.С3. Рамананда-самвада. Беседа Махапрабху и Раманады Рая).

«Говардхан. Наш Гуру Махарадж сказал: *Шеша-шайя*. Я слышал, что Свами Махарадж упоминал этот эпизод. Многие *санньяси* отправились увидеть *Шешай-мандир*, хотя Гуру Махарадж сам объявил: «Сегодня, — сказал он, — я буду говорить!» Но некоторые не пошли в *Шешай*, и я не пошёл. Я отправился на его

лекцию, и я думаю, что Свами Махарадж также присутствовал на этой лекции. Он не пошёл в место паломничества *Шешай*. В тот день в лекции своей Гуру Махарадж сказал: «*Кришна-бхакты* действуют подобно людям, которые разводят коров — никаких ограничений: в любом месте они могут говорить о Кришне. Они распространяют сознание Кришны. В этом деле нет нужды в излишней формальности — только искренний дух. А внешние формальности не слишком требуются в проповеди сознания Кришны. И это — нечто подобное разведению коров» (№139. 1983.11.23.В5. О названии реки «Годавари». Символические смыслы образа коров).

«Наш Гуру Махарадж, когда посещал Вриндаван, конечно, он использовал автомобиль, и один *панда* заявил в своей беседе с Гуру Махараджем по какому-то случаю: «Мы, *браджабаси-брахманы* (*брахманы*, живущие во Вриндаване) способны давать наш *аширвад*, благословение, Дасу Госвами [имеется в виду Шрила Рагхунатх Дас Госвами — *переводчик*]. Дас Госвами был родом из семьи *шудр*, но мы — *брахманы*, и мы, кроме того (самое главное), — *браджабаси*. Он сам, — сказал этот *панда*, — просил у нас подобный наш *аширвад*, благословение».

гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шири-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране
[сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантардхаташ чатубхир абхийаче дхрита-падах]

Это молитва Даса Госвами. Он говорит: «Я предлагаю мой *пранам*, то есть выражаю свою покорность всем во Вриндаване (*аманина манадена*). Покорность, полнота покорности Гурудеву — и её я выражаю».

Суджане — этот термин значит «*вайшнав*», *бхусура-гане* — этот термин — значит «*брахманы*» в молитве Даса Госвами, *суджане бхусура-гане*. *Сва-мантре шири-намни* — таким образом: «Имя, *мантрам* — им всем, — говорит Шрила Дас Госвами, — я предлагаю мои поклоны, выражаю мою покорность».

И потому этот *брахман* заявил: «Мы — *гоштхалайи*, кроме того мы — *бхусура* (то есть, мы — *брахманы*) и *браджабаси*, поэтому мы занимаем положение, позволяющее благословлять нам Даса Госвами».

Наш Гуру Махарадж, услышав это утверждение, начал поститься. Это было на Радха-кунде. «Я, — заявил он, — должен такое слушать! Дас Госвами — самый почитаемый *ачарья*, а этот человек, который является рабом вожделения, жадности и тому подобное, утверждает, заявляет, что он способен благословлять Даса Госвами! И теперь я [это] должен слушать!» *Прадикара* — как это называется по-английски? Сопротивление, противодействие. «Если я не могу воспротивиться его словам, то я не буду принимать *прасадам*». Мы стали поститься, весь наш лагерь постился. Тогда один джентльмен, местный житель, узнал, что произошло, о том, что весь лагерь Гаудия-миссии постится, он привёл этого человека к Прабхупаде, и этот человек молил о прощении. Прабхупад был удовлетворён и принял *прасадам*. Этот человек попросил Прабхупаду прийти к нему домой, и там он предложил ему *мадхукари*.

Тогда кто-то из нас (один из учеников) спросил Прабхупаду: «Эти люди глупы — обычные, заурядные люди. Почему вы были настолько затронуты его утверждением? Вы могли проигнорировать его». Прабхупад ответил: «Если бы я был обычным *бабаджи*, тогда если бы я услышал это замечание, то я бы просто закрыл мои уши и ушёл бы. Но я играю роль *ачарьи*. Почему я использую этот автомобиль? Какое оправдание у меня есть, если бы я не стал сопротивляться подобному замечанию в адрес моего гурудева?» И он вновь и вновь повторял это, он упоминал автомобиль, он говорил: «Почему я разъезжаю по Вриндавану на автомобиле? Если бы я был *нишкинчана-бабаджи*, единственное достояние которого — *каупина*, то даже и не предполагалось бы, чтобы я стал сопротивляться этому. Чтобы спасти себя, я бы просто покинул бы место и отправился куда-то ещё. Но я пользуюсь этими удобствами, возможностями, я играю роль, занимаю эту позицию *ачарьи*, учителя».

«Пример слуги вайшнава я принял, я не могу согласиться — подобное обстоятельство, — я должен стоять лицом к лицу, я должен сделать всё, что в моих силах, чтобы подобное не оставалось незамеченным и не осталось без оппозиции, сопротивления с моей стороны».

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

Твоя энергия должна быть направляема следующим образом: *на дханам на джанам на сундарим кавитам ва*. В расхожем смысле *на дханам* означает «я не хочу богатства»; *на джанам* означает «я не хочу популярности, власти»; *сундарим* означает «общество прекрасных женщин»; *кавитам ва* означает «слава великого поэта».

Но если глубоко рассмотреть эти явления — *дхарма, артха, кама, мокша*. Наш Гуру Махарадж и Бхактивинод Тхакур объяснили следующим образом эти истины: *на дханам* — Гуру Махарадж говорит *дхарма-дханам*, категория долга; *на джанам* — физический комфорт — *стри, путра* и так далее, то есть жена, дом, дети и тому подобные явления. *Дхарма, артха, кама. Кама, сундарим, кавитам ва* — это *мокша*. О чём идёт речь? *Мукти*, освобождение, обладает очень высокой ценностью, но только лишь на словах, досужие толки, это всего лишь не более чем поэзия. В действительности *мокша* есть воображение, фантазия. *Мукти*, освобождение — представление, согласно которому в конечном счёте моё существование прекратится, *саюджья-мукти*. Это всего лишь чёрный рынок, попытка убедить покупателей в реальности несуществующего товара (№141. 1982.04.27.В2.С1. Комментарии ко второму, третьему и четвертому стихам «Шикшаштаки»).

«Наш Гуру Махарадж, когда ему подавали *прасадам* и кто-то спрашивал: «Какой карри понравился вам больше всего?», обычно отвечал: «Вкус каждого карри лучше вкусов всех остальных карри!» — таким был его ответ. [Смех.] От нас требуется именно эта позиция.

Обычные *сахаджи* говорят: «Рупа Госвами — великий *вайшнав*, но Джива Госвами — *вайшнав* более низкого типа». Однако он говорил: «Они не знают. Каждый совершенен по-своему. И мы должны принять эту истину. Джива Госвами играет определенную роль, Рупа Госвами играет другую роль. Каждый из них совершенен по-своему, все они — суть *паршада-бхакты*» (№148. 1982.05.09.А4. Индивидуальности и равное совершенство Госвами Вриндавана).

«Здесь в Навадвипе есть *мурти* Нрисимхи, Его *виграха*. А в Южной Индии очень много храмов Нрисимхи, гораздо больше [чем здесь]. Например, в Симхачалам, недалеко от Валтиера. Также в Мангала-гири, недалеко от Виджаявады. В Бандрадеше очень любят поклоняться Нрисимхадеву. Ещё один храм Нрисимхадева есть в Аховалам. Там очень много деревьев, густые джунгли. Однажды мы отправились туда, шли по лесу. Это место недалеко от Орингала в Бандрадеше. Все эти три храма находятся в провинции [штате] Андхра[-Прадеш]: Валтиер, Виджаявада и Аховалам недалеко от Орингала. Это ближайший город. Три храма Нрисимхадева до сих пор расположены там.

Махапрабху посетил эти храмы. Об этом говорится в «Чайтанья-чаритамрите». Наш Гуру Махарадж также посетил эти места и установил *пада-питхи* Махапрабху (небольшие храмы Махапрабху с Его стопами) в этих двух местах: Мангала-гири и Симхачалам» (№154. 1983.05.24.В1. Господь Нарасимхадев).

«Не безграничное время, не безграничное пространство, но речь идёт о безграничной привлекательности безграничного, и это — высочайшее явление. А всё остальное — суть покрытие, периферия: безграничное время, безграничное пространство и иные аспекты — безграничное могущество... Но безграничная любовь, безграничная привлекательность — это безграничное высочайшего типа, и это — Кришна. Тот, кто привлекает, высшего типа; и Та, кто привлекаема, потенция. Этот аспект: господствующая половина и подчинённая половина, выражаясь словами нашего Гуру Махараджа, «господствующая половина и подчиненная половина, позитивная и негативная» (№167. 1983.11.07.А.В1. Извилистая и непостижимая природа *лилы*. Молитвы Брахмы прославляют Кришну и Радхарани).

«Рупа Госвами соединил две *лилы*, он дал некую связь, это также нечто очень специфическое. Я спросил у Гуру Махараджа, почему существуют различия в описаниях Кришна-*лилы* Рупы и Санатаны. Он ответил одним словом: «*Адхокишаджа*», — сказал он. «*Ачинтья-бхеда-абхеда* — и то, и другое возможно одновременно», — таким был его ответ. Рупа Госвами соединил, он извлёк из Вриндавана в видоизменённом состоянии Радхарани,

затем Чандравали, Джамбавати — все они оттуда, из Вриндавана, перешли в *дварака—лилу*. Лалита была Джамбавати, вы видите: Анурадха, Лалита была в Двараке Джамбавати, а Радхарани стала Сатьябхамой. А Чандравали стала Рукмини (№169. 1982.07.16.АЗ. Кришна-лила в трудах Дживы, Санатаны и Госвами).

«Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить: «Наиболее малая частица, кирпичик мироздания, скрывает сознание. Основанием всего служит сознание. Основанием атома, протона, электрона и того, что даже меньше, служит сознание. Если мы будем исследовать мельчайшую частицу, то обнаружим, что в глубине скрыто сознание. Сознание стоит за всеми реалиями бытия. Необходимо обнаружить такое измерение бытия. Если изучать элементарные частицы, то в основе их можно обнаружить сознание». Так иногда говорил наш Гуру Махарадж (№171. 1983.02.18.В1. О всеблагое природе лилы Господа).

««Ради удовлетворения Кришны» — критерий таков, о чём бы ни шла речь. Я могу совершать убийство (но в интересах Кришны) — тогда это не убийство: тот, кто убиваем, обретает высочайшее благо. Об этом идёт речь. Внешне [лишь это убийство.]

В Бенаресе я слышал от нашего Гуру Махараджа в лекции, он выступал перед *майявади*, объяснял природу *чид-виласа*, он вспомнил эту историю, описанную в «Бхагаватам»:

симха прасена мавадхит симхо джамбавата хатаха

История драгоценного камня Сьямантака, который забрал Прасена, брат Сатраджита. Сатраджит был тестем Кришны и братом Прасена. Прасена взял камень Сьямантаку и ушёл в лес. За ним последовал лев, этот лев убил Прасену и забрал камень. И Гуру Махарадж объяснял так: Прасена был убит, но он был счастлив: и убийца, и убитый — оба были счастливы, такова природа *чид-виласа*. Тот, кто убиваем, также очень удовлетворён, и тот, кто убивает, удовлетворён — такова природа служения Кришне.

Как в спектакле, в драме. В драме кто-то может играть роль убийцы, а кто-то роль убитого, жертвы, но если игра актёров хороша, тогда она доставляет удовлетворение всем. Если актёр играет роль убитого хорошо, то ему все аплодируют, потому что это не убийство, это лишь имитация убийства, поскольку убийство

невозможно, речь идёт о вечности. Лишь на поверхности нечто может представать таким образом, как убийство. Поэтому никто не может быть в действительности убит и убивать, всё это — ради удовлетворения Кришны, в рамках *кришна—лилы*, такого рода спектакль происходит там: обе стороны, обе группы (проигравший и победитель) чувствуют удовлетворение в конечном счете. Такая игра, такова природа этого явления, поскольку речь идёт о вечности (№196. 1982.07.16.А1. Всеблагая природа чид-виласа).

«*Вйартхо пи наивонапарамета* — это бесполезная, пустая трата времени, и всё же эта дискуссия никогда не прекратится. Почему? Потому что есть две группы, две стороны: есть зрячие, которые видят Его, и есть слепцы, которые не способны видеть и чувствовать Его и их собственное «я». *Маттах паравритта-дхийам сва-локат*. Представители одной категории отклонились от сознания Бога, существует барьер между ними и сознанием Бога, и этот барьер есть эгоизм, сознание тела [как] «я». Эта группа всегда сохранится, и конфликт будет продолжаться. Но он объясняется лишь невежеством определенной категории людей. Те, у кого есть глаза, говорят: есть солнце. Люди же, лишённые глаз скажут: нет, солнца нет. Таким образом, эта дискуссия будет продолжаться вечно. Это не означает, что солнце не существует. Оно может явить, показать себя.

Наш Гуру Махарадж приводил другой пример: он рассказывал, как один мальчик был рождён в темнице, в тёмной-тёмной тюрьме, куда не достигал солнечный свет. Он вырос в этой тюрьме и никогда не видел солнечный свет. Однажды к нему пришёл друг, который его навещал. Он сказал: «Давай выйдем на улицу, и ты увидишь солнце». — «Да, я пойду, но давай возьмём светильник», — заявил этот мальчик. «Нет, не нужно брать светильник, свечу», — заявил его друг. «Ты думаешь, что я глупец? — отвечал этот мальчик. — Разве можно что-то увидеть без помощи света? Я не такой глупец. Что ты говоришь!» И тогда насильно, силой друг увлекает этого мальчика на улицу, и он видит солнце, он видит, что всё зримо благодаря свету солнца. Такой пример приводил наш Гуру Махарадж.

Бог или *атма* подобны солнцу. Бога можно видеть благодаря Его собственному свету, и мы видим любые реалии лишь благодаря Его свету, Он таков, Он самосияющий, самосветящийся.

Атмапариджнана-майо — это означает «самосветящийся», Он может являть Себя и может показывать, являть все иные реалии, Он источник всего знания. Концепция Бога такова» (№197. 1982.11.02.B5.C1. Доказательство существования души и Бога. «Бхагаватам» 11.22.34).

«Однажды в Калькуттском Матхе (когда ещё был арендованный дом, это было начало Матха, возможно, в том году или год спустя я присоединился к миссии в полной мере) в день явления Бхактивиноды Тхакура был проведён фестиваль. Был построен шатёр на улице, *пандал*, и там проходило собрание. Один уважаемый заминдар (то есть помещик, землевладелец, его привёл в наш круг Госвами Махарадж — мой духовный брат) приехал, и он спросил Прабхупаду, Гуру Махараджа: «Я хочу, — сказал он, — побеседовать с вами наедине». Это было уже поздно ночью, встреча была устроена, организована, им поставили два кресла на расстоянии ото всех, на дистанции, и этот джентльмен сидел один на один с Прабхупадой, подобная встреча, тет-а-тет. Так или иначе, случилось так: я сел немножко поодаль, в темноте. Я сделал это для того, чтобы не оставлять Прабхупаду одного — подобная мысль тоже не оставляла меня: глубокая ночь... И в то же время мною двигало любопытство: о чём они будут говорить? Я сел на большом расстоянии, но так, чтобы я мог слышать.

Этот человек спросил у Прабхупады: «Вы видели Бога?» И ответ Прабхупады был таким: «Какое благо, — сказал он, — в том, если я скажу «я видел Бога» или скажу «я Его не видел»? До тех пор, пока вы не узнаете, как можно увидеть Бога, что является причиной видения Господа, до тех пор вы не получите никакого блага от моего пустословного утверждения «я Его видел или я Его не видел». Прежде всего вы должны научиться тому, как видеть Бога. Вы должны обрести такого рода глаза, очи, позволяющие Его увидеть. Без этого любой человек может сказать вам всё что угодно. «Я видел!» — какой вам прок? Вы не можете это проверить. Или если он вам скажет: «Я не видел». Любая выдумка — вы не можете её ни принять, ни проверить». Но этот человек настаивал и говорил: «Пожалуйста, скажите мне, видели ли вы Его?» И Прабхупад был непреклонен и отвечал: «Нет, это бессмысленная постановка вопроса. Для вас не будет никакого блага, если я вам что-либо скажу

на этот счёт. Вы должны узнать, кто есть Бог, что есть Бог и как Его увидеть. Вы должны научиться самостоятельно, а иначе любой человек может вас обмануть любым утверждением, в этом нет никакого смысла».

Наш Мадхава Махарадж (он был вначале Хаягрива Брахмачари, затем Мадхава Махарадж) [с ещё одним человеком (до встречи с Прабхупадой)] посещали Катву, *мурти* Махапрабху. Оттуда он поехал в Майяпур и отправился к Прабхупаде. Прабхупада увидел двух молодых людей очень достойного облика, и он спросил у них: «Кто вы? Где вы были?», — спросил он. Они ответили: «Мы были в Катве, мы там получили *даршан* Махапрабху». (Я слышал об этом эпизоде от самого Мадхава Махараджа.) И тогда Прабхупад переспросил: «Вы видели Махапрабху? Вы видели?» Он как будто бы спрашивал просто «вы видели Махапрабху?», но то, как он задавал этот вопрос — «Вы получили *даршан* Махапрабху?!» — повторение этого вопроса, пробудило в них некое сомнение: «А что же он имеет в виду, о чём, собственно, он говорит, продолжая задавать этот вопрос?» Они как будто бы продолжали отвечать: «Да, мы видели, мы получили *даршан*». На что Прабхупад сказал: «Это не то видение, о котором идёт речь, если вы хотите Его увидеть, то вы должны обрести подобные очи, глаза: *ом аджнана-тимирандхасйа джнананджана-шалакайа* — глаза, полученные от гуру». Все эти истины он представил им» (№200. 1981.08.20.А4. Глаза, чтобы увидеть Бога. Приход Мадхава Махараджа в Гаудия Матх).

«Зависть. Если зависть присутствует, *матсарата* [санскрит]... *Матсара* означает «тот, кто не способен терпеть благо в других, хорошее в других» — это *матсара*. *Матсара* — тот, кто не в силах терпеть хорошее в других, он *матсара*. *Майявадины* — все суть *матсара*, потому что они не в силах терпеть то обстоятельство, что какое-то другое явление будет занимать высшее положение, и в этом явлении им не найдётся места. С этим представлением они достигают лишь *мукти*, Брахмалоки. Но после Брахмалоки (если они захотят войти), то они должны будут признать, что без них высшие реалии существуют сами по себе. Поэтому эти люди не являются *нирматсара*, но *бхагавата*-преданный, должен быть *нирматсара*.

Наш Гуру Махарадж имел обыкновение приводить следующую аналогию — гелиоцентрическая и геоцентрическая [картина мира]. Геоцентрическая картина мира — *со-хам*, поскольку я нахожусь на Земле, то Земля должна находиться в центре. Я не признаю иное измерение (или иной план, иное предложение), я на Земле — Земля в центре. Но гелиоцентрическая картина: хотя я не нахожусь на Солнце, но я признаю то обстоятельство, что Солнце находится в центре. Преданные придерживаются гелиоцентрической картины, считая, что Он — всё и вся. Я могу быть незначительной частью, но *майявадины* говорят: «Нет, *со-хам* — я есть *Брахман*», все они геоцентристы. Но гелиоцентристы — суть преданные, которые говорят: «Нет, Кришна находится в центре», *нирматсаранам сатам. Матсарата* — я должен быть представлен, а иначе я не признаю любое явление, в котором нет мне места. Я не буду платить налоги, пока вы не представитесь, пока я не получу свою долю — этот лозунг Джорджа Вашингтона. *Нирматсаранам сатам. Матсарата* [санскрит]» (№203. 1982.04.14.В3.С1.С3. Смирение и независтливость – путь к близкому общению с Высшим Началом).

«Как бы то ни было, они подчиняют всё некоему закону, но здесь ведическая, пураническая концепция такова: Он — *лила-майя*, сладостная воля. И Махапрабху пришёл с этой идеей *ачинтья-бхедабхеда, адхокшаджа*, гармония за пределами наших представлений. Мы должны прежде всего понять эту природу, эту характеристику. Это «нечто» никогда не может быть заключено в рамки нашего понимания, *ачинтья* — нечто немыслимое. И это прилагательное (непостижимое, *ачинтья*) всегда следует помнить. Неподвластное вашему разуму, уму.

Наш Гуру Махарадж имел обыкновение использовать следующее выражение, он говорил: «щенячьи мозги», в наши щенячьи мозги не укладывается *адхокшаджа*, трансцендентное, супраментальное. Но мы должны следовать в этом направлении, насколько это возможно — нет ограничений, нет конца, предела» (№206. 1983.07.28.А2. О восприятии Божественного).

«Прабхупада в своём письме, адресованном, скорее всего, Самвитананде, говорит: «Мы принимаем всю «Чайтанья-чаритамриту» как безупречное свидетельство. Остальные же

произведения — «Чайтанья-бхагавату», «Чайтанья-мангалу» или «Бхакти-ратнакару» — принимаем лишь частично. Определённая *сиддханта* (заключение), географические сведения, исторические сведения могут отвергаться нами. Но «Чайтанья-чаритамриту» мы принимаем от и до»» (№224. 1982.01.17.B1. Противоречия в описаниях «Чайтанья-чаритамриты» и «Чайтанья-Бхагаваты»).

«Прабхупад Гуру Махарадж (Ш.Б.Сарасвати Тхакур) говорил, что каждая буква «Чайтанья-чаритамриты» *апракрита* — состоит из высшей и лучшей субстанции. Ничто в этом писании не является менее ценным по сравнению с другими частями, всё обладает одинаковой ценностью.

В иных книгах есть нечто существенное, другое же призвано помочь раскрыть суть истории и так далее. Даже в «Бхагаватам» для нас нет настоящей необходимости во многих историях. Но в «Чайтанья-чаритамрите» присутствует лишь изначальная линия мысли. Всё, что есть там, обладает высочайшей ценностью, это не есть нечто невозможное. Вся «Чайтанья-чаритамрита» от начала до конца — это золотой храм.

Благодаря «Чайтанья-чаритамрите» человек может обрести всё. Для всего остального, для «Бхагаватам» и для других *шастр* — центр находится здесь. Человек благодаря «Чайтанья-чаритамрите» может обрести самую суть [всего], обрести ключ, который открывает врата в царство теологической мысли.

В грубом или тонком смысле все концепции теологического мира были представлены в этом писании, в этом произведении — «Чайтанья-чаритамрите» (№225. 1982.02.23.A4.B1. Каждая буква «Шри Чайтанья Чаритамриты» священна).

«Прабхупад собрал из различных писаний «Гаудия-Кантахара» — очень важную книгу для проповедников. Он словно собирал разные виды оружия, чтобы проповедники могли использовать его в своей работе — «Гаудия-Кантахара». И классифицировал это знание: *гаура-таттва*, *гуру-таттва*, *нитьянанда-таттва*, *шишья-таттва*, *нама-таттва*, таким образом. Он разделил, и также все необходимые цитаты из различных *шастр* были собраны воедино. Это оружие проповедника. Если человек знает эту книгу, ему известно

содержание книги «Гаудия-Кантахара», то у него есть всё необходимое для проповеди.

...Мы должны служить, оказывать служение той самой *шастре*, «Гаудия-кантахаре». Это любимая книга нашего Гуру Махараджа. Мы видели: он собрал в ней инструменты, орудия. То было хранилище различных видов оружия, которые может использовать проповедник. Столь многие жизненно важные, ключевые священные цитаты из писаний, которые поддерживают Кришна-концепцию» (№231. 1982.02.15.ВЗ. «Гаудия-кантахара» – оружие проповедника).

«Преданный: Махапрабху поступил так с Чхота Харидасом, но не с каждым Он вёл Себя так.

Шрила Шридхар Махарадж: Не с каждым. Но был другой — Кала Кришна дас, с которым на юге произошло подобное. Не подобное, но он вступил в связь с женщиной, когда они путешествовали на юге, и Махапрабху довёз его до Пури и там лишил его Своего общества. Но Нитьянанда Прабху принял его, дал ему занятие, служение — [Он] более великодушен.

Однажды, когда мы проповедовали в Элоре, в Андрадеше, я сам, Мадхава Махарадж (в то время Хаягрива Брахмачари) и два-три человека ещё других преданных были в нашей группе. Мы проповедовали в городе Элора. И так случилось, что один из наших *брахмачари*, возможно, вступил в связь с женщиной. Мы жили в *дхармашале*, гостинице, и ночью какие-то люди ворвались к нам, громко крича, заявляя, что нашего *брахмачари* нашли в комнате одной женщины по соседству. Я в то время страдал головной болью, мигренью и отдыхал. Они разбудили Мадхава Махараджа - Хаягрива Брахмачари, и рассказали о том, что случилось. Тогда Хаягрива прабху очень разумно ответил им: «Махарадж спит, его здоровье расстроено, завтра утром приходите, и мы решим, что делать».

После того, как они ушли, Хаягрива прабху тихонько сказал мне: «Махарадж, вы слышали, что произошло?» Я ответил: «Да, я всё слышал. Что нам делать?» В то время наш Гуру Махарадж должен был приехать в Матх в Мадрасе. Я сказал Хаягриве Брахмачари: «Следует немедленно отослать юношу отсюда. Посмотри железнодорожное расписание: когда уходит из Элоры поезд в Мадрас или Бенгалию? Мы должны сперва отослать его, а

утром мы посмотрим». Хаягрива Брахмачари вынес его поклажу, постель, на улицу под дерево, а затем попросил этого *брахмачари* уйти. И он уехал в Мадрас. Хаягрива Брахмачари сказал: «В час ночи поезд уходит с железнодорожной станции Элоры в Мадрас». Юноша уехал.

Утром эти люди пришли, и Хаягрива прабху сказал им: «Когда Махарадж проснулся ночью, я рассказал ему всё. Он очень разгневался и немедленно прогнал этого юношу. А куда он ушёл, мы не знаем». Тогда, конечно, юноши не было, поэтому на этом инцидент был исчерпан.

Тиртха Махарадж (старый Тиртха Махарадж) был в Мадрасе в это время. Он спросил у этого юноши: «Почему ты вернулся?» Тот рассказал ему о происшествии. Тиртха Махарадж побил его и выгнал из Матха. Юноша жил в Мадрасе на стороне, работал на фабрике.

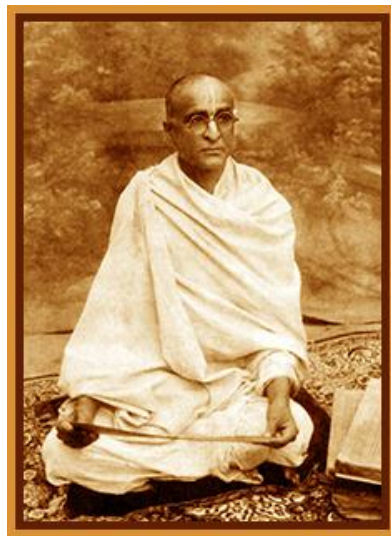
По прошествии шести месяцев Прабхупад вновь приехал в Мадрас. Юноша в течение этих шести месяцев время от времени приходил к нам и просил, чтобы мы его приняли обратно. Мы сказали ему: «Прабхупад в скором времени приезжает сюда, и мы расскажем о тебе». Прабхупад приехал, и юноша тоже пришёл в Матх, и я спросил у Прабхупады: «Юноша живёт в Мадрасе уже долгое время, работает здесь. Он приходит к нам время от времени и хочет, чтобы мы вновь приняли его к себе». Прабхупад сказал (и для нас это было нечто странное): «Махапрабху не принимал подобных людей, поэтому я не могу принять его. Но Нитьянанда прабху принимал и держал их при себе, поэтому ваше отношение должно быть таким. Вы должны принять его». Мы были в растерянности.

Как так? Прабхупад говорит: «Я не могу принять его, потому что Махапрабху не принимал в таких случаях. Но ваш долг состоит в том, чтобы дать ему прибежище, потому что Нитьянанда Прабху давал прибежище». Таким образом. Мы были в растерянности вначале: «Разве мы будем непослушны вам, мы пойдём против вас?» Но, так или иначе, он сказал: «Нитьянанда Прабху!»» (№244. 1982.02.20.С3. История Калы Кришна даса — окружение более милостиво, чем центр).

«Когда Парват Махарадж (один *санньяси*) отправился в Бадринараян, он был наказан Гуру Махараджем. Оставив служение,

обязанности, возложенные на него Гуру Махараджем, он отправился удовлетворить свои прихоти, связанные с какой-то святой идеей. Он отправился посетить *тиртху*, увидеть Божество. Я был новичком в ту пору, и этот эпизод произвёл на меня огромное впечатление. Он следовал руководству Гуру Махараджа (это нечто столь высокое!) и, оставив это, отправился в святое место. И это преступление, заслуживающее наказания. Оставаться в служении, служить под руководством *садху* — насколько это высокая позиция!

И я строго следовал этому принципу всегда с тех пор. Я люблю «Бхагавад-гиту», с самого начала я любил её. Я прожил на Курукшетре три года, но я ни разу не посетил то место, где Кришна поведал «Бхагавад-гиту». Я не ходил туда, поскольку тот эпизод произвёл на меня такое впечатление. Когда я служу ему, то я вместе с ним, когда я выполняю его указания. Если я посещаю какое-то место согласно моим прихотям, то я обрываю эту связь — связь с Вайкунтхой — и оказываюсь в измерении брэнного мира» (№245. 1982.01.04.С. Общение с вайшнавами дарует подлинное восприятие божества).

«...Наш Гуру Махарадж в Вишва-вайшнава-раджа-сабхе (в собрании *вайшнавов*) тактично устраивал следующее: он просил одного из своих учеников говорить хорошие вещи о другом ученике, прославлять его, давать должную оценку. И особенно когда речь шла об учениках, которые были где-то антагонистичны друг другу, враждовали: он обращал на это особое внимание и просил их, говоря: «Ты говори хорошее о своём друге». И чего ради, в чём

смысл? Пытайся обратить внимание на светлую сторону, *сварупу*, а кажущуюся, мнимую сторону пытайся игнорировать. Когда он просил, говоря: «Ты попытайся сказать что-то хорошее, прославить своего друга — того друга, который якобы тебя оскорбляет», то, что ему оставалось делать? Потребность — мать изобретения. Ему приходилось что-то говорить, славить, ему приходилось глубоко проникать в светлую сторону этой личности. И таким образом измерение *вайшнаваты*, *вайшнавизма* — это измерение возникало, а кажущееся измерение, *майическая* сторона игнорировалась и оказывалась в забвении.

Сварупа — внутренняя сторона, внутренний аспект, светлая сторона. Игнорировать внешнюю, кажущуюся, мнимую сторону — таким образом мы сможем достичь успеха. Тогда возникнут подлинные взаимоотношения, они будут пробуждены — такой была тактика нашего Гуру Махараджа, особенно в Вишва-вайшнавараджа-сабхе, в *дхаме* Махапрабху один раз в году мы садились, и подобный метод использовался. Пытайся прославлять *вайшнава*» (№261. 1982.04.30.A2.B1. Необходимо предаться вайшнавам и сконцентрироваться на их духовном аспекте).

«*Шикша-гуру-парампара*, которую дал Прабхупад, таким образом. Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур дал идею *бхагавата-парампары*, *шикша-гуру-парампары*, поток света, истины, любви. И тех, кто его поддерживают, тех, кто его сохраняют, где их искать? Я склоняю голову ниц к их стопам. Эта линия зигзагообразна, тем не менее это та самая линия, единственная» (№271. 1981.08.28.A1. Шикша-гуру парампара).

«Наш Прабхупада [Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур] приводил такую аналогию. Пчела сидит на банке с мёдом. Банка с мёдом закрыта крышкой. Пчела сидит на стекле и пытается облизывать банку. Глупые люди могут сказать, что пчела ест мёд. На самом деле с помощью интеллекта невозможно приблизиться к *атме*, духу. Пчела может думать, что она получила мёд, но это невозможно, поскольку существует препятствие в виде стекла, барьер. Точно так же интеллектуальное достижение — это совсем не достижение, это ненастоящее достижение. Высшее знание, высший мир не могут быть достигнуты с помощью интеллекта. Только через

веру. Только через искренность, только через преданность мы можем надеяться на то, чтобы войти в эту сферу. Если они допустят нас, если они примут нас в тот мир, если они дадут нам «визу» туда, тогда мы сможем войти в тот мир, вступить на тот уровень высшей жизни божественного бытия».

«В Гите (4.34) говорится, и в «Бхагаватам» подобным же образом говорится:

...шабде паре ча нишинатам...

В Ведах, в Упанишадах, также говорится:

*тад вигйанартхам са гурум эвабхигаччхет
самит-паних шротрийам брахма-ништитхам*

Гурун эва — приблизиться к духовному учителю. *Абхигаччхет* означает *самйак*: не поощряется приходить к гуру в нерешительности или по прихоти, с какими-либо [посторонними] мотивами. Нужно идти к гуру с чистым и честным сердцем. *Гурум эвабхигаччхет, самйа гаччхет*.

Самйа гаччхет. Нужно обращаться к гуру, ничего не тая в сердце. Как выражался Прабхупада: «Приходить, не имея в кармане обратный билет». Он всё время так и говорил: «Ты что же, пришёл ко мне с обратным билетом в кармане?» Нет, не так надо. Надо прийти навсегда, полностью предавшись». *Са гурум эвабхигаччхет»* (№274. 1981.02.28.С1. Качества духовного учителя и ученика).

«Наш Гурудев также написал в Мадрасе в одном из последних своих обращений: «Я староста в классе преданности, но я считаю себя студентом». Как это называется? Староста? Старший ученик в классе. Да, так он себя обозначил. Он преподавал себя в таком качестве — качестве старосты: «Мы все студенты в этой школе преданности, и в этой группе, я думаю, я занимаю положение старшего или старосты, лидера среди студентов, учеников. Я учусь и также пытаюсь помочь другим, ученикам с меньшими познаниями». Иногда он видит: «О, эти люди выше меня. Кришна вовлек меня в служение им», — так думает и чувствует гуру. Иногда гуру рассматривает ученика как своего собственного гуру. Он чувствует: многочисленные гуру были посланы мне, Кришна использует меня в служении им. Обучать учеников — значит служить им, служить как Кришне, так и самим ученикам: «Я служу ему, ученику. Даю ему

образование не в том смысле, что я — его господин, а он — нижестоящий, занимающий низшее положение. Нет. Меня поставили, чтобы я служил ему, ученику. Таким образом»» (№288. 1983.11.28.А3. Гуру как слуга учеников).

«Многие из них (*сахаджи*) открыто признают: «Мы не могли понять Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура вначале, мы противостояли ему, но сейчас мы понимаем. Постепенно мы начали понимать то, что он сделал, истинный смысл его работы. Хотя вначале, мы думали, что он идёт вразрез *сампрадае*, но теперь мы можем видеть то, что он сделал. Хотя на первый взгляд [это] отличалось от наших традиций, но он был прав».

Многие из них говорят, утверждают подобное даже в публичных собраниях. Один из них был председателем, когда было устроено муниципальное собрание, приём в честь Свами Махараджа, когда последний впервые приехал сюда в обществе Аччютананды и Рамануджи. Ему был устроен приём муниципалитетом, и мистер Гопинду, знаток санскрита и так называемый последователь Махапрабху, заметил однажды в собрании (и я присутствовал [при этом]): «Мы думали, что Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур во многих отношениях утверждает различные нововведения в *сампрадае* и тем самым идёт в разрез с предыдущими *ачарьями*. Мы обвиняли его, очень сурово критиковали его в печати, но сейчас мы поняли, осознали: то, что он делал, оправдано. У нас не было подобной глубины видения в то время».

Однажды Чайтанья Гошани, директор Навадвипского колледжа, также признался в публичном собрании, заявил: «Мы не могли понять в своё время. Сейчас мы осознаём, что сделанное Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром вполне оправдано. Мы были не способны понять». Таким образом, многие из них (*сахаджий*) признают этот факт. То, что на поверхности может казаться служением, может не быть реальным, тогда как реальное служение не всегда может с внешней точки зрения быть формальной копией служения, формально копировать служение.

Дух — наиболее важный фактор, не форма. Рупа, Санатана приняли *каупину* (белые одежды). А Прабхупад утвердил, учредил красные одежды и *данду* — нововведение. Форма была модифицирована, видоизменена, но дух присутствовал.

...Прабхупад также с формальной точки зрения отклонился от Бхактивинода Тхакура. Бхактивинод Тхакур подчеркивал, делал упор на семейную жизнь и очень боялся жизни в отречении, поскольку подобная позиция очень серьёзна, и возможны реакции. Но Прабхупад учредил организацию, в рамках которой люди могут получить шанс обрести то явление, которое редко доступно: *вайшнава-сева, садху-санга* — наиболее неизбежная потребность, необходимость в жизни *садхаки, садху-санга*. Прабхупад устроил всё необходимое для того, чтобы *садху-санга* была доступна многим, широким массам. Ради этого он предпринял смелый шаг. Он собрал людей, пребывающих на разных стадиях жизни, и дал им шанс божественного служения. Всегда слушать, всегда совершать служение.

Он отклонился от Бхактивинода Тхакура, но это отклонение было компенсировано другими явлениями. Поэтому это отклонение не есть отклонение в духе, но отклонение в форме.

...Мне рассказывали (я слышал от Сакхи Бабу): когда Прабхупада принял *санньясу*, то он отправился во Вриндаван с двумя своими последователями, одним из них был Парамананда, другим — Кунджа Бабу, *грихастха*, впоследствии Бхакти Вилас Тиртха Махарадж. В недавнем прошлом он был *ачарьей* Чайтанья Матха. Прабхупад был одет в одежды *санньяси* красного цвета, что не понравилось *бабаджи*.

ракта-вастра ваишнавера парите на йуйайа

Говорится в «Чайтанья-чаритамрите»: *вайшнав* не должен носить одежду красного цвета, поскольку этот красный цвет представляет *майявади* и *тантриков*, а *вайшnavы* всегда носят одежды белого цвета.

Но Прабхупад был в красных одеждах, и его одежда была одеждой *санньяси*. Он приехал в таком виде во Вриндаван, а ученики, его сопровождавшие, — Парамананда и Кунджа Бабу — были одеты в европейскую одежду. Сакхи Бабу рассказывал, что началось возмущение в среде *сахаджия бабаджи*: «Что это такое? Он приехал во Вриндаван в красных одеждах и, больше того, привёз с собой двух *брахмачари* в европейских одеждах! Мы используем индийскую одежду как правило, а эти люди приехали во Вриндаван!»

То была революционная одежда. Они стали критиковать его, критика раздавалась со всех сторон. Тем самым Прабхупад показал: «Мы видим, что вы, люди, неспособны оценить по достоинству то, что дал нам Махапрабху. Индийцы, вы очарованы блеском европейской цивилизации. Европа должна быть покорена, внимание европейцев должно быть завоёвано. И тогда, когда это произойдёт, вы также примете вероучение Махапрабху. Вы очарованы блеском европейской цивилизации. Вы все стали рабами европейской цивилизации. Всё ваше внимание обращено в сторону Запада, поэтому Запад должен быть покорён».

«Я одеваюсь таким образом, чтобы я мог обращаться к представителям современного научного общества и европейцам». Он в целом готовился атаковать современную цивилизацию, Запад. Эти глупцы — слепые последователи западной культуры, по его словам. То было его мнение.

Мы будем искать дух в большей степени, не форму, форма — в меньшей степени, будь то одежда — пальто или пиджак. Это всё обладает известной ценностью, не то, что ценность совершенно отсутствует, но внутренний человек — вот самый важный фактор (№296. 1982.02.17.СЗ. Учителя могут менять форму традиции, но сохраняют ее дух).

«Наш Гуру Махарадж сказал Парвату Махараджу... Этот Парват Махарадж трудился изо всех сил, собирая средства. Однажды Гуру Махарадж сказал ему: «Я обращаю на тебя внимание. Я вижу, сколь тяжкие усилия ты совершаешь. Ты тяжело трудишься, и — когда придёт время — я дам тебе слугу, спутника, тогда ты будешь воспевать имя Господа, призывать его».

Гуру обращает внимание на способности, положение ученика, какого рода служение он может совершать. Гуру Махарадж сказал: «Я внимателен к твоей природе. Продолжай». Но согласно позиции, способности внешние занятия могут быть изменены. Мы видим, что в процессе обучения меняются предметы изучения: учи это, учи то. Один и тот же гуру различными способами может давать разные советы. И не один гуру, но различные гуру также» (№308. 1983.07.30.А.В. Маяки в Безграничном).

«Наш Гурудев тождествен Рупе Манджари, Рупе Госвами, идентичен Рупе Госвами в *мадхура-расе*. В *сакхья-расе* Судам, Субал — лидеры группы. Концепция гуру в *сакхья-расе* — это Субал или Баладева. В *дасья-расе*, в *ватсалья-расе* такое же положение вещей. Таким образом, лидеры, занимающие определенное положение соответственно своим способностям, будут определяться так: я буду совершать служение под их руководством.

Все они гуру, все гуру там, в том [духовном] мире. Все и вся, но особенно «главнокомандующий». Главным образом тот мой гуру, та личность, под началом которой я работаю. Все реалии того мира помогают мне в служении Кришне, помогают мне приблизиться к сознанию Кришны, к служению Кришне. Функция гуру заключается в том, чтобы помогать развитию сознания Кришны, служению Кришне. Всё, даже деревья, песок, пыль — они также являются гуру, напоминая мне. Но главный гуру — тот лидер департамента, в который я буду помещён. Распорядитель, командующий.

Наш Гуру Махарадж говорил: «Если мы сумеем посмотреть немного выше, то увидим, что Гуру тождествен Радхарани». *Ашта-наука, ашта-наука*. Так говорил Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур. Он говорил: «Мой Гуру. Меня не интересуют другие. Но если я посмотрю более глубоко на моего Гурудева, то увижу в нём Радхарани. Когда моё внимание пристально сфокусировано на моём Гурудеве, я вижу в нём Радхарани». Всё имеет относительное положение (№313. 1983.06.21.А1. Гуру в линии Рупануга).

«Гададхара Пандит занимает высочайшее положение в *гаура-лиле*. Всё принадлежит ему, тем не менее он чувствует себя опустошённым: Гауранга забрал всё. Он до опустошенности предан Гауранге. Кавирадж Госвами говорит:

тенхо лакшми-рупа, танра сама кеха наи

«Он представляет главную потенцию Гауранги, никто не сравнится с ним». Таково утверждение Кавираджа Госвами о Гададхаре *Гаура-према*. Гададхар Пандит.

Бхактивинод Тхакур обладает своим собственным положением в целом, но с точки зрения учеников... Прабхупада видел в нём Радхарани. Относительное видение. Прабхупад говорил: Радхарани представляет всю игру *ашта-наука*, восемь классов *наик* (героинь),

различные характеристики. Они совершенным образом представлены в Радхарани, в Её личности. В других местах мы видим лишь частично представленные [классы героинь], но во всей полноте — в Радхарани. Восемь *наик*.

Наш Гуру Махарадж говорил: «Я смотрю на моего Гурудева в качестве *манджари* (*гуна-манджари*) — это частичная репрезентация, но если я гляжу более внимательно, более пристально, то я вижу Радхарани, *ашта-наука* — восемь характеристик в служении Кришне. Если я смотрю на него более внимательно, пристально, то я вижу, что он не отличен от Радхарани, *ачарйам мам виджанийан*. Если я прислушаюсь к шастрическим правилам и смотрю более пристально, то на сцену выходит Радхарани».

Таким образом, он рассматривал Бхактивинода Тхакура как проявление потенции Шри Гауранги, эта истина выражена в его поэме. Он видел в Гауракишоре Сварупа Дамодара, а Гададхара в Бхактивиноде. *Гададхара-дин дхари пайй аччхе гаура-хари* — он написал в одном месте. Судя по дню ухода, отождествил его с Гададхаром. В другом месте, в комментариях к «Чайтанья-чаритамрите» он написал: «Здесь, в Навадвипа-дхаме, происходят вечные игры. Только те, кто обрёл глубокое видение, способны распознать их».

сада кала гаура-кришна йадже...

шри гаура иччхайя дуи, махима ки кава муи...

«Очень трудно распознать сладостную волю Шри Гауранги. Если мы сумеем возвыситься до этого уровня, то мы увидим, что они всегда совершают своё служение здесь, в Навадвипе. Иногда это служение скрыто, а иногда выходит на поверхность. *Шри гаура иччхайя дуи, махима ки кава муи, апракрита паришада-катха* — по сладостной воле Гауранги (что я могу сказать?) я вижу, что эти двое — суть Сварупа Дамодар и Гададхар, они сейчас поднялись на поверхность в качестве Гаура Кишора и Бхактивинода Тхакура. *Праката хайя севе, кришна-гаурабхинна-деве, апракашья катха йатха татха* — я видел это своими собственными глазами, но, — пишет он далее, — не следует [это] предавать огласке — люди будут смеяться над этим утверждением. Но мой глубоко прочувствованный, сердечный опыт такой, чувство таково.

Гададхар Пандит. Таким было видение Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: он воспринимал Бхактивиноду как Гададхара Пандита.

Преданный: Мы по-прежнему испытываем страх, опасение, что нас будут эксплуатировать, это наш страх.

Шрила Шридхар Махарадж: [пословица, *шлока*?] Прабхупада (наш Гурудев) имел обыкновение говорить о *майявади*: «Они боятся подобно коровам: коровник сгорел, коровы пострадали от пожара, и теперь они боятся красных облаков». Когда коровы видят красное облако на закате, освещённое лучами солнца, то она боится, испытывает страх, поскольку она вспоминает былой опыт переживания пожара, боли. И мы подобны этому: мы проецируем наш опыт этого брэнного мира на противоположный мир. Но они — доброжелатели. Мы думаем, что они завидуют, мы думаем, что они могут отнять у нас что-то, что мы принесли нашему Господу, подобно многочисленным посредникам, которые получают свою долю, но это всё не так. Истина прямо противоположна» (№314. 1983.06.10. Углубленное восприятие гуру-таттвы).

«Преданный: Вы однажды сказали, что люди, которых мы не можем «переварить», вы способны «переварить».

Шрила Шридхар Махарадж: «Люди, которых мы не можем „переварить“, вы можете „переварить“?» А что вы не можете «переварить»? Качество или количество? По одежке протягивай ножки.

Рупа Госвами просил последователей не читать слишком много *шастр*, не принимать слишком много учеников. Но особо одаренный человек может принимать множество учеников. Прабхупад, наш Гуру Махарадж, говорил о преданности шестидесяти четырёх типов. Я пытался следовать ему особенно в этих моментах. Я посещал его лекции, и он говорил о зависимости от индивидуальных способностей человека. Один человек может управлять империей и отдыхать, другой же не способен справиться со своей семьёй из пяти человек и, думая, что он очень занят, пребывает в растерянности. Согласно способностям человека — *махарамба*. То, что *махарамба* для одного, не *махарамба* для

другого, пустяк» (№317. 1983.05.10.В. Градация духовных учителей).

«Госвами Махарадж: Иногда наш Гуру Махарадж повторял на чётках и давал имя, а его представитель совершал *ягью* и отдавал чётки, сообщал имя иницируемому.

Преданный: И даже по почте.

Шрила Шридхар Махарадж: В значительных, исключительных случаях это возможно. Мы видим, что наш Гуру Махарадж... Лишь один раз, однажды это произошло: был один важный человек в Дакке — этот человек умирал. Вначале они возражали, но впоследствии они признали и попросили *харинаму* у Гуру Махараджа. И устроили так, что по телефону он дал *харинам* этому человеку. Были посланы чётки, и уполномоченный представитель [их] передал. В особых случаях — да, подобное можно устроить» (№330. 1982.05.06.А5. Посвящение на расстоянии возможно в значительных и исключительных случаях).

«Сарасвати Тхакур практически всегда говорил о Махапрабху, настолько, что я написал о нём:

крипайа хари-киртана-мурти-дхарам

Так, словно он был олицетворением *хари-киртана*, в его личности *хари-киртан* был олицетворён, он всегда прославлял Хари. А иногда он говорил, словно испытывая скорбь, сожаление: «Мы не говорим каждый день о величии, о благородстве *нама-бхаджана*». Имя Господа, святое имя — это величайший аспект, наиболее благородный аспект Господа, особенно в том случае, когда речь идёт о спасении падших душ. То была единственная цель его жизни, тем не менее иногда временами он демонстрировал подобное настроение, он говорил: «Я не говорю о благородстве имени». Таким образом» (№333. 1982.01.07.А1. Величие святого имени Господа).

«Наш Гуру Махарадж в высшей степени подчеркивал это явление — *севонмукха*, — без *севонмукхаты* всё будет ложным, имитацией, люди будут говорить: «О, они просто лицемеры. Они танцуют и шумят, но в их повторении имени отсутствует дух служения». Если есть подлинная связь с Кришной, то всё будет в

порядке, *севонмукхата*» (№334. Дух служения — основа воспевания святого имени).

«Калькутта — это *Кали—стхан*, обитель Кали. Хотя Прабхупада Сарасвати Тхакур жил в Калькутте, это не означает, что он жил в обители Кали. Нет, он в обитель Кали принёс *дхамавани* (послание святой *дхамы*), и он очень сильный акцент делал на этом принципе *севонмукхата* (дух служения). Один только физический звук — это ещё не звук Вайкунтхи, не истинное святое имя, истинная *нама*... Чтобы обрести связь с истинной, с божественной *намой*, мы должны обрести дух служения, усилить наш дух служения. Только через служение, только через самопредание мы можем двигаться вверх» (№335. 1981.11.12.В4.1. О важности духа служения при воспевании святого имени).

«Однажды наш Гуру Махарадж сказал: «Когда мы призываем святое имя, то мы не должны воодушевлять наш ум видеть те или иные картины, рисовать образы, поскольку всякий раз, когда что-то приходит в ум, то другие чувства, подобны стервятникам, которые слетаются в место кремации трупов». Когда возникает звук, то я думаю: этот звук должен быть такого-то, определённого цвета, имеет определённый образ. Подобно стервятникам все наши чувства устремятся и нападут на жертвы, привнося свои впечатления, но им не следует позволять делать это. Звук явит свою *рупу* и свой цвет, свой образ, а затем *гуна* (качество) возникнет.

Не те качества, подобные тем, что можно найти в материальном мире. Природа этого качества диаметрально противоположна. *Нама*, *гуна*, *рупа*, затем *парикара* и затем *лила*. Но все эти реалии низойдут и будут иными. Тогда как опыт этого материального мира не позволит, он будет застилать то, что, как ожидается, должно низойти свыше.

Поэтому наши предрассудки, наши *самскар*ы, наши ментальные тенденции, склонности внушают нам: «Я знаю, о чём идёт речь. Я знаю, какова природа этого». Ментальная тенденция, предрассудки выйдут на сцену и обступят нас со всех сторон. И я буду думать: «О, это явление известно мне до известной степени. Оно должно быть таким-то и таким». Но это всё препятствия. Им не следует позволять делать это. Имя, которое я получил от моего Гурудева, это имя...

источник его иной, революционно иной. Звук совершенно иного типа. Я должен попытаться концентрироваться на этом только лишь исключительно. И постепенно это имя утвердит себя» (№347. 1982.02.21.В. Об опасности воображения при воспевании святого имени)

«*Оштха-спандана-матрена киртанам ту тато варам*. Поэтому особо подчёркивается *киртан*, даже Махапрабху. *Киртан* означает «проповедь». Окружение готово атаковать меня, я буду отвечать встречной атакой, я буду атаковать окружающий мир, *киртан* подразумевает это — наступление. Окружение полно агрессивного духа, посредники различных идеалов нападают на меня со всех сторон. *Киртан* означает наступление, атаку, я должен атаковать окружающий мир, благодаря той силе, которую я получил от Гурудева. Эта сила была вложена в меня, я должен атаковать окружающий мир — это *киртан*. Мы слышали от нашего Гурудева, Бхактисиддханты Сарасвати, таким образом, и мы пытаемся проповедовать это явление другим людям. Проповедь означает атаку, нападение на окружающий мир, не лежать пассивно.

Севонмукхе хи... Наш Гурудев делал упор на практику того, что зовётся *севой*. Не только отсутствие [личного] интереса, но соблюдение интересов Кришны, гуру. Гуру представляет дело Кришны, и я должен оставить в стороне все свои тенденции, должен придаться диктату гурудева. Я должен игнорировать мои внутренние впечатления, предположения и придерживаться только того, что исходит от моего гурудева. Я должен практиковаться и приобретать привычку служить. Самоотрицание и приобретение более высокой тенденции. Таким образом, мы можем понять, что есть подлинное служение, *севонмукха*» (№357. 1983.07.19.А2. *Киртан* значит «сражение против заблуждений»).

«Преданный: Наш Шрила Прабхупада дал нам множество проповеднических обязанностей. Временами, когда мы концентрируемся на *джана-мале*, то вместо того, чтобы слушать святое имя, я думаю обо всех своих обязанностях.

Шрила Шридхар Махарадж: Наш Прабхупада был такого типа также: *киртан*, воспевание, проповедь. *Киртан* означает

«проповедь», не только громкое повторение: *бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам*. И Махапрабху пришёл с санкиртаном, санкиртан будет основной, центральной частью.

*йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджанти хи су-медхасах*

В «Шримад-Бхагаватам» говорится о Махапрабху. Махапрабху пришёл с санкиртаном. Санкиртан означает «*бахубхир милитва йат киртанам*».

Санга шакти калау йуге — это эпоха Кали, и объединённые усилия будут плодотворными, *санкиртана*. Прабхупад пришёл, чтобы проповедовать и возникли различия, расхождения между ним и этими так называемыми «бабаджи» — *сахаджия-бабаджи*. Однажды он заметил о Кришнадасе Бабаджи: «Кришнадас Бабаджи хороший человек, наделённый многими качествами, достоинствами, но его тенденция, его склонность в целом обращена к *нама-бхаджану*».

Преданный: Кто? Бабаджи Махарадж, ваш духовный брат?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, Бабаджи Махарадж, Кришнадас Бабаджи Махарадж. Он находился в ту пору в Балихати, ему не хотелось совершать никакое иное служение, но он всегда был очень склонен к тому, чтобы повторять имя на *малике*, призывать имя. В ту пору я стоял в главе делийского Матха. Я был близок с Кришнадасом Бабаджи Махараджем, я написал Прабхупаде: «С вашего позволения мне бы хотелось привести Бабаджи Махараджа сюда, в Дели». Прабхупад ответил (это письмо здесь): «Если ты сумеешь привести его туда и поможешь ему заниматься проповедью, то ты окажешь ему служение друга, служение реального друга этому человеку. Я не считаю, что сидеть в джунглях Балихати, перебирая чётки (*туласи-малы*) — это и есть *кришна-анушиланам*».

[Цитирует фразу, написанную Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати на бенгали] — таким было его выражение. «Сидеть в джунглях Балихати, перебирая *туласи-малику*, не есть *кришна-анушиланам* (культивирование сознания Кришны), я не признаю», — сказал он. *Киртан* подразумевает проповедь. *Шраванам, киртанам*. *Киртан* не есть *уччарана* [ораторское искусство], но регулярная проповедь, и когда происходит проповедь, то проповедь подразумевает сражение с оппозицией, с Кали, со злом

этой эпохи. Сражение с оппозицией. *Киртан* подразумевает борьбу, битву, сражение. Божественная вибрация будет создана, и она вступит в битву с обычными вибрациями, которые плавают в этом мире, со всеми волнами, грубыми и тонкими.

Преданный: Поскольку проповедь столь важна, наш Прабхупад [Шрила Бхактиведанта Свами]...

Шрила Шридхар Махарадж: Я затрону этот момент. Прабхупад [Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] сказал: «*Мала* не должна поститься». Его минимальный совет был [следующим]: «Вы должны совершать некое служение *малике* — *упа-бхашана*, *малика* не должна поститься. Вы должны проповедовать, насколько это в ваших силах».

Однажды мы беседовали с одним видным *махантой матха* в Уддипе, в Мадрасе: «Временами, — сказал он, — я проповедую о Мадхвачарье, о культе *бхакти*, и у меня не остаётся времени *сандхью* [совершение ритуала в надлежащее время], *три-сандхью* [совершение ритуала утром, днём и вечером], *джапу* и тому подобные вещи, включая чтение книг». И мы поддержали его. Наш Гуру Махарадж был такого типа. *Хари-катха* обладает не меньшей важностью, нежели *три-сандхья*, *мантра*, *джапа*: скорее, *хари-катха* — это более живое явление.

кама — андха-тамах према — нирмала бхаскара

Их разделяет пропасть, и эта пропасть — это жертвенность.

Вриндаван — это зенит любви, нечто противоположное вожделению. И проповедь. Проповедь — это *санкиртан*, и проповедь — это истинное служение Кришне, а не перебирание бусин (чётки). Но поскольку мы дали обет, и таково указание Махапрабху и Гурудева — призывать имя, перебирая бусины чётки, — то я должен выполнять мой долг по отношению к этой *малике*, с тем чтобы эта *малика* не постилась, такими были слова Прабхупады» (№358. 1981.03.07.А2. Проповедь и дух служения – основа санкиртаны).

«Однажды в период Джанмаштами Мадхава Махарадж (в ту пору Хаягрива Брахмачари), после того как Прабхупад приехал в Матхуру, (возможно для того, чтобы провести там месяц Пурушоттама), арендовал подходящий дом. Хаягрива Брахмачари,

чтобы снять этот дом, должен был туда поехать, и это был день Джанмаштами. Шрила Сарасвати Тхакур попросил накормить Хаягрива Прабху рисом.

Госвами Махарадж: В день Джанмаштами?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, в день Джанмаштами, поскольку ему предстояло серьезное путешествие [буквально], и ему была необходима энергия для того, чтобы выполнить эту важную обязанность — снять дом, — поэтому ему был предложен рис. Таким было указание Гуру Махараджа. Но Хаягрива колебался, и повар также колебался. Так или иначе, баклажаны и что-то ещё (какие-то незернобобовые продукты) были даны.

Госвами Махарадж: А рис тоже?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, от риса он отказался. А профессор Саньял, услышав, что нужно поесть риса, поел рис, поскольку он был в высшей степени, крайне покорен Прабхупаде. Он сказал: «О, раз Прабхупад дал указание подать мне рис, то я должен съесть рис». Такой была его линия мыслей, но Хаягрива колебался: «Нет-нет. У меня достаточно сил, я выполню долг. Прабхупад хотел, чтобы я съел что-то в день поста. Я съем, конечно, но...» Таким образом. И он уехал.

Для *киртана*, с целью *киртана*... Когда первая группа проповедников отправилась в Англию (Бон Махарадж, Тиртха Махарадж), они не сумели готовить там *прасадам* для себя, поэтому были вынуждены питаться... Овощи были доступны, однако в ресторанах им подавали овощи и не овощи вместе, на одном блюде. Они отделяли овощи от какой-то мясной или рыбной части, и Прабхупад одобрил это.

«Однажды Прабхупад (Ш.Б.Сарасвати Тхакур) сказал в ходе своей лекции (то была проповедь в Бомбее): «Нам нужно общежитие (так называемый *hindu-home*), в котором будут жить и останавливаться индийские студенты. Вегетарианцам следует давать *прасадам*, а невегетарианцам мы должны подавать мясо». Речь шла о Лондоне, общежитие для индийских студентов в Лондоне.

Я заявил: «Прабхупад, если мы в нашей гостинице, на нашей территории будем подавать людям мясо, то будет позор для нашей миссии. Репутация нашей миссии пострадает». На что Прабхупад

ответил: «Что ты говоришь! Мы должны иметь *вайкунтха-вритти*». Подобное выражение было произнесено, изошло из его уст: «*вайкунтха-вритти*». «Я должен делать это и не должен делать то» — этот принцип не пройдёт. Я должен быть готов на всё что угодно, ради *вайкунтха-вритти*. Я был шокирован, услышав от него подобное. «Что значит Вайкунтха в данном контексте?, — думал я. — Как?» Но речь шла о безграничном, безусловном, не обусловленном ничем. «Ради Кришны я готов делать всё что угодно» — подобный менталитет должен присутствовать. Ради удовлетворения Кришны я должен быть готов на всё. Какое бы служение Ему не требовалось, я должен выполнять его, не заботясь ни о чём другом, хорошем и плохом. Прабхупада, Гуру Махарадж был такой природы. Проповедь...»» (№359. 1981.03.02.B5. Проповедь под руководством вайшнава — основная цель Гаудияматха).

«*Дурвикха* — голод. Наш Гуру Махарадж часто использовал это слово «*дурвикха*» (голод). Что это за *дурвикха*? Недостаток в пище? Недостаток в какой пище? *Кришна-катха-дурвикха*. Этот мир страдает от недостатка сознания Кришны, от голода на сознание Кришны, на *кришна-катху*, на *кришна-киртан*. Поэтому старайтесь открывать здесь множество пунктов раздачи пищи, раздавайте эту пищу всем душам, говорите о Кришне.

Йаре декха, таре каха — Махапрабху провозгласил: «Кого бы ты ни увидел, говори ему о Кришне! Давай ему эту пищу!» Какую пищу? Пищу сознания Кришны, *кришна-катха*. Мы видим, что в этом мире все люди голодают, мы видим, что здесь все голодают. Поэтому раздавайте пищу людям направо и налево, повсюду, кого бы вы ни увидели. Кого бы вы ни встретили, говорите о Кришне. Таково было настроение нашего Гуру Махараджа.

Бхактиведанта Свами Махарадж осуществил это на Западе, он осуществил раздачу этой духовной пищи голодным душам. Эти голодные души повсюду, *кришна-катха-дурвикха*. Наш Гуру Махарадж говорил: «Я не признаю никакой другой идеи о голоде, Я не признаю никакого другого голода. Единственный голод существует — это голод на *кришна-катху*, *кришна-смрити*, сознание Кришны. Только такой голод здесь есть. Я не признаю никакого другого голода или какого-то ещё недостатка, нехватки в

этом мире». С такой серьёзностью он воспринимал необходимость сознания Кришны, необходимость, которая касается нас, страдающих от такого голода. Нам необходима эта пища, и это наша единственная пища. Только благодаря такой пище мы можем процветать и преуспевать. *Кришна-катха*, Кришна имеет для нас такую важность, для нашего существования Он имеет такую важность. Жить, двигаться, существовать. Кришна может одарить нас этой способностью жить по-настоящему, то есть дать нам сознание Кришны» (№360. 1982.02.17.А3. Голод на хари-катху).

«Наш Гуру Махарадж также называл публикацию книг *брихат мридангой*. *Мриданга* создаёт некий звук, который приглашает окружающих людей прийти и присоединиться к призыву и слушанию божественного имени. А книги также передаются от человека к человеку, из дома в дом и рассказывают о том, что подобные события происходят: приходите и присоединяйтесь к нам.

...Один джентльмен написал статью, в которой прославлял нашего Гуру Махараджа. А именно он сказал: «Сарасвати Тхакур учредил даже ежедневные газеты — «Надия пракаш». Один из общественных лидеров Индии сказал: «Это нечто удивительное, ежедневная религиозная газета!»

...Он напечатал эти строки в одной из ведущих еженедельных газет того времени. Этот джентльмен так выразился: «В целом живые существа, обитатели этого мира находятся в состоянии сна, или в состоянии невежества, заблуждении, и для того чтобы разбудить их, была учреждена ежедневная газета преданности, которую раздают от двери к двери, и она содержит новости Вайкунтхи. Этот журнал есть вестник Вайкунтхи, новостей безграничного мира, приходящий к нам. К нам в дверь стучится почтальон, и мы открываем ему двери, и он доставляет нам эти новости: «Проснись, пробудись, нет времени! Ступай, иди вперёд, иди в абсолютное царство. Ты спишь здесь в этом мире, в невежестве. Как это понимать, что это такое? Подобная великая перспектива ожидает тебя!»

Громко он провозглашает, декларирует: «Выступи, выйди и прими служение Кришне!» Таковы новости, вести этой газеты. [Гуру Махарадж называет имя этого человека], он был одним из лидеров Индии тех дней. И другой политический деятель также заметил [их

имена плохо слышно]: «В каждой деревне должен быть центр вашей миссии», — заявил он Сарасвати Тхакуру. На что Гуру Махарадж ответил: «Нет-нет, вы неправильно меня понимаете! Я хочу утвердить храм не только в каждой деревне и городе, но в сердце каждого живого существа, чтобы сердце каждого живого существа стало обителью служения Кришне. Я хочу учредить, установить, храм Господа, — сказал Гуру Махарадж, Шрила Сарасвати Тхакур, — сердце каждого»» (№361. 1981.03.05.В6. «Сарасвати Тхакур хотел сделать каждое сердце храмом»).

«Когда наш Гуру Махарадж приехал в одно место, то мы хотели устроить его приём, процессию. Мы хотели пригласить к себе в качестве участников процессии местных бойскаутов и написали письмо начальнику бойскаутов с просьбой, на что начальник бойскаутов ответил: «Нет-нет, мы — бойскауты занимаемся исключительно социальной работой, не религиозной. Мы не можем принимать участие в религиозных процессиях». Я ответил ему на это: «Подумайте, есть разные формы жизни: есть коровы, есть собаки, и есть люди. Вы помогаете своей социальной работой собакам. Вы их кормите, создаёте для них собачьи приюты, но они остаются собаками — такова ваша программа. Подумайте, если бы могла существовать программа, в ходе которой можно было бы собак превратить в людей — это наша программа. Какой программе вы отдаёте предпочтение? Вы говорите, мы не занимаемся социальной работой. Но мы занимаемся ею, равно как и вы, только мы собак превращаем в людей, а вы кормите собак — и они остаются собаками. Ведь у вас есть вера в Бога, не так ли? — сказал я ему. — Неужели у вас есть возражения против подобной социальной программы, нашей?» На что начальник бойскаутов ответил: «Я понимаю вас прекрасно, мы готовы присоединиться к вашей процессии».

Когда мы проповедуем, то мы должны обращаться к разным людям и отвечать на многие вопросы — таков наш труд. По милости нашего Гурудева — будь то философ из древности или современный ученый — никто не избежит своей участи, мы одолеем всех. Бхактисиддханта Сарасвати — Гурудев, владыка решения [буквально говорит Гуру Махарадж] школы *бхакти*, верховный судья. Бхактисиддханта Сарасвати — тот, кто знает все потоки и

пути школы *бхакти*» (№362. 1981.03.12.А3. Проповедь *бхакти* — высшая форма благотворительности).

«*Шикша-гуру*. Движение нашего Гуру Махараджа было, скорее, революционным, нежели оборонительным в своём характере. Произведения Бхактивиноды Тхакура — это, главным образом, оборонительная позиция, это постепенный, но верный прогресс. То, что мы находим в его произведениях, это не есть некий дерзкий, смелый, мужественный и рискованный шаг вперёд. Подобное явление не рекомендуется им. *Грихастха-аишрам* он рекомендует главным образом. *Аишрам тьяги* (отреченного человека) — это рискованное положение. Это лейтмотив всех его книг, красной нитью подобные темы проходят сквозь все произведения Бхактивинода Тхакура: *грихастха-аишрам*, сохранение формального положения, медленный и стабильный прогресс.

Но наш Гуру Махарадж — революционер, его суть — это броситься вперёд, рискнуть, используя влечение к Кришне и Махапрабху. Та миссия, которую он основал, — Гаудия Матх, — это возможность дать людям *садху-сангу*. Поэтому наш Гуру Махарадж устроил так, чтобы *садху-санга* была доступна всем и каждому — множество центров, в которых люди имеют шанс общения и служения *садху*. И в результате — обретение глубокой любви, *сарва-дхарман паритиаджйа мам экам шаранам враджа*» (№375. 1981.08.27.А1.2. Революционность и консерватизм в настроении Бхактивинода Тхакура, Сарасвати Тхакура, Бхактиведанты Свами и Шридхара Махараджа).

«Шрила Шридхар Махарадж: Наш Гуру Махарадж основал «Институт Бхактивиноды», а Бон Махарадж основал университет. Но иногда мы слышали, что сама его жизнь подвергалась угрозе.

Преданный: Да. Мы не хотим студентов со стороны. Наши студенты будут серьёзными вайшнавами, исключительно.

Шрила Шридхар Махарадж: Под вывеской образования собирать учёных — людей, склонных к академическому познанию, — и из их среды вербовать, рекрутировать преданных — такой была идея нашего Гуру Махараджа. Он также основал *толу*, то есть санскритскую школу, школу, где изучается санскрит согласно древней традиции, и англоязычную школу. Но главным

образом приходили обычные люди и хотели получать академические познания, и иногда возникали беспокойства для религиозного института. Тем не менее несколько человек могут быть рекрутированы, завербованы из этой школы, они могут привлечься преданностью — таков общий результат, который мы можем ожидать» (№377. 1982.05.11.А.В1.В3. Проповедь в сфере образования содержит опасность конфликта с правительством и студенческими сообществами).

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Лейтмотив всей проповеди нашего Гуру Махараджа был таков: он поклонялся пути *раги* — высочайшей любви. Он не пытался низвести это явление сюда, но всегда держал его высоко над своей головой *рага-патху, рага-марг* — путь божественной, спонтанной любви; и совершение *пуджи*, поклонение этому измерению, этой земле, благоговейное, трепетное отношение к этой земле, к высочайшей форме [буквально] романтической любви, *раге*, поклонение этому явлению. Если же мы думаем, что мы — там (или оно — здесь), то нам конец, это не настолько дешево. Мы обречены, если мы думаем так, не пытайтесь сделать это явление дешёвым.

Однажды Гуру Махарадж, Шрила Сарасвати Тхакур, сказал так. Был некий учёный, доктор (я забыл его имя) в университете Дакки, который преподавал санскритскую литературу аспирантам. Этот джентльмен, известный учёный, использовал в качестве учебного материала книги, написанные Рупой Госвами: «Уджвала-ниламани» и так далее. И Прабхупада возразил на это: «Эти книги не предназначены для студентов университета. Высочайшие религиозные проповедники не могут надеяться на то, чтобы обрести доступ в эту обитель, а что делаете вы?»

Этот джентльмен в конце концов женился на своей студентке» (№378. 1981.03.10.В2. Сокровенные темы не должны быть предметом всеобщего обсуждения).

"Госвами Махарадж: Вы говорили, что не нужно использовать чрезмерно часто, чересчур либерально использовать термин «манджари».

Шрила Шридхар Махарадж: Речь идёт о секретной части *лилы*, поэтому не следует легко и просто [это] упоминать. Это явление — всегда высоко над нашими головами. Не следует

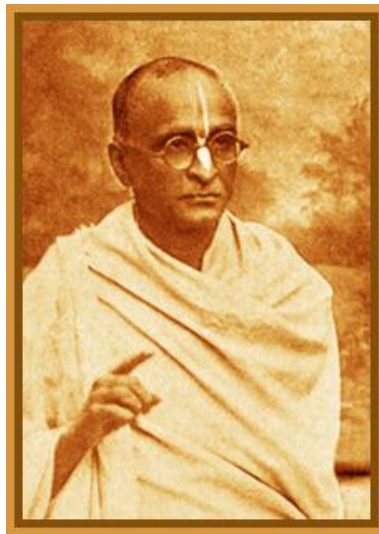
открывать публике гарем Кришны. Не нужно открывать это публике, массам с тем, чтобы эти явления служили пищей для их чувств, удовлетворяли их чувства, поскольку наши чувства подобны стервятникам.

...Гуру Махарадж говорил: наши чувства подобны этим стервятникам, они обрушатся на эти реалии в попытке сделать их материальными. Эти реалии духовны. Мы пытаемся представить некое духовное явление, но чувства подобно стервятникам набросятся на это явление, поэтому мы не должны создавать, давать такую возможность чувствам, которые подобно многочисленным птицам прилетят и попытаются превратить всё это в сгнившую плоть. Мы должны спасти эти реалии от подобной участи, насколько это в наших силах. Когда мы упоминаем эти реалии, то делать это следует крайне осторожно.

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Таким был лейтмотив всей жизни или всей проповеди нашего Гуру Махараджа — всегда относиться с крайней степенью почтения или благоговения к этим реалиям — высшим играм, особенно играм *мадхура-расы*.

...Почтительная дистанция, почтительная дистанция, расстояние, мы будем пытаться поддерживать, сохранять, когда речь идёт о частной, приватной *лиле*» (№379. 1983.11.14.ВЗ. «Следует с осторожностью раскрывать публике сокровенные темы»).

*вираджа брахма-лока бхеди пара-вйома пайа
табе йайа тад-упари голока-вриндавана*

И Голока:

кришнера йатека кхела сарвоттама нара-лила

Апракрита. Наш Гуру Махарадж объяснил это: существуют пять стадий знаний. Первая стадия — *пратьякша*, чувственное восприятие; вторая — *парокша*, не прямое восприятие чувств, но опыт чувств других людей; третья стадия — своего рода умиротворенность, ноль, состояние глубокого сна, *брахма-самадхи*.

Затем следующее, четвертное измерение — *адхокшаджа*, Знание, которое может низойти сюда, чтобы встретить нас, но когда оно уходит, мы нигде. Мы не можем своими силами, по своему праву соприкоснуться с ним, мы слишком грубы, а это очень тонкая, сознательная субстанция, Она может низойти сюда, и тогда мы можем почувствовать. Когда она уходит, мы не можем своими силами найти её, это *адхокшаджа*. А затем, последняя стадия опыта — *апракрита*: очень похожая на бранные реалии. Обман, предательство, всё это присутствует там, как здесь (*пракрита*-мир), но это высочайшая концепция — полная свобода абсолюта, абсолютной личности, Он не связан никаким социальным законом, или чем бы то ни было, самодержец» (№395. 1983.07.19.В1.В3. Духовные организации конкурируют, стремясь удовлетворить Кришну).

«Считается, что *бабаджи* стоят выше любого закона, у них нет какого бы то ни было положения в обществе. У *санньяси* есть некое положение в обществе — в целом в качестве руководителей, наставников. Но *бабаджи* не заботится ни о чём, они обрубают всякую связь с обществом, полностью посвящают себя *бхаджану*, *вриндавана-севе* и совершают *паракия-бхаджан* также. Они заняты в этом *паракия-бхаджане*. Но наш Гуру Махарадж считал, что имитаторы принимают одеяния *бабаджи*, но не квалифицированы, не соответствуют этому стандарту. Нося одежды *бабаджи*, они злоупотребляют этими одеждами, и, прикрываясь этими одеяниями, они занимаются низменными вещами (*сахаджия*).

Поэтому репутация гаудия-вайшнавизма была подорвана из-за их поступков. Они принимают эти одежды и имитируют некие явления, но они не в состоянии уловить самую суть, дух жизни в этом явлении и создают плохую репутацию в обществе в целом. Они создают плохую репутацию для Рупы, Санатаны и Махапрабху в

целом. Поэтому Гуру Махарадж учредил этот институт *триданда-санныяси*. Вначале стань учителем в обществе, наставником, затем, когда придёт такое возвышенное время, возвышенный час, тогда ты сможешь принять эту позицию — положение *бабаджи*. То, о чём идёт речь, не зависит от внешней одежды, но от внутренней реализации. Явление, к которому мы стремимся, зависит от внутреннего развития, пробуждения сердца, реализации, не от внешней одежды, как таковой.

Таким образом, Прабхупада создал *триданда-санныясу*, *вайшнава-санныясу*, чтобы проповедовать, что *бабаджи* — наши гуру, они выше нас: «Мы не считаем вас (то есть тех, кто принимает одежду *бабаджи*) подлинными *бабаджи*: только внешняя одежда, одна лишь внешняя одежда не даёт вам почёт, которого заслуживают те, кто занимают позицию *бабаджи* подлинным образом. Необходимо научиться служить обществу и подлинным вайшнавам прежде всего, в противном случае, вы оскверняете одеяния Рупы и Санатаны. Это недопустимо». Таким было предостережение нашего Гуру Махараджа.

Поэтому Прабхупада учредил институт священного шнура: вначале стань *брахманом*, достигни *Брахма-локи*. Вначале стань *даива-брахманом*, приобрети качества *брахмана*, будучи инициированным в ношении священного шнура, затем стань вайшnavом. Вначале необходима квалификация *Брахма-локи*. *Бабаджи* отвергают священный шнур. «Они принимают *каупину*, но *каупина* — сказал Гуру Махарадж, — это нечто более высокое. *Каупина* означает прекращение любой мирской деятельности и отказ от любых мирских наклонностей в крайне-радикальной степени. Не дерзай пытаться занять позицию Рупы и Санатаны. Вначале стань *брахманом*, прими священный шнур, имей мужество и подлинную искренность отправиться в духовный мир. Иди, отправься в поход, прими священный шнур, затем соверши некий реальный, осязаемый прогресс в духовной жизни и со временем, когда ты будешь утверждён — более того — в *кришна-лиле* и Вриндаване, тогда ты сможешь принять почёт, одежды, одеяния Рупы и Санатаны. В противном случае ты оказываешь медвежью услугу этим личностям». Таким был темперамент нашего Гуру Махараджа, и он учредил эту *триданда-санныясу*, эту систему в школе гаудия-вайшнавизма.

Вопрос энергии: сознательно или бессознательно. Если это связано со служением Кришне, преданным. Такой человек будет благословлён вечной жизнью, его энергия использована в служении преданным, и рано или поздно, когда эти заслуги накопятся, когда определённый объём появится, вес, тогда они привлекут его к служению Кришне непосредственно. Наш Гуру Махарадж сказал: «Мне нужен один *лакх* пайс». Пайса — самая мелкая монета, копейка. Один джентльмен пожертвовал три *лакха* рупий (*лакх* — это сто тысяч). Ученик сказал Прабхупаде: «Гурудев, вы просили один *лакх* пайс, но этот джентльмен дал три *лакха* рупий». Тогда Гуру Махарадж ответил: «Я не хотел, чтобы эти деньги дал один человек. Я хотел получить по одной пайсе от *лакха* человек, чтобы каждый из этих тысяч получил *сукрити*».

На первый взгляд кажется, что я нищий, что я нахожусь в роли просителя, а он — дающий, но на самом деле это я дающий: я даю связь с Господом. Он — нищий, он получает эту связь через меня, посредством меня, *сукрити*. *Ниргуна*. *Ниргуна* означает [что даётся] капля трансцендентной преданности, используя его энергию неведомо для него самого, он сам того не сознаёт, используя его в служении. Я даю ему эту связь — в этом смысл подаяния, просить подаяние от двери к двери. Я даю ему некую связь с бессмертным явлением, бессмертием, *сукрити*. Когда *сукрити* в достаточной степени накапливается, приносит плоды в виде преданности, сознательной преданности» (№397. 1983.02.13.В. Разновидности и философские аспекты санньясы).

«Бхактивинод Тхакур рекомендовал то, о чём ты говорил, — конституционный метод. Он говорил: «Не следует легко отказываться от *гривастха*-жизни». Скорость движения в этом *ашраме*, в этом укладе не столь высокая. Но наш Гуру Махарадж призвал к риску: «Приди и служи под моим началом, и твой выигрыш будет баснословным. Рискни, приди. Я управляю этим походом, я направляю этот поход к трону Махапрабху. Приходи и присоединяйся ко мне»» (№398. 1983.01.22.С2. О квалификации для принятия санньясы).

ахам хи сарва-йаджнанам

*ишавасйам идам сарвам
йат кинча джагатйам джагат
тена тйактена [бхунджитха
ма гридхах касйа свид дханам]*

Всё принадлежит Ему. Наделенный такой точкой зрения, старайся идти вперёд, тогда ты обретёшь гармоничную жизнь. *Джнане прайасам* [стремление к знанию]. Щенячьи мозги. Каковы мои мозги? Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить: «Щенячьи мозги, — так он имел обыкновение выражаться. — Насколько я своими щенячьими мозгами могу понять природу безграничного?»» (№414. 1983.07.08.А3.В1. Расширенный эгоизм или богоцентризм).

«Преданный: То, что Рупа Госвами говорит в «Упадешамрите»: «Одна из причин падения, — он говорит, — состоит в чрезмерных усилиях, направленных на достижение материальных вещей». Каков предел, лимит нашим усилиям, после которого...

Шрила Шридхар Махарадж: [Пословица.] Русский эквивалент этой английской пословицы: «По одежке протягивай ножки» — переводчик].

Юкта-вайрагья. Как наш Гуру Махарадж говорил: «*Махарамбха* — один человек способен управлять империей, и при этом у него остаётся много свободного времени, а другой человек едва способен управлять своей семьей, и при этом он круглыми сутками занят решением множества вопросов — у него нет свободного времени». Это зависит от индивидуальных способностей» (№423. 1982.04.14.С5. Вайшнавья вовлечены в мирские дела лишь внешне).

«Наш Гуру Махарадж в своём знаменитом стихотворении написал: «*Душта мана! Туми кисера вайшнава?* — мой низменный ум, каким образом ты вайшнав?» Это название поэмы, написанной нашим Гуру Махараджем, Бхактисиддхантой Сарасвати. Он пишет там: «О мой низменный ум, как ты смеешь утверждать, что ты подлинный вайшнав?» Там присутствует такая строчка: «*Каминир кама, нахе тава дхама тахар — малика кевала джадава* — наслаждение, удовольствие, которое мы можем найти, общаясь с представителем противоположного пола, предназначено только для Кришны, удел одного лишь Кришны, никого другого».

Один джентльмен спросил: «Что вы имеете в виду, утверждая подобное?» То, что мы утверждаем, ясно. В таком случае, каково наше положение? У нас нет положения. Это очень ясно, недвусмысленно: никто не наслаждающийся, кроме Кришны. Наслаждение — удел единственно, исключительно Кришны, Кришна-концепции. На Вайкунтхе присутствует тенденция покорности, не в такой степени, как в *кришна-лиле*. Три явления: Нараяна — владыка *канак* (денег, богатства, *айшварьи*). Всё богатство, энергия принадлежит Нараяне, вся *прапиштха*, то есть заслуга, почет принадлежат Гурудеву (Баладеву, Радхарани), а наслаждение противоположным полем принадлежит Кришне. Три явления. Очень крепкий орешек, который не просто расколоть, — понять, осознать эту истину. Тогда мы сумеем понять каково наше положение, где находимся мы, кто такие мы. Если эти три явления предназначены, закреплены за этими тремя главными существами высочайшей природы, тогда каково наше положение? Наше — вторичное, второстепенное положение, мы — поставщики наслаждения Кришны (№424. 1984.01.25.A1. «Слава принадлежит Гуру, деньги — Нараяне, а женщины — Кришне»).

«Наш Гуру Махарадж всякий раз, когда люди кланялись ему, отвечал им: «*Дасо сми*, я — слуга». Таким был его ответ. Впервые мы увидели, что Гуру также возвращает поклон любому, кто кланяется ему — настолько, что однажды (я в то время ещё не жил в Матхе, но посещал программы) в день Джанмаштами, скорее всего, я увидел, что всем, кто проходили мимо него, мимо Гуру Махараджа, он кланялся. Они кланялись ему — он кланялся в ответ им. Я подумал: «Великое множество поклонов приходится совершать этому джентльмену». Люди шли один за другим, и он всякий раз кланялся каждому. «Он, должно быть, очень устал, по крайней мере я должен дать ему облегчение», — поэтому я поклонился в уме и прошёл мимо, и конечно, он не поклонился мне. Я подумал, что какое-то облегчение я ему принёс.

Я кому-то рассказал об этом впоследствии — что я не поклонился ему. «Почему?», — один из учеников удивился. «С такой-то целью. Если бы я поклонился, он бы поклонился в ответ. А сколько можно кланяться? Это же немыслимо — кланяться

огромной толпе! По крайней мере я подумал, что я должен избавить его от этой участи».

Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить: «Каждый день, перед тем как встать с постели, сто раз бей себя метлой по голове и после этого вставай с постели». Что я сделал вчера, какой прогресс я совершил? Я потратил время и энергию, я бесполезен. О, Господь! Спаси меня сегодня, чтобы сегодня по сравнению со вчерашним днём я мог сделать что-то реальное.

Его признание чистой преданности было такого рода, что после того, как он обошёл весь Вриндаван, он приложил руку ко лбу и сказал: «О, такое великое святое место — Вриндаван! Но я не смог найти здесь ни единого вайшнава», — сказал Гуру Махарадж, поскольку настолько высокой была его оценка вайшнавизма и вайшнава. В эту материалистическую, так называемую «научную» эпоху его жажда, его знакомство с измерением вайшнавизма были настолько редкими, настолько уникальными. Он сказал: «Я настолько невезуч: я не смог найти ни единого вайшнава во всем Вриндаване». Каков стандарт преданности был ему присущ? Возвышенной, благородной преданности. «*Нети, нети, нети*»: это не то, это не то и это, не то» (№432. 1983.11.11.А.В1. Гуру — посланник мира служения).

«Однажды Прабхупад сказал мне, что есть служение и что есть *карма*. Чтобы произвести на меня должное впечатление, он сказал мне: если *садху* дал указание: «Принеси цветок», а потом сказал: «Принеси воды», и ты заявляешь: «Возьмите цветок, ведь вы уже дали — это указание», то ты навязываешь свою волю ему. То указание было дано первым, затем было дано другое указание: «Принеси мне воды». Если ты заявляешь: «Но ведь вы дали указание принести цветок. Пожалуйста, примите его». Если вы навязываете ему его прошлые желания — то будет *карма*. Он свободен: он сказал что-то, выразил желание, но затем он отверг это желание, отказался от него. Следовать прошлому будет *кармой*. Всегда в настроении ожидания последнего указания, нового указания.

На поле битвы генерал приказывает армии: «Идите в эту сторону». Затем он смотрит в подзорную трубу, видит, что обстоятельства изменились и говорит: «Нет-нет! Идите в ту

сторону». Неужели солдаты скажут ему: «Но ведь вы дали указание двигаться в том направлении!» Это немыслимо. Гурудев или *садху* всегда свободен. Его указание следует воспринимать так: я не должен быть привержен тому, что он сказал в прошлом. Это живое явление и независимое.

Шульц попросил нашего Гуру Махараджа: «Я хотел бы получить план действий хотя бы на неделю вперёд», на что Гуру Махарадж ответил: «Я получил это указание пять минут тому назад. Как я могу составить для вас список заранее, на неделю?» (№441. 1983.05.09.B1. Следуй за ангелами!).

«Когда Гуру Махарадж Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснял эту *шлоку* Даса Госвами (*аша-бхараир-амрита-синдху-майаих...*), то он был полон эмоций, мы видели в нём: иногда слезы текли из его глаз. *Аша-бхараир-амрита-синдху-майаих катханчит* — эту *шлоку* Даса Госвами он объяснял. Редко, в кругу избранных учеников, иногда. *Аша-бхараир-амрита-синдху-майаих...* И когда это происходило, то он возвращался в своё собственное измерение, он возвращался домой, когда объяснял эту *шлоку*, он был в полной степени дома. Мы могли видеть где-то до известной степени, что происходило. Он был словно полностью надутый [буквально]. Когда он объяснял смысл этой *шлоки*, то мы видели, что он словно полностью надутый футбольный мяч» (№461. 1982.07.10.A.B. Высочайшее достижение в школе Гаудия-вайшнавов).

«Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить в свои последние дни (и всегда он говорил это): «Религия означает занять правильную позицию». Правильная позиция, мы должны пытаться осознать, понять, занять должную позицию, и это максима, как Гегель сказал: «умереть, чтобы жить», умереть, чтобы жить — это Вайкунтха. Смерть в этом мире, но в вечном мире смерть отсутствует, там «умереть, чтобы жить» означает: принося себя в жертву, мы становимся великими» (№463. 1982.01.09.C2. Обитатели духовного мира не стремятся к личному общению с Кришной).

«Однажды я слышал от Парвата Махараджа, что он спросил у Прабхупады: «Когда *раса*—*лила* была завершена, Кришна внезапно

обнаружил, что Радхарани отсутствует, тогда качество *раса-лилы* понизилось, и Кришна отправился на поиски Радхарани. Когда по прошествии какого-то времени Кришна сумел найти Радхарани, то, пройдя некоторое расстояние, Радхарани сказала: «Я не могу идти дальше. Если Ты хочешь, Ты можешь нести Меня». И тогда внезапно Кришна исчез». Парват Махарадж спросил Гуру Махараджа: «Почему Кришна исчез?»

са вадхур анватанйата

Радхарани начала раскаиваться: «Почему Я попросила нести Меня? Пришла реакция, Он исчез».

Парват Махарадж задал этот вопрос нашему Гуру Махараджу: «Почему Кришна оставил Радхарани, проявив тем самым непочтительность к Ней?» Гуру Махарадж был очень возбуждён, услышав этот вопрос. Он спросил: «Находишь ли ты здесь хотя бы малейший след *бхакти*, задавая подобный вопрос? Ты находишь здесь хоть какую-то преданность? Зачем ты спрашиваешь?» Он не дал ответ.

Затем я постарался увидеть, как Бхактивинод Тхакур интерпретировал этот эпизод. Я увидел, что Бхактивинод Тхакур написал: для того, чтобы насладиться состоянием Радхарани, когда она была оставлена одна в лесу, насладиться этими симптомами, сантиментами, чувствами Радхарани в этом состоянии, Кришна исчез, и затем вернулся. По какой-то причине ради *лилы* он может демонстрировать безразличие, но он никогда не безразличен, он никогда не в стороне. Он находился там в иной форме, чтобы наблюдать, видеть, как Радхарани, оставшись в этом уединённом месте, ведёт себя. Кришна не может отправиться куда бы то ни было, отвергнув это тонкое качество влечения, столь интенсивное качество влечения, для него это невозможно.

Мнение Прабхупады таково: он не был готов слышать, допускать возможность хотя бы малейшего неуважения в адрес Радхарани — мы предубеждены в отношении *шакти* настолько. Последовательницы Лалиты всегда поддерживают Радхарани, вплоть до того, что нападают на Кришну — всегда неизменная поддержка Радхарани. Иногда, если необходимо, ругают, упрекают Кришну: «Ты ошибся, Ты поступил неправильно, с Ней всё в порядке». Таков их дух — Прабхупада не готов слышать даже

малейшее проявление неуважения в адрес Радхарани. «Нет *бхакти*», — он сказал.

Я также заметил один раз: возможно, по его указанию один джентльмен пел следующую песню: «*ами то свананда-сукхада-баси*». Песня Бхактивиноды Тхакура, в которой говорится:

*радхика-кунджа андхара кори
лоите чахе се радхара хари*

Сакхи Чандравали, Шайбья и Падма... «Я принадлежу к группе Радхарани, я не в силах терпеть *сакхи* других лагерей. Они всегда пытаются увести Кришну из нашего лагеря в свой лагерь, из лагеря Радхарани». Я видел, Прабхупад сидел в плетённом соломенном кресле, и в его присутствии пели эту песню: куплет, затем слова повторялись. Но всякий раз, когда в ходе пения это утверждение — *радхика-кунджа андхара кори* — повторялось, Прабхупад был шокирован, его тело подергивалось, я заметил это.

Он внимательно, терпеливо слушал песню Бхактивинода, в ней столь многие прекрасные реалии описаны, но всякий раз, когда доходило до этих строчек — *радхика-кунджа андхара кори*, — он был шокирован, словно некая стрела летела из этой стороны и поражало его тело. Не мог терпеть, не готов терпеть любое неуважение в адрес Радхарани. Подобное — не приобретенное, но вечное — они имеют, наделены такой вечной формацией их ума или сантименты, назовите это как угодно: не в силах терпеть. Таким было моё открытие» (№470. 1982.05.14.В6. Почему Кришна покинул Радхарани. Сарасвати Тхакур и Бхактивинод Тхакур).

«*Йасйах кадапи васананчала-кхеланоттха*. Иногда, когда одежды Радхарани развеваются, когда Она идёт, Её платье развевается, и создаётся ветерок, дуновение. Этот ветерок касается тела Мадхусудана, и Мадхусудан вне Себя, он вне Себя. Он теряется, Он теряет Себя в экстазе. Вы знаете, что этот ветерок удовлетворяет Мадхусудана сполна, приносит Ему полноту удовлетворения?

*йасйах кадапи васананчала-кхеланоттха-
дханйатидханйа-наванена критартха-мани
йогиндра-дургам-гатур мадхусудано...*

Она, эта Вришабхану-нандини — Шри Радха, Её положение таково для самого Мадхусудана, что уж говорить о других? Вы не

можете обратиться непосредственно к Ней, невозможно. Невозможно, невозможно для вас.

Один джентльмен выразился так о Ней: *Бхувана-Мохини-Радхе*. Прабхупад был очень возбуждён, услышав это. *Бхувана-Мохини*, что это такое? *Бхувана-Мохини* есть *майя*, *майя* есть *Бхувана-Мохини*. А Она — *Бхувана-Мохана-Мохини*: Та, кто способен заморозить всё творение, — Она способна заморозить, очаровать Его. Таково Её положение. Она не очаровывает обычных людей, обитателей этого мира, но личность, способная заморозить, очаровать целый мир, очарована, эта личность очарована. Он пленён Её чарами, покорён Её чарами. Таково Её положение» (№474. 1982.05.14.D2. Личность и поэзия Прабодхананды Сарасвати. Объяснение первого стиха из «Радха-раса-судха-нидхи»).

«Бхактивинод Тхакур сказал... и Гуру Махарадж тоже говорил вещи в высшей степени революционные в Калькутте в Гаудия Матхе. В то время я управлял *матхом* на Курукшетре. Я приехал в Калькутту и должен был вскоре возвращаться обратно на Курукшетру. Прабхупада просил меня устроить большую экспозицию, выставку на Курукшетре с множеством кукол, где было бы показано, как Кришна приезжает из Двараки, а *гопи* и *гопы* приезжают из Вриндавана. Об этом рассказано в «Шримад-Бхагаватам». Они приехали туда во время солнечного затмения, чтобы принять омоложение в Брахма-кунде на Курукшетре. Он [Шрила Сарасвати Тхакур] хотел изобразить это в виде экспозиции с куклами. И многие люди пришли — тысячи.

И вот Сарасвати Тхакур сказал, что только лживые люди (некто в этом роде), ненастоящие, а также *бхула* (это на бенгали; как это по-английски?), то есть поверхностные, внешние люди любят Вриндаван. Я был ошеломлён: «Как так?» Я думал, что Вриндаван — высочайшее место, и тот, кто не обуздал свои чувства, не достиг духовной свободы, не может ступить во Вриндаван. Только освобожденные души могут войти туда. Вриндаван для тех, кто свободен. Но те, кто не свободен от своих чувств, должны жить в Навадвипе. Освобожденные же души могут иметь доступ в мир Вриндавана.

А теперь Гуру Махарадж говорит, что только поверхностные мыслители стремятся во Вриндаван, но человек подлинного

бхаджана, тот, кто обладает подлинным божественным вдохновением, должен жить на Курукшетре. Я почувствовал себя так, словно упал с верхушки высокого дерева. [Смех.] Так долго я слышал, что Вриндаван — самое высокое место в бытии. И вдруг услышать такое. Как так?

Я пытался понять, какой смысл в его словах. И следующее: после того как Бхактивинод Тхакур совершил паломничество и обошёл все святые места, он вернулся обратно и сказал: «Последние дни моей жизни я проведу на Курукшетре. Я построю там хижину рядом с Брахма-кундой и проведу там остаток моих дней там». Это подлинное место *бхаджана*. Почему? Как торговцы во время войны. Почему они продают?.. Как это называется? В это время они продают товары, которые расходятся очень легко, и люди расходуют деньги так же просто, как воду. Поэтому торговец думает, что, когда придёт война, он заработает много.

Служение тем ценнее, чем большая в нём присутствует потребность. Радхарани и Кришна вместе, но встреча невозможна. Чувство разлуки достигает своего пика. И в это время служение Радхарани, *ашрая*, необходимо более всего, оно самое ценное — согласно необходимости. Радхарани испытывает величайшую необходимость. Она не может сдерживать себя: «Я в одной пяди земли от моей цели, но я ничего не обрела. Я пришла сюда, на Курукшетру, и я уйду обратно с пустыми руками». После долгой разлуки Кришна вновь там, и она стремится к встрече, к *лиле*, но это невозможно, обстоятельства не позволяют этого. Поэтому ей необходимо служение от круга *сакхи*.

Бхактивинод Тхакур говорит: «Маленькая частичка служения принесёт огромное вознаграждение». *Самбхога* и *випраламбха*. Они [Радха и Кришна] рядом, но не могут встретиться. В этом месте и в это время служение необходимо более всего. Поэтому он говорил: «Я построю хижину там, на берегах Брахма-кунды, и буду думать о положении Божественной пары. И если я смогу возвыситься до этого уровня, я не вернусь в этот материальный мир никогда. Столь высоко моя судьба, моя удача может привести меня»» (№481. 1982.02.22.В3. Встреча Кришны и Радхарани на Курукшетре. Сокровенный смысл молитв *гопи*).

«Наш Гуру Махарадж говорил: «Когда мы служим, у нас всё хорошо». В противном случае физический комфорт — не есть «всё хорошо». Харидас Тхакур был посажен в тюрьму Кази: его почитали преступником, потому что он призывал *кришна-наму*, будучи выходцем из мусульманской среды. Его посадили в тюрьму, но, когда он был выпущен на свободу, его тюремщики были обеспокоены. Они пришли в ужас от того, что среди заключенных оказался святой такого характера, призывающий имя.

Харидас Тхакур дал им благословение: «Я благословляю вас оставаться такими, какие вы есть сейчас». Они не поняли (некоторые из них), они сказали: «Ты благословляешь нас на то, чтобы мы оставались в этой тюрьме?» И Харидас Тхакур сказал: «Не таков смысл моих слов. В настоящее время благодаря моему обществу вы все имеете некое сознание Бога, и мои благословения касаются только лишь этого аспекта: чтобы вы оставались в таком сознании, в котором находитесь сейчас, некоторая святая концепция стала доминировать в ваших умах — Кришна, Кришна, Кришна. Не ваше физическое окружение — не о нём идёт речь, — но ментальное устремление. Я благословляю вас на это».

То, как мы проживаем, зависит от того, насколько и как мы связаны с Кришной, вайшнавами и гуру — это наше подлинное благоденствие (или благополучие). Все остальные виды благополучия следует игнорировать и отвергнуть — это подлинная жизнь. Подлинная жизнь — та жизнь, в которой мы связаны с Кришной, это следует осознать, всё остальное следует отвергнуть, игнорировать — *майю*. *Майя* означает «заблуждение, иллюзия», то, что лишено ценности, обладает негативной ценностью» (№507. 1983.03.30.A2. Подлинное благополучие — это связь со служением Господу).

«Дашаратха Сута Прабху: Махарадж, однажды Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур сказал о себе, что он [буквально] «улей недостатков» — *дош*.

Шрила Шридхар Махарадж: Недостатков? Honeyscomb — улей?

Дашаратха Сута Прабху: Нет, он сказал о себе: «Я улей, наполненный не пчёлами, а пороками, недостатками».

Шрила Шридхар Махарадж: А что означает honeyscomb?

[Дашаратха Сута Прабху объясняет на бенгали].

Шрила Шридхар Махарадж: Слово мне знакомо, но истинный смысл я забыл» (№510. 1981.08.30.ВЗ. Ключ к вратам Вайкунтхи. Настроение второго стиха Шикшаштаки).

«В Манипуре около ста или двухсот лет тому назад (я точно не помню) были ученики-вайшнавцы Нароттама Тхакура, и царь тоже был последователем вайшнавизма. Один генерал хотел покончить с влиянием и с властью англичан в том месте. Он использовал материалы храма Радхи-Говинды. Один капитан (или какой-то офицер английской армии) был послан, чтобы выяснить истинное положение вещей, потому что пошли толки: он строил крепость из этих кирпичей храма. Царь не позволял ему войти внутрь храма, потому что он *млечча*, но этот англичанин насильственно вошёл. Генерал встретился с ним и убил этого офицера. Он прятался в храме. Тогда были посланы войска, чтобы поймать его. Они узнали, что храм используется в политических целях в качестве крепости, поэтому должен быть разрушен. И они разрушили Божества пушками. Пушками англичане разбили, уничтожили храм, пушечными выстрелами.

Наш Гуру Махарадж объяснял эту ситуацию, он сказал: «Что это? Божествам поклонялись ученики Нароттама Тхакура. Они не сумели защитить себя? У Кришны нет силы защитить себя? Это всё, получается, идолы, куклы? Что это такое, как это понимать?» Прабхупада объяснил по-другому, иначе, он сказал: «Без воли Кришны ничто не может произойти. Поэтому если такова его воля, чтобы его *мурти* было разрушено пушечными выстрелами, то это произойдёт. Даже травинка не шелохнется без его на то воли, а подобное великое бедствие случилось по воле Кришны». Почему? Он объяснил:

*арчйе вишнау шила-дхир гурушу
нара-матир ваишнавэ джати-буддхир*

«Духовная истина нисходит в этот бренный мир, в наше измерение, чтобы помочь нам, но она не воспринимается здесь как целиком и полностью духовная. Чтобы покончить с нашими ложными представлениями (то, что мы видим — Божество — это Кришна), чтобы уничтожить такого рода ложное представление, Кришна устроил это по Своей воле [уничтожил Божества пушками]».

Ты понимаешь, что я говорю? Я ясно выражаюсь?

*арчйе виинау шила-дхир гурушу
нара-матир ваишнавe джати-буддхир
вишнор ва ваишнавaм кали-мала-
матхане пада-тиртхе мбу-буддхих
[ири-вишнор намни мантре сакала-
калуша-хе шабда-саманйа-буддхир]
виинау сарвешвареше тад-итара-
сама-дхир йасйа ва нараки сах*

Мы попадаем в ад, если знаем только поверхностную сторону вещей, если думаем, что то, что мы видим (камень), — это и есть Кришна, Кришна ограничен этим камнем. Чтобы избавить нас от подобной концепции, Кришна совершил такой смелый шаг, показывая: «Я не то, что воспринимают твои чувства. Я не сведён к этому камню, Я нечто другое». Чтобы возвысить нас до такого понимания, чтобы возвысить тебя от низшего положения к более высокому уровню, Он разрушил [Божества], пошёл на этот шаг.

Например, национальный, государственный флаг — это честь нации, но если флаг захватывают враги, и его бросают под ноги, топчут, то, конечно, честь нации сокрушена. Но всё равно мы должны думать, что нация жива-здорова. Честь нации связана с этим флагом, если флаг разорвали, сожгли или растоптали, но свобода по-прежнему остаётся, независимость, и мы будем бороться с врагами. Некая связь существует между честью нации, её свободой и флагом, но всё же флаг не представляет собой полноту этой свободы. Эта *виграха* необходима, но мы должны стараться идти вглубь и понять, что это символ для нас. И вас вдохновляют видеть Его Самого, но Он Сам — это не то, что воспринимают твои внешние чувства. Есть огромные различия» (№513. 1983.03.30.В4. О разрушении Божеств).

«Кто-то получает плату, действует в качестве наемного работка, но в будущем он придёт к непосредственному явлению, к чистой преданности. Всё это необходимо. Однажды Гуру Махарадж Прабхупада Сарасвати Тхакур попросил своих учеников, когда он хотел основать *матх*: «Дайте мне один *лакх* (то есть сто тысяч) пайс (самая мелкая индийская монета — пенни, копейка)». Сто тысяч копеек он попросил. Это было в то время, когда должен был

открыться Багх Базар Гаудия Матх. И один джентльмен пожертвовал три *лакха* (триста тысяч) рупий на строительство калькуттского Багх Базар Гаудия Матха. Ученики сказали Прабхупаде: «Прабху, Владыка, вы попросили нас собрать один *лакх* (сто тысяч) пайс (копеек), но вместо этого мы получили триста тысяч рупий». И тогда Гуру Махарадж ответил: «Я не получил того, чего хотел. Я хотел сто тысяч пайс (имеется в виду: по одной пайсе от одного человека), я хотел, чтобы сто тысяч человек получили *сукрити*». *Сукрити* должно быть распространено, достичь сердца каждого, а вовсе не так, что один человек пожертвовал триста тысяч рупий и получил *сукрити* единолично. Такого рода идея, об этом идёт речь.

Да, нам нужны деньги на строительство. Мы просим у людей отдавать энергию, труд, деньги. Об этом идёт речь. Мы распространяем вероисповедание, эту религию миру. Не все люди способны, подобно вам, прийти и непосредственно служить, полностью отдать свою жизненную силу и время служению не все способны. Кто-то может дать лишь что-то, частично отдать себя, *агьята-сукрити*. Затем *гьята-сукрити* и дальнейшее развитие. *Анукулийасйа санкалпах пратикулийасйа варджанам* — это часть самопредания. Предание себя, своего существа, отдание себя.

Система *варнашрамы* — это для массы. Определённый расчёт присутствует в таком обществе. Это общий поход, кампания общего характера. Они также представляют собой единое целое, группу, но это движение невежественно к знанию, и *варнашрама* благотворна для этого похода. Наш Прабхупад Гуру Махарадж пытался организовать *дайва-варнашраму*, не телесную *варнашраму*. Не *чатурварна-варнашрама*, но *ниргуна-варнашрама*. Не *сагуна-варнашрама*, но *ниргуна-варнашрама* — прямое обращение, прямой подход.

В рамках этого божественного общества также есть классификация, деление. Оно необходимо для того, чтобы спасти людей от *сахаджиизма*, от имитации. Поэтому Гуру Махарадж представил новую форму *варнашрамы* — *дайва-варнашрама*, божественное общество, чтобы собрать вместе преданных схожей природы и организовать их, группировать их тем или иным образом. Проповедники — это *брахманы*, есть также технические работники,

инженеры, администраторы. Все они получают прямое, непосредственное *сукрити* в связи с Господом, минуя Вираджу, Вайкунтху. Непосредственно к Кришне, прямой поход. Прямой поход, прямой марш, особая организация» (№532. 1983.01.07.А1. Варнашрама-дхарма и Бхагавата-дхарма).

«Прабхупада однажды, будучи в Бомбее, привёл пример, отвечая на вопрос одного образованного джентльмена: «Например, — сказал он, — я могу быть бедной девушкой. У меня нет ничего. Когда речь идёт о моём конституциональном положении, у меня нет никаких шансов что-либо обрести. Но если я выхожу замуж за того, кто обладает всем, за владельца большого состояния, тогда благодаря моим дружеским отношениям с этим собственником в моём положении может оказаться множество разных вещей». Девушка бедна, но её отношения с богачом делают её богатой, они делают нас владельцами, собственниками многих вещей. Есть центр, который способен контролировать всё и вся, и наша любовь к Нему, наши отношения с Ним делают для нас возможным занять позицию, где в нашем распоряжении оказывается множество разных явлений» (№547. 1982.11.02.А5.В1. Бхагавата-дхарма основана на влечении к абсолютному центру — красоте и любви).

«Используя подобные лекарства, источником которых являются многочисленные животные и растения, вы навлекаете смерть. Просто дыша, вы убиваете столь многих. Конечно, всё дело в эго, не в душе. Душа по своей сущности, безразлична к этой деятельности. Наш Гуру Махарадж имел обыкновение говорить: «Владельцем собственности являются несовершеннолетние, его опекун действует от его имени и продолжает грабить своего подопечного. А истинный владелец — сирота, несовершеннолетний. Только с помощью старшей души он может поставить на место этих негодяев-управителей и вернуть утраченные права на собственность». Душа не несёт ответственности, но благодаря её пассивному существованию, все эти реалии возможны. Хорошее и плохое, страдание — всё это в рамках эго, *аханкара*.

*тайор аних пипалам сваду атти
анийо ниранно пи балена бхуйан*

В Упанишадах говорится: две птицы сидят на дереве — Параматма и *дживатма*, в Упанишадах мистическим образом описываются эти реалии. Две птицы, Параматма и *дживатма*. *Тайор аних пипалам сваду аттй* — одна из них наслаждается вкусом плодов деятельности здесь, в этом мире. *Анйо ниранно пи балена бхуйан* — а другая птица не принимает ничего отсюда, но она очень сильна — это Параматма, другая птица. *Атма*, Параматма.

Вторая птица, даже не принимая пищу, очень сильна. А первая, малая птица наслаждается вкусом плода, и вкус этот где-то горек, но она в высшей степени наслаждается его вкусом. Так образно, аллегорически утверждается эта истина. Но *джива*, душа, не принимает участие в действительности, она подобна несовершеннолетнему. Но лишь благодаря её присутствию менеджер, управляющий, заправляет всем, действует, однако несовершеннолетний собственник оказывается в проигрыше.

Он ни на этой стороне, ни на той, ни зло, ни добро. Он *татастха*. Но с помощью *садху* эта несовершеннолетняя душа, когда она вступает на свою собственную родную почву, то она чувствует пробуждение, чувствует, что к ней возвращается здоровье. Это наша философия.

Обычно он имел обыкновение говорить, когда был возбуждён: «Эта так называемая наука и так называемое образование, какой силой они обладают? Пустышка». Обычно он сравнивал их [имеется в виду Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур — *переводчик*] с петушиными лапами. Обычно петух расхаживает очень элегантно и горделиво. Кажется, что его лапы очень мощные. «Но, — говорил он, — в любую секунду любой может свернуть этому петуху шею». Тех, кто поддерживает ценности этого мира, их сила очень мала, очень ограничена. Обманщики.

Так называемые учителя, но в действительности — суть обманщики, какой силой они обладают, какой мощью? Так резко, с подобной силой, мощью, наш Гуру Махарадж начал свою кампанию, тоталитарную войну, стремясь сокрушить так называемую научную цивилизацию, которая стремится одарить нас благом. «Боже, спаси меня от моих друзей». Как это говорится в Библии, это выражение? Боже, спаси меня от моих друзей. Да спасёт

нас Господь от наших так называемых друзей, от наших доброжелателей в этом брэнном мире.

Асат, ачит, нирананда. В Пури в свои последние дни, когда Прабхупада находился там на Чатак-Парвате, на стене его комнаты были некоторые санскритские стихи. Один из них:

*тасмад идам джагад аиешам асат-сварупам
свапнабхам аста-дхишанам пуру-духкха-духкхам
тваий эва нитйа-сукха-бодха-танав ананте
майата удйад апи йат сад ивавабхати*

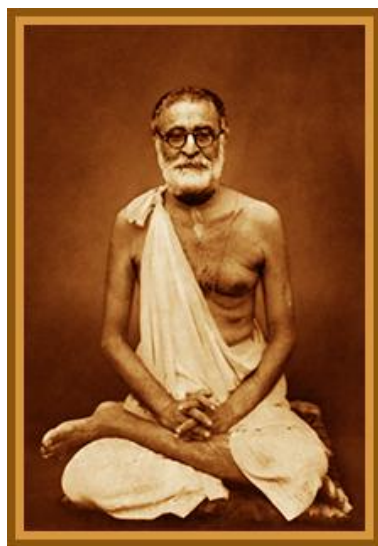
И заключение, соответственно, следующее: *идам джагад аиешам асат-сварупам* — это преходящее, временное в крайней степени: в это мгновение есть, в следующее мгновение нет, изменяется. *Асат-сварупам* — крайне преходяще, нереально, эфемерно в крайней степени, потому нереально, не существует, каждую секунду изменяется» (№559. 1983.06.27. Реальность веры за пределами мира смерти).

«Наш Гуру Махарадж говорил: «Все виды служения в миссии — мои. Я должен выполнять все эти виды служения, но я не способен, поэтому Кришна послал многочисленных ассистентов, помощников, но ответственность лежит на мне». Такого рода дух должен проснуться в сердце каждого слуги. Всё явление — это мой долг. Это моя обязанность: заботиться обо всех, служить всем, служение моему возлюбленному Господу и ответственность только на мне, все виды ответственности. Но поскольку это невозможно — держать подобное бремя на моих плечах, — то Кришна послал мне многочисленных помощников. Таким образом, каждый будет пытаться служить всему и вся.

Прабхупада имел обыкновение использовать термин «moiety» — «половина». Господствующая половина и подчинённая половина — две стороны. Формально один из Них — это господствующая половина, агрессор — Кришна. И объект агрессии — Радха, Радхика — объект агрессии в Её высочайшей возможной форме, жертвенность. Поэтому Радхарани говорит (или думает или чувствует): «Всё служение Кришне принадлежит только Мне, это Моё служение. Я принимаю многих к Себе только для того, чтобы

они помогали Мне»» (№565. 1981.03.12.C1. Слушание духовных истин пробуждает и очищает сердце).

«От следствия к причине и от причины к следствию. Мы должны понять это. «Религия означает занять верное положение» — таким было выражение нашего Гуру Махараджа. Он всегда говорил: религия означает занятие верной позиции или правильного положения. Занять верное положение и исполнять свой долг. *Самбандха-гьяна* — полностью знать своё положение и исполнять свой долг. Если Вы исполняете свой долг совершенным образом, тогда соответственно придёт достижение высшей цели — *прайоджана-таттва, према*, не может не прийти. Но необходимо занятие верного положения» (№574. 1982.02.21.B2. Религия означает «правильное самоопределение»).

«Один политический лидер спросил у Прабхупады: «Почему Господь наделил живое существо такой свободой? Такой несовершенной свободой выбора?». Прабхупада ответил ему: «Вы — политический деятель, вы боретесь за свободу. Вам известна ценность свободы. Если отнять у живого существа свободу, тогда это живое существо — ничто». Ганди заявил нечто подобное англичанам. Ганди требовал свободы, англичане сказали ему: «Вы, индийцы, как нация не готовы получить свободу. Когда вы будете готовы, мы предоставим вам свободу». Но в конечном счете Ганди сказал: «Нам нужна свобода, чтобы злоупотреблять ей. Мы хотим этой свободы». Свобода подразумевает возможность

злоупотребления, неправильного выбора. Свобода обладает такой природой. Свобода...» (№589. Свобода воли души).

««Таким образом, я подумал: вопрос — *граха, сурья, чандра*, материальная комбинация и движение. Но в писаниях говорится: *Раху* пожирает Солнце или Луну. В последние свои дни Прабхупада находился в Пури, и, возможно, в то время произошло солнечное затмение — я не в силах точно припомнить. Васудев Прабху, который, считалось, знает *сиддханту*, был вторым знатоком *сиддханты* после Прабхупады, неожиданно высмеял ту идею, которая представлена в «Бхагаватам», — представление, согласно которому *Раху* пожирает Солнце или Луну. С насмешкой, с сарказмом он отозвался [об этом], издевательски.

Я не в силах был стерпеть подобное замечание в адрес «Бхагаватам». Я высказался в поддержку, в защиту «Бхагаватам», Прабхупада (наш Гуру Махарадж) присутствовал рядом. Я сказал Васудеве Прабху: «К тому, что утверждает «Бхагаватам», не следует относиться столь легковесно, легкомысленно». И я зашёл настолько далеко, что заметил: «В своей «Джайва-дхарме» Бхактивинода Тхакур создал множество воображаемых персонажей. Но я думаю, что эти персонажи не воображаемы, они могли существовать в некую *калпу* в определенный день Брахмы, и это знание о них стало явлено», — так я поддержал эту идею «Бхагаватам». Эти реалии обладают неким фактическим положением, иначе быть не может, и Прабхупада поддержал меня.

Преданный: А каким было объяснение Прабхупады?

Шрила Шридхар Махарадж: Он всего лишь поддержал меня, согласился со мной» (№616. 1982.03.02.А.В1.В3.В5. Объяснение понятий «*чид-абхас*» и «субъективная эволюция». Солнечное затмение с точки зрения Вед. Откровения святых — реальность».

«Гуру Махарадж однажды сказал одному человеку (ученику)... Он был выходцем из уважаемой семьи в Агре. Его старший брат был видным адвокатом, второй был советником губернатора, но так или иначе эти люди были в той или иной степени преданными Махапрабху. Третий брат был связан с «Манчестер Гардиан Патрика». Двадцать лет он служил в качестве помощника главного редактора. В студенческие годы он учился в Германии во время

первой мировой войны Кайзера и в то время играл роль шпиона, секретного агента (по его собственным словам).

Этот джентльмен Кунда Лал пришёл к нашему Гуру Махараджу, чтобы получить посвящение. Гуру Махарадж находился в Пури, и из Калькутты я отвёз Лала в Пури, он хотел получить *харинам*. Во время посвящения в *хари-катхе* Гуру Махарадж сказал этому человеку: «Кришне следует позволить высадиться на землю, подобно тому, как морские пехотинцы высаживаются на берег и начинается сражение. «*Veni vidi vici*» («пришёл, увидел, победил»), как имел обыкновение выражаться Юлий Цезарь. Мы должны позволить Кришне высадиться на землю наших сердец, тогда начнется битва.

Кришна-концепция. Каково предложение сознания Кришны и каково предложение других? В чём уверяют нас другие с незапамятных времён? «Я дам тебе это, я дам тебе то, я дам тебе...», — таким образом. И сознание Кришны войдёт и скажет: «Моё обещание таково: всё принадлежит Мне, вы все — посягатели на чужие права». Начнётся битва, и они, несомненно, уйдут, отступят, убегут и сознание Кришны захватит всё сердце. Процесс таков. Так или иначе позволить ему высадиться. Позволить армии высадиться, позволить сознанию Кришны только высадиться — этого достаточно» (№703. Онтология ПР. Ч. 5.9. Позволить Кришне высадить десант в сердце. «Шримад-Бхагаватам», 2.8.5).

«Если мы в одиночестве, предоставлены сами себе, то реакция может прийти. Возможно, наш *бхаджан* (то, что мы считаем *бхаджаном*) — это что-то воображаемое, и тогда мы рискуем оставить путь. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, наш Гуру Махарадж, в высшей степени подчеркивал общество преданных.

душта мана! туми кисера вашинава?
пратиштхара торе нирджджанера гхоре
[тава «харинама» кевала «каитава»]

Ты хочешь в уединенном месте призывать имя Кришны? Это уловка *майи*, она придёт и схватит тебя за ухо. Мы не сумеем спрятаться, если долгое время находимся в одиночестве. Но всегда пытаться жить, совершать служение, делать всё что угодно в обществе столь многих других преданных. Друг от друга мы будем черпать силу, и долгое путешествие, долгий поход будет не столь

тяжёл. Поэтому искренний преданный жаждет хорошего общества, хорошей компании, которая поможет мне, будет ободрять меня, воодушевлять, вселять мужество на каждом шагу: давайте пойдём, давайте пойдём, ещё немножко, сделаем ещё один шаг — таким образом, естественно» (№713. 1983.02.11.A1. Помощь вайшнавов поможет преодолеть трудности пути).

«Госвами Махарадж: Когда я впервые приехал сюда, вы велели мне собирать, а затем раздавать лекарства, не только собирать их, не просто собирать, но раздавать. Так вот, я хотел бы оставаться здесь, собирая лекарства, но я чувствую, что я также должен начать раздачу.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, рука об руку: и то, и другое.

Госвами Махарадж: Затем я вернусь для нового сбора.

Шрила Шридхар Махарадж: Хорошо. Используй меня. Мы слышали от нашего Прабхупады: «Я не могу сделать это сам, поэтому многочисленные друзья пришли ко мне на помощь, чтобы помочь мне в выполнении моего долга. Я должен выполнять эти вещи сам, но поскольку я не годе, я не квалифицирован, поэтому Кришна послал столь многих друзей, чтобы помогать мне в этой работе». Такова подлинная концепция, видение вайшнава, по крайней мере нашей *гуру-варги*. Они дали нам подобное понимание. Когда речь идёт об истинном измерении, то мы находим, что каждая отдельная душа по своему устройству, естеству принадлежит Кришне и никому другому. Поэтому они пришли. Они пришли в разных одеяниях, в разных обличьях, разного цвета, так сказать. Они пришли, чтобы совершать служение своему владыке, своему Господу»

бхайам двитийабхинивешатах сйад

Опасность, смерть — только лишь в концепции отделённого интереса (*двитийабхинивеш*). Концепция отделённого интереса, второго по отношению к Абсолютному центру — эта концепция эгоистического интереса должна быть отвергнута и ничто другое. А всё останется нетронутым и будет использовано в полноте своего удовлетворения. Всё имеет свою полноту (или истинную, высочайшую реализацию, полноту, удовлетворение, высочайшую функцию), лишь связь должна быть установлена.

Когда Прабхупада приехал в Мадрас, то он обнаружил в списке книг там одно отсутствующее звено. И он попросил нас достать эту книгу. «Что это за книга?» — «Какой-то давно утраченный символ (или давно утраченное звено)». Это было очень сладостное выражение из его уст, он сказал: «Эта книга — это давно отсутствующее звено». И прочитав эту книгу, он сказал: «Это то, чего я хотел. Long-missing link — давным-давно забытое звено, давно потерянное звено. Это книга, которую я хотел прочитать».

Наше сознание — так называемая концепция так называемой реальной жизни — вот что должно быть изменено. Но link, связь, звено — очень сладостное. «Я жалею о том, что я потерял этот линк, это звено очень-очень давно, (связь, контакт)».

Однажды три *брахмачари* находились рядом с нашим Гуру Махараджем, ходили вокруг да около. И Гуру Махарадж заметил, что они хотят что-то ему сказать, но они не решались. Тогда сам Гуру Махарадж спросил: «Я думаю, вы хотите мне что-то сказать, но не решаетесь». — «Да, мы хотели сказать вам что-то». — «Говорите! Что вы хотели сказать?» — «Мы хотели сказать следующее: мы так давно присоединились к миссии, но мы не видим никакого реального прогресса». — «Это так? Вы говорите искренне? Вы искренни в своём утверждении?» — «Да, насколько это в наших силах, насколько мы способны быть искренними, мы искренне чувствуем, что прогресс отсутствует». — «Хорошо, идите, ступайте. Если бы вы решили, что обрели нечто, тогда-то было бы опасно».

Считать, что я обрёл Кришну, я обрёл *кришна-бхакти*, немислимо. *Кришна-бхакти* таково. Если ограниченное начало, существо считает: «Я обрёл, захватил часть безграничного», то это опасная позиция. «Но я не могу, я не могу оставить это явление, я не могу отказаться от него. И в то же время у меня ничего нет». Тогда всё в порядке: вы связаны с Кришной» (№729. 1981.08.28.С. Искренность непобедима).

«Поэтому аскезы, *чатурмасья* также обладают вначале определённой ценностью. Вначале. Поскольку мы в настоящее время находимся в таком измерении, что мы не можем жить без наслаждения. Мы всегда рассчитываем: какое благо мы можем извлечь из какого бы то ни было явления и устанавливаем связь с

одним явлением, с другим, и вычисляем, какое благо я могу получить. Это естественно. Поэтому лишь для того, чтобы сдержать эту тенденцию, приостановить эту естественную непреодолимую попытку, усилие, в нашем нынешнем положении необходимы некие ограничения. Поэтому *шастра* содержит множество правил и предписаний: делай то, не делай это, и некоторые предписания относятся к нашему здоровью в сезон дождей и также косвенным образом призваны помогать нам в деле достижения нашей цели. Но если это связано с Вишну, с Кришной, с Хари, тогда подобная аскеза однозначно обладает некоторой ценностью.

Однажды, когда мы находились в Пури в Чайтанья Матхе, там было поле, на котором что-то сажали, сеяли и собирали урожай. Это было в *чатурмасью*. В Пури вырастили какой-то продукт, который был запрещён в *чатурмасью*, но Гуру Махарадж сказал: это слуги Махапрабху его вырастили, и мы приняли этот продукт с верой. *Арадхито йади харис* — такая связь. Мы будем совершать аскезы настолько, насколько необходимо, чтобы помочь нам в нашем служении Господу, нашему владыке».

«Таким образом, не отречение и не наслаждение. Необходимо использовать всё, пытаться видеть связь всего вокруг тебя со служением Кришне, использовать всё в служении Кришне и задействовать себя в этом служении. И твоё существование необходимо для служения, ты должен принимать что-то из Его запасов — всё, что поможет тебе совершать максимальное служение. Таков главный принцип *гаудия-вайшнавизма*, *гаудия-вайшнавов*. Не чрезмерные аскезы и не наслаждение: принимать то, что необходимо.

Однажды Прабхупад сказал нам, когда мы находились в Уттар-Прадеше, в Наймишаранье... *Севака*, слуги там написали письмо, в котором было сказано: «Нас здесь мало, если мы идём собирать пожертвования, тогда страдает кухня. Мы должны нанять повара со стороны в *ашрам*». Прабхупад ответил: «Да, — написал он, — найдите повара и попросите его готовить вкусные блюда для Кришны, и автоматически то будет ваш *прасадам*, и пытайтесь совершать служение как следует». [Бенгали] Так он написал на бенгали: «Принимайте хороший *прасадам* и совершайте хорошее, качественное служение. Таков наш символ веры».

Служение — это ключевой фактор, и если хорошая пища способна помочь нам совершать это служение, то мы не отрицаем, не отвергаем эту пищу, мы должны её принимать. Однажды было сказано: муравей — очень маленькое насекомое, но он может укусить преданного или даже Самого Кришну; слон ест много, однако слон способен носить на своей спине *виграху*, Божество Радхи-Говинды и преданных. Поэтому поскольку слон ест много, это не следует считать чем-то значительным в безграничном. Муравей ест очень мало, но это не имеет никакого значения, никакой ценности в безграничном. Речь идёт о том, насколько какое-то явление пригодно, полезно в служении Кришне — вот это следует принимать в расчёт, а не вопрос того, сколько кто-то ест: много или мало, не о том идёт речь. Речь идёт о том, что благоприятно для служения Кришне, это путеводная нить в нашей жизни» (№743. 1982.07.09.A1. Аскетизм необходим в той степени, в которой он способствует служению Кришне).

«*Тринад апи суничена* — наш Гуру Махарадж объяснил: [бенгали] будучи наслаждающимися, мы не можем быть *сунич*, смиренными, потому что наслаждение подразумевает агрессивный дух, эксплуатация — это агрессия. *Суничата*. Смирение отсутствует, когда присутствует агрессия, когда человек агрессор, тогда он несмиренен, он нескромен, поэтому опасность живёт внутри, мы должны сознавать это. Мы не должны лишь формально показывать людям, что мы *садху*, нам это не поможет. Но мы должны помочь себе, по сути, по-настоящему, решение должно быть найдено, и подлинное решение. Особенно когда речь идёт о новичках: мы не должны ограничивать это общение между полами, но истинное решение состоит не в ограничении, но в изменении внутренней позиции. Проблема — в этой позиции эксплуататора» (№744. 1981.03.07.A3.B1.B4. Срединный путь при общении с противоположным полом).

«Только для того, чтобы душа оставалась в теле, мы можем собирать максимум энергии и использовать её в служении, то, что необходимо. Молоко может не быть необходимым для тех, кто занимается физическим трудом, но те, кто занимаются умственным

трудом, нуждаются в молоке. Учитывая это, проводятся подобные различия.

В нашем прошлом Матхе Гуру Махараджа система была именно такой. Сундарананда (издатель «Гаудия»), не мог усваивать молоко, поэтому ему давали чану. Вы знаете, что это такое?

Преданный: Да — жареный горошек.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, ему был необходим жареный горошек. Обычные сотрудники, работники Матха питались *далом*.

Существует такая пословица в вайшнавской среде: «Человек, который способен терпеть дал и *гал*». *Гал* — означает оскорбления, упрёки, брань. Если ты хочешь стать вайшнавом, ты должен быть готов терпеть упрёки твоих старших, ты должен быть готов не стремиться к почтению в свой адрес. Не должен быть искателем почтения в свой адрес, но ты всегда должен быть готов выслушивать критику, упрёки старших. И также еда: не роскошная, но питательная и простая, такая как *дал*. То есть ты должен быть готов питаться скромно, дешёвой и питательной едой (*дал*) и выслушивать *гал* — упрёки вайшnavов. Критика или упрёки и питаться дешёво и скромно (*дал* и *гал*)» (№745. 1982.01.19.С2. О питании и режиме дня).

«Это нечто личное. Мой Гуру Махарадж хотел, чтобы я улучшил мою одежду [имеется в виду: одевался лучше]. Два раза он высказал это желание. Вначале он сказал: «Ты должен одеваться лучше». Это моя природа — жить просто. Затем он вновь сказал мне: «Одевайся лучше! А иначе публика не придаст значения твоим словам: встречают по одежке». Тем не менее я люблю простую одежду, это мои привычки — простая жизнь.

В то же время он также ругал многих за их манеру одеваться, за чрезмерную роскошь. Но в моём случае его позиция была иной. Поэтому мы видим различия в темпераменте: разные преданные. Но если дух жертвенности присутствует, если присутствует чистота, тогда внешние явления могут не затронуть нас. Однако мы должны занять правильную позицию по отношению к окружающему миру, с тем чтобы то явление, которое было начато нашим Гуру Махараджем, не пострадало. Такой должна быть наша цель. Ради блага миссии, с тем чтобы дело миссии не пострадало. Такой должна быть наша цель.

Если необходимо, когда необходимо демонстрировать роскошь, пышность людям, с тем чтобы заставить их преклонить головы, — то подобного рода демонстрация может быть приемлема. Но если это внешнее богатство или пышность вызывают зависть в сердцах людей, то нам следует этого избегать. Мы должны привлекать внимание к миссии, и чтобы ни помогало нам в этом деле, мы будем принимать это нечто. В целом мы принимаем срединный путь, золотую середину — это есть благо» (№747. 1981.03.10.D2. Принцип «золотой середины» в пышности поклонения и одежде вайшнавов).

«Многие предлагали нашему Гуру Махараджу: «Пожалуйста, — говорили они, — будьте более либеральны, хотя бы отчасти [ослабьте запреты], когда речь идёт о курении табака, о потреблении в пищу рыбы. Если вы отмените [имеется в виду — эти запреты], то все станут под ваш флаг. Будьте либеральны, не будьте настолько суровы, не будьте настолько жестким: посты, вегетарианство, запрет на интоксикации — всё это для нас проблема. Мы не в состоянии следовать этим правилам. Если вы будете хотя бы отчасти либеральны, тогда все присоединятся к вам». Но он отказался от этих предложений: эти ограничения есть. Ты должен прежде всего подтвердить свою пригодность, наличие качеств, и лишь затем ты можешь прийти. Враг вовне, внешний враг — это лучший враг, нежели враг внутри, внутренний враг. Харе Кришна.

Мы будем пытаться завести как можно больше друзей, как можно больше. Не будем проводить различие, но чистоту следует сохранять любой ценой, чистоту намерений, чистоту целей, чистоту практики. Насколько это возможно, эта чистота идеала должна сохраняться, чистота стяга. Стяг чистого идеала должен реять высоко. Знамя, флаг. Это явление крайне редко можно увидеть в этом мире — чистоту намерения, высокого идеала.

Преданный: В таком случае, какой была идея Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, когда он хотел открыть молодежное общежитие, в котором, по его замыслу, должны были подавать невегетарианскую пищу? Он собирался кормить молодых людей невегетарианской пищей. Понимаете, да? Студенческое общежитие или молодежное общежитие в Англии.

Шрила Шридхар Махарадж: Кто, Свами Махарадж?

Преданный: Нет, Бхактисиддханта.

Шрила Шридхар Махарадж: О чём идёт речь?

Преданный: Речь идёт о том, что он собирался кормить людей невегетарианской едой.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, он говорил: «Людей, которые не являются вегетарианцами, также следует [размещать] на территории Матха, и из близлежащих ресторанов мы можем заказывать для них пищу, подавать невегетарианскую еду и кормить их на нашей территории. Вегетарианцы будут питаться *прасадом* из Матха, а невегетарианцы также будут размещены на территории Матха, и следует заказывать еду из близлежащих столовых или ресторанов (мясные блюда) и кормить их этими блюдами на территории Матха». Я заметил на это: «Но в таком случае репутация Миссии пострадает!» «Нет-нет, — отвечал Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, — тысячи рождений тому назад я твердо решил это, пришёл к подобному решению. Речь идёт о Вайкунтхе, об отсутствии каких бы то ни было условий». Наше поведение, наши деяния должны носить такой характер. Ради служения Махапрабху всё, что необходимо мы будем делать. Речь идёт о самых широких масштабах — Вайкунтха. Без каких-либо предрассудков, предубежденностей мы будем служить Махапрабху» (№751. 1982.05.11.B2. Вегетарианская диета для интересующихся Сознанием Кришны и для практикующих).

«Мы (как наш Гуру Махарадж говорил) — поклонники Богосыновства, не Богоотцовства, не крайности: Бог в качестве творца, в качестве судьи или контролирующего, но мы принимаем Бога-сына, Он в центре, Он не на окраинах — таково Его положение. С одной стороны Бог — это всеобъемлющее начало, Он всё пронизывает, всё творит, но здесь речь идёт о центральной концепции Бога, Он находится в центре. Это учение «Бхагаватам». Богосыновство, Богосупружество, семейная жизнь с Богом — о ней идёт речь здесь. А Его *вайбхавы* (проявления) — то, что эманурует из Него — это те самые Его ипостаси в качестве великого и всеобъемлющего начала или малейшего начала. Но Сам Он — в центре. Отец контролирует Его, мать ругает Его и наказывает Кришну, и Он (Кришна) падает к стопам Своих возлюбленных, это также мы должны понять. Почему, зачем? *Према*, любовь, божественная любовь. Это явление способно сделать Его таким.

Насколько драгоценная эта божественная любовь, насколько она высока и драгоценна!»

«Наш Гуру Махарадж сформулировал заключение: «Мы — *шуддха-шакты*, поклонники силы». Но не брэнной потенции, а силы, которая безраздельно предана обладателю потенции настолько, что не сохраняется Её независимое индивидуальное существо ни в малейшей степени, стопроцентно предана. Подобная зависимость, подобная потенция крайне редко может быть познана.

«Необходимо обращаться, идти в должном направлении: через преданных. Вот должное, уместное обращение ко Мне, это реальное обращение». Поэтому Гаудия Матх отвергает Мирабай и столь многих других, казалось бы, преданных. Отвергает их, не признаёт в качестве преданных. Почему? Потому что они безумны в своём прославлении Кришны, но не уделяют внимания, не придают значения преданным Кришны. Кришна не одинок, не в одиночестве. Царь не находится в одиночестве, царь подразумевает свиту, окружение. Всегда.

...Скажем, высочайший пик, гора Гималаев — это Эверест. Находясь на большой дистанции от Гималаев, мы видим только Эверест. Но по мере приближения к гималайским горам, мы начинаем различать столь многие другие прилегающие горные вершины, окружающие Эверест. Если это действительно приближение к Эвересту, то мы не можем обойти, не увидеть другие горные пики, окружающие Эверест. Но на большом расстоянии мы видим только один Эверест, не другие, окружающие его, горы. Аналогичным образом: когда мы говорим о нашей связи с Кришной, только Кришной, одним Кришной, это означает, что мы далеки от Него. Но когда мы действительно, когда мы практическим образом совершаем реальные шаги в Его направлении, то мы обязательно увидим, признаем и почувствуем связь с горными вершинами, окружающими центральную вершину. Нечто в этом роде.

Если речь идёт о практике, о реальном движении, о реалистичном подходе, то мы не можем не быть связаны, не можем не установить связь с многочисленными преданными, окружающими Кришну.

Я заметил: когда мы проповедовали на юге Индии, всякий раз, когда какой-либо джентльмен обращался к нашему Прабхупаде, и

этого джентльмена представляли, говорили: «Он великий, прославленный преданный этих мест», Прабхупад имел обыкновение спрашивать: «Под чьим руководством вы совершаете преданное служение Кришне?»

Как правило эти люди отвечали: «Нет-нет, я напрямую связан с Кришной или Рамачандрой». Затем, когда эти люди уходили, мы слышали, наш Гуру Махарадж говорил: «У него нет преданности». Отвергнут, нет преданности, нет практической преданности — нечто туманное, абстракция, отсутствие конкретики, реальности, поскольку игнорируется *ашрая*, окружение Господа, без которого всё будет абстракцией. Величайшее испытание, тест, проверка. Хочет ли преданный, чего он хочет: Кришну или неких других достижений?» (№769. 1982.02.15.A2. «Преданность Господу» означает «преданность Его слугам»).

«Книги, написанные *махатмами*, подобны магнитофонным записям, они дают наставления с помощью многочисленных символов, *акхара* (слов). Эти книги обладают определённой ценностью, но не такой ценностью, которую мы находим в авторе, — нечто меньшее. Воля, центр, из которого вибрация исходит, если связь с центром, с источником присутствует, тогда вибрация будет действенной.

Наш Гуру Махарадж по телефону дал *харинам* одному человеку в Дакке, который пребывал на своём смертном одре. Его ученики рекомендовали ему. По телефону он дал *харинам*, но его сознательное участие имело место быть, это было осуществлено.

Наставления, которые присутствуют в книге или передаются посредством этой *янтры*, машины [как она называется? Преданный: магнитофон], подобны книге. Те же самые явления: книги, магнитофонные записи, но источник силы — превыше всего» (№778. 1982.11.06.C2. Без благословения вайшнава даже изучение писаний является *карма-кандой* и не даст понимания истины).

«Каждый цветок, рожденный здесь, предназначен только для удовлетворения Кришны, Радхарани. И Они проклянут нас, если мы попытаемся использовать их для служения кому-то ещё. Всё предназначено только для Них. Они проклянут нас. И здесь также: когда цветы появляются и иногда какие-то лекарственные растения.

Но я говорю: они все предназначены для служения Кришне. Я прошу людей, которые хотят взять лекарственные растения, я говорю: «Идите к Махапрабху, попросите у Него позволения». Когда это необходимо, когда невозможно избежать этого, я говорю: «Ступайте в храм и просите позволения Махапрабху».

Однажды, я слышал, в Йога-питхе, в месте явления Махапрабху, было одно дерево кадамба, и весной появились новые свежие цветы. Гуру Махарадж как раз в то время уезжал в Калькутту. И кто-то сказал из преданных: «Как же так? Молодые цветы появились, и никто не поднёс их Прабхупаде?» Этот преданный сорвал несколько цветов и бросился к автомобилю. «Что это такое?» — «Свежие цветы с кадамбового дерева! Мы хотели вам предложить их первому, а потом предложим их Махапрабху». — «О, ступайте к Махапрабху, попросите Его позволения, а потом уже можете предложить мне. Я уезжаю. Если бы я оставался на месте, я мог бы сам предложить их Махапрабху. Но я уезжаю, поэтому идите и покажите цветы Ему, а затем дайте мне. Попросите Его позволения». Это *прасад*, *ануграха*. Показать Ему — значит пожертвовать. И затем мы принимаем *прасадам*» (№795. 1983.11.22.A1. Прасад — ключ к безгрешности и гармонии).

«Мы находим здесь, в данном случае: под влиянием Луны здесь, в этом мире мировой жар или *раса* (*раса* означает жидкость в теле) возрастает, уровень (или объём, количество) жидкости увеличивается, и в *самудре* (океане) также происходит прилив или уровень воды... как это называется? прилив и отлив? Повышается уровень воды в полнолуние и в новолуние. И в том, и в другом случае уровень воды повышается, и потому дух наслаждения также усиливается.

Однажды мой Гуру Махарадж в 1928 или 1927 году в лекции на Курукшетре говорил об этом (я пересказываю его речи): «Это научное основание. Благодаря тому, что Луна изменяет свою позицию, *раса* (объём жидкости в нашем теле) увеличивается, и тенденция эксплуатировать, наслаждаться усиливается. Поэтому пост необходим для того, чтобы нейтрализовать это внешнее движение природы. Пост необходим, чтобы спасти нас от подобной реакции. Пост был рекомендован».

Если человек вовсе не может поститься, тогда он может прибегать к определённой диете: он может принимать продукты, которые будут вызывать в меньшей степени возбуждение. Но главным образом — пост. Зачем, почему? Для того чтобы сдержать, подавить чувства, поскольку чувства в это время естественным образом становятся более интенсивными, и человек испытывает возбуждение и желание наслаждаться, посягает на окружающий мир. И для того, чтобы сдержать эту тенденцию, для самоконтроля пост был рекомендован. Это один момент.

Но если речь идёт о центре, то в такие периоды Сам Кришна также испытывает большую потребность в наслаждении. И когда Кришна испытывает большую потребность в наслаждении, то преданные получают более широкие возможности совершать служение. Эти периоды очень ценны, представляют для них большую ценность. Кришна стремится наслаждаться, и преданный занят тем, что обеспечивает Его наслаждением, наслаждает Кришну. Он так занят этим, что у него нет времени на еду» (№797. 1982.02.19.B5. Значение и философские аспекты дней *экадаши*).

«Шрила Шридхар Махарадж: Мой Гуру Махарадж говорил: «Нам необходимо максимум энергии, чтобы служить. Если этот максимум энергии приходит от пищи, то мы будем есть столько, сколько необходимо. Необходимо есть много *прасадама* и совершать много служения. Всё, что необходимо, мы принимаем. Ради дела Кришны вы должны принимать, не ради собственного дела, но вы принадлежите Ему. И если вы ослабеете, ослабнете, то это будет препятствием для служения, и вы окажетесь в проигрыше. Я тоже буду в проигрыше. Солдаты должны быть хорошо одеты и хорошо накормлены» — таким был принцип Гуру Махараджа. Наполеон говорил: «Один сытый солдат равен десяти полуголодным солдатам».

Шрила Шридхар Махарадж: Ты покушал?

Госвами Махарадж: Нет, но...

Шрила Шридхар Махарадж: Как хочешь.

Госвами Махарадж: Нет, как вы хотите. Скажете поесть, я поем. *Махат-севам дварам ахур вимуктес* — я здесь лишь для того, чтобы служить вам, и тогда врата Вайкунтхи откроются.

Шрила Шридхар Махарадж: Понимаешь, служение лучше, чем праздно сидеть. Лучше служить, чем сидеть праздно. *Прасада-сева* — если это служение, в духе служения, конечно. Но в то же время индивидуальное положение преданного следует принимать в расчёт, следует принимать в расчёт индивидуальность и индивидуальное положение преданного. *Сахаджи* не соблюдают в *экадаши* пост вовсе. Они говорят: «О, мы живём во Вриндаване, здесь не нужно поститься». Но Бхактивинода Тхакур и Прабхупад не любили этого, они клеймили это *сахаджиизмом*: под именем *кришна-бхакти* удовлетворять свои чувства, кормить свои чувства» (№798. 1981.03.02.В6.С1.С5. О соблюдении поста в *экадаши*).

«Госвами Махарадж: В *арчане* также присутствуют Гуру-Гауранга на начальной стадии?

Шрила Шридхар Махарадж: Соответственно индивидуальной способности и уровню, человек будет стараться увидеть, соответственно пробуждению его внутреннего «я» он будет идти вперёд, продолжая совершение *арчанам*. Госвами также установили *виграху*. Но Прабхупад сказал, что в их случае это не *арчан*, но *бхаджан*. Они служат. *Арчан* подразумевает, что посредством *мантры* мы надеемся, что благодаря этому процессу однажды мы придём к непосредственной позиции прямого служения. *Арчан* — промежуточное средство. *Бхаджан* — прямое служение.

Был задан вопрос: почему Госвами установили Шри мурти там, во Вриндаване. Воспевание имени достаточно, а они воодушевляли своих последователей совершать *арчан*. Хотя в основном это прерогатива, удел *Рамануджа—сампрадаи*. Махапрабху не подчеркивал, не делал упор на *арчанам*, но *нама-бхаджан*. И мой Гуру Махарадж ответил: «Процесс *арчанам* был рекомендован для других». Но сами они были заняты в прямом служении, совершали *бхаджан*. *Бхаджан* означает прямое служение, служение души Сверхдуше, не посредством ментальной системы с целью очистить своё существо. Когда освобождённые души (*сварупа-сиддха-души*) совершают *арчан*, то поклонение не следует считать *арчаном*, но в их случае — *бхаджаном*, прямым служением» (№805. 1982.02.21.С5. Арчана и бхаджан).

«*Аша-бхараир-амрита-синдху-майаих катханчит...* Когда Прабхупада декламировал эту *шлоку*, то, мы видели, он был в высшей степени возбуждён, иногда он лил и слёзы, это *Радха-дасьям*, это фундамент *Радха-дасьям*, наша высочайшая реализация, высочайшее достижение.

аша-бхараир-амрита-синдху-майаих катханчит
кало майати гамитах...

Дас Госвами обращается к Радхарани следующим образом: «О, моя Госпожа, моя Владычица! Я живу с великой надеждой, питаю великую надежду, *катханчит*, но сейчас я не в силах продолжать жить, моему терпению пришёл конец». Почему? *Аша-бхараир*. Великая надежда, [буквально сказано] тяжёлая надежда. Нечто в этом роде. *Амрита-синдху-майаих* — словно это нечто состоит из нектара, нектарный океан, океан нектара, безбрежный океан сладости. «*Катханчит кало майати гамитах* — так или иначе, — он говорит, — я пришёл к подобному положению. Теперь моему терпению почти пришёл конец, я больше не могу терпеть, силы мои на исходе сейчас»» (№814. 1982.01.09.C6.D2. Сокровенная сущность поклонения Говардхана-шиле).

«Преданный: Махарадж, вы сказали, что Махапрабху предпочитал поклонение *Говардхана-шиле* поклонению *Нараяна-шиле*. Почему мы видим, что в храмах Махапрабху (*гаудия-вайшнавских* храмах) также присутствует *нараяна-шила*?

Шрила Шридхар Махарадж: Священный шнур — в нём также нет необходимости, и в поклонении *шалаграма-шиле* нет необходимости для *гаудия-вайшнавов*, для того чтобы они могли прогрессировать на пути, ведущем к Богу. Но это поклонение было введено с определенной целью. Две цели преследовались — негативная и позитивная сторона. Позитивная сторона такова: человек не должен думать, что поклонение Кришне ниже поклонения Нараяне.

Голока занимает более высокое положение по сравнению с Вайкунтхой. Если мы стремимся туда, то мы должны пройти сквозь Вайкунтху, это измерение мы должны оставить позади, в противном случае человек станет *сахаджией*. Он будет оказывать почтение *брахманам*, которые следуют телесной династии, и будет

бояться приблизиться к Нараяне. Обычно *брахманы* говорят, что Кришна происходит из Нараяны, Нараяна — источник всего сущего, высшее начало, как в школах Рамануджи и Мадхвачарьи. Но Кришна — Сваям Бхагаван, Он выше всех.

Чтобы укрепить подобную веру в преданном, это необходимо. Посчитали необходимым, что мы должны оставить подобное состояние и концепцию позади и затем достичь обители Божественной любви. С другой стороны, *брахманы* (так называемые «*брахманы по крови*») считают, что поклонение Кришне (мальчику-пастуху) ниже поклонения Нараяне, которому они поклоняются, тем самым они оскорбляют *вайшнава*. Чтобы спасти «*брахманов по крови*» от оскорбления в адрес вайшнавов и чтобы слуги вайшнавов понимали, что мы превосходим Вайкунтху и *Брахма—локу*, чтобы последователь вайшнавизма был бдительным, сознателен в своей компании, с этими двумя целями были утверждены священный шнур и поклонение *нараяне-шиле*. В противном случае эти явления не нужны — ни священный шнур, ни поклонение Нараяне. Это промежуточные стадии.

[Все это было введено], видя, что присутствует заблуждение в отношении вайшнавов в обществе, представление, согласно которому вайшnavы стоят ниже *брахманов*, что у них нет права поклоняться *шалаграму*. Таким образом, ценность *вайшнавов* принижается. Для того чтобы устранить это заблуждение (как в слуге вайшнавов, так и в среде *брахманов*), эти методы были введены нашим Гуру Махараджем Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакурom, и мы также следуем по его стопам» (№815. 1982.02.22.АЗ. Почему в некоторых вайшнавских храмах поклоняются *шалаграм-шиле*?).

«Смирение может проявляться по-разному в разных обстоятельствах. Существует история, я вам её расскажу, о том, как наш Гуру Махарадж однажды совершал обход Радха-кунды в месяц Картика. Весь месяц он оставался на Радха-кунде. И один *панда* (*брахман*, конечно) сказал: «Мы способны дать благословение Дасу Госвами. Он происходил из касты *шудр*. Мы — *брахманы*, поэтому мы занимаем положение, позволяющее нам благословлять его». Дас Госвами является великим Гуру *гаудия-сампрадаи*, *прайоджана-таттва-ачарьей*, и подобные слова дошли

до Гуру Махараджа. Тогда Гуру Махарадж отказался принимать *прасадам*. Он сказал: «Пока я не сумею каким-то образом опровергнуть подобное оскорбительное утверждение, до тех пор я буду поститься». Он не принимал *прасадам* — мы все тоже постились, многие из нас. Испытывая скорбь, Гуру Махарадж постился.

Тогда один местный житель, один джентльмен сказал: «Ну, это просто невежественный человек. С какой стати вы придаёте так много значения его глупому высказыванию?» Гуру Махарадж ответил на это: «Нет. Я приехал сюда (во Вриндаван) на автомобиле. Я пришёл сюда не в качестве обычного нищего подвижника в *каупине*. Будь я обычным нищим подвижником (*бабаджи*), я бы просто закрыл руками уши, чтобы не слышать это оскорбление, и ушёл бы отсюда. Но я занимаю позицию *ачарьи*.

Я разъезжаю на автомобиле, окружён различными удобствами. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Моя жизнь посвящена тому, чтобы показать публике, насколько возвышено положение Рупы и Санатаны — моих Гуру, которые представляли в этом обличье нищих подвижников в *каупине*, но их внутренний мир был настолько велик и высок, что для того чтобы продемонстрировать это широким массам, я веду подобную комфортную жизнь, жизнь, полную комфорта, удобств, технических достижений. И если я пользуюсь этими благами, но не выполняю свой долг, тогда как я могу это делать? Я буду поститься до тех пор, пока не сумею каким-то образом ответить на его вызов».

И тогда один джентльмен обратился к Гуру Махараджу. То был местный житель, он любил нашего Гуру Махараджа, высоко его ценил. Этот джентльмен призвал этого *брахмана* и сказал: «Что ты натворил? Проси прощение! Перед тобой *махатма*. Ты глупец! Ты не знаешь, каково твоё положение! Ты *брахман*, и что с того? Ты слуга гнева, вожделения, жадности. Перед тобой великий *махатма*, ты не знаешь его величия. Ты должен просить у него прощения». И тогда этот человек понял свою ошибку и попросил прощения, и Гуру Махарадж принял *прасадам*.

Поэтому смирение... Что значит смирение? В случае Гуру Махараджа такое поведение было смирением. Он думал: «Я не смиренен по-настоящему. Я ищу положения: я разъезжаю на автомобиле, я принимаю почёт, выражение почтения. Какой смысл в

этом положении, если я не выполняю свой долг, выполнять который обязывает меня это высокое положение?» Поэтому смирение может быть проявлено и оценено и таким образом также. Это относительное явление, не абсолютное, конкретное выражение смирения зависит от нашей конкретной позиции» (№834. 1983.01.02.A2.2. Подлинное смирение).

«Вайшнава крипа. Вайшнава редко можно встретить. Если тот, кто просто принимает одежду *вайшнава* – имитатор. Не о них идёт речь. *Вайшнава дас*. Наш Гуру Махарадж очень любил говорить: *«Вайшнава дас»*. Наше стремление состоит в том, чтобы стать слугами *вайшнавов*. Но мы не осмеливаемся, не дерзаем утверждать, что мы являемся *вайшнавами*. Я хочу быть слугой *вайшнава*».

«Наш Гуру Махарадж сказал в своей речи на *вьяса-пуджу* в Катаке: «Столь многие джентльмены присутствуют на этом собрании, и я получаю цветы, горы цветов лежат у моих стоп, и мне не стыдно? «Даже животное, — сказал он, — чувствовало бы себя пристыженным: в окружении столь многих достойных людей принимать *пуджу* (поклонение) своим стопам». Но у меня нет даже подобного минимального чувства. Столь многие уважаемые господа присутствуют в этом собрании, и я — единственный, стопам которого поклоняются здесь, в этом публичном собрании. Я в полной мере сознаю это, но я хочу показать всем уважаемым гостям, участникам и присутствующим положение моего Гурудева: положение моего Гурудева таково, что он достоин высочайшего почтения в нашей среде — в столь высоком измерении он живёт. И мы можем дать публике представление о существовании, о бытии столь высокого порядка, и я побуждаем от его имени принимать уважение и почёт со стороны всех моих друзей. Смысл только в этом: этот почёт предназначен для моего Гуру. Речь идёт о его благородном высоком положении, и только этим объясняется моё постыдное поведение»» (№835. 1982.01.26.A1. Темперамент *вайшнава* сочетает смирение и решительность).

ири-дайита-даса киртанете аша

Бхактивинод хранит молчание, но Бхактисиддханта наказывает тех, кто позволяет себе критиковать *вайшнава*, он имеет такое вдохновение.

Вриндаван Дас Тхакур зашёл ещё дальше. Он говорит: «Я очень привлекательно описываю характеристики Нитьянанды и Гауранги, люди, поймите. Я падаю к вашим стопам и молюсь о том, чтобы с благими намерениями вы приблизились к ним и увидели, что всё это правда, истина. Но если несмотря на мой горячий, искренний, скромный призыв, вы отказываетесь это сделать, то я разобью вам головы, *табе латхи марон та ра*».

Кавирадж Госвами говорит: «Я умоляю вас, катаюсь в пыли ваших стоп!» (очень смиренно). Но Вриндаван Дас Тхакур говорит так, и люди могут сказать: «Это выглядит сомнительно. Последователи Махапрабху, учат *«тринад апи суничена тарор апи сахишинуна»*. Вриндаван Дас Тхакур — признанный преданный: как он может быть таким жестоким и таким горделивым? Как он может делать подобные утверждения?»

Я услышал от Гуру Махараджа Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура прямо противоположный смысл, значение. Он рассматривал это утверждение в ином свете: [существует] человек, у которого нет других альтернатив, кроме как отправиться в вечный ад, и Вриндаван Дас Тхакур выходит, чтобы оказать ему благо, одарить его благом. Нет надежды — тогда Вриндаван Дас Тхакур выходит и разбивает этим людям головы, и благодаря этим его действиям Кришна будет тронут, Нитьянанда будет тронут, испытает сочувствие к этим людям: «Этот человек оскорблён Моим преданным». Поэтому Кришна и Нитьянанда придут, чтобы одарить благом этого человека, и тогда некая благодатная связь возникнет. Вриндаван Дас Тхакур очень дерзко и очень сурово оскорбляет их, а Кришна не сможет устоять, будет тронут. Он скажет: «О, Вриндаван Дас Тхакур оскорбил тебя? Разбил тебе голову? Нет-нет, не обижайся на него. Я — для тебя». Кришна придёт и окажет ему благосклонность.

Вриндаван Дас Тхакур сделал что-то негативное в адрес этого человека, а Кришна и Нитьянанда сделают что-то позитивное. Подобное смелое, дерзкое утверждение: полное ненависти наказание привлечёт внимание Кришны к человеку, который стал жертвой. «О, ты был так жестоко оскорблён Моим преданным! Хорошо, не обижайся. Я помогу тебе». Таким образом, Вриндаван Дас Тхакур открыл им некий путь, ведущий к будущему благу этих людей.

Такого рода аргумент выдвинул наш Гуру Махарадж: когда мой сын бьёт другого мальчика, то я (отец этого мальчика) прихожу к

нему и утешаю его, говоря: «О, мой сын побил тебя?» И тогда я каким-то образом компенсирую это оскорбление. Когда истинный преданный причиняет зло некоему человеку, тогда хранитель этого преданного склонен сочувственно отнестись к жертве. Таким образом, некое благо обязательно придёт к этой жертве. Для тех, у кого нет иной альтернативы, Вриндаван Дас Тхакур открыл путь. Таким образом. Я увидел, что смысл таков. Если у кого-то нет иного пути, чтобы он мог выбраться из ада, Вриндаван Дас Тхакур делает для этого то, что необходимо, — оказывает ему помощь, демонстрируя такое грубое, безжалостное поведение (или отношение), чтобы тронуть сердце Кришны, вызвать, породить в Нём сочувствие» (№837. 1983.05.09.В2. Медитация на смыслы третьего стиха «Шикшаштаки» и смежные темы).

«В другой раз также я находился в Калькуттском *матхе*. Пришла корреспонденция, письма, и кто-то стал читать письмо Прабхупаде (пришло письмо из *матха* на Курукшетре). Один джентльмен был выгнан из *матха* за подобный поступок — интимную связь с женщиной. Его выгнали, и он пришёл в *матх* на Курукшетре и просил о том, чтобы его приняли обратно. И управляющий, глава *матха*, просил у Прабхупады позволения принять, он написал: «Этот человек приходит, и я оставил его здесь. Я последую любому вашему решению». Прабхупад сказал следующее в ответ на это письмо: «Только связь с *садху* может помочь *дживе*. *Садху-санга* — это единственный способ, единственный путь. Нет иного пути. Как мы можем изгнать кого-то из этого общества? У этого человека нет иной альтернативы. Поэтому пусть управляющий *матхом* оставит этого человека в *матхе*. Нет иного пути».

В другой раз Прабхупад сказал... Я пожаловался ему на одного человека, занимающего высокое положение в нашем обществе. Его заподозрили в том, что он распоряжается средствами *матха* нечестно. Прабхупад отругал меня, он сказал: «Ты *санняси*, и ты испытываешь привязанность к деньгам? Почему? Деньги могут быть брошены в воду, если это необходимо ради удовольствия Кришны. Деньги могут быть выброшены в воду. Что такое деньги?» — сказал он мне. Так он отругал меня. Затем через несколько дней в Мадрасе (я был там, и он также был в Мадрасе), внезапно он обратился ко

мне, цитируя стих «Бхагаватам». Он сказал: «Ответ на твой вопрос — вот он:

*сва-пада-мулам бхаджатах прийасйа
тйактанйа-бхавасйа харих парешах
викарма йач чотпатитам катханчид
дхуности сарвам хриди саннивиштах*

Если у преданного есть некий изъян, всё что угодно, нечто нежелательное, некий грех, — его не стоит наказывать в виде изгнания или какого-то другого наказания. Он не должен быть наказан. Почему? То, чем он занимается (то есть служение Господу) — это служение обладает высочайшей ценностью. Если он будет наказан, если он будет изгнан — это наказание не сможет очистить его. Высочайшая форма очищения — это то, чем он уже занимается. И это служение может очистить его в высочайшей степени. Ни в каком другом наказании любой формы нет необходимости. Он должен продолжать совершать служение, и в скором будущем он будет чист. «Бхагаватам» говорит это:

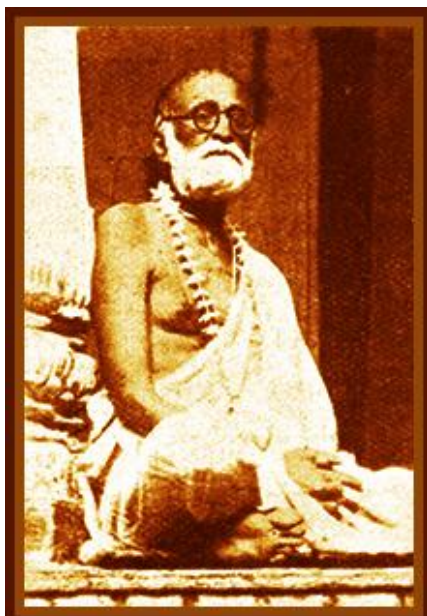
*сва-пада-мулам бхаджатах прийасйа
тйактанйа-бхавасйа харих парешах
викарма йач чотпатитам катханчид*

Если какое-то отклонение присутствует в нём, *дхуности сарвам хриди саннивиштах*... Хари пребывает в его сердце, и Он устранил всё нежелательное, всё. Никакой другой альтернативы невозможно, когда речь идёт об *ананья-бхак* — о том, кто исключительным образом, безраздельно посвятил себя служению Кришне. Харе Кришна. Это причина, поэтому иногда внешне может казаться, что человек совершает что-то предосудительное, но ему потворствуют. Иногда с внешней точки зрения вещи могут представляться такими, но в действительности:

*апи чет су-дурачаро
бхаджате мам ананйа-бхак
садхур эва са мантавйах
самйаг вйавасито хи сах*

«С точки зрения *майических* стандартов — *саттва*, *раджа*, *тама*. В мире ложных представлений стандарты хорошего и плохого не должны быть приложимы к Моему преданному, который пребывает в измерении *ниргуна*. Закон *майического* мира неуместен в случае *ананья-бхак*-преданного. Тот, кто пребывает в *ниргуна*-

измерении, кто исключительно, безраздельным образом предан служению Мне, кто пообещал служить Кришне с преданностью, если он принят в таком качестве, тогда что бы он ни совершил с точки зрения этого материального мира, плохо это или хорошо, — подобные критерии неуместны, неприложимы, поскольку в этом мире и плохое, и хорошее — всё это нереально, в измерении заблуждений, ложных представлений». И то, что в измерении преданности мы можем приобрести (малое, толику), это явление обладает неизмеримо, в *кроры*, в миллионы раз большей ценностью, чем пик, зенит блага измерения заблуждения» (№862. 1982.02.20.С4. Изгнание или наказание не помогут. Шримад-Бхагаватам, 11.5.42).

«Госвами Махарадж: Можем ли мы задать вам несколько вопросов, насчёт иллюстраций к «Брахма-самхите»? Иногда мы (художники) задавали вопросы Прабхупаде (Шриле Свами Махараджу) насчёт разных деталей, и иногда он говорил, что вопросы его раздражают. Они его раздражали иногда, потому что бывали слишком дотошными, запутанными. И поэтому мы надеемся, что наш подход на этот раз не будет слишком интеллектуальным. Если мы зададим вам вопросы, сможете ли вы дать нам несколько советов просто и ясно?

Шрила Шридхар Махарадж: Вначале задайте свои вопросы, и потом я скажу, смогу я ответить или нет.

Преданный: Первая картина, которую мы хотим нарисовать, посвящена первому и второму стиху «Брахма-самхиты», где даётся

описание Гокулы Вриндавана — лотос с тысячью лепестками, с Кришной в центре. И в двадцать шестом стихе даётся описание медитации Брахмы на этот тысячелепестковый лотос Голоки Вриндавана с Кришной и Радхарани. Мы хотим нарисовать одну картину — планету Голока Вриндавана с Радха-Кришной, окруженными *гопи*. В том стихе «Брахма-самхиты» описывается, что Радха и Кришна сидят на божественном троне, а середина цветка лотоса, на котором они сидят, описывается как шестиугольная гексагональная фигура. Мы хотим спросить, что означает эта шестиугольная фигура?

Шрила Шридхар Махарадж: Простите меня, но мы не должны вступать в обсуждение столь высоких и тонких обстоятельств *лилы* Радхи и Кришны, это не должно выноситься на люди. И в этом состоит различие между Гаудия Матхом и всякого рода *сахаджией*. *Сахаджи* пытаются имитировать всё это, но у нас нет никакой веры в имитацию, подделку. Высшая *лила* придёт в индивидуальном, личном откровении и заявит о себе, непреодолимо завладев всем существом души. Когда то, что необходимо выполнить на стадии *садханы* будет выполнено, тогда *лила* придёт сама собой, спонтанно. Мы верим в это, именно в это, а не в то, что сначала нужно узнать, как всё там выглядит, а затем мы придём туда. Нет, это не тот путь, которым следовал наш Гуру Махарадж Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур.

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Бхактивинод Тхакур также говорил: придерживайтесь правил и законов того уровня, к которому вы пригодны, и тогда вы увидите, всё придёт к вам само собой.

*йатха йатха гаура-надаравинде
виндета бхактим крита-пунья-расих
татха татхотсарпати хридй акасмат
радха-надамбходжа-судхамбху-расих*

Неотступно держитесь *гаура-лилы*, *лилы* Махапрабху. И тогда вы найдёте в своём сердце, что *радха-раса-судха-нидхи*, нектарный океан *расы* течёт сам собой. Не пытайтесь получить его непосредственно, но *ихан мали сече нитйа шраван [киртан] ади джала*: необходимо постоянно поливать росток водой *шравана* и *киртана*, и тогда этот поток *расы* придёт сам собой, естественно, спонтанно. Вы не должны идти к нему интеллектуально, ибо это

породит в вас дурные предрассудки, и не просто дурные — губительные и опасные предрассудки, и вам придётся потратить гораздо больше сил для того, чтобы избавиться от этого слоя заблуждений.

Поэтому наш Прабхупада не позволял таких вещей. Выполняйте свой долг на своём уровне в соответствии с тем, чего вы заслуживаете, и оно придёт естественно. Причём это его наставление повсеместно, оно не просто на какое-то время, оно повсеместно, на всё время. Это наставление проходит сквозной нитью через всё его учение: не становитесь неверующим, которому очень не терпится увидеть конечный результат, не поступайте так, иначе вместо *йога-майи* вы получите *майю*. Он и Она прекрасно знают, когда тебя можно будет поднять на сокровенную землю, доверить тебе Свою тайну. И этого не достичь иначе, как по Его божественной, сладостной воле, только течением Её и Его сладостной, божественной воли. Старайтесь получить естественное, истинное, а не подделку или отражение».

«Госвами Махарадж: Могут ли художники обрисовать что-то общее?

Шрила Шридхар Махарадж: Общее?

Госвами Махарадж: Как, например, цветок лотоса...

Шрила Шридхар Махарадж: Лотос представляет идеи красоты, нежности, мягкости, цветок лотоса, различные лепестки лотоса представляют различные уровни *расы*. Таким образом мы можем принимать его. Красота, нежность. Но мы не должны переносить туда никаких мирских представлений. Сходство лишь отдалённое. Ведь всегда присутствует категорическое отличие, сущностное отличие.

Наш учитель даже не позволял нам читать те книги, которые описывают Их (Радха-Кришну). Он не позволял нам читать такие книги, как «Говинда-лиламрита», даже «Става-кусуманджали» и даже «Уджвала-ниламани». Он не позволял нам изучать это и обсуждать, скорее, он был раздражён, он был вне себя, если он слышал, что кто-то пытается узнать о высшей *лиле* из этих книг. Он не любил это.

Госвами Махарадж: Махарадж, у меня один вопрос на эту тему.

Шрила Шридхар Махарадж: *Душта пхала корибе арджана* — Бхактивинода Тхакур даёт предупреждение, что это принесёт лишь дурные результаты. Если вы осмеливаетесь переступить черту дозволенного, ничего хорошего вас не ждёт, к вам придут плохие последствия — *апарадха*, *апарадха* самого низкого положения, *анартха*. Нам показаны эти ступени: *шраддха*, *садху-санга*, *шраван*, *киртан*, затем *анартха-нивритти* (всё нежелательное должно исчезнуть полностью, все *анартхи*), затем *ручи*, *асакти*, затем *бхава-бхакти* (росток истинной преданности), затем *према-бхакти*, затем *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*, *махабхава*. Следуя этим ступеням, мы должны приближаться к этому.

Однажды Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур заметил... хотя как вы это воспримите, я не знаю... Один человек, который безусловно был старше нас, хотел обсуждать все эти возвышенные вещи с Прабхупадой, он очень подчеркивал необходимость этого. В конце концов он оставил общество Шрилы Прабхупады и стал вести уединённую жизнь. Прежде этот джентльмен оказал большое служение миссии. Но Прабхупада заметил насчёт него: «У него двойная жизнь: он, точнее, она вышла замуж за Кришну, и у неё родился ребёнок». Такой комментарий он сделал насчёт него. Замечание Прабхупады состояло в том, что тот был мужчиной, но он хотел всё больше и больше отождествлять себя с *гопи*, размышляя об интимной связи Кришны и *гопи*. Он хотел очень интенсивно культивировать это, но Прабхупада заметил: «Он превратился в женщину, в *гопи*, и после того, как встретился с Кришной, он произвёл на свет ребёнка».

В своё время Гуру Махарадж Прабхупады (Гауракишор Бабаджи) жил в хижине на берегу Ганги. И другой ученик Прабхупады (если я не ошибаюсь, его звали Кришна Чайтанья) в то время оставил Прабхупаду и отправился имитировать Гурудева Прабхупады — Гауракишора Бабаджи. Он построил небольшую хижину рядом и стал подражать его *бхаджану*, его *харинаму*, обсуждению слов Нароттама Тхакура и всему подобному, а в своей физической жизни он соблюдал суровую *вайрагью*.

Гауракишор Бабаджи однажды заметил насчёт всего этого: «Просто зайдя в родильную палату и изображая те муки, с которыми рожают ребёнка, изображая те звуки, которые при этом издаёт мать,

ребёнка не получишь. Необходимо много всего, что предшествует этому. Необходимо много всего до этого, тогда будет ребёнок. А просто подражание не даст рождение ребёнку». Так он высказался об этом человеке. Поэтому необходима *шуддха-саттва* (чистая благодать). Прежде всего вы должны прийти в соприкосновение с тем, что известно как *шуддха-саттва*. *Вишуддха-саттва* — мир *ниргуны*. Сначала *саттва-гуна*, ещё выше *шуддха-саттва*, затем *вишуддха-саттва*. Вы должны прийти в соприкосновение с *ниргуной*, только тогда вы можете пытаться подойти к тем тончайшего рода событиям, которые происходят там, в том мире. Это не является предметом для удовлетворения нашего любопытства.

Глупцы врываются туда, где ангелы ступить не смеют, где ангелы едва осмеливаются ходить. Вот с таким духом мы должны приближаться к полному целому. Милостью божьей мы не должны превращаться в неверующего: «Дай-ка я сначала выясню всё до последних деталей, изучу всё, как там есть, а там, глядишь, и соглашусь с тем, что вы тут говорите». Есть в этом мире много интересных вещей уровнем ниже, но очарование, разумность, гармония высшего мира — этого уже достаточно, чтобы убедить человека идти на ту сторону, принять это. Высшие *лилы* должны находиться высоко над нашей головой. Очень осторожно мы должны обращаться с этими *лилами*, особенно с *мадхурья-лилой*.

Совсем недавно я вспоминал, что где-то через год после того, как я присоединился к Гаудия-миссии, Прабхупада посвятил весь месяц Картика проповеди во Вриндаване. И в то время он попросил Махараджа (своего ученика Бхарати Махараджа), чтобы тот объяснял седьмую песнь «Шримад-Бхагаватам», историю Прахлады. Не историю Кришны, Радха-Кришны, Яшоды или чего-либо, что относится к Вриндавану. Нет, Прабхупада сказал: «Сначала проповедуй *шуддха-бхакти* Прахлада, потому что все они перезрели в сажаджийстве, зашли уже слишком далеко. Просто постарайся дать им понять: сначала вступите в мир *бхакти*. Что там говорить о *кришна-лиле*, которая гораздо-гораздо выше, на много порядков выше». И тогда во Вриндаване люди удивлялись: «Что это такое? Они объясняют «Бхагаватам», но, оставив в стороне десятую песнь, они объясняют седьмую песнь, *прахлада-лилу*,

уровень *бхакти* которой ниже, которая [находится] в основании. Это удивительно и странно!»

Позже я был свидетелем того, как уже сам Прабхупада давал проповедь между Радха-кундой и Шьяма-кундой. Между Радха-кундой и Шьяма-кундой есть разделяющая их платформа, и на ней Прабхупада проповедовал в течение нескольких дней. А читал он «Упадешамриту» Рупы Госвами, он объяснял её. Он не объяснял то, что касалось бы Радхарани и то, что относилось бы к Кришне, а объяснял «Упадешамриту», основу. Его внимание всегда было устремлено на основу, а плоды придут сами. «Поливайте корень, а плоды придут сами». Он сам объяснял это, сидя посередине между Радха-кундой и Шьяма-кундой. Он объяснял не только «Бхагаватам», но и «Упадешамриту».

«Упадешамрита» — это та суть, которую дал Махапрабху через Рупу Госвами, Рупа Госвами выразил это своим языком:

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
кришнети йасйа гири там манасадрийета
дикшастичет пранатибхишча бхаджантам ишам*

Все эти стихи и последний стих «Упадешамриты»:

*кришнасийоччаих пранайивасатих преясибхйо нирадха
кундам часйа мунибхирабхитас тадриг эва вйадхайи
йат прештхаир апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхаджам
тат премедам сакрид апи сарах снатур авишкароти*

Это последний стих «Упадешамриты». Прабхупада объяснял именно «Упадешамриту», а не что-то из «Говинда-лиламриты» или «Кришна-бхаванамриты» Вишванатхи Чакраварти. Это он оставил, этого он не касался. Такое воспитание мы прошли, на таких принципах мы воспитаны. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге* — это всегда над нашей головой. Это будущее нашей жизни, перспектива нашей жизни, то, что влечёт нас в будущем, что не закончилось, не перестало быть нашей мечтой, чистой мечтой из жизни в жизнь.

Это невозможно закончить, достичь раз и навсегда. Скорее, мы будем вынашивать чистую надежду, что однажды нас, быть может, возьмут в тот круг. Такая надежда.

Госвами Махарадж: Махарадж, иногда в «Чайтанья-чаритамрите» Кришнадас Кавирадж Госвами ссылается на

«Говинда-лиламриту», «Уджвала-ниламани» и другие особые, сокровенные произведения. Каким должно быть в таких случаях наше отношение?

Шрила Шридхар Махарадж: Есть три главы в «Чайтанья-чаритамрите», в которые нам, как правило, не позволялось вступать: четвертая Ади, восьмая Мадхья, в определенной степени беседа с Рамананда Раем, то есть когда говорилось о Радха-Говинде и об Их *лиле*, у нас не было доступа туда, в эту *лилу*. Четвертая Ади... также там, где Сварупа Дамодар объясняет. Конечно, когда был *параян*, то мы прочитывали и об этих *лилах*, но при этом мы не вдавались в подробности их обсуждения, я имею в виду те три главы «Чайтанья-чаритамриты».

Госвами Махарадж: Что означает термин - «*параян*»?

Шрила Шридхар Махарадж: *Параян* это когда *шастру* читают от начала до конца. Тогда мы читали всё, что было в книге, но когда мы доходили до этой части, то мы читали её, но не уделяли какого-то особого внимания *лиле* высшего порядка, проникнутая *рагой*. Здесь мы были ограничены. Не пытайтесь в таких случаях вдаваться в детали: это придёт само по себе, когда настанет время. Не делайте это публичной дискуссией, не выносите это на люди.

До какой степени это важно показывает следующий случай. Во Вриндаване жил один друг детства Прабхупады, Балья Бандху — друг детства. Он был юристом. И как-то раз этот человек пришёл повидаться с Прабхупадой. Затем Прабхупада отправился, чтобы нанести своему другу детства ответный визит. Парамахамса Махарадж, которого раньше звали Махананда Брахмачари, был вместе с Прабхупадой в то время. И вместе они отправились нанести ответный визит.

Когда они пришли в тот дом, им сказали: «Он наверху». Они поднялись туда и увидели там одного Госвами — Прана Гопала Госвами, который сидел там и объяснял *раса-лилу* из «Шримад-Бхагаватам». Прабхупада просто поклонился и вышел, немедленно он вышел оттуда. Затем его друг, оставив слушание *раса-лилы*, спустился вниз за Прабхупадой и сказал: «Там объясняют *раса-лилу*, но ты даже не сел, ты просто поклонился и спустился вниз! Что случилось, почему ты не остался?» Прабхупада ответил: «Наши гуру велели так: если ты будешь посещать объяснения *раса-лилы*, ты совершишь оскорбление, преступление. Это будет *анарадха* —

посещать объяснения *раса-лилы*, поэтому я не мог находиться там даже секунду. Я должен был выйти и вернуться назад. Это приказ моего Гуру».

Посещать объяснения *раса-лилы* — это *апарадха*. Для нас Прабхупада показал такой пример строгого поведения. И мы поступаем так же, в особенности я. Во многих местах, во многих храмах они показывают *джулан-лилу* (*лилу* на качелях) или *раса-лилу* с куклами, различные диорамы и прочее. Но я этого никогда не делал. Следуя тому, что истинно в соответствии с моим пониманием воли Гурудева и его слов, я не делаю никакого шоу из *джулан-лилы*, *раса-лилы* или чего бы то ни было подобного. В своём сердце я нахожу, что это нежеланно для Прабхупады, он не хотел этого. А сейчас я уже слышу, что во многих Матхах они делают это, но я строго воздерживаюсь от подобного рода шоу. *Джулан-лила*, *раса-лила* — это ведь слишком высоко для нас, я так считаю. Я должен быть верен тому, что я слышал от моего Гурудева, от Прабхупады, если я хочу только чистого осознания, а не какого-то положения для себя или какого-либо рода популярности... Популярность, привлечь людей такими шоу, такими представлениями и тем самым получить денежные средства или же создать какое-то благоприятное поле для проповеди, «так сказать» благоприятное. Они, конечно, могут это делать, но я так не делаю».

«*Пуджала рага-патха гаурава-бханге. Гаурава-бханге* — всегда. Положение Прабхупады было положением защитника, не просто защитника, но слуги *сампрадаи*, который оберегает её. Он вспоминал, что Шрила Бхактивинод Тхакур говорил о себе как о *джарударе* (о подметальщике), который выметает своей метлой мусор и грязь на *нама-хатте*, рынке святого имени Шри Нитьянанды Прабху. «А я — одна из веточек в его метле». Если вы принимаете это его утверждение со всей искренностью, а не в духе имитации или ложного присвоения, если вы искренне любите его за это, тогда нам нужно разглядеть внимательно и понять, что это — та субстанция, из которой мы должны построить наше тело, наполнить этим всё наше существо, и только тогда мы сможем осмелиться иметь надежду на то, чтобы войти в мир Вайкунтхи, в Голоку Вриндавана, в круг *браджабаси*».

«*Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Прабхупад говорил нам, что мы не должны идти жить на Радха-кунде. Рядом с Лалита-кундой находится Свананда-сукхада-кунджа, одноэтажное здание. Однажды Прабхупада сказал: «Здесь необходим и второй этаж, но я не смогу там жить». Я спросил: «Если вы не будете жить на втором этаже, кто же там будет жить? Зачем тогда строить его?» Прабхупада ответил: «Нет, ты не понимаешь. Те, кто лучше меня, будут жить там. Бхактивинод Тхакур, Гауракишор Бабаджи Махарадж — они будут жить там. А мы будем жить на первом этаже и служить им». И впоследствии он снова сказал о том же самом: «Я буду жить на Говардхане. Ведь Радха-кунда — это высочайшее место. Это место нашего Гуру Махараджа, нашего Гурудева. Они (наши гуру) будут жить там в близком соприкосновении с *лилой*. Но мы не пригодны, чтобы жить там. Мы будем жить на Говардхане на каком-то расстоянии от Радха-кунды, потому что нам придётся приходить, служить нашему Гурудеву, нашим Гуру. Мы должны быть рядом, но мы не можем быть совсем рядом с ними. Мы не достойны этого.

Пуджала рага-патха гаурава-бханге — весь дух его жизни был таким. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Это высоко, это столь высоко. Снизу мы должны оказывать почтение этому. И мы должны установить во всём мире такого рода отношение, такого рода должное преклонение перед высочайшей *лилой*. Такое чувство, что это необычайно высоко. Однажды в Аллахабаде, возможно, в тот самый год, когда получил инициацию Шрила Свами Махарадж, в своей речи в парке Малака Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур сказал: «Я здесь, чтобы бросить свой вызов любому, кто захочет сразиться». Как это у вас называется? На ринге два борца. Как этот, который из христианина стал мусульманином — Мохаммед Али. Как эта борьба у вас называется? Бокс? Да, как в боксе.

Так вот, Прабхупада сказал: «Я готов сразиться с любым. Я готов показать, что высшее положение занимает мой Гурудев. Мои Гуру — Бхактивинод Тхакур, Гауракишор Дас Бабаджи, Махапрабху. И пусть кто угодно придёт, чтобы сразиться со мной, решить кто прав. Я готов, я готов бросить вызов всем и каждому. Пусть выйдут сражаться со мной. Я готов на самом высочайшем месте воздвигнуть престол для моего Гурудева» (№866. 1981.03.13.А.В. Где ангелы ступить не смеют).

«Там есть Рамананда Матх, на берегу Годавари. Мы там нашли одного джентльмена, он был преданным Рамачандры. Он сказал: «Я не в силах терпеть разлуку с Рамачандрой». После этого утверждения он лёг на рельсы, чтобы расстаться с жизнью, одна нога его была отрезана, но жизнь спасли, и он воспевал имя Рамачандры. В том месте у него была хорошая репутация: великий преданный Рамачандры, не в силах был терпеть разлуку с Рамачандрой и хотел оставить свою жизнь ради Него.

Некие местные джентльмены пришли к нашему Гуру Махараджу и сказали: «Вот, он великий преданный Рамачандры». Прабхупад призвал его, тот пришёл. Когда мы пели «Харе Кришна Харе Рама», он прыгал. Прабхупад спросил: «Вы любите Рамачандру?» — «Да», — «А под чьим руководством вы совершаете служение Ему?» — «Нет, нет, — ответил тот, — я совершаю прямое служение Ему». Тогда Прабхупада отпустил его. Когда люди спросили, какого рода он преданный, какого типа, Прабхупад ответил: «Не очень высокого: его преданность носит воображаемый характер».

Критерий таков. Мирабай также: хотя она написала множество стихов, пела о Кришне очень пылко, страстно, но в линии Бхактивинода её не принимают в качестве преданной высочайшего уровня, потому что эти люди имеют дело только с Кришной. Обычные люди не могут иметь прямую связь с Кришной, они не в состоянии превзойти измерение *майи* и вступить в царство Вайкунтхи или Голоки, когда с кем-то это реально происходит, он получает определенное назначение, определенную позицию» (№867. 1983.06.09.A4. Реальная и воображаемая преданность).

«Преданный: Парамахамса Махарадж как-то сказал мне, что Бхактисиддханта Шрила Прабхупада, когда он просыпался утром, обычно произносил одну *шлоку*. Что это за *шлока*, Махарадж, вы знаете?

Шрила Шридхар Махарадж: *Шри радха прана бандху*. Эта *шлока* из «Говинда-лиламриты» Кавираджа Госвами.

В этой *шлоке* говорится: *кеше шеше тьяга мая. Кеша, ка* означает «Брахма», *«иша»* означает «Шива», а *«шеша»* означает «Шеша-шайи, Анантадев». *Кеше шеша тьяга майа. Ка, иша и*

шеша, то есть Брахма, Шива и Ананта, их *агамья*, *вриндаван-раса*. *Шри радха прана бандху*. Это *шлока* из «Говинда-лиламриты»» (№871. 1981.11.12.С1. Квалификация для обсуждения игр Кришны и гопи в стихах Шримад Бхагаватам).

«Госвами Махарадж: Также на Радха-кунде Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил о Прахладе Махарадже, «Бхагаватам»...

Шрила Шридхар Махарадж: Не на Радха-кунде, во Вриндаване в обществе своих учеников-*санньяси* он объяснял природу *шуддха-бхакти* Прахлады Махараджа из «Бхагаватам». Он объяснял это, и он не упоминал игры Кришны и *гопи* и тому подобное. Он хотел показать, что это очень высоко. И мы должны начать с первых шагов *бхакти*.

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Это очень высоко, очень высоко. Мы не должны стаскивать это вниз и превращать это в мирскую *расу*, как это делают иные во Вриндаване. Он показывал людям тех дней: «То, что вы делаете во Вриндаване, воображая, что вы *гопи* и вот Кришна — это всё ложь. Вы сотворили ад во Вриндаване». Мы начинаем с «А, Б, В», с азбуки: *шуддха-бхакти*, Прахлад, потом шаг за шагом можно идти к высшей преданности. На Радха-кунде, в той области он сам объяснял «Упадешамриту» Рупы Госвами, не десятую песнь «Бхагаватам», не *кришна-лилу*, но «Упадешамриту». [Гаурасундар]» (№872. 1982.02.19.С5. Почему во Вриндаване Сарасвати Тхакур говорил о Прахладе Махарадже?).

«В «Уджджвала-ниламани». В «Бхакти-расамрита-синдху» представлена наука преданности в целом. «Бхакти-расамрита-синдху» описывает преданность в целом, и градация преданности достигает своей кульминации в *мадхура-расе*, на этом «Бхакти-расамрита-синдху» завершается, это первая часть. А вторая часть — «Уджджвала-ниламани». Там представлена исключительно *мадхура-раса* детальном, подробным образом. Я не читал её, только те фрагменты, которые находятся в «Чайтанья-чаритамрите» и других источниках. Мы не дерзаем, не осмеливаемся вступать, входить в детали *мадхура-расы*, наш Гуру Махарадж не любил этого. Но это

явление придёт неотразимым образом, оно возникнет в тебе. Продолжай *шраван-киртан*.

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Глупцы рвутся туда, где ангелы боятся ступить. Это нечто столь высокое, что когда оно придёт, то оно проснётся в тебе. Никому другому не нужно будет тебя будить, ты проснёшься сам. Гауракишор Бабаджи Махарадж приводил следующий пример в этой связи. Бабаджи Махарадж имел обыкновения жить в маленькой хижине на берегу Ганги. Некий джентльмен, подражая ему, построил поблизости похожую хижину и стал физически подражать Бабаджи Махараджу, совершать подобные аскезы. Иногда ел, иногда отказывался от пищи, иногда совершал омовение, иногда не совершал. И однажды Бабаджи Махарадж заметил: «Если женщина просто входит в палату родильного дома, то она не может родить ребёнка. Многие предшествуют появлению ребёнка на свет».

Сахаджия-бабаджи внешне [прилагают] тяжкие усилия, чтобы родить ребёнка, но наш Гуру Махарадж сказал: это не так-то легко» (№875. 1982.02.18.B2. Учение о *мадхура-расе* в трудах Рупы Госвами).

«Пундарик Видьянидхи. Его особенность была такой: он посещал Гангу по ночам, поскольку ему не нравилось, что днём очень многие люди купаются в Ганге и иногда плюют в Гангу и тому подобное, оскверняют чистую воду Ганги, оскорбляя тем самым Гангу Деву. Он не в силах был терпеть это, поэтому днём не приходил на берег Ганги. Только по ночам он обрызгивал свою голову каплями воды Ганги.

Наш Гуру Махарадж также следовал тому же идеалу в случае Радха-кунды. Многие купались в водах Радха-кунды, ныряли, плавали, совершали омовение. Но он не позволял нам делать этого. Он брал несколько капель воды и помещал их на свою голову, не касаясь Радха-кунды стопами. Мы следовали этому. Мы видели, наш Гуру Махарадж не любил, когда кто-то купается или совершает омовение в Радха-кунде. А когда он объяснял священные писания на Радха-кунде (на общем берегу Шьяма-кунды и Радха-кунды), то он не объяснял высочайшие экстатические описания Радхарани и Кришны, только «Упадешамриту» Рупы Госвами. Всегда его неизменная тенденция была такой: высочайшее откровение придёт

автоматически. Наше дело — уделять внимание нашему долгу» (878. Онтология ПР. Ч. 5.2. Высшее откровение явит себя автоматически).

«Преданный: Махарадж, чем отличаются идеи Бхактисиддханты и Лалита Прасада.

Шрила Шридхар Махарадж: Кто ты?

Преданный: Буддхи Йога.

Шрила Шридхар Махарадж: Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не признавал Лалита Прасада, хотя физически был его младшим братом. Мы читали в «Надия-пракаше» статью. Вначале Лалита Прасад жил в обществе Бхактисиддханты Сарасвати. Но постепенно впоследствии возникли расхождения во мнениях. Он покинул общество нашего Гуру Махараджа и отправился в место рождения Бхактивинода Тхакура, где находился дом предков Бхактивинода по материнской линии. Он стал жить в том месте и основал там свой собственный Матх, центр. Когда это произошло, в это время наш Гуру Махарадж написал: «Он отправился туда, чтобы поклоняться Улачанди вместо того, чтобы служить Кришне». (Ула — это название деревни, там пребывает особое божество Кали — Шакти Чанди). Таким было замечание нашего Гуру Махараджа.

Также, в последствии, по прошествии какого-то времени Гуру Махарадж заметил: «Лалита Прасад любит своего *бабу* (отца) не Радху. Он движим физической любовью к нему, физической привязанностью. Поскольку в его сердце живёт подобное чувство, он совершает некое служение, но он не понимает, кто и что в действительности Бхактивинод Тхакур». Таким было замечание нашего Гуру Махараджа: поклонник Улачанди, хотя он поклоняется Махапрабху, но в действительности он поклоняется Улачанди. Когда мы делаем что-то с целью эксплуатации, тогда это действие в действительности является служением внешней материальной потенции, не сознанию Кришны.

*камаис таис таир хрита-джнанах
прападйанте нйа-деватах*

Если имеет место быть недостаток искренности, если в сердце присутствуют нежелательные элементы — *аньябхилаша*, карма, *гьяна* и так далее... поэтому он сказал, что Лалита Прасад — *шакта*, поклонник *шакти*, потенции (или эксплуататор). Наш Гуру

Махарадж рассматривал его таким образом. Его материальная привязанность к отцу — это и есть тот самый скрытый мотив, побуждающий его (казалось бы, на поверхности) выполнять свои религиозные обязанности. Таким было мнение нашего Гуру Махараджа.

Однажды, когда я присоединился к Матху (в то время я жил на стороне и посещал программы), я услышал, что наш Гуру Махарадж Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур сказал однажды... Один человек спросил у него: «Каково положение, позиция *шакт* (поклонников физической потенции Господа, энергии)?» Он ответил: «Эти люди — материалисты. Их положение — позиция материалистов». Я не мог сразу же посчитать его ответ абсолютной правдой, истиной. Я происходил из семьи *шакт*, я слышал и видел в книгах: *майя* — также *чайтанья-рупини*, *кайвалья-дайини*, *чинмой* (она — сознание). Так я слышал, и вот теперь он говорит, что эти люди — материалисты, что они — атеисты, поклонники потенции.

Я попытался понять, что есть что. Его словами невозможно было пренебречь, но то, что я читал в *шастре* о том, что она — *чинмой* (*шакти*, потенция сознательна, потенция есть сознание), а он утверждает, что поклонники внешней потенции — суть атеисты, материалисты. Как привести в гармонию эти положения? Я подумал: «Почему он утверждает подобное? Почему он говорит, что они — материалисты?»

В конце концов, я пришёл к следующему пониманию. Мнение материалистов, *шакт*, таково: *шакти*, потенция — это самая изначальная субстанция, а сознание есть порождение, продукт этой потенции. Потенция и сознание, *Пуруша* и *пракрити*. Когда *пракрити*, которая не есть *Пуруша*, не есть сознание, рассматривается в качестве высшего начала, а сознание, согласно этим представлениям, происходит из этой первичной субстанции, то это, конечно, материализм, теория ископаемого. Таким образом, *шакти-вада* — это теория ископаемого.

Замечание Гуру Махараджа в отношении Лалита Прасада было подобным. Он говорил: мотивацией его почтения Бхактивиноду Тхакуру (а через него — к Махапрабху) служила телесная связь с Бхактивинодом Тхакуром — «баба-бадха-радха». Была одна статья Сарасвати Тхакура, напечатанная в «Гаудие», в которой было сказано: Бхактивинода Тхакура следует рассматривать как Радху. Но

Лалита Прасад не мог рассматривать его как Радху. Возникло *бадха* (препятствие), поэтому *баба* (отец). «*Радха-бадха-баба*» — таково название статьи. Его усилия в этом направлении (служение Бхактивиноду Тхакуру, а через него — Махапрабху) есть не что иное, как физическая связь, телесная связь. Это было увидено Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, и мы — его последователи. В другом случае он заметил: «Лалита Прасад Тхакур совершает поклонение Улачанди (богине Кали) которая является главенствующим божеством, владычицей этой деревни Ула». Это также материализм, не чистое духовное явление.

Однажды он [Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур] заметил о Шишир Гхоше, о человеке, который написал книгу «Господь Гауранга» и «Амия-Нимай-чарит» и многие произведения о Махапрабху, он был издателем и основателем «Амрита Базар Патрики», человеком, уважаемым в обществе и известным. [Бенгали] — таким было замечание Прабхупады. Шишир Кумар Гхош создал «Гаурангу», побуждаемый своим стремлением к наслаждению. Подобно тому, как Свами Махарадж написал «Гиту как она есть»: «Гита как она есть» и Гита, рассматриваемая теми или иными учёными. Свами Махарадж попытался направить читателей Гиты в эту сторону — «Гита, как она есть». «Гауранга, как Он есть» и «Гауранга таким, каким мы его выдумали, вообразили, Гауранга — ментальная фантазия, ментальные фантазии на тему Гауранги»» (№880. 1982.02.24.В1. О различии взглядов Бхактисиддханты Сарасвати и Лалита Прасада).

«По словам нашего Прабхупады: закрытая стеклянная банка, пчела сидит на стекле, думая «я ем мёд». Это также имеет место быть. [Шлока или поговорка] Он обманывает свой собственный ум: «*Кришна—лила* такая-то и такая» — думает он. Внешне он имеет дело с мужчинами и женщинами этого мира и думает, что мы наслаждаемся этой *лилой*, как Чандидас и другие, они также говорят: «Физическое поведение. На уровне тела мы испытываем, переживаем то, что происходит во Вриндаване. Очень скоро я стану владыкой Голоки, владыкой Вриндавана. В скором будущем я обрету это высшее нечто».

Я слышал: у одного *бабаджи* была безупречная репутация. Он не общался с женщинами, он сохранял своё достоинство, вёл себя

безупречно. Он умер. Многие мужчины и женщины, принадлежащие к этой секте, собрались на его похоронах, и одна женщина, *матаджи* (*бабаджи-матаджи*) стала плакать и говорить: «О, *бабаджи* умер. Но он не сумел достичь Голоки». То есть «очень прискорбно, что он не сумел достичь Голоки», поскольку считалось, что он не общается с женщинами.

И тогда другая женщина выступила и сказала: «Кто говорит, что он не достиг Голоки? Я знаю очень хорошо, что он достиг Голоки». Она вышла вперёд, чтобы дать сертификат этому *бабаджи*, что он достиг Голоки. Вайкунтха — это мораль, а Голока — это аморальность с их точки зрения. И посредством сексуальной связи мужчины и женщины экспериментируют с Голокой. А у тех, кто более строго следуют моральным принципам, нет шанса достичь Голоки. Не вступая с сексуальную связь, они не могут понять, что есть Голока. Такова их доктрина, представление о сознании Кришны. Очень низменное явление» (№881. 1982.02.19.ЕЗ. «Жаль, что он не попал на Голоку...»).

«Бхактивинод Тхакур принял посвящение от Бипина Госвами. В «Чайтанья-чаритамрите» и в других *бхашьям* [комментариях] его имя мы находим, имя этого Гуру Бхактивинода Тхакура. До тех пор, пока Бипин Бихари Госвами был жив, Бхактивинод Тхакура оказывал почтение этому джентльмену. Но наш Гуру Махарадж считал, что Бипин Бихари Госвами неуважительно отозвался от Даса Госвами. Поскольку он заявил: «Мы можем благословить Даса Госвами, поскольку он был из семьи *шудр*, а мы из семей *брахманов*».

Когда эти слова дошли до слуха Сарасвати Тхакура, то он обратил с жалобой к Бхактивиноду Тхакуру и сказал: «Твой формальный Гурудев говорит подобное». Бхактивинод Тхакур выразил некоторую скорбь — таким было его положение. И затем случился ещё один эпизод. Был Бхарати Махарадж, человек очень физически крепкий, и он давал очень увлекательные лекции, привлекательные для людей. Этот Бхарати Махарадж принял посвящение от Бипина Госвами.

У Бхарати Махараджа были определённые расхождения с основной группой Прабхупады Сарасвати Тхакура, он думал: «Если я приму посвящение от Бипина Госвами (Гуру Бхактивинода

Тхакура), тогда я сумею успешно им противостоять, поскольку моё положение будет очень достойным». Он принял посвящение от Бипина Госвами, Гуру Бхактивинода. Прабхупада никак не отреагировал. Он сказал: «Он *сахаджия*, ты принял своим гуру *сахаджия-вайшнава*». И тогда Бхарати Махарадж увидел, что у него нет места, он не добился своей цели. Он оставил Бипина Госвами и вновь принял посвящение у Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Последний дал ему *санньясу*, и Бхарати Махарадж стал проповедовать. Градация, вера.

Преданный: Бхакти Вивек Бхарати?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, да, так его звали. Вначале принял посвящение от Бипина Госвами, Гуру Бхактивинода Тхакура, но затем ему пришлось оставить этого Гуру и вновь вернуться к нашему Гуру Махараджу, чтобы принять от него посвящение» (№882. 1983.05.09.C5. Отношение Шрилы Сарасвати Тхакура к Бипину Госвами).

«Преданный: Скажем, существуют две группы. Представители обеих групп стоят под знаменами Махапрабху, а затем эти люди нападают друг на друга, устраивают войну, междоусобицу. Как это следует рассматривать, понимать? Какое объяснение можно дать подобному?

Шрила Шридхар Махарадж: Это животрепещущий вопрос. Гаудия Матх и группа *сахаджия-вайшнавов*. Наш Гуру Махарадж отверг их всех, цитируя одного *сиддха-махатму* Тота Пури: *аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, шани сахаджия, сакхибхеки, джата-гошани* и так далее. *Гауранга-нагари* утверждают, что они последователи Махапрабху, *аулы, баулы* и столь многие другие говорят: «Мы — последователи Махапрабху», но наш Гуру Махарадж их разоблачил, отверг их и проповедовал свою идею, свою концепцию. И по-прежнему существует множество последователей этих лагерей, которые не принимают мнение Гаудия Матха.

Дешёвый рынок, за одну ночь стать *гопи*... Каков путь?

*на татха ме прийа-тама
атма-йонир на шанкарах
на ча санкаршано на шир
наиватма ча йатха бхаван*

И этот Уддхава говорит:

асам ахо чарана-рену

А где мы?

Столь легко или дёшево они хотят распространять подделки под именем подлинного явления. Они — худшие враги Свами Махараджа, нашего Гуру Махараджа и Шри Чайтаньи Махапрабху. Некие иные материалы, носящие этот штамп, с печатью подлинного они распространяют. И это наше возражение в адрес, в адрес этих *сахаджия*, возражение со стороны нашего Гуру Махараджа: они распространяют заурядное вожделение, под именем Божественной любви и это люди, представляющие наибольшую угрозу для общества» (№884. 1982.11.07.В4. Противостояние Гаудия Матха и сахаждия-вайшнавов).

«Однажды некие христианские священники задали Прабхупаде вопрос. Они сказали: «В христианстве также присутствует *мадхура-раса*. В средние века существовала в христианской среде традиция рассматривать Христа как мистического жениха. И существует также соответствующая притча. Христос рассматривается как мистический жених, поэтому *мадхура-раса, раса* супружества, также присутствует в христианстве» — заявили священники. Таким был их вопрос. Но Прабхупада ответил: «Речь идёт о Его (то есть Бога) сыне, о Его преданном, нечто в этом роде, но не о Боге. Однако ваша концепция Бога — это концепция Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Духа Святого. Сын означает Гуру, спаситель. Бог-Сын, Бог-Отец и Бог-Дух. Дух, возможно, занимает высочайшее положение. И если так, тогда вся христианская концепция — это нечто вроде *брахмавады, нирвишеша*. Бог как Дух, Бог как отец, то есть Творец и Бог-Сын, Гуру. И если Бог — это Дух, возможно, Он занимает высшее положение, превосходящее концепцию Отца и Сына (Гуру), тогда христианство — это нечто вроде идеи *нирвишеша-брахмана*»» (№909. 1982.05.11.С2. Вайшнавизм и христианство с точки зрения учения о *расе*).

«В Мадрасе я встречал Нагараджа Шарму, представителя школы Мадхавы. Он резко критиковал Радхакришнана, который был президентом Индии, ученым и Сурендранатха Дасгупту из Бенгалии, который написал книгу «Сравнительный анализ

различных философских систем». Он заявил: «Они пытались обратиться к восточной философии, используя западный метод, поэтому им не известно ничего о восточной философии. Интеллектуальное понимание вайшнавизма или ведической истины невозможно, это фарс. *Сева* должна присутствовать — это ключевой, единственный фактор: *пранипат*, *парипрашна* и *сева*, дух служения — и только тогда тебе позволят войти в это царство. Или как наш Гуру Махарадж говорил: есть мёд в бутылке, а пчела сидит на поверхности бутылки и думает, что она лижет мёд. Нечто в таком роде» (№929. 1982.11.02.В2. Духовное царство за пределами интеллекта. История о Раманудже и Куреше).

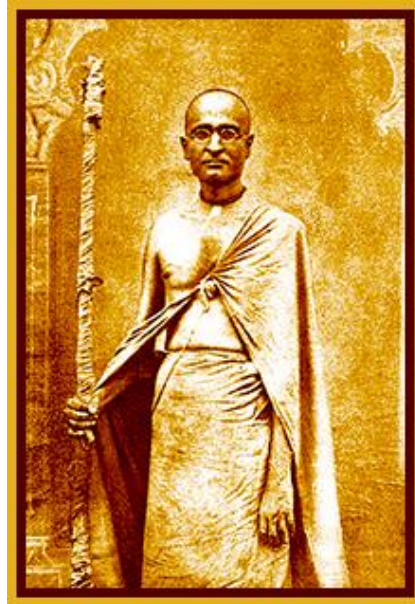
«Тот, кто заставил меня выпить *расу* — «жидкий сок» [буквально] преданности, смешанный со строгим безразличием к миру, отсутствием и следа наслаждения, эксплуатации. *Раса*, смешанная с *вайрагьей*, *бхакти-расам прайатнаир* — с великими усилиями, стараниями или просьбами [буквально], насильно, с силой. *Бхакти-расам прайатнаир апайайан мам* — кто я? Моя позиция была такой: я не желал пить, поскольку я не знал, какого рода высочайший сок [буквально] он даёт мне, я не знал, поэтому я не пил его. И он, он заявил мне: ты должен его выпить.

Наш Гуру Махарадж использовал здесь такой пример: подобно тому, как лошадь заставляют принять лекарство. Лошадь не будет принимать его добровольно, и множество людей хватают эту лошадь, держат её и заставляют её проглотить лекарство. Наш Гуру Махарадж использовал этот пример лошади».

«Он (Шрила Наянананда дас) был учеником Ванинатха, который установил *виграху* в Чапа-хате, который был учеником Гададхара Пандита. От Гададхара — Ванинатх, от Ванинатха — этот Наянананда. Ванинатх установил там это *мурти*. Прабхупада умолял, попросил у попечителей [этого храма, имеется в виду — *переводчик*]... Они колебались. Прабхупад сказал: «Нет-нет, собственность меня не интересует. Лишь служение Божеству вы, пожалуйста, дайте мне». Они были изумлены: как это понимать? Что это за человек? Глупый человек, которому не нужна собственность.

«Собственность может оставаться на счету попечителей, а служение Божеству я буду совершать, используя моих собственных

людей и деньги», — таким было предложение Прабхупады. Так или иначе, они согласились и впоследствии стали его учениками также» (№948. 1982.04.07.А1. Наставление Махапрабху и молитвы Рагхунатха к Рупе и Санатане).

«Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур говорил: «Выходите и сражайтесь со мной! Я бросаю вызов всем и каждому. Вы должны понять достоинство и положение моих Гуру, осознать, а иначе вы станете *сахаджия*, имитируя, копируя высшее. Они столь велики, столь высоки, столь благородны! И лишь для того, чтобы показать миру их положение, я готов принять вызов от кого угодно. Все ученые этого мира могут сразиться со мной».

Только для того, чтобы показать достоинство, высокое положение моих Гуру — Рупы, Санатаны, Махапрабху. Если это мой эгоизм, то не имеет значения — пусть это называется так. Но ради блага этого мира, я готов утвердить реальное положение моих Гуру, Махапрабху — насколько высоко, насколько благородно это явление, насколько они высоки и благородны! Меня не интересует моя личная слава, репутация или популярность, *пратишитха* и тому подобное — все это меня не интересует, но я хочу утвердить величие *кришна-премы* и величие Махапрабху, Рупы и Санатаны. А эти люди подобны многочисленным кошкам и собакам».

Гаудия Матху присущ подобный темперамент — готовность принимать любой вызов с целью утвердить положение Рупы, Санатаны и положение Божественной любви. Насколько высоко,

насколько благородно это явление! И последователи Гаудия Матха готовы принять смерть в попытках распространения этой вести. Но до тех пор, пока ты, будучи последователем Гаудия Матха, жив, ты будешь продолжать эту миссию, утверждая благородство, величие положения Рупы, Санатаны, Махапрабху» (№950. 1982.06.17.В. Настроение Шрилы Дживы Госвами присуще всему Гаудия Матху).

«Говорят, что до этого Нитьянанда Прабху вместе с Дживой Госвами совершил обход островов, а следующими были Нароттам, Шринивас Ачарья и Ишан. А третья *парикрама* была совершена одним потомком Адвайты Прабху впоследствии. После этого наш Гуру Махарадж начал эту Навадвипа—парикраму, и эта *парикрама* продолжается и по сей день, Навадвипа-дхам-парикрама. Сейчас разные группы совершают её, но на регулярной основе *парикрама* стала проводиться, где-то начиная с 1920-го года, и совершается каждый год» (№953. 1982.11.06.А5.В1. Жизнь Нароттама Тхакура. Рамануджа и Васудева Датта).

«Таким образом, Бабаджи Махарадж был такого рода вайшнавом — *парамахамсой*. И наш Гуру Махарадж принял *дикишу* от этого Гауракишора Бабаджи Махараджа. Ему предложил это Бхактивинод Тхакур. День его ухода — это день *экадаши*.

Как похоронить его? — возник вопрос, когда он ушёл. *Сахаджи* — представители этой группы — заявили: «Он был одним из нас. Это наш долг похоронить его в месте, собственниками которого мы будем являться. Мы будем показывать людям это место захоронения *парамахамсы* Бабаджи Махараджа Гауракишора. И наше достоинство возрастет благодаря этому». Так они считали. Но одна небольшая группа проинформировала нашего Гуру Махараджа. Гуру Махарадж явился, и возник конфликт. Обратились в полицию.

Наш Гуру Махарадж сказал: «Он не был одним из представителей этой группы *бабаджи*, он был *парамахамсой*». Полицейский офицер спросил: «Мы слышали о Рамакришне *парамахамсе*. А что, неужели и здесь жил *парамахамса*?» Гуру Махарадж ответил: «Всего лишь благодаря прикосновению пыли стоп этого *парамахамсы* сотни *парамахамс*, подобных Рамакришне, могут быть спасены. Они будут спасены от этих мирских уз» —

«Что вы говорите? Сотни Рамакришна-парамахамс благодаря прикосновению пыли стоп этого Гауракишора Даса парамахамсы могут быть спасены?» — «Да, да, он был подобным парамахамсой».

Так или иначе, все остальные бабаджи ушли, и он был похоронен в определенном месте, *самадхи*. Затем, спустя несколько дней Ганга начала прибывать, и его *самадхи* вынуждены были перенести. Наш Гуру Махарадж устроил так, что *самадхи* было перенесено в Майяпур, а затем на Радха-кунду, на западном берегу Радха-кунды — он похоронен там. Там находится храм Гауракишора Даса Бабаджи Махараджа.

Он просил нашего Гуру Махараджа: «Не отправляйся в Калькутту, оставайся в *дхаме* и продолжай воспевать *кришна-наму*». — «Почему вы беспокоитесь об этом?» — наш Гуру Махарадж пришёл с иным вдохновением. Он пришёл, чтобы спасти весь мир, — с такой идеей, с таким представлением. Он ответил: «Гауракишор Бабаджи Махарадж сказал: «Калькутта» означает «Кали-стхан». *Кали* означает (вы знаете из «Бхагаватам») худшая *юга* и олицетворение грехов этой эпохи.

Бабаджи Махарадж сказал: «Калькутта — это «Кали-стхан», она полна грязи, это — очень низменное, грязное место: место бизнеса, место эксплуатации. Все эти вещи, низменные вещи — постарайся избежать этого». Гуру Махарадж отвечал: «Я нахожу столь великое очарование в пыли ваших стоп, что могуществом этой пыли я способен победить тысячи и тысячи Кали. Они не сумеют отвлечь моё внимание от ваших святых стоп. Могуществом пыли ваших святых стоп я способен победить тысячи Кали. Благословите меня на это». И Гуру Махарадж попытался проповедовать. Его концепция была столь могущественной!

Принципы эксплуатации кажутся столь влиятельными, могущественными, кажутся, что они заполонили весь мир. Все заняты выживанием за счёт ближних, выживание сильнейших, борьба, каждый борется за то, чтобы улучшить своё состояние, положение. Состязание, великая борьба, каждый хочет быть царём, монархом. «Монарх всего, что меня окружает» — каждый пытается быть таким монархом. Такая идея, этот принцип казался очень незначительным, бессильным перед лицом Гуру Махараджа Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Он имел обыкновение говорить: «Петухи вышагивают очень элегантно и очень горделиво — так, словно в их ногах заключена великая сила. (Такой пример он имел обыкновение приводить.) Сила ног петуха: какова она? Кали какой силой обладает? Принципы современной цивилизации — эксплуатация, попытка тотальной эксплуатации. Какова сила этой цивилизации? Я сокрушу её искрой сознания Кришны. Я сокрушу, сожгу дотла. Это нынешняя современная цивилизация, что за ней стоит? Какой силой она обладает? Каким могуществом? Я сокрушу их всех до основания, дотла сожгу сознанием Кришны. Перспектива современной цивилизации, казалось бы, — столь широкая, всеобъемлющая. Какова она в действительности?» Таким было его отношение» (№961. 1983.11.19.A1.A3. Истории из жизни и поэма, прославляющая Гауракишора даса Бабаджи).

«Бхактивинод Тхакур хотел передать служение Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, нашему Гуру Махараджу. Вначале Гуру Махарадж не желал принять эту позицию. Тогда Бхактивинод Тхакур оказал на него определенное давление. Он сказал: «Ты не желаешь брать на себя бремя ответственности, беспокойств, связанных со служением Махапрабху? Ты хочешь стать *майявади* и заботиться исключительно о своём собственном комфорте? Так?» Прабхупад рассказывал сам. Он говорил: «Что поделать? Тогда я приступил, взял на себя ответственность».

Когда сам Гурudev говорит о своей слабости, как ученики должны рассматривать его? Какими глазами должны смотреть на него? Он сам говорит о своей слабости. Гуру абсолютен с точки зрения ученика. «Мой гуру совершенен», — думает ученик, тем не менее, когда сам Гуру своими собственными устами говорит: «У меня есть изъяны, и я был исправлен», как эти слова должны восприниматься учениками? Ученики в растерянности. Тогда, конечно же, объяснение этому есть. Объяснение таково: *асурамохан*, во-первых, и затем — детские игры Кришны. У Него столь много изъянов и недостатков. И старшие Махапрабху в *ватсалья-расе* стараются научить Его. Все эти вещи присутствуют в «Чайтанья-Бхагавате»» (№962. 1982.02.20.A2. Открытие места Явления Шри Чайтаньи Бхактивинодой Тхакуром).

«Преданный: Вечная резиденция Бхактивинода Тхакура находится в Годруме?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Свананда-сукхада-кунджа — Бхактивинод Тхакур установил её там. Вначале Сурабхи-кунджу, а затем Свананда-сукхада-кунджу. Свананда-сукхада-кунджа — так называется кунджа Лалиты Деви во Вриндаване. И наш Прабхупад установил Свананда-сукхада-кунджу на Радха-кунде. Свананда-сукхада-кунджа находится на северо-восточном углу части Радха-кунды во Вриндаване, в лагере, в стане Лалиты Деви. Бхактивинод Тхакур построил свой дом здесь и назвал это место так — Свананда-сукхада-кунджа. Прабхупад впоследствии построил на Радха-кунде Свананда-сукхада-кунджу и назвал её Баджа-Свананда-сукхада-кунджа.

У меня возникли сомнения. По идее, Свананда-сукхада-кунджа во Вриндаване — изначальная. В Навадвипе, конечно же, она была установлена впоследствии, позже. Но Прабхупад установил Свананда-сукхада-кунджу во Вриндаване и назвал её Баджа-Свананда-сукхада-кунджа, желая показать, что это Свананда-сукхада-кунджа — изначальная. Почему? Потому что его Гурудев проявил здесь Свананда-сукхада-кунджу» (№963. 1982.02.20.А3.В1. Свананда-сукханда-кунджа — вечная обитель Бхактивинода Тхакура).

«Во-первых, Гуру Махарадж происходил из *кайастха-касты*, это *шудра*, я происходил из *брахманской* семьи. *Брахман* — Гуру должен быть подходящим. Таким образом, некие сомнения оставались. Затем, когда я приехал в Майяпур, там также я видел много трогательного. Когда Прабхупад увидел меня там в день рождения Махапрабху, он давал лекцию многим джентльменам, приехавшим из Кришна-нагара, образованным людям. Тиртха Махарадж проповедовал в другом месте, в третьем месте Парват Махарадж собирал пожертвования. Во многих местах происходили разные события, и чувствовалась счастливая, трансцендентная атмосфера.

Затем, когда празднование закончилось, Гуру Махарадж сидел на веранде своей комнаты в плетёном кресле, и многие проходили, предлагали *пранам* (кланялись ему) и расходились по домам. И в этот момент он сказал нечто. Я всегда хотел слушать, слышать его, и

в этот момент он сказал: «[Бенгали] — не обманывайте меня, вы, люди». Я был удивлён: почему он говорит об обмане, что он имеет в виду? Люди были приглашены, праздник закончился, теперь они расходятся, с какой стати он говорит об обмане? И затем он пояснил: «Вы совершали служение Кришне, поэтому я вступил в некие взаимоотношения с вами. В качестве дани традиции вы пришли на эту церемонию, а теперь расходитесь по домам, чтобы вновь заниматься мирскими делами. Но вы обещали мне служить Кришне, я разочарован».

Вы можете сказать: «У меня есть важные дела, когда я закончу, завершу их, то я вернусь к вам». Нет, нет! Если ты скажешь, что мне нужно потушить пожар, а потом вернуться, то в этом также нет необходимости. Если пожар сожжёт дотла весь мир, то никто ничего не потеряет: скорее, вы избавитесь от бремени, обрубите связь с этими реалиями и будете счастливы. Все ваши позитивные достижения, ваша внутренняя жажда находит соответствие в Кришне, в святых стопах Кришны, все ваши чаяния будут утолены только там, там только, исключительно, нигде больше». С великой мощью он произносил эти слова. Я был свидетелем.

Столь интенсивно, интенсивная потребность в *кришна-бхаджане* — я не видел ничего подобного в этом мире. Поэтому я почувствовал: я должен предаться этой личности, этому месту, и я принял решение быть учеником здесь, в этом месте, в этой линии».

«1 января 1937 года Прабхупад ушёл из этого мира. До этого Прабхупад хотел, чтобы я отправился проповедовать в Лондон, но я сказал: «Я непригоден, неквалифицирован, я не в силах понимать произношение западных людей, акцент, и, кроме того, я не склонен близко общаться с западными людьми. Вы заплатите за моё проживание, дорогу, но я не смогу добиться удовлетворительных результатов. Если вы прикажете, я поеду, но...» Тогда он послал Госвами Махараджа вместо меня.

Когда Прабхупад был болен, при смерти, я находился рядом с его смертным одром, и за день до своего ухода он позвал меня. Он попросил меня петь «Шри Рупа Манджари пада». В то время я стоял позади, в заднем ряду и колебался. Кунджа Бабу (Тиртха Махарадж) попросил Пури Махараджа петь, тот начал петь эту песню. Прабхупад чувствовал неудовлетворенность, он сказал: «Мне не

хочется слышать мелодию, сладкий звук». Тогда он остановился, и я вынужден был петь «Шри Рупа Манджари пада».

Другие говорили: «Прабхупад дал тебе доступ в Шри Рупа Манджари *раса-севу*, в этот лагерь он пустил тебя, дал тебе позволение войти». За какое-то время до этого я написал санскритскую поэму о Бхактивиноде Тхакуре, Прабхупад был очень доволен этой поэмой. Когда я показал ему её, он заметил: «Очень счастливый стиль [буквально], прекрасный стиль». И он сказал Шраути Махараджу: «Эта поэма настолько прекрасна, она не была написана им, она была написана самим Бхактивинодом Тхакуром через него».

Однажды он сказал другому джентльмену, Апракрите Прабху (Бхакти Шаранге Госвами): «Я удовлетворён, я доволен тем, что то, что я пришёл сказать, останется в этом мире. Я нахожу в этой *шлоке*». До этого также я написал статью. Прабхупад заметил одному *санньяси*, который выпускал «Патрику»: «Если вы сумеете собирать такие статьи и публиковать в вашей газете, тогда стандарт вашей газеты повысится. Такие материалы желательно публиковать», — то есть он дал высокую оценку моей реализации. И было множество других эпизодов...

Преданный: Шастра-нипуна.

Шрила Шридхар Махарадж: А, да... В Мадрасе ведущая еженедельная газета опубликовала одну ложную *сиддханту*. Сундарананда был издателем, но он советовался с Васудевом Прабху. Он всегда консультировался с ним. Он перепутал дни рождения Вишнуприи Деви и нашего Гуру Махараджа, оба *панчами*: но Прабхупад — *кришна-панчами*, а Вишнуприя Деви — *шукла-панчами*, тёмная луна и светлая луна [буквально], то есть полная луна и ущербная, новая луна. Вишнуприя Деви — полная луна, а Прабхупад — новолуние. Но он прямо противоположное указал, он посчитал, что Прабхупад явился в полнолуние, а Вишнуприя Деви в новолуние. Я читал внимательно, я подумал: «Что это такое, основание неправильно, ложно. Почему *кришна-шакти* явилась в полнолуние, а *гаура-шакти* явилась в новолуние? Должно быть наоборот».

Я показал Бону Махараджу: «Что это такое? Какая ошибка!» Тогда Бон Махарадж взял ручку и написал письмо внезапно. Он написал: «Что это такое? Мы думали, Сундарананда Прабху связан с

реальностью, то, что он говорит, то, что он пишет, имеет связь с реальным чувством, но как такого рода ошибка может быть возможна для него? У него, выходит, нет связи, только воображение?» Они попытались исправить эту ошибку. В следующем выпуске, они написали: правильно должно быть так-то и так-то, ошибка возникла.

И ещё: когда Прабхупад был там, преданный печатал книгу «Рай Рамананда», «Родственные миры» и «Брахма самхиту». Там сказано было: «Когда Махапрабху шёл во Вриндаван, он встретил Рупу и Санатану». Я ясно понял, что когда Он возвращался, то Он встретил в Рамакели Рупу и Санатану. Я спросил у Васудева Прабху: «Как так? Вы что, не прочитали? Вы написали прямо противоположное. Когда Махапрабху возвращался, Он встретил их, но не когда он шёл». Он сказал: «Я могу найти сто ошибок». Я сказал: «Что это такое? Я нашёл одну, а вы говорите: «Я могу найти сто ошибок». Кто, кто вы после этого?» Но Прабхупад заметил, что я обращаю внимание на такие моменты, поэтому Прабхупад в одном случае после этого всего в письме написал, перед моим именем поставил такой титул: *Шастра-нипуна* Шридхар Махарадж (тот, кто обладает глубоким знанием писаний)» (№971. 1983.07.25.C.D. Шрила Шридхар Махарадж о своей биографии в Гаудия-матхе).

«Я понял дипломатию, дипломатические уловки, но я пришёл в Матх, будучи по-детски простым и наивным. И Прабхупада один раз заметил: «Он очень простой *брахман*». Мой друг сказал мне: «Ты знаешь, что Прабхупад заметил о тебе?» — «А что он заметил?» — «Ты — глупый *брахман*». Так он сказал. Простой *брахман* означает глупый, недалекий *брахман*. [Смеется] А впоследствии (прошёл большой срок) я спросил самого Прабхупаду: «Теперь я по-прежнему тот же недалекий *брахман*?» — «Нет, — ответил он. — Теперь ты искушён в дипломатии»» (№973. 1983.11.09.C2.2. Дипломатия и внешняя форма VS открытость и онтология).

«Это внутреннее желание в настоящее время покрыто толстыми, густыми оболочками, внутренняя природа покрыта оболочками, как это происходит в случае камня, дерева. Эти оболочки могут быть очень-очень толстыми. Но когда они утончаются, тогда то, что внутри, начинает просвечивать вовне, это *ручи-парикша*, испытание

вкуса, испытание внутреннего желания ученика, его внутренних наклонностей. Затем, испытав ученика, Гуру помогает ему развить эти наклонности. *Ручи-парикша*.

Прабхупад, после того как мы обошли святыне Вриндавана, спросил многих из нас: «Какое место привлекло тебя в наибольшей степени?» Когда он спросил меня, то я ответил: место между Нандаграмом и Джалатом (место свёкра Радхарани — Джалата, место отца Кришны — Нандаграм. И на полпути между обеими деревнями находится *бхаджан-кутир* Рупы Госвами, Кадам-кханди). Я ответил: это место. Первым местом, привлекательным для меня, была Варшана — место, где живёт отец Шримати Радхарани, но вначале я указал на Кадам-кханди, место Рупы Госвами. Место Рупы Госвами и Варшана — эти два места привлекли меня в наибольшей степени.

По прошествии двух или трёх лет после того разговора Прабхупад сказал «твое место» один раз. Я удивился: какое «мое» место? «Твое место». Он объяснил: «Кадам-кханди — ты же говорил». И я удивился: я не придавал такого большого значения его вопросу, который прозвучал два года тому назад. Он задавал этот вопрос многим: «Какое место привлекло тебя больше всего?» Я ответил: «Вот это место». А он запомнил это: я забыл — он запомнил, и по прошествии двух-трёх лет он один раз сказал: «Твое место». Я удивился: какое место, какое «мое» место? А он объяснил: Кадам-кханди. И тогда я вспомнил: «О, он запомнил!» То было три года тому назад: это место привлекло ученика в наибольшей степени, и он запомнил это.

Затем также незадолго до своего ухода он дал мне указание петь эту песню: «Шри Рупа Манджари пада», гимн этой линии, и также моя поэма:

*ири-гаурануматам сварупа-видитам рунаградженадритам
рупадйаих паривешитам рагху-ганаир-асвадитам севитам
[дживадйаир абхиракишита шука-шива-брахмади самманитам]
ири-радха-пада-севанамрита ахатад датум ишо бхаван*

Все эти явления» (№974. 1982.07.02.А2. Ручи-парикша — испытание вкуса ученика).

«Преданный: Речь идёт о том, что Шрила Прабхупада просил Шрилу Шридхара Махараджа стать президентом ИСККОН [поясняет преданный другим слушателям — *переводчик*].

Шрила Шридхар Махарадж: Моя природа — всегда держаться в тени, и я отказался. Я всегда предпочитаю держаться в тени. И поэтому Прабхупад (Шрила Сарасвати Тхакур) заметил обо мне: «Ты — любитель комфорта, любитель спокойной жизни, человек, любящий спокойную жизнь». Я боюсь утверждать себя, я не склонен к самоутверждению. Я не человек такого типа. Моя природа, мой характер, скорее, — собирать, накапливать. Мои духовные братья давали высокую оценку моей способности слушать, внимательному слушанию» (№979. 1982.01.08.С2. Связь с Кришной приходит благодаря Махапрабху).

«Мой Гуру Махарадж говорил мне: «Ты любишь комфорт, ты любишь удобства». Он обвинял меня в том, что у меня такая природа, что я люблю удобства, покой. Он говорил: «Ты не хочешь брать на себя риск, ты ищешь покоя. Ты не хочешь, тебе не нравится брать на себя риск ради *кришна-киртана*, ты любишь покой. Столько душ вокруг погибает от голода, а ты сидишь в своей комнате, закрыв двери! Ты любишь покой, но я не могу сидеть празднично, без дела. Ты можешь сидеть празднично, без дела, но я не могу. Так много людей мучаются, рыдают, плачут, им не хватает пищи. Я не могу сидеть без дела».

Его милость... «Ты думаешь, что тебе не нужно выходить в те места, где люди голодают? Ну, тогда просто следи за складом: стой здесь и охраняй склад, а я займу в распространении другого человека, кого-то другого. А ты по крайней мере стань стражником, охраняй склад, — он сказал мне это. — Если ты не хочешь брать на себя риск, распространять, раздавать эту пищу, то тогда по крайней мере выполняй свой долг, стань стражником, стань у врат этого склада». Он был настолько милостив ко мне» (№987. 1982.02.17.В1. Хранитель преданности).

«В мои последние дни, на закате моей жизни Прабхупад даёт мне шанс говорить о нём. Многие мои друзья и духовные братья говорили мне, что я могу хорошо проповедовать интеллигенции,

образованным людям в целом. Но мне не был присущ подобный темперамент проповедника, поэтому они жаловались на меня.

Мой Прабхупад также хотел, чтобы я отправился на Запад и проповедовал, но я отклонил эту просьбу, говоря о том, что я непригоден, неквалифицирован по двум причинам. Во-первых, как вы видите, я не в состоянии понять произношение или интонацию западных людей — это мой изъян. И другой момент: мне не присущ темперамент, буквально, не нравится близко общаться с западными людьми.

Если вы, — сказал я ему, — прикажете мне, то я отправлюсь на Запад, но я не думаю, что сумею достичь там значительного успеха в проповеди». И другой духовный брат, профессор Саньял, автор книги «Шри Кришна Чайтанья», впоследствии сказал мне: «Ты знаешь, что Прабхупад хотел, чтобы ты отправился на Запад?» — «Да». — «А почему? Потому что, — ответил он, — ты не будешь обращён ими». И я согласился: да, никто и никогда не в состоянии меня обратить, это моя твёрдая убеждённость. То, что я узнал о Прабхупаде, Махапрабху, о Кришне — никто в мире не в состоянии обратить меня, подобная вера у меня есть, и поэтому Прабхупад хотел...» (№990. 1981.03.07.В4. Непоколебимая преданность идеалам Гаудия-вайшнавизма).

«Однажды в Бомбее к нам пришёл один джентльмен, там было двухэтажное здание, мы жили в нём, и в тот раз было установлено Шри мурти. Прабхупад и его группа прибыли туда, я был в их числе. В восемь или девять вечера один джентльмен пришёл и сказал: «Я хочу услышать что-то из ваших святых уст». Прабхупад был очень уставшим, он попросил меня: «Ты скажи что-то». Вопрос джентльмена был таков: кто такой *садху*? «Кто такой садху?» — спросил этот гость. Прабхупад указал на меня, он сам очень устал. Я начал со следующей цитаты:

*садхаво хридайам махйам
садхунам хридайам тв ахам
мад-анийат те на джананти
нахам тебхйо манаг апи*

Я хотел начать свой ответ этой цитатой, чтобы дать определенные представления этому джентльмену. *Садхаво хридайам махйам*. Садху должен жить в Его сердце, в сердце Кришны, а Он,

Кришна, живёт в сердце *садху*. Такие взаимоотношения должны присутствовать. Так я хотел начать рассмотрение этой темы.

Но эти строки в целом означают, что «*садху* очень любимы Мной (Кришной)», но Прабхупад не был удовлетворён этим началом, он сам начал говорить. Я не мог понять, почему подобное начало не было им принято. Я также знал где-то, что эта *шлока* описывает подобное высочайшее положение, положение *садху*, но признаки, симптомы *садху* как таковые не описываются в этой *шлоке*. Я хотел сказать о них ниже, впоследствии, позже. Но Прабхупад не был удовлетворён этим началом. Я подумал, что я начну с этой цитаты, и это будет отправной пункт, дальше я рассмотрю симптомы *садху*. Но заключение таково: *садху* пребывает в сердце Господа, а Господь пребывает в сердце *садху*.

Здесь описывается высочайшее положение *садху*. Я был устрaщён реакцией Прабхупады: моё подобное начало было отвергнуто им! «Он недаром говорит, — подумал я, — он очень устал, тем не менее он начал говорить». Я вынужден был остановиться, для меня это было нечто болезненное. Он стал говорить сам лично. Конечно, он говорил недолго, непродолжительное время, и затем вновь слово было передано мне.

Кирттана-мурти-дхарам — всегда говорил, говорил, говорил, непрестанно говорил о Хари — такой была его природа. Поэтому в этих строках она упомянута: *крипайа хари-кирттана-мурти-дхарам*. Он был словно олицетворение *хари-киртана*, непрестанно говорил о Хари. Я слышал от Сакхи Бабу... Один из первых учеников; вначале — преданный человек, впоследствии — миллионер, совершивший различные виды служения: Бхакти-бхаван — большой храм в Йогапитхе, во Вриндаване, во многих местах он занимался строительством храмов. На территории Радха-Дамодара находится *самадхи*. Он сказал: когда он и Кунджа Бабу встретили Прабхупаду в ранние дни его проповеди, в начале его проповеднической миссии, по словам Сакхи Бабу, он говорил очень агрессивно, иногда он даже стучал кулаком по столу, и лицо его краснело, багровело.

Сакхи Бабу говорил: «Хотя он говорил с нами на бенгали, на нашем родном языке, мы не могли понять, что он говорит. Но мы могли понять, опираясь на здравый смысл, что он хочет дать нам

что-то, вложить в нас что-то, пытается из всех сил вложить, инициировать в нас нечто, и мы не в состоянии понять, хотя он говорил на бенгали. Его лицо багровело, и иногда он стучал кулаком по столу и пытался выразить свои идеи, свои чувства».

Хаягрива Прабху (впоследствии Мадхав Махарадж) до того, как он присоединился к Матху, отправился в Катву — место, где Махапрабху принял *санньясу*. Когда он вернулся, то отправился в Майяпур и там встретил Прабхупаду. Хаягрива Прабху (Мадхав Махарадж впоследствии) рассказывал: когда он пришёл к Прабхупаде выразить почтение, то последний спросил у него: «Где вы были?» — «Мы были в Катве». — «Зачем?» — «Хотели увидеть Божества там, место *санньясы*». — «Вы видели Божество?» — «Да, мы видели» — «Вы видели Махапрабху?» Тогда, по словам Хаягривы Прабху, они были удивлены. «Вы видели Божество там? — он спрашивал, — вы видели Махапрабху, вы видели Его?» Должно быть, какой-то смысл есть в его повторяющихся вопросах, мы не могли понять, что он хочет сказать. «Вы видели его?» Махапрабху не может быть увиден плотскими очами, Махапрабху не может быть увиден. *Адхокшаджа* (то было любимое слово в «Бхагаватам», любимое выражение Прабхупады), Он есть *адхокшаджа*! Это первое, что мы должны понять: Он есть *адхокшаджа*.

адхах критам индрийа-джам джнанама йена

Он превосходит измерение знания наших чувств, это измерение, превосходящее измерение нашего опыта. И он всегда всячески подчеркивал этот момент, обращаясь к нам: «Он не может быть увиден, Он пребывает в ином измерении, мы не можем подняться столь высоко». Первое, что необходимо — *дивья-дришти*, *дивья даршан*. Необходимо зрение. Если мы обретём соответствующее зрение, тогда мы сможем увидеть Его. Но зрение необходимо, глаза, с помощью которых можно увидеть Его. Но Он выше мира наших чувств».

«*Крипайа хари-кирттана-мурти-дхарам*. Он был словно олицетворением *хари-киртана*, самым *хари-киртаном*. *Хари-киртан* — нечто, распространяющее себя посредством звука, распространение посредством звука, распространение, расширение в форме звука. Олицетворением этого явления он был, он непрестанно

говорил о Кришне и Махапрабху, Нитьянанде. Когда он говорил о Радхарани, то, конечно, с нашей точки зрения, он был полностью захвачен этим, погружён. Мы видели: он словно растворялся в некой иной субстанции. Очень близок к своей Госпоже, и он терял свою индивидуальность в Ней.

Иногда с великой гордостью он говорил о Ней, но очень осторожно. Всякий раз мы видели, что он говорит о Радхарани крайне осторожно, очень-очень осторожно. Непрестанно, это всегда было его опасение: он опасался представить Её ложным образом, в ложном свете, он всегда крайне переживал за это. Складывалось впечатление, что он говорит с людьми, которые недостойны слышать эти темы, он словно сомневался, что будет благом говорить о Ней среди тех, к кому он обращался.

В целом лейтмотив всей его жизни был вести в ту сторону, подводить к этому заключению из разных точек зрения; указывать в этом направлении; не говорить об этом положении как таковом, но где бы он ни начинал говорить, он подводил к одному явлению, которое можно передать двумя словами: *Радха-дасьям*. Он не имел дела напрямую, непосредственно с этой *лилой*, но подводил к этому, указывал в этом направлении. И во многих книгах можно увидеть это, в статьях всегда его заключения были направлены в ту сторону, всё сводилось к этому.

Это центр, и он чувствовал себя дома, когда указывал в этом направлении, шёл в эту сторону.

*душта мана! туми кисера вашинава?
душта мана! туми кисера вашинава?*

Эта поэма...

*радха-дасье рохи, чхади бхога-ахи
пратиштхаша нахе кирттана-гаурава
ири-дайита-даса, кирттанете аша
коро уччаих-сваре харинома рава
кирттана-прабхаве, смарана свабхаве
[се кале бхаджана-нирджана самбхава]*

Есть ещё один момент, так или иначе:

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Все его попытки, усилия могут быть суммированы, совокупность всего этого в этом выражении, в этих строках. Многие великие явления в физическом и сознательном мирах: йога, *гьяна*,

Веданта и всё остальное, божественные реалии, но заключение всегда *рага-патха*, это высочайшее явление.

Лейтмотив всех его речей, всех его движений был таким — *пуджала рага-патха гаурава-бханге*. *Гаурава* — это знание и деятельность, *карма-гьяна*, ими не следует пренебрегать. Принимать их, но только как средство, ведущее к достижению цели, а никогда в качестве независимых целей. Всё что угодно может быть принято, но только с тем, чтобы воспользоваться преимуществом этого явления и доказать, утвердить, создать основание, фундамент для этого *рага-патха*, *расы*, любви. Любящее поклонение, любящее служение, любовь превыше всего.

В особенности забота о том, чтобы вождение не спутать с любовью, — всегда он оберегал нас. Это была одна из наиболее специфических черт его проповеди и деятельности — забота о том, чтобы вождение не было по ошибке ложно воспринято в качестве любви. И существуют всяческие возможности этого для падших душ. И таково положение многих, большинства тех, кто как будто бы следует пути Махапрабху и Нитьянанды Прабху. Соприкасаясь с вождением, они утверждают, что следуют пути любви. Особенно *аула*, *баула*, *картабхаджа*, *неда*, *даравеша* — избегать особенно эти формы религиозной концепции, избегать их. И затем продолжать поиск» (№996. 1982.01.29.А. Сарасвати Тхакур — олицетворение киртана).

«*Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Однажды возле Лалитакунды, Свананда Сукхада-кунжа находится там... Первый этаж был построен и Гуру Махарадж сказал: «Необходим второй этаж, но я не буду жить там, на втором этаже» Я спросил у него: «Если вы не будете жить на втором этаже, то кто будет жить там? Какая необходимость возводить второй этаж?» На что он ответил: «Нет, ты не знаешь! Лучшие личности будут жить там: Бхактивинод Тхакур, Гауракишор Бабаджи Махарадж будут жить там. А мы будем жить на первом этаже и будем служить им». Таким образом.

И, опять же, он сказал: «Я буду жить на Говардхане. Радхакунда — это место нашего Гуру Махараджа, нашего Гурудева. Наши Гуру будут жить там, имея тесную связь с *лилой*. А мы не пригодны для того, чтобы жить там. Мы будем жить на Говардхане, на небольшом расстоянии, тогда мы сумеем приходить и служить

нашему Гурудеву. Но мы не должны жить в тесной связи с ним, рядом с ним.

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Весь лейтмотив всей его жизни был таким: *пуджала рага-патха гаурава-бханге*. «Это высоко, очень-очень высоко! Мы должны почитать это явление, утвердить во всём мире такого рода отношение, идею, представление, согласно которому это очень высокое явление, чрезмерно высокое».

Возможно, это было в тот год, когда Свами Махарадж получил посвящение. В парке, когда Гуру Махарадж говорил, он сказал: «Я готов выйти на Майдан (огромная площадь в Калькутте) и бросить вызов!» Знаете, эта площадь? Там обычно происходят борцовские состязания... Борец был один мусульманский... не мусульманский... как его звали? Мухаммед Али — боксёр, который выходил и заявлял: «Я готов принять вызов любого соперника!» И Гуру Махарадж сказал: «Я готов показать высочайшее положение, занимаемое моими Гуру — Бхактивинодом Тхакурom, Гауракишор Бабаджи Махараджем, Махапрабху. Любой может прийти и бросить мне вызов, я готов принять этот вызов — так он сказал. — Я готов выйти на Майдан и встретиться с любым лицом к лицу. Пусть кто угодно приходит и сражается со мной. Я хочу утвердить трон на высочайшем пьедестале, постаменте трон моего Гурудева»» (№997. 1981.03.13.В. Самоотрицание и девиз Сарасвати Тхакура).

«В продолжение нашей вчерашней лекции я хочу сказать нечто большее о Гурудеве. Однажды, когда я пришёл, в начале, то я услышал... Профессор Нишиканта Саньял написал речь, которая должна была быть произнесена в день *вьяса-пуджи* нашего Гуру Махараджа на английском языке. И в этой речи он упомянул, сказал следующее: «Я не знаю Кришну. Но поскольку вы утверждаете, что меня связывают некие отношения с Кришной, то я ищу этих отношений с Кришной, в противном случае Кришна мне не нужен». Я не мог понять смысл этих слов в начале: «Я знаю вас. Вы утверждаете, что мой долг состоит в том, чтобы служить Кришне, поэтому я считаю это моим долгом — служение Кришне, в противном случае — нет». Я был не способен понять это утверждение в начале.

Затем прошли годы. Мы находились на Радха-кунде, наш Гуру Махарадж жил там в течение месяца, и с ним были его избранные ученики, в месяц Картика. И однажды Парамананда Прабху... Этот ученик пришёл к Прабхупаде Шриле Сарасвати Тхакуру в возрасте четырнадцати лет. Возможно, он был вторым учеником Прабхупады. Этот Парамананда Прабху неожиданно вернулся с утренней прогулки и задал вопрос, обратился к Прабхупаде. Он сказал: «Даузи (диван, главный министр города Бхаратпур) совершает обход Радха-кунды в обществе своей жены и других родственников». В окружении свиты, они совершают обход Радха-кунды, ложась, кланяясь, поднимаясь, вновь ложась — таким образом, можно сказать, ползком они совершают обход всей Радха-кунды. Парамананда Прабху пришёл и сказал Прабхупаде: «Эти люди также испытывают великое почтение к Радхарани». На что Прабхупад заметил следующее: «Да, они в действительности почитают Кришну. И поскольку Радхарани любима Кришной, то они заинтересованы в Радхарани. Но наша позиция прямо противоположная», — вот что он сказал.

Мы хотим Радхарани. Мы хотим, чтобы Радхарани была нашей родной [буквально], и поскольку Радхарани хочет Кришну, то нас интересует Кришна. Это следует понять. Наша главная забота — Радхарани, и поскольку Она хочет Кришну, то мы также испытываем некоторую нужду в Кришне. И существуют многочисленные *дживы*, которые происходят из личного сияния определённого великого слуги. Служение Радхарани рассматривается как самое всеобъемлющее, высочайшего качества, поэтому те, кто имеют подобие или некую отдаленную связь с Её сиянием, блеском, частицей в блеске Её духовного тела, они знают, что их непосредственная госпожа — Радхарани, прямой контакт — с Ней. И всему, что делает, говорит Радхарани, они следуют, следуют Её воле. Они неотъемлемо связаны с Ней, это определённая группа. И столь многие души, частицы духа окружают, находятся в сиянии Баладевы.

Прабхупад сказал: «Мы в действительности *шакты*. Мы — поклонники *шакти*, потенции. Но не *виддха-шакты*, но *шуддха-шакты*. Нас в большей степени интересует изначальная потенциальная половина [буквально], изначальная потенция, половина в различных Её аспектах». И также мы видим, *палла*

пушпа-патха — подобно тому, как *лата* (растение) имеет множество цветов, ветвей, и всё это — растение, так же и *шакти* различного типа составляет единое целое с главной *шакти*. Они составляют Её украшение, или части. Таким образом. Они никогда не хотят прямой связи с Кришной — это их врождённая природа, естество. К прямой связи они не стремятся. Но Радхарани иногда под каким-либо предлогом позволяет частный контакт, интимный контакт их с Кришной» (№998. 1982.01.09.АЗ. *Шуддха-шакты*).

«Бхактивинод Тхакур думал, что он построит хижину рядом с Дваяпаян-роуд и проведёт всю свою жизнь там. Но Махапрабху попросил его: «Куда ты думаешь отправиться? Нет, ты должен открыть место Моего рождения, здесь». — «Я хочу осуществить это служение», — и он сделал это: он задействовал себя в открытии [этого места].

Наш Гуру Махарадж с самого детства был предан этой идее, но на подготовительной стадии, когда он читал писания и призывал святое имя... Таким образом, когда Бхактивинод Тхакур увидел (очень скоро он увидел): «Я должен буду покинуть этот мир», тогда он попросил Гуру Махараджа принять на себя ответственность. Гуру Махарадж скромно, смиренно отказался, говоря: «Мне не хочется принимать на себя бремя всех этих забот». Примерно так: «Я веду уединенную жизнь, призывают *харинам* и предан изучению *шастры*. Но то, что ты хочешь возложить на мою голову, — это значит связь с публикой, с широкими массами, и это крайне нежелательно для меня, мне не нравится это».

Тогда Бхактивинод Тхакур спросил: «Что ты хочешь сказать? Ты не желаешь принимать служение Махапрабху и говоришь, что это служение болезненно для тебя? Ты желаешь быть *майявади*, *нирвишеша*? Такова ли твоя цель: быть свободным от всех проблем? Если ты не желаешь терпеть страдания ради желания Махапрабху, тогда...»

То был шок в его уме, как говорил Шрила Сарасвати Тхакур, и он стал готовить себя к выполнению этой миссии. Так или иначе, Бхактивинод Тхакур покинул этот мир, исчез, и неизбежным образом бремя заботы пришло к нему, и Шрила Сарасвати Тхакур по-прежнему думал: «Что делать? Я не считаю себя пригодным для того, чтобы иметь дело с массами, [у меня] склонность к уединению.

Я предпочитаю призывать *харинам* и изучать писания — и так я хотел бы провести мою жизнь. Что же мне делать?» Шрила Сарасвати Тхакур также любил печатать книги, с самого начала: «Чайтанья-чаритамриту» и другие, журналы также. Но неожиданно он увидел, когда он был глубоко погружён в размышления «что ему делать», клочок бумаги — ветер принёс к нему этот кусок бумаги. Он поднял его и прочитал. Там было сказано, что Махапрабху дал четыре указания Санатане Госвами: от Его имени осуществить, сделать определённые вещи во Вриндаване.

[Бенгали] И ещё одно. Четыре указания Махапрабху дал Санатане Госвами осуществить от Его имени. И неожиданно этот клочок бумаги [Сарасвати Тхакур] нашёл и, прочитав, посчитал волей Махапрабху: «Бхактивинод Тхакур, Махапрабху хотят от меня этих четырёх вещей». И он думал: «Как же эти задачи осуществить? Я не готов конституционально, по складу общаться с публикой, с широкими массами». Гауракишор Бабаджи Махарадж в то время покинул мир. И в тот самый день Сакхи Бабу и Кунджа Бабу пришли в место Гауракишора Бабаджи Махараджа. Я слышал от Сакхи Бабу непосредственно, он говорил: «Мы пришли, чтобы увидеть его, мы пришли в его хижину и узнали, что в тот день он покинул мир, и разгорелась ссора между определённой группой, которые были очень привержены Бабаджи Махараджу и *сахаджия*-лагерем с другой стороны».

Обе группы утверждали, что они должны похоронить его тело на своей территории. И эта группа — особая группа Гауракишора Бабаджи Махараджа — видела, что они слабы, поэтому они хотели сообщить о том, что он — единственный ученик [Гауракишора Бабаджи Махараджа, Шрила Сарасвати Тхакур], и он уважаем. «Мы должны послать к нему гонца, который привёз его бы к нам на помощь с тем, чтобы состоялись должны похороны, захоронение святого тела Бабаджи Махараджа». И посланником этим был Кунджа Бабу. Он в то время работал в качестве почтового служащего в Калькутте, и он пришёл туда в обществе Сакхьи Бабу. Я слышал об этом эпизоде от Сакхьи Бабу лично. [Это] также опубликовано — профессор Саньял написал книгу «Вьяса-пуджа», и там об этом рассказывается на английском языке.

Затем Прабхупад, так или иначе, услышал о том, что Бабаджи Махарадж покинул мир прошлой ночью, и он пришёл в то место, на

Ганге-гхата они встретились, он встретил Кунджа Бабу на другой стороне. Они пришли в место Бабаджи Махараджа, и Прабхупада отправился в местное полицейское отделение с тем, чтобы говорить от имени последователей Бабаджи Махараджа — не учеников. (Ученик был один, и этот ученик был наш Гуру Махарадж). Дискуссия была оживлённой, и они собирались рассказывать все детали. Бабаджи были опозорены на глазах у полицейского офицера, и они ушли. Присутствовавшие подлинные последователи захоронили святое тело Гауракишора Бабаджи Махараджа.

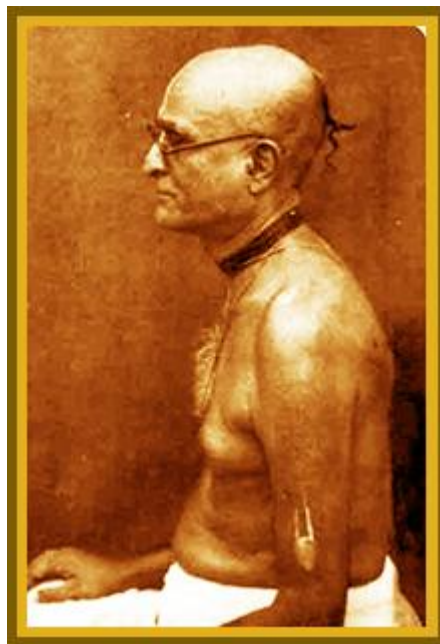
Затем Сакхи Бабу и Кунджа Бабу отправились на встречу с Прабхупадой в Майяпуре, где он жил в то время (в настоящее время это Чайтанья Матх). Там Прабхупад начал говорить о Махапрабху и о Его милости. Сакхи Бабу рассказывал: «Мы не могли понять его речь, не могли дать ей должную оценку, но единственное мы могли понять следующее: он пытался словно навязать нам что-то, с крайней экспрессией. Иногда он стучал (как это называется?), стучал кулаком по столу, его лицо становилось красным, и он был в высшей степени возбуждён, словно он хотел дать некий нектар нам. Он пытался напоить нас неким нектаром. Это производило огромное впечатление на нас: отчаянно он стучал кулаком по столу и пытался навязать нам что-то — это мы могли понять. Мы помним, — рассказывал Сакхи Бабу. — Но, так или иначе, мы вернулись обратно, и постепенно мы начали устанавливать с ним связь.

Кунджа Бабу обладал этой способностью — общаться с публикой. Когда он сумел понять... Вначале он был настроен в духе Вивекананды, и потребовалось время для того, чтобы обратить его. Затем многие пришли, осознали. Когда это произошло, он захотел вести обширную пропаганду: миссия Рамакришны распространяет свои идеи в широких масштабах, и это всё — мусор, а подобные ценные явления, которые Махапрабху дал нам, — ими злоупотребляют и их представляют в ложном свете. Эти ценные явления должны быть представлены публике, и для этого нужно отправиться в Калькутту — космополитичный город, — где мы сумеем встречаться с представителями разных национальностей, каст и тому подобное, с образованными людьми. Следует вести пропаганду там.

По его особому желанию калькуттский центр был основан в [называется место — *переводчик*]. Там началась пропаганда. И

Свами Махарадж встретил его, нашего Гуру Махараджа, впервые в том месте. Некий господин Малик — школьный друг Свами Махараджа (я слышал об этом от самого Свами Махараджа) — однажды вечером привёл его к Прабхупаде. Он сказал: «Этот *брахмачари* — взрослый неженатый человек. И он посвятил себя проповеди, *шикше* Махапрабху, — так он сказал о Гуру Махарадже. — Желаешь ли ты на него посмотреть?» — «Да». И они отправились туда.

В то время они были выпускниками Шотландского церковного колледжа, они только что выпустились из него и испытывали некоторый интерес. «И, — рассказывал Свами Махарадж, — то, что я услышал от него... Я понял, что наконец-то учение Махапрабху оказалось в руках человека, который способен распространять его должным образом. В прошлом Госвамины и другие под именем Махапрабху стали злоупотреблять этими реалиями, но здесь — я понимаю в его случае, что учение Махапрабху оказалось в должных руках, и это учение со временем будет развито должным образом, распространено, и желанным образом это произойдёт. Такое представление пришло ко мне», — рассказывал Шрила Свами Махарадж. А далее он встретил его в Аллахабаде по прошествии долгого времени, и постепенно он принял милость Прабхупады. Таким образом Прабхупад начал» (№1000. 1982.01.11.A2. Основание Гаудия-Матха и личность Кунджи Бабу).

«Преданный: Ваш Гуру Махарадж вначале повторял какое-то время три *лакха*, триста тысяч [святых имён] каждый день.

Шрила Шридхар Махарадж: Нам рассказывали, в один месяц он совершил крор. Крор — это, возможно, десять миллионов (или миллион). До того, как он начал проповедь, до того, как проповедническое вдохновение пришло к нему, вначале он испытывал неохоту выходить на сцену общественной жизни, публичной проповеди.

...Природа Гуру Махарадж была специфическая: он не был склонен общаться с людьми, с публикой. Но Кунджа Бабу восполнил эту брешь. Кунджа Бабу мог работать в социуме, привлекать людей, и он стал приводить образованных людей, интеллигенцию, к Прабхупаде, а Прабхупада говорил с ними о *шастре*, обсуждал. Эта комбинация — Кунджа Бабу и Прабхупад — позволила возникнуть и развиваться Гаудия-миссии. Материальная помощь Кунджи Бабу и духовная помощь. Они были матерью и отцом миссии, сооснователями Гаудия Матха, мать и отец миссии. Практическая, материальная сторона — это служение было обеспечиваемо Кунджей Бабу (впоследствии Тиртхой Махараджем), а проповедь, духовная сторона (онтология, философия, теология) — Прабхупад.

Однажды в Бенаресе я слышал, Прабхупад говорил о себе: «Мне нужна только хорошая аудитория, исключительно, только благодарные слушатели, настоящие слушатели». В то же время он считал: «Кунджа Бабу из числа всех моих учеников — тот, кто оказал мне величайшее служение, найдя мне эту аудиторию, приводя ко мне подобных людей. «Мне нужно только это в жизни», — говорил Прабхупад. — Кунджа Бабу помог мне в этом отношении в высшей степени». Я слышал это своими собственными ушами в Бенаресе из уст Прабхупады Гуру Махараджа, Шрилы Сарасвати Тхакура. В этом состоит различие между *сахаджией* и Гаудия Матхом, Гаудия-миссией. Вайшнавизм есть *ниргуна* по природе своей, *брахманизм* — это последняя стадия, последняя фаза *сагуна*-мира. *Брахман* — это окончание *сагуна*-мира, граница, междумирье» (№1001. 1981.08.12.D3. Начало проповеди Шрилы Сарасвати Тхакура и личность Кунджи Бабу).

«Преданный: Махарадж, я хотел спросить вас, поскольку мы не можем знать. Шрила Бхактисиддханта — должно быть, его природа была очень сладостной?

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно. Конечно сладостной. Сладость привлекла. Хотя внешне он не был очень сладостен, он был очень...

Преданный: Подобен льву?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Но внутренне он очень сладостен, очень-очень сладостен внутренне. Но эту сладость можно было увидеть, распознать только внутренне, внутри. Внутренняя сладость, но внешне — [буквально] роскошен или великолепен. Есть одно выражение, его слова:

пуджала рага-патха гаурава-бханге

Путь любви был объектом его поклонения. Он поклонялся пути любви в духе роскоши, великолепия. Путь любви — любовь, простая и сладостная, Божественная любовь. Но он стремился утвердить это явление в мире, и в этих попытках его темперамент был подобен львиному. Он был подобен льву в этих попытках утвердить это явление — простую, сладостную Божественную любовь. *Пуджала рага-патха гаурава-бханге.*

В одной *шлоке* я описал его жизнь после его ухода. Если бы он познакомился с этой *шлокой*, то он бы сказал: «Шридхар Махарадж заключил меня в клетку».

Преданный: *никхила-бхувана-майа?*

Шрила Шридхар Махарадж: Да эта *шлока*.

никхила-бхувана-майа-чхинна-виччхинна-картри

Он отверг, сокрушил всё измерение эксплуатации яростно, неистово.

вибудха-бахула-мригйа-мукти-моханта-датри

И положил конец всем этим трусливым попыткам, стремлению к спасению, апатии такого рода. Различные школы дали различные концепции спасения, состояния освобождения, но он остановил все их расчёты.

И третье измерение, третий шаг:

шитхилита-видхи-рагарадхйа-радхеша-дхани

Правила и предписания, строгость правил и предписаний была минимизирована, благодаря прикосновению Божественной любви, и он дал нам Радха-Говинду, *арадханам* [поклонение] за пределами

Вайкунтхи, выше Вайкунтхи. Измерение правил и предписаний — всё это было ослаблено, всё это было остановлено любовью, и он представил Радха-Говинда-арадхану. Это — *бхакти-сиддхантани*, истинное существование, истинное бытие Бхактисиддханты там. Мягкость Вриндавана внутри и суровость, твёрдость или жесткость разрушителя.

Чингисхан и другие создавали хаос, творили хаос в этом мире, сражались. Речь идёт о сражении в одиночку со всем миром, о том, чтобы отбросить, отвергнуть всех и вся — таким было его внешнее отношение, внешняя позиция. Во-вторых, положить конец всем попыткам всех учёных, представителей различных сфер знания, положить конец их хвастовству, источником которого являются их научные изыскания. И в-третьих, отодвинуть поклонение в трепете и благоговении Нараяне и утвердить превосходство, показать истинное положение поклонения Радхе-Говинде. Поток сердечных чувств, поток любви в твоём сердце есть всё и вся, альфа и омега. Такой была его история» (№1002. 1982.01.26.В2. *Пранама-мантра* Шриле Сарасвати Тхакуру).

«Шрила Шридхар Махарадж: Он публиковал «Чайтанья-чаритамриту» и другие книги в одиночку, независимо, с помощью печатного станка. Он не мог жить без печатного станка, Бхактисиддханта Сарасвати. Типографский станок служит ему оружием.

Преданный: Когда Бхактисиддханта стал печатать книги, когда он начал издательскую деятельность, как он распространял эту литературу, эти книги?

Шрила Шридхар Махарадж: Он мог иметь связи с продавцами книг. Книги Бхактивинода Тхакура рекламировались, и таким образом, аналогично... «Бхагават-пресс» Прабхупады в Кришна-нагаре — он печатал там «Чайтанья-чаритамриту». Этот джентльмен рассказывал (он был магистром искусств, а также имел степени в законе, в юриспруденции и работал в правительстве Кришна-нагара, состоял на правительственной службе и был уважаемым, образованным человеком), он рассказывал мне о том, что однажды он пришёл в типографию «Бхагават-пресс», и Прабхупада вычитывал определенную часть, фрагмент «Чайтанья-чаритамриты» — ту часть, тот раздел, где рассказывается

о *вриндавана*—*лиле*. Когда Кришна ушёл в Матхуру, то Лалита Девы в качестве представительницы *гопи* обратилась к Кришне в Матхуре, и она рассказывала Ему о том, в каком состоянии находится Радхарани во Вриндаване, и упрекала Кришну. Прабхупада вычитывал свои собственные комментарии.

И этот Рам-Гопал Бабу рассказывал мне: «Я смотрел на его лицо и видел многочисленные впечатления, эмоции, которые возникали на его лице, когда он читал текст. И он сдерживал, подавлял эти эмоции. Автоматически, спонтанно многочисленные чувства, сантименты возникали в его существе и становились очевидны на его лице, но он старался изо всех сил подавить эти эмоции. И я заметил это, — рассказывал тот джентльмен. — И когда я это увидел, я был настолько впечатлён, что я стал его преданным». Он пришёл к его стопам благодаря этому. Подобные чувства возникали, становились очевидны, явными на лице Прабхупады, когда Прабхупада читал эту часть, этот раздел *шастры*. Эти эмоции возникали в нём, он пытался изо всех сил их подавить, потому что он не хотел показывать, демонстрировать их окружающему миру.

Рам-Гопал Бабу рассказывал: «Не только *сиддханта*, не *сиддханта* как таковая, но эта демонстрация его внутренних чувств, его сантиментов обратила меня. Она привела меня к его стопам. Высокие чувства, возвышенной природы — эти чувства»» (№1003. 1982.06.14.А2.А7. Возвышенные духовные эмоции Сарасвати Тхакура и Бхактивинода Тхакура).

«Акхаянанда Махарадж: Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур... Возможно, вы однажды сказали, что никогда не видели, как он поёт или танцует. Танец и пение. Он очень мало пел и танцевал, или почти не танцевал?

Шрила Шридхар Махарадж: Мы не видели, чтобы он... Что говорить о танце? Подобная мысль не могла прийти нам даже в голову. Мы не могли допустить подобное — возможность для него танцевать. И мы никогда не видели и не слышали, как он поёт.

Акхаянанда Махарадж: Вы имеете в виду в *санкиртане*?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Но он всегда совершал *харикатху*, был занят в этом, он давал лекции и беседовал на эти темы, и также диктовал статьи с крайней степенью энтузиазма.

Я однажды видел, как он диктует профессору Саньялу. Он диктовал, профессор Саньял записывал. Он начал в ту пору публиковать журнал на английском языке под названием «Хармонист» — ежемесячный журнал. И он объяснял в тот момент, что «Хармонист» и «Саджджана Тошани» суть синонимы. Бхактивинода Тхакур публиковал в своё время «Саджджана Тошани» — журнал на бенгальском языке, а работа Прабхупады была связана с Бхактивинодом Тхакуром, так или иначе, соприкосновение присутствовало. Он объяснял, как «Хармонист» и «Саджджана Тошани» суть синонимы, он объяснял это Саньялу. И он был настолько переполнен чувствами — я видел его в этот момент, — что его лицо было подобно некоему лотосу, особому лотосу, в котором смешаны два цвета — красный и белый. Я видел, как его лицо было подобно этому лотосу двух цветов.

Иногда поэты сравнивают прекрасные лица с лотосом, но у меня был такой опыт практически. Речь идёт об особом прекрасном лотосе — его лицо было подобно этому лотосу, красноватого цвета лилия. Когда он говорил о Радхарани, то он практически терял сознание. Как правило, все его лекции завершались прославлением Радхарани, это прославление служило кульминацией. И это указание на то, что он пришёл из этого лагеря, из этой группы, является Её представителем.

Я слышал, как в день Радхаштами он говорил: «Это — лучший день в году. Лучший день наступил», — говорил он. Ясно он сказал, отчётливо: «Лучший день». *Вришабханубхуводише пи*. Он выходил из себя, когда говорил о Радхарани. [Имеется в виду: терял контроль над собой — *переводчик*]

Было похоже, что он полностью терял себя, терял самоконтроль — способность держать себя в руках или быть адекватным, когда он говорил о Ней» (1004. 1982.06.08.B4. Раскрытие возвышенных тем должно происходить в должном умонастроении).

«Однажды Прабхупаду в его офисе один посетитель спросил о красоте Радхарани. Посетитель стал говорить: «Лакшми Деви очень красива, а Радхарани не столь красива». Внезапно подобный вопрос поступил к нему, Шриле Сарасвати Тхакуру, и он не в силах был терпеть подобное утверждение. Он хотел описать красоту

Радхарани, но в качестве *ачарьи*, занимая это положение *ачарьи*, он не мог рассказывать публично о физической красоте Радхарани, он не мог. И в нём произошло столкновение этих чувств, двух чувств. Он пытался, хотел утвердить превосходство красоты Радхарани — это был один поток. А другой поток, другое умонастроение — не следует, это не уместно открывать, публично говорить о красоте Радхарани.

Две силы столкнулись в нём, и он упал в обморок и свалился с кресла. Он упал на землю, он потерял чувства. Не нужно пытаться дерзать. Дебилы рвутся туда, где ангелы бояться ступить. Это не анатомический театр, вовсе не так, что мы возьмём в руки скальпель и пойдём исследовать трупы.

С Ней, с Ним мы будем иметь дело в духе нежности и любви, бережно и нежно. Высшие сантименты, высшие чувства, с должным почтением, трепетно и благоговейно, бережно и нежно, в духе служения» (1005. 1981.08.18.В3. Высшая Реальность не может быть предметом экспериментов).

«Преданный: Речь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, обращённая к *санньяси*, которые отправлялись на запад, в этой речи он говорит: «Чайтанья Матх — это проявление Божественности». Он просит распространить это явление повсюду.

Шрила Шридхар Махарадж: Он имел подобную убеждённость, непоколебимую убеждённость. Однажды, когда он находился в Пури... Махарадж Маниндра Нанди был очень щедрым человеком, склонным к благотворительности и широко помогал представителям *сахаджия*-лагеря деньгами. Он встретился с нашим Прабхупадой в Пури. Представители *сахаджия*-группы не признают этот Йога-питх Майяпур — место рождения Махапрабху. Этот вопрос был затронут, и Прабхупад сказал этому Махараджу (он держал в руках *Туласи-малику* в момент беседы), он сказал: «Махарадж, с этой *Туласи-малой* в руке я заявляю: «То, что Бхактивинод Тхакур выразил, описал в качестве места рождения Махапрабху — никто в этом мире, любом ином мире, не сумеет опровергнуть решение Бхактивинода Тхакура, подвергнуть сомнению. Никто не сумеет бросить ему вызов, никто не будет в силах».

Они утверждают, что Прачин Майяпур — это место рождения Махапрабху, на другой стороне Ганги. И это дело рассматривалось в суде Кришнанагара. И судья решил дело в пользу Прабхупады, что это — подлинный Майяпур, изначальный Майяпур, не Прачин Майяпур на другой стороне Ганги место рождения Махапрабху.

В другой раз он сказал... Возник конфликт с местными мусульманами: они хотели получить определённый участок земли. Один из его учеников добился компромисса с мусульманами. Необходимая земля была приобретена. Взамен этого он предложил им другую землю, другой участок. И Прабхупад был очень не удовлетворён этим. Он сказал: «Я просил тебя приобрести эту землю, купив её — не обменяв. На земле, которая уже находится в нашем владении, я хочу устроить Нитай-кунду. Эта земля необходима была для устройства Гаура-кунды рядом с Нитай-кундой, и земля предназначалась для этого. Ты сделал это, не спросив моего позволения. Я не могу принять подобное решение».

В ходе этой дискуссии он сказал: «У меня нет недостатка в деньгах. Храм Махапрабху здесь, и в нём великое множество драгоценностей. Если необходимо, я продам один из драгоценных камней из храма Махапрабху и получу за него *кроры* рупий, и так я сумею восстановить, реконструировать весь Навадвип таким, каким он был во времена Махапрабху». С чувством он сказал это: «Я продам драгоценный камень храма Махапрабху. Этот храм здесь, и *кроры* рупий я выручу за него. Я восстановлю всю область. Нет недостатка в деньгах». Он был выходцем с другой земли — земли веры. Он мог видеть, что находится внутри: Вриндаван, этот Навадвип...» (№1006. 1982.02.01.В. Непоколебимая вера Шрилы Сарасвати Тхакура).

«Такого рода сила, мощь присутствовала в личности моего Гуру Махараджа. Он начал в одиночку, бросив вызов всему миру. «Всё, чем вы заняты, — всё это мусор, яд. Попробуйте призвать милость Кришны. Весь мир страдает исключительно от недостатка сознания Кришны. «*Кришна-катха дурвикха*», — говорил он. — Я не признаю существование в этом мире любого иного голода, помимо голода на сознание Кришны, недостатка сознания Кришны», — так говорил наш Гуру Махарадж. «Единственный голод — это голод на сознание Кришны, и только его я признаю. Я не готов признать

существование любой иной нужды, голода в этом мире. Только недостаток *кришна—катхи*».

«Если дать людям сознание Кришны с ними всё будет в порядке. У них нет иных нужд. Все это — выдуманные, воображаемые потребности — всё остальное, всё, что им якобы необходимо. У каждого есть всё, что ему нужно. Но единственное: каждый должен сознавать своё подлинное «я». Люди столь заняты поиском пустоты, фантасмагории, преследованием фантасмагории. Их внимание должно быть обращено на Истину, и тогда с ними всё будет в порядке. Единственная проблема — несознание Кришны. Вспомни своё собственное подлинное «я», и никакой иной нужды, потребности в этом мире нет». Он крайне настойчиво повторял это и начал действовать в одиночку.

Однажды он сказал одному юристу в Калькутте: «Десять лет тому назад я начал, я был один. Но сейчас у меня есть пятьсот человек, которые проповедуют от моего имени». Этот юрист бросил ему вызов: «Вы что хотите обратить меня, рассказывая мне все эти вещи?» — «Да, я хочу обратить вас! — ответил Гуру Махарадж — Если бы вы уделили толику внимания, но вы не желаете уделить мне внимание. Так как я могу вас обратить? Если бы вы уделили мне пять минут вашего внимания, я бы обратил вас целиком и полностью. Однажды, в своё время, — сказал он, — я начал проповедовать в одиночку. Сейчас у меня есть пятьсот человек, которые распространяют эти идеи». Насколько счастлив был бы Гуру Махарадж, если бы увидел великое множество лиц западных людей, представителей цивилизованного мира.

Кришна-катха дурвикха — эти слова по-прежнему звучат в моей памяти. Мои уши помнят эту вибрацию. *Кришна-катха дурвикха*. «Нет никакой нужды, нет никакого иного голода, кроме как нужды, голода на сознание Кришны!» — очень мощно, настойчиво он вновь и вновь повторял это.

Преданный: В день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, мы читали, была произнесена одна речь — его обращение к *санньяси*, которые собирались ехать на запад, чтобы проповедовать. В 1933 году, возможно. Его напутственная речь. Он вдохновлял их проповедовать на западе. И все наши преданные, которые слушали эту речь, чувствовали экстаз, слыша его слова.

Шрила Шридхар Махарадж: Где вы нашли эту речь? В «Гаудие»?

Преданный: Она была включена в сборник статей под названием «Учение Шри Чайтаньи».

Шрила Шридхар Махарадж: Кем была опубликована эта книга?

Преданный: Тиртхой Махараджем. В то время он дал им наставление. Они должны использовать следующий метод пропаганды: метод, данный и объясненный Шри Чайтаньей Махапрабху — *тринад апи суничена* и так далее. Он говорил: «Это должен быть метод, который они должны использовать в своей пропаганде на западе, и тогда они достигнут, добьются успеха» (№1007. 1982.02.20.B2. Страстное стремление проповедовать Сарасвати Тхакура).

«Нитьянанда Прабху хочет захватить, хочет увлечь самых грешных. Подобно тому, как наш Гуру Махарадж говорил: «Однажды я отправился в суд Кришна-нагары, у меня было там миссионерское дело. И один крупный юрист... Их было двое-трое, они мне заявили: «Свамиджи, вы пришли в суд, мы чувствуем стыд, нам стыдно. Вы — святые люди. Вы приходите в этот суд и судитесь между собой. Вам не стыдно? Нам стыдно! Стыдно из-за того, что наши *садху* приходят в суд. Но вы не чувствуете, не испытываете стыд?» Я ответил: «Мы — святые другого рода»». В целом у людей стереотипное представление: святой должен отстраниться от этого мира *майи* и отправиться в какое-то уединённое место, скажем, поселиться в пещере и там заниматься медитацией или чем-то в этом роде. Обычно, как правило индийские *садху* так проповедуют. Говорят: «Оставьте всё, отправляйтесь в уединенное место (в джунгли, в пещеру) и погрузитесь в медитацию. И так вы достигнете реализации Бога».

Но наш Гуру Махарадж был другой природы, и Махапрабху, и Нитьянанда Прабху также. Он хотел (Гуру Махарадж) атаковать эту *майю*, тоталитарная война. Подобно Гитлеру, он хотел сокрушить весь мир заблуждения. Почему это заблуждение? Всё принадлежит Кришне, *ишавасйам* — это очень простая, недвусмысленная. А вы утверждаете: «Нет, это принадлежит мне, то принадлежит этому человеку и так далее и так далее». Почему это

заблуждение? С какой стати оно должно здесь быть? Необходимо атаковать и сокрушить его. *Киртан* означает «проповедь», проповедовать против ложных представлений.

Подобно солдатам идите от двери к двери и утверждайте сознание Кришны, интересы Кришны, концепцию Кришны. И эта истина простая, ясная, недвусмысленная. Почему вы отказываетесь её понять и принять? Необходимо попытаться освободить людей из тисков этого ложного представления, которое является причиной их страданий. «Нас ничто не заботит. Повсюду — в суде также — мы будем действовать: и в этот суд также придёт сознание Кришны, и постепенно вы станете жертвами сознания Кришны. Мы ничего не боимся».

Кали-стхан, Калькутта. Наш Гуру Махарадж любил уединение — такая природа была ему присуща. Его спрашивали: «Почему вы остаётесь в Калькутте — месте Кали, *Калахар*, в месте, где люди конфликтуют, отстаивая свои интересы? Оставьте это место и отправьтесь в *дхам*». Это место ссор, конфликтов — Калькутта, — где все борются за место под солнцем. Он выбрал это место, избрал его специально. Гуру Махарадж заявлял на это: «Я хочу представлять вероисповедание Махапрабху в максимально осквернённом месте, и я хочу завербовать их, пленить их». Он посылал своих проповедников на Запад. Он говорил: «Жители Востока пленены гламуром, блеском, лоском западной цивилизации, поэтому необходимо сокрушить западную цивилизацию. Когда это произойдёт, тогда и Восток также присоединится к движению Махапрабху. «Мы занимаем столь высокое положение. Мы — самые уважаемые», — считают они. Но в действительности они являются жертвами Ямараджа. Вся эта цивилизация входит в пасть смерти»» (№1009. 1984.01.08.B5. Революционный метод проповеди Шрилы Сарасвати Тхакура).

«Джаятиртва Махарадж: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур иногда в своих произведениях упоминает аналитический и синтетический методы. Не могли бы вы объяснить, о чём идёт речь?

Шрила Шридхар Махарадж: Ты хочешь услышать примеры? В целом его лекции носили синтетический характер. Бхактивинод Тхакур — в большей степени аналитический характер, но нашему Гуру Махараджу был присущ синтетический подход. Синтетический

в данном случае означает, что всё, что бы он ни говорил, подводило к центру. С какой бы части он ни начинал, он пытался связать эту часть с центром, а затем иметь дело с центральным явлением.

Аналитический метод — когда мы начинаем из центра и постепенно рассматриваем часть за частью. Бхактивинод Тхакур анализировал в основном подобным образом. Синтез присутствует, связь с Кришной. Но наш Гуру Махарадж, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, всегда давал общие характеристики, онтологический аспект, смысл подчёркивал, всегда, неизменно. О чём бы ни шла речь, он стремился утвердить с помощью интеллекта онтологический фундамент, как того требует современная научная цивилизация.

Джаятиртва Махарадж: Я думаю, что вам в большей степени присущ синтетический подход.

Шрила Шридхар Махарадж: Мой подход? Да, так говорят. Мой подход также носит синтетический характер. Рамануджа — синтетический, Мадхвачарья — в большей степени аналитический подход» (1011. 1982.04.16.B5. Синтетический и аналитический методы в наследии ачарьев).

«Госвами Махарадж: Я просто хотел спросить: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур назначал ли *ритвиков* при своей жизни?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет. Прабхупад дал позволение — я присутствовал при этом — он уполномочил кого-то из учеников: если возникнут желающие принять *харинам*, то нужно давать. Я присутствовал при этом случае» (№1012. 1983.11.05.A1. Существовала ли система ритвиков во времена Сарасвати Тхакура?)

«Когда Прабхупада в своё время обошёл весь Вриндаван и вернулся, завершил *Враджа-мандала парикраму*, то он приложил ладонь ко лбу и сказал с этим жестом отчаяния: «Я не смог увидеть во Вриндаване-дхаме ни единого вайшнава, это моя неудача, моё невезение». Вот таким образом, приложив ладонь ко лбу, он сказал это. Знак отчаяния разочарования. Опять же, когда в 1933 году он совершал *Враджа-мандала парикраму*, он написал в одном из своих периодических изданий: «Во Вриндаване нет ни одного вайшнава», (или он сказал это?), а тот, кого считали высочайшим вайшнавом во

Вриндаване, Прана Кришнадас Бабаджи, тот, кого считали в ту эпоху *сиддха-бабаджи* Махараджем, Прабхупад заметил в отношении этого джентльмена: «Он не более чем *каништва-адхикари*, вайшнав начального уровня». Этот *бабадж* был *брахманом* из *брахманической* семьи, безупречного характера, изучал *вайшнава-шастру*, но Прабхупад Гуру Махарадж, Шрила Сарасвати Тхакур посчитал его *каништва-адхикари*, преданного третьего класса [третьего — в смысле начального уровня]. Прана Кришнадас Бабаджи, которого в то время считали во всей *Враджа-мандале* вайшнавом номер один, *сиддха-махатмой*.

Однажды я возвращался из Бомбея, я остановился во Вриндаване на какое-то время, на несколько дней. Это было летом в период Нрисимха-чатурдаши, в тот день. Я нанёс визит этому Прана Кришнадасу Бабаджи. Весь *Враджа-мандал* почитал его *сиддха-махатмой*, *сиддха-пурушей*, *сиддха-бабаджи*. Наш Гуру Махарадж считал его *каништва-адхикари*. И я захотел своими глазами увидеть, воочию увидеть различия: о чём, собственно, идёт речь?

На протяжении двух-трёх дней каждый день после обеда я приходил в его *аишрам*. Конечно, он находился в окружении двух-трёх учеников, они читали «Бхагаватам», он время от времени комментировал, давал объяснения, советы. Я смотрел на него, я наблюдал его и в то же время вспоминал моего Гуру Махараджа Прабхупаду. Во время такого собрания, во время такой аудиенции его ученик передал слова другого *вайшнава-бабаджи* Вриндавана: «Сейчас истекает срок, я провел во Вриндаване пятьдесят лет». Другой *вайшнава-бабаджи* упомянул своё пятидесятилетнее пребывание во Вриндаване, и этого замечания Прана Кришнадас Бабаджи не смог стерпеть. Он заметил: «О, этот *вайшнава-бабаджи* пришёл сюда в возрасте пятидесяти пяти лет, до этого он был *гривастхой*, сейчас ему, возможно, столько-то и столько-то лет, его возраст таков. Но я пришёл во Вриндаван, когда мне было пятнадцать лет, и до сих пор я обитаю здесь, так долго». Мне показалось, судя по этому замечанию, что он не в силах был терпеть в своём присутствии хвалу в адрес другого *бабаджи*.

Преданный: Как звали другого *бабаджи*?

Шрила Шридхар Махарадж: Прана Кришна. Возможно, героя этой истории звали Рама Кришнадас Бабаджи, но я не уверен. Прана Кришна и Рама Кришна — но я не уверен.

Рассматривая характер, повадки этого человека, я пришёл к следующему заключению: этот человек пытался достичь определённого явления (определённого уровня, измерения) посредством суровых аскез. Он строго следовал всем шастрическим правилам и предписаниям. Он также следовал, соблюдал те практики, которые предписали Рупа и Санатана и другие *вайшнава-ачарьи* в качестве модели поведения для человека, стремящегося к *вайшнавизму*, *вайшнава-садачар*. И, сравнивая этого человека с нашим Гуру Махараджем, я пришёл к заключению, что наш Гуру Махарадж — обитатель той земли, пришедший сюда, чтобы дать миру что-то, дать нечто миру, тогда как этот джентльмен, этот *бабаджи* пытается возвыситься, достичь. А Гуру Махарадж снизошёл, спустился, чтобы дать нечто, поднести, преподнести великий дар. Он пришёл принести миру то, к чему искренне, усердно и ревностно стремиться этот Бабаджи Махарадж.

Он не признавал (и в целом представители этой группы не признают) церемонию священного шнура, *упавита* — систему, которую ввёл наш Гуру Махарадж, *дайва-варнашрама-дхарма*, которая призвана помочь обеим сторонам. С одной стороны, обществу, массам: массы не должны думать, что вайшнав ниже *брахманического* стандарта. С другой стороны, вайшnavы должны понимать, что вначале оставляется позади измерение *браманизма*, затем начинается вайшнавизм, вайшnavы должны это понять.

Это пробел, брешь, зазор был заполнен нашим Гуру Махараджем. Вайшnavы всегда выше *брахманов*, вайшnavы считают, что они выше *брахманов* — подобный *абхиман*, подобное впечатление. Они должны понять, что вайшnavы не ниже *брахманов*. А общество в целом должно начать считать, что вайшnavы всегда выше *брахманов*. *Вайшнава-гьяна* всегда выше *брахма-гьяны*. *Брахман* — это высочайшее измерение этого бренного, материального мира, тогда как вайшнавизм выше *Брахмана*. Не *сагуна*, но *гунатита*, *ниргуна*. Вайшнавизм пребывает выше *Брахмана*, выше *сагуны* тем более. Эти реалии Гуру Махарадж стремился проповедовать, дать понимание этих вещей как *сахаджиям*, так и публике.

брахмананам сахасребхйах

*сатра-йаджи вишишийате
сатра-йаджи-сахасребхйах
сарва-веданта-парагах
сарва-веданта-вит-котйа
вишину-бхакто вишишийате
вайшнаванам сахасребхйа
экантй эко вишишийате*

Сахаджия-бабаджи не в силах терпеть эту идею, поэтому они лицемеры. Они не понимают, кто есть подлинный вайшнав. Этот Рама Кришна, или Прана Кришнадас Бабаджи, которого почитали *сиддха-махатмой* во всей *Враджа-мандале*, высмеивал подобные идеи [имеется в виду идеи принятия вайшнавами священного шнура — *переводчик*] — систему, установленную Шрилой Сарасвати Тхакурom. Он заметил по поводу нашего Гуру Махараджа... Он происходил из раджпутской брахманической семьи, из Раджастана, возможно. Он не мог терпеть эту идею — представление, согласно которому тот, кто вступает в вайшнавизм, из какой бы касты он не происходил, прежде чем принять *вайшнава-дикшу*, должен стать *брахманом*.

Он считал, что последователи Сарасвати Тхакура злоупотребляют священным шнуром, но он не понимал истинный смысл и природу вайшнавизма тем самым. Но в то же время эти *бабаджи* дают *каупину* всем и вся, всем и каждому. *Каупина* — это более высокая эмблема, та эмблема, которая была дана Махапрабху Рупе и Санатане. Махапрабху дал её Рупе и Санатане, и эта традиция исторически сохранилась и продолжается до сих пор.

И однажды я задал этот вопрос одному ревностному адепту, последователю этого *бабаджи*. Я спросил у него: «Что, по вашему мнению, более священно: *каупина* или *упавита*, этот священный шнур? [*Каупина* — это непереманный атрибут *бабаджи*]. Какая церемония выше: получение священного шнура или получение *каупины*?» Этот человек не мог не ответить: «Да, *каупина* выше». — «Хорошо, — сказал я ему, — в таком случае, когда наш Гуру Махарадж кому-то даёт священный шнур, вы начинаете жаловаться. Но вы сами даёте эту *каупину*, которая выше, нежели священный шнур, всем и каждому. Как это понимать?» Он не нашёлся с ответом.

Вы считаете: церемонию получения *каупины* выше, а церемонию получения священного шнура ниже, поэтому вначале — церемония получения священного шнура, а после этого *каупина* может быть получена. Поскольку *каупина* — это эмблема пятого ранга, так сказать. Священный шнур — это четвёртый ранг. Это высшее положение в рамках *чатух-варны*, системы четырёх сословий, на вершине *варнашрамы*. Но *каупина* — это выше *варнашрамы*, за пределами *варнашрамы*, это символ *парамахамсы*, того, кто вне *варны* и *ашрамов*.

Подлинный вайшнав является реальным *брахманом* (в смысле подлинным, истинным *брахманом*). *Брахман* означает «тот, кто отстранён от мира грубой материи, *брахма-гьяна*, кто отстранился, кто встал над очарованием этого бренного мира, кто живёт *Брахманом*, духом, Абсолютным духом». Но тот, кто совершает служение Вишну, который выше *Брахмана*, положение такого человека выше положение *брахмана*.

сарва-веданта-вит-котйа
вишну-бхакто вишишйате

Вайшnavы выше *брахманов*. По всей *Враджда-мандале* подобная концепция отсутствовала в ту эпоху, и Прабхупад не мог считать их подлинными вайшнавами. Такова концепция, таково представление школы Гаудия, специфика. Эта школа стала предметом подражательства или имитации. Они принимали (принимают) одежды, которые носят Рупа и Санатана, усвоение внешних одеяний, но непонимание принципов и целей, смысла *гаудия-вайшнавизма*.

Форма не даёт нам вайшнавизм, но фактический материал необходим, требуется фактический материал, суть, субстанция. Мы должны иметь эту дерзость утвердить эту истину. *Брахманы*, которых создал Прабхупад, считают себя слугами вайшnavов, это четвёртый *ашрам*. Вайшnavы — это пятый уклад, вайшнав — это всегда *парамахамса*. Я сказал одному из ревностных последователей Рама Кришнадаса Бабаджи [всё же его, судя по всему, звали Рама Кришнадас Бабаджи, Прана Кришна был его конкурент — переводчик], я сказал этому человеку: «Мы, *санныаси-брахманы* считаем себя слугами подлинных вайшnavов, то есть подлинных *бабаджи*». Этот человек был очень доволен слышать подобное. «Но в то же время, — заметил я дальше, — мы не считаем

вас теми самими представителями пятого уклада, подлинными *вайшнава-бабадж*». На что он возмутился и заявил: «Это атеизм». Я заметил: «Нет, простите, это — то, о чём идёт речь»» (№1013. 1981.08.12.D2. Шрила Сарасвати Тхакур о брахманах и вайшнавах).

«Шрила Шридхар Махарадж: Вы слышали о том, что вчера вечером приходили они, некие люди, и какие-то мальчишки бросили, швырнули большой камень или кусок чего-то в голову Дашаратхи Суты?

Акхаянанда Махарадж: Маленький кусочек, они его не ранили, но пытались оскорбить. Да, очень прискорбно, я был очень опечален этим происшествием, когда услышал о нём. Махарадж, даже когда речь идёт о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуре — люди пытались оскорблять его. Нам рассказывают, что он пришёл однажды сюда, в Навадвип, со своей группой, и это произошло. Что говорить о нас? Мы — маленькие люди...

Шрила Шридхар Махарадж: В него швырнули книгой.

Акхаянанда Махарадж: Кирпичом?

Шрила Шридхар Махарадж: Нет, книгой в собрании. Собрание происходило в районе Параматала. *Пандиты* организовали заговор, они сговорились и атаковали его: кто-то швырнул в него книгой. И Кешава Махарадж каким-то образом сумел завести его в дом одного домохозяина, но домохозяин отказался его укрыть, он сказал: «Они нападут на мой дом, уходите!» И со сложенными ладонями они умоляли его всё-таки оставить Сарасвати Тхакура в доме, и, выиграв время, они поменялись одеждой: Кешава Махарадж отдал ему свои белые одежды, а сам надел шафрановые одежды, и так Сарасвати Тхакур сумел избежать разъярённой толпы.

Как Рамануджа: ему тоже пришлось поменяться одеждой, поменять белые одежды на красные, и таким образом он сумел убежать в Майяпур.

Они говорили: «Мы его схватим!» Госвами Махараджа схватили и притащили в Параматалу. Он вёл себя очень дерзко, и они заявили: «Мы тебя принесём в жертву прямо перед лицом *Парама* [Бога]».

Ещё один человек был атакован: Кунджа Бабу вместе с Тиртхой Махараджем, они совершали *киртан* (там был Бон Махарадж,

Банким Бабу, некто Чайтанья Дас и другие люди), и на них напали бандиты с палками. Другие убежали, а Пури Махарадж из Калны и Мукунда Прабху были ранены: их ударили палкой по голове, текла кровь. Здесь, в Параматале, произошло столкновение.

Акхаянанда Махарадж: А где вы были в то время, Махарадж?

Шрила Шридхар Махарадж: Я ещё не присоединился к миссии в то время. Я присоединился к *Гаудия—миссии* в 1926 году, а это описываемые события произошли в 1924 году. А в 1926 году я присоединился к миссии (или в 1925?), я точно не помню, возможно, в 1925» (№1015. 1982.06.05.А2.В. Нападения на проповедников Гаудия Матха вовремя *санкиртаны*).

«Слова не мне принадлежат, не я распоряжаюсь словами, то, что я говорю — мои слова, — не я ими распоряжаюсь, не я им командир. Однажды Прабхупад сказал, когда из Вриндавана он приехал в Гаю, я был с ним... Он дал там лекцию, и столь прекрасные новые реалии выходили из него, что я чувствовал великое беспокойство, смятение от того, что я не мог их записать — настолько, что я не мог слушать его лекцию глубоко. Только лишь я чувствовал беспокойство от того, что у меня не было бумаги (или ручки). Я чувствовал великий дискомфорт, потому что не мог записать, стенографировать его лекцию и не мог слушать тоже из-за этого.

И когда всё закончилось, Гуру Махарадж (когда я ему объяснил эту ситуацию) мне сказал: «Ты *Говар-Ганеш, Говар-Ганеш!*» *Говар-Ганеш* означает Ганеш, сделанный из коровьего навоза, *говар* значит «коровий навоз». [Смех] «Ты не настоящий Ганеш, ты — Ганеш, состоящий из коровьего навоза. Ты не смог записать эти мысли! Даже я, — сказал он, — чувствую потребность в том, чтобы прочитать эти мысли, пробежать их глазами, увидеть вновь то, что вышло из меня, объяснение этой *шлоки*». *Сатйа-вратам сатйа-парам* — об этой *шлоке* идет речь.

сатйа-вратам сатйа-парам три-сатйам

сатйасйа йоним нихитам ча сатйе

сатйасйа сатйам рита-сатйа-нетрам

сатйатмакам твам шаранам прапаннах

Эта человек, дом которого мы посетили, был *сатъя-упасак*. Есть такая категория, известная технически как *сатъя-упасаки*, поклонники *Сатъя*, Солнца. И Гуру Махарадж Шрила Сарасвати

Тхакур давал лекцию в доме такого человека. Но какова концепция *Сатьи* (или Солнца, или Истины), высшая концепция? *Сатья* — это не какая-то абстрактная концепция Истины в смысле правил, предписаний, закона *шастры*. Трансцендентная истина. *Сатья*, Истина такова: каковы взаимоотношения Кришны и этого *Сатьям*, Истины? Имеется в виду не Солнце, но Истины, *Сатья-упасак*, поклонник истины.

Когда Гуру Махарадж давал лекцию по этой *шлоке* «Бхагаватам» в доме этого человека, то по завершении, по окончании лекции он сам хотел услышать, вновь прикоснуться с этим вдохновением, с тем, что было явлено в его сердце, открыто в это время. Для него это было нечто неизвестное, неслыханное, невиданное прежде. И он мне сказал эти слова: «Это нечто новое, диковинное для меня, это нечто пришло через меня, столь утончённое, что я хочу [соприкоснуться с этим вновь]».

Во мне столкнулись два чувства: я был в ужасе от того, что не могу записать, в то же время я испытывал внутреннее удовлетворение от того, что я мог по достоинству оценить эти тонкие положения, удивительные, возвышенные, утончённые положения. И в тоже время я чувствовал великое беспокойство от того, что не мог их записать. Поэтому, с одной стороны, я был в восторге от того, что я могу по достоинству ценить то, что приходит — то был источник моего удовлетворения: во мне есть некий элемент, который способен ценить по достоинству столь высокие, утончённые реалии, те самые реалии, которыми наш Гуру Махарадж хочет насладиться вновь, соприкоснуться с ними вновь, во второй раз. Таким образом, я чувствовал внутреннее удовлетворение, и в тоже время я был в высшей степени неудовлетворён от того, что я не сумел их зафиксировать. То, что Гуру Махарадж хотел увидеть, я тоже хотел, я понял, о чём идёт речь, что это такое, с чем я имею дело (№1016. 1981.08.30.А5. Поток, нисходящий вайшнав, зависит от аудитории).

«Однажды в одном *аишраме* Прабхупад Сарасвати Тхакур собирался установить Божества. Обычно Шраути Махарадж делал всё необходимое, но в том случае меня попросили подготовить всё для приезда Прабхупады. Прабхупада должен был войти в храм, совершить *пуджу*, и тогда двери должны были открыться, и

Бхагаван должен был предстать перед присутствующими. Я украсил алтарь. Божества стояли на высоком постаменте. Я думал, что Прабхупаде будет трудно подниматься и класть Туласи на стопы Божеств, поэтому я сам поместил Туласи на стопы, сделал всё необходимое, но не произнёс ни одной *мантры*.

Затем Прабхупада приехал. Я не знал, что его обычай был таков, что он клал Туласи и *чандан* на стопы Божеств, и таким образом он призывал, приглашал Божеств явиться к людям. Я не знал этого, поэтому я положил Туласи и сделал всё необходимое, провёл все необходимые ритуалы, не произнеся ни единой *мантры*.

Прабхупад вошёл в храм, вышел и сказал: «Божества Сами явились здесь, по Своему собственному желанию», то есть он подразумевал, что ему не нужно было приглашать Их явиться. «Они Сами явились по Своему желанию» — таким было его замечание. Кунджа Бабу (Тиртха Махарадж) спросил меня: «Ты клал Туласи на стопы Божеств?» — «Да, я делал это и не произнёс ни одной *мантры*». — «Почему?» — «Я не знал, я думал, что Прабхупаде будет тяжело подниматься так высоко». Всё, что нужно было физически сделать, я сделал, но не произносил ни одной *мантры*.

И во время лекции Прабхупада во второй раз, вновь сказал: «В этом *матхе* Божества явились по Своему Собственному желанию». Я испытывал раскаяние, мне казалось, что я совершил ошибку, оскорбление, и я попросил прощения у Прабхупады за это, но он ничего не сказал. Затем Прабхупад уехал в Калькутту.

Позже в журнале «Надия-пракаша-патрика» было написано, что в Сарва-Гаудия-Матхе Божества явились Сами, по Своему желанию. Я написал письмо Прабхупаде, я был очень опечален, просил прощения за эту ситуацию: «Пожалуйста, простите меня: я не знал! Вы должны простить меня, а иначе мне конец». Тогда Прабхупада ответил в письме: «[Шлока] — тот, кто предался, не может совершить оскорблений». Таким образом: предавшаяся душа не в состоянии, не способна совершить оскорблений. Хаягрива Прабху (Мадхава Махарадж впоследствии) сказал: «Прабхупада выдал тебе великий сертификат»» (№1017. Предавшаяся душа не может совершить оскорблений).

«Однажды Кришнадас Бабаджи написал в письме, которое было адресовано Прабхупаде... Он очень любил «Харе Кришна», поэтому

вместо «Гуру-Гауранга джаятах» в начале письма он написал Харе Кришна *маха-мантру*, в начале письма, без «Гуру-Гауранга...» и так далее. Кришнадас Бабаджи в то время жил в моём обществе в делийском *матхе*. Прабхупад написал ответ: «Разве ты не веришь в *чид-вилас*? Повсюду только «Харе Кришна», а если ты напишешь «Гуру-Гауранга-джайатах», то это пустая трата времени для тебя? Неужели ты так думаешь?» — это, во-первых, а во-вторых, он написал: «Неужели ты хочешь дать *маха-мантру* мне аутентичным, подлинным образом? Неужели ты хочешь инициировать меня в *маха-мантру*?» — спросил он.

Волны различных типов *чид-виласа* порождают этот звук, звук порождает волну в различных измерениях чистоты, соответственно *самбандха-гьяне*. Там, где происходит совместное воспевание, это воспевание должно совершаться под руководством человека более высокого измерения. Когда речь идёт о совместном воспевании, руководство должно находиться в руках *шуддха-бхакты*. Другие могут присоединиться, кто угодно может присоединиться к совместному *киртану*, но руководство должно находиться в руках чистого преданного. «В противном случае мы не должны принимать участие в таком воспевании», — говорит Бхактивинод Тхакур.

шуддха-бхакта аругати киртана хаиле секхана йайа

Только в этом случае, при соблюдении этого условия мы можем принимать участие в этом действе, в противном случае — нет. Когда происходит *нама-апарадха* (оскорбление в адрес святого имени), тогда мы не должны принимать в этом участия. Опять же, в святом имени присутствует градация. *Нама-акшарам* — сам звук имени ещё не есть имя. Внутренняя реализация — это главное. Какого рода вибрация создаётся, порождается — это самое важное. Не сладкий звук, красивая мелодия, или интонация, или красивое произношение — качество, качество мы должны стараться улучшить.

севонмукхе хи джихвадау

Поэтому наш Гуру Махарадж вместо того, чтобы воодушевлять людей повторять имя, ведя подсчёт на чётках, больший упор делал на том, как научиться служить. А что есть служение? Служение есть просто повиновение, послушание вайшнав. Речь идёт о необходимости отдать себя воле высшего мира, отдать себя в

распоряжение, пытаться стремиться к тому, чтобы тебя использовали, принимать руководство душ, наделённых более высокой реализацией. Отдавать себя, не утверждать себя, но служить, учиться тому, что есть служение в подлинном смысле слова. Не выполнять указания своей собственной воли или не выполнять указания своего ума, поскольку этот диктат изменен, но речь идёт о диктате чистой области бытия, речь идёт о том, чтобы принимать этот диктат, и таким образом можно возвышаться.

*хена-кале туми-саба колахала кари
ама инха лана аила [балаткара кари]*

Когда Махапрабху в Своем состоянии транса переживал *лилу* Радхи-Говинды в обществе *гопи* на Говардхане, то Сварупа Дамодар и другие пытались, воспевая святое имя («Харе Кришна, Харе Кришна»), вывести Его из этого состояния транса, и когда Махапрабху вышел из состояния транса, Он пожаловался: «Что вы наделали? Я переживал самый счастливый опыт там, а вы все стащили меня сюда, вниз своим громким шумом, *туми-саба колахала кари* [*колахала* — шум]». А какого рода шум? «Харе Кришна, Харе Кришна» — *харе-кришна-нама* был шумом. И кто был источником *кришна-нама*? Сварупа Дамодар и личности такого рода. *Колыхала*, шум. Один *лакх* имени значит один *лакх* шума [смеётся]. Конечно, это определённое указание для нас: мы должны думать, что мы создаём шум.

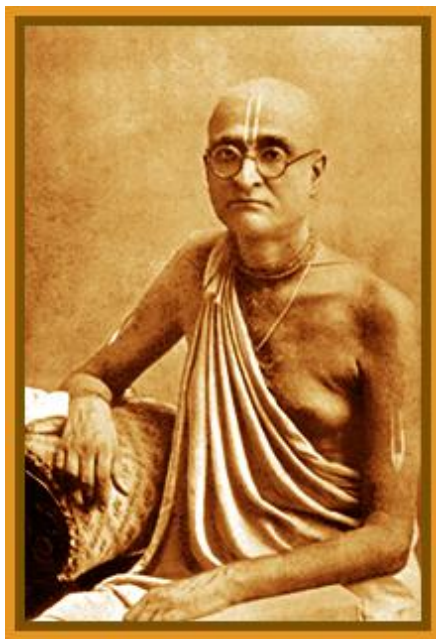
Однажды наш Гуру Махарадж беседовал с одним человеком — совершал *хари—катху*, рассказывал о Кришне. Один его ученик (ученик начального уровня) воспевал громко *харинам*. Прабхупад сказал этому человеку: «[Бенгали] — не создавай шум, не шуми». Этот ученик ответил: «Я призываю *харинам*. Это вы создаёте шум, шумите». Я рассказывал об этом прежде, вы помните?

Преданный: Нет-нет, мы не слышали эту историю.

Шрила Шридхар Махарадж: Некто Вайшнава дас, наш старший духовный брат. Он был обычным невежественным человеком, необразованным. Он пришёл служить Прабхупаде и служил ему, и он громко повторял имя «Харе Кришна», а Прабхупад разговаривал с неким джентльменом, рассказывал ему о Кришне, и этот человек громко повторял имя, и Прабхупад сказал ему

буквально: «Не шуми!», на что он ответил: «Вы шумите, я же призываю имя!»

Мы должны быть осторожны в этом отношении. «Боже, спаси, избавь меня от моих друзей!»» (1018. 1982.06.30.А.В1. Условия для правильного воспевания святого имени. Истории из жизни Сарасвати Тхакура).

«Шрила Шридхар Махарадж: Речь идёт о том, чтобы видеть посредством слуха. Слух должен направлять наше виденье, наше внутреннее зрение. Зрение, независимое от слуха, ущербно. Один Сауран Бабу отправился посмотреть, принять участие в *арати* в Джаганнатха Пури, увидеть его. И Прабхупад не мог найти никого, кто бы дал лекцию. Мы все были младшими, и он позвал этого Бабу. Бабу был известным адвокатом и сыном заминдара. Тогда он спросил: «Где Сауран Бабу?» — «Он отправился посмотреть *арати* в храме Джаганнатха». — «О, — сказал Гуру Махарадж, — он отправился совершить упражнения для глаз».

На следующее утро, когда Бабу пришёл, Шрила Прабхупада повторил эти слова. Он сказал: «Вы ходили, чтобы там совершить упражнения для глаз».

Подобные революционные замечания мы привыкли слышать из уст Гуру Махараджа. С точки зрения ведических советов, ведических учёных, преданных мы будем пытаться учиться видеть реальность: не посредством плотских очей, но основываясь на точке

зрения, на мировоззрении, которое нам открывает, даёт Боготкровенная истина, пытаться понимать природу, читать окружающий мир в соответствии с точкой зрения истины откровения» (№1019. 1982.02.24.А2. Духовное восприятие основано на слушании).

«Когда Прабхупад проповедовал на Юге Индии, один джентльмен спросил у него о положении преданного, почитаемого на Юге Индии, по имени Канапа. Этот человек известен как величайший преданный Шивы в той части Индии. И почему он снискал подобную славу?

Однажды, на одной маленькой горе находился *шива-лингам*. И Канапа (*ана* означает отец, *кана* означает нечто вроде старшего брата — такое имя, Канапа) происходил из среды *адиваси* (аборигенов, туземцев, коренных жителей) и был известен как преданный Шивы.

Однажды Канапа пришёл к *шива-лингаму* — *виграхе* Шивы (не *лингаму*: то был *Шива—мурти*) — и неожиданно увидел, что кровь струится из одного глаза *мурти*. И тогда раздался Божественный голос: «Отдай свой собственный глаз *мурти*», — и Канапа сделал это. Он вырвал глаз и поместил его в пустую глазницу *мурти*. И тогда он увидел, что из другого глаза струиться кровь. И точно так же Канапа вырвал второй собственный глаз. Он стал слеп. Шива был очень удовлетворён и вернул Канапе зрение. Благодаря этому эпизоду он снискал славу великого преданного Шивы.

Когда эту историю рассказали нашему Гуру Махараджу, последний заметил: «Это — *тамасика-бхакти*». Не преданность высшего типа, но очень низкого уровня, поскольку связана с телом, исключительно с телом — *тамасика*: в обмен на физические реалии обрести преданность. Само по себе тело не является чем-то высоким или благим. Ум, разум, *атма* должны быть отданы: ими следует пожертвовать, а не физическим телом» (№1020. 1982.05.10.С4. Невежественная преданность).

«Однажды, когда я присоединился к миссии, я захотел прочитать книги миссии, включая даже «Бхагаватам», но не видел, чтобы авторитеты воодушевляли меня идти в этом направлении. Мы

поехали в Бенарес с группой преданных, там был некто Неми Махарадж. Он был не то, чтобы учёным первого разряда, он не был, может быть, гением, но по крайней мере он обладал глубокими познаниями в «Бхагаватам» и был признан в этом качестве среди тогдашних учёных. В Бенаресе был некий *гхат* (*гхат* — это купальня, место омовения на берегу Ганги в Варанаси, Бенаресе), в этом месте он давал лекции по «Бхагаватам», очень чарующие лекции, захватывающие. Неми Махарадж сказал мне в то время: «Кунджа Бабу не хочет, чтобы другие слуги получали благо. Если я получу указание от Прабхупады построить наш собственный *матх* здесь, то я сумею это сделать». И я видел, что это реально: если он будет воодушевлён высшим авторитетом, то он сумеет построить храм — купить землю, построить здание и установить наш собственный центр в Варанаси, в Каши.

Я написал напрямую Прабхупаде письмо, в котором я изложил свои соображения, я сказал: «Здесь ведётся пропаганда, даются лекции, и люди очень вдохновлены. И также наш проповедник Неми Махарадж вдохновлён, и он говорит, что если вы [то есть Шрила Сарасвати Тхакур] попросите его основать наш собственный центр, *матх* в этом месте, обладающем большой религиозной важностью, в Варанаси, то, я думаю, он может суметь основать наш собственный проповеднический центр в этом важном месте, месте встречи представителей различных религиозных течений». Я написал Прабхупаде, но секретарь, Кунджа Бабу, ответил: «Мы уже знаем, что Неми Махарадж — хороший проповедник, ты пытайся получить от него необходимое [буквально] оборудование [имеется в виду познания «Бхагаватам», необходимые тебе]». И что касается моего предложения, об этом не было сказано ни слова. Кунджа Баба обошёл это молчанием, этот момент.

Затем туда, в Варанаси, приехал сам Прабхупад, и неожиданно как-то раз он сказал, обратившись ко мне: «Какая необходимость в *карма-канде*?» Я не мог понять его слова, почему Прабхупад это говорит: «Какая потребность, какой прок в *карма-канде*?» И затем вновь Прабхупад продолжил развивать свою мысль, он сказал: «Если вайшнава просит кого-то: «Пожалуйста, принеси мне цветок», и ты приносишь ему цветок, а он говорит: «Нет-нет, мне нужен не цветок, мне нужна вода». И если ты продолжаешь настаивать на своём и говорить: «Пожалуйста, возьмите цветок, ведь вы же дали

мне указание принести цветок, пожалуйста, возьмите его!» Если вы будете занимать подобную позицию и навязывать ему цветок, то будет *карма-канда*. Он аннулировал свой прошлый приказ, вайшнава свободен, он свободен. Он приказал принести цветок, и если ты приносишь цветок и пытаешься навязать ему этот цветок, когда он уже просит тебя о чем-то другом, то это будет *карма-канда*. Он просит принести воду. Поэтому любое желание, которое мы навязываем высшему авторитету, это *карма-канда*. Авторитет — Гурудев — получает указания свыше, он передает: «Делай то-то и то». И выполнение этого указания будет *бхакти*.

Однажды Шульц (немецкий джентльмен, который присоединился к нашей миссии, первый, возможно, западный человек), профессор Шульц сказал Прабхупаде: «Мы в Германии привыкли следовать некоей четкой программе. Порой мы утверждаем программу на три месяца вперед и поступаем соответственно. Но здесь мне хотелось бы получать хотя бы расписание на неделю вперед». Прабхупад ответил: «Я получил это указания пять минут тому назад. Как я могу проинформировать тебя за неделю?»

Госвами Махарадж: Заранее.

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Поэтому Нишиканта Саньял сказал (я рассказывал об этом на днях): «Если вайшнав просит тебя читать какую бы то ни было книгу — то будет преданностью, но если ты сам по себе, по своему желанию читаешь любую книгу, какой бы священной она ни была, то не будет преданность». Поэтому, безусловно, безоговорочно, без условий вручить себя, отдать себя руководству, указанию, приходящему свыше, — это *бхакти*, а всё остальное — имитация и анархия. Это мы должны понять. Поэтому *вайшнава-садху-анугата* — следование вайшнавам и *садху*. Везде, повсюду мы находим это предостережение» (№1021. 1981.08.22.C2. Без руководства вайшнава даже изучение писаний не является преданностью).

«*Пуджала рага-патха гаурава-бханге*. Наш Гуру Махарадж всегда учил: мы должны служить нашей *гуру-варге*, поэтому ради этого служения мы будем приходить в высшее измерение, Радха-кунду, но не будем оставаться там. Мы непригодны,

неквалифицированы жить на Радха-кунде. Мы будем занимать ближайший, но более низкий уровень. Мы будем жить там — в этом ближайшем, но более низком измерении, и будем приходить на Радху-кунду ради служения».

Когда Гуру Махарадж жил в Пури, он жил на Чатак-парвате, Чатак-парват считается Говардханом.

говардхане на чадиха декхите гопала

Махапрабху говорит: «Не поднимайся на Говардхан даже для того, чтобы получить *даршан* Гопала, не поднимайся на Говардхан». Но Гуру Махарадж построил бунгало на вершине Говардхана. Когда строительство было закончено, он должен был переселиться, занять две комнаты, и *мурти* Вьясы и Мадхвачарьи были установлены рядом с его комнатами.

Гуру Махарадж попросил Васудева Прабху совершить поклонение этим *мурти*, прежде чем он начнёт жить в комнатах. Меня попросили совершить это поклонение *мурти* Вьясе и Мадхвачарье. Я сказал: «Я не знаю, посредством какой *мантры* поклоняться Вьясе и Мадхвачарье». На что мне ответили: «Всё, что ты знаешь, о них, вспоминай это и поднеси цветы, предложи пищу (*найведьям*) им и цветочную гирлянду, разные подношения». Следуя этому указанию, я совершил поклонение. Всё, что я знал о них — *ананда-тиртха нама*, — так или иначе, вспоминая Мадхвачарью, таким образом. *Мадхвайя намаха...*, *намасте ти вйаса вичара...* — всё, что я знал о Вьясадеве, — я произнёс это и предложил цветы. Поклонение было совершено, и Гуру Махарадж стал использовать эти комнаты.

Он жил в бунгало, которое построил на вершине Чатак-парвата — гора, которая считается проявлением Говардхана во Вриндаване, подниматься на вершину которой было запрещено Махапрабху. Как привести в гармонию, как понять это? И я пришёл к тому, что гармония достижима благодаря следующему пониманию: Вьяса и Мадхва, Вьяса жил на горе. Два *ачарьи* — в связи со служением им это было сделано, чтобы удовлетворить их. Хотя на первый взгляд Гуру Махарадж пренебрёг наставлениями Махапрабху, но смысл всего ответа, разгадка заключается в Мадхве и Вьясадеве. Ради служения нашим Гуру мы можем даже подниматься на ложе Гуру.

Иногда необходимо украсить Божество короной, Божество находится на возвышении, мы поднимаемся с ногами на *симхасану*, чтобы украсить Божество короной или одеть его. И когда Божество украшено, мы спускаемся и кланяемся *симхасане*, которая считается проявлением Баладевы и Нитьянанды. Все параферналии, всё, что используется в служении Божеству, — источником этих параферналий является Баладев — так нам говорят. Поэтому ради служения мы можем занять любую позицию, но не ради себя, не ради осуществления наших собственных целей.

Преданный: Это было в Пурушоттама-матхе?

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Преданный: Рядом с Тота-Гопинатхом?

Шрила Шридхар Махарадж: Да, рядом с Тота-Гопинатхом. Там было бунгало Прабхупады, оно находилось на вершине Чатакпарвата. И Гуру Махарадж в свои последние дни жил там иногда, время от времени, когда находился в Пури. На первый взгляд это предосудительно, тем не менее, следуя определенной линии, он жил там, с целью служения, поскольку это место было подходящим для его здоровья и его служения, он принял его. Но это не шло вразрез с принципами преданности, речь шла о потребности в служении» (№1024. 1982.01.29.ВЗ. Ради служения Гуру можно подниматься на превосходящий нас уровень).

«Преданный: Если *ачарья* принимает учеников и некоторые из его учеников падают, полностью теряют веру, становятся атеистами, то эта связь Гуру и *шишьи* автоматически прерывается?

Шрила Шридхар Махарадж: Когда речь идёт о том, кто оставил Гуру — временно, может быть, на какое-то время возникло подозрение или некое оскорбление, но не прекращается навеки.

Однажды Прабхупад (наш Гуру Махарадж) дал *санньясу* одному ученику, но последний не сумел ее сохранить. Прабхупад был настолько опечален — он стал плакать. Особое чувство возникло в нём. Обращаясь к Махапрабху, он говорил: «Почему Ты дал мне это вдохновение, если Ты не дал мне силу, позволяющую защитить ученика, выволить его из рук *майи*? Я дал ему *санньясу*, а он не сумел её сохранить. *Майя* сокрушила его. Тогда почему Ты дал мне подобное вдохновение? В таком случае я отказываюсь от моего поста на какое-то время». Прабхупад страдал от такого

умонастроения: «Ты не дал мне силу, благодаря которой я сумел бы вызволить человека из рук *майи*. Я дал ему *санньясу*, он не сумел её сохранить. У меня нет силы, я беспомощен. Я слагаю с себя эту обязанность, отказываюсь совершать это служение на какое-то время».

Но, конечно, в конечном счете всё встало на свои места. Подобное чувство, подобная реакция также возникает в уме *ачарьи*. Когда его ученик уходит, оставляя эту связь, он чувствует в сердце великое сострадание к ученику. Подобная реакция: «Я не квалифицирован. У меня нет качеств». Такого рода реакция возникает» (№1026. 1982.05.18.В2.В4.В6. Падение ученика – временное явление).

«Откуда-то ещё подобный *абхиман*, подобное это появляется, но это *ачарья-абхиман*. Этот *ачарья-абхиман*, о котором идёт речь, Гуру Махарадж Прабхупад говорил, определял его так: «*пралаб*». «*Пралаб*» означает «бред». Это бредовое положение [буквально], но здоровое положение таково: у меня ничего нет, я никто, я никто и я нигде. Но когда бред возникает, тогда возникает подобная позиция, подобное позиционирование. Махапрабху говорит Санатане: «Санатана, Я чувствую, что Кришна проходит через Меня, чтобы одарить тебя милостью. То, что я говорю — это мой *пралаб*, Мой бред, моё безумие, Я брежу, но в то же время Я чувствую в глубине сердца, в сокровенных глубинах Моего сердца Я чувствую, что Кришна хочет одарить тебя милостью посредством Моих советов, Моих слов — настолько Я чувствую. Но Я словно брежу, Я не понимаю, что это такое».

Наш Гуру Махарадж тоже говорил: «Это моя *пралапита-вакья*, — буквально он говорил, — мои бредовые речи. Когда я чувствую, что занимаю такое-то и такое положение («я имею право» и так далее, и тому подобное), то это выдумка, это фантазия, это бред. В действительности я слуга всех моих учеников. Такова позиция, таково умонастроение, отношение Гуру — слуга. Если цветок предлагается стопам Господа, то этим цветком мы касаемся лба. Эти прекрасные души были предложены посредством *дикиши* стопам Господа, и они — объекты моего почитания, моего преклонения».

Это истинная точка зрения, истинный угол зрения *ачарьи*: то, что я предлагаю Господу Кришне — это есть объект моего почитания, поклонения. Но *ачарья-абхиман* — как будто бы диаметрально противоположная позиция: я наставник, я господин, я владыка, я буду учить их, наставлять их — это постыдное эго. Гуру упрекает, контролирует своих учеников, *ачарья-абхиман*. Подобная поза, так сказать, подача себя на какое-то время дана ему Господом. Быть контролирующим, быть наставником — это определённая подача себя, или поза, или позиционирование — как угодно — в случае преданного, который занимает положение *ачарьи*, но его истинное положение, его внутреннее положение, его естество: «я в высшей степени незначителен»» (№1027. 1981.08.12.D1. Шрила Сарасвати Тхакур об ачарья-абхимане).

«Наш Гуру Махарадж однажды сказал... Гуру Махарадж сидел в плетёном кресле на собрании в Майяпуре. Один из его учеников, который дал средства на строительство храма, который был открыт в том году, сидел на полу. Один джентльмен заметил: «О! Наш Мадан Бабу сидит на полу. У него нет ни подстилки, ничего — на голом полу». Тогда Гуру Махарадж сказал: «Мадан Бабу — *нирупадхи-вайшнав*, а я — столь *упадхика*: мне нужно кресло». Я подумал: *нирупадхи* выше, насколько я знал, что есть что в то время. *Нирупадхи* — выше, *упадхи* — низшее положение. Но как же он говорит, что «я — *упадхика*, а этот преданный — *нирупадхика*?» О, чём идёт речь?

«*Нирупадхи-вайшнав*, а я — *упадхика*, у меня есть *упадхи*». *Упадхи* — обозначение *вайшнава*: я не могу сидеть на обычном стуле, мне нужно какое-то возвышенное положение, сидение. Я — Гуру, а не *шишья* (ученики). Но, я — Кришна-дас. Гуру — это относительное положение, Кришна-дас — абсолютное, в том смысле, что я свободен от всех обозначений — иных, кроме Кришна-даса, я могу сидеть, где угодно. *Нирупадхи* — никаких потребностей, вызванных обстоятельствами. *Упадхика* — потребности, вызванные обстоятельствами, обозначение. Но, конечно, *упадхи* — это обозначение в духовном смысле, не в мирском смысле, духовное обозначение, не мирское.

Также существуют почитаемые различия. Каждый вайшнав в сердце своём думает: «Я — низайший из низких, самый низкий».

Тем не менее иерархия присутствует, её необходимо принимать. Другие не позволят вайшнаву вести себя согласно его сладостной воле, они скажут: «Нет-нет, ты должен занять определённое положение, мы не позволим тебе». Но разница состоит в том, что в сердце в мирском измерении мы хотим положения, мы хотим быть объектами служения. В этом состоит различие.

Те, кто связан с Безграничным, будут искать самого низкого положения, их представление будет таким, поэтому они велики. «Я хочу служить всем и каждому» — таким должен быть темперамент. Я слуга, я буду служить каждому.

И прямо противоположная позиция здесь, в этом бренном мире: я — владыка всего, что меня окружает, я хочу быть царём окружающего мира. Такова общая тенденция души в этом мире — желание быть монархом, самодержцем, всё должно быть подвластно моему контролю» (№1028. 1982.05.10.B1. Вайшнав стремится занимать самое низкое положение и служить всем).

«Наш Гуру Махарадж видел в небольшом происшествии следующую истину. «Бхактивинод Тхакур, — говорил он, — пришёл ко мне, а я не смог этого понять». Во многих случаях он видел таким образом. «Бхактивинод Тхакур пришёл ко мне, но я не смог узнать его». Подлинный ученик всегда в поиске своего учителя, он всегда живёт в общении со своим учителем. И учитель также не может быть, не давая ответ подлинному ученику. Во многих случаях он может прийти к нам, чтобы помочь. Это также возможно.

Что я знаю о Гуру? Это может быть Его слуга и в то же время это Он сам. Этими наставлениями Кришны не следует пренебрегать. И так же, как йоги могут путешествовать, вайшnavы по воле Бога могут приходить в какое-то место. Поэтому мы должны иметь широкое, безграничное представление о нашем учителе. Это не есть что-то ограниченное.

В различных аспектах, в сферы различных провинциальных интересов он также может прийти, чтобы помочь мне. Он всегда пребывает со мной, над моей головой. Он не может забыть меня, если я действительно интересуюсь им, имею интерес в нём. По-другому не может быть.

*на хи калйана-крит кашчид
дургатим тата гаччхати*

Окружение не собирается сбить нас с толку, и оно не ревниво по отношению к нашему прогрессу. Нужно выучить свой собственный урок, и учитель здесь. Подлинный ученик всегда находится в присутствии своего учителя, поэтому наш Гуру Махарадж говорил: «Бхактивинод Тхакур приходил ко мне, я не смог его признать». Он всегда имел связь с Бхактивинодом Тхакуром.

Один ученик пришёл к Гуру Махараджу, Бхагаватананда из Пури. А когда он ушёл из этого мира, Прабхупада плакал. Он написал в одной статье в «Гаудии» о Бхагаватананде. В месте его рождения — во Вриндаване — был установлен *матх*. Гуру Махарадж говорил: «Бхактивинод Тхакур пришёл ко мне в его образе, а я не смог его признать». И он горько плакал, когда Бхагаватананда ушёл» (№1030. 1982.02.23.ВЗ. Духовный учитель может являть себя в разных обликах).

«Шрила Шридхар Махарадж: Когда Тиртха Махарадж — Кунджа Бабу в то время... Кунджа Бабу мы считаем сооснователем этой организации — Гаудия Матха. Иногда нам говорят: из-за финансовых трудностей ему пришлось принять службу в Месопотамии во время Первой мировой войны. Он работал на почте. И те клерки, которые рисковали жизнью и отправлялись на войну, в места боевых действий, получали повышенное жалование. Он принял этот пост, эту службу и отправился туда, на войну. И говорится, что, испытывая финансовые трудности, чтобы оплатить расходы миссии, он был вынужден это сделать из-за высокого жалования.

Нашему Гуру Махараджу была присуща онтологическая природа *санньяси*. Он не был слишком практичен, чтобы встречаться с людьми с проповедническими целями. Он предпочитал уединение, поэтому он был очень обеспокоен отсутствием Тиртхи Махараджа. В то время он был обеспокоен в своём сердце, испытывал беспокойство и выразил природу своих внутренних взаимоотношений с Кунджей Бабу.

Существует опубликованное письмо Прабхупады. Там Прабхупад говорит следующее: он описывает своё тождество, свою природу в качестве Наяны-мани. Он говорит: «Я юная девушка,

Наяна-мани манджари моё имя. Вришабхану-нандини, Радхарани, очень любит меня, и Она всегда старается видеть меня, держать у Себя перед глазами. Но я не слишком искусна в моём служении, не способна совершать его должным образом. Но Бимала Манджари может помочь мне выполнять мою часть служения, возложенного на меня Радхарани. Но в настоящее время эта Бимала Манджари стала апатичной по отношению к Радхарани и покинула меня. [бенгали] Поэтому я не способна выполнять ту малую часть служения, совершение которого ожидается от меня Радхарани».

Это — формула, согласно которой человек будет пытаться найти высочайшую цель своей реализации, идя по этому пути. Это «нечто» имеет такое обличие. Отсюда мы узнаем, Бимала — то было имя Прабхупады, Бимала Прасад — и было указано имя Кунджи Бабу, связанное с его именем: Бимала Манджари. И он был экспертом в совершении внешней стороны служения. Прабхупад с его помощью мог удовлетворительно выполнять свой долг, выполнения которого ожидала от него Радхарани (или как он видел Её — Бхактивинод Тхакур). Это своего рода формула позиционирования, следуя которой мы можем достичь нашей цели» (№1031. 1983.11.06.А2.В. Сокровенное письмо Кундже Бабу от Сарасвати Тхакура)

«После разлуки с ним я написал поэму. Начальная *станса* следующая:

*ните йасмин нишанте найана-джала-бхараих
сната-гатрарвуданам
уччаир уткрошатам шри-вришакапи-сутайа-
дхирайа свийа-гоштхим
притхви гадхандхакараир хрита-найана-
маниваврита йена хина
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро йам*

Начало: *ните йасмин нишанте* — в последние мгновения ночи он был взят Шри Радхарани так, словно Она испытывала великое нетерпение и не в силах была выносить разлуку с ним. *Найана-джала-бхараих сната-гатрарвуданам* — в гуще рыданий сотен и тысяч людей, которые проливали настолько обильные слезы, что омывались в этих слезах, *сната-гатрарвуданам* — пренебрегая

этим, Радхарани нетерпеливо забрала его к Себе, увлекла его в Свой лагерь. *Ните йасмин нишанте найана-джала-бхараих сната-гатрарвуданам.*

Уччаир уткрошатам — и кто-то громко плакал, испытывая боль разлуки с ним. Но, не заботясь об этом, Радхарани нетерпеливо забрала его к Себе, поскольку Она не могла более выносить разлуку с ним. И каким стало состояние Земли после его ухода? Секретное имя Гуру Махараджа было Наяна Мани Манджари. «Наяна Мани» означает «зеница ока». Если зеницу ока убрать, тогда вся Земля погружается во тьму. *Хрита-найана-мани притхви гадхандхакараир* — Наяна Мани внезапно исчезла, и вся Земля погрузилась в кромешную тьму. *Йена хина* — кромешная тьма опустилась на Землю так, словно Земля лишилась зеницы ока.

Йатрасау татра шигхрам крипана-найана — словно обращаясь к своим очам, автор поэмы говорит: «Не будьте скупцами, будьте милосердны! Немедленно приведите меня туда, где пребывает он, где пребывает эта личность. *Нийатам кинкаро йам* — приведите этого слугу! Почему вы столь скупы, о мои очи?! Приведите меня туда!»

И другой внутренний смысл здесь: «*Крипана-найана хе* — о (хе) Наяна Мани! Наяна [Мани Манджари — его имя (обращаясь к нему)] Ты столь жестока ко мне, Наяна! [Наяна означает здесь Гурудева] Пожалуйста, заведи меня к себе, туда, где бы ты ни была. Почему ты столь жестока ко мне? Приведи этого слугу туда, где ты находишься, как можно быстрее». Таким образом, таково начало поэмы, состоящей из одиннадцати или двенадцати стихотворений, станз.

Он родился в Пури.

*гаурендор аста-шаиле ким у канака-гхано
хема-хриджд-джамбу-надйа
авирбхутах праваршаир никхила-джана-падам
плавайан дава-дагдхам
гауравирбхава-бхумау раджаси ча сахаса
самджугона свайам свам
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
[нийатам кинкаро йам]*

Там, где взошла «Луна Махапрабху», «Луна Гауранга», где Его Луна поднялась над горизонтом (где явился Махапрабху), он ушёл в

том месте. Махапрабху родился в Надии и ушёл в Пури, а наш Гуру Махарадж явился в Пури и ушёл в Навадвипе.

Гаурендор аста-шаиле — Луна Гауранги, где эта Луна зашла, он родился. *Ким у канака-гхано хема-хриддж-джамбу-надйа* — золотое облако, освещающее своим золотым сиянием, состоящее из волшебного золота особого качества, поднялось над землей Пури. *Авирбхутах праваршаир никхила-джсана-падам* — вся земля была словно выжжена лучами солнца, и это облако пролило обильный дождь на всю землю. И он внезапно ушёл в месте явления Гауранги. Таким образом.

*йа вани кантха-лагна виласати сататам
кришина-чаитанйачандре
карна-кродадж-джсананам ким у найана-гатам
саива муртим пракашйа
[ниладри-шасйа нетрарпана-бхавана-гата
нетра-тарабхидхейа
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро йам]*

Голос Гауранги, Сарасвати... Наш Гуру Махарадж известен как «Сарасвати». «Сарасвати» означает «вани» (слова). *Йа вани кантха-лагна виласати сататам кришина-чаитанйачандре* — голос был образом мысли Шри Гауранги Махапрабху. *Карна-кродадж* — этот голос, неужели он словно вышел из ушных раковин преданных, спутников Гауранги Махапрабху? *Джананам ким у найана-гатам саива муртим* — неужели эти слова явились в форме, стали зримы? Звук трансформировался в нечто зримое, видимое.

Когда Джаганнатх ехал на Своей колеснице... Гуру Махарадж родился рядом с дорогой, по которой ехал Джаганнатх. Колесница Джаганнатха проезжала по дороге, и на обочине дороги стоял дом, который снимал Бхактивинод Тхакур, и в этом доме родился Прабхупад. Джаганнатх бросил Свой взор. Наяна Мани — зеница ока Джаганнатха — словно явилась в этом доме, и она приняла зримую форму — то явление, которое изначально является голосом Гауранги, Гаура Сарасвати, *Гаура-вани*. И в том месте это произошло, на которое обратил Свой милостивый взор Джаганнатх. *Карна-кродадж-джсананам ким у найана-гатам саива муртим пракашйа* — по этой причине одно из его имён было Наяна Мани (зеница ока). Так или иначе, как бы там ни было, «мои скупые

очи, немедленно приведите меня туда, где он пребывает!» Таким образом.

Преданный: Махарадж?

Шрила Шридхар Махарадж: Да.

Преданный: Это имя, Наяна Мани, когда он обрёл его?

Шрила Шридхар Махарадж: Он сам выразил это, открыл это имя. Бхактивинод Тхакур — Камала Манджари. Гуна Манджари — Гауракишор Бабаджи Махарадж. А наш Гуру Махарадж открыл своё имя частным образом — Наяна Мани Манджари. Мы слышали от одного человека, «Наяна Мани», это имя записано где-то, присутствует.

Однажды на Радха-кунде некоторые из нас жили в его обществе в течение месяца. В то время он слушал песни *аштакалия-лилы*, эти песни пел один из его преданных. Я очень пристально следил за ним, наблюдал его, пытаюсь увидеть, каково его умонастроение, ментальная позиция, близкая к вриндаванской личности? Какова его личность во Вриндаване? Днём он жил в недавно отстроенном здании. Это был октябрь месяц, возможно, и было довольно холодно. Днём он жил в этом здании, а по ночам (поскольку было довольно холодно) он жил в палатке, которая была разбита прямо на пустой земле, на пустыре перед этим домом. А я жил прямо у входа в эту палатку, на улице, вечером я переносил постель на улицу и там спал, у входа в палатку.

Однажды утром он перешёл в большой дом. Я был единственным, кто оказался поблизости. Он оставил свои сандалии перед входом в комнату. Вначале он входил в комнату, потом брал в руки сандалии и ставил их куда-то. Но на этот раз, когда он оставил сандалии за порогом и вошёл, я взял эти сандалии. И он вышел, чтобы взять сандалии, и увидел, что их там нет. Тогда он сказал очень просто на бенгали: «Я забираю их». Такими были его слова. Но они прозвучали с такой великой сладостью и мягкостью, что я был вынужден подумать: откуда исходит этот голос? Это не звук этого мира, он исходит из какой-то другой земли, какого-то другого измерения — столь мягко и столь сладостно прозвучал этот голос! «[Бенгали] — я забираю их», — сказал он. Всего лишь это, ни слова больше, но я был поражён: это не звук этого мира, измерения. Столь сладостен! Он исходит из некоего другого мира — столь мягкого,

столь сладкого, сладостного, столь пленяющего сердце!» (№1032. 1982.01.01.B1. Сокровенное «Я» Сарасвати Тхакура).

«После того, как долгое время прошло в служении, мы слышали, как наш Гуру Махарадж сказал своему ученику-*санньяси*: «Ты не видел меня, ты не встретил меня. Столько лет в служении ты провёл...». Этот *санньяси* служил под его началом, тем не менее мы слышали, как Гуру Махарадж сказал: «Ты, так и не смог увидеть меня, кто я такой, что я...» Он возлагал на него множество обязанностей, и по прошествии двадцати лет служения мы слышали эти слова: «Ты не встретил меня, ты не увидел меня. То, что ты видел, — это не я, меня там не было. Меня нет в этом, в том, что ты видел».

Ещё кое-что я слышал от Гуру Махараджа. Однажды один *брахман* (священник) получил от него *мантру*, и, выйдя из его комнаты после инициации, он кому-то открыл эту *мантру*, обсуждал её смысл с кем-то. Я внезапно, неожиданно вошёл в комнату Гуру Махараджа и увидел, что Гуру Махарадж был в отчаянии. Он сказал: «Они пытаются понять, уловить смысл, как будто бы, получив эту *мантру*, они получили всё. Но я, — сказал он, — жизнь за жизнью пытаюсь, но так и не сумел соприкоснуться с этим явлением». Я внезапно вошёл в его комнату, и в его глазах я увидел разочарование, отчаяние. Я увидел в его взоре отчаяние. Как это? Я не могу понять, что происходит. И он что-то бормотал. Я стал прислушиваться: что он говорит? Он говорил тихо, как бы про себя.

Я увидел, что он прислушивается к разговору, который происходил за стенами комнаты. Тогда я стал прислушиваться к этому разговору, я понял, каков смысл этой ситуации: некто только что получил от него *мантру*, и он пытается обсудить, понять смысл этой *мантры* с другими учениками. Этот человек только что получил посвящение и крайне скрупулёзно пытался понять слово за словом, смысл *мантры*. Но здесь я услышал, как Гуру Махарадж говорил: «Я не соприкоснулся с подлинным явлением, только извне я имею дело с этим явлением. По прошествии долгого времени, проведённого в этих попытках, в разных рожденьях, жизнь за жизнью я стремился и стремлюсь к этой цели, но я так и не сумел соприкоснуться с этим явлением, а вы думаете, что *мантра*

содержит в себе всё». Таким образом. Безграничная характеристика этого явления.

Мерилом прогресса является негативная сторона, негативность. Насколько мы испытываем чувство разлуки, лишённости, настолько мы прогрессируем, прогресс определяется этим, негативным образом, негативное мерило, критерий оценки. Насколько велик голод, искреннее желание, безумная жажда истины, настолько много мы обрели. Жажда, жажда является капиталом, жажда... Это негативная сторона — жажда, голод. «Я столь низок, у меня нет иного пути, кроме твоей милости».

йе йата патита хайа, тава дайя тата тайа

Бхактивинод Тхакур говорит: «Насколько человек падший, настолько он заслуживает Твоей милости, мой Владыка. И с этой точки зрения я самый достойный кандидат на Твою милость, потому что я самый падший, поэтому я требую Твоей милости. Я достоин, потому что я самый низкий из всех самых низких, поэтому я Твоя жертва. Ты должен явить мне Свою милость». Но чувство своей низости должно быть искренним, не подражательским, не имитацией, должно быть искренним. Трудность в этом — как стать искренним, искреннее чувство. Своего рода положительную концепцию мы чувствуем себе, положительное представление о себе — в этом трудность, в этом проблема. Самоуверенность, некое конкретное упование на что-то, зацепка за что-то — в этом проблема» (№1033. 1983.02.27.B2. Понимание духовных истин обретается на протяжении многих жизней).

«Преданный: Махарадж, вчера вы сказали: Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада упомянул *пушпа-паран*... Три слова, я не мог расслышать толком...

Шрила Шридхар Махарадж: Он сказал: «Нелегко быть способным [буквально] бросить цветок, предложить цветок телу Кришны, привлечь Его внимание нелегко. Не так-то легко: я пытался жизнь за жизнью, но всё же я не сумел [буквально] бросить, то есть предложить цветок Его телу. Я так и не смог привлечь к себе Его внимание, оказаться в поле Его внимания в служении *мадхурья-расы*. [Очень трудно] достичь подобного уровня, на котором возможно предложить цветок Его телу, привлечь Его, побудить Его насладиться мной. Достичь такого уровня, подобного круга я не

сумел. Я пытался изо всех сил и на протяжении долгого-долгого времени».

У нас есть лишь начало (этот звук) [Харе Кришна *махамантра*, данная при посвящении], и мы думаем: «О, всё в моих руках!» Нет, это не настолько легко — такой была его позиция. Но мы не должны думать, что Шрила Сарасвати Тхакур действительно занимает такое положение, но он так говорит. И то обстоятельство, что он говорит это, само по себе указывает на то, что он достиг этого.

на према-гандхо сти дарати ме харау

Как говорит Махапрабху: чем больше человек обретает это явление, тем больше он чувствует, что он лишён его. Измерять степень достижения следует таким образом — с негативной стороны. Жизнь за жизнью ты пытаешься, ты приносишь великую жертву, ты не способен привлечь внимание Кришны. Если такому человеку сказать: откажись от этих попыток, уйди в сторону, он ответит: «Нет-нет, возможно, это моя фантазия, но я всё равно буду её преследовать. Может быть, это ноль, ничто, но я не в силах отвернуться от этого явления и пойти иным путём», *на према-гандхо сти дарати ме харау*.

Жажда, голод — здоровые симптомы. Каков симптом здоровья? Голод, хороший аппетит. [Смеется.]» (№1034. 1982.06.30.В2. «Из жизни в жизнь я пытался предложить цветок Кришне...»).

«Сразу же после ухода Гуру Махараджа генеральный секретарь пожелал, чтобы я поехал [в Калькуттский *матх*]. Я помню, что чувствовал себя инвалидом, но всё же поехал в Калькутту. И когда мы прибыли на станцию Ранагхат, я увидел там Лалита Прасада, он прогуливался по платформе. Кто-то сказал мне: «Лалита Бабу здесь!», и я взглянул на него, то было в первый раз, я видел его впервые. Впоследствии я видел его ещё один раз, я видел его два раза в жизни. Он был холостяк, занимался правительственной службой. Затем он ушёл в отставку и открыл *ашрам*.

Сначала он жил в обществе Прабхупады в Йога-питхе. Но впоследствии, после того как пришёл Кунджа Бабу, будущий генеральный секретарь, и начал работу, пропаганду, Лалита Прасад разошёлся во мнениях с ним и постепенно покинул миссию. Он оборвал связь со своим братом — нашим Гуру Махараджем, и основал *ашрам* в месте рождения Бхактивинода Тхакура. Это дом

предков Бхактивинода Тхакура по материнской линии. Это место называется Ула. Бхактивинод Тхакур происходил из калькуттской прославленной семьи Датта. К той же семье принадлежал Вивекананда Датта. Семья Кхаткола — известная семья в Калькутте. Семья Датта: Вивекананда происходил из той же семьи, Бхактивинод Тхакур был выходцем из этой семьи, но местом рождения матери Бхактивинода была Ула, и он родился в доме предков по материнской линии. Они были *заминдарами*, помещиками, крупными землевладельцами той эпохи.

В этом месте обосновался Лалита Прасад, он основал там *ашрам*. Он жил долго. Прабхупада ушёл, когда ему было шестьдесят три года. А Лалита Прасад прожил больше ста лет: сто один или сто два года. Он дал высокую оценку моей поэме о Бхактивиноде Тхакуре, я узнал об этом от его сестры. Его сестра приходила сюда около двадцати лет тому назад или больше того. Она рассказала: «Он дал высокую оценку вашей поэме о Бхактивиноде Тхакуре». Иногда его ученики также приходят сюда время от времени. Я даю им пять рупий, десять рупий. Конечно, они призывают имя Бхактивинода Тхакура, но в них отсутствует скрупулёзность и интенсивность, какие были присущи нашему Гуру Махараджу. Но до известной степени — некоторая связь, так или иначе.

Согласно мнению нашего Гуру Махараджа, Лалита Прасад имел некоторую связь с Бхактивинодом Тхакуром, но эта связь была осквернена телесной, плотской [привязанностью]. Это была в большей степени плотская связь, нежели духовная. *Баба-бадха*. Бхактивинод Тхакур был его отцом, и он не в силах был забыть это. Независимо от этой связи он не мог... Конечно, у него было некоторое представление, но эта идея была не слишком *bona fide* (подлинной), так нам говорят, и граничила с *сажаджия-вадой*» (№1035. 1982.01.01.А2. Сарасвати Тхакур и Лалит Прасад).

«Акхаянанда Махарадж: В «Анубхашье», возможно, говорится о различных титулах *санньяси*, и в связи с титулом «Сарасвати» говорится: «знаток *шастры* и также (я был удивлён, увидев это) *шастрия-сангита*», то есть тот *санньяси*, который совершает *шастрия-сангиту* с целью медитации. Это лишь в школе Шанкары, или, возможно, у вайшнавов также?

Шрила Шридхар Махарадж: Что?

Акхаянанда Махарадж: *Санньяси*, носящий титул «Сарасвати», не только знаток *шастры*, но здесь также сказано: *шастрия-сангита*.

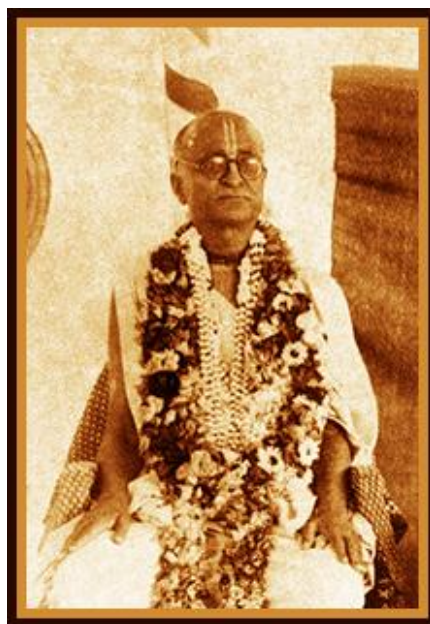
Шрила Шридхар Махарадж: А где это сказано? Я не встречал ничего подобного. В «Анубхашье» Прабхупады?

Акхаянанда Махарадж: Да, в Мадхья-лиле [«Шри Чайтанья-чаритамриты»], в комментариях Сарасвати Тхакура. Здесь дано объяснение различных имён *санньяси*, десять имён, и каждое имя объясняется: Бхарати, Аранья и так далее.

Шрила Шридхар Махарадж: Сарасвати... Сарасвати не может не иметь связи с *сангит*, с пением, и только такой *санньяси* носит титул «Сарасвати».

Акхаянанда Махарадж: Это одно из его качеств. Я не совсем понял, о чём идёт речь.

Шрила Шридхар Махарадж: Мы не видели подобную квалификацию [пение Прабхупады] в нашей группе, даже и следов этого не видели, ни намёка на подобное. Однажды была сделана фотография — групповое фото, Прабхупад тогда был молод, и все пели на этой фотографии, запечатлены поющими, и Прабхупаду попросили хотя бы открыть рот, и так сделали фото. [Смеются] «Все поют, поэтому вы должны открыть рот», — сказали ему. Было такое групповое фото» (№1036. 1982.06.10.В6. Сарасвати Тхакур проявлял связь с Сарасвати в аспекте учености, но не в аспекте пения).

«Преданная: Гуру Махарадж, не могли бы вы рассказать нам об уходе Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура?

Шрила Шридхар Махарадж: Происходило так в его последние дни: его сердце начинало отказывать. И проводилось лечение: *кавираджди*, и аллопатическая западная медицина использовалась, и гомеопатия. Но постепенно он чувствовал, что он становится всё слабее, силы оставляют его. И в 1936 году он отправился в Пури, в обществе некоторых из нас. Там находился в Пурушоттам-матх на Чатак-парвате. Вы были в Пури?

Преданная: Нет, ещё не была.

Шрила Шридхар Махарадж: Там есть песчаная гора, там находилось его бунгало. Он жил в этом Пурушоттама-матхе. Многие, многие последователи присутствовали тоже, окружали его. Он очень любил слушать *илоку* Даса Госвами [санскрит]. Каждый день он слушал её. А также *шири-рупа-манджари-пада, сеи мора сампада*, которую пел Джаджавар Махарадж (он приехал туда). А затем, по прошествии месяца, Сарасвати Тхакур Прабхупад вернулся в Калькутту. В Каттаке осталась группа преданных, чтобы собирать пожертвования. И [позже] мы (я был среди них) получили известие о том, что его состояние здоровья резко ухудшилось. Мы немедленно поехали в Калькутту.

Когда мы были в Пури, в то время Прабхупад послал Госвами Махараджа (в ту пору его звали Апракрита Прабху) в Лондон. Он дал ему собственную гирлянду, повесил на шею. И сказал: «Отправляйся в Лондон. Если кто-то пожелает принять *харинам*, ты должен будешь давать *харинам* людям».

Когда мы в Каттаке получили известия об ухудшении его здоровья, мы тотчас же приехали в Калькутту и обнаружили... Была очень ветреная зима. Ветер. Прабхупаду лечили, но, несмотря на это, его здоровье не улучшалось. Мы дежурили рядом с его смертным одром. Я был одним из тех, кто дежурил. Я должен был сидеть рядом с его постелью, ухаживать за ним с двух часов ночи до четырёх утра — то был мой черёд.

За двадцать четыре часа до своего ухода он позвал меня и попросил петь песню «Шри-рупа-манджари-пада, сеи мора сампада» — знаменитую песню, которая считается высочайшей реализацией любого преданного в линии *гаудия-вайшнавизма*. Приблизительно за двадцать четыре часа до ухода. Это было

первого января: рано утром он оставил мир. Он лежал, и легкая усмешка тронула его уста, легкая улыбка.

Был организован особый поезд из Калькутты в Навадвип. Из калькуттского Матха, Багх Базар Гаудия Матха, мы отвезли его святое тело на [железнодорожную] станцию, затем в Кришнанагар, а оттуда на крыше автобуса в Сваруп-ганджо-гхат. Потом мы пересекли реку Сарасвати и вновь несли тело на плечах. И так достигли *матха*, где было место *самадхи*. Этот путь занял у нас весь день — из Калькутты в Чайтанья Матх.

В семь-восемь вечера мы достигли Чайтанья Матха и начали устраивать *самадхи*. Рано утром его тело было помещено в *самадхи*. Я по-прежнему помню его исполненное достоинства положение. Он сидел в *самадхи*, цвет его тела был очень светлым, сияющим. По прошествии двадцати четырех часов после смерти он был посажен в *асану* в очень достойном положении, образе *ачарьи*. И тело было очень мягким. Затем, конечно же, тело было засыпано солью и землей. Когда соль дошла вот до этого уровня [уровня головы], я вышел. Я не в силах был оставаться, видеть, как его лицо покрывается солью. Затем я вернулся, когда это было сделано. Туда [на место погребения] поместили Туласи. Мы все обошли *самадхи* с пением песен и чтением «Бхагаватам», [памятованием] о Харидасе Тхакуре.

Я особенно просил чтеца прочесть заключительную часть комментария к «Чайтанья-чаритамрите», написанного самим Прабхупадой. Он написал свою «Анубхашью» (комментарий к «Чайтанья-чаритамрите»), и заключительная часть поэмы очень сладостна. И очень скорбного, жалобного настроения. Я попросил чтеца прочесть эту часть, что и было сделано. Уход Харидаса Тхакура из «Чайтанья-чаритамриты» — эта часть.

Затем мы обошли *самадхи* и растение Туласи. Один джентльмен попросил меня петь ту же самую песню, «Шри-Рупа-Манджари-пада». За два дня до этого Прабхупад лично просил меня петь эту песню, и эта песня была спета мною вновь. Мы все постились весь день. За два часа до восхода солнца он ушёл. А всю пятницу мы постились, не принимая даже капли воды. В субботу в девять или десять вечера мы приняли немножко *прасадам*.

Затем в Калькутте было собрание. Уважаемые члены общества были избраны в качестве глав собрания. Я вернулся в Калькутту,

чтобы принять участие в этом собрании. Было великое множество учеников [Шрилы Сарасвати Тхакура]. Не было свободного места. Столь многие ученики со всех концов Индии приехали. На них не было лица, они лили слезы. Такое настроение: отчаяние. Слезы. Такое настроение. Харе Кришна. Это было в 1936 году, и начался 1937 год. Это собрание произошло уже в 1937 году.

Преданный: Махарадж, у вас были видения вашего Гуру Махараджа с тех пор, как он покинул мир?

Шрила Шридхар Махарадж: Несколько раз».

(№1037. 1983.01.04.B2. Воспоминания об уходе Шрилы Сарасвати Тхакура).

«В 1937 году рано утром Гуру Махарадж покинул этот мир. То была пятница первого января тридцать седьмого года, рано утром. Я находился у его постели с двух до четырёх утра, а затем наступила очередь другого человека. Я отправился отдохнуть. Мы вдвоём дежурили в это время. Я отправился в постель, и неожиданно этот джентльмен, который готовил для него, пришёл, чтобы разбудить меня. Он сказал: «Быстрее иди, возможно, Прабхупада уходит. Быстрее пойдём!» Я пришёл к его постели. Я лежал в постели, но на мне был свитер. Я сразу же вскочил и пошёл, но уже не увидел его, он ушёл.

За двадцать четыре часа до этого он позвал меня через того же самого Махараджа и попросил меня петь «Шри-Рупа-манджари-пада». То было в четверг рано утром. После полуночи начался новый год согласно английскому календарю, где-то в пять утра он ушёл.

Был организован особый поезд со [станции] Шелда в Калькутте в Кришнанагар. И все поехали в Кришнанагар. [Там] был подан автобус. Но тело невозможно было поместить в автобус. Некоторые из нас забрались на крышу автобуса, где было сооружено временное приспособление для его тела. Затем, когда автобус достиг Сваруп-ганджо-гхата, было уже темно. Мы все постились, не выпив ни капли воды. Каким-то образом мы пересекли реку Сарасвати, достигли другого берега и понесли его тело на плечах в Майяпур. Там было место, где он жил прежде, до того, как принял *санньясу*.

Кунджа Бабу (Тиртха Махарадж) предложил, чтобы *самадхи* было устроено в определенном месте, там, где оно

находится сейчас. Мы стали рыть землю, рыли всю ночь. Было темно. Шри Мурти было помещено на *асану* в сидячей позе с очками. Прекрасный, элегантный образ, настолько чарующий — я видел великого *ачарью* перед собой! Вершина достоинства — так я видел его. Его тело стали засыпать солью, а затем землей. Земля не могла касаться его тела, только соль. Сначала — соль, затем — земля. Когда соль достигла горла, я вышел. Я не в силах был видеть, как его тело скрывается под солью. Я вышел. Кешава Махарадж и другие были там.

Затем, когда соль была насыпана, *самадхи* было устроено, временно была поставлена Туласи и возведено ограждение вокруг этого места, мы стали петь песни, подходящие к этому времени: *вираха-санкиртан*. Затем были произнесены речи. Я попросил Бхарати Махараджа спеть поэму, написанную Гуру Махараджем в заключение «Анубхашьи» «Чайтанья-чаритамриты», — место, где он упоминает Бхактивинода Тхакура после его ухода.

«Никогда не приходил человек, способный распространять вести о Верховном ради блага мира». Я вспомнил эти слова. Он пришёл в мир, чтобы распространять культ Махапрабху. И он готов был сделать всё что угодно, чтобы осуществить эту задачу: распространить советы, наставления Махапрабху, *кришна-бхакти*, преданность Кришне. Мы никогда не встречали подобную личность прежде. Затем в заключение Васудев Прабху попросил меня петь «Шри-Рупа-манджари-пада», и я сделал это, поскольку за два дня до этого Прабхупада Сарасвати Тхакур неожиданно захотел слышать эту песню из моих уст. И на этом [церемония] была завершена.

Затем, конечно, столь многие начали плакать. Плачущие люди обнимали друг друга: «Как мы будем жить теперь? Мы все пришли, присоединились, привлеченные его святыми стопами. Теперь он ушёл. Как нам жить? Центр интереса всех нас неожиданно исчез. Как мы будем жить? Как нам жить теперь?» Мы были растеряны. Так или иначе, миссия осталась, и мы постараемся продолжать то, что он начал. Таково было в целом наше убеждение. И с этим убеждением, с этой верой мы продолжим жить.

На следующий день — то была суббота, — некие джентльмены, возможно европейцы, должны были приехать в калькуттский *матх*. Поэтому кто-то из нас должен был отправиться в Калькутту. И в

списке тех, кто должен был поехать, значилось моё имя. Я настолько устал — я не мог двинуться, пошевелиться. Но что поделаться? Нужно было ехать. Неповиновение было невозможным» (№1038. 1982.01.01.А1. День ухода Шрилы Сарасвати Тхакура).

«Госвами Махарадж: А Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обозначил кого-то в качестве *ачарьи* миссии Гаудий?

Шрила Шридхар Махарадж: *Ачарьи*... кого?

Госвами Махарадж: Шрила Бхактисиддханта, прежде чем он покинул этот мир, обозначил ли он кого-то?

Шрила Шридхар Махарадж: Прежде? Нет. Его последние слова известны, записаны, он сказал: «Образуйте, сформируйте руководящий комитет и продолжайте пропаганду». Затем он попросил одного из своих учеников, которого он считал вторым после него, следующим после него в сиддханте (в теоритическом, шастрическом или теологическом знании)... Он спросил: «Этот ученик здесь?» — «Да, он здесь». Он сказал ему (Васудеве Прабху): «Слова и советы Рупы и Рагхунатхи должны продолжать звучать, и ты должен позаботиться об этом». Так было сказано Васудеве Прабху в нашем присутствии.

Два журнала было: «Хармонист» и «Гаудия». Издателем был профессор Нишиканта Саньял и Сундарананда Видьявинода, соредактор. Васудев Прабху стоял за ними, они работали под его началом. И его попросили заботиться о том, чтобы слова Рупы и Рагхунатхи продолжали звучать, проповедь этих слов не прекращалась бы. Такой была просьба Шрилы Сарасвати Тхакура, адресованная Васудеве Прабху. Затем Сарасвати Тхакур произнёс имя Бхарати Махараджа. Он сказал: «Бхарати Махарадж должен позаботиться об этой Миссии». Но мы не рассматривали слова Прабхупады Сарасвати Тхакура о Бхарати Махарадже в качестве указания на то, что он будет следующим *ачарьей*, на то, что он создаст параллельный институт, мы не думали так. Гуру Махарадж сказал: «Я обязан профессору Саньялу (Бхакти Судхакару Прабху)».

Затем он сказал: «Сформируйте руководящий комитет, но Кунджа Бабу будет управляющим до конца своих дней, — такими были последние слова. — Сформируйте руководящий комитет, но Кунджа Бабу (впоследствии он был известен как Тиртха Махарадж) будет управлять до конца своих дней».

Госвами Махарадж: Это означает: отдельно от руководящего комитета?

Шрила Шридхар Махарадж: «Его разум превосходит разум вас всех, — таким было замечание Прабхупады в отношении Кунджа Бабу, — и вы должны почитать его в этом качестве». Мы решили из этого, что Кунджа Бабу управлял при жизни Прабхупады и он останется управляющим и после его ухода. Однако Кунджа Бабу был *гривастхой*, мы были *санньяси* у него были определённые минусы (или сомнительные моменты, или изъяны, или как угодно): он платил за образование своего брата, он содержал своих родственников, он строил особняк у себя в родной деревне, он продолжал работать в почтовом ведомстве — многочисленные жалобы раздавались в его адрес в миссии, однако Прабхупад сказал: «Он должен управлять миссией до тех пор, пока он жив, и его следует почитать».

Сарасвати Тхакур не избрал никого в качестве *ачарьи*, поскольку это было так, то возникло расхождение во мнении в нашей среде. Были многие амбициозные *санньяси*, которые рвались проповедовать самостоятельно и действовать в качестве независимых *ачарий*. Началось столкновение, война, разделение. В целом было две группы: одна группа принимала Васудева в качестве *ачарьи* (я был с этой группой), а другая группа — это те, кто хотели сами быть *ачарьями* и Кунджа Бабу. Три попечителя: Кунджа Бабу, Рамананда Прабху [и Васудев Прабху]: один попечитель на одной стороне, два попечителя на другой стороне. Началось судебное разбирательство, судебный процесс. Много, много происходило. В конечном счёте мы увидели определённые изъяны в Васудеве Прабху, и он не смог сохранить свою роль *ачарьи*. Многие ушли» (№1039. 1981.08.12.В2. Последние указания Сарасвати Тхакура).

«Последние слова нашего гуру Махараджа были... это было специфическое выражение: «Будьте мужественными и беззаботными». Мужественными — мы понимаем, но беззаботными — нечто загадочное. Это означает прощающими, терпимыми. Беззаботными не в смысле питающими негативное отношение, но в духе терпимости, прощения. «Мужественными и

терпимыми»» (№1040. 1982.02.27.А4. «Будьте мужественными и беззаботными»).

«[Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил:] «Что есть религия — меня не заботит. *Сукрити*, их бессознательная энергия так или иначе должна быть использована в служении, и подземная работа будет происходить. Мы должны быть внимательны к этому — все эти вещи: что бы он ни сделал для высшего блага, высшего служения Верховному Господу».

Одним словом, он пытается привести Голоку в эту Бхулоку [планета Земля], а Бхулоку на Голоку. Трансформация, целостная трансформация, сознание борьбы в каждом из нас. Это борьба, трансформация.

Готовность стоять в одиночестве против всех и вся — таким был Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад. Он хотел проповедовать это не только по всей Индии, но и за её пределами, чтобы атаковать западный мир, цивилизацию научно-технического прогресса, столь гордую своими нынешними достижениями, чтобы разрушить всю структуру современной цивилизации и на развалинах этого мира возвести Божественный храм. Концепция Бхагаватам — полноразвитый теизм, не шаг, ведущий до половины пути, не частичный прогресс, но полноценное понимание, и его даёт «Бхагаватам»» (№1041. 1983.03.02. Хари-катха на день явления Шрилы Сарасвати Тхакура).

«Другой джентльмен рассказывал мне, он обратился к Бхавананде Махараджу, он заявил, дескать: «Вы все — агенты ЦРУ». На что Бхавананда Махарадж отвечал ему: «Нас поражает то обстоятельство, нас изумляет, что индийцы не способны поверить в то, что человек может посвятить целиком и полностью, безраздельно посвятить свою жизнь духовной культуре, поиску Бога. Мы видим: Индия — родина духовной культуры, и индийцы не способны поверить...»

Именно этим объясняется то, почему наш Гуру Махарадж стремился проповедовать на Западе. Индийцы (или азиаты) стали рабами европейской культуры, западной цивилизации, они все — рабы западной цивилизации с ее научно-техническим прогрессом, поэтому, по словам Сарасвати Тхакура, в первую очередь следует

завоевать, покорить западный мир. К этим людям (индийцам), очарованным блеском, лоском западной цивилизации, Европы, Америки, обращаться бесполезно. Они пленены блеском западного мира, поэтому в первую очередь следует проповедовать на Западе. Эти люди главным образом мыслят категориями политики, они не способны видеть ничего, выходящего за её пределы, это телесная концепция жизни. Хотя эта земля известна своей духовной культурой, но влияние Кали-юги таково, что мы видим прямо противоположную картину» (№1073. 1982.02.19.В6. Почему Сарасвати Тхакур и Бхактиведанта Свами стремились проповедовать на западе?).

«Прабхупад (наш Гуру Махарадж) — его идея была такой, подобной. Когда он принял *санньясу*, он стал носить красную одежду. Обычно *сахаджия* говорят, что красные одежды — это знак проявления непочтения в адрес вайшнавов. Санатана Госвами пишет в одном месте:

ракта-вастра ваишнавера парите на йуйайа
[кона правасире диму ки кайа ухайа?]

Ракта означает «красный», кроваво-красный. В целом обычно *капалики*, *шакты* носят эти кроваво-красные одеяния. *Ракта* означает «красный», но Махапрабху принял слегка красную одежду, легкого, умеренного оттенка красного цвета. Санатана Госвами в силу своего смирения не принимал, не занимал позицию *санньяси*, поскольку положение их семьи находилось под подозрением. Санатана Госвами и Рупа Госвами были очень тесно связаны с мусульманами. Индуистское сообщество не могло принять их в качестве *ачарий*.

В Пури также, когда они посещали Махапрабху, то имели обыкновение жить в обществе Харидаса Тхакура. Обычно они не ходили по главной дороге. Если какой-то *брахман*, *пурохита* (священник в храме) прикасался к ним, то он выказывал негативные чувства, поэтому они были очень щепетильны в этом отношении.

Но Махапрабху касался их. «Нет-нет, моё происхождение, моя природа — во всех отношениях я неприкасаемый, — говорил Санатана Госвами, — не трогай меня, мой Господь». Но мнение Махапрабху было иным: «Ты способен очистить весь мир своим прикосновением, Я дотрагиваюсь до тебя, касаюсь тебя, чтобы

очиститься Самому! Такова *кришна-бхакти*. *Кришна-бхакти* способна чудесным образом очистить всё, ты обладаешь этой *кришна-бхакти* в глубине сердца».

*прабху кахе — тома спарши атма павитрите
бхакти-бале пара туми брахманда шодхите*

Но Санатана Госвами в силу своего безграничного смирения всегда был осторожен. Он говорил: «Из-за моего происхождения, положения моей семьи... Я был осквернён общением с мусульманами, *яванами*, поедателями коров. Любой может бросить нам в лицо этот упрёк, это обвинение в этой связи. Поэтому мы не должны давать нашим врагам какую бы то ни было пищу для подобных обвинений». И он написал

ракта-вастра ваишнавера парите...

Мы — никто и ничто, но нам дали указание делать определённые вещи, и мы делаем их — таким образом.

Однако Прабхупад (наш Гуру Махарадж), когда отправился во Вриндаван, он приехал во Вриндаван в красной одежде, и его спутники были одеты по-европейски: они носили брюки, пиджаки. И люди удивлялись: «Что это такое? Этот человек приехал в красных одеждах *санныяси*, не принятых *госвами-самаджем* и привёз с собой двух учеников одетых по-европейски?!» Таким было начало проповеднической жизни нашего Гуру Махараджа.

Он очень отличался, расходился с современным ему *сахаджия*-сообществом. Он считал, что они ложным образом представляют, искажают идеи Махапрабху, Рупы и Санатаны. *Сампрадая* Махапрабху должна быть защищена от имитаций и осквернения, с самого начала он так считал. Он говорил: «Индия очарована европейской цивилизацией, она должна быть сокрушена. Когда она будет сокрушена, тогда эти глупцы автоматически последуют за нами». Нечто в этом роде. Европейская цивилизация привлекает всех лидеров индийского сообщества. Таким образом он подавал себя, позиционировал себя.

Затем, когда он нашёл такую возможность, он послал проповедников в Англию. Движение было создано, так или иначе. Махарадж Бардхамана пользовался влиянием в кругу британского чиновничества и также был вхож в королевскую семью, он заметил: «Человек столь дерзкий, мужественный — настолько, что он отправил знамя Махапрабху в Европу, в Англию... *Према-дхарма* —

стяг божественной любви... столь мужественно хочет проповедовать, стремится проповедовать принципы божественной любви в Европе, в этой совершенно материалистической среде, цивилизации. Он стремится, оказать на них влияние, дать им идею божественной любви, принесённой Махапрабху. «Насколько мужественный человек!» — так заметил этот Махараджа. — Это невозможно, немыслимо!» Прабхупад обладал подобным мужеством, он чувствовал необходимость этого. «Иначе эти люди не будут обращены», — считал он.

При своей жизни он не мог послать людей в Америку, но написал в «Гаудии»: [бенгали]. Он упоминал Америку. Он послал группу проповедников в Англию. До этого он советовался с Рабиндранатом. Рабиндранат пользовался в то время мировой славой, был нобелевским лауреатом. Рабиндранат попросил его послать проповедников в Германию, не в Англию, поскольку англичане всегда горды, они считают: «Мы — короли, они — наши подданные». Индия находилась под властью англичан поэтому в целом англичане считали себя королевской нацией, а индийцев подчиненной нацией, и они не станут прислушиваться к нашим словам.

Америка осквернена столь многими индийскими проповедниками йоги и других явлений. Рабиндранат также не испытывал почтения к Рамакришне, Вивекананде. В то время, в ту эпоху Йогананда отправился в Америку и учил там практикам йоги, различным *мудрам*, особенно в среде женщин, что привело к тому, что репутация индийцев была подорвана. «Американцы легко принимают новое. Но сейчас положение вещей неблагоприятно. Некоторые джентльмены приезжали из Индии и представили индийскую культуру в дурном, ложном свете, я не рекомендую вам пытаться проповедовать в Америке. Французы легко принимают новое, но столь же легко разочаровываются, остывают. Если речь идёт о проповеди на Западе, то я бы посоветовал вам, — говорил Рабиндранат, — отправиться в Германию, поскольку немцы люди умеренные, взвешенные, сдержанные и испытывают почтение к древней индийской культуре. И если они что-то приняли, они не столь легко отказываются от этого — есть стабильность в их национальном характере».

Так или иначе, Прабхупад послал две группы — в Англию и в Германию. У него было желание отправить проповедников в Америку, но при своей жизни он не сумел этого сделать» (№1078. 1983.11.08.В2. Мужество и проповедь Сарасвати Тхакура и Бхактиведанты Свами Прабхупады).

«Подобно тому, как некоторые из нас [имеются в виду последователи Гаудия Матха — *переводчик*] не в силах терпеть того, что вы называете Свами Махараджа Прабхупадой, но их чувства вызваны, продиктованы любовью. Прабхупад питал столь великое почтение к Бхактивиноду Тхакуру, что он не в силах был терпеть, чтобы кто-то носил его титул. Одному джентльмену, Приянатху, его гуру дал титул «Бхактивинод». Прабхупад не в силах был терпеть и написал статью против этого джентльмена. Этот титул «Бхактивинод» — это немыслимо. Таким образом, этот вопрос чувства иногда имеет место быть. Нетерпение или откровенная враждебность.

Хотя мы находим, что Прабхупад — это обычный титул, это расхожий титул для Гуру: Прабхупад Пран Гопал Госвами, Прабхупад Прана Кришна. Это обычная практика в, скажем так, традиционной вайшнавской среде, и люди говорят сплошь и рядом: Прабхупад Атул Кришна Госвами, Прабхупад Бирачан Госвами. Прабхупад — это титул, даётся практически всем уважаемым *ачарьям* гаудия-вайшнавских школ, течений. И мы также называем нашего Гуру Махараджа Прабхупадой, но другие последователи Прабхупады следуют тому же чувству, которое испытывал Прабхупада в отношении Бхактивинода Тхакура: не в силах терпеть.

Иногда Бон Махарадж принимал этот титул «Прабхупад» от своих учеников, и когда он это сделал, то зазвучали голоса протеста, раздались протестующие голоса. Сакхи Чаран, который построил большой храм в Йога-питхе и совершил много служения, говорил: «Бон Махарадж стал Прабхупадой наших дней». Саркастически он заявил: «Теперь Бон Махарадж стал Прабхупадой наших дней». И хотя *ачарьи* используют этот титул, с одной стороны, но с другой стороны, мы не можем игнорировать окружающую среду, людей, мы живём в обществе, поэтому Гуру «Ом Вишнупад», «Госвами» — титулы, все эти вещи используются в случае *ачарьи*. Эти титулы «Госвами», «Вишнупад», титул «Прабхупад»» (№1079.

1981.08.27.A1.1. Преданность Джагадананды Пандита. О титулах «Прабхупад», «Вишнупад» и «Бхактивинод»).

«Наш Гуру Махарадж устанавливал практически везде Махапрабху и Радху-Говинду, подразумевая тем самым, что Махапрабху есть объединение Радхи и Говинды. Махапрабху подразумевает Радху-Говинду. Сварупа Дамодар дал нам *илоку*, в которой описана онтологическая сторона Махапрабху».

«Итак, наш Гуру Махарадж хотел показать посредством инсталляции Божеств, что поклонение высочайшего типа таково: объединение Махапрабху и Радхи-Говинды с их параферналиями. То, что Они переживают в Своем Собственном кругу — сладость высочайшей природы — раздаётся, распространяется Самим Махапрабху в этом Его образе. Они находятся в одном измерении и обладают одним достоинством и одним и тем же возвышенным положением. Чтобы показать это, чтобы представить эту истину этому миру, Гуру Махарадж принял на вооружение этот метод в поклонении в его проповеди о Радхе, Говинде и Вриндаване.

Мой Гуру Махарадж установил *виграху* в Шри Чайтанья Матхе, и имя, которое он дал, было «Гуру Гауранга Гандхарва-Гиридхари», а здесь я дал Божествам имена, помня его святые стопы, «Гуру Гауранга-Сундар Гандхарва» и «Говинда-Сундар» — «Гандхарва-Говинда-Сундар», поскольку Говиндаджи обладает особой характеристикой в нашей *сампрадае*, Ему поклонялся, Его установил Рупа Госвами» (№1089. 1982.04.23.A4.B1. История и онтология Божеств «Шри Чайтанья Сарасват Матха»).

«Преданный: Махарадж! Может быть, это не самый важный вопрос, но, когда мы поём *бхаджаны*, использование гармонии, фисгармонии...

Шрила Шридхар Махарадж: Это не приветствуется, поскольку наш Гуру Махарадж не позволял её использовать. Свами Махарадж позволял использование фисгармонии, учитывая особый характер этих кассет, этих записей. Но наш Гуру Махарадж не любил элемент роскоши в *киртане*.

Преданный: То есть вы не хотите, чтобы мы использовали?

Шрила Шридхар Махарадж: Махапрабху, который был учредителем этого *киртана*, не использовал фисгармонию, только *мридангу* и *караталы*. На Голоке. И это источник *санкиртаны*. Мы должны идти в этом направлении. *Голокера премадхана харинама-санкиртана*. Это богатство высочайшей области измерения во вселенной. В изначальном положении мы не находим фисгармонию — но *мридангу* и *караталы*. И многие другие вещи в процессе... Поэтому мы считаем лучше придерживаться этого, изначального стандарта.

Преданный: Да, да.

Преданный: Так радостно слушать ваши окончательные инструкции, наставления по тем или иным вопросам» (№1093. 1983.11.02.А3. Использование фисгармонии нежелательно).

«Когда Прабхупад впервые стал проповедовать в Калькутте, то он объяснял там слова «Упанишад». Там был один пандит из Удупи, представитель последователь школы Мадхава. Он, я сам, Кална Пури Махараджи и ещё два-три человека присутствовали в ходе той дискуссии. И я подумал, когда слышал все эти вещи: «Как это так? Как это мыслимо? Калькутта (город мирского бизнеса, полный шума, гама, где на каждом шагу — коммерция, мирская деятельность) — и это знание, которое культивировалось в древней Индии в Таповане (в священном лесу, где жили мудрецы в древности). И в наши дни в этом городе, в мегаполисе, в Калькутте эти истины озвучиваются, истины столь высокого уровня, которые культивировались в древней Индии в Таповане мудрецами древности. Эти реалии озвучиваются и распространяются в этом современном мегаполисе, в современной Калькутте. Как это? Это фантастика»» (№1095. 1981.08.10.А2.В1. Шридхар Махарадж о стиле своей проповеди и поэзии).

«Лекции нашего Гуру Махараджа были именно такого типа: онтология. Джйоти Махарадж, то, что он написал: «*манджари*»... Гуру Махарадж сказал однажды: «Это — реальность, это не воображение, не фантазия». Конечно, это — величайшая удача, и мы ищем этого, но это не воображение — реальная позиция, положение таково. И мы стремимся изо всех сил достичь этого, но реального явления — не фантазии, не воображения. Это не настолько дешёвое

явление, *адхокшаджа*. *Адхокшаджа*. *Вичакшана кори декхите чахиле, хойа анкхи-агочара...* «Всякий раз, когда я пытаюсь более внимательно рассмотреть это явление, оно уходит, исчезает». По своему собственному желанию оно может явиться» (№1097. 1983.11.12.В4. Интерес к онтологии предполагает стремление к Реальности).

«*Парахамса-варам-парамартха-натим*.

Парахамса означает *парамахамса* — высочайшая стадия *санньясы*. *Санньяса* имеет четыре стадии: *кутичака*, *бахудака*, *хамса*, *парамахамса*. *Кутичака* (первая стадия) — тот, кто живёт в хижине, уединённая жизнь в хижине. Затем *бахудака* — означает «он пьёт разнообразные воды». Этот *санньяси* не живёт в одном определённом месте, но странствует по разным местам, ведёт жизнь *праচারы*, жизнь проповедника. Третья стадия *санньясы* — *хамса*. Когда смешаны молоко и вода, то *хамса* способен извлечь молоко, оставляя воду. Таким образом, *санньяси* третьего уровня (стадии *хамса*) странствует повсюду, но принимает хорошее и отвергает дурное. Этой способностью он наделён. Когда он достигает этой стадии, его именуют *хамсой*.

Затем высочайшая стадия есть — *парамахамса*. Это означает: куда бы он ни отправился и с кем бы он ни общался, он не способен отклониться от своего состояния *сараграхи* — того, кто извлекает хорошее из дурного. Он всегда утверждён в этом умонастроении, в этом состоянии ума и не может быть отвлечён низменными вещами. Он всегда сохраняет благое умонастроение. *Парамахамса*.

И здесь говорится: «*парахамса-варам*: ты лучший среди всех *Парамахамс*. *Парамартха-натим*: и ты — царь, владыка, контролирующий, тот, кто распоряжается деньгами, *артха*. (В данном случае *парамартха* — это духовное богатство.) Ты — владыка духовного богатства, *парамартха-натим* *патитодхаране крита-веша-йатим*: хотя тебе нечего достигать (ты уже достиг всего, ты — владыка всего, господин всего), тем не менее ты принял эту *вешу*, эти одеяния *йати-санньяси* не для того, чтобы достичь посредством этого чего-либо, но *патитодхаране крита-веша-йатим*: ты принял эти одежды только для того, чтобы помочь другим, освободить их, спасти их, выволить других из этого мира *майи*, иллюзорной энергии. Ты начал работу по облегчению

страданий других людей, и с этой целью ты стал играть роль *санньяси*, хотя ты выше *санньясы*.

Многочисленные *санньяси* высочайшего уровня поклоняются и служат тебе: *парамартха-натим*, *патитодхаране крита-веша-йатим*. *Йати-раджа-ганаих* — лучший из *йати санньяси*. *Парисевйа-падам* — лучшие из *санньяси* служат твоим божественным стопам. Ты принял *санньясу* только для того, чтобы возвысить падших, выволить их из этого океана *майи*. Ты принял *санньясу*, хотя ты выше положения *санньяси*. Таков смысл этих строк. *Парахамса-варам*.

парахамса-варам-парамартха-натим
патитодхаране крита-веша-йатим
йати-раджа-ганаих-парисевйа-падам
пранамами сада прабхупада-падам

И этому — *прабхупада-падам* — этому Прабхупаде я всегда предлагаю мои поклоны.

Махапрабху также принял одеяния *йати-санньяси*. Он стал *санньяси*, Он принял эти одежды только для того, чтобы спасти других. Он начал свою деятельность в качестве *гривастхи*, но людям было трудно принять Его в качестве *ачарьи*. Конечно, Его *лила* — *нитья*, вечная, однако Он запланировал следующее: эти люди думают, что Он — Нимай Пандит, Махапрабху — сын нашей тётушки Шачи. Как Он может быть великим? Поэтому Махапрабху принял *санньясу*, показывая тем самым, что у Него нет склонности, привязанности к мирским достижениям. Люди в целом должны выказывать определённое почтение учителю мира, и потому Он принял это положение, одеяние *санньяси*. Хотя у Него нет необходимости в *санньясе* ради Его собственных целей, но ради потребностей, нужд широких масс Он стал играть эту роль.

Наш Гуру Махарадж также стал играть роль *санньяси*, *ачарьи*, чтобы помочь другим и выволить, спасти их от *майи*. *Патитодхаране крита-веша-йатим* — ты лишь внешне принял эту одежду, формально, но по сути ты не нуждаешься в этих одеждах ради твоей собственной *садханы*, но только для того чтобы помочь другим, ты принял эти одежды.

Варнашрама: *варна* и *ашрама*. *Санньяса* — это так же *ашрам*. *Варнашрама*. Вайшнав в целом стоит выше *варнашрамы*, за

пределами этой системы, но иногда он находится в рамках *варнашрамы* для того, чтобы помогать другим.

Нарахари Саракара Тхакур не признаёт *санньяса-лилу* Махапрабху. Он говорит: «Я не принимаю её всерьёз. Это всего лишь лицемерие». Нарахари Тхакур говорит: «Это Твоё лицемерие, Кришна! Откуда у тебя этот цвет Твоей одежды?»

гопинам куча-кункумена

«Ты — Тот самый распутник, охотник за *гопи*, и сейчас Ты стал *садху* и стал носить красные одежды?» Откуда этот красный цвет Твоих одежд? О, я понимаю! Это цвет *кункумы* — пыльцы с грудей *гопи*!» Таким образом. Он бескомпромиссен, он говорит: «Я ни в малейшей степени не признаю Тебя в качестве *санньяси*. Я не доверяю, не верю Тебе». Такова его реализация *кришна-лилы*. Он не отклоняется от этого явления, он говорит: «Я не рассматриваю Тебя в качестве *санньяси*». Подобно тому как Шачидеви говорит: «Я не вижу в тебе *санньяси*. Ты — мой сын Нимай. Ты — моё дитя, мой ребёнок».

Яшода не принимает Кришну: «Они говорят, что Он *кшатрий*, *кшатрийского* рода. Что я могу поделать? Но я не верю во всё это: Ты — мой сын, Ты — мой ребёнок. И Ты тоже демонстрируешь: то, что Ты царь и так далее, но я не признаю. Я порола Тебя постоянно, и Ты беспомощно плакал. Ты — Тот самый мальчик для меня. Но моя злая доля состоит в том, что я не вижу Тебя. Ты — царь, Ты живешь далеко от меня. Я — беспомощная *гопи*»» (№1106. 1982.05.09.A1. Объяснение десятого стиха Шри Шри Прабхупада-падма ставаках).

«Он [Прахлада Махарадж] страдал — испытывал нестерпимые страдания в руках своего дорогого отца. Что есть отец, и что есть мать, и другие друзья в этом мире — всё это показано, объяснено здесь. Отец пытался изо всех сил убить сына, поскольку сын был преданным Вишну, то был его изъян. Мир таков, таковы пути этого мира. И для тех, кого не интересует всё это, жизнь в этом мире невозможна, поскольку здесь за всем стоит некая брменная цель, мирская цель. И семейная жизнь: мать, отец и другие родственники — они связаны некими взаимоотношениями, но цель их порочна. Преследуя эту порочную цель, они объединяются, подобно банде, подобно преступной группировке. В преступной

среде также есть некие правила, законы. Я написал в своё время «Стотрам», прославление Прабхупады, в котором я написал следующее:

*ватсалйам йач ча питро джагати
бахуматам каитавам кевалам тат
дампатйам дасйутаива сваджана-
гана-крита бандхута ванчанети
ваикунтха-снеха-муртех пада-накха-
киранаир йасйа сандаршито сми
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

После ухода нашего Гуру Махараджа я написал эти строки. Смысл таков: *ватсалйам йач ча питро* — родительская любовь, которую мы наблюдаем в этом мире, *джагати бахуматам* — эта любовь всячески прославляется в этом мире, ставится на пьедестал, родительская любовь. *Каитавам кевалам тат* — эта любовь есть не что иное, как обман. Обман — *каитавам кевалам тат*. *Дампатйам дасйутаива* — а супружеская любовь есть не что иное, как разбой, грабёж, *дампатйам дасйутаива*. *Сваджана-гана-крита бандхута ванчанети* — и та любовь, которую демонстрируют близкие родственники — любовь к детям, друг к другу — есть не что иное, как обман. И каким образом это стало очевидно? Это стало очевидно благодаря сиянию — *пада-накха-киранаир йасйа сандаршито* — ногтей на пальцах стоп кого? Стоп Гуру Махараджа, благодаря этому свету подобное положение вещей стало зримо, очевидно для нас.

Йатрасау татра шигхрам — о, мои скупые глаза! Немедленно приведите меня туда, где он находится, где он живёт, Гуру Махарадж. *Татра шигхрам крипана-найана хе нийатам кинкаро йам* — приведите этого слугу в то место. Почему вы не приводите меня немедленно? Почему вы ведёте себя как скупцы? Все эти

*гурур на са сйат сва-джано на са сйат
пита на са сйадж джанани на са сйат
даивам на тат сйан на патиш ча са сйан
на мочайед йах самупета-мритйум*

Они не способны освободить меня, спасти, избавить от этой жизни в бренном мире, в мире смерти. Моё положение всегда меняется, оно никогда не является стабильным даже на секунду, оно

всегда изменяется. Я вынужден постоянно менять своё положение каждую секунду. И тот, кто не способен вызволить меня из этого состояния — *на мочайед йах самупета-мритйум*. Смерть пожирает меня. И тот, кто не в силах освободить меня, избавить от этой величайшей опасности, какого рода другом он является? Какая для меня в нём польза, какой прок? Тот, кто не может избавить меня от этого опасного положения, которое представляет угрозу для меня в каждую секунду, тот, кто не в состоянии избавить меня от этой опасности — как я могу искать в нём прибежище, искать сочувствия? Мне нужен тот, кто даст мне прибежище, кто поможет мне, кто проявит сочувствие — это естественно для меня в той ситуации, когда каждую секунду меня пожирает вечное время, *кала*. Вечное время, представитель смерти пожирает всё и вся и пожирает само моё существование. Моему существованию угрожают. И кто способен сохранить меня, поддержать меня, помочь мне — тот является моим другом, я должен прибегнуть к его помощи» (№1108. 1982.05.06.В1. Объяснение третьего стиха «Шри Шри Дайита даса дашакам»).

«Шрила Госвами Махарадж: В ваших стихах вы говорите: «*камалаприйанайанам*»...

Шрила Шридхар Махарадж: *Камалаприйанайанам*... Камала — имя Бхактивинода Тхакура в его частной жизни под началом Рупы Госвами в служении Радхарани. Наяна — это имя нашего Гуру Махараджа.

Шрила Госвами Махарадж: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: *Камалаприйанайанам*... Наяна Мани — это имя нашего Гуру Махараджа в её *вриндаван-бхаджане*, Камала Манджари — это имя Бхактивинода Тхакура, а Гуна Манджари — имя Гауракишора Бабаджи Махараджа. Эти имена упоминаются в данных стихах.

Бхактивинод Тхакур упомянул своё имя в своей поэме, и мы также могли понять имя Прабхупады из одного письма. Я слышал из уст Прабхупады имя Гауракишора Бабаджи Махараджа, секретное имя, я слышал его от Прабхупады, а собственное имя Прабхупады я узнал из его письма. А имя Бхактивинода Тхакура упомянуто в его собственной поэзии, в его стихах. Имя Гауракишора Бабаджи Махараджа, возможно, упомянуто в «Гаудие».

Преданный: То есть это правда, что великие *ачарьи* являют и открывают свои тождества в своих произведениях?

Шрила Шридхар Махарадж: Своё участие в *кришна-лиле* они открывают в очень узком, сокровенном кругу.

Я хочу пойти...

Ом Вишнупад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада *ки — джай!* (1109. 1982.02.01.A1. Источники сведений для строки четвёртого стиха «Шри Дайита-Даса-пранати-панчакам»).

«Я написал поэму о моём Гуру Махарадже. Она начинается так:

никхила-бхувана-майа-чхинна-виччхинна-картри

Имя нашего Гуру Махараджа было Бхактисиддханта Сарасвати. Сарасвати означает *вани*, речь, его речь, его слова, выражения. Его речи — это источник, сокровищница. Сокровищница чего? Бхактисиддханта Сарасвати — что означает это имя? Сарасвати означает, *вани*. Его речи наполнены чем?

Первое явление: *никхила-бхувана-майа-чхинна-виччхинна-картри*. Мы находим в его речах следующее: он обрывает узлы привязанности, влечения ко всем бранным реалиям, узлы в сердцах всех обитателей этого мира. Привязанности, влечение к миру эксплуатации — обрубает эти узлы своими речами, сокрушает, уничтожает всё и вся. Все ложные представления, заблуждения сокрушены его словами. Это первый эффект его речей.

Второй результат, следствие его речей, слов: *вибудха-бахула-мригья-мукти-моханта-датри*. Он приводит к бесславному концу, кладёт конец всевозможным попыткам великих учёных, теологов искать спасения. *Бхукти* означает наслаждение, *мукти* подразумевает спасение, освобождение, избавление от наслаждения. Он сводит на нет различные научные исследования, все виды концепции освобождения. Это второй результат его слов, его речей. Такой эффект: он кладёт конец наслаждению и отречению. Он показывает: спасение, освобождение — это ничто, мы должны обрести нечто позитивное. Не только освобождение от негативного, это не есть высокое достижение. *Вибудха-бахула-мригья*. Учёные с их различными попытками найти спасение, освобождение...

И третий эффект: *шитхилита-видхи* — он ослабляет строгость правил и предписаний. Наше внутреннее, искреннее желание, вера,

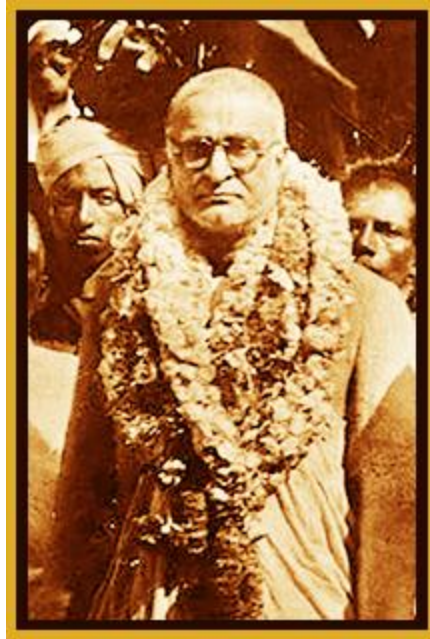
влечение, любовь — только эти явления приводят нас в *радхеша-дхани*, в то место, где мы поклоняемся и служим Радхарани, где Радхарани поклоняется и служит Своему владыке. Эти явления приводят нас туда, на ту землю. Три шага. Первым шагом он избавляется от *мохи*, избавляет нас от ослеплённости иллюзорными наслаждениями этого мира, этой области заблуждения. Второй шаг: он отвергает попытки поиска только спасения или освобождения и предлагает нечто позитивное. И какова природа этого позитивного?

Если мы придаём слишком большое значение правилам и предписаниям, *шастрам*, расчёту, если мы стремимся к достижению в таком духе, тогда то будет меньшее достижение. Но если мы пренебрегаем любыми расчётами, и из глубины сердца мы с большим рвением, искренностью, не заботясь о правилах и предписаниях, о *шастре*, о *махаджанах*, мы предлагаем сердце чарующему Господу красоты, тогда то место, где Радхарани служит на путях божественной любви к Своему супругу, к Своему владыке, то место мы обретаем, того измерения мы достигаем, и Он хочет, чтобы мы обрели именно это явление.

Таким образом, во-первых, он сокрушает заблуждение. Во-вторых, он отвергает просто освобождение, спасение. Он также отвергает преданность, основанную на расчёте, и в конечном счёте он даёт нам безграничную красоту и любовь, любовь нашего сердца, искреннюю любовь. Таков его удар. Его слова — суть сокровищница подобных явлений. Он отвергает три стадии: Брахманду (Вселенную), Брахма-локу (*джйоти*) и Паравьому. Они отвергнуты им. И прямой вход, доступ на Голоку, и такого рода дар, такого рода явление Он раздаёт всем и каждому.

*никхила-бхувана-майа-чхинна-виччхинна-картри
вибудха-бахула-мригйа-мукти-моханта-датри
шитхилита-видхи-рагарадхйа-радхеша-дхани*

Пренебрегая формальностями, дух сердца, настроение сердца, любовь — с такой любовью искать, поиск Кришны. Он дарит нам подобное явление, которое способно привести нас в то царство, где Радхарани со сладчайшей любовью поклоняется и служит Своему Господу Кришне. Это даёт Он нам, такое явление. Вкратце, в одной *шлоке*» (№1110. 1983.02.20.А1. Объяснение *пранама-мантры* Шриле Сарасвати Тхакуру).

«Я написал поэму о Прабхупаде, *пранама-мантру: гауде ганга-тате*: на земле Гауды, на берегах Ганги...

гауде ганга-тате нава-враджа-навадвина ту майапуре

В Бенгалии, в Гауда-деше, на берегах Ганги — обитель, которая тождественна Вриндавану и которая является проявлением самого Вриндавана (или копия Вриндавана), Навадвип: новый Вриндаван, или скрытый Вриндаван, или тайный Вриндаван, Гупта-Вриндаван, или Пара-Вриндаван, *майапуре* — в деревне Майяпур. *Шри чаитанья-матха-пракаша-каваро* — тот, кто утвердил в этом месте Шри Чайтанья Матх ради высочайшего блага *джив* в целом (*дживаика-калйанадхих*).

гауде ганга-тате нава-враджа-навадвина ту майапуре

шри чаитанья-матха-пракаша-каваро дживаика-калйанадхих

Ради этого он установил Чайтанья Матх в Майяпуре — для блага всех *джив. шри Сиддханта-сарасватити-видито* — и он был известен как Бхактисиддханта Сарасвати. *Гаудийа-гурванвайе* — Он принадлежал к линии *Гаудия-вайшнавов*, его имя Бхактисиддханта Сарасвати. *Гаудийа-гурванвайе. Бхато бханурива* — он сиял подобно утреннему солнцу, солнцу на рассвете, *бхато бханурива прабхатагагане рупанугаих пуджитах* — и Ему поклоняются последователи Шри Рупы Госвами. Бхактисиддханта Сарасвати пришёл и утвердил Шри Чайтанья Матх на берегах Ганги в Майяпуре, в Гауда-деше, которая является факсимиле (копией) Вриндавана. Он принадлежит *гуру-парампаре* (духовной

преемственности), и его имя в этой преемственности — Бхактисиддханта Сарасвати. Он сияет подобно утреннему солнцу и является объектом поклонения последователей Рупы Госвами, *рупанугаих пуджитах*.

Сурья-упасану совершает Радхарани. Радхарани поклоняется Сурье внешне. Ману-кунда, все эти вещи, Вришабхану, отношение её отца к солнцу. *Бхато бханурива прабхатагагане* — мягкие лучи утреннего солнца... *Рупанугаих пуджитах* — и все истинные последователи Рупы Госвами окружают его своим почитанием, поклоняются ему. *Рупануга джонера дживана*, выражаясь его собственными словами.

Махапрабху шри-чаитанья, радха-кришна нахе анья — Махапрабху Шри Чайтанья есть не кто иной, как объединение Радхарани и Кришны, *рупануга джонера дживана* — сама жизнь представителей этой категории — *рупануга*. Вишвамбхара прианкара, *шри сварупа-дамодара* — любимец Вишвамбхары (Махапрабху) есть Сваруп Дамодар и *шри госвами руна-санатана*. И эти Госвами (братья), известные как Рупа и Санатана. Эти имена были даны им самим Махапрабху — Рупа и Санатана.

Рупанприя махаджана, джива... Любимцы Рупы: Джива, а также Рагхунатха. И следующий шаг, *тара прия кави кришнадаса* — Кришнадас Кавирадж, автор «Чайтанья Чаритамриты», и он связан с Рагхунатхом. *Кришнадаса-приябара, нароттама севанара...* Хотя Гуру Нароттама был Локанатх, но поток *рага-марга* идёт через Кавираджа к Нароттаму. Затем пришли Баладева Видьябхушана, Вишванатх Чакраварти, затем Бхактивинод Тхакур. В нём можно увидеть тот же поток того же самого высокого качества. Затем Гауракишор Бабаджи Махарадж, а затем...

«Я испытываю вечное стремление служить лотосным стопам Шримати Радхарани».

*шри варшабханавибара сада севья севанара
тахара дайита-даса нама*

«И имя этой личности Дайита дас. Я пытаюсь совершать служение этой линии, чтобы удовлетворить моего Гуру, Гаурангу и Радху-Говинду».

Таким образом, он открывает своё положение, даёт представление о том, каково его предположение, и мы должны следовать этому духу, а не форме. Физическая связь игнорируется, и

поток чистого знания можно увидеть в *гуру-парампаре*. И мы должны верить. Если мы имеем веру в подобное явление, тогда мы — истинные последователи Гаудия Матха. *Сахаджити* нападают на нас и говорят: у них нет *гуру-парампары*, они утратили *гуру-парампару*, кому они нужны? У них нет хранителя, они все — грибы, эти члены Гаудия Матха, грибы. Нет, их линию невозможно проследить, кто они такие? Таков их *колахала* — громкое... как это называется? Шум? Громкий шум, громкая брань.

Шастра есть, имеет место быть развитие. Рамананды Рай и другие *шастры* («Шат-сандарбха»), благодаря которым мы можем понять «Бхагаватам», «Махабхарату», Гиту и все эти *шастры*, и где присутствует суть, субстанция, — мы жаждем этого. Там, где присутствует подлинная, благая сень, — мы хотим купить билет туда, следовать туда в этой сени. Гита, «Бхагаватам», «Махабхарата», «Чайтанья-чаритамрита» говорят — мы находим этому одобрение, наши сердца одобряют это.

крийатам йади куто пи лабхйате

Мы чувствуем одобрение наших сердец. Где бы Оно ни было доступно, на любом рынке, следует купить тот час же, немедленно этот товар, это явление. Не нужно... как это называется?... а, цена. Не нужно торговаться, торговаться не нужно, нет. Где бы вы ни нашли это явление, купите его любой ценой, заплатите любые деньги. В Бхагавад-гите мы видим подобное ценное явление, в «Махабхарате», в «Бхагаватам»: о, столь ценное явление возможно, оно есть! И где бы мы ни нашли его, мы должны немедленно приобрести его. Никакой цены, никаких денег недостаточно» (№1111. 1982.02.18.В5. Малоизвестная *пранама-мантра* Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру).

«Шрила Шридхар Махарадж: Ты уедешь только для того, чтобы вернуться.

Преданный: Я считаю это вашим благословением.

Шрила Шридхар Махарадж: Мы — последователи Махапрабху, для нас Навадвип в конечном счёте — наш дом.

Преданный: Большое вам спасибо!

Шрила Шридхар Махарадж: Он более великодушен, Навадвип. Навадвип — это великодушие, смешанное со сладостью. Вриндаван — это сладость. Но Навадвип — это раздача этой

сладо́сти Вриндавана, нечто большее — *маха-ваданйайа*. И когда речь идёт об этой раздаче, то Они Оба объединяются, высочайшая степень сладостной *лилы* раздаётся здесь. Чтобы раздавать это «нечто», две стороны, две группы объединились [Радха-Кришна, имеется в виду — *переводчик*]. Полнота позитивного начала и полнота негативного начала раздают себя.

сва-бхаджана-вибхаджана-прайоджана-аватара

Джива Госвами использует это прилагательное, говоря о Махапрабху, *сва-бхаджана*. Когда Он — Господь — поклоняется, служит Себе, то это совершенный *бхаджан*. *Сва-бхаджана-вибхаджана* — и Он раздаёт это явление публике, и эта раздача, распространение есть единственная цель Его жизни, *прайоджана*. Какова потребность этой *аватары*? В том, чтобы раздать нечто. А что это «нечто»? Его Собственный *бхаджан*. Он служит Себе, и Он приходит, чтобы служение такого типа распространить здесь. И такова главная нужда, потребность Его жизни, и Он есть не *аватар*, но *аватары*.

Высочайшее положение Его таково. *Аватары* — занимая высочайшее положение, Он раздаёт Себя. Речь не идёт о функции более низшего типа или низшей части — всё сладостно, тем не менее в сладости присутствует градация. А когда речь идёт о Его высочайшей степени — о том, когда Он *аватары*, — то в этом состоит необходимость Его инкарнации, Его прихода сюда. Зачем? Чтобы дать Его Собственное — то, что делает Он Сам, — это раздать другим. *Сва-бхаджана-вибхаджана-прайоджана-аватара* — так Джива Госвами описывает Махапрабху.

Настолько великодушное место — здесь раздаётся высочайшее явление! Где ещё обрести такое место? Навадвип, Навадвип...

Я написал поэму: *гауде* — в Бенгалии; *ганга-тате* — на берегу Ганги; *нава-враджа* или *пара-враджа* — высший Вриндаван, новый Вриндаван; *навадвина* — это место называется Навадвина; [*гауде ганга-тате нава-враджа-навадвина*] *ту майапуре* — и в этой области Навадвины находится Майяпур — часть города Навадвина.

гауде ганга-тате нава-враджа-навадвина ту майапуре

шири чаитанйа-матха-пракаша-каваро дживаика-калийанадхих

Тот, кто учредил этот великий Матх под названием Шри Чайтанья Матх, и цель его — *дживаика-калийанадхих* — цель учреждения этого матха состояла исключительно в том, чтобы

помочь широким массам, *дживаика-калийанадхих. Шри сиддхантасарасватити-видито* — и он был известен публике как Шри Бхактисиддханта Сарасвати, под этим именем, *гаудийа-гурванвайе* — в духовной преемственности *гаудия-вайшнавов* его имя — Шри Бхактисиддханта Сарасвати, *видито гаудийа-гурванвайе*, в линии Гуру школы *гаудиев*.

бхато бханурива прабхатагагане рупанугаих пуджитах

И он предстаёт подобно утреннему солнцу, он предстаёт таким — *бхато бханурива* — подобно солнцу в утреннем небе, *рупанугаих пуджитах* — и ему поклоняются и выражают почтение все *рупануги*, которые в состоянии дать должную оценку тому, что дал Рупа Госвами, нектару той природы, тому нектару, который раздавал Шри Рупа Госвами, вдохновленный Махапрабху. И это явление было доверено Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

А Кришнадас Бабаджи записал эту *шлоку* в Майяпуре на камне, выгравировал. Кришнадас Бабаджи Махарадж очень любил мои поэмы, давал им высокую оценку. И мне рассказывают, что где-то в *самадхи* или в другом месте он записал на камне, выгравировал в Чайтанья Матхе эту *шлоку*:

*гауде ганга-тате нава-враджа-
навадвина ту майяпуре
ири чаитанья-матха-пракаша-
каваро дживаика-калийанадхих
ири сиддхантасарасватити-
видито гаудийа-гурванвайе
бхато бханурива прабхатагагане
рупанугаих пуджитах*

Преданный: Ваша поэзия, поэтические декламации принадлежат к измерению очень высокой культуры. Это самая возвышенная поэзия, которую я когда-либо слышал в своей жизни. На западе тоже есть поэзия, и есть поэтическая культура, и люди декламируют стихи, но ваша поэзия — это измерение высшей культуры.

Шрила Шридхар Махарадж: Поэзия. В целом поэзии даётся крайне высокая оценка преданными. Мой владыка, мой Гурудев давал высокую оценку моим поэтическим произведениям, давал высокую оценку моим стихам» (№1112. 1982.07.08.А3. Объяснение *пранама-мантры* Шриле Сарасвати Тхакуру).

«(Молитва Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, составленная после завершения его проявленных игр Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Госвами Махараджем)

*ните йасмин нишанте найана-джала-
бхараих сната-гатрарвуданам
уччаир уткрошатам шри-вришакапи-
сутайа-дхирайа свийа-гоштхим
притхви гадхандхакараир хрита-
найана-маниваврита йена хина
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(1) Когда ночь Шри Шри Вришабханунандини близилась к концу, Она неожиданно призвала его к Себе, отняв у многих убитых горем душ. Великий скорбный плач охватил Землю, и потоки слёз омыли их тела. Когда его похитили, мир погрузился в непроглядную тьму, как если бы лишился глаз (*хрита* — «украденный»; *найана-мани* — «драгоценность для глаз»; сокровенное имя Сарасвати Тхакура — *Наяна-мани*).

О спаситель падших (*Дина-наяна*), где бы ни была та великая душа, молю, поскорей отведите этого слугу к ней! (Хотя он — мой учитель по имени *Наяна*, или «Приближающий нас к себе», по своей милости он проявляет немилость ко мне, не допуская в своё общество.)

*йасйа шри-пада-падмат правахати
джагати према-нийуша-дхара
йасйа шри-пада-падма-чйута-мадху
сататам бхритйа-бхринган вибхарти
йасйа шри-пада-падмам враджа-
расика-джано модате сампрашасйа
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(2) Река нектара божественной любви берёт начало у его лотосоподобных стоп и течёт через всю Вселенную. Его слуги, словно пчелы, поддерживают свои жизни, вкушая нектар, струящийся с его лотосоподобных стоп. А чистые преданные, нашедшие прибежище в сокровенных настроениях Враджи, наслаждаются счастьем воспевания славы его лотосоподобных стоп.

О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*ватсалйам йач ча питро джагати
бахуматам каитавам кевалам тат
дампатйам дасйутаива сваджана-
гана-крита бандхута ванчанети
ваикунтха-снеха-муртех пада-накха-
киранаир йасйа сандаришито ми
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(3) Родительская любовь, столь превозносимая в этом мире, — великий обман, ибо она препятствует *хари-бхакти*. Почитаемая обществом супружеская любовь — не что иное, как разбой (потому что она отнимает у мужа и жены стремление обрести сокровище любви, не осквернённой поверхностными семейными предрассудками). А мирская дружба — всего лишь ложь. Я бережно собрал искры этих мыслей из сияния лучей, исходящих от кончиков пальцев на святых стопах той великой личности, которая олицетворяет собой надмирную любовь. О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*йа вани кантха-лагна виласати
сататам кришина-чаитанйачандре
карна-кродадж-джананам ким у
найана-гатам саива муртим пракашйа
ниладри-шасйа нетрарпана-
бхавана-гата нетра-тарабхидхейа
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(4) Божественное послание, пропетое Шри Кришной Чайтаньячандрой, продолжало звучать в ушах людей. Чтобы исполнить смысл имени «Наяна-мани», не явил ли он себя через звук, появившись в храме, благословлённом взглядом Шри Ниладачандры (во время фестиваля Ратха-ятры)? О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа (*маха-пуруша*), молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*гаурендор аста-шаиле ким у канака-
гхано хема-хриддж-джамбу-надйа
авирбхутах праваршаир никхила-*

*джана-падам плавайан дава-дагдхам
гауравирбхава-бхумау раджаси
ча сахаса самджугопа свайам свам
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(5) Вобрав в себя чистые золотистые воды реки Джамбу, воспетой в «Шримад-Бхагаватам», не воспарило ли это золотое облако на гору, куда снизошла золотая луна (Шри Гаурачандра), чтобы пролить потоки дождя на все окрестности, поглощённые лесным пожаром (тройственных страданий), а затем неожиданно скрылось в пыли земли на месте явления Шри Гауранги? О Дина-наяна, где бы ни находилась эта великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*гауро гаурасйа шишйо гурур апи
джагатам гайатам гаура-гатха
гауде гаудийа-гоштхй-аишрита-
гана-гарима дравиде гаура-гарви
гандхарва гаура-ватйо гири-дхара-
парама-прейасам йо гариштхо
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(6) Цвет его тела тот же самый, что и у Шри Гауры. И хотя он — тот, кто несёт весть о Шри Гауре, — подлинный Гуру всей Вселенной, он стал учеником великого преданного по имени Шри Гауракишор («юный Гаура»). Во всей Гаура-мандале он сокровищница славы тех, кто дарует доступ в круг чистых Гаудия-вайшнавов. Он гордо взошёл на величественный трон проповеди славы того дара [служения Шри Шри Радха-Говинде во Врадже], что принёс Золотой Господь Шри Гаура-вайшнавам Дравиды [преданным в Южной Индии, обычно поклоняющимся Лакшми-Нараяне]. Слава его возвышенного положения сияет даже в группе Шри Гандхарвы! Он занимает исключительное положение в кругу близких слуг Шри Гиридхари — он очень любим Господом Мукундой! О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*йо радха-кришна-намамрита-джала-
нидхина-плавайад-вишвам этад
амлеччхашеша-локам двиджа-нрипа-*

*ваниджам шудра-шудрапакриштам
муктаих сиддхаир агамйах патита-
джана-сакхо гаура-карунья-шактир
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(7) Он затопил всю Вселенную, всех бесчисленных живых существ — брахманов, киатриев, вайшьев, шудр, тех, кто ниже шудр, и даже млеччх — нектаром святого имени Шри Шри Радха-Кришны. Хотя к нему не могут приблизиться искатели освобождения и мистических совершенств, он известен как друг падших, преображающая сила милосердия Шри Гауранги! О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*анй аша варттате тат пурата-
вара-вапур локитум лока-шандам
диргхам нилабджа-нетрам тила-кусума-
насам ниндитарддхенду-бхалам
саумйам шубхрамишу-дантам шата-
дала-ваданам диргха-бахум варенйам
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(8) И есть ли надежда, что я когда-нибудь смогу увидеть эту прекрасную золотую личность, которая способна всё обратить на благо миру? Есть ли у меня хоть ничтожная надежда когда-нибудь снова увидеть его величественный облик, его голубые лотосоподобные глаза, нос, своим очарованием превосходящий цветок тила, его лоб, что способен пристыдить полумесяц, его изящное лотосоподобное лицо, его сверкающие жемчужно-белые зубы, его длинные, достигающие колен руки? О Дина-наяна, куда бы ни направилась та великая душа, молю, скорей отведи туда этого слугу!

*гаурабде шунья-бананвита-нигамамите
кришна-накше чатуртхйам
пауше масе магхайам амара-
гана-гурор- васаре ваи нишанте
дасо йо радхикайа атишайа-
дайито нитйа-лила-правишто
йатрасау татра шигхрам крипана-*

найана хе нийатам кинкаро йам

(9) В год четыреста пятидесятый от пришествия нашего Господа Гауранги, в месяц Пауша, на четвертый день убывающей луны, когда возшла звезда Магха, на исходе ночи Брихаспативары [в 5:30 утра 1 января 1937 года], любимый спутник Шримати Вришабханунандини вступил в вечные игры. О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

*ха-ха-караир-джананам гуру-чарана-
джушам пуритабхур-набхаи ча
йато сау кутра вишвам прабхупада-
вирахадд-ханта шунйайитам ме
падабдже нитйа-бхритйах кишанам
апи вирахам нотсахе содхум атра
йатрасау татра шигхрам крипана-
найана хе нийатам кинкаро йам*

(10) Тогда землю и небеса сотряс плач потрясённых людей и учеников, преданных служению лотосоподобным стопам Шри Гурудева. Куда ушёл этот великий учитель? Увы! Сегодня вся Вселенная кажется опустевшей в разлуке с Прабхупадой! Слуга Гурудева не может вынести и мгновения в разлуке с ним! О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!» (№1145. Шри Шри Дайита даса Дашакам).

«(Выражение почтения Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру Шрилой Бхакти Ракшаком Шридхаром Госвами Махараджем)

*бхайабханджана джайашамсана-карунайата-найанам
канакотпала-джанакодждвала-расасагара-чайанам
мукхарикрита-дхаранитала-харикирттана-расанам
кишитипавана-бхаватарана-нихитаруна-васанам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

(1) Он (имеющий божественный облик) явился в этот мир в месте рождения золотого лотоса — из океана вкуса божественного супружества. Его милосердные глаза рассеивают страх (страдающих душ) и провозглашают победу (предавшихся душ). Его язык (постоянно) наводняет планету Земля звуками *шри кришна-санкиртаны*, красота блистает в одеждах (шафранного) солнечного

сияния, очищающего Вселенную и разгоняющего страдания материального существования. В святой день его явления я (вновь и вновь) поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!

*шаранагата-бхаджанаврата-чирапалана-чаранам
сукриталайя-саралашайя-суджанакхила-варанам
харисадхана-критабадхана-джанашасана-каланам
сачарачара-карунакара-никхилашива-даланам
шубхадодайя-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

(2) Полностью предавшиеся души обрели вечную защиту у его лотосоподобных стоп. Ему поклоняются чистые души, наделённые искренностью и благой удачей, а он принимает даже тех, кто препятствует служению Шри Хари, ради их спасения. Словно сам источник милости, проливающейся на движущихся и неподвижных живых существ, он сокрушает всё неблагоприятное во Вселенной! В святой день его явления я (вновь и вновь) поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!

*атилаукика-гатитаулика-ратикаутука-вапушам
атидаивата-мативаишнава-йати-ваибхава-пурушам
сасанатана-рагхурупака-параманугачаритам
сувичарака ива дживака ити садхубхирудитам
шубхадодайя-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

(3) Подобно свершающемуся чуду, его движения дарят радость очарованием и элегантностью, которые выходят за пределы мирского понимания. Он преисполнен артистичного вдохновения! Разумом он превосходит (даже) богов, и, как воплощённое благородство, играет роль предводителя *ваишнавов-саннийаси (триданди-йати)*. Ученейшие *садху* описывают его, как безукоризненно следующего линии Шри Санатаны, Шри Рупы и Шри Рагхунатха, и говорят о нём, как о стоящем на одном уровне с Шри Дживападой (великолепно раскрывшим совершенные теистические заключения). В день его святого явления я (вновь и вновь) поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!

*сараситата-сукхадотаджа-никатаприйабхаджанам
лалитамукха-лаланакула-парамадарайаджанам
враджаканана-бахуманана-камалаприйанайанам
гунаманджари-гарима-гуна-харивасанавайанам
шубхадодайя-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

(4) На берегу Шри Радха-кунды в Свананда Сукхада-кундже он посвящает себя служению своему возлюбленному Господу, и (более того) он очень дорог божественным девушкам Ваджи, возглавляемым Лалитой. Он — любимец Камалы-манджари, которая превосходит всех во Вриндаване! Проявляя блестящие качества Гуны-манджари, он создаёт место обитания Шри Хари. В день его святого явления я (вновь и вновь) поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!

*вималотсавам амалоткала-пурушоттама-джананам
патитоддхрити-карунастрити-кританутана-пулинам
матхуранпура-пурушоттама-самагаурапуратанам
хариламака-харидхаммака-хариламака-ратанам
шубхадодайя-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

(5) Он — воплощение искренней радости, он — счастье и отрада Вималы Деви! Он проявил игры своего явления в Пурушоттама-кшетре в святом краю Ориссы. Он явил свои игры спасения падших душ и раздавал милость (наделив их даром божественной любви) на «новых островах», то есть в Навадвипе. Обходя Гаура-дхаму так же, как это традиционно делали во Ваджа-дхаме и Пурушоттама-дхаме, он постоянно проповедует любовное желание Ваджи, божественную обитель Ваикунтхи и святое имя Крийшны! В день его явления я (вновь и вновь) поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!» (№1148. Шри Дайита Даса Пранати Панчакам).

«(Молитва лотосоподобным стопам моего господина и учителя Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады)

*суджанарвуда-радхита-пада-йугам
йуга-дхарма-дхурандхара-патра-варам*

*варадабхайа-дайака-пуджйа-падам
прапами сада прабхупада-падам*

(1) Его лотосоподобным стопам служит в преданности много возвышенных добродетельных душ. Он провозгласил религию этого века [Шри хариinama-санкиртану]. Он правящий монарх Вишва-Вайшнава-Раджа-Сабхи — вселенского общества чистых преданных, подлинных царей и вождей всего мира. Он исполнил самые сокровенные желания тех, кто рассеивает страх всех душ. Я припадаю к лотосоподобным стопам этой величайшей души, почитаемой всеми, — я вновь и вновь поклоняюсь сиянию, исходящему от лотосоподобных стоп моего господина.

*бхаджанорджита садджана-сангха-натим
натитадхика-каруникаика-гатим
гати-ванчита-ванчакачинтйа-падам
прапами сада прабхупада-падам*

(2) Он — предводитель удачливых душ, благословлённых сокровенным богатством чистой преданности. Он необычайно милостив к падшим душам, он — их единственное прибежище, а его непостижимые святые стопы становятся прибежищем для обманщиков, обманывая их. Я припадаю к его лотосоподобным стопам — я вновь и вновь поклоняюсь сиянию, исходящему от лотосоподобных стоп моего господина.

*атикомала-канчана-диргха-танум
тану-ниндита-хема-мринала-мадам
маданарвуда-вандита-чандра-падам
прапами сада прабхупада-падам*

(3) Я склоняюсь перед его божественным, чарующим и одновременно величественным золотым обликом. Его сияние затмевает безудержный экстаз золотых стеблей лотоса. Луны ногтей пальцев лотосоподобных стоп моего почитаемого божественного учителя, перед которыми благоговеют десятки тысяч купидонов, поражают красотой. Я вновь и вновь поклоняюсь сиянию, исходящему от лотосоподобных стоп моего господина.

*ниджа-севака-тарака-ранджи-видхум
видхутахита-хункрита-симха-варам
варанагата-балиша-шанда-падам
прапами сада прабхупада-падам*

(4) Подобно Луне, своим сиянием восхищающей звезды, он окружён близкими слугами, чьи сердца по его воле расцветают в божественном экстазе. Злобные безбожники бегут в панике, слыша его громоподобный рев, а безобидные души обретают высшую удачу, принимая прибежище его лотосоподобных стоп. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от лотосоподобных стоп моего господина.

*випуликрита-ваибхава-гаура-бхувам
бхуванешу викиртита гаура-дайам
дайанийа-ганарпита-гаура-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(5) Он раскрыл безграничную величественную красоту Шри Гаура Дхамы. Он распространил весть о могущественном великодушии Шри Гауранги по всей Вселенной. В сердцах достойных, что принимают его милость, он навечно утвердил лотосоподобные стопы Шри Гауры. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего господина.

*чира-гаура-джанаширайа-вишва-гурум
гуру-гаура-кишорака-дасйа-парам
парамадрита-бхактивинода-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(6) Он — вечное прибежище и Гуру для душ всей Вселенной, предавшихся Шри Гауранге. Поглощённый служением своему Гурудеву, Шри Гауракишору, он всем сердцем почитает Шри Бхактивинода Тхакура. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего господина.

*рагху-рупа-санатана-кирти-дхарам
дхарани-тала-киртита-джива-кавим
кавираджа-нароттама-сакхйа-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(7) Он известен тем, что поднял знамя славы Шри Рупы, Шри Санатаны и Шри Рагхунатха. По всему миру прославляют его, как неотличного от могущественного и учёнейшего Шрилы Дживы. Он известен как тот, кто пребывает в сердечном единстве со Шрилой Кришнадасом Кавираджем и Тхакуром Нароттамом. Я в

почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя.

*крипайа хари-кирттана-мурти-дхарам
дхарани-бхара-харака-гаура джанам
джанакадхика-ватсала-снигдха-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(8) Одаривающий милостью все души, он — воплощение *хари-киртана*. Как спутник Шри Гауры, он избавляет мать Землю от бремени оскорблений, совершённых по отношению к ней. Он настолько милостив, что его любовь ко всем живым существам превосходит даже родительскую любовь. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя.

*шаранагата-кинкара калпа-тарум
тару-дхик-крита-дхира-ваданья-варам
варадендра-ганарчита-дивья-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(9) Подобно древу желаний, он исполняет сердечные желания своих преданных слуг. Но даже это сравнение не может во всей полноте передать его великодушие и терпение. Великие личности, дарующие благословения, служат его лотосоподобным стопам. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя.

*парамахамса-варам-парамартха-патим
патитодхаране крита-веша-йатим
йати-раджа-ганаих-парисевья-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

(10) Величайшая драгоценность среди *парамахамс*, владыка сокровища высшего совершенства жизни, Шри Кришна-премы, лишь ради спасения падших душ он принял облик нищего *санньяси*. Величайшие *триданди-санньяси* служат его лотосоподобным стопам. Я в почтительном смирении склоняюсь перед ним. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя.

*вришабхану-сута-дайитанучарам
чаранаширита-рену-дхарас-там-ахам*

махад-адбхута-навана-шакти-падам
пранамами сада прабхупада-падам

(11) Он самый дорогой и близкий спутник божественной дочери Шри Вришабхану, и я невероятно удачлив, потому что пыль с его святых стоп коснулась моей головы. Я преклоняюсь перед его могущественными, наделёнными чудотворной очистительной силой лотосоподобными стопами. Вновь и вновь я поклоняюсь сиянию, исходящему от святых стоп моего божественного учителя» (1149. Шри Шри Прабхупада-падма ставаках).

«Наш Гуру Махарадж написал книгу под названием «Родственный мир или относительный мир(ы)» – «*Парат тантра джагат дои*» (на бенгали). Существует два типа бытия, два мира: эгоцентрический мир и богоцентрический мир. Этот мир относителен, и тот мир относителен. Но в центре того мира стоит Бог, в центре этого мира стоит «Я», *майя. Джада-виласа и чит-вилас*. Контролирующая сила удовлетворения Кришны. И здесь удовлетворение личного эгоизма. То или иное действие может быть *бхаджаном*, преданностью для кого-то и может быть наслаждением для другого человека. Только настроение принимается в расчёт, позиция или отношение. Чистота зависит от степени самопредания. Самопредание высочайшей причине. Самопредание Нараяне, самопредание Рамачандре, Дваракешу, Мадхурешу, Враджендранандане. Таким образом, всё больше и больше» (№474. О книге «Родственный мир или относительные миры». Онтология прекрасной реальности, часть 3.2).

«Во многих местах сказано: высочайшими, среди последователей Шри Рупы, *анугабара*, и главным *ачарьей*, который должным образом понял, осознал и дал другим славу рассказал о славе служанок или слуг Шри Рупы, последователей Шри Рупы, и это Гаудия Матх. Это линия *шикша-гуру*, не телесная преемственность, но реализация. Мы понимаем это, рассматривая их характер, их поведение, их проповедь и их практику. Мы видим, что это не телесная преемственность, но преемственность реализации святых. Рупа раздавал этот идеал учёным, идеал Кришны во Вриндаване.

Данное явление нисходит в этой линии. Бимала Прасад, так звали раньше Бхактисиддханту Сарасвати, он пришёл к служению Радхарани. Затем Вришабхану Нандини Радхарани, Вришабхану – отец Радхарани. Вришабха-нави, дочь отца Вришабхану. Шри-Вришабха-нави вара, он всегда занимает высокое положение, вара, дочери царя Вришабхану. Даита дас, его имя было Даита дас. Он известен был как Даита дас. Таковы пути святил, которые снизошли в этот мир, чтобы раздавать чистейший поток. И нас интересует это явление, ничто другое. Ничто другое, поток, идущий оттуда сюда, через определённые каналы. Наше внимание обращено на это явление. Мы стремимся быть трансформированы в этом духе. Погрузиться в этот поток. Это высочайшая цель жизни, чистейшая цель жизни» (№475. Объяснение 9 стиха «Бхактивинода-вирахадашакам» и песни «Гуру-парампара». 1983.06.05.С3).

«А окружение полно духа, агрессивного духа, они нападают на меня со всех сторон, посредники различных идеалов. «*Киртан*» означает «наступление, атаку». Я должен атаковать окружающий мир, благодаря той силе, которую я получил от Гурудева, эта сила была вложена в меня, я должен атаковать окружающий мир — это *киртан*. Мы слышали от нашего Гурудева, Бхактисиддханты Сарасвати таким образом, и мы пытаемся проповедовать это явление другим людям. Проповедь, проповедь означает атаку, нападение на окружающий мир.

Не лежать пассивно. Вы начинаете совершать *джапам*, а ваш ум блуждает где-то. Но когда вы говорите о Кришне, о Махапрабху рассказываете другим, вы не можете не делать это крайне внимательно, автоматически внимание, концентрация, контроль достигается благодаря *киртану*, проповеди. *Киртан*, проповедь. Так же Вриндаван дас Тхакур привёл другую точку зрения: «Человек, который совершает *джапам*, кормит себя, но тот, кто совершает *киртан*, кормит столь многих других и реакцию получит, вознаграждение». То есть богатство будет увеличиваться, то богатство, которое он раздаёт. Так мы понимаем это.

Наш Гурудев делал упор на практику того, что зовётся *севой*. Не только отсутствие интереса, но соблюдение интересов Кришны, Гуру. Гуру – представитель дела Кришны, представляет дело Кришны, и я должен оставить все свои тенденции, должен придаться

диктату Гурудева. Я должен игнорировать мои внутренние впечатления, предположения. И придерживаться только того, что исходит от моего Гурудева, я должен практиковаться и приобретать привычку служить. Самоотрицание и приобретение более высокой тенденции. Таким образом, мы можем понять, что есть подлинное служение, *севан-мукха*» (№148. *Киртан* значит «сражение против заблуждений». 1983.07.19.А2).

«Ученик: Мы видим, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур — мы видим некоторые различные методы в работе и в практической сфере, методы приложения сознания Кришны, теории сознания Кришны в практической сфере.

Шридхар Махарадж: Что ты говоришь?

Ученик: Бхактивинод Тхакур — он принадлежал к *грихастха-аишраму* и похоже, явствует из его песен, из его произведений, например, вот эта идея: *дако ване тако сада хари боле дако*.

Шридхар Махарадж: Это не Бхактивинод Тхакур, *грихо тако ване тако*.

Ученик: Нароттам говорит, *грихо бабо нитай таке ананда боле таке*.

Шридхар Махарадж: А Бхактивинод Тхакур?

Ученик: *Грихе тако ба...*

Шридхар Махарадж: ...*Грихе бхаджана декхе грихе таголоколохай...*

Ученик: Похоже, он говорит: «кто-ты — не важно, кто ты — домохозяин или *садху*...

Шридхар Махарадж: Культивирование *кришнанушила* — вот что необходимо. Где бы ты ни был — не имеет значения, где бы ты ни был — это не важно по большому счёту, но будь внимателен к Кришне и живи для Него».

Ученик: Но похоже, что он вдохновляет домохозяев особенно.

Шридхар Махарадж: В Миссии это долгое время был актуальный вопрос. Они приходили и спрашивали меня после ухода Гуру Махараджа. Васудев Прабху хотел продолжать линию Бхактивинода в этом смысле. Он говорил, не нужно жить искусственной жизнью, нужно жениться, вести такой образ жизни и искренне пытаться служить Кришне. Так он начал проповедовать,

многие духовные братья стали приходить ко мне и спрашивать. Я отвечал: Бхактивинод Тхакур пришёл и дал конституциональный метод, а Гуру Махарадж (Сарасвати Тхакур) дал революционный метод — организованную миссию, миссионерскую деятельность.

И он приглашал людей с сильным характером, готовых рискнуть, *сарва дхарман паритьяджся*. Если какие-то изъязны возникнут на этом пути, то эти люди будут готовы страдать — это один момент. А второй момент: он устроил всё необходимое, организовал *вайшнава-сева*. Очень важно служить преданным Кришны, поэтому он устроил так, что новички имели шанс служить старшим преданным, новички могли помогать.

Новички мыли, стирали одежду *санньяси* или готовили для них, стлали постель высшим вайшнавам. То есть, совершали служение вайшнавам. И мы так же служим вайшнавам в иерархии, которую он создал. В целом, *грихастха-ашрам* или *бабаджи*, живущие в уединении, не принимают служения. *Грихастхи* могут принимать служение от обычных людей, но здесь начинающие приходят и получают возможность *вайшнава-севы*. Это взаимопомощь: высшие вайшnavы помогают начинающим, начинающие — высшим вайшнавам. Это нечто, подобное «наполеоновскому креслу».

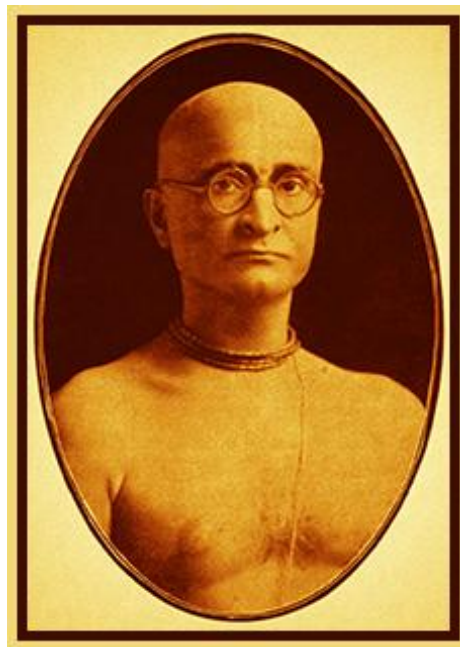
...Наш Гуру Махарадж пришёл, он сказал: «тот, кто достаточно дерзок; тот, кто способен идти на риск, добро пожаловать!». И он старался всеми возможными средствами осуществлять эту проповедь, всеми средствами, используя технику и всё остальное ради движения вперёд, похода, продолжения похода, культивирования сознания Кришны. И всё, что угодно, может быть использовано в служении Кришне под руководством вайшнава.

...Очень дерзко, смело, с открытым забралом наш Гуру Махарадж открыл такой поход, объявил тоталитарную войну против *майи*» (№165. Извлечь наибольшую выгоду из дурной сделки. 1983.03.31.B3).

«Шридхар Махарадж: С незапамятных времён *джива* барахтается в волнах океана материального мира. И теперь она обретает безопасное положение. Могу ли я толкнуть эту *дживу* обратно в бушующий океан? После такого долгого времени, проведённого в этом мире, *джива* пытается спастись, стать на путь домой обратно к Богу. Она уже возвращается домой, обретает

безопасное положение. И что я теперь должен толкнуть её обратно в этот океан, чтобы она барахталась там, мучалась, умирала.

Я не могу быть настолько жестоким. Я не могу этого делать. Они как мои дети, они словно мои сыновья. Их, конечно, могут попытаться силой увести отсюда. Но сам я не способен просить кого-либо уйти из Матха. Чтобы они снова занялись служением *майе*, иллюзии, чтобы они снова страдали. С такой искренней убежденностью он (Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур) хотел проповедовать. Таково движение Гуру Махараджа. Обратно домой, обратно к Богу. *Сваруне савае хое голо хете стхити*» (№194. Обратно к Богу. 1981.11.12.А1).

«**Ученик:** Когда вы впервые пришли сюда, вы поклонялись *Шалаграма-шиле*, нет?

Шридхар Махарадж: Нет, я пришёл сюда с Гиридхари. Я принёс сюда *Говардхана-шилу*, Махапрабху дал *Говардхана-шилу* Рагхунатху дасу Госвами.

Во Вриндаване, в целом, его последователи, поклонение *Говардхана-шиле* это *рага-марг*, *Шилограм-шила* – это поклонение в духе Вайкунтхи, поклонение Вайкунтхе. Наш Гуру Махарадж хотел показать, что Голока выше Вайкутхи. Тот, что достиг Голоки, он быстро проходит Вайкунтху, оставляет её позади, это не есть наша цель. Это нечто провинциальное, Вайкунтха.

Махапрабху и Прабхупад также, обычно он давал *Гиридхари Говардхан-шилу* своим преданным, особенно домохозяевам. *Говардхан-шилу*, поклоняйся, поклоняйтесь им, это Кришна, поклоняйтесь им. Рагхунатх Дас Госвами также, говорится Туласи Манджари, Гунджа... Махапрабху дал ему *Говардхана-шилу*, а Дас Госвами привлёк другие объекты поклонения, другую часть. Особые семена, *гунджа-мала*, *гунджа-пхол*, плоды *гунджа*. Особые семена, гирлянды из этих семян черновато-красные, красновато-чёрные семена, очень красивые, *гунджа-пхол*.

То был лейтмотив всей проповеди нашего Гуру Махараджа, это явление высокого над нашими головами, мы не достойны, не квалифицированы забираться на эту вершину, подниматься на эту вершину. Мы стремимся к этому явлению, мы должны только стремиться к подобным высоким реалиям. Это измерение моего Гуру Махараджа, я не дерзаю ступить в это измерение. Я могу приблизиться к нему лишь ради служения моего Гуру Махараджу, но я вернусь на более низкий уровень, где я нахожусь, там, где я нахожусь. Таким был лейтмотив всего проповеднического движения нашего Гуру Махараджа. *Пуджала-рага-патха гауранга-бандхе*.

Взор, любящий взор хранителя обращён на тебя, на всех, на всех нас. Мы не должны думать, что мы останемся, нами пренебрегут. Любящий взор, хранителя обращён на нас всех, поэтому мы не должны пытаться поспешно достичь этого измерения. Тогда мы будем предателями, станем предателями. Так учил наш Гуру Махарадж. Пытайся увеличить, усилить, пытайся стать пригодным, достойным, квалифицированным, и не стремись занять пост» (№279. О поклонении *Говардхан-шиле* и *Шалаграм-шиле*. 1982.01.09.C6.D).

«Сам Кришна не в состоянии измерить, оценить величие Радхарани. Наш Гуру Махарадж просил почитать Её, «держат Её над головой», преклоняться перед ней, не быть дерзким настолько, чтобы пытаться приблизиться к ней напрямую. На почтительном расстоянии пытаться хранить Её и Её группу. Не бежать, не спешить туда, насколько ценным является это *рага-марга* поклонение Кришне на путях любви» (№281. Следуй за ангелами! 1983.05.09.B1).

«*Вайшнава крипа*. *Вайшнава* редко можно встретить. Если тот, кто просто принимает одежду *вайшнава* – имитатор. Не о них идёт речь. *Вайшнава дас*. Наш Гуру Махарадж очень любил говорить: «*Вайшнава дас*». Наше стремление состоит в том, чтобы стать слугами *вайшнавов*. Но мы не осмеливаемся, не дерзаем утверждать, что мы являемся *вайшнавами*. Я хочу быть лишь слугой *вайшнава*» (1982.01.26.A1 Темперамент *вайшнава* сочетает смирение и решительность).

«Бхактивинод Тхакур устроил так, что в Йогапитхе только *брахманы* могли поклоняться. Наш Гуру Махарадж почитал указания Бхактивинода Тхакура и поступал соответственно. Особая воля Господа. В случае *Шалаграма* также. *Шалаграмы* бывают разных типов. Он обладает независимостью, свободой воли. Он независим» (№387. Для поклонения Шалаграму необходима особая квалификация. 1983.05.06.B3).

«**Преданный:** Также Мадрас Гаудия Матх перевел «Кришна-карнамриту». Её следует читать? «Кришна-карнамрита»... Должны ли мы читать её? Это перевод мадрасского Гаудия Матха.

Шридхар Махарадж: Прабхупад не публиковал «Кришна-карнамриту». В «Бхагаватам» также описана *раса-лила*. Но это общее описание, а в особых случаях этот принцип следует... Её можно использовать, но использовать осторожно, в частных случаях. В «Бхагаватам», в «Чаритамрите» также присутствует подобное описание. Но если человек хочет блага для себя, он должен подходить к этим вещам осторожно» (№426. О чтении сокровенных писаний. 1983.04.25.A2).

«**Ученик:** Если Шрила Бхакти Сидхант Сарасвати Тхакур не одобрял чтение его учениками такой книгой как, «Уджвала-ниломани» в таком случае, для кого эта книга написана? **Шридхар Махарадж:** Мы не атеисты. Если не успел прочитать эту книгу, я умру, то буду на веки лишён перспективы. Не следует так думать, если я присутствую там на этой почве, то не гарантировано, что однажды, в один прекрасный день, я достигну этого. Он мог дать мне некий намёк, Шрила Сарасвати Тхакур, он попросил меня спеть

песню Рупа Манджари. Я думаю, что он дал, по меньшей мере, многие наши друзья *ачарьи*, нашей группы, говорили: что он дал тебе доступ его благая воля, но с тем, чтоб я, по крайней мере, не мог интерпретировать, толковать это явление ложным образом. Охранник врат.

Бакти Ракшак они говорят, что Бакти Ракшак означает, что я правитель или защитник, но я утверждаю, что я стаю на воротах на вратах, а тем временем он назначил меня правителем врат и кому войти мы ещё посмотрим. Харе Кришна. Я не делаю визу или паспорт всем и каждому» (№427. «Мы не атеисты». Об изучении трудов шести Госвами. Онтология прекрасной реальности, часть 1.7)

«И затем Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур предложил мне отправиться на Запад проповедовать. Я отвечал ему, что вам придётся потратить на меня много денег, но я не смогу продемонстрировать какой-либо значительный результат. Я не сумею добиться значительного успеха. Во-первых, потому что я не способен понимать произношение западных людей. Вот как с вами. Я иногда не понимаю слова, не могу понять их интонацию, произношение западных людей. А во-вторых, я не склонен тесно общаться с людьми, с широкими массами. Тесно общаться я не склонен, соприкасаться. Поэтому я не сумею добиться успеха. Если вы прикажете мне, я должен буду поехать. Но лучше...

И тогда основатель Гаудия-санги Бхакти Шаранга Госвами Махарадж был послан в Англию. Он дал *харинам* одной женщине, одной даме. И основал в Лондоне Матх, Гаудия Матх, отделение под названием Винод Вани Гаудия Матх. Она установила центр... с её помощью. И этот центр по-прежнему существует под названием... под началом Багх Базар Гаудия Матха. Он называется Винод Вани Гаудия Матх в Лондоне» (№452. Шрила Шридхар Махарадж о своем жизненном пути. 1983.01.07.B2).

«И Мадхава Махараджа вы знаете. Он был моим духовным братом, младшим как возрастом, так и... Младшим. В 1930 году он присоединился к миссии. Он был очень энергичным человеком, очень-очень энергичным, настолько, что наш Гуру Махарадж однажды заметил: «Он обладает, наделён вулканической энергией (этот Мадхав Махарадж)». Вулканической энергией он наделён,

очень энергичным человеком. И он был не удовлетворён, крайне не удовлетворён, недоволен мною. И всегда пытался сподвигнуть меня на проповедь.

Он долгое время был членом моей группы. Я был *санньяси*, а он носил белые одежды в ту пору и собирал пожертвования в нашей группе. Обычно то была его ответственность (сбор пожертвований). И всё, что мы собирали, мы посылали Прабхупаде. И Прабхупад был доволен и говорил о нас так: «Это моя группа». Так или иначе, наша проповедь также была удовлетворительной, и сбор пожертвований был достаточным. Он был очень удовлетворён моими способностями проповедника и сообщал Гуру Махараджу не раз: «Когда на сцену выходят оппоненты, наделённые знанием древних источников (Вед, Пуран), или будь то оппоненты в виде учёных, наделённых современным знанием, Шридхар Махарадж неизменно выходит победителем в этих диспутах и сохраняет престиж нашей миссии» (№477. «Группа Сарасвати Тхакура» в Гаудия-Матхе. Онтология прекрасной реальности, часть 6.3).

«Это призыв упанишад, о котором говорят явленные писания, поэтому гаудия-матх призывает не просто к теистической жизни, но то, что он даёт это полно развитый теизм, сутью которого является семейная жизнь с Богом. Семейная жизнь с абсолютно чарующим, жизнь на коленях любящего отца, матери, возлюбленного супруга. Умереть или сделать, сделать или умереть. Таков лозунг Гаудия Матха. Совершить или умереть, предпринимать крайние усилия, стремясь к тому, что является нашим подлинным счастьем. Никаких компромиссов.

Не только без компромиссов, но стремление достичь вершины во чтобы то ни стало. Вот о чём говорят *ачарьи* Гаудия Матха, отсутствие компромиссов и стремление стоять до конца, даже в одиночку против всего мира. Единственное основание этого это «Шримад-Бхагаватам» и учение Махапрабху. Готовность стоять в одиночестве против всех и вся – таким был Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад. Он хотел проповедовать это не только по всей Индии, но и за её пределами» (№478. Бескомпромиссность и готовность идти до конца – основа проповеди Гаудия-матха. Мгновения прекрасной реальности, часть 5.2).

«Шридхар Махарадж: В 1927-м году, если я не ошибаюсь, было большое солнечное затмение. В то время был только что открыт Матх на Курукшетре, я возглавлял Матх. Прабхупад приехал туда, и была организована духовная выставка, экспозиция. Там были представлены те события, когда *гопи* и Кришна Двараки встречаются на Курукшетре. Таков был предмет экспозиции. И в то время я впервые услышал от Гуру Махараджа его объяснение, почему во время солнечных, лунных (особенно, солнечных) затмений люди приходят в места паломничества, святые места, совершают омовения, собираются огромные толпы, тысячи людей приходят в эти места.

Его объяснение я помню. Он сказал: «В это время, в периоды солнечных затмений, планеты занимают определённое положение, и существует возможность, вероятность того, что (поскольку гравитационные силы увеличиваются) планеты могут столкнуться, и произойдёт взрыв (нечто в этом роде). И опасаясь этого, чтобы наилучшим образом использовать свою жизненную энергию, время люди приходят в святые места, совершают омовения, призывают Имя Господа, концентрируются, сосредотачиваются на духовной деятельности, чтобы предотвратить возможную опасность, предотвратить эти возможные... как это называется по-английски? Природные...

Ученик: Бедствия?

Шридхар Махарадж: *Адхидайвика* – природные катаклизмы, бедствия, землетрясения, ураганы» (№485. Войны и стихийные бедствия как материал для проповеди. 1982.01.27.А5.В1).

«Махарадж, наверное вы помните, как однажды все собирались поехать смотреть божество Шеша Шайи? Тогда Винода да, который стал впоследствии Кешава Махараджем, сказал всем: «Гуру Махарадж, уезжает в Матхуру завтра утром, а сегодня вечером он будет говорить *хари-катху*. Все, кто хотят остаться здесь, могут остаться и слушать его. Или же могут подготовиться к поездке к божеству Шеша Шайи». И в то время, я думаю, только 10 или 12 человек осталось. Один из них был Шридхар Махарадж. И я думал, что это будет мудро – остаться».

«Шрила Бхактиведанта Свами: Я был связан с партией «Конгресс» с 1917 года. И в 1920-м я стал очень серьёзно заниматься этим и даже оставил своё образование. Один из моих друзей, наверное, вы знаете, Махарадж, его звали Нараян Малик – он был моим очень близким другом. Однажды к нему домой пришёл Тиртха Махарадж, старый Тиртха Махарадж, то есть Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. Он пришёл, чтобы попросить пожертвования и потом мой друг сказал мне: «К нам домой приходил один замечательный *санньяси* и пригласил нас прийти в Гаудия Матх, который находится на Ультаданга-роуд. Он пригласил меня, и я очень хочу пойти туда. Почему бы тебе тоже не пойти? Давай пойдём вместе». Он был очень близким другом и, тем не менее, я не хотел идти в то время. Я колебался: «Зачем мне идти? Я знаю всех этих *садху*. Я не пойду». Но он заставлял меня: «Почему ты не пойдёшь?! Пойдём! Пойдём!». Я согласился: «Ну хорошо, пойдём».

И вот так я отправился на встречу с Его Божественной Милостью Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур. Я встретил его в 1922 году, в здании, которое они тогда снимали на Ультаданга-роуд. В то время Прабхупад сидел на крыше небольшого дома, это был полдень. Он был очень добр, очень милостив. Преданные Матха увидели, что Нараян Малик был состоятельным человеком – он пожертвовал какую-то сумму денег Матху. Мы пришли на встречу к Прабхупаде и предложили ему свои поклоны. И тотчас же он сказал: «Вы оба – образованные молодые люди. Почему же вы не проповедуете послание Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру?»

Но поскольку я был политически настроенным в то время, я ответил ему: «Мы сейчас зависимая нация. Кто услышит наше послание? Но после того, как мы обретём независимость, национальную независимость, мы сможем говорить обо всём этом». Но он, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупад, разбил мои аргументы. В тот день я был побеждён им. И я принял его слова очень серьёзно, я оценил их. Потом нам предложили принять *прасад*.

И когда мы вышли на улицу, мой друг спросил меня: «Ну как тебе понравился этот *садху*?». Я ответил: «Да, это тот *садху*, в чьих руках послание Чайтаньи Махапрабху. И всё это осуществится. Я думаю, что он прекрасен. Этот *садху* прекрасен». Таково было моё мнение. Я оценил его. Я очень проникся уважением к нему.

И в 1923 году я оставил свой пост менеджера в лаборатории Бозы и стал развивать бизнес во всём Уттар-прадеше, вплоть до Дели. Я сделал свой главный офис в Аллахабаде. Я думал, я всегда думал: «Да, я встретил замечательного *садху*». С самого начала, я интуитивно понимал, что я встретил настоящего *садху*. И, на самом деле, он был *лава-матра садху-санге сарва сиддхи хой*. Он на самом деле был таким *садху*. Я в то время почувствовал это. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур на меня произвёл сильное впечатление. И это чувство оставалось. Всё это продолжалось.

Я думал: «Что я могу там увидеть? Это божество Шеша Шайи. Что я там увижу? Лучше я буду слушать. Ведь Прабхупад будет говорить *хари-катху*, я буду слушать». Прабхупад отметил это.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, гораздо лучше слушать его, чем получать какой-то опыт через глаза.

Шрила Бхактиведанта Свами: Он был человеком Вайкунтхи. И он понял, как мы хотели слушать его. И он очень оценил это. Когда Прабхупад приехал в Аллахабад, Ганешбалу представил меня ему. Он сказал: «Вот хороший преданный». И Прабхупад, тотчас же, сказал: «Да, я отметил его. Он никуда не уходил, он всегда слушает и это очень хорошо. Да, я принял его». И вот в тот раз я получил посвящение.

Таким образом развивались мои отношения с Гаудия Матхом. И постепенно, по мере того, как они развивались, другая сторона ослабевала. То есть семья, бизнес и так далее. Это длинная история, но в то время у меня была возможность общаться с Его Святейшеством Шридхаром Махараджем в течение нескольких лет. Кришна и Прабхупад хотели, чтобы он подготовил меня».

«Шрила Шридхар Махарадж: Прабхупад Шрила Сарасвати Тхакур сказал, что эта преемственность Бхактивиноды Тхакура никогда не прекратится, никогда не исчезнет.

Шрила Бхактиведанта Свами: Да, это невозможно. Она никогда не прекратится.

Шрила Шридхар Махарадж: Это поток *бхакти*. И мы находимся в той же преемственности. Мы тоже находимся в этом потоке» (№494. Совместная лекция Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа и А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. 1973.03.17.2).

Над книгой работали:

Переводчики русскоязычной миссии Шри Чайтанья Сарасват
Матха.

Компиляция цитат: Камала д.д.

Редакция: Ари Мардан д.