

ШРИЛА БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

В любви и разлуке

Медитация на духовного учителя

Ом Вишнупад Парамахамса Пуджапад Вайшнава Сарвабхаума
ШРИЛА БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

В ЛЮБВИ И РАЗЛУКЕ

Медитация на духовного учителя

Перевод с английского языка
книги “Of Love and separation” издательства “Mandala”

Одесса, 2017

ПРЕДИСЛОВИЕ

Размышления о прочитанном

Любовь и разлука... Любовь и разлука... Любовь и разлука... Какова глубина этих понятий? Нет, не поверхностно. А глубоко. Нет, не по-земному, когда ты берешь чемодан и уезжаешь в командировку на несколько дней от любимой... Да и то: если чувства искренние присутствуют, то можно (в какой-то степени) понять, что такое “любовь в разлуке” даже здесь, на земном плане бытия (все, все здесь — отражение мира духовного, но увы, не всегда со знаком плюс). Но мы — о другом. До философской глубины понятия “любовь в разлуке” нам — большинству — все же далеко. Надо пройти и реализовать много этапов духовного становления. Путь не из легких! И возможно это только в *анугатье*, — когда следуете вы за возвышенным вайшнавом, душой реализованной, за сад-гуру. Перво-степенная наша задача на этом этапе — установить правильные отношения с Гуру, реализовать понятия “любовь и разлука” именно с ним, с тем, кто взял на себя ответственность привести нас в наш истинный дом, к Богу. Любовь в разлуке — наивысочайшее состояние. Именно его мы должны взращивать во время воспевания Хари-Нама. Но прежде всего наше сердце должно быть отдано Гуру, а он предложит уже его Лотосным Стопам Шри Шри Радха-Кришне. Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж в высшей степени самозабвенно реализовал именно это состояние — любовь в разлуке — к своему Гурудеву, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. В высшей степени! Это — эталон. Это — направление на истинном пути. И эта книга

— об этом: о его безмерной любви, преданности и самоотдаче своему Гуру. С первого момента их встречи до последней минуты пребывания Шрилы Пури Махараджа на этой планете. Шестьдесят два года в состоянии любви в разлуке. Особенно трепетно его душевное состояние в отношении Гуру мы найдем в его поэтических строках, которые присутствуют на страницах этой книги. Боль и сладость разлуки. Безмерная благодарность и самоотдание делу Гуру и Шриману Махапрабху. Нескончаемые сетования по поводу своей беспомощности и никчемности. Это — истинное ощущение парамахамс! Не поддельное! Ибо, как говорится, чем выше духовная реализация, тем более джива ощущает себя ничтожной и непригодной, все более взывая к милости Гуру и вайшнавов. И это Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж: сама искренность, открытость и кладезь мудрости.

Только он, Гуру, — все и вся на пути духовной жизни, духовного продвижения ученика. Это — главный итог этой книги. Краткие поэмы Шрилы Пури Госвами Махараджа, посвященные им своему Гурудеву, по праву можно назвать молитвами. И не менее. Ежедневные обращения к ним, чтение, вознесение их своим гуру — это возможность настроить свое сердце на нужное звучание — в такт с сердцем гурудева. А это — успех. Не временный — вечный! А это — реализация. И это — начало зарождения истинной любви к Шри Шри Радха-Кришне — *прайоджана*. Наша цель. А затем — и ростки любви в разлуке с Божественной Четой.

Что мы без гуру! Великому учителю Вселенской Славы — Шриле Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу — наши нескончаемые поклоны преданности и, дай Бог, любви, чистой, сердечной.

*Счастливая тем, что Шрила Бхакти Прамод Пури
Госвами Махарадж приютил у своих стоп и дал надежду,
вдохновляя каждой строкой своих трудов, Тапасвини д.*

Гимн лотосоподобным стопам Шрилы ПРАБХУПАДЫ

Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

1

*суджанарбуда-радхита-пада-йугам
йуга-дхарма-дхурандхара-патра-варам
варадабхайа-дайака-пуджйа-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

О Шрила Прабхупада, миллионы чистых, возвышенных преданных бережно хранят в своем сердце твои прекрасные лотосные стопы. Ты — величайший из проповедников *юга-дхармы* — метода достижения духовного совершенства, который предназначен для этой эпохи. Твои священные лотосные стопы воистину достойны восхищения, ибо они щедро даруют бесстрашие и всем несут высшее благо. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

2

*бхаджанорджита-садж-джана-сангха-патим
патитадхика-каруникаика-гатим
гати-ванчита-ванчакачинтия-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты возглавляешь собрание великих садху, погруженных в бхаджан. Исполненный сострадания к падшим душам, ты являешься их единственным прибежищем. Ты спасаешь и обманщиков, и обманутых. Вновь и вновь я выражаю

почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты
Сарасвати Прабхупады.

3

*ати-комала-канчана-диргха-танум
тану-ниндита-хема-мринала-мадам
маданарбуда-вандита-чандра-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Твой божественный образ величествен и грациозен, а высокая фигура прекраснее золотых стеблей лотоса. Бесчисленные боги любви смиренно припадают к твоим лотосным стопам, сияющим, как полная луна. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

4

*ниджа-севака-тарака-ранджи-видхум
видхутахита-хункрита-симха-варам
варанагата-балиша-шанда-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

В кругу близких учеников ты подобен луне в скоплении звезд. Твой громкий глас, напоминающий львиный рык, приводит в трепет недоброжелателей. Ты даруешь прибежище всем страждущим подобно дереву, дающему тень. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

5

*випули-крита-ваибхава-гаура-бхувам
бхуванешу викиртита-гаура-дайам
дайанийа-ганарпита-гаура-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты широко распространил славу Шри Майяпур-дхамы — святой обители Шри Гауранги и поведал миру, в чем заключается милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Ты проявил

Лотосные Стопы Шри Гауранги в сердцах достойных учеников. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

6

*чира-гаура-джанаширайа-вишва-гурум
гуру-гаура-кишорака-дасйа-парам
парамадрита-бхакти-винода-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты — учитель всего мира и вечное прибежище преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. Ты всегда поглощен служением своему великому учителю, Шриле Гауракишору, а также Шриле Бхактивиноду Тхакуру. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

7

*рагху-рупа-санатана-кирти-дхарам
дхарани-тала-киртита-джива-кавим
кавираджа-нароттама-сакхйа-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты — близкий спутник Шри Рупы, Санатаны и Рагхунатхи даса Госвами. Повсюду ты распространил славу Шрилы Дживы Госвами, непревзойденного знатока писаний и поэта. Ты — дорогой друг Шри Кришнадаса Кавираджа и Шри Нароттама даса. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

8

*крипайа хари-киртана-мурти-дхарам
дхарани-бхара-харака-гаура-джанам
джанакадхика-ватсала-снигдха-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

О, воплощение славы Господа Хари и близкий спутник Шри Гауры! Ты облегчаешь бремя Земли и словно любящий

отец заботишься о каждом в этом мире. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

9

*шаранагара-кинкара-калта-тарум
тару-дхик-крита-дхира-ваданья-варам
варадендра-ганарчита-дивья-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Словно древо желаний, ты воплощаешь надежды тех, кто бескорыстно служит Господу. Ты более терпелив, чем дерево, и безмерно великодушен. Твоим божественным стопам поклоняются такие великие полубоги, как Индра и Дурга-деви. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

10

*парахамса-варам парамартха-патим
патитоддхаране крита-веша-йатим
йати-раджа-ганаих парисевья-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты — лучший из маха-бхагават, хранитель бесценного сокровища премы. Ради спасения падших душ ты надел одежды монаха, поэтому твоим лотосным стопам поклоняются лучшие санньяси. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

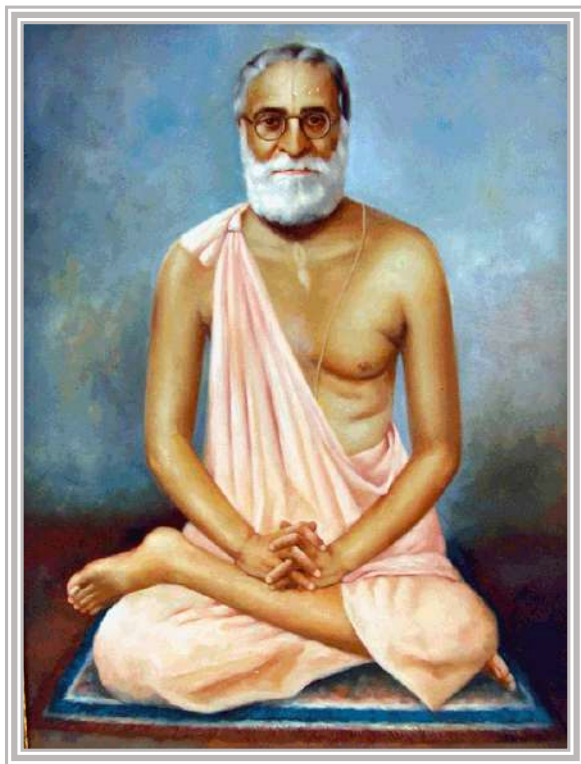
11

*вришабхану-сута-дайитанучарам
чаранаширита-рену-дхарас там ахам
махад-адбхута-павана-шакти-падам
пранамами сада прабхупада-падам*

Ты всецело посвятил себя служению Вришабхану-нандини Шримати Радхике, и потому я стремлюсь стать пылинкой на

твоих лотосных стопах. Ты обладаешь непостижимым могуществом освободить весь мир. Я без устали выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Вновь и вновь я выражаю почтение лотосным стопам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. ❖

Пять почтительных молитв слуге возлюбленного Шримати Радхи

Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

1

*бхайа-бханджана-джайашамсана-карунайата-найанам
канакотпала-джанакоджвала-раса-сагара-чайанам
мукхари-крита-дхарани-тала-хари-киртана-расанам
кишти-пāvана-бхава-тарана-пихитаруна-васанам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пра namaми ча чаранантика-паричарака-сахитам*

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. Его язык постоянно наводняет планету Земля звуками Шри Кришна-санкиртаны, а красота блистает в одеждах шафранного 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!

2

*иранагата-бхаджана-врата-чира-палана-чаранам
сукриталайа-саралашайа-суджанакхла-варанам
хари-садхана-крита-бадхана-джана-шасана-каланам
са-чарачара-карунакара-никхлашива-даланам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам*

пра namaми ча чаранантика-паричарака-сахитам

Полностью предавшиеся души обрели вечную защиту у его лотосоподобных стоп. Ему поклоняются чистые души, наделенные искренностью и благой удачей, а он принимает даже тех, кто препятствует служению Шри Хари ради их спасения. Словно сам источник милости, проливающийся на движущихся и неподвижных живых существ, он сокрушает все неблагоприятное во Вселенной! В святой день его явления я вновь и вновь поклоняюсь возлюбленному спутнику Шри Вришабханунандины и слугам его лотосоподобных стоп!

3

*атилаукика-гатитаулика-ратикаутука-вапушам
атидаивата-мативаишнава-йати-ваибхава-пурушам
са-санатана-рагху-рупака-парамануга-чаритам
сувичарака ива дживака ити садхубхир удитам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайттам
пра namaми ча чаранантика-паричарака-сахитам*

Подобно свершающемуся чуду, его движения дарят радость своим очарованием и элегантностью, которые выходят за пределы мирского понимания. Он преисполнен артистичного вдохновения! Разумом он превосходит даже богов, и, как воплощенное благородство, играет роль предводителя вайшнавов-санньяси. Ученейшие садху описывают его как безукоризненно следующего линии Шри Санатаны, Шри Рупы и Шри Рагхунатхи и говорят о нем, как о стоящем на одном уровне со 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!

4

сараси-тата-сукхадотаджа-никата-прийа-бхаджанам

*лалита-мукха-лалана-кула-парамадара-йаджанам
враджа-канана-баху-манана-камала-прийа-найанам
гуна-манджари-гарима-гуна-хари-васана-вайанам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

На берегу Шри Радха-кунды в Свананда Сукхада-кундже он посвящает себя служению своему возлюбленному Господу, и, более того, он очень дорог божественным девушкам Ваджа, возглавляемыми Лалитой. Он — любимец Камала-манджари, которая превосходит всех во Вриндаване! Проявляя качества Гуна-манджари, он создает место обитания Шри Хари. В день его святого явления я вновь и вновь поклоняюсь возлюбленному спутнику Вришабханундини и слугам его лотосоподобных стоп!

5

*вималотсавам амалоткала-пурушоттама-джананам
патитоддхрити-карунастрийи-кританутана-пулинам
матхура-пура-пурушоттама-самагаурапуратанам
харикамака-харидхамака-хариномака-ратанам
шубхадодайа-дивасе вришаравиджа-ниджа-дайитам
пранамами ча чаранантика-паричарака-сахитам*

Он — воплощение искренней радости, он — счастье и отрада Вимала Деви! Он проявил игры своего явления в Пурушоттама-кшетре, в святом краю Ориссы. Мой учитель явил свои игры спасения падших душ и, раздавая милость, наделил 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 Вайкунтхи и Святое Имя Кришны! В день его явления я вновь и вновь поклоняюсь возлюбленному спутнику Вришабханундини и слугам его лотосоподобных стоп! ❖

ДЕСЯТЬ СТИХОВ, ПРОСЛАВЛЯЮЩИХ СЛУГУ ВОЗЛЮБЛЕННОГО ШРИ РАДХИ

Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж

1

*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*

Когда ночь Шри Вришабханунандини близилась к концу, Она неожиданно призвала его к себе, отняв у многих убитых горем душ. Великий скорбный плач охватил Землю, и потоки слез омыли их тела. Когда его похитили, мир погрузился в непроглядную тьму, как если бы лишился глаз.¹ О, мои наполненные слезами глаза (крипана-найана) (или: «О ты, указывающий путь самым падшим)! Пожалуйста, быстро отведите этого слугу туда, где может находиться эта великая душа!

2

*йасйа шри-пада-падмат правахати джагати
према-нийуша-дхара*

¹ Найана-мани («Драгоценность для глаза») — это также вечное имя Шрилы Прабхупады.

² В пятницу в 5:30 утра 1 января 1937 года

³ См «Гаудия-кантхакару», 15.24-43, где содержатся все стихи, упомянутые здесь.

*йасйа шри-пада-падма-чйута-мадху сататам
итйа-бхринган вибхарити
йасйа шри-пада-падмам враджа-расика-джано
модате сампрашасйа
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро 'йам*

Река нектара божественной любви берет начало у его лотосоподобных стоп и течет 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 Ваджа, наслаждаются счастьем воспевания славы его лотосоподобных стоп. О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

3

*ватсалйам йач ча питро джагати бахуматам
каитавам кевалам тат
дампатйам дасйутаива сваджана-гана-крита
бандхута ванчанети
ваикунтха-снеха-муртех пада-накха-киранаирйасйа
сандаршито 'сми
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хенийатам
кинкаро 'йам*

Родительская любовь, столь превозносимая в этом мире, — великий обман, ибо она препятствует Хари-бхакти. Почитаемая обществом супружеская любовь — ничто иное, как разбой (потому что она отнимает у мужа и жены стремление обрести сокровище любви, не оскверненной 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!

4

*йа вани кантха-лагна виласати сататам
кришна-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*

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, благословленном взглядом Шри Ниладрачандры (во время фестиваля Ратха-ятры)? О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

5

*гаурендор аста-шаиле ким у канака-гхано
хема-хриддж-джамбу-надйа
авирбхутах праваршаир никхила-джана-падам
плавайан дава-дагдхам
гауравирбхава-бхамау раджаси ча сахаса
самджугопа свайам свам
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро 'йам*

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, поглощенные 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!

6

*гауро гаурасйа шишийо гурур апи джагатам
гайатам гаура-гатха
гауде гаудийа-гоштхй-аишрита-гана-гарима дравиде гаура-гарви
гандхарва гаура-ватйо гири-дхара-нарама-прейасам
йо гариштхо
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро 'йам*

Цвет его тела тот же самый, что и у Шри Гауры. И хотя он является тем, кто несет весть о Шри Гауре, — подлинном 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 возшел на величественный трон проповеди славы того дара (служения Шри Шри Радха-Говинде во Врадже), что принес 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, и он очень любим Господом Мукундой! О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

7

*йо радха-кришна-намамрита-джала-нидхина-плавайад-вишвам
этад
амлеччхашеша-локам двиджа-нрипа-ваниджам
шудра-шудрапакриштам
муктаих сиддхаир агамйах патита-джана-сакхо
гаура-карунйа-шактир*

*йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро 'йам*

Он затопил всю Вселенную, всех бесчисленных живых существ: брахманов, кшатриев, 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!

8

*апй аша варттате тат пурата-вара-вапур локитум
лока-шандам
диргхам нилабджа-нетрам тила-кусума-насам
ниндитарддхенду-бхалам
саумйам шубхрамшу-дантам шата-дала-вадана
диргха-бахум варенйам
йатрасау татра шигхрам крипана-найана хе
нийатам кинкаро 'йам*

И есть ли надежда, что я когда-нибудь смогу увидеть эту прекрасную золотую личность, которая способна все 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!

9

гаурабде шунйа-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*

В год четыреста пятидесятый от пришествия нашего Господа Гауранги, в месяц Пауша, на четвертый день убывающей луны, когда возшла звезда Магха, на исходе ночи Брихаспативары² любимый спутник Шримати Вришабханундини вступил в вечные игры. О Дина-наяна, где бы ни была та великая душа, молю, скорей отведи этого слугу к ней!

10

*ха-ха-караир-джананам гуру-чарана-джушам
пуритабхур-набхаши 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*

В тот момент землю и небеса сотряс плач потрясенных людей и учеников, преданных служению лотосоподобным стопам Шри Гурудева. Куда ушел 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! ❖

² В пятницу в 5:30 утра 1 января 1937 года

ПОДНОШЕНИЯ В ЛЮБВИ И РАЗЛУКЕ

Божественное явление Прабхупады

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж

Для Махапрабху было нестерпимо слышать что-либо противоречащее чистому духу преданности. По этой причине Он просил Сварупу Дамодара знакомиться с текстами прежде, чем зачитывать их Ему. По этой же причине Он на пять лет сделал Бхактивинода Тхакура ответственным за храм Джаганнатхи в Пури (1871-1875). Именно в этот период родился Шрила Прабхупада.

В «Бхагавад Гите» (4.9) Верховный Господь называет Свое рождение и Свои деяния в этом мире словом «*дивья*» — божественными. Рамануджачарья и Мадхусудана Сарасвати комментировали это слово, определив его как «трансцендентное» (*апракрита*). Шридхар Свами использует слово «*алаукика*» — запредельное мирскому, тогда как Вишванатх Чакраварти утверждает, что эти два слова, в конечном итоге, означают одно и то же. Слова (*лока*) созданы природой (*пракриту*); поэтому то, что «не принадлежит этому миру» (*алаукика*), находится «за пределами природы», или трансцендентно (*апракрита*). Таким образом, суть слов Господа сводится к следующему: следует понимать, что Его рождение и деяния запредельны качествам материальной природы. Следовательно, они вечны.

В «Пуруша-бодhini Упанишад» содержится следующий стих:

эко дево нитий-лилануракто

бхакта-вйапи бхакта-хридий антаратма

«Один Верховный Господь занят вечными играми. Он пронизывает сердца Своих преданных как их самое глубинное “Я”».

Слово «*нитйа*» (вечный) часто фигурирует в «Брихад-бхагаватамрите».

Поэтому явление и деяния проявленного представителя Господа, духовного учителя, божественны, трансцендентны, нематериальны и вечны подобно явлению и деяниям Верховного Господа.

Бхактивинод Тхакур решил назвать своего сына Бимала Прасадом в честь богини Бималы, божественной энергии Господа Джаганнатхи, или Йогамайи. Слово «*прасад*» означает милость, или благословение. Без Ее милости никто не способен войти в Его святую дхаму или в тайну Его игр, Его имени, формы, качеств, спутников и их особых качеств. Шрила Прабхупада был воплощением этой милости.

В своей «Кальяна-калпатару» Бхактивинод Тхакур возносит такую молитву Йогамае:

*амара самана хина нахи е самсаре
астхира хайечхи пари бхава-параваре*

«В этом мире нет никого ниже меня. Я пал в великий океан материи, и это очень беспокоит меня».

*кула-деви йогамайа море крипа кари
аварана самбарибе кабе вишводари*

«Йогамайя! Когда ты прольешь на меня милость и уберешь завесу иллюзии, которой ты покрыла всю вселенную? Ты являешься божеством нашей семьи на протяжении многих поколений».

*шунеччи агаме-веде махима томара
шри-кришна-вимукхе бандхи' карао самсара*

«Я слышал о твоей славе и деяниях из Тантр и Вед. Я также слышал, что ты творишь материальный мир, отвлекая нас от Кришны, и связываешь нас влиянием материальных гун».

*ири-кришна-саммукхйа джа'ра бхагйа-краме хайа
та'ре мукти дийа кара ашока абхайа*

«Тому, над кем возшла счастливая звезда, позволив вновь обратить свой взор к Кришне, ты даруешь освобождение, устраняя с его пути все страхи и несчастья».

*е дасе джанани кари акаитава дайа
вриндаване деха стхана туми йогамайа*

«О мать! Даруй мне, своему слуге, свои чистые благословения. Даруй мне приют во Вриндаване, где ты пребываешь как Йогамайа».

*томаке лангхийа котха дживе кришна пайа
кришна раса пракатила томара крипайа*

«Может ли живое существо достичь Кришны, пренебрегая тобой? Ты та, кто делает раса-лилу возможной».

*туми кришна-сахачари джагата-джанани
туми декхаиле море кришна-чинтамани*

«Ты — преданная Господа Кришны, ты — мать вселенной. Ты явила мне духовный мир Кришны».

*нишкапата хо'йе мата чао мора пане
вайшнаве вишваса вриддхи ха'ка прати-кшане*

«Мата! Будь откровенна со мной. Посмотри на меня и даруй мне неувядаемую веру в вайшнавов».

*вайшнава-чарана вина бхава-парабара
бхакативинода наре хоибаре пара*

«Без благословений преданных Господа Бхактивинод не сможет пересечь океан материального бытия».

В «Нарада-панчаратре» в беседе между олицетворенными «Упанишадами» и Видьей Девы содержится такой стих:

*экейам према-сарвасва-
свабхава гокулешвари
асйа аварика шактир
махамайакхилешвари*

«Анамша — это имя госпожи Гокулы. Она неповторима, и Ее природа исполнена божественной любви. Энергия, которая покрывает Ее и является повелительницей всего материального мира, именуется Махамайей. Йогамайя пребывает за пределами трех качеств материи, тогда как Махамайя повелевает этими тремя качествами».

Верховный Господь — властелин Своей энергии, майи. Майя бывает двух видов: она очаровывает тех, кто поворачивается к Кришне; и сбивает с толку тех, кто отвернулся от Него. Как пленяющая преданных, она — Богиня Гокулы; она — духовная энергия Кришны, или *чит-шакти*, известная под именем Йогамайя. Ее частичная экспансия — материальная энергия, которая сбивает с толку тех, кто не желает служить Господу. Ее называют Махамайей. Она — богиня безграничных материальных миров.

*вишнор майа бхагавати
йайа саммохитам джагат
адишта прабхунамишена
кайартхе самбхавишйати*

«Собственная энергия Господа, богиня Вишну-майя, очаровывает материальные и духовные вселенные. По указанию Господа она явится вместе со Своей частичной экспансией, вечной энергией Махамайей, чтобы исполнить особые задачи Господа». («Шримад-Бхагаватам», 10.1.25)

Про особые задачи Майи рассказывается, как внутренняя энергия Йогамайя должна была перенести седьмого младенца Деваки из ее утробы в лоно Рохини. Она погрузила Яшоду в

глубокий сон, чтобы Васудева смог принести маленького Кришну и оставить Его у нее под защитой от Камсы. В то же время сбивающая с толку энергия Махамая напустила чары неведения на Камсу и его приспешников, которые не смогли найти и узнать Кришну.

В «Гите» (7.25) Кришна говорит, что Он не открывает Себя каждому, потому что сокрыт Своей энергией Йогамайей (*«нахам пракашах сарвасйа йогамайа-самавритах»*). Баладев Видьябхушана объясняет, что употребленное в этом стихе слово *«йогамайа»* фактически означает внешнюю энергию. Слово *«йога»* в этом случае относится к силе йоги, которая вводит в заблуждение непреданных. Верховный Господь всегда видим для Своих преданных, чьи глаза умащены бальзамом любви, при этом Он остается сокрытым от тех, кто не проявляет к Нему интереса. Кришна сияет как солнце и ничто и никто не способен скрыть Его. Солнце более чем в миллион раз больше Земли, поэтому как может крошечное облако сокрыть солнце? Присутствие облаков скрывает солнце только от наших глаз, но мы говорим, что облака скрыли солнце. Точно так же наша способность видеть Кришну закрыта облаком Его иллюзорной энергии, что не позволяет нам созерцать Его и служить Ему. По этой причине Верховный Господь, объект всеобщего служения, приходит как гуру, лучший слуга — *«гуру-рупе кришна крипа карена бхакти гане»*.

Духовный учитель есть воплощение энергии сострадания Господа. Поступая достойно, духовный учитель учит других правильному духовному поведению. То же было сказано о Махапрабху:

*апани ачари дхарма дживере шикхайа
апане на кашле дхарма шикхано на джайа*

«Господь следовал религии преданности и учил этому других, ибо, если человек сам не практикует принципы религии, он не сможет привить это другим».

Принимая прибежище у духовного учителя, принимая его указания и поклоняясь Господу Кришне, благословениями гуру человек освобождается от слоев Майи и удостоивается благословений Самого Кришны.

*тате кришна бхадже каре гурура севана
майа-джала чхуте пайа кришнера чарана*

«Получив указания от духовного учителя, ученик поклоняется Кришне и служит своему духовному учителю. В результате он избегает майи и достигает лотосных стоп Кришны».

Обусловленная душа забывает о Кришне. Из сострадания к обусловленным душам Господь открывает себя в таких писаниях как «Веды» и «Пураны». Более того, Он приходит как великий преданный, духовный учитель или шикша-гуру для того, чтобы объяснять смысл писаний. Господь также проявляется как внутренний гуру, или *чаитья-гуру*, и дает преданному разум понять писания.

Так в «Шветашватаре-упанишад» (6.23) сказано:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Глубинный смысл учения «Упанишад» открывается той великой душе, которая питает великую преданность Господу, и такую же преданность — духовному учителю».

Какой бы духовной практике мы ни следовали, духовный учитель должен быть ее центром. Нароттам Дас Тхакур пел так:

ки руне паиба сева муи дурачара

шири-гуру-ваишнавe рати на хала амара

«Как может такой злобный человек как я обрести служение Божественной Чете? Я никогда не испытывал ни малейшей привязанности к своему духовному учителю или вайшнавам» («Прартхана»).

*шири-гуру-чарана-падма кевала бхакати-садма
вандон муи сабадхана мате
джанхара прасаде бхаи е бхава тарийа джаи
кришна-прапти хайа джахан хаите*

«С великим вниманием я поклоняюсь лотосным стопам духовного учителя, обители преданности Господу. О брат, по его милости можно пересечь океан обусловленного существования и достичь лотосных стоп Шри Кришны».

*гуру-мукха-падма-вакйа читтете карийа айкйа
ара на кариха мане аша
шири гуру чаране рати, еи се уттама гати
дже прасаде пуре сарва аша*

«Сосредоточь свой ум на словах, исходящих из лотосоподобных уст духовного учителя. Не надейся ни на что другое. Любовная привязанность к лотосным стопам Шри Гуру — высшая цель, ибо по его милости исполняются все желания».

*чакишу-дана дила джеи джанме джанме прабху сеи
дивйа-джнана хриде пракашито
према бхакти джанха хаите авидйа-винаша джате
веде гайа джанхара чарита*

«Он — мой господин из жизни в жизнь: ведь он дал мне зрение. По его милости свет божественного знания освещает мое сердце. От него исходит экстатическая любовь к Кришне; благодаря ему уничтожается невежество, поэтому писания прославляют его деяния».

*шири-гуру каруна-синдху, адхама джанара бандху
локанатха локера дживана
ха ха прабху коро дойа деха море пада-чхайа
эбе джашиа гхушук три-бхувана*

«Духовный учитель — океан сострадания, друг падших. Он — повелитель и душа всех миров. О господин! Будь милостив ко мне! Позволь укрыться под сенью твоих лотосных стоп. Пусть славу тебе поют по всей вселенной!» (Нароттам Дас, «Према-бхакти-чандрика»).

Вишванатх Чакраварти также писал:

*йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйа прасадан на гатих куто 'пи*

«По милости духовного учителя человек обретает благословения Господа. Без его милости нет надежды на совершенство» («Гурваштака», 8).

Тхакур Бхактивинод — лучший из последователей Сварупы Дамодара и Рупы Госвами. Он понял, что мой духовный учитель, Шрила Прабхупада, родился на земле Пурушоттамы, в Джаганнатха Пури, куда Сам Верховный Господь низошел насладиться вкусом любви в разлуке, чтобы исполнить Его божественную волю. Он догадался, что его рождение — это проявление благословений личной энергии Джаганнатха Дева, Бималы Деви, чье предназначение — вносить разнообразие в игры Господа. Поэтому Бхактивинод Тхакур назвал сына Бимала Прасад. Не обрета благословений самой Йогамаи, внутренней энергии, никто не способен проповедовать о божественной обители, имени, форме, деяниях и славе Верховного Господа — «*кришна-шакти вина нахе тара правартана*». У Шрилы Прабхупады были и другие имена: Бхактисиддхант Сарасвати и Варшабхана-дайита Дас, которые отражали его достоинства и деяния.

Триданди-санньяса³ — это древний уклад среди вайшнавов, но во времена явления Шрилы Прабхупады в Бенгалии она не была распространена. О ней упоминается во многих писаниях, включая «Ману-самхиту» (12.10-11), «Харита-самхиту» (6.23), «Падма-пурану», «Сканда-пурану», «Джабала-упанишад» и «Муктика-упанишад».

В Одиннадцатой Песни «Бхагаватам» подробно описаны деяния монаха из Авантипура, который носил тройной посох (*триданду*). Известный комментатор «Бхагаватам», Шридхар Свами, дважды упоминает триданди-санньясу в своей «Бхавартха-дипике» (10.86.3 и 11.18.28), выражая почтение этому укладу такими словами: «*пуджйатамам триданди-вешам*» — «Орден монахов с посохом из трех палок заслуживает самого глубокого уважения». Среди последователей Рамануджачарьи уклад триданди-санньясы продолжает существовать до сих пор. Шри Чайтанья Махапрабху следовал местным обычаям того времени и потому принял санньясу майявади, известную как «эка-данди-санньяси» (санньяси, носящий посох из одной палки). Однако, несмотря на это внешнее Свое поведение, Господь показывал, что внутренне Он считал Себя монахом школы триданди.

*прабху кахе садху эи бхикишура вачана
мукунда севана-врата каила нирдхарана
паратма-ништха-матра веша-дхарана
мукунда-севайа хайа самсара-тарана
сеи веша каила, эбе вриндавана гийа
кришна-нишевана кари nibхрите васийа*

Господь сказал: «Я одобряю слова этого монаха, ибо он указал на то, что санньяса — это преданное служение Мукунде, единственному, Кто дарует освобождение. Смысл

³ См «Гaudия-кантхакару», 15.24-43, где содержатся все стихи, упомянутые здесь.

отречения — показать, что благодаря преданности служению Верховной Душе, Господу Мукунде, человек пересекает океан материальной жизни. Теперь, когда Я принял монашеское одеяние, Я отправлюсь во Вриндаван, где найду уединенное место и буду совершать служение Господу Кришне». («Чайтанья-Чаритамрита», 2.3.7-9, «Бхагаватам», 11.25.34).

На санскрите есть утверждение, гласящее, что тот, кто носит бамбуковый посох, еще не становится монахом («венубхир на бхавед йатих»): нужно обуздать тело, ум и слова, посвятив все это служению Господу. В этом смысл тройного посоха. Вот почему Нитьянанда Прабху сломал посох Махапрабху на три части: Он хотел продемонстрировать, что санньяса Махапрабху — это троякое предание служению Кришне. Смысл монашеского ордена — это упорство в достижении Высшей Души; единственная обязанность отрешенных — служить Господу Мукунде. Монах, который не клянется служить, обманывает себя и других. Шрила Прабхупада показал пример служения Господу двадцать четыре часа в сутки. Поступая так, он продемонстрировал живой пример того, что значит «триданди-санньяса».

Будучи маленьким мальчиком, Шрила Прабхупада не проявлял свойственного детям энтузиазма к детским играм и развлечениям. Он считал все это пустым времяпрепровождением. Его вкус к поклонению Господу и повторению Его Имени были совершенно естественными. Шрила Бхактивинод Тхакур дал Прабхупаде благословения отправиться жить в Майяпур в место под названием Бараджапота. Шрила Прабхупада переименовал это место во Враджапаттана и позднее основал там Чайтанья Матх. Там он жил, следуя строгому целибату, являя примерное поведение садхаки. Он исполнял обеты Чатурмасьи, повторяя один миллиард Святых Имен. В это время он также писал комментарии к «Чайтанья-Чаритамрите», «Шримад-

Бхагаватам», «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами и «Шикшаштаке» Махапрабху, а также свою книгу, описывающую относительное положение вайшнава и брахмана. Этот труд сделал его объектом вечной любви Махапрабху и Бхактивиноды Тхакура. Тем не менее, Шрила Прабхупада сказал, что главная миссия его жизни — это проповедь трудов и послания Бхактивиноды Тхакура. Он считал Бхактивиноду явленным представителем Шримати Радхарани. Он говорил: «баба бадха радха: отношение к нему как к отцу — это препятствие в достижении Радхарани». На протяжении своей жизни Шрила Прабхупада почти всегда называл Божества, которые он устанавливал в своих храмах, «винода», например: Виноданада, Винода-прана и т.д. Бхактивинод Тхакур также демонстрировал особую любовь к Шриле Прабхупаде. Он писал так:

*сарасвати кришна-прийа кришна-бхакти тара хийа
винодера сеи се ваибхавя*

«Сарасвати дорог Кришне. Его сердце наполнено преданностью Кришне. Он — проявление богатства Бхактивиноды».

Шрила Прабхупада открывал храмы и матхи по всей Индии для проповеди чистого преданного служения, которому учил Шри Чайтанья Махапрабху. Однако он часто говорил, что он родился не для того, чтобы стать каменщиком или плотником. Его цель состояла не в строительстве храмов и установлении Божеств, чтобы обеспечить себе существование, — есть, спать, и улаживать свои чувства. Жители матхов должны посвящать себя жизни в чистой преданности и стараться распространять это учение ради удовлетворения Господа, гуру и вайшнавов. Махапрабху заповедовал нам достичь успеха в нашей жизни и творить добро другим. Никто не может принести благо другим, если сам не ведет образцовую жизнь. Если храмы служат центрами для людей,

которые являются примерами такой жизни, проповедуют послание Махапрабху и дают посвящение другим, тогда весь мир получит безграничное благо.

Прабхупада прикладывал усилия, чтобы охватить проповедью как можно больше мест в Индии. Для этого он печатал книги и журналы на разных языках. Нажива на продаже книг не способствует духовной жизни. То же касается заработка на раздаче посвящений или продаже мантр и Святого Имени. Прабхупада особенно не терпел такого отношения, потому что писания осуждают передачу священного знания за плату. Он использовал все возможные способы: будь то книги, слайды или диорамы, — чтобы заинтересовать людей посланием преданности.

Хотя самый милостивый Шрила Прабхупада родился на святой земле Бхараты, он искал возможности утвердить чистое преданное служение и распространить его по всему миру. За свою жизнь он посылал учеников в Европу два раза, и несмотря на то, что он знал, что в этих странах ничего не знают о принципах правильного поведения, или *садачара*, он все же надеялся, что его ученики смогут поднять флаг победы Святого Имени. С того времени Имя Махапрабху слышали и на Западе, а после ухода Шрилы Прабхупады еще один самый достойный его ученик принял эту миссию, и весь западный мир наполнился звуками Святого Имени и чистым учением Шри Чайтаньи Махапрабху. Всех учеников Прабхупады переполняла радость, когда они увидели, что благодаря этому образованные люди по всему миру узнают об истине духовной жизни.

24го марта 1980 года в Джаганнатха Пури в доме, где родился Шрила Прабхупада, был заложен краеугольный камень нового храма. Когда рыли фундамент, преданные к своей огромной радости увидели там чистую землю с ароматом сандала. Место рождения Прабхупады было таким же самопроявленным, как и сам он. Хотя строительство этого

храма требовало преодоления множества трудностей, дорогой ученик Прабхупады Шримад Бхакти Дайита Мадхави Госвами Махарадж из сострадания к преданным согласился взяться за это служение и пошел на усилия по возрождению этого святого места.

Теперь Шриман Махапрабху и Сам Джаганнатха Дев проявили прекрасный высокий храм на месте явления Их дорогого преданного. Благодаря Их благословениям и вдохновению сильное желание осуществить эту задачу возникло в сердце сокровенного спутника Прабхупады, Шрилы Мадхави Госвами Махараджа. Ему пришлось пережить массу трудностей, чтобы выполнить эту работу, но сейчас Божества в этом храме освящены, и Им оказывают служение. Прежде чем присоединиться к своему духовному учителю в вечной обители, он построил еще одно двухэтажное здание, чтобы размещать там преданных. Его ученики стремились исполнить его желания, и Верховный Господь также помог построить прекрасный храм, где поклоняются Ему и Его проявленному представителю — Шриле Прабхупаде. Это произошло в феврале 1982 года в священный день явления Шрилы Прабхупады.

Слава Господу Джаганнатхе, защитнику Своих преданных!

Слава Господу Гамбхиры, Который перенял настроение и цвет тела дочери Вришабхану!

Слава Чайтанье Махапрабху, Господу Сварупы, Рупы, Рагхунатхи и Варшабханави-дайита Даса!

Слава божественной обители Пурушоттама Дхаме!

Слава преданным Дхамы!

Слава Шриле Прабхупаде и всем его ученикам!

Слава его божественному рождению, его божественной деятельности и его божественному месту рождения!

(«Чайтанья Вани» 22.1, с.8-14, январь 1983 г.) ❖

Мой самый досточтимый Шрила ПРАБХУПАДА

«*Хй уткале пурушоттамат*». Это пророчество Вьясадевы содержится в «Падма-пуране». Оно указывает на то, что вечное Божественное послание должно будет распространяться из земли Уткалы, Ориссы, под чем, в частности, подразумевается город Джаганнатха Пури, откуда это послание разнесется по всему миру. Чтобы осуществить это пророчество, вечный спутник Шри Кришны и внешнее Его проявление — *пракаша-виграха*, мой самый досточтимый духовный учитель, Джагад-гуру Аштоттара-шата-шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур явился под звуки экстатического киртана в половине четвертого дня, в пятницу, шестого февраля 1871 года. Он родился в Нараян Чхате, доме вечного спутника Господа Кришны Шрилы Бхактивинода Тхакура. Этот дом находится на Гранд-роуд, недалеко от главного храма Джаганнатхи. Посвятив свою жизнь проповеди религии любви, которой Своим примером учил Шри Чайтанья Махапрабху, он закончил свое путешествие по этому миру в четверг, первого января 1937 года, в половине шестого утра. Сосредоточив ум на лотосных стопах Шри Шри Радха-Говинды, он вошел в ежедневный цикл Их Вечных игр как раз в тот момент, когда Они просыпаются в объятиях друг друга.⁴

⁴ Согласно бенгальскому летоисчислению Сарасвати Тхакур родился в 1280 г., Шака 1795 г., в панчами, Магхи Кришна титхи и покинул этот мир в Кришна-чатурти месяца Пауша, в 1343 году

В Пури-Дхаме все уникальные особенности игр Шри Чайтаньи Махапрабху проявились во всей полноте. Вот почему воплощение милости Гауранги, Шрила Прабхупада, решил начать свои игры в этом мире в этом святом месте. На протяжении всей жизни Пури оставался очень дорогим сердцу Шрилы Прабхупады. Его последний визит туда произошел незадолго до его ухода. Фактически он покинул Шри Пурушоттам матх на берегу океана утром седьмого декабря 1936 года всего за двадцать четыре дня до своего ухода.

Из Джаганнатха Пури Шрила Прабхупада переехал в калькуттский матх на Багх Базаре. Там двадцать третьего декабря перед собравшимися преданными Прабхупада дал некоторые из важных наставлений своим посвященным ученикам об их духовной жизни после его ухода. В утро своего ухода он велел некоторым из них спеть несколько бхаджанов, включая «Шри-Рупа-Манджари-пада» Нароттама Даса и перевод Бхактивинода Тхакура второго стиха «Шикшаштаки»: *«тухун дайя-сагара тарайите прани, нама анека тува шикхаоали ани»* — «Ты — океан милости, и Ты пришел, чтобы открыть Свои бесчисленные Святые Имена во спасение живых существ» («Гитавали»).

Услышав эти песни, Шрила Прабхупада прокомментировал: «Тхакур Нароттама принес послание Рупы и Рагхунатхи в Бенгалию. Поэтому для нас нет ничего лучше, чем следовать его учениям». Этими словами он повторил наставления, которые давал ученикам двадцать третьего декабря, подчеркивая тем самым их важность.

Хотя в тот день Шрила Прабхупада проявил особую милость к некоторым своим ученикам, называя их по именам, фактически его благословения распространялись на каждого из них без исключения, независимо оттого, присутствовали

бенгальского календаря, 4 Нараяна, 450 лет после рождения Шри Чайтаньи (Гаурабда).

они там или нет. «Просто помните, что наш единственный долг — проповедь послания «Бхагаваты» и служение Господу».

В «Чайтанья-Чаритамрите» (2.22.59) написано, что самые важные наставления — это последние наставления — «*авашеша аджна балаван*». Помня об этом, мы должны вновь и вновь оценивать последние наставления Шрилы Прабхупады и сделать их руководящими принципами нашей жизни, ибо они содержат суть его учения:

«Проповедуйте послание Рупы Госвами и Рагхунатхи-даса Госвами с великим энтузиазмом. Более всего мы желаем стать пылью у лотосов стоп последователей Шри Рупы Госвами».

«Наше истинное бытие, наше истинное “Я” — из жизни в жизнь быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Прабху. Поток, текущему от Шрилы Бхактивинода Тхакура, ничто не может помешать. Помните это и поклянитесь удвоить свои усилия, чтобы исполнить его желания. Среди вас много способных и достойных. Мы ничего не ищем для себя; наш единственный девиз —

*ададанас тринам дантаир
идам йаче пунах пунах
шримад рупа-падамбходжа-
дхулих сйам джанма-джанмани*

«Зажав травинку в зубах, я снова и снова молюсь о том, чтобы стать песчинкой у лотосных стоп Рупы Госвами из жизни в жизнь» (Рагхунатх Дас Госвами, «Мукта-чарита»).

«Пусть поток идей Шри Рупы и его последователей распространяется по всему миру. Оставайтесь верными последователями Рупы Госвами и бесстрашно и вдохновенно проповедуйте учение Рупы и Рагхунатхи».

«Все вы, оставаясь покорными Божеству, стремитесь удовлетворить трансцендентные чувства одного недвойственного Верховного Сознания».

«Все, что мы создаем в этом мире, существует каких-то несколько мгновений, и потому поиск высшей цели жизни является для нас неизбежной необходимостью. Трудитесь сообща ради одной цели и завоюйте право служить изначальному средоточию преданности Кришне».

«Насколько можете прокладывайте свой путь через эту преходящую мимолетную жизнь, помня о главной цели — поклонении Господу. Не отказывайтесь от этой цели даже перед лицом сотен опасностей, оскорблений или преследований. Не падайте духом, если видите, что большинство людей не могут принять принципа бескорыстного служения Верховному Господу. Никогда не отказывайтесь от своего бхаджана, слушания и повторения Кришна-катхи — сути вашей духовной жизни. Пожалуйста, всегда повторяйте Имя Господа, оставаясь смиреннее травинки и терпеливее дерева».

«Я молюсь о том, чтобы мы никогда ни при каких обстоятельствах не становились безразличными к семьязыковому жертвенному пламени Святого Имени. Если наше влечение к нему постоянно растет, мы достигнем всего совершенства».⁵

⁵ Семязыкий жертвенный костер Святого Имени — это семь совершенств, обретаемых посредством правильного повторения Святого Имени. Они подробно описаны в комментариях к первому стиху «Шикшаштаки» Шрилы Бхактивинода Тхакура («Шри Санмодана-бхашья») и Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. Вот краткое их описание: (1) *чето-дарпана-марджанам* — очищение зеркала сердца от всей нечистоты; (2) *бхава-махадавагни-нирвапанам* — освобождение от огня обусловленного существования; (3) *шрейах-каирава-чандрика-витаранам* — дар чистой преданности Господу, которая сравнивается с расцветанием белого лотоса, (4) *видйа-вадху-дживанам* — пробуждение духовного сознания и обретение духовного знания о своей вечной форме; (5) *анандамбудхи-*

«Только поднявшись над мирскими соблазнами и антипатиями и обретя влечение к Его божественному Имени, мы можем начать ценить изысканный вкус служения Лотосным Стопам Кришны. Наша единственная обязанность — подняться над двойственностью и войти в сферу вечного удовлетворения».

В Шри Пурушоттаме Махапрабху наслаждался экстазом разлуки с Кришной. Настроение разлуки усиливает радость встречи. Охваченный настроением Радхарани в Ее разлуке с Кришной, уехавшим в Матхуру, Махапрабху в синей океанской воде видел Ямуну. Песчаные дюны на берегу (*чатака-парвата*) Он принимал за Гирирадж Говардхан, а сады и рощицы казались Ему лесом Вриндавана. В этом настроении глубокой разлуки Господь зывал:

*кахан мора прана-натха мурали-вадана
кахан карон кахан пан враджendra-нандана
кахаре кахиба кеба джане мора духкха
враджendra-нандана бину пхате мора бука*

«Где Господь моей жизни, Кришна, играющий на флейте? Что мне сделать, чтобы найти Его? Где сын Махараджа Нанды? С кем мне поделиться своей печалью? Кто поймет

вардханам — Святое Имя постепенно открывает душе природу божественного любовного служения, благодаря чему она испытывает подлинное счастье вечно расширяющегося океана духовных чувств; (6) *прати-падам пурнамритасвадана* — опьяненная вином божественной любви, душа непрестанно пьет бесконечно пьянящий нектар служения Божественной Чете в любовных настроениях служения: дружбы, родительской и супружеской любви; (7) *сарватма-снапанам* — все измерения духовного бытия освобождаются от желаний, чуждых любовному преданному служению, включая желание освобождения любого рода.

меня? Без сына Нанды Махараджа мое сердце разрывается надвое». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 2.15-16)

Когда Махапрабху произносил эти слова, Его грудь взмокла от слез. В течение двенадцати лет Он жил в Гамбхире в Пури. Из-за интенсивных эмоций Господь постоянно испытывал экстатические трансформации. К Нему все время приходили видения Господа. Иногда Он казался растерянным или говорил так, словно пребывал в бреде. Кришнада Кавирадж Госвами описывает скорбь Махапрабху такими словами:

*вамиши-ганамрита-дхама, лаваньямрита-джанма-стхана,
дже на декхе се чанда вадана
се найане киба каджа, париук тара мунде баджа,
се найана рахе ки карана*

«К чему иметь глаза тому, кто никогда не смотрит на луноподобный лик Шри Кришны, источник нектарной мелодии флейты и место рождения всей красоты? Пусть молния ударит в голову того, чьи глаза не имеют никакой цели».

*сакхи хе шуна мора хата видхи-бала
мора вапу-читта-мана, сакала индрийа-гана,
кришна бину сакала випхала*

«О послушай Меня, Моя сакхи! Я утратил всякую удачу. Без Кришны Мое тело, сердце и ум, а также Мои чувства не имеют смысла».

*кришнера мадхура вани, амритера тарангини,
тара праввеша нахи дже шраване
кана-кари-чхидра сама, джаниха се шравана,
тара джанма хаила акаране*

«Уши того, кто никогда не слышал сладкозвучную песню Кришны, подобную реке нектара бессмертия, не лучше

проколотой раковине каури. Существование таких ушей бессмысленно».

*кришнера адхарамрита, кришна-гуна-чарита,
шудха-сара-свада-вининдана
тара свада ђе на джане, джанмийа на маила кене,
се расана бхека джихва сама*

«Вкус нектара уст Кришны, Его трансцендентные качества и игры затмевают нектар богов. Тот, кто не вкушал этого нектара, все равно что мертвый, ибо его язык подобен языку лягушки».

*мрига-мада нилотпала, милане дже паримала,
джеи харе тара гарва-мана
хена кришна-анга-гандха, джара нахи се самбандха,
сеи наса бхастра ра самана*

«Нос того, кто не вдыхал аромата тела Кришны, с которым не сравнится даже аромат мускуса в сочетании с благоуханием голубого лотоса, не лучше мехов кузнеца».

*кришна-кара-пада-тала, коти-чандра-сушитала,
тара спарша джена спарша-мани
тара спарша нахи джара, се джаук чхара-кхара,
сеи вапу лауха-сама джани*

«Ладони рук Кришны и подошвы Его стоп настолько прохладны и приятны, что их можно сравнить только со светом миллионов лун. От прикосновения к ним все меняется. Тот, кто никогда не испытывал этого прикосновения, обречен, а тело его подобно бездушному куску железа» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 2.30-35).

Всякий раз, когда наш обожаемый Шрила Прабхупада обсуждал эти игры, его переполняли эмоции, и слезы текли у него из глаз, омывая его грудь. Именно для того, чтобы во всей полноте насладиться этими играми, Шрила Прабхупада основал Пурушоттам матх на Чаттак Парвате в Пури. До

этого, конечно, он регулярно посещал Пури, оставаясь в Сатасана матхе, в бхаджан-кутире Шрилы Бхактивинода Тхакура, в Нилакутхи и других местах. И везде он демонстрировал, как совершать настоящий бхаджан.

Тайна образа Махапрабху и Его воплощения кроется в утреннем объятии Божественной Четы в ежедневном цикле Их вечных игр. Некоторые продвинутые и знающие расикавайшнавы (*апракрита расаджна*) объясняют смысл вхождения Шрилы Прабхупады в вечную игру рано утром как его воссоединение с Божественной Четой, чтобы служить Им, пока Они заключены в этом объятии. Мы также знаем, что Шрила Прабхупада называл себя «Шри Варшабханави-дайита Дас», что означает «слуга возлюбленного Радхарани».

У Шрилы Прабхупады была одна из любимых книг — «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатхи Даса Госвами. Он наслаждался всеми ста четырьмя стихами этой книги и знал их наизусть. Любое благословение, данное Кришной без милости Радхарани, он считал обманом Кришны. Он никогда не считал Кришну, отделенным от Радхи, очень значимым. Чтобы проиллюстрировать этот момент, он цитировал один из последних стихов «Вилапа-кусуманджали»:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майастигамитах кила сампратам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринапи*

«О прекраснобедрая Радха! Я провел свое время, декламируя эту поэму, открывая свои наполненные нектаром надежды. Если ты сейчас не будешь милостива ко мне, какой прок в моей жизни, в моем пребывании во Врадже или даже в обществе Самого Кришны, врага Баки?» («Вилапа-кусуманджали», 104)

Шрила Прабхупада чувствовал разлуку Радхарани со Шри Кришной, находясь в образе Наянамани Манджари, наиболее

дорогой спутницы самой Рупы Манджари. Рассказывая о последних двенадцати годах игр Махапрабху в Гамбхире, когда Господь испытывал экстатические чувства (*махабхаву*) разлуки в настроении Радхарани, будучи в экстазе, Прабхупада полностью забывал о внешнем мире. Когда же его транс прерывался, он обычно повторял слова Кришнадаса Кавираджа Госвами из «Чайтанья-чаритамриты», а его голос прерывался от слез:

*ха ха кришна прана-дхана, ха ха падма-лочана,
ха ха дивья сад-гуна-сагара!
ха ха шйама-сундара, ха ха питамбара-дхара,
ха ха раса-виласа нагара
кахан геле тома паи, туми каха тахан джаи*

«Увы! Где же Кришна, сокровище моей жизни? Где же лотосоокий? Увы! Где же божественный океан всех трансцендентных качеств? Увы! Где прекрасный темный юноша в желтых одеяниях? Увы! Где герой танца Раса? Куда мне пойти, чтобы отыскать Его? Скажи мне, и я пойду туда» («Чайтанья- Чаритамрита», Антья, 17.60-61).

Однажды в Гамбхире Махапрабху обнял за плечи Рамананду Рая и Сварупу Дамодара и объяснил, что единственный способ обрести настроение любви Враджа — это повторение Святого Имени. Тот, кто в эпоху Кали повторяет Святое Имя, является самым разумным. Такой человек способен достичь лотосоподобных стоп Кришны.

Произнесение лишь отражения Святого Имени без оскорблений приводит к уничтожению всех анартх, тогда как благодаря повторению чистого Имени достигается любовь к Кришне и Его Лотосным Стопам. Из всех этих Имен самые могущественные — это те Имена, которые Божественная Чета, Сами Радха и Кришна, повторяют, когда находятся в разлуке друг с другом. Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, что повторение этих Имен в настроении разлуки — есть

высшая форма поклонения.

Шрила Санатана Госвами также учил тому, что повторение Святого Имени — это духовная практика, обладающая величайшим потенциалом пробуждать экстатическую любовь к Кришне, ибо в ней содержится сила очаровывать Кришну подобно магическому заклинанию. Шрила Прабхупада явил пример нескончаемого энтузиазма к повторению Святых Имен и учил своих учеников важности следования своему примеру.

Когда Шрила Прабхупада наслаждался настроением разлуки с Господом, все могли наблюдать его естественные экстатические переживания. В частности, он наслаждался внутренним значением Ратха-ятры Господа Гаурасундары, когда Махапрабху в настроении Радхарани принял Пури за Курукшетру и хотел увезти Господа Джаганнатха в Сундарачалу, которую принимал за Врадж. Шрила Прабхупада питал сильные чувства к этой лиле, и это стало особенно очевидно, когда он начал проводить ежегодный фестиваль Ратха-ятры в Курукшेत्रа матхе, чтобы наслаждаться там этим настроением.

Наш самый обожаемый Шрила Прабхупада с самого детства был стойко предан повторению Святого Имени. Когда Бхактивинод Тхакур был назначен представителем мирового судьи в Серампоре, Шрила Прабхупада учился еще в седьмом классе. А когда Тхакур увидел, с каким энтузиазмом Прабхупада поклоняется Святому Имени, он подарил ему джапа-малу из туласи, которую привез из своего путешествия в Джаганнатха Пури. Вместе с четками для джапы Тхакур также дал ему посвящение в повторение Харинама и Нрисимха-мантры.

В 1881 году, когда Бхактивинод Тхакур начал строительство Бхакти-Бхавана — своего дома в Калькутте в районе Рам Баган, — при копке фундамента было обнаружено маленькое божество Курмы. Хотя тогда Шриле Прабхупаде было всего восемь или девять лет, отец, увидев горячее

желание сына поклоняться божеству, дал ему Курма-мантру и научил его соответствующим правилам. С того времени Прабхупада регулярно служил божеству, начал носить тилак и следовать другим аспектам поведения вайшнава. Мне самому выпала удача видеть этот Курма-шалаграм, который до сих пор находится в здании Бхакти Бхаван в Калькутте.

Шрила Прабхупада начал проповедовать послание Махапрабху в 1905 году, когда переехал жить в Шри Майяпур. В это время он следовал по стопам Намачарьи Шрилы Харидаса Тхакура. Прабхупад начал повторять каждый день три лакха Святого Имени, дав обет повторить Его миллиард (*шата-коти*) раз. В то же время он следовал строгой аскетической практике. В 1909 году он построил хижину на месте дома Чандрашекхара, где продолжал свой интенсивный бхаджан. Рядом он выкопал пруд. Для него этот пруд был проявлением Радха-кунды, поэтому он так и назвал его.

Седьмого марта 1918 года, в день явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада принял триданди-санньясу в Шри Майяпуре. В этот день он установил божества Гуру-Гауранги и Радха-Говинды в доме Чандрашекхара Ачарьи и основал Шри Чайтанья матх. Второго марта 1923 года началась работа по строительству храма на этом месте. В главной храмовой комнате были установлены божества Гуру-Гауранги и Гандхарвика-Гиридхари, а в четырех углах началось поклонение основателям четырех вайшнавских школ (*сампрадай*, берущих начало от Лакшми, Брахмы, Рудры и четырех Кумаров, и их ачарьями — Раманудже, Мадхве, Вишнусвами и Нимбарке).

Восемнадцатого марта был заложен краеугольный камень будущего храма в месте рождения Чайтаньи Махапрабху, а также храма поменьше в доме Мурари Гупты. Три месяца спустя в десять часов утра тринадцатого июня во время фундаментных работ для нового храма Йога-Питх было

найденно четырехрукое божество Вишну, Адхокшаджи, Которому раньше поклонялся Джаганнатха Мишра. Этому мурти до сих пор поклоняются там. Двадцатого марта 1935 года в Дол-пурниму Махарадж независимого штата Трипура сэр Бир Викрам Кишор Деваварма Маникья Бахадур приехал в Майяпур по приглашению Шрилы Прабхупады, чтобы официально открыть двери храма.

Первый филиал Чайтанья матха был открыт в Калькутте в 1920 году в арендуемом помещении на Ультадинги Джанкшн Роад, д.1. В октябре 1930 года этот центр был перенесен в новый храм на Багх Базар. Постепенно Шрила Прабхупада и его ученики распространили послание Махапрабху о чистом преданном служении по многочисленным местам по всей Индии и за рубежом. Эта проповедническая деятельность ведется до сих пор. Иногда Прабхупада выезжал сам; в иной раз он посылал своих обученных учеников с проповедями распространять послание Махапрабху всем без исключения. Он также издавал ежедневные, еженедельные и ежемесячные газеты и журналы на разных языках, а также множество книг, написанных дорогими спутниками Махапрабху, шестью Госвами. Благодаря этим революционным для того времени шагам движение быстро разрасталось.

Шрила Прабхупада сказал своим ученикам: «Пусть песни и трансцендентные произведения Бхактивинода Тхакура, которые содержат тот же глубокий смысл, что и произведения Нароттама Даса Тхакура, распространяются по всей Бенгалии, Ориссе и Ассаму. Пусть разумные люди по всему миру узнают о славе «Джайва-дхармы» и «Чайтанья-шикшамриты». Пусть они несут высоко над головой флаг несектантской религии и признают что Шри Кришна Чайтанья, Святое Имя и «Шримад-Бхагаватам» неотличны друг от друга. Пусть эта трансцендентная организация последователей Рупы Госвами будет вечно служить Шри Чайтанье Махапрабху. Главный девиз Гаудия Матха содержится в “Шикшаштакам”

Махапрабху: “*парам виджайате ири-кришна-санкиртанам*”. В жизни мы желаем только одного — пыли с лотосных стоп Рупы Госвами, который воплотил на этой планете желания Господа Чайтаньи».

Уникальное качество проповеди Шрилы Прабхупады состояло в том, что, хотя он часто говорил о высших сферах совершенства преданности, он всегда следил за тем, чтобы никто из его учеников не забегал вперед, пропуская необходимые промежуточные ступени на уровне практики ради *анадхикара-карки* (обсуждения тем, не соответствующих уровню человека). *Садхана-бхакти* — практика служения с преданностью — делится на два потока: *ваидхи-бхакти* и *рагануга-бхакти*. Слово «*рага*» означает спонтанную привязанность к объекту любви. Те, для кого такая естественная и спонтанная любовь еще не стала реальностью, но кто поклоняется Господу в соответствии с предписаниями шастр, совершают *ваидхи-бхакти*. *Рагатмика-бхакти* — это разновидность преданности, которую испытывают исключительно жители Вриндавана: ей свойственна спонтанность и сильные чувства. Преданное служение, движимое стремлением к этой горячей преданности Враджа, называют «*рагануга-бхакти*».

*видхи-марга-рата джане свадхината ратна дане
рага-марге каран правеша
рага-вашаварти хаййа паракийа бхавашрайе
лабхе джива кришна-премаवेशа*

«Тому, кто твердо следует регулирующим принципам, Святое Имя дает драгоценность независимости, помещая его на путь спонтанной преданности. Тот, кого переполняет спонтанная привязанность к Господу, находит прибежище в настроении паракийа и продолжает погружаться в любовь к Кришне» (Шрила Бхактивинод Тхакур).

Если человек пытается идти путем *рага-марга* (путем

спонтанной преданности) прежде, чем обретет должную квалификацию для такой практики, и в то же время уделяет недостаточно внимания повторению Святых Имен, он подобен тому, кто пытается сорвать фрукт, не взбираясь на дерево. Ему достанется только поврежденный плод, который упал на землю. Тех, кто совершал такую *анадхикара-карку*, Прабхупада называл *пракрита-сахаджиями* и ругал их за то, что они входят в сферы, которых недостойны. В своем комментарии к «Чайтанья-Чаритамрите» Прабхупада писал: «В действительности, пракрита-сахаджии и последователи других ошибочных путей не обрели подлинный вкус к преданному служению. Их называют «*аджата-ручи*». Но они все равно считают себя достойными рагануга-бхакти и потому отказываются изучать теологические тексты и учиться подлинному пути, проложенному Рупой Госвами. Вместо этого они демонстрируют свою глупость, вступая в недозволенные половые связи и взращивая вкус к мирским удовольствиям. Такие люди — самые неудачливые и обделенные, ибо своими действиями они обрекают себя на духовное уничтожение». (Анубхашья, Мадхья 22)

В «Бхакти-сандарбхе» Шри Джива Госвами описывает метод обретения духовного опыта: «*пратхамам намнах ираванам антахкарана-шуддхй-артхам апекшийам. шуддхе чантах-каране рупа-ираванена тад-удайа-йогйата бхавати самйаг-удите ча рупе гунанам спхуранам сампадйате сампанне ча гунанам спхуране парикара-ваишиштйена тад-ваишиштйам сампадйате татас тешу нама-рупа-гуна-парикарешу самйак спхуритешу лиланам спхуранам суитху бхавати*» — Сначала, чтобы очистить свое сердце, человеку следует слушать имена Господа. Когда ум и разум очищаются, он может слушать о форме Кришны, благодаря чему обретает способность визуализации. Когда же он отчетливо видит образ Господа, он может постичь Его качества. Познав их, он развивает собственные духовные качества, следуя примеру

определенных спутников Господа. Таким образом, как только он ясно осознает Имя, форму, качества и спутников Господа, к нему придет ясное понимание деяний Кришны» (Комментарий к «Крама-сандарбхе», «Шримад-Бхагаватам» 7.5.18).

Кришнадас Кавирадж Госвами переводит последний стих Раса-лилы («викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишинох», «Шримад-Бхагаватам» 10.33.32) следующим образом:

*враджа-вадху-санге кришнера расади-виласа
джеи джана кахе шуне карийа вишваса
хрид-рога-кама танра тат-кале хайа кшайа
тина-гуна-киобха нахе маха-дхира хайа*

«Каждый, кто с верой слушает или описывает раса-лилу и другие игры гопи с Кришной, тотчас очищается от болезни сердца — похоти. Такой преданный уже не находится под влиянием трех качеств материальной природы и так становится мудрым» («Чайтанья-Чаритамрита», 3.5.45-6).

Некоторые недобросовестные люди истолковали этот и другие подобные стихи так, как будто они могут оставить повторение Святых Имен и проводить время за слушанием и обсуждением эротических игр Господа, таких, как Его *раса-лила*, — самых сокровенных деяний Господа. Они считают, что слушание раса-лилы Кришны в состоянии материального осквернения очищает и делает их достойными практики рагануги. Об этом Шрила Прабхупада говорил в своем комментарии к вышеприведенным стихам: «У того, кто слушает или описывает раса-лилу и другие подобные игры, о которых говорится в «Бхагаватам», нося их в своем трансцендентном сердце, материальные желания к чувственным удовольствиям сходят на нет. Так как игры Кришны трансцендентны, тот, кто слушает их или рассказывает о них, входит в трансцендентную сферу, где материальные качества уже не влияют на него. Несмотря на то, что он еще находится в соприкосновении с материей, она

не влияет на него. Его ум остается спокойным и устойчивым. Он способен понять свою квалификацию в служении Кришне. Никто не должен рассуждать подобно пракрита-сахаджиям, что обычное живое существо, наполненное скверной — вождением и жадностью, — победит вождение, слушая и говоря об этих играх, если при этом оно избегает приобретения необходимого знания об отношениях между материей, индивидуальной душой и Верховным Господом, если остается сосредоточенным на субъективном мире, на своих чувственных удовольствиях, если его разум остается наполненным материальными идеями, если оно пренебрегает всеми очистительными видами деятельности в практике преданного служения и, особенно, если уподобляет духовные любовные отношения Верховного Господа своим собственным чувственным желаниям. По этой причине, желая предупредить такие аргументы со стороны сахаджиев, Махапрабху подчеркивал слово «вера» (*вишваса*). Также и Шукадева предупреждал нас в «Бхагаватам»:

*наитат самачаредж джату
манасапи хй анишварах
винашийатй ачиран маудхйад
йатха 'рудрабдхиджам вишам*

«Тот, кто не является настолько же могущественным как Верховный Вседержитель, ни в коем случае, даже в уме, не должен подражать деяниям трансцендентной раса-лилы Кришны» («Шримад-Бхагаватам» 10.33.30).

Шрила Джива Госвами дал важный комментарий в «Бхакти-сандарбхе» (338): «Таким образом, очевидно, что нет ничего выше игр Господа в общении с Радхой, а также нет ничего выше поклонения этой форме Господа. Однако сокровенные игры Кришны и Радхи не должны изучать те, у кого это вызывает трансформации мужского детородного органа, а также те, кто находится в настроении родителей,

друзей или слуг, ибо это противоречит их духовной природе».⁶

*ануграхайа бхактанам
манушам дехам ашритах
бхаджате тадриших крида
йах шрутва тат-паро бхавет*

«Кришна является в человеческом образе и совершает такие игры, как раса-лила, чтобы явить милость преданным. Достойные преданные, которые слушают о таких играх, посвящают себя служению Ему» («Шримад-Бхагаватам» 10.33.36).

В этом стихе слово «бхаджате» означает «совершает», а «тат-паро» — «преданные служению Ему». Однако многие получают обратный результат, потому что приступают к этой практике, не имея квалификации. По этой причине Шрила Прабхупада стремился защитить падшие обусловленные души, наставляя их повторять Святые Имена в настроении разлуки. Кришна вложил в Свои Имена все Свои энергии, и потому говорится, что повторение Его Имен дарует все совершенства («иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара»). Путь садхана-бхакти включает в себя шестьдесят четыре формы практики, из которых девять наиболее действенно пробуждают любовь к Кришне и тем самым позволяют достичь Его, и повторение Святых Имен — наивысшая из них.

*бхаджанера мадхйе шрештха нава-видха бхакти
кришна-према кришна дите дхаре маха-шакти
тара мадхйе сарва-шрештха нама-санкиртана*

⁶ *парама-шрештха-шири-радха-самвалита-лила-майа-тад-
бхаджанам ту параматамам эвети сватахсидхйати кинту
рахасйа-лила ту пауруша-викаравад-индрийаих питри-путра-даса-
бхаванш ча нопасйа свийа-бхава-виродхат*

нирапарадхе лаиле нама пайа према-дхана

«Из многих форм преданного служения девять считаются наивысшими, ибо способны даровать любовь к Кришне, а, следовательно, и Самого Кришну. Из этих девяти методов преданного служения самый важный — повторение Святого Имени Кришны. Если человек повторяет без оскорблений, он достигнет сокровища любви к Господу» («Чайтанья-Чаритамрита», Антья 4.70).

Тот преданный, который с благоговением следует практике и регулирующим принципам пути *видхи-бхакти*, и, в частности, регулярно повторяет Святое Имя, обретает Имя, Которое постепенно дарует ему способность совершать рагануга-бхакти. Если же человек не ищет сначала милости Святого Имени, но искусственно пытается получить право совершать такие формы практики, он уподобляется тыкве, которая слишком быстро поспела и лопнула, и неизбежно падет. По этой причине Шрила Прабхупада не давал *сиддха-пранали* и наставления помнить *ашта-калия-лилу* тем людям, которые не готовы к этому. В результате некоторые из таких называют преданных гаудия-матха «гьяни-бхактами», но это оскорбительно по отношению к стопам Шрилы Прабхупады и приведет к непреодолимым препятствиям в их духовном продвижении. Шрила Прабхупада действовал из сострадания и ради блага падших душ. Так как пракрита-сахаджи не признают истинности слов Махапрабху о том, что Святое Имя дарует все совершенство, они делают глупые и оскорбительные комментарии, и по этой причине среди них вновь и вновь наблюдаются случаи недозволенных сексуальных связей.

В заключении мы предлагаем наши сердечные молитвы лотосным стопам почитаемого нами Шрилы Прабхупады: «О господин! Пожалуйста, будь милостив к нам и постепенно уведи нас от видхи-марга к рагануге, давая нам все возрастающий энтузиазм к поклонению Святым Именам так,

как ты этому нас учил. Только тогда мы сможем очень быстро удостоиться права войти в самые сокровенные сферы мистического служения Господу. Мы — слуги твоих слуг. Зная это, Радха-Маданмохан, Говинда и Гопинатх будут милостивы к нам и обогатят наше понимание самбандха-, абхидхея- и прайоджана-таттв. Тогда они откроют перед нами врата любовного служения Им и сделают наши жизни совершенными. Мы никогда не станем притворяться продвинутыми преданными расика ради выгоды, признания и славы, потому что мы знаем, что такое притворство неизбежно приведет нас в ад. Поэтому наиболее разумно следовать примеру Шри Чайтаньи Махапрабху и поклоняться Святому Имени Кришны в духе разлуки. Благодаря милости Святого Имени мы достигнем всего совершенства в духовной жизни».

(Впервые опубликовано в «Чайтанья Вани», 18.11,с. 204-210, февраль 1978). ❖

Несколько слов о лотосах стоп Шрилы ПРАБХУПАДЫ

Однажды Шрила Прабхупада стоял на парадном крыльце храма Шри Чайтанья матха, получая даршан божеств Шри Шри Гуру-Гауранги-Гандхарвика-Гиридхари. Двери алтаря были открыты не очень широко, а на Шриле Прабхупаде не было очков. Рядом с ним стоял один из его дорогих учеников. Ученик думал, что, возможно, Прабхупада не мог видеть божества отчетливо через узкий дверкой проход. Он сказал: «Прабхупада, этот дверной проход не очень широкий. Отсюда вам будет трудно видеть божества».

Услышав это, Прабхупада улыбнулся и на благо всех нас дал следующее наставление: «Мы не должны думать, что Верховный Господь является объектом нашего видения. Напротив, мы должны думать о том, как стать достойным объектом Его созерцания. Тогда Он захочет посмотреть на нас, а также явить нам Себя».

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах*

«Святое Имя, форма, качества и игры Шри Кришны божественны и трансцендентны. Материальные чувства не могут воспринимать их. Господь являет Себя спонтанно на языке того преданного, который жаждет служить Ему» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.109).

Преданный с великим терпением ждет, когда же исполнится его горячее желание, и он сможет увидеть

Господа. Также и Господь с великим терпением и желанием ждет возможности увидеть Своего преданного. Об этом сказано в «Чайтанья-Чаритамрите» — о том, как Гопал во Вриндаване лежал, сокрытый от глаз всех, в ожидании Шри Мадхавендры Пури, Своего дорогого преданного.

*баху-дина томара патха кари нирикшана
кабе аси мадхава ама карибе севана*

«Я много дней смотрел на дорогу, ожидая тебя, и все думал: “Когда же Мадхавендра Пури придет сюда, чтобы служить Мне?”» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 4.39).

Верховный Господь, отдавшийся любви Своего преданного, страстно ждет его.

*бхактера дравйа прабху кари кари кхайа
абхактера дравйа прабху улати на чайа*

«Господь ухватится за стопы Своего преданного, но не удостоит даже взглядом никакие дары, предлагаемые Ему непреданным». Вот почему у нас должно быть горячее стремление с преданностью служить Господу.

*бхактир эваинам найати
бхактир эваинам даршайати
бхакти-ваших пурушах
бхактир эва бхуйаси*

«Преданность привлекает Господа, преданность открывает Его, преданность влияет на Господа. Нет ничего могущественнее бхакти» («Матхара-шрути»).

Когда наша преданность наполняется сильным желанием, анурагой, мы становимся достойными того, чтобы Кришна увидел нас. Следующий стих содержится в «Брахма-самхите» (5.38):

*преманджана-ччхурита-бхакти-вилочанена
сантах садаива хридайешу вилокайанти*

*йам шйамасундарам ачинтия-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, прекрасному темному мальчику с бесчисленными непостижимыми качествами. Чистые преданные созерцают Его в сокровенных уголках своего сердца глазами преданности, умащенными бальзамом любви».

Однажды несколько учеников сопровождали Шрилу Прабхупаду на прогулке из Чайтанья матха в Йога Питх. К сожалению, жители деревни Майяпур пользовались обочинами дороги для того, чтобы справлять нужду. Один из дорогих учеников Прабхупады зажал нос одеждой и показал, что ему отвратителен этот запах. Прабхупада рассмеялся и сказал: «Похоже, ты не можешь почувствовать сладостный аромат Святой Дхамы, лишь вонь материального мира входит в твои ноздри. Ты не должен считать Дхаму мирским местом — это проявление самой личности Господа».

Затем он процитировал «Сандарбхи» Дживы Госвами:

*экам эва тат парама-таттвам свабхавикачинтия-шактия
сарвадаива сварупа-тад-рупа-ваибхава-джива-прадхана-рупена
чатурдхаватиштхате*

«Единая Высшая Истина благодаря непостижимой энергии всегда проявляется четырьмя путями: как *сварупа* — Его изначальная форма; *тад-рупа-ваибхава* — Его экспансии, или духовная энергия; как души (*дживы*); и как *прадхана*, или материальная энергия».

С третьего февраля до семнадцатого марта 1930 года Шрила Прабхупада устроил беспрецедентную вайшнавскую выставку — Шри-Дхама-Майяпура-Навадвипа-прадаршини. На это мероприятие были приглашены многие знаменитости, включая известного бенгальского химика сэра Прапхулла Чандру Рая, который специально прибыл в Майяпур, чтобы открыть прадаршини. Экспозицию разместили во множестве

временных построек из бамбука и гофрированной жести. По милости Шрилы Гурудева и Господа Гауранги небо оставалось ясным на протяжении всего фестивального периода. Однако в последний день мощный ураган сорвал жестяные листы крыши, и они летали по небу. Один лист ударился о башню основного храмового здания, срезав цементную штукатурку и большой металлический прут со шпиль над храмом Рамануджачарьи. Затем лист пролетел дальше, и, наконец, упал у трубчатого колодца рядом с залом для киртана.⁷

Когда буря стихла, Прабхупада с учениками отправились осматривать повреждения и увидели, что шпиль был сломан. Шрила Прабхупада сказал: «Рамануджа с великой решимостью поклонялся божеству, и потому является ачарьей этого вида преданного служения. Повреждение купала над его храмом — верный знак того, что служение божествам этого храма страдает какими-то изъянами». Оказалось, что пуджари храма, действительно, допустил серьезную ошибку в своем служении. Его отстранили от этого служения, а купол отремонтировали.

Если в храме происходили кражи, или если Шрила Прабхупада или один из других жителей ашрама серьезно заболел, Прабхупада предупреждал всех не совершать оскорблений по отношению к божествам. Он неоднократно предостерегал учеников от оскорблений Святого Имени, Божеств и Святой Дхамы.

Шрила Прабхупада возложил на Апракрита Бхакти Сарангу Прабху ответственность за проповедь послания Господа Чайтаньи в Европе и Америке. Прежде чем послать его в Лондон двадцать третьего октября 1936 года, он дал ему

⁷ Назван Шрилой Прабхупадой «Авидьяхарана ната-мандира» — «Зал для киртанов, разрушающий невежество».

наставления в поклонении Гомати-, Гандаки- и Говардхана-шилам. По случаю его проводов в зале киртанов гаудия матха на Багх Базаре (Сарасвата-шравана-садана) было организовано большое общественное собрание. В своей речи Шрила Прабхупада вдохновлял Бхакти Сарангу Прабху в его проповеднической миссии в Лондоне и щедро одарил его благословениями. Как вечный спутник Махапрабху, он, конечно же, искал возможности облагодетельствовать все человечество, проповедуя учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Обладая твердой верой в этот принцип, куда бы он ни отправился, он являл неисчерпаемый энтузиазм к практике и проповеди послания Махапрабху. Прежде (с марта 1933 по 1936) Шрила Прабхупада посылал в Лондон и Германию своих учеников: Триданди свами Бхакти Прадип Тиртху и Бхакти Хридой Бон Махараджа, поручив им проводить публичные встречи, чтобы проповедовать послание Махапрабху. Он поддерживал с ними связь посредством авиапочты, регулярно посылая статьи и проповеднические советы. Благодаря этим усилиям многие высокообразованные и уважаемые люди получили возможность услышать о Махапрабху. С одобрения Прабхупады эти два проповедника учредили Лондонское общество миссии гаудия и Лондонский Гаудия Матх. Лорд Зетланд был назначен председателем Миссии. Он организовывал еженедельные обсуждения посланий Шрилы Прабхупады, касающиеся особенностей учения Господа Чайтаньи.

Прабхупада также посылал миссионеров в Бирму (нынешнюю Мьянму). В 1936 году был открыт центр проповеди в Рангуне, где были установлены божества. К сожалению, политический климат в Бирме⁸ в то время был

⁸ Бирма была центром анти-индийских демонстраций в 1937 году и в том же году отделилась от Индии, находившейся тогда еще под

таковым, что люди не смогли оценить религию любви Махапрабху, и центр вскоре был закрыт.

Шрила Прабхупада сам со своими спутниками посещал большинство мест паломничества и крупнейшие города Северной и Южной Индии или же посылал туда своих учеников, чтобы основать там проповеднические центры, начать поклонение Божествам и повсеместно утвердить религию любви Господа Чайтаньи. В период присутствия Прабхупады в этом мире были открыты шестьдесят четыре матха, список которых был опубликован в еженедельном журнале «Гаудия». Сегодня мы видим, что его ученики расширили количество храмов и матхов в Индии и по всему миру.

Шрила Прабхупада также ставил своей целью основать 108 или более мест поклонения Лотосным Стопам Махапрабху во всех местах, которые Он посетил во время Своего странствия по Индии. При жизни Прабхупады были основаны восемь подобных святынь в Мандаре, Канай наташале, Джайпуре, Курмакшетре, Симхачале, Кавуре, Мангалагири и Чатрабхоге. С тех пор еще несколько таких мест поклонения были открыты в Малдахе, Пури (Атхаронала) и других городах.

Шрила Прабхупада обычно принимал личное участие в паломничествах (*парикрамах*) по Вриндавану и Гаура Мандале. Также он часто посещал главные святыне места в Пури. Он основал регулярную парикраму по Навадвипа Дхаме, продолжаемую его учениками с верой в его наставления. Шрила Прабхупада говорил, что Шри-Дхам-парикрама позволяет каждому ее участнику быть одновременно занятым всеми пятью наиболее могущественными формами преданного служения (общением

властью Британии. Общие анти-индийские настроения стали препятствием для продолжения миссии проповеди в Рангуне.

с преданными; повторением Святого Имени; слушанием «Бхагаватам»; проживанием в Святой Дхаме и поклонением Божествам). По этой причине мы регулярно продолжаем совершать это служение в дни, предшествующие явлению Махапрабху в Дол-пурниму.

Чтобы произвести впечатление на умы обусловленных душ, Шрила Прабхупада начал программу трансцендентных диорам — выставок, иллюстрирующих важнейшие моменты философии Господа Чайтаньи. 4 ноября 1928 года, а также 21 августа 1933 года и 19 июня 1936 года проводилась Курукшетра Гаудия Прадаршани (выставка); выставка в Шри Дхам Майяпуре прошла 9 февраля 1930 года; Калькуттский Гаудия Матх проводил духовную выставку (Парамартхика Прадаршани) 6 сентября 1931 года; выставка Священных Наставлений в Дхаке состоялась 6 января 1933 года; Духовная Выставка в Патне — 14 ноября 1933 года, в Каши — 24 декабря 1933 года, и в Праяге Выставка Духовных Наставлений была проведена 7 января 1936 года.

В 82 главе 10 Песни «Шримад-Бхагаватам» и в «Чайтанья-Чаритамрите» описано, как гопи посетили озеро Самантапанчака на Курукшетре. Они уже много лет страдали в разлуке с Кришной и отправились в это место во время солнечного затмения, чтобы встретиться с Ним. Когда бы Махапрабху ни видел Господа Джаганнатху в Пури, Он всегда входил в настроение, которое гопи испытывали во время этой встречи. Переполняемый чувствами разлуки Шримати Радхарани, Махапрабху выражал желание забрать Господа с Собой назад во Врадж. Когда Он тянул колесницу Господа Джаганнатхи из Курукшетры (Пури) во Врадж (Сундарачалу), Он пел:

*сеи то парана-натха паину
джаха лаги мадана-дахане джхури маину*

«Наконец-то Я нашел Господа Моей жизни, в разлуке с Которым Я так долго сгорал!».

Такова лила Махапрабху на Ратха-ятре. Для Шримати Радхарани было невыносимо видеть Кришну в одеяниях царя, окруженного лошадьми, слонами и роскошной свитой. Поэтому Она сказала:

*анйера хридайа ман, мора мана вриндаван,
мане ване эка кари джани
таха томар пада-двайа, караха йади удайа,
табе томар пурна крипа мани*

«У всех живых существ ум пребывает в сердце, а мой ум — во Вриндаване; Я чувствую, что мой ум и Вриндаван едины. Поэтому, прошу, освяти прикосновением Своих Лотосных Стоп мой ум-Вриндаван. Я сочту это величайшим проявлением Твоей милости» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.13.137).

*джаганнатха декхи прабхура се бхава уохла
сеи бхававишоа хана дхува гаоаила
авашеше радха кришине каре ниведана
сеи туми сеи ами сеи нава сангама
татхати амара мана харе вриндавана
вриндаване удайа карао апана-чарана
ихан локаранйа хати гхория ратха дхвани
тахан пушпаранйа бхринга-пика-нада шуни
ихан раджа-веша санге саба кшатрийа-гана
тахан гоп-веша санге мурали-вадана
врадже томара санге йеи сукха-асвадана
сеи сукха-самудрера ихан нахи ека кана
ама лана пунах лила караха вриндаване
табе амара ман-ванчха хайа та пуране*

Махапрабху при виде Господа Джаганнатхи ощутил экстаз Радхарани и попросил преданных петь эту строфу. Затем Он произнес следующие слова: «Ты — тот же Кришна, а Я — та

же Радхарани. И теперь Мы снова встретились, как встречались в самом начале, когда только зарождалась Наша любовь. Но хотя Мы те же, мой ум все-таки зовет меня во Вриндаван. Поэтому, пожалуйста, верни Свои Лotosные Стопы назад на землю Вриндавана. Здесь толпы людей, слоны, кони и грохот колесниц. А во Вриндаване цветут сады, жужжат пчелы и щебечут птицы. Здесь, на Курукшетре, Ты одет как царь и окружен могучими воинами, а во Вриндаване Ты выглядишь обычным пастушком, и с Тобой только Твоя прекрасная флейта. Здесь нет даже капли того океана трансцендентного блаженства, которое я испытывала в общении с Тобой во Вриндаване. Поэтому я умоляю Тебя поехать во Вриндаван и снова насладиться играми со мной. Тогда исполнится мое заветное желание» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.13.125-131).

Когда гаудия-вайшнавцы видят Ратха-ятру в Пури, они размышляют подобным же образом: «Я заберу Кришну с собой домой, во Врадж» (*«кришна лана врадже джаи е-бхава антаре»*, «Чайтанья-Чаритамрита», 2.1.156).

Переполненный чувствами Махапрабху — любовью в разлуке, — Шрила Прабхупада основал на Курукшетре матх под названием «Шри Вьяса Гаудия матх», где на регулярной основе проводил ратха-ятру и выставки, посвященные духовным темам.

Мадхавендра Пури называл Кришну «Матхуранатх» — Господин Матхуры. Это имя объясняет то, до какой степени его сердце было истерзано настроением разлуки. Таким же образом Шрила Прабхупада, считавший себя нижайшим слугой возлюбленного дочери Вришабхану, был переполнен чувствами разлуки, когда бы ни поднималась тема встречи Радхи и Кришны на Курукшетре. Например, когда он рассказывал об этой лиле на открытии выставки «Бхагавата на Курукшетре», слезы покатились из его глаз, смочив одежду на груди, а голос прерывался от экстаза. Когда бы он ни получал

даршан Господа Джаганнатхи в Пури, он наслаждался стихом Рупы Госвами, процитированным в «Чайтанья-Чаритамрите»:

*приях со'йам кришнах сахачари курукшетра-милитас
татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам
татхашй антах-кхелан-мадхура-мурали-панчама-джуше
мано ме калинди-пулина-випинайя сприхайати*

«О, подруга! Это тот же самый Мой возлюбленный — Кришна, а я — та же самая Радха, и, встретившись на поле Курукшетра, Мы испытываем радость встречи. Но всё же ум мой стремится в лес на берегу Ямуны, где в глубине моего сердца звучит пятая нота Его флейты».

Отвергая всё, что противоречит чистой преданности, Прабхупада был бескомпромиссен и подобен удару молнии. С другой стороны, когда он принимал то, что благоприятствует чистому преданному служению, его сердце было мягче розы. Слезы ручьями лились из его глаз всякий раз, когда он рассказывал о страданиях Радхарани в разлуке с Кришной, уехавшим в Матхуру.

Шрила Прабхупада отличался беспрецедентной тягой к Хари-катхе — нектарным повествованиям о Господе. Он мог говорить часами, и ему очень не нравилось, когда ученики давали понять, что наступило время раздачи прасада. Он говорил: «В этом мире по-настоящему не хватает только Хари-катхи!». Иногда доктора уговаривали его побереечь здоровье и не читать лекций. Если кто-то спрашивал его о самочувствии, он отвечал: «Я в порядке, но они не позволяют мне говорить о Кришне. Вот от этого я и болею!».

Прабху также очень любил киртан, но ненавидел киртаны в исполнении неквалифицированных людей, исповедовавших что-либо, противоречащее постулатам гаудия-вайшнавизма, или обладавших искаженным пониманием божественных рас (*расабхаса*). Он написал следующий стих, недвусмысленно давая понять, кто действительно квалифицирован петь Святое

Имя:

*прана ачхе джара, сеи хету прачара
пратиштхаша хина кришна-гатха саба
ири-дайита-даса киртанете аша
кара уччаихсваре харинама раба*

«О, ум! Смиранный слуга Радхи и Кришны возлагает свои надежды на киртан и громко поет Святые Имена Господа Хари! Каждое слово тех, чья жизнь без остатка посвящена проповеди послания Господа, лишено даже тени желания личного престижа» («Вайшнава ке?»).

Принятие прибежища у Господа без малейшего желания личных почестей, — вот что делает преданного живым. Непреданный, не принявший прибежища у Господа, может говорить о Кришне, но такие беседы подобно бездыханному телу лишены жизни и духа, а потому недостойны того, чтобы слушать их. Прабхупада не выносил, когда кто-то обсуждал или говорил на темы, превосходящие уровень собственной квалификации (*анадхикара-чарча*). Непрестанное памятование о Лотосных Стопах Господа Кришны очищает существование и приводит к развитию преданности Господу. «Тот, кто повторяет Святые Имена без оскорблений, обретает любовь к Кришне» («*нирапарадхе лаиле нама упаджайа према-дхана*»). Прабхупаде нестерпимо было видеть тех, кто не старался очистить от оскорблений свое повторение Святых Имен, при этом внешне пытаясь произвести впечатление занятости в практике преданного служения ради выгоды, почестей и престижа.

*мадхавендра пури бхава-гхаре чури
на карила кабху садаи джанаба*

«Всегда помни о том, что Мадхавендра Пури никогда ничего не воровал из сокровищницы божественных эмоций» («Вайшнава ке?»).

Джагадананда Пандит пишет в «Према-вивартте»:

*джади бхаджибе гора сарала кара мана
кути-нати чхари бхаджа горара чарана
горара ами горара ами балиле нахи чале
горара ачара горара вичара лаиле пхала пхале*

«Если ты хочешь поклоняться Гауре, то будь честен. Отбрось мелочность и придирки и просто поклоняйся Его Лотосным Стопам. Недостаточно твердить снова и снова: «Я принадлежу Гауре». Ты обретешь плоды своего поклонения только в том случае, если будешь вести себя в соответствии с Его стандартами и примешь Его учение».

По словам великих душ: *«видхи-марге враджа-бхава паите нахи шакти»* — «невозможно обрести настроение Враджа, просто внешне практикуя принципы преданности». Истинный дар спонтанной преданности дается только в ответ на страстное стремление, жажду получить его, а также благодаря благословению близкого общения с *рагатмика сад-гуру* (истинный учитель, установивший божественные любовные отношения с Господом), обитателем Враджа-Дхамы. Показная имитация деяний тех, кто осознал себя, приносит в общество одни лишь беспокойства и приводит к *анадхикара-чарче* — обсуждению тем, превосходящих квалификацию рассказчика. Преждевременные попытки достичь спонтанной преданности не приносят никакой пользы.

В контексте процитированного выше стиха можно задаться вопросом: а каким же методом возможно достичь служения с настроением обитателей Враджа, *рагануга-бхакти*? Шриман Махапрабху раскрыл ответ на этот вопрос, предложив Своим ближайшим спутникам, Сварупе Дамодару и Рамананде Раю, глубоко обдумать следующие стихи:

*нама-санкиртана калау парама упайа
иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара*

«Высочайший метод духовного осознания в век Кали —

повторение Святого Имени. С его помощью вы достигнете всего совершенства».

*ишат викаши пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
читта хари лайа кришна паша
пурна викашита хана врадже море джайа лана
декхайа ниджа сварупа виласа*

«Проявляясь даже в слабой степени, Святое Имя открывает мне мои духовную форму и качества. Оно крадет мой ум и уносит его к Кришне. Проявившись полностью, Святое Имя уносит меня во Врадж, где показывает мне мою личную роль в вечных играх» («Кришна-нама дхаре ката бала?», «Шаранагати»).

У Господа две формы: *вачья* — Господь, Которого называют именем, и *вачака* — Само Имя Господа. Из них Имя Господа более сострадательно, чем Сам Господь. Имя, обозначающее Господа, дарует больше благословений, чем Господь, Которого оно обозначает. С учетом этого дается хороший совет — не предлагать других методов духовного продвижения, которые, в конце концов, приведут к отклонениям с истинного пути. Конечно, среди практикующих преданное служение есть особо удачливые, кому посчастливилось встретиться с квалифицированным сад-гуру, показавшим им метод прогресса на пути рагануга-бхакти. К ним вышесказанное не относится.

*викридитам враджа-вадхубхир идам ча вишинох
шраддханвито 'нушинууйад атха варнайед йах
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам
хрид-рогам ашв апахинотй ачирена дхирах*

«Исполненный веры и способный держать свои чувства в узде, человек, слушая описания игр Господа Вишну с женами Враджа, достигнет высочайшей стадии преданности Господу и очень быстро избавится от болезни сердца, известной как вожеление» («Шримад-Бхагаватам», 10.33.39).

Слово «*шраддхайанвитах*», использованное в этом стихе относится к вере, которая ведет к обретению спонтанной преданности. Шриман Махапрабху подчеркивал, что Святое Имя наделено всеми трансцендентными энергиями и не отлично от Верховной Личности, Шри Кришны. Святое Имя чисто, вечно, пропитано всеми духовными вкусами и его можно сравнить с деревом желаний. Процесс достижения чистой спонтанной преданности заключается в предании себя без остатка лотосным стопам олицетворенного Имени, вознесении ему горячих молитв и непоколебимой решимости в воспевании. Как только кандидат избавляется от оскорблений, Святое Имя дарует ему общение с вечным спутником Господа из Враджа, с преданным, всецело погруженным в спонтанную любовь к Господу. Благословения Святого Имени делают невозможное возможным и даруют любовь к Богу даже самому падшему кандидату.

В комментарии к процитированному выше стиху из Расалилы Шрила Вишванатха Чакраварти пишет:

*ата ева шраддханвита ити шастравишвасинам
намапарадхинам премапи нангикаротити бхавах... айам шри-
расах шир апипапа йам шастра-буддхи-виекадйаир апи
дургамам икхийате гопинам раса-вартмедам тасам ануगतир
вина*

«Слово «*шраддхайанвитах*» указывает на то, что любовь к Кришне не приходит к человеку, не имеющему веры в писания, или к тому, кто упорно совершает оскорбления Святого Имени. Вот почему даже Лакшми не может войти в танец Раса. Без досконального следования по стопам гопи даже те, кто верят в писания и обладают недюжинным разумом, не могут ступить на самый трудный путь священного экстаза, проложенный гопи».

Поэтому наш высокочтимый Шрила Прабхупада никогда не одобрял открытое обсуждение божественной расы

неквалифицированными людьми — расы, достичь которую не способны даже Брахма, Вишну и Шива. Он всегда отдавал предпочтение повторению Святого Имени. Интересен в этой связи следующий стих Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

*видхи-марга-рата джане свадхината ратна дане
рага-марге каран правеша
рага-вашаварти хайя паракийя бхавашрайе
лабхе джива кришна-премаवेशа*

«Тому, кто непоколебим в следовании регулирующим принципам, Святое Имя дарует бриллиант независимости, приводя его на путь спонтанной преданности. Такого человека переполняет спонтанная привязанность к Господу, и он находит прибежище в настроении паракийя и всё глубже погружается в любовь к Кришне».

В своей «Анувритти», в комментарии к 7 стиху «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами, Шрила Прабхупада пишет: «Святое Имя, игры и т.д. Кришны подобны сладкому леденцу, а невежество — желтухе. Как человек, больной желтухой, не в состоянии почувствовать сладкий вкус леденца, так же и вечно обусловленное материалистичное живое существо не способно насладиться нектаром блаженства Святого Имени или игр Кришны: ему мешает невежество, порожденное его равнодушием к преданному служению. В искренних усилиях в повторении Святого Имени, сопровождаемых верой, их сладость постепенно становится все более проявленной и со временем избавит его от нежелания заниматься преданным служением и, наконец, от болезни наслаждения чувств».

Далее, объясняя 8й стих «Упадешамриты», в котором Рупа Госвами описывает суть всех наставлений, Шрила Прабхупада пишет: «Кандидат, чьи личные взаимоотношения с Господом еще не раскрылись, должен укротить свой непоседливый ум, решительно занимая его повторением Святых Имен и

прославлением игр, образа и качеств Господа. Вместе с этим он должен постоянно памятовать о том, что связано с Кришной. Как только пробудится его влечение к каким-то отношениям с Ним, он должен отправиться жить во Врадж и провести остаток жизни там, следуя по стопам определенного преданного, жителя обители Господа. Вот суть всех наставлений».

Первая стадия духовной жизни кандидата называется «*шравана-даша*» — стадия слушания. На этом уровне преданный непрестанно занят слушанием об Именах, образе, качествах и играх Кришны пока не достигнет следующей стадии, которая называется «*варана-даша*» (стадия принятия). На этой ступени он начинает повторять то, что ранее услышал.

Когда преданный постоянно повторяет в соответствующем ему настроении, он достигает уровня «*смарана-даша*». *Смарана*, памятование, проходит пять стадий: *смарана* (памятование), *дхарана* (сосредоточенность), *дхйана* (медитация), *дхруванусмрити* (сконцентрированное, непоколебимое памятование) и *самадхи* (транс). Первая стадия, *смарана*, характеризуется различными отвлекающими факторами; вторая, *дхарана*, — это памятование без отвлечения; третья, *дхйана*, подразумевает медитацию на каждый аспект объекта; постоянная медитация называется «*дхруванусмрити*»; а *самадхи* — это медитация, которую ничто не может прервать.

После стадии *смарана-даша* преданный достигает *апана-даша*, уровня достижения, на котором он познает свою духовную сущность. Это называется «*сварупа-сиддхи*». Следующий уровень называется «*сампатти-даша*», или стадия обретения сокровища, когда преданный достигает *васту-сиддхи*, истинного совершенства, и входит в вечные игры Господа в своем духовном теле.

В «Чайтанья-Чаритамрите» утверждается, что *вайдхи-бхакта* отказывается от желания чувственных наслаждений и

практикует преданное служение, потому что его побуждают к этому наставления священных писаний. В процессе такой практики постепенно пробуждается его вкус к преданному служению, *ручи*. Как только пробудился этот вкус, преданного покидает чувство, обязывающее его следовать правилам и предписаниям, и он просто поклоняется Лотосным Стопам Кришны («*видхи-дхарма чхарии бхадже кришнера чарана*»).

*рагатмика бхакти мукхйа враджа-васи джане
тара анугата бхактира рагануга наме*

«Горячая преданность, известная как рагатмика-бхакти, в основном встречается среди обитателей Вриндавана. Практика преданного служения, которая осуществляется путем следования их настроению, называется «рагануга-бхакти».

*иште сварасики рагах парамавиштата бхавет
танмайи йа бхавед бхактих сатра рагатмикодита*

«Интенсивная, спонтанная погруженность (*рага*), испытываемая по отношению к объекту своего почитания, называется «*рага*». Преданность, отличительной чертой которой является такая рага, называется «рагатмика-бхакти» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.272).

*рагамайи-бхактира хайа рагатмика нама
таха шуни лубдха хайа кона бхагйаван
лобхе враджа-васира бхаве каре анугати
шастра-йукти нахи мане раганугара пракрити
бахйа антара ихара дуи та садхана
бахйе садхака-дехе каре шравана-киртана
мане ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кришнера севана*

«Преданное служение, главный признак которого — рага, называется «рагатмика-бхакти» — спонтанное преданное служение. Удачлив преданный, который, услышав о таком положении, жаждет достичь его. Если человек следует по

стопам обитателей Вриндавана, влекомый такой трансцендентной жадностью, ему нет дела до утверждений или предписаний шаштр. Такова природа пути спонтанной любви. Практика рагануга-бхакти делится на внешнюю и внутреннюю. Осознав себя, зрелый преданный внешне ведет себя как любой другой практикующий преданное служение и занимается слушанием и воспеванием. В своем уме, однако, он медитирует на свое духовное тело и служит Кришне во Вриндаване день и ночь» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.22.151-153, 156-157).

*сева садхака-рупена
сиддха-рупена чатра хи
тад-бхава-липсуна карйа
враджа-локанусаратах*

«Преданный, страстно желающий достичь настроения рагатмика того или иного враджаваши, спутника Кришны, должен внешне, физическим телом, действовать как преданный, занятый регулируемым служением, но внутри, в своем духовном теле, должен заниматься преданным служением. В обоих случаях он следует по стопам обитателей Враджа» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.295; «Чайтанья-Чаритамрита», 2.22.158).

*ниджабхишта кришна-прештха пачхе та лагийя
нирантара сева каре антармана хана*

«В мыслях он постоянно служит Кришне, близко общаясь с Его любимым преданным, который наиболее дорог Господу» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.22.159).

*кришнам смаран джанам часйа
прештхам ниджа-самихитам
тат-тат-катха-раташ часау
курйад васам врадже сада*

«Помня о Кришне и об одном из Его дорогих и ближайших

преданных, нужно постоянно оставаться погруженным в слушание об их любовных взаимоотношениях. Таким образом можно стать вечным обитателем Враджа» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.294; «Чайтанья-Чаритамрита», 2.22.160).

Пять главных отношений — это нейтралитет, служение, дружба, родительская любовь и супружеская. К людям и объектам, которые состоят с Кришной в нейтральных отношениях, шанта-расе, относятся коровы, флейта, деревья Враджа, Его посох, рожок, и т.д. В отношении служения находятся Рактака, Патрака, Читрака и другие. Друзья Кришны — это Баларама, Шридама, Судама и другие. Возлюбленные Кришны — это Радхика, Лалита и многие другие. Суть всех наставлений — это мысленное служение Кришне во Врадже под руководством этих вечных спутников.

Прежде всего следует принять прибежище у истинного духовного учителя, а затем следовать указанному им духовному пути. Без этого невозможно войти в эзотерические аспекты духовной жизни. Если желающий стать преданным не следует указаниям подлинного гуру, вместо этого раньше времени углубляясь в подобные вопросы и считая себя достойным понимания этих эзотерических истин, его материальные достижения будут расти, но в духовной жизни ему придет конец. Тот, кто не может подняться над материальными представлениями о жизни, никогда не удостоится доступа в божественную духовную сферу. По этой причине для тех, кто желает продвигаться в бхаджане, вновь и вновь подчеркивается, что они должны повторять Святое Имя без оскорблений, ибо это и есть путь достижения любви к Кришне — *«нирапарадха лаиленама пайа према-дхана»*. Это слова Самого Господа, поэтому мы должны быть особенно внимательными и поклоняться Святому Имени в соответствии с этим наставлением. Тогда мы можем быть уверены, что Он будет милостив и даст нам необходимые качества для того,

чтобы научиться глубокой медитации на Его образ, качества и игры.

Обычные люди, лишённые каких-либо представлений о божественной расе, находятся в плену материальных эмоций, гнева и похоти, и все же они выставляют себя знатоками этих тем и поют песни древних святых, которые писали о трансцендентных играх Кришны, тем самым допуская по отношению к ним непростительное оскорбление. Наш обожаемый Шрила Прабхупада не мог выносить такого поведения недостойных людей. Те, у кого есть мирские музыкальные способности, но нет внутреннего духовного понимания этих игр, выставляют напоказ священный опыт расы, но при этом неизбежно путают мирские и духовные настроения.

*авашинава-мукходгирнам
путам хари-катхамритам
шраванам наива картаяйам
сарпоччхишоам йатха пайах*

«Не следует слушать чистое нектарное послание Кришна-катхи из уст не-вайшнава. Это все равно, что пить молоко, которого коснулась языком ядовитая змея» («Падма-пурана»).

Такие духовные утверждения показывают, что те, кто участвуют в лила-киртане и других псевдо-духовных действиях ради услаждения материальных чувств красивыми звуками, не обретают никакого настоящего духовного блага. И певец, и слушатель погружаются в океан анархии. Если в результате этого мир утратит традицию лила-киртана или раса-ганы, то пусть так и будет.

В «Хари-бхакти-виласе» сказано:

*гита-нритйани курвита
дева-двиджади-туштайе
на дживанайа йунджита
виπρο папа-бхийя квачит*

«Для удовлетворения божества и брахманов можно петь и танцевать, но брахман, боясь совершить грех, никогда не должен использовать пение и танцы для заработка» («Хари-бхакти-виласа», 8.265).

Занятия музыкой ради заработка — это одна из форм чувственных наслаждений. «Бхагавата» также говорит, что не следует зарабатывать на обучении писаниям («Бхагаватам», 7.13.8 — на *«вйакхйам упайунджита»*). Не следует использовать ценнейшую из тем для собственного поддержания, словно это обычный инструмент или товар. Шрила Прабхупада считал это крайне отвратительным. На протяжении своей жизни он резко выступал против тех, кто выставлал формы Господа, давал посвящения в мантру или раздавал прасад и чаранамриту, чтобы заработать себе на жизнь. Из-за этого в определенных кругах преданных его проповедь не получала одобрения.

У священников-ритуалистов (*смартов*) может быть иное мнение, но Шрила Санатана Госвами, лидер и ачарья преемственности Мадхва-Гаудия, подтвердил, что все люди, независимо от касты, могут возвыситься благодаря методу духовного посвящения (*дикша*), чтобы совершать поклонение божеству Шалаграма Шиле.

винитан атха путрадин самскритйа пратибодхайет

«Следует давать наставления своим послушным сыновьям и ученикам (в поклонении божеству), очистив их соответствующим ритуалом (*самскаррой*)».

Согласно этому наставлению получивший посвящение вайшнав, которого прославляют даже боги, такие как Шива, может пройти упанайана-самскару, или брахманическое посвящение, а также пять ритуалов, или самскар духовного посвящения, известных как *тапа*, *пундра*, *нама*, *мантра*, *йага*:

тапах пундрас татха нама

мантро йагаш ча панчамах

*ами хи панча-самскарах
парамаиканта-хетавах*

«Существуют пять очистительных методов, которые ведут к высшей преданности: (1) *тапа* — клеймление символами Вишну⁹; (2) *пундра* — знаки тилака, соответствующие ученической преемственности; (3) *нама* — имя, символизирующее отношения ученика с Кришной; (4) *мантра* и (5) *йага* — жертвоприношение ради Вишну» («Падма-пурана»).

В своем священном трактате «Прамейя-ратнавали» Шрила Баладева Видйабхушана дал определение слову «*йага*» в вышеуказанном стихе как «поклонение божеству». Многие спутники Махапрабху несмотря на свою принадлежность к другим кастам (таким как вайдйа, карана или кайастха) после своего посвящения носили священный шнур и принимали в ученики брахманов.

Писание говорит, что благодаря посвящению человек становится дваждырожденным, или, иными словами, брахманом (*«дикша-видханена двиджатвам джайатенринам»*). Это применимо к каждому. Шрила Прабхупада сделал это утверждение фундаментом системы дайва-варнашрамы. Каждый человек имеет право служить Господу с преданностью (*«бхактау нри-матрасйадхикарита»*). Поэтому говорится:

*чандало 'ни двиджа-шрештхах
хари-бхакти-парайанах
хари-бхакти-вихинаш ча
двиджо 'ни швапачадхамах*

«Человек, не имеющий касты, считается лучшим из дваждырожденных, если предан Господу Хари. С другой

⁹ Это не практикуется в гаудия вайшнава сампрадае.

стороны, брахман, лишенный преданности, считается хуже неприкасаемого».

Такие высказывания священных текстов указывают на высшее положение преданности. Преданность — вечная деятельность души. Каждого, в ком наблюдается такая преданность, следует почитать как принадлежащего к касте священнослужителей. По этой причине Вриндаван Дас Тхакур писал:

*дже те куле ваишнавера джанма кене нахе
татхатиха сарвоттама сарва-шастра кахе*

«Все писания говорят, что вайшнав — лучшие сыны человечества, и их социальный статус не имеет значения» («Чайтанья-бхагавата», 2.10.100).

В «Чайтанья-чаритамрите» есть известные стихи Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами на эту тему:

*нича-джати нахе кришна-бхаджане айогйа
сат-кула-випра нахе бхаджанера йогйа
джеи бхадже сеи бара абхакта хина чхара
кришна-бхаджане нахи джати-кулади-вичара*

«Не прав тот, кто считает, что люди низкого происхождения не достойны преданного служения Кришне, как не прав и тот, кто считает, что одно лишь рождение в аристократической семье делает человека достойным преданного служения. Каждый, кто приступает к преданному служению, велик, тогда как положение непреданного всегда незавидно. Поэтому на пути преданного служения не принимается в расчет происхождение человека» («Чайтанья-Чаритамрита», 3.4.66-7).

По мнению тех, кто считает закон кармы самым важным принципом, принципы общества даива-варнашрамы неприемлемы. Напротив, они признают только ту систему, в которой социально-религиозная иерархия определяется одним лишь происхождением. «Падма-пурана» утверждает очень

ясно: каждый, кто оценивает вайшнава с позиции его касты или телесных признаков, обладает умонастроением обитателя ада.

Однажды в Балигхе, в Миднапуре, были организованы масштабные публичные дебаты, посвященные положению брахманов и вайшнавов. Шрила Бхактивинод Тхакур в то время был еще жив, но играл роль обычного смертного, прикованного болезнью к постели. Будучи не в силах пойти туда лично, он отправил Шрилу Прабхупаду как своего представителя, уполномочив его защищать честь вайшнавов. Председателями собрания были Шри Мадхусудана Госвами Сарвабхаума и Шри Вишвамбхарананда Дева Госвами из Гопибаллабхпура. Шрила Прабхупада дал глубокую лекцию, в которой разъяснил обе темы до мельчайших подробностей и, в конце концов, неопровержимо доказал превосходство вайшнавов над брахманами по рождению. Позднее его речь была опубликована в книге «Брахмана о вайшнава таратамйа-вишайака сиддханта» («Правильное понимание взаимного положения брахманов и вайшнавов»). Вывод был таков: преданный, получивший посвящение и всем сердцем занятый поклонением Божеству, более достоин почтения, чем даже брахман.

Махапрабху не мог терпеть нарушения этикета. Поэтому все должны с радостью слышать о том, что положение вайшнава выше, чем положение любого человека из любой касты или расы. Несомненно, нужно отдавать должное высокому положению святых брахманов и выражать им глубочайшее почтение. Но Господь Кришна говорит, что поклонение Ему преданным даже более дорого Ему, чем поклонение Ему Самому. Естественно, брахман, который стал преданным Господа, заслуживает такого же почтения, как и преданный.

Шрила Прабхупада считал издание книг важным инструментом широкой проповеди и распространения

наставлений Махапрабху. Он называл этот процесс «большим барабаном» («*брихат мриданга*»), поскольку его звук способен преодолевать не только большие расстояния, но и звучать долгое время. Шрила Прабхупада приобрел большой опыт в редактировании книг и других работах, связанных с издательской деятельностью, когда в детстве помогал своему отцу, Шриле Бхактивиноду Тхакуру, издавать его труды. Позднее, открыв свое собственное издательство, — сначала в Шангаре, потом в Майяпуре, Кришнагаре, на перекрестке Ултадинги и в Багх-Базаре — он издавал множество книг и журналов, в том числе ежемесячный «Хранитель гармонии», еженедельные «Гаудия», «Саджджана-тошани», а также «Бхагавад-гиту» с комментариями, «Чайтанья-Чаритамриту», «Чайтанья-мангалу», «Чайтанья-Бхагавату», «Джайва Дхарму», «Чайтанья-шикшамриту», «Махапрабхура Шикшу», «Шикшаштаку», «Упадешамриту», «Бхакти-расамрита-синдху», «Шри-Кришна-самхиту», «Шаранагати», «Кальяна-калпатару», «Гитавали», «Гити-малу», «Сат-крийа-сара-дипику», «Шри-Навадвипа-дхама-махатмью» и т.д.

Достоинство особого внимания образцовое служение Шрилы Прабхупады Шри Дхаме Майяпуру, трансцендентному месту явления Господа Гаура-Хари. В Йога-питхе и в Шривас-Ангане Шрила Прабхупада испытал множество мистических откровений. В реке Джаланги он увидел реку Сарасвати и воды трех священных рек — Сарасвати, Ямуны и Ганги, вечно слившиеся с Гангой в едином потоке. Шрила Бхактивинод Тхакур такими словами описывает подобное видение в одной из своих песен: «*Кабе гаура-ване сурадхуни-тате*» — «Когда я буду просить в качестве подаяния рис у домохозяина из касты неприкасаемых и пить воду из реки Сарасвати?». Слияние рек Сарасвати и Ганги в Майяпуре было ему особенно дорого.

С помощью своего богатого ученика, Сакхи Чаран Бхакти Виджая, Шрила Прабхупада воплотил в жизнь предсказание

Шрилы Бхактивиноды Тхакура — построил грандиозный храм в Йога Питхе. Когда выкапывали котлован под высочайший храм, в земле было найдено Божество четырехрукого Вишну. Шрила Прабхупада изучил «Сиддханта-самхиту» и в соответствии с расположением символов и орудий в руках Божества сделал вывод, что это — Адхокшаджа Вишну в сопровождении Своих энергий Шри, Бху и Нила. Несколько опытных археологов, в том числе Шри Рам Прасад Чандра, подтвердили древность Божества. Позднее Шрила Прабхупада отметил, что этому Божеству поклонялся сам Шри Джаганнатха Мишра. Этому прекрасному Божеству до сих пор поклоняются в храме Йога Питх в Майяпуре.

Раньше на месте нынешнего храма Йога Питх росло дерево джекфрут. Мне лично выпала удача наслаждаться вкусным сочным плодом с этого дерева. Наш парам-гурудева, Гауракишор Дас Бабаджи, часто сидел и повторял Святое Имя под этим деревом. В те дни сам Прабхупада жил в комнатах слуг во дворе Йога Питха, где затем было построено здание. Однажды Прабхупада проснулся поздно ночью и увидел, что Бабаджи Махарадж сидел под деревом, совершая свой бхаджан. Бабаджи Махарадж жил в бамбуковом шалаше в Ранир Чхора на другом берегу реки города Навадвипы. Прабхупада недоумевал, почему Бабаджи пришел и почему в такой необычный час. Лодочная переправа обычно прекращалась к десяти вечера, а Бабаджи Махарадж почти полностью утратил зрение, или, по крайней мере, являл такой недуг в брэнном теле. Дорога от переправы для него была практически непреодолимой, но кто мог привести его сюда посреди ночи?

Прабхупада задал все эти вопросы Бабаджи Махараджу, и Махарадж ответил просто: «Кто-то перевез меня через реку. Затем этот «кто-то» за руку привел меня сюда». Прабхупада сразу понял, что этот «кто-то» не был обычным человеком. Гауракишор Дас Бабаджи обычно часто приходил в Йога Питх

и в Шривас Анган и катался в пыли, в трансе выкрикивая имена Панча-таттвы или громко повторяя Маха-Мантру. Если Прабхупада посылал ему какие-нибудь фрукты или овощи, выращенные в Йога Питхе, Бабаджи Махарадж прижимал их к своему лбу, сердцу и затем предлагал их Божествам Гаура-Нитай, после чего почитал прасад.

В 1300 году по бенгальскому летоисчислению (1894 г.) Шрила Бхактивинод Тхакур установил в Йога Питхе Божества Гауры и Вишнуприи. Очень многие люди делали небольшие пожертвования, на которые был построен маленький храм для Божеств. В этом здании каждый год проводились собрания Навадвипа-дхама-прачарини Сабха. Сюда на эти встречи из Кулии (нынешний город Навадвип) и Баман Пукура съезжались многие ученые и уважаемые люди. Независимый принц Трипура был постоянным председателем этих собраний, тогда как Прабхупада был действующим директором. Каждый год ученые и преданные провозглашали славу святой земли Махапрабху. Это ежегодное собрание по-прежнему проходит в день явления Махапрабху в Йога Питхе.

Ради просвещения других, ради распространения славы Святой Дхамы Шрила Прабхупада неоднократно приглашал в Майяпур многих влиятельных и выдающихся людей, таких как Махарадж Трипура и губернатор Бенгалии сэр Джон Андерсон. Наиболее ярким событием каждого года была Навадвип-парикрама, во время которой преданные посещали все важные святые места на всех шестнадцати крошах Навадвипы. Сразу после парикрамы проводились празднования явления Махапрабху.

По замыслу Шрилы Прабхупады вся земля от Чандрашекхара Бхавана на севере до Хулор Гхата на самом юге должна была называться «Великий Майяпур». Мы часто слышали его пророчество о том, что однажды вся эта территория станет городом преданных Кришны, наполненным множеством храмов и монастырей, где будут постоянно

слышны звуки гонгов, колоколов, барабанов и пения имен Господа.

Шрила Прабхупада отмечал, что на этой святой земле Майяпура Господь Гаурасундара вечно совершает санкиртану со Своими спутниками.

*адйатиха сеи лила каре гора райа
коно коно бхагйаване декхибаре пайа
андхибхута чакшу джара вишайа дхулите
кирупе се пара-таттва паибе декхите*

«Господь Гауранга по сей день совершает здесь Свои игры. Некоторые очень удачливые души способны видеть их. Как могут те, чьи глаза ослеплены пылью чувственных желаний, увидеть эту Высшую Истину?»

Даже сегодня многие удачливые люди слышат в Йога Питхе или Шривас Анганае в Майяпуре мистические звуки гонгов и барабанов в сопровождении многочисленных голосов санкиртаны. Шрила Прабхупада лично много раз слышал их. Нам самим довелось наблюдать, как обычные материалистичные люди, чьи сердца затвердели от ложных доводов мирских ученых, побывав в Майяпуре, в особенности в Йога Питхе, менялись до неузнаваемости. Казалось, они не могут сопротивляться духовной силе этого места. У них пропадало желание спорить, и они чувствовали себя обязанными смиренно склонить свои головы.

Только те, кто совершил множество оскорблений по отношению к Святому Имени и Дхаме, те, чьи сердца тверды и наполнены завистью, лишены преданности и веры в божественную обитель. Они ищут недостатки и, как говорит пословица, «даже в роскошном дворце муравьи видят одни лишь дыры» («мани-майа-мандира-мадхйе пашйати пипилика чхидрам»). Поэтому Кришнадаас Кавирадж Госвами писал, что наводнение любви, которое начал Чайтанья Махапрабху, унесло всех за исключением имперсоналистов-спорщиков и

атеистов, которые в страхе разбегались.

*чхалила према-ванйа чау-дике берийа
стри вриддха балака йува сабаре дубайа
садж-джана дурджана пангу джада андха-гана
према-ванйайа дубайла джагатера джана*

«Любовь к Кришне потоком разлилась во всех направлениях, и все — мужчины, женщины и дети — утонули в этом поток. Наводнение любви к Кришне накрыло всех живущих в мире, будь то праведники, негодяи, хромые, больные или слепые» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади 7.25-6).

*майавади карма-ништха кутаркика-гана
ниндака пашанди джата париува адхама
сеи саба маха-дакша дхана палаила
сеи ванйа та-сабаре чхуните нарила*

«Но имперсоналисты, карми, лже-логики, богохульники, безбожники и самые недостойные из тех, кто изучает священные писания, научились уклоняться от движения сознания Кришны, поэтому наводнение сознания Кришны не смогло их коснуться» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади 7.29-30).

Шрила Прабхупада не только открывал множество утраченных мест игр Махапрабху, но и осуществлял много другой деятельности для проповеди славы святой земли Чайтаньи Махапрабху. В частности, восемнадцатого марта 1927 года он основал Пара-видйа-питху — «Школу божественного знания», чтобы прославить Махапрабху, мужа трансцендентной богини знания. В образовательный курс этой школы входила грамматика Дживы Госвами, «Харинамамрита-вйакарана», а также все разновидности ведических текстов, включая Шрути, Смрити, Ньяю, Прастхану и т.д. Конечно, особое внимание уделялось изучению «Шримад Бхагаватам» и других духовных текстов. В 1936 году он также основал подобное учреждение для изучения духовной жизни и назвал его «Анукула-

кришнанушиланагара» («Школа священной культуры Кришны»). Также в 1931 году был открыт Институт Бхактивиноды — школа английского языка с духовными дисциплинами и высоким уровнем преподавания. Позднее Институту Бхактивиноды был присвоен статус старшей средней школы.

Седьмого марта 1918 года, в благоприятный день явления Шри Чайтанья Махапрабху, в доме Чандрашекшара Ачарьи были установлены Божества Гуру-Гауранги и Радха-Говинды и был основан Шри Чайтанья матх. Пять лет спустя началась работа по строительству в Чайтанья-Матхе храма с двадцатью девятью шпилями. Он был построен по замыслу Шрилы Прабхупады, в соответствии с которым Божества Гуру-Гауранги и Радха-Говинды установлены в главной комнате Божеств, тогда как в четырех углах храма установлены основатели четырех сампрадай (Лакшми, Брахма, Рудра и четыре Кумара) с их ачарьями (Рамануджей, Мадхвой, Вишну Свами и Нимбаркой).

Главным филиалом Чайтанья матха был Калькуттский гаудия-матх. Он был впервые основан в 1920 году на Ультадинги Джанкшн Роад. В 1930 году матх переехал в новый храм на Багх Базаре. При жизни Прабхупады по всей Индии было открыто множество других филиалов.

Как уже говорилось, Шрила Прабхупада работал без устали, чтобы проповедовать чистое духовное послание Шримана Махапрабху, издавая книги и журналы. Он основал четыре главные типографии в Калькутте, Кришнанагаре, Майяпуре и Каттаке. В этих и других издательствах мои духовные братья напечатали более ста книг и различных периодических изданий, выходивших раз в месяц, раз в два месяца, раз в неделю и даже ежедневно на английском, бенгальском, ассамском языках и на языке ория. Они также предприняли невообразимые усилия в проповеди, читая лекции и проводя киртаны по всей Индии; многие, следуя его

наставлениям, также ездили в другие страны с проповедью. Так Шрила Прабхупада исполнил желания Господа Чайтаньи и Его божественного проявления — Шрилы Бхактивиноды Тхакура, главной цели его жизни. Однако он всегда неукоснительно следовал своему обету ежедневного повторения одного *лакха*, или шестидесяти четырех кругов, Имен Господа, и просил своих учеников так же следовать этому. Он предупреждал нас об опасности небрежности в нашем поклонении Святому Имени. Наряду с этим мы должны были организовать свое время так, чтобы изучать и писать книги и статьи и заниматься проповедью. Он говорил: «Братья, будьте внимательны, не позволяйте ни одному дню пройти без Святого Имени» (*«декхо бхаи, нама вина дина нахи джайа»*). Преданные, на которых была возложена ответственность за определенные аспекты этого служения, после визита к нему наполнялись вдохновением и энтузиазмом.

Если Шрила Прабхупада узнавал о какой-то статье или обсуждении, предметом которых были нападки на доктрину чистой преданности, он немедленно созывал всех своих самых эрудированных учеников, чтобы опровергнуть аргументы оппонентов. Он был подобен пламенному, сияющему солнцу, рассеивавшему тьму неправильных представлений об учении Господа, обладая уникальной способностью лишать дара речи своих оппонентов. Он ненавидел тех, кто приспосабливались или шли на компромисс с философскими отклонениями, придерживаясь взаимной «веротерпимости», которая на хинди выражалась словами: *«тумб хи чуп, хам бхи чуп»* — «Ты ничего не говори, и я ничего не скажу». Прабхупада был совершенным олицетворением утверждения: *«нирапекша на хаиле дхарма на джайа ракшане»* — «Поддерживать религиозные принципы может только тот, кто бескомпромиссен» («Чайтанья-Чаритамрита», 3.3.23). Прабхупада никогда не допускал идеи, что возможно

защитить чистую преданность, идя на компромисс с абсурдными еретическими идеями или смешивая несочетаемые духовные эмоции (*расабхаса*). Он придерживался строжайших принципов поведения в соответствии с наставлениями Шримана Махапрабху.

*асат-санга-тйага эи ваишнава ачара
стри-санги эка асадху кришнабхакта ара*

«Главная характеристика поведения преданного в том, что он полностью избегает плохого общения, то есть общения с материалистами, погруженными в наслаждение чувств, и с атеистами-непреданными»

(«Чайтанья-Чаритамрита», 3.12.195).

*тато духсангам утсриджйа
сатсу саджджета буддхиман
санта эвасйа чхинданти
мано-вйасангам уктибхих*

«Поэтому разумный человек должен отвергнуть любое неблагоприятное общение и оставаться в обществе преданных. Только такие святые своими могущественными наставлениями могут разрубить нездоровые привязанности в их умах» («Шримад-Бхагаватам», 11.26.26).

В отсутствии такого самопроявленного ачарьи, обладающего подобным могуществом, мир гаудия вайшнавов находится в опасном и беспомощном положении. Если не он, то кто же будет противостоять несправедливости, с лвиной отвагой пользуясь карандашом или читая лекции, подобные рыку льва? Мы молимся Шриле Прабхупаде, проявлению Баладевы, чтобы он защитил нас и дал нам духовных сил, необходимых для поддержания нашей духовной жизни. Как сказано в «Упанишадах»: «Никто не способен осознать атман, не обладая силой» («*найам атма бала-хинена лабхйах*»).

Шрила Прабхупада обладал непревзойденным знанием

всех тайн ученической преемственности. Он начал составление энциклопедии вайшнавской терминологии и другой необходимой информации — «Вайшнава манджуша». Четыре части этой энциклопедии увидели свет с 1922 по 1925 годы, но пятый том так и не был закончен. На каждой своей лекции он столь искусно преподносил множество свежих и интересных деталей, что просто завораживал аудиторию. Мы пытались бегло записывать все эти идеи, но, тем не менее, многие моменты терялись. Позднее мы составляли статьи на основе этих заметок, а Шрила Прабхупада лично корректировал их. Большинство этих лекций были опубликованы в еженедельном журнале «Гаудия».

Прабхупада продемонстрировал свою выдающуюся эрудицию еще в своей ранней статье «Банге Самаджиката» («Социальные традиции Бенгалии»), опубликованной в 1900 году, когда ему было 26 лет. В этой статье он критиковал многие обычаи общества и религиозные секты. В 1886 году Прабхупада составил описание жизни Прахлады в стихотворной форме (5 глав) на бенгальском языке. И, конечно, его знание астрологии было уникальным. Одно время он издавал два ежемесячных журнала на эти темы: «Брихаспати» («Юпитер») и «Джйотирвит» («Астролог»). Также он опубликовал несколько книг об астрологии. Но полностью посвятив себя духовной жизни, Шрила Прабхупада перестал изучать эти темы и все свои силы направил на написание и издание духовной литературы.

Прабхупада написал множество глубоких научных статей на тему преданности для ежемесячного журнала Бхактивинода Тхакура «Саджджана-тошани». Он изучил важнейшие труды всех четырех вайшнавских школ, особенно «Шри-бхашью», «Прапаннамриту» и другие книги Рамануджа-сампрадаи. Он провел глубочайшее исследование темы триданда-санньясы на основе трудов многих отрешенных этого мира. Начиная с 1899 года, он опубликовал серии статей о Шринатхе Муни,

Ямуначарье, Рамануджачарье, Дивьясури, или Альвера, Года Деви, а также на другие темы, связанные с линией Рамануджи: квалификация для практики панчаратры, пыль с лотосных стоп преданных, Кулашекхара и Вишнучитта.

Прабхупада привез в Майяпур из Удупи — центр школы Мадхвы — знатока Вед и Веданты Адмара Биттхалачарью. Впоследствии под его руководством мы изучали «Брахмасутру», «Чхандогья» и «Брихадараньяка Упанишады», биографию Мадхвачарьи, написанную Тривикрамачарьей («Шри-Мадхва-виджайя»), «Ньяя-судху», «Двадаша-стотру» и другие произведения сампрадаи. Прабхупада также вдохновил Пандита Биттхалачарью написать вайшнавский комментарий на одиннадцать главных «Упанишад» («Иша», «Кена», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Аиттарея», «Таиттирия», «Чхандогья», «Каушатики» и «Брихадараньяка»). К сожалению, эти комментарии были утеряны вскоре после ухода Прабхупады, и никому не удалось отыскать их. Множество исторически важных деталей о различных вайшнавских школах можно обнаружить в комментариях Прабхупады на «Чайтанья-Бхагавату», «Чайтанья-Чаритамриту» и «Шримад Бхагаватам».

Шрила Прабхупада хотел издать «Говинда-бхашью», Десятую Песнь «Бхагавата-пураны», «Шад-сандарбхи» и «Сарва-самвадини» со своими комментариями, но он был настолько загружен другими видами деятельности, что этим его желаниям не суждено было сбыться.

Майявада — это доктрина, полностью противоречащая преданности Кришне. Шриле Прабхупаде было нестерпимо слышать даже само название этой философии. Махапрабху предостерегал:

*дживера нистара лаги сутра каила вйаса
майавади-бхашья шуниле хайа сарва-наша*

«Вьясадева написал Веданту ради спасения живых

существ, но если они слушают ее в интерпретации майявади, они обречены» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.6.169).

*вайшнава хана джеба шарирака-бхашья шуне
севья-севака-бхава чхари апанаре ишвара мане
маха-бхагавата джеи кришна прана-дхана джара
майавади-шраване читта авашья пхире танра*

«Если вайшнав слушает «Шарирака-бхашью» Шанкары, комментарий на Веданта-сутру с точки зрения майявады, он теряет способность проводить различия между слугой и господином и начинает считать себя Верховным Господом. Слушание философии майявады неизбежно изменит сознание даже преданного махабхагаваты, для которого Кришна является самой жизнью и душой» («Чайтанья-Чаритамрита», 3.2.95-96).

*прабху кахе майавади кришне апарадхи
брахма атма чайтанья кахе ниравадхи
атаева тара мукхе на аисе кришна-нама
кришна-нама кришна-сварупа дуита самана*

«Майявади, имперсоналисты — оскорбители Кришны. От них только и слышно: «Брахман, атман, чайтанья». В результате они не способны даже произнести Имя Кришны. Имя Кришны и сама природа Кришны суть одно» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.17. 129-130).

*атаева кришна-нама на аисе тара мукхе
майавади-гана йате маха бахир-мукхе*

«Вот почему Святое Имя Кришны не исходит из уст майявади, — потому что они полностью противопоставляют себя Кришне» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.17.143).

Многие в ответ на это приводят аргумент, что, получив милость Господа Чайтаньи, такой майявади как Шри Пракашананда Сарасвати стал известен под именем Шри Прабодхананда Сарасвати, автор «Шри-Радха-раса-судха-

нидхи» и других книг, посвященных преданности. Шрила Прабхупада наотрез отказывался принимать этот довод. В своей «Анубхашье» (2.17.115) Шрила Прабхупада пишет: «Духовный учитель и дядя Шри Гопала Бхатты Госвами Шрила Прабодхананда Сарасвати жил в Шри Рангаме и был триданди-санньяси в Рамануджа-сампрадае. Ни в коем случае нельзя путать его с его современником Пракашанандой Сарасвати — эка-данда санньяси из секты Шанкарачарьи из Бенареса».

Прабхупада также писал о Пракашананде в нескольких местах, например, в комментарии к «Чайтанья-Чаритамрите» 2.7.62, 2.7.65 и 2.17.104-143, описывая его качества до его встречи с Чайтаньей Махапрабху. Чтобы узнать о его деятельности после обретения милости Господа, обратитесь к «Чайтанья-Чаритамрите», 2.25.5-160, а также к «Чайтанья-Бхагавате», Мадхья-кханда 3 и 20.

«Радха-раса-судха-нидхи» Прабодхананды Сарасвати — бесценный бриллиант для гаудия-вайшнавов. В наши дни некоторые другие вашныйвские школы претендуют на авторство этого произведения. Если бы Шрила Прабхупада присутствовал сейчас, он смог бы разрешить эту проблему.

Утром того дня, когда он ушел в вечные лилы Господа, Шрила Прабхупада попросил Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа спеть «Шри Рупа Манджари пада» Нароттама даса Тхакура, а Навину Кришну Видьяланкару — «Туху дайа-сагара тарайе прани» Шрилы Бхактивинода Тхакура, написанную на основе второго стиха «Шикшаштаки». Попросив спеть первую из этих песен, Шрила Прабхупада подчеркнул важность наставлений, данных им за неделю до этого, 23 декабря. Тем самым он приоткрыл свою собственную приверженность руководству Шри Рупы и Рагхунатхи Госвами, а также сокровенный аспект своей духовной жизни. Вместе с этим он также обозначил истинную сущность нашей сампрадаи.

В комментарии на «Шикшаштаку» Шрилы Бхактивинода Тхакура есть следующий стих:

*тува дайа аичхана парама удара
атишайа манда натха бхага хамара
нахи джсанамала наме анурага мора
бхактивинода читта духкха вибхора*

«О Господь, насколько велика Твоя милость! Как глубоко Твое великодушие! И насколько неизмерима моя неудачливость: ведь я так и не развил привязанности к Твоим Святым Именам. Ум Бхактивинода Тхакура переполнен страданиями» (из «Гитавали», «Шикшаштака», 2).

Услышав этот стих, Шрила Прабхупада прижал руки ко лбу, и нескончаемые потоки слез смирения полились по его щекам. Этот жест призван был напомнить нам о нашем бедственном положении — отсутствии привязанности к Святому Имени. Святое Имя исполнено всех энергий и не зависит ни от времени, ни от качеств того, кто повторяет Его. Лишь развив привязанность и со всем тщанием поклоняясь Святому Имени, мы можем обрести сокровище рагануга-бхакти. Из любви к своим ученикам Шрила Прабхупада повторил наставление, данное им 23 декабря: «Нароттам Дас Тхакур изложил духовное понимание Рупы и Рагхунатхи. Следовать этому пониманию — лучший путь».

«Я даю свои благословения всем вам — присутствующим здесь и находящимся вдалеке. Помните, что наша единственная обязанность и религия — это проповедь служения Господу и Его преданным».

Шрила Прабхупада, наш самый почитаемый духовный учитель, пролил свои наполненные любовью благословения на горстку людей, которые стали его учениками, на их учеников, а также на всех тех, кто придет в эту преемственность в будущем. Нет никаких оснований терять надежду или опасаться того, что ученическая преемственность

Бхактивинода Тхакура когда-либо прервется. В этом заверял Шрила Прабхупада, учитель всего мира. Он вечно пребывает среди нас. Он — наш господин не только в этом рождении; он — наш господин жизнь за жизнью. Непосредственные благословения Прабхупады — наша великая гарантия и единственный источник нашей силы. Те, кто следуют по его стопам, должны всем сердцем и душой принять его милостивые наставления, сотрудничая друг с другом и приняв вечно дорогого Шри Радхе и величайшего из последователей Шри Рупы Госвами Шрилу Прабхупаду как центр и смысл своей жизни. Удовлетворив Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура Прабхупаду, можно достичь любого совершенства.

Рупа Госвами также описывает первые шаги на духовном пути:

*гуру-падашрайас тасмат
кришна-дикшади-шикишанам
вишрамбхена гурох сева*

«Сначала примите прибежище у духовного учителя, затем получите посвящение и наставления от него, а потом служите духовному учителю с верой и преданностью» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.74).

Прабхупада любил некоторые поговорки, например: «сангха-шактих калау йуге» — «В эпоху Кали сила заключается в количестве» или «ара кали кене» — «Никогда не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня», или «турнам йатета» — «немедленно принимайся за духовную практику» («Шримад-Бхагаватам» 11.9.29).

Оставьте (*упадасйа*) все свои гордость и эгоизм, гнев, ненависть, зависть, обиды и другие недостатки и примите то, чему учат преданный Бхагавата и книга «Бхагавата». О, братья, пойдемте же! Мы предадимся стопам нашего духовного учителя и Шри Гауранги. Мы будем омыwać саму

свою суть в нектаре Святого Имени и провозгласим победу Святого Имени во всем мире, погрязшем в тройственных материальных страданиях. Мы поднимем флаг победы Святого Имени. Если мы сможем сделать это, тогда бушующий пожар материальной жизни погаснет, и освежающие лунные лучи высшего блага прольются на нас. Истинный мир воцарится во всем мире. ❖

ЗНАЧЕНИЕ ВЬЯСА ПУДЖИ

Магхи Кришна-панчами — благоприятный день (*титхи*) явления нашего высокопочитаемого духовного учителя, Нитья-лила-правишта Ом Вишнупада Аштоттара-шата-шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура. Все наши матхи с большим вниманием отмечают этот день должным образом. День явления духовного учителя называется «Шри Вьяса Пуджа». Полнолуние месяца Ашарх (июнь-июль) также называют «Гуру-пурнима». Мы слышали, что на самом деле в этот день явился Шри Ведавьеса, литературное воплощение Господа. Вот почему все религиозные направления, считающие себя последователями Вьясы, поклоняются в этот день ему, и поэтому называют этот день Вьяса Пуджей. Однако члены гаудия матха считают своего гуру неотличным от Вьясадевы. Поэтому они отмечают его день явления, предлагая ему гуру-пуджу, и называют эту церемонию «Вьяса Пуджей».

Недвойственная высшая истина, Врадженданандана, в Своем воплощении Гаурасундары начал традицию поклонения духовному учителю, когда Он Сам провел Вьяса Пуджу Нитьянанде Прабху, Самому Балараме, в Шривас Анганае. В гаудия матхе первая Вьяса Пуджа прошла 24 февраля 1924 года, когда ученики Шрилы Прабхупады праздновали его пятидесятый день рождения. Фестиваль проводился в доме №1 на перекрестке Ультадинги в Калькутте.

Санскритское слово «вьяса» означает «разделять», «расширять» или «распространять». Поскольку мудрец Шри Кришна Двайпайяна разделил Веды на четыре части — «Риг»,

«Сама», «Яджур» и «Атхарва-веды»,— а также расширил ведическое знание с помощью таких произведений как «Махабхарата», «Пураны», ему был дарован титул «Ведавьяса». В «Чайтанья-Чаритамрите» Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что тот же самый титул можно дать и Вриндавану Дасу Тхакуру:

*кришна-лила бхагавате кахе веда-вйаса
чаитанья-лилара вйаса вриндавана-даса*

«Ведавьяса изложил игры Кришны в «Бхагаватам». Вриндаван Дас Тхакур сделал то же самое, что и Вьясадева, рассказав об играх Чайтаньи» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.8.34).

*бхагавате кришна-лила варнила веда-вйаса
чаитанья-лилате вйаса вриндавана-даса*

«Ведавьяса описал игры Кришны в «Бхагаватам». Вьясой в Чайтанья-лиле является Вриндаван Дас Тхакур» («Чайтанья-Чаритамрита», 1.19.55).

Вриндаван Дас получил титул «Вьяса» за то, что поведал описания Чайтанья-Лилы в «Чайтанья-Бхагавате», и таким же образом духовный учитель выполняет задачу Вьясадева — распространяет знания о Господе обусловленным живым существам. Поэтому поклонение, которое предлагается ему в день его явления, носит название «Вьяса Пуджа».

Игру «Вьяса пуджа» Шримана Махапрабху описывает Вриндаван Дас Тхакур в пятой главе Мадхья-кханды «Чайтанья-Бхагаваты», а наш высокочтимый Шрила Прабхупада комментирует ее следующим образом:

«Шрути утверждают, что, когда человек развивает отречение, он отходит от материальных наслаждений чувств и достигает вкуса к преданному служению Господу. Какого-то предопределенного момента или места, когда и где это произойдет, не существует. Тот, кто утратил всякий интерес к

удовлетворению чувств, превращается в бездомного странника (*паривраджаку*), пока не найдет прибежища под сенью лотосных стоп духовного учителя. Слова «Вьяса Пуджа» означают ни что иное, как «принятие прибежища или предание себя стопам-лотосам духовного учителя». Это обязательно для всех четырех стадий жизни, но особенно предписано тем, кто ведет отреченный образ жизни.

Служители в гаудия матхе регулярно с гордостью проводят Вьяса пуджу. День Кришна-панчами месяца Магха они считают особо подходящим днем для этой церемонии. Своими деталями традиции проведения Вьяса Пуджи отличаются в различных религиозных школах. Брахманы в любом из четырех ашрамов (брахмачари, грихастхи, ванапрастхи или санньяси) обязаны находиться под покровительством Вьясы, их гуру. Вследствие этого проведение Вьяса Пуджи становится частью их ежедневных ритуалов в служении. Настоящее празднование Вьяса Пуджи на регулярной основе предназначено для того, чтобы помнить о своем духовном учителе, совершая ему особое служение.

Вьяса Пуджа также означает «посвящение всего себя служению духовному учителю», занимаясь деятельностью, помогающей исполнению его желаний. По этой причине один из наших предшествующих духовных учителей, Шрила Нароттам Дас Тхакур, который является для всех нас примером истинного последователя Рупы Госвами, возносит следующие молитвы нашему главному гуру:

*шри-чаитанья-мано 'бхиштхам
стхапитам йена бхутале
со 'йам рупах када махйам
дадати сва-падантикам*

«Когда же Шри Рупа Госвами, исполнивший желание Господа Чайтаньи на этой земле, даст мне прибежище под сенью Своих Лотосных Стоп?» («Према-бхакти-чандрика»).

«Самую большую милость Шри Чайтанья Махапрабху продемонстрировал в Своей игре распространения любви к Кришне. Что бы Шрила Рупа Госвами ни оставил своим последователям как лекарство от болезни, выражающейся в отсутствии интереса к служению Господу, это будет идеальным подарком для гуру на день его Вьяса Пуджи. Вьяса Пуджа в высшем смысле означает такое же настроение преданности и веры по отношению к предшествующим духовным учителям» (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, комментарий к «Чайтанья-Бхагавата», «Гаудия-бхашья», 2.5.8-10).

Махапрабху пришел, чтобы раздавать дар преданности в *унната-удждждвала-расе* — самый возвышенный вкус сияющего (*уджджвала*), или божественного, любовного настроения, которое Господь никогда еще не давал ни в каком из Своих предыдущих воплощений. Господь Гаурасундара — совместное воплощение Радхи и Мадхавы, сын Махараджа Нанды, принявший настроение и сияние тела Шримати Радхарани. Был ли способен кто-либо кроме Него раскрыть это глубочайшее сокровище практики преданности? И этот Господь уполномочил Своего самого дорогого личного спутника, Шрилу Рупу Госвами, пробудив в нем понимание всех аспектов духовного знания. Поэтому Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит:

*ири-рупа-хридайе прабху шакти санчарила
сарва-таттва нирупийа правина карила*

«Господь наполнил сердце Рупы духовной силой. Он объяснил Рупе все аспекты духовного учения и сделал его непревзойдённым» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.19.117).

В пьесе «Чайтанья-чандродая-натака» Кави Карнапур, сын любимого спутника Махапрабху Шивананды Сены, есть два удивительных стиха, описывающие благословения, которые Господь пролил на Рупу Госвами:

*калена вриндавана-кели-варта
луптети там кхйапайитум вишиишйа
крипамритенабхишишеча девас
татраива рупам ча санатанам ча*

«С течением времени знания о божественных играх Кришны во Вриндаване были утрачены. Чтобы вновь раскрыть их во всех деталях, Господь наделил Своей милостью Шри Рупу и Шри Санатану в святой земле Вриндавана» («Чайтанья-чандродая-натака», 9.38).

*прийа-сварупе дайита-сварупе
према-сварупе сахаджабхирупе
ниджанурупе прабхур ека-рупе
татана рупе сва-виласа-рупе*

«Господь раскрыл Рупе Госвами раса-шастры таким образом, как Он не раскрывал никому другому, поскольку Рупа был дорогим другом Сварупы Дамодары. В своем изначальном образе он был возлюбленной Господа, божественная любовь была его неотъемлемой природой, и он также обладал естественной красотой. Господь относился к нему как к Самому Себе и, в действительности, он воистину был экспансией Господа» («Чайтанья-чандродая-натака», 9.39).

Итак, в своей пьесе «Чайтанья-чандродая» Кави Карнапур описал, каким образом Махапрабху пролил Свои благословения на Рупу и Санатану. Этих двух величайших преданных обожали все спутники Господа. Когда кто бы то ни было отправлялся во Вриндаван, Махапрабху всегда с нетерпением выпрашивал новости о двух братьях, об их аскезах, их бхаджане и даже об их пище.

*махапрабхура джата бариа бариа бхакта матра
рупа-санатана сабара крипа-гаурава-патра
кеха джади деша джайа декхи вриндавана
танре прашна карена прабхура паришада-гана*

*каха тахан каичхе рахе руна-санатана
каичхе рахе каичхе ваирагйа каичхе бходжана
каичхе ашта-прахара карена шри-кришна-бхаджана
табе прашамсийа кахе сеи бхакта-гана
аникета дунхе ване джата врикша-гана
ека ека врикшера тале ека ека ратри шайана
випра-грихе стхула-бхикша кахан мадху-кари
шушка рути-чана чибайа бхога парихари
каронва-матра хате кантха чхинриа бахир-васа
кришна-катха кришна-нама нартана-улласа
ашта-прахара кришна-бхаджана чари данда шайане
нама-санкиртане сеха нахе кона дине
кабху бхакти-раса-шастра карайе ликхана
чаитанйа-катха шуне каре чаитанйа-чинтана*

«Все главные спутники Махапрабху относились к Шриле Рупе Госвами и Санатане Госвами с глубочайшим уважением. Если кто-то возвращался в Бенгалию или в Пури из паломничества во Вриндаван, все спутники Господа расспрашивали его: “Расскажи, как идут дела у Рупы и Санатаны во Вриндаване? Какими аскезами они заняты? Чем они питаются? Как им удастся быть полностью занятыми преданным служением двадцать четыре часа в сутки?”.

Преданный, вернувшийся из Вриндавана, прославлял Шри Рупу и Санатану Госвами следующим образом: “У этих двух братьев нет постоянного места жительства, каждую ночь они проводят под разными деревьями в лесах Вриндавана. Иногда они принимают пищу в домах брахманов или ходят от двери к двери, принимая лишь горсть пищи из каждого дома. Их рацион состоит только из сухого хлеба и поджаренного горошка, которые они вкушают не ради наслаждения. Их нехитрый скарб состоит из горшков для воды, набедренных повязок и рваных накидок, в которые они одеты. Несмотря на это, они непрестанно повторяют Святые Имена Кришны, обсуждают Его лилы и в восторге танцуют. Они погружены в

Кришна-бхаджан практически двадцать четыре часа в сутки. Спят они только полтора часа, а в некоторые дни, полностью погруженные в воспевание Святых Имен, и вовсе забывают отдохнуть. Также они пишут книги, описывающие божественный экстаз преданного служения, или проводят время, обсуждая и размышляя о Чайтанье Махапрабху» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.19-123-131).

Преданный испытывает сильнейшее блаженство, слушая о мастерстве Рупы и Санатаны в бхаджане. На самом деле, нет ничего удивительного в преданности и отрешенности такой глубины для того, кто стал объектом благословения Господа Чайтаньи Махапрабху.

*хриди йасйа преранатайа
павартито 'хам варака-рупо 'пи
тасйа харех пада-камалам
ванде чайтанйа-деवासйа*

«Я поклоняюсь Лотосным Стопам Господа Хари в Его образе Чайтанья Дева, ведь благодаря вдохновению, которое Он вложил в мое сердце, я обрел способность осуществить труд по написанию этой книги, несмотря на то, что я — самое падшее ничтожество» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.2).

Шри Рупа был в высшей степени близок к Шри Чайтанье Махапрабху: вот почему уважаемые ачарьи нашей линии отдают предпочтение его руководству. Кришнадас Кавирадж заканчивает каждую главу своей «Чайтанья-Чаритамриты» одними и теми же словами, выражая почтение Рупе и его выдающемуся ученику Рагхунатхе Дасу:

*шири-рупа-рагхунатха-паде джара аша
чайтанйа-чаритамрита кахе кришна-даса*

«Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, уповая на их милость и следуя за ними, Кришнадас рассказывает биографию Чайтаньи Махапрабху».

Наш возлюбленный духовный учитель научил нас выражать почтение нашему паратпара-гуру следующей молитвой:

*намо бхактивинодайа
саччидананда-намине
гаура-шакти-сварупайа
рупануга-варайа те*

«Я предлагаю свои поклоны Шриле Бхактивиноде Тхакуру, чья форма исполнена вечности, знания и блаженства. Он — проявление энергии Гауранги и лучший из последователей Шрилы Рупы Госвами»

В действительности, во время своей апраката-лилы наш исполненный милости Прабхупада особенно подчеркивал, что мы должны принять руководство (*анугатью*) Шри Рупы и Рагхунатхи. В своих последних наставлениях, данных 23 декабря 1936 года, он сказал:

«Все вы, пожалуйста, проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи с величайшим энтузиазмом. Главная цель всех наших чаяний — стать частичками пыли на лотосных стопах последователей Рупы Госвами. Оставайтесь едиными в следовании ашрайя-виграхе с целью удовлетворить трансцендентные чувства единой, недвойственной Высшей Истины. Прокладывайте свой путь в этой преходящей, мимолетной жизни таким образом, чтобы всегда сохранять в уме главную цель — поклонение Господу. Не пренебрегайте этой целью даже перед лицом сотен опасностей, оскорблений и преследований. Не теряйте присутствия духа, обнаружив, что большинство людей не способно принять принципы бескорыстного служения Всевышнему Господу. Никогда не оставляйте свой бхаджан, слушание и прославление Кришна-катхи — сути и смысла вашей духовной жизни. Пожалуйста, непрерывно повторяйте Имя Господа, будучи смиреннее травинки и терпеливее дерева.

Это тело подобно стареющей корове, которую в древности принесли бы в жертву. Мы желаем лишь одного — приподнести это тело Кришне в жертвоприношении Святого Имени, родоначальником которого были Шри Кришна Чайтанья и Его спутники. Мы не должны стремиться стать героями, занимаясь тяжелым трудом или великой религиозной деятельностью. Наши истинные сущность и природа — жизнь за жизнью быть пылинками на лотосных стопах Шри Рупы Прабху. Поток, берущий свое начало от Бхактивинода Тхакура, никогда не иссякнет. Помня об этом, дайте обет удвоить свои усилия ради исполнения его желаний. Среди вас есть много способных и достойных личностей. Мы ничего не ищем для себя. Наш единственный девиз:

*ададана с тринам дантаир
идам йаче пунах пунах
иримад-рупа-падамбходжа-
дхулих сйам джанма-джанмани*

«Зажав соломинку в зубах, я снова и снова молю о том, чтобы стать частичкой пыли на лотосных стопах Шри Рупы Госвами, рождение за рождением» (Рагхунатха Дас, «Мукта-чарита»).

«Живя в этом мире, мы встречаемся со множеством трудностей. Но мы не должны допускать, чтобы они сбивали нас с толку, как и не должны мы прилагать усилия, чтобы избавиться от них. Что для нас действительно необходимо, пока мы еще остаемся здесь, — это понять, что́ останется в конце, какой будет суть нашей духовной жизни. Хотя может случаться множество событий, желаемых и не желаемых, мы должны привыкнуть к этой двойственности — привязанности и отвращения. Они приведут к тому, что мы отдалимся от Лотосных Стоп Кришны. Только поднявшись над мирскими привязанностями и антипатиями и привязавшись к Его Святому Имени мы можем начать постигать ни с чем не

сравнимый вкус служения Лотосным Стопам Кришны.

Учение о Кришна-бхакти на первый взгляд может озадачить, даже испугать. Но каждый человек сознательно или бессознательно старается устранить любые жизненные обстоятельства, которые мешают ему непосредственно почувствовать вечное удовлетворение. Наша единственная обязанность — подняться выше двойственности и войти в мир вечного совершенства.

Мы не питаем ни привязанности, ни ненависти ни к кому в этом мире. Что бы мы ни предприняли здесь, оно продлится не больше мгновения. С другой стороны, потребность в поиске вечного удовлетворения неизбежно заложена в каждом. Все вы трудитесь гармонично, сообщая, двигаясь к общей цели; завоюйте право служить главной ашрайя-виграхе. Пусть поток идей, распространяемых Рупой Госвами, беспрепятственно течет по этому миру. Пусть же никогда, ни при каких обстоятельствах мы не станем безразличными к семиязыковому жертвенному пламени Святого Имени. Если наша привязанность к Нему будет постоянно увеличиваться, мы достигнем всего совершенства. Оставайтесь верными последователями Рупы Госвами и проповедуйте учение Рупы и Рагхунатхи с энтузиазмом и без страха».

Поскольку Шрила Прабхупада утверждал, что Бхактивинод Тхакур — это проявление энергии Шри Гауранги и лучший из последователей Рупы Госвами, то становится очевидным, что поток, исходящий от Бхактивинода Тхакура, неотличен от потока, источником которого является Рупа Госвами. Рупа воплотил сокровеннейшее желание Махапрабху в этом мире; поэтому самым глубоким желанием Бхактивинода Тхакура также было утверждение миссии Махапрабху в этом мире и ничто другое.

Каким же в таком случае было самое сокровенное желание Махапрабху? Ответ мы находим в «Чайтанья-Чаритамрите»: Он желал распространить, даровать высочайшую, самую

нектарную форму преданного служения в настроении божественной супружеской любви — то, что никто никогда не давал ранее. Махапрабху Сам уточняет, как достичь квалификации для того, чтобы получить этот дар. Он обвил руками шею Сварупы Дамодары и Рамананды Рая и сказал: «В этот век раздоров лучшим методом достижения любви к Кришне является воспевание Святого Имени». Далее Махапрабху рассказывает нам, как нужно повторять Святое Имя, чтобы ощутить пробуждение этой премы:

*тринад апи суничена
тарор ива сахишинуна
аманина манадена
киртанийах сада харих*

«Нужно повторять Святое Имя Господа, считая себя ниже соломы, лежащей на улице; будучи более терпеливым, чем дерево; не ожидая никакого почтения к себе и оказывая всяческое почтение другим» («Чайтанья-Чаритамрита», 3.20.21).

Не следуя добросовестно наставлениям этого стиха, невозможно обрести богатство Враджа-премы, которое было столь дорого сердцу Чайтаньи Махапрабху. По этой причине наш возлюбленный Шрила Прабхупада учил, что благодаря возвращению привязанности к жертвоприношению Святого Имени с его семьязыким жертвенным костром, мы можем достичь всех совершенств. Именно это наставление позволяет нам быть настороже.

Таким образом, мы признаем, что наш Шрила Прабхупада — лучший из преемников Шри Рупы и Сварупы Дамодара, поэтому мы с молитвой на устах простираемся перед ним на земле, в смирении повязав чандр на шее:

*нама ом вишну-падайа
кришна-прештхайа бхутале
шримате бхакти-сиддханта-*

сарасватити намине

«О Шрила Прабхупада, по желанию самого Господа Кришны вы низошли на Землю из трансцендентной обители Голоки, и здесь вас называют именем «Бхактисиддханта Сарасвати». Я простираюсь перед вами ниц, Шрила Гурудев, ибо вы наиболее дороги Господу Кришне. В действительности, вы — Его пракаша-виграха. О господин! Уничтожьте все следы материального эго, которые оскверняют меня, предоставьте мне место у ваших лотосоподобных стоп, сделав меня слугой ваших слуг» (Таков смысл слова «*намах*»).

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

«О господин, вы даете осознанное понимание наших отношений с Кришной, сыном царя Враджа, Нанды. Вам больно видеть страдания других. Вы — океан безграничного сострадания. Вы один из самых сокровенных спутников дочери царя Вришабхану, Шримати Радхарани. По этой причине вы называете себя Варшабханави-дайита-дасом, слугой Кришны, возлюбленного Радхи. Я вновь и вновь простираюсь в поклоне у ваших стоп».

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

«Природа Верховного Господа включает в себя величественные и сокровенные аспекты, поэтому существуют так же и величественные, и сокровенные настроения преданности. Самое сокровенное проявление преданности — это супружеская любовь гопи во Врадже. Рупануга-бхакти —

это, выражаясь точным языком, любовное настроение преданности, исполненное сладости и яркости божественной любви. Я склоняюсь перед вами, ибо вы даруете любовь всем, будучи воплощением энергии сострадания Махапрабху Шри Гауранги».

В этом стихе содержится длинное словосочетание: *«мадхурйоджджвала-премадхйа-ири-рупануга-бхакти-да ири-гаура-каруна-шакти-виграхайа»*. «Мадхурйоджджвала» означает, что благоговейное настроение преданности, *свакийа*, у таких цариц Двараки как Сатьябхама, совершенно отсутствует в преданности *рупануг* (последователей Шри Рупы). Любовь гопи в духе *паракийа* — это суть *мадхурйоджджвала-премы*. Гопи пели, обращаясь к Кришне («Бхагаватам» (10.31.16):

*пати-сутанвайя-бхратри-бандхаван
ативилангхйа те 'нтий ачйутагатах*

«Мы пришли к Тебе, невзирая на своих родителей, детей, братьев и родственников». Эти слова наполнены возвышенной сияющей природой их преданности, как описывает Сварупа Дамодара: *«уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ирийам»*.

Вторая половина словосочетания — *«ири-гаура-каруна-шакти-виграхайа»* — это объяснение слов *«сад-ануграхо бхаван»*, сказанных полубогами Кришне («Шримад-Бхагаватам», 10.2.31), смысл которых в том, что преданные являются воплощениями сострадания Господа. Поэтому говорится, что милость Господа следует за милостью Его преданных (*«бхакта-крипанугамини бхагават-крипа»*).

*намасте гаура-вани-
ири-муртайе дина-тарине
рупануга-вируддхана-
сиддханта-дхванта-харине*

«О господин, ты — воплощение божественного послания

Махапрабху! О господин! Ты избавляешь падшие души от страданий и устраняешь ложные представления, которые противоречат учению Рупы Госвами и его последователей. Я вновь и вновь склоняюсь к вашим стопам».

Наш уважаемый духовный брат Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж объяснил, что слова «*гауравани-шири-муртайе*» означают, что Шрила Прабхупада является воплощением Харинама-санкиртаны.

Наш самый обожаемый Шрила Прабхупада явился в половине четвертого в пятницу шестого февраля 1874 года (1280 год по бенгальскому календарю, 1795 год эры Шака) в Кришна-панчами титхи месяца Магха, в доме Шрилы Бхактивинода Тхакура в святом месте, где Сам Шри Чайтанья Махапрабху наслаждался настроением разлуки с Кришной. Дом Бхактивинода Тхакура под названием «Нараян Чхата» находился недалеко от храма Джаганнатхи на Гранд Роад в Пури и был постоянно наполнен звуками Харинамы. Все, кто видели сияющего новорожденного ребенка в руках его матери Бхагавати Деви, были изумлены тем, что пуповина обвивала его тело как естественный шнур брахмана. Как рождение и деяния Господа Кришны были необычайными и сверхчеловеческими, такими же были рождение и деяния Его дорогого преданного, Шрилы Прабхупады, Его пракашавиграхи, или представителя в этом мире.

Шрила Бхактивинод Тхакур назвал ребенка в честь парашакти Джаганнатха Дева, Бималы, именем Бимала Прасад. Через шесть месяцев после явления Прабхупады пришло время фестиваля Ратха-ятры. В тот год по независимому желанию Джаганнатхи колесница остановилась прямо перед домом Бхактивинода Тхакура на главной дороге и не двигалась с места. Джаганнатх оставался недвижимым перед Нараяна Чхатой в течение целых трех дней. По указанию Бхактивинода Тхакура перед Божеством все эти три дня проводился фестиваль киртана. В действительности, все

детство Шрилы Прабхупады представляло собой продолжительный фестиваль Харинама-санкиртаны.

В один из этих трех дней мать принесла своего полугодовалого ребенка и положила его в поклоне перед Господом Джаганнатхой. Оказавшись там, ребенок вытянул ручки и схватил гирлянду с шеи Божества. В это же время Бхактивинод дал шестимесячному сыну Джаганнатха-прасад, проведя ритуал анна-прашана, во время которого ребенок впервые принимает твердую пищу.

После рождения еще десять месяцев Шрила Прабхупада оставался в Пурушоттама Дхаме. Затем он вместе с матерью отправился на паланкине в Ранагхат в Бенгалию.

Пока Бхактивинод Тхакур жил в Серампоре (Шрирамапуре), Шрила Прабхупада изобрел разновидность фонетической письменности, которую назвал «Биканто», или викринти. В то время ему было всего пять лет. Однажды, два года спустя, Шрила Бхактивинод Тхакур вернулся из поездки в Пури с джапа-малой из туласи. Он отдал ее Шриле Прабхупаде, которому уже исполнилось семь лет, дал ему посвящение в повторение Святого Имени и Нрисимха-мантру. В этот период Шрила Бхактивинод Тхакур писал «Чайтанья-Шикшамриту». Заканчивая главу, он читал ее Шриле Прабхупаде.

В 1881 году Шрила Бхактивинод Тхакур начал строительство Бхакти Бхавана в калькутском районе Рам Баган. При копке котлована под фундаментом было найдено маленькое Божество Курмы. Шрила Бхактивинод Тхакур обучил своего семилетнего сына правилам поклонения Божеству и Курма-мантре, после чего Шрила Прабхупада начал регулярно носить тилак и совершать поклонение Божеству.

В очень раннем возрасте Шрила Прабхупада проявил интерес к наукам. Особенно хорошо ему давалась астрология. Понимая, что в будущем он станет гуру среди гуру и великим

преданным, махабхагаватой, его учителя даровали ему титул «Сиддханта-сарасвати». В 1918 году во Враджа-паттане, Шри Майапуре, Шрила Прабхупада принял триданди-санньясу и с тех пор стал носить имя Паривраджакачарья Триданди-свами Шримад Бхактисиддханта Сарасвати.¹⁰ Время от времени он также называл себя «Варшабханави Дайита Дасом».

В 1892 году Шрила Прабхупада поступил в Калькуттский колледж санскрита. За короткое время он проштудировал все учебники образовательной программы. Большую часть своего времени он проводил за регулярным чтением всех важных книг в библиотеке колледжа. В 1898 году Шрила Прабхупада отправился в паломничество со Шрилой Бхактивинодом Тхакур, во время которого они посетили Каши, Праяг, а на обратном пути — Гайю. Находясь в Каши, он встретился с Рам Мишра Шастри, с которым обсудил множество аспектов Рамануджа-сампрадаи. Примерно в это же время он впервые начал проявлять дух сильного отречения, который сохранялся в нем на протяжении всей жизни. С 1897 года он стал следовать правилам Чатурмасьи в соответствии с писаниями вайшнавов: сам готовил хавишьянну, которую ел прямо с земли, не пользуясь тарелкой, и спал на земле без подушки.

В 1897 году в Навадвипе на Годрумadvипе рядом с рекой Сарасвати Шрила Бхактивинод Тхакур построил свой бхаджан-кутир, свою обитель поклонения, назвав ее Свананда-сукхада Кунджей. Именно там в 1898 году Шрила Прабхупада впервые увидел своего будущего гуру Шрилу Гауракишора Даса Бабаджи Махараджа. Его привлек необычный характер этого вайшнава-парамахамсы, который был безразличен ко

¹⁰ «Сарасвати» — это один из десяти титулов санньяси, которые давал Шанкара. В «Муктикопанишад» и «Саттвата-самхите» существует перечень из ста восьми имен для триданди-санньяси. Они цитируются в «Гаудия-кантха-харе», (15.40). Этот титул можно истолковать как «величайший авторитет в доктринах преданности».

всем социальным устоям. Позднее, в месяц Магх 1900 года, по указанию Шрилы Бхактивинода Тхакура он получил от Шрилы Гауракишора бхагавати-дикшу.

Непосредственно перед этим Шрила Прабхупада сопровождал Шрилу Бхактивинода Тхакура в путешествии в Балесор и Ремуну, где получил даршан Кширчор Гопинатха. Затем они отправились в Бхуванешвар и Пури. Бхактисиддхант Сарасвати находился там какое-то время, посвящая себя бхаджану в согласии с наставлениями Шрилы Бхактивинода Тхакура, пока Тхакур не посоветовал ему отправиться в Майяпур. Оказавшись там, Шрила Прабхупада погрузился в глубокий уединенный и в высшей степени аскетичный бхаджан.

Во время своего пребывания в Пури Шрила Прабхупада познакомился с настоятелем Говардхана матха, Мадхусуданой Тиртхой, с которым много говорил о философии. Тиртха Свами очень ценил Шрилу Прабхупаду. Среди людей, с которыми он встречался в Пури и обсуждал писания, были Васудева Рамануджа Дас и Дамодар Рамануджа Дас из Самадхи Матха; Рагунандан Рамануджа Дас из Эмар Матха; Джаяганнатх Дас из Папудийа Матха Джамайет-сампрадаи; старый аскет по прозвищу Омкара Джапи («тот, кто произносит “Ом”») из Сваргадвар Чхаты; ученый Садашива Мишра; адвокат Харишчандра Басу; Бихари Дас Пуджари из Ганга Мата Матха; Нароттама Дас, настоятель Радхаканта Матха; Анантачаран Махант и другие.

Шрила Прабхупада начал изучать Рамануджа-сампрадаю еще раньше, когда жил в Бенгалии, и даже издавал книги и статьи по результатам своих исследований. В 1898 году он написал о Шринатх Муни, Ямуначарье и других ачарьях этой школы в серии статей, которые были опубликованы в «Саджджана-тошани». До этого Сундарешвара Шраути снабдил его книгами на четырех южно-индийских языках, из которых он узнавал о школах Рамануджи и Мадхвы.

В январе 1904 года Шрила Прабхупада посетил Сита Кунд и Чандранатх. В декабре того же года он отправился в Пури, и двадцать третьего февраля 1905 года он уехал в паломничество в Южную Индию. Он посетил Сингачалам, Раджахмундри, Мадрас, Перембадур, Тирупати, Кондживарам, Кумбхаконам, Шрирангам, Мадурай и другие места прежде чем вернуться в Калькутту и Шри Майяпур. В Перембадуре он узнал о правилах и ограничениях вайшнавской триданди-санньясы от одного из членов Рамануджа-сампрадайи.

Здесь нам бы хотелось сказать несколько слов об открытии Бхактивинодом Тхакуром места рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. В своей автобиографии Тхакур писал следующее: «Я внимательно изучал писания преданности, и в результате общения с группой преданных я обнаружил, что теряю интерес к материальной жизни. Я думал, что найду себе место на берегах Ямуны во Вриндаване, чтобы посвятить себя уединенному бхаджану. Тогда же я написал «Амная-сутру»... Однажды мне пришлось уехать по делам в Таракешвар. В ту ночь Таракешвара Шива явился мне во сне и сказал: “Ты собираешься во Вриндаван. Однако в Навадвипе прямо рядом с твоим домом еще столько нужно сделать работы. Но что ты сделал в связи с этим?”».

В середине ноября 1887 года Бхактивинод Тхакур переехал в Кришнанагар, где продолжал интенсивно изучать писания вайшнавов. Примерно во время Рождества он посетил Кулию — современный город Навадвип — в поиске мест игр Махапрабху. В своей автобиографии он написал такой отчет о произошедших событиях: «Я приехал в Навадвипу, чтобы найти места, где Махапрабху совершал Свои лилы, но был разочарован безуспешностью моих усилий. Жители города, казалось, ничего не знали о таких местах. Однажды мы стояли на крыше дома с одним чиновником по имени Камал и смотрели вокруг. Где-то около десяти часов вечера небо

сильно потемнело и затянулось тучами, но на северном берегу Ганги я увидел ярко освещенное здание. Я спросил Камала, видит ли он это, и к моему изумлению, он сказал, что видит. Утром я вернулся на крышу Королевского дома и стал внимательно всматриваться в том направлении, где я видел свет. Я увидел, что там стоит дерево Тал. Я расспросил других людей, и они сказали мне, что то место называется Баллал Дигхи, и там можно найти останки крепости царя Баллал Сена.

В следующий понедельник мне нужно было ехать в Кришнанагар, но в пятницу я отправился в Баллал Дигхи. Там мне снова пришло то же видение, поэтому на следующее утро я поехал к тому месту, откуда исходило свечение. Прибыв туда, я расспросил о нем местных стариков. Они сказали мне, что это место рождения Чайтаньи Махапрабху.

С того дня я начал изучать такие книги, как «Парикрама-паддхати» Нарахари Тхакура, «Бхакти-ратнакару» и «Чайтанья-Бхагавату» Вриндавана Даса. Одну за другой я посетил каждую деревню и окрестности, упомянутые в этих книгах. В Кришнанагаре я написал «Навадвипа-дхаммахатмью» и послал ее в Калькутту для публикации. Я рассказал обо всем, что узнал, Двараке Бабу, инженеру, который разумно подошел к решению этой проблемы. Он сделал для меня карту территории Навадвипа, и она была опубликована в позднем издании «Навадвипа-дхаммахатмьи».

В 1893 году (воскресенье, 3 магха, 1299 по бенгальскому календарю) во дворе школы в Кришнанагаре состоялось собрание. После того, как Бхактивинод Тхакур продемонстрировал убедительные доказательства: такие, как старые договора по земле и карты, — все единодушно согласилось с тем, что место в Баллал Дигхи является истинным местом рождения Чайтаньи Махапрабху и что нужно провозгласить об этом всему народу. Для этой цели

был учрежден просветительский комитет Навадвипы (Навадвипа Прачарини Сабха). Членами этого комитета стали уважаемый ученый Аджитанатх Нйайаратна и многие другие достойные люди из Кришнагара. Протокол этого инаугурационного собрания Сабхи опубликован в пятом томе «Саджджана-тошани», номер 11, страницы 201-207.

День явления Махапрабху в Бенгалии в 1300 году (1894) был отмечен лунным затмением. Состоялся массовый фестиваль киртана, во время которого в месте Его явления были установлены божества Гауры и Вишнуприи.

В 1920 году Шрила Прабхупада возродил парикраму по Навадвип Дхаме протяженностью в шестнадцать крошей так, как желал этого Бхактивинод Тхакур. На следующий год парикрама превратилась в девятидневный фестиваль.

Находясь в Майяпуре в 1905 году, Шрила Прабхупада начал проповедь послания Чайтаньи Махапрабху, и, идя по стопам Харидаса Тхакура, дал обет повторить миллиард (десять *круп*) Святых Имен. Каждый день он повторял минимум три *лакха* (300 000) Имен. Мы слышали, что четки для джапы, которыми пользовался Прабхупада, чтобы исполнить этот обет, были теми самыми, что подарил ему Тхакур Бхактивинод в Серампоре, когда ему было всего лишь семь лет. На этих четках Прабхупада неумоимо повторял по одному лакху Имен каждый день до самого последнего дня своих проявленных деяний в этом мире.

В 1906 году Рохини Кумар Гхош, племянник судьи Чандра Мадхаб Гхоша, увидел необычный сон, в котором ему было сказано идти к Шриле Прабхупаде и получить у него посвящение. Так он стал первым учеником Сарасвати Тхакура.

В феврале 1909 года Шрила Прабхупада построил хижину на месте дома Чандрашекхара Ачарьи, где он продолжил исполнять свою врату. Большой водоем рядом с хижинкой для него был неотличен от Радха-Кунды.

В 1911 году, когда Бхактивинод Тхакур являл лилу больного, прикованного к постели в Свананда-сукхада Кундже на Годрумadvипе, в Миднапоре в деревне Балигхаи было созвано собрание из сотен ученых и пандитов. Многие материалистичные брахманы настаивали на том, что не-брахманы вайшнавны недостойны давать посвящение брахманам, а посвященные не-брахманы не могут поклоняться форме Вишну, Шалаграма Шиле. Для обсуждения этого вопроса было созвано собрание. Члены семей Госвами, которые были действующими ачарьями в мире вайшнавов, встали на сторону смартов в этом вопросе. Председателем собрания был Вишвамбхарананда Дева Госвами, великий ученый-вайшнав из Гопибаллабхпура. Ученый из Вриндавана, Мадхусудан Госвами, пригласил Шрилу Прабхупаду, и с благословения Бхактивинода Тхакура он отправился на собрание. Отстаивая понимание, которому его научил Бхактивинод, Шрила Прабхупада зачитал статью под названием «Брахманы и вайшнавны» и дал лекцию, которая наголову разбила аргументы материалистичных карми смартов и утвердила правильные выводы писаний. Позже эта статья была опубликована издательством «Гандия-принтинг-воркс» под названием «Брахмана о вайшнава таратамйа-вишайака сиддханта» («Истинное понимание относительного положения брахманов и вайшнавов»).

В тот же год другие дебаты состоялись в Боро Акхре в городе Навадвипе. В этот раз Шрила Прабхупада утвердил вечность Гаура-мантры, опираясь на «Чайтанья-Упанишад» из «Атхарва-веды» и другие писания.

В первую неделю ноября 1912 года Шрила Прабхупада с маленькой группой преданных отправился в путешествие, посещая Шри Кханду, Джаджиграм, Катву, Джхаметпур, Акаи Хат, Чакханди, Даи Хат и другие места, где были дома спутников Махапрабху. В каждом месте он проповедовал учение о чистом преданном служении.

В апреле 1913 года он учредил издательство под названием «Бхагавата-йантралайя» в калькутском районе Калигхат. Первой изданной книгой была «Чайтанья-Чаритамрита» с его комментарием «Анубхашья». Следующими книгами стали «Бхагавад Гита» с комментарием «Сарартха-варшини» Вишванатхи Чакраварти Тхакура и «Маха-кавья Гауракришнодайя» ориССского поэта Говинды Даса. Типографию Прабхупада называл «большим барабаном» (*брихат мриданга*). Он с большим воодушевлением проповедовал с позиции этих изданий, потому что видел в этом намного более стабильный и перспективный метод проповеди чистого духовного учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Он всегда старался лично следить за всем, что происходило в издательстве. Шрила Бхактивинод Тхакур вошел в вечные игры двадцать третьего июня 1914 года. Затем в январе 1915 года типография переехала во Враджа-паттану в Майяпур, где продолжали издаваться книги. Комментарий «Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите» был закончен во Враджа-паттане четырнадцатого июня 1915 года.

Шрила Прабхупада взял на себя работу редактора «Саджджана-тошани», ежемесячного журнала, основанного Бхактивинодом Тхакуром. Издательство снова переехало в Кришнанагар в июле 1915 года. И «Саджджана-тошани», и различные книги Шрилы Бхактивинода Тхакура продолжали издаваться уже там.

На рассвете Уттхана Экадаши семнадцатого ноября 1915 года на Коладвипе наш парам-гурудев, Шрила Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж, вошел в свои вечные игры. Будучи единственным учеником Бабаджи Махараджа, Шрила Прабхупада провел последние ритуалы в соответствии с предписаниями «Самскара-дипики» Гопал Бхатты Госвами, создав самадхи своего гуру в районе Нутан Чхора в старой Кулии (нынешний город Навадвип). Несколько лет спустя, когда самадхи Бабаджи Махараджа вот-вот должно было быть

смыто в Гангу, Шрила Прабхупада послал своих учеников перенести трансцендентные останки своего учителя в Чайтанья матх. Это было сделано 21го августа 1932 года. Прабхупада лично присутствовал при открытии нового храма-самадхи рядом со своим бхаджан-кутиром на берегу Шри Радха-Кунды в Шри Дхам Майяпуре и начал ежедневное служение в нем.

После *апраката-лилы* (игры ухода) Шрилы Бхактивинода Тхакура и Парамахамсы Бабаджи Махараджа Шрила Прабхупада испытывал такое сильное чувство разлуки, что ему хотелось покинуть тело. Однажды ночью, ближе к рассвету, ему приснился сон, в котором он увидел всех членов Панча-Таттвы, которые приближались к храму Йога Питх с восточной стороны. За ними следовал Джаганнатх Дас Бабаджи, Бхактивинод Тхакур и Гауракишор Дас Бабаджи. Все они вдохновляли его: «Сарасвати! Не падай духом. Начни свой труд по установлению чистой религии. Проповедуй послание Гауры и повсюду распространяй служение Его Святому Имени, обители и миссии. Мы всегда рядом с тобой, готовые помочь тебе. Великое множество людей и безграничное богатство ждут возможности помочь тебе в этой миссии».

Получив эти благословения от Махапрабху и Его вечных спутников, Прабхупада возобновил свою проповедническую деятельность: он начал издавать еще больше книг и духовных журналов, путешествовать и открывать матхи и храмы по всей Индии, устанавливая в этих храмах Божества и посылая проповедников повсеместно — от Индийского океана до Гималаев и дальше с проповедью послания Махапрабху. Его вечные спутники принимали прибежище у его лотосных стоп и помогали ему в его проповеднической миссии каждый в силу своих способностей.

Седьмого марта 1918 года, в благоприятный день явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Прабхупада принял

триданди-санньясу в Шри Майяпуре. В этот же день он установил Божества Шри Шри Гуру-Гауранги и Шри Шри Гандхарвика-Гиридхари в доме Чандрашекхара Ачарьи и основал Шри Чайтанья матх. Пять лет спустя началась работа по строительству храма с двадцатью девятью шпилями в Чайтанья матхе. Храм был задуман так, чтобы образы основателей четырех сампрадай, а именно: Шрипад Рамануджа из Шри-сампрадайи, Пурнапрагья Мадхва из Брахма-сампрадайи, Шрипад Вишнусвами из Рудра-сампрадайи и Нимбарка из Санака-сампрадайи — были установлены каждый в своей святыне по четырем углам храма. Хотя четверо ачарьев теистического учения Веданты (*вишиштадваита*, *шуддха-дваита*, *шуддхадваита* и *дваитадваита-сиддханта* соответственно) каждый находился на своем месте, главный храм предназначался для Шримана Махапрабху, который учил сути Веданты: *ачинтья-бхедабхеда-сиддханта* — высшей теистической доктрине, описанной в «Шримад Бхагаватам». В главной алтарной комнате также находились божества Шри Шри Радха-Говинды и личное божество Шрилы Прабхупады Гиридхари Винодапрана.

Шрила Прабхупада сделал Чайтанья матх штаб-квартирой, из которой он управлял своей всемирной миссией. В ноябре того же 1918 года он основал центр в Калькутте на перекрестке Ультадинги Род, 1, который он назвал «Шри Бхактивинода Асан». Оттуда он отправлялся в путешествия по разным городам в областях Джессора и Кхулны. Пятого февраля 1919 года Шрила Прабхупада восстановил Всемирную ассоциацию вайшнавов («Вишва Вайшнава Раджа Сабха») в Бхактивинода Асане. Двадцать седьмого июня 1919 года он установил Божество Бхактивиноды в Свананда-сукхада Кундже в Годрумadvипе. С восемнадцатого августа до восемнадцатого сентября 1919 года прошел первый фестиваль санкиртаны длиною в месяц.

Двадцать третьего июня 1920 года, ровно шесть лет спустя после ухода Бхактивиноды Тхакура, вслед за ним в вечную обитель вошла почтенная мать Шрилы Прабхупады.

Первого ноября 1920 года Шрила Прабхупада дал посвящение в триданди-санньясу ученику Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шриле Джагадиш Бхакти-прадипе, вайшнава-сиддханта-бхушане, сампрадайа-вайбхавачарье и бакалавру гуманитарных наук. Таким образом, он стал первым членом уклада отречения в «Вишва Вайшнава Раджа Сабхе» и с тех пор стал носить имя Триданди Свами Бхакти Прадип Тиртха.

Четырнадцатого марта 1921 года Шрила Прабхупада возродил ежегодную парикраму по Навадвип Дхаме. Девятнадцатого августа 1922 года издательством «Бхагавата-пресс» был впервые выпущен из печати ежемесячный журнал «Гаудия».

Очевидно, что свою проповедническую деятельность по распространению послания Махапрабху по всему миру Шрила Прабхупада начал после вступления в уклад триданди-санньяси в 1918 году. Он сам читал множество серьезных лекций и выступал с речами, а также в больших количествах издавал книги и журналы на бенгальском, английском, орисском языках, на хинди и санскрите. Во многих местах как в Индии, так и за ее пределами открывались храмы, в которых совершалось поклонение Божествам.

Шрила Прабхупада закончил свое путешествие в бренном мире в четверг, первого января 1937 года, в половине шестого утра, присоединившись к служению Их Светлостям Радхе и Говинде в Их утренних играх.

(Впервые статья опубликована в «Чайтанья-вани», 30.2-3, 1990). ❖

ОН СТРОИЛ ХРАМЫ СВЯТОГО ИМЕНИ

Благословение, которое порождает (удайя) зло (манда), называется «мандодайя дайя». Такое благословение не может считаться истинным. С другой стороны, Сварупа Дамодар Госвами описывал милость Махапрабху как «амандодайя».

*хелоддхулита-кхедайя вишадайя пронмилад-амодайя
шамйач-чхастра-вивадайя расадайя читтарпитонмадайя
шаивад-бхакти-винодайя шамадайя мадхурйа-марйадайя
ири-чаитанйа дайянидхе тава дайя бхуйад амандодайя*

«О Шри Чайтанья Махапрабху! О океан милости! Пусть проснется Твоя благая милость, дарующая всяческую удачу: она легко устраняет скорбь; она чиста, она пробуждает трансцендентное блаженство; она разрешает всяческие противоречия в различных писаниях; она опьяняет душу трансцендентными вкусами; она усиливает радость вечного преданного служения, заставляя ее получателя терять внешнее сознание; она приносит покой от всех страстей и указывает как путь спонтанной преданности, так и путь следования правилам и ограничениям» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 10.119).

Наш самый почитаемый Шрила Прабхупада в своей «Анубхашье» дал следующий расширенный комментарий к этому стиху:

«Шри Чайтанья Махапрабху — самый великодушный Господь, олицетворение божественной любви — раздает Свою милость праведным душам тремя путями. Каждое живое существо в материальном мире погружено в уныние и потому всегда пребывает в нужде. Разными средствами оно стремится

избавить себя от страданий, но эти его усилия никогда не приводят к успеху. Собственными силами никогда не обрести милость Господа. Однако, когда аромат Лотосоподобных Стоп Господа по Его милости проникает в сердце живого существа, ум его освобождается от тревог подобно тому, как зеркало очищается от пыли. В это время сердце освещается радостью любовного служения Господу».

«Когда человек читает разные священные писания, он часто оказывается сбитым с толку противоречивыми аргументами, представленными в них. Однако, как только он обретает милость Господа, его опьяняет хмельной напиток Кришны, отчего его смятению, порожденному разногласиями в сектантских писаниях, приходит конец. От ощущения сладости преданности обусловленная душа посвящает себя постоянному служению Лотосным Стопам Господа. В этот момент удачливое живое существо наслаждается исключительно божественной любовью к Кришне. Милость Кришны безупречна (*нирмала*). Она несет вкус духовной жизни (*расада*) и наполнена опьяняющей радостью (*самада*).

Так по милости Господа Кришны сердце преданного очищается от боли, порожденной скверной материальных желаний. По милости Господа он получает вкус духовной жизни и поднимается над теологическими спорами, обретая твердое убеждение в философии вайшнавов. Вскоре после этого ум полностью опьяняется премой. По мере того, как милость Кришны продолжает нисходить, у дживы развивается совершенное равнодушие к чувственным удовольствиям и, поглощенная сладостью Кришны, она находит наслаждение только в преданности».

«Если подвести итог, то в начале обусловленная душа лишена сознания Бога и постоянно страдает из-за контакта с объектами чувств. На следующей ступени живое существо ищет Верховного Господа. В конце концов, она посвящает себя служению Ему. Первый этап милости Господа

проявляется в том, что преданный избавляется от ложных представлений, а его сердце очищается от всей мирской грязи. Только тогда живое существо начинает черпать наслаждение в Кришне. На следующем этапе милости Господа джива постигает истины философии преданности (*бхакти-сиддханту*). Это означает, что она обретает вкус к служению Господу, благодаря чему божественная любовь опьяняет ее. Когда преданный достигает высочайшей ступени божественной сладости по милости Господа, он или она всецело привлекается к преданному служению Ему и начинает видеть деяния Господа повсюду и постоянно. По милости Кришны жажда дживы к чувственным удовольствиям гаснет; иными словами, она достигает освобождения. Это означает, что у нее нет интереса к чему-либо помимо деятельности в преданном служении, главная из которых — это повторение Имен Господа и прославление Его. Таков высший этап преданности.

Несмотря на то, что у преданного могло быть желание освобождения, получив лекарство от материальной болезни, он оставляет это желание и ощущает связь с Верховной Личностью Бога. Хотя такой преданный может быть погружен в материю, по могущественной милости Кришны он, тем не менее, может положить конец своей вовлеченности в удовлетворение чувств и утвердиться в чистой преданности благодаря постоянному прославлению качеств Господа, описания которых являются нектаром для ушей. Таким образом, всем следует найти прибежище исключительно у милости Господа».

Махапрабху нестерпимо было слышать утверждения, противоречащие канонам вайшнавизма (*бхакти-сиддханта-вируддха*) или содержащие описание несочетаемых духовных эмоций (*расабхаса*). По этой причине Сварупе Дамодару было поручено изучать любые книги, песни или стихи, чтобы определить, принесут они наслаждение Господу или нет. В

этом смысле Сварупа Дамодар считался «вторым я» Господа, обладающим совершенным знанием трансцендентных вкусов.

Шрила Прабхупада, будучи идеальным последователем Сварупы Дамодара и Рупы Госвами, также был воплощением традиционного вайшнавского учения (*шуддха-бхакти-сиддханта-вани*). Он никогда не искажал учение Махапрабху в угоду общественному мнению. Прабхупада цитировал «Чайтанья-Чаритамриту» (3.3.23): «*нирапекша нахиле дхарма на джайа ракшана*» — «Невозможно придерживаться собственных принципов, не выйдя из-под влияния мнений этого мира». Те, кто пытаются следовать принципам религии и одновременно сохранять мирскую популярность, вынуждены соглашаться с таким множеством противоречащих друг другу учений, что чистота истинной религии неизбежно будет утрачена. Вместо того, чтобы служить чистому религиозному учению, они становятся слугами общественного мнения. Хотя они бывают объектами восхищения общей массы людей, в действительности, они не могут принести им никакого блага.

Печально, но факт: никто не может удовлетворить всех. Вместо попыток добиться этого, мы должны понять, что мы можем служить всем, служа Всевышнему Господу (*сарварханам ачйутеджйа*), подобно тому, как поливая корень дерева, мы снабжаем влагой его ветви и листья, или помещая пищу в желудок, питаем всё тело. Суть в том, что, когда Господь удовлетворен, то довольна вся вселенная — «*тасмимс туште джагаттуштам*». Поэтому основные наши усилия должны быть направлены на удовлетворение Верховного Господа.

Наш высокочтимый Шрила Прабхупада, лучший из последователей Шрилы Рупы Госвами, постоянно цитировал следующий стих из «Бхакти-расамрита-синдху»:

*анйабхилашита-шунйам
джнана-кармадй-анавритам*

*анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

«Высшей стадией преданности, бхакти, является развитие благосклонного отношения к Кришне, лишённого всех материальных желаний и примесей философии монизма или деятельности ради плодов» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11, «Чайтанья-Чаритамрита», 2.19.167).

Иными словами: чтобы заниматься чистым преданным служением, мы должны прекратить любую деятельность, идущую вразрез с принципами служения Господу, в том числе незаконные половые отношения и любые виды поведения, противоречащие этикету. Такое преданное служение не должно быть запятнано желаниями удовлетворять чувства или достичь личного освобождения и характеризуется усилиями, направленными непосредственно на удовлетворение чувств Господа. Этот стих красной нитью проходит через всё учение о бхакти. Он демонстрирует независимость бхакти от процессов обретения знания, деятельности или йоги, которые пропитаны эгоистичными желаниями. Прабхупада следовал этому стиху и посвятил всего себя проповеди такой исключительной преданности, искоряющей все иллюзорные устремления.

Кришнада Кавирадж, так же приверженный учению Рупы Госвами, цитирует вышеупомянутый стих в своей «Чайтанье-Чаритамрите»:

*шуддха-бхакти хаите хайа према утпанна
атаева шуддха-бхактира хахийе лакшана*

«Экстатическая любовь к Кришне проявляется в результате чистой практики преданности. Поэтому я опишу отличительные признаки чистой преданности».

*анйа-ванчха анйа-пуджа чхарии джнана карма
анукулйе сарвендрийе кришнанушилана
еи шуддха-бхакти иха хаите према хайа*

панчаратре бхагавате еи лакшана кайа

«Практика сознания Кришны в духе преданности Господу, когда человек задействует в служении все свои чувства, отбросив все иные желания и поклонение полубогам, и не стремится достичь Всевышнего за счет своего интеллекта или деятельности, — это определение чистого преданного служения, которое приводит к экстатичной любви. Свойства подобной любви описаны в таких книгах, как «Бхагавата» и «Панчаратра» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 19.168-169).

Затем Кришнадаас цитирует «Нарада-панчаратру»:

*сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-
севанам бхактир учйате*

«Панчаратра» определяет преданное служение как занятость чувств в служении Господину чувств. Также там сказано, что это служение должно быть свободно от всякого отождествления с телом или умом. Оно должно быть чистым, незапятнанным, потому что направлено исключительно на Господа» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.12; «Чайтанья-Чаритамрита», 2.19.170).

«Шримад-Бхагаватам» также описывает качества беспричинного преданного служения:

*ахаитукй авйавахита
йа бхактих пурушоттаме
салокийа-саршти-самипйа-
сарупйаикатвам апй ута
дийамаман на грихнанти
вина мат-севанам джанакх
са ева бхакти-йогакхйа
атйантика удахритых*

«Преданность Верховной Личности Бога непрерывна и

бескорыстна. Чистый преданный отвергает все виды освобождения: проживание на одной планете с Господом; богатство, равное богатству Господа; приближенность к Нему; обретение той же формы, что и у Господа; монистическое слияние с Ним, — даже если Верховный Господь Сам предлагает их ему. Так я описал величайшую ступень бхакти-йоги» («Бхагаватам», 3.29.11-13).

В своей «Дургам-сангамани-тике» Шрила Джива Госвами комментирует используемое в этих стихах слово *«ахаитуки»* (бескорыстное), ссылаясь на вышеприведенный стих из «Бхакти-расамрита-синдху». Он уточняет, что бескорыстная природа бхакти показана в последующем стихе, где сказано, что преданный не желает никаких видов освобождения, где нет служения Господу. Высшая ступень (*атйантиках*) преданности означает, что это высшая цель человеческой жизни.

Шрила Прабхупада часто говорил о двух аспектах преданности, известных как путь «Бхагавата» и «Панчаратра». Путь Панчаратра относится конкретно к поклонению божествам, строительству храмов и другой подобной деятельности, которую невозможно совершать непрерывно. Это не истинный путь Бхагавата, состоящий из слушания, повторения Имен Господа, памятования о Его образах и деяниях. Однако Прабхупада показал, как оба эти пути приходят в гармонию на трансцендентном уровне. Он никогда не продвигал идею строительства храмов и монастырей ради пышного поклонения Божествам для неофитов в преданном служении — *канишитха адхикари*. Скорее, он рассматривал храмы как места поклонения Святому Имени в соответствии с утверждениями писаний, определяющих санкиртану как деятельность, объединяющую многих людей ради воспевания славы Господа (*«бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам»*), ибо совместное пение Имен Господа — это высшая религиозная деятельность этого века — *«парам*

виджайате шри-кришна-санкиртанам», обладающая силой очищать ум от всей нечистоты: «*чето-дарпана-марджанам*». В понимании Прабхупады первый стих «Шикшаштаки» описывал семь языков божественного жертвоприношения Святого Имени. Он видел ценность в строительстве матхов и мандиров в той мере, в какой они помогают совершать это жертвоприношение. В противном случае, храм без Божества Святого Имени, в сущности, пуст и лишен какого-либо богатства. Прабхупада говорил: «Мы не приходим в этот мир, чтобы стать каменщиками или плотниками; мы лишь почтальоны, доставляющие послание Господа Чайтаньи».

Хотя Шрила Прабхупада открывал монастыри, строил храмы, начал практику поклонения Божеству и проведение фестивалей, целью всего этого была проповедь Бхагавата Дхармы. Так он привел в гармонию пути Панчаратры и Бхагаваты.

Первыми шагами, которые предпринял Шрила Прабхупада, чтобы развернуть миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, были открытие в Калькутте типографии под названием «Бхагавата Пресс» и начало издания книг о чистой преданности. До этого момента он нигде не открывал храмов и не устанавливал Божества. От Бхактивинода Тхакура он научился служить шраута-вани, то есть Божественному Слову, или Логосу, исходящему от ученической преемственности. Шрила Прабхупада называл типографию «большой мридангой» (*брихат мридангой*). Звук глиняной мриданги слышен лишь на небольшом расстоянии, тогда как охват печатного слова не знает границ, а посему поклонение Кришна-санкиртане, столь дорогой Махапрабху, может совершаться более совершенно.

В 1885 году Шрила Бхактивинод Тхакур в своем доме в Калькутте, Бхакти Бхаване, основал Вайшнавское хранилище ради распространения литературы бхакти. В те дни Шрила Прабхупада нарабатывал опыт печатания и издательской

деятельности. Он занимался корректурой, а позднее стал писать статьи для «Саджджана-тошани», ежемесячного журнала под редакцией своего отца, Бхактивиноды Тхакура. В том же году Бхактивинод Тхакур возродил Вишва Вайшнава Сабху («Всемирную ассоциацию вайшнавов») в Южной Калькутте. Одиннадцатилетний Бимала Прасад участвовал в еженедельных собраниях, принося «Бхакти-расамрита-синдху», по которой Бхактивинод Тхакур давал лекции в зале. Он садился и внимательно слушал его. Даже в этом возрасте юный Шрила Прабхупада регулярно читал и декламировал стихи Нароттама Даса Тхакура из «Партханы» и «Према-бхакти-чандрики». Он также любил царя всей литературы — «Шримад-Бхагаватам». В предыдущей главе я также упоминал о том, что Бхактивинод Тхакур привез Шриле Прабхупаде четки из туласи, когда тому было всего семь лет, и дал ему посвящение в Маха-Мантру и Нрисимха-мантру. Его отец также читал ему из «Чайтанья-Чаритамриты» во время работы над ней.

В 1881 году, когда во время работ по закладке фундамента для Бхакти Бхавана была найдена Шалаграма-шила Курмы, Бхактивинод Тхакур отдал это Божество Шриле Прабхупаде, и с того дня Прабхупад стал поклоняться Ему, а также следовать практике вайшнавов: носить тилаку и с верой повторять Курма-мантру. Бхактивинод Тхакур дал восьмилетнему сыну подробные наставления о том, как поклоняться Божеству.

В 1885 году Шрила Прабхупада сопровождал своего отца в турне по разным местам игр Махапрабху и Его спутников, в частности, в Кулинаграм и Саптаграм. Таким образом, жизнь Шрилы Прабхупады является совершенным примером наставлений, которые Прахлада Махарадж дал в «Бхагаватам» для всех людей — начинать практику Бхагавата Дхармы с детства.

каумарам ачарет праджно

*дхарман бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанмаа
тад апй адхрувам артхадам*

«Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком — это редкая удача: ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бrenно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога» («Бхагаватам», 7.6.1).

Прахлада был маленьким мальчиком, когда произнес этот стих. Он не участвовал в детских играх со своими одноклассниками, но вместо того, чтобы призывать их действовать в системе варнашрамы, он учил слушанию о Господе и прославлению Его, иными словами, — методам Бхагавата Дхармы. Тем самым Прахлада проявил к своим одноклассникам сострадание, и мы видим, что подобно ему наш досточтимый Шрила Прабхупада с самого детства сам следовал религии Бхагаваты и из сострадания учил этому других.

Среди двадцати четырех гуру, которых брахман Даттатрея описал Махарадже Яду, одним было его собственное материальное тело. Уроки, которые он усвоил от собственного тела, описаны в двух следующих стихах:

*сриштва пурани вивидханй аджайатма-шактйа
врикшан сарисрипа-пашун кхага-дандашукан
таис таир атушта-хридайах пурушам видхайа
брахмавалока-дхишанам мудам апа девах*

«При помощи Своей энергии Майи Верховный Господь сотворил этот видимый мир с его деревьями, змеями, животными, птицами и другими существами, но в Своем сердце Он оставался неудовлетворенным. Тогда Он создал человека, который единственный обладает разумом,

позволяющим постичь Брахман, и испытал радость» («Бхагаватам», 11.9.28).

*лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушийам артхадам анитийам апиша дхирах
турнам йатета на патед ануьритйу йават
нихирейасайа вишайах кхалу сарватах сйат*

«Живое существо получает редкое и ценное человеческое тело после долгой череды перерождений. Хотя человеческое тело также временно, оно предоставляет возможность достичь высшей цели. Поэтому мудрый должен, не теряя времени, прилагать усилия, направленные на поиски того, что приносит высшее благо на все времена и во всех обстоятельствах, и не прекращать делать это до самой смерти» («Бхагаватам», 11.9.29).

Самый сострадательный Шрила Прабхупада часто цитировал этот второй стих, чтобы подчеркнуть редкость человеческой жизни и неотложную необходимость поклонения Господу. В своих комментариях к этим стихам он писал: «Обусловленная душа подвержена нескончаемым перевоплощениям: иногда она становится богом, иногда — человеком или даже животным, деревом или каким-то иным неподвижным существом. Эти разнообразные внешние оболочки наделяют существо разными формами отождествления, в соответствии с которыми они получают наслаждения и совершают соответствующую этим видам жизни деятельность. Однако особенность человеческой формы жизни в том, что она позволяет постигать и чувствовать истину. Поэтому крайне важно остановить скитания души из одной формы жизни в другую, ибо в других формах такой опыт и понимание реальности недостижимы.

«При этом человеческое тело временно. Воплощенная душа, пребывающая в теле, наделена необычайной способностью обрести нечто в высшей степени ценное. Пока

душа пребывает в таком теле, она может понять, что для нее является высшим благом. Прежде чем придет смерть, нужно обязательно постичь это высшее благо. Человек должен оградить себя от всех мнимых благ, связанных с временным телом, и искать радости, которая приходит от его вечного долга служения Высшей Истине. Это самое важное для того, кто желает достичь своего вечного блага. Разумные люди должны обдумать эту тему».

«Человек должен использовать свое время для самого важного, а именно — для служения Верховному Господу. Мы можем понять, что есть высшее благо для нас, следуя за теми, кто преданно служит Господу и не тратит зря время на банальную погоню за мимолетными материальными наслаждениями. Единственный долг человека — понять, что есть высшее благо. Оценив то, какая из наших обязанностей является наиболее важной, мы должны поставить ее на первое место в списке наших приоритетов. Бхакти, которое окончательно и бесповоротно останавливает круговорот рождений и смертей, рождается в результате общения с преданными. Без бхакти живое существо настолько поражено тремя видами материальных страданий, что, либо становится майявади из желания личного спасения, либо карми — из-за желания материальных наслаждений».

(Эта статья была впервые опубликована в «Чайтанья Вани», 15.6,стр.104-107, июль 1976). ❖

КАК ОН ПОКЛОНЯЛСЯ СВЯТОМУ ИМЕНИ

Наш досточтимый Шрила Прабхупада с самого детства питал необыкновенную привязанность к пению Святого Имени. Его желание к повторению Святого Имени и поклонению Божеству было настолько спонтанным, что это приводило в изумление его отца, мать и других родственников. Он постоянно декламировал песни Нароттама Даса Тхакура.

Шрила Прабхупада начал проповедь послания Махапрабху в 1905 году после переезда в Майяпур. Вы также уже читали, что он следовал примеру Намачарьи Харидаса Тхакура, ежедневно без перерывов повторяя три *лакха* Святых Имен, поставив цель воспеть сто *кроров* (один миллиард).

Во время своего пребывания на земле святейший Шрила Прабхупада написал множество писем своим ученикам. В большинстве из них он давал наставления относительно повторения Святых Имен — Нама-бхаджана. Множество этих писем было собрано и опубликовано в трех томах под названием «Шрила Прабхупадера Патравали». Из всех этих писем, написанных рукой Прабхупады, мы отобрали некоторые его наставления. Шрила Прабхупада милостиво писал: «Только Святое Имя — наша жизнь и душа». Махапрабху утверждал, что девять главных видов деятельности в бхакти быстро дают премудрость, однако среди них повторение Святого Имени является самым могущественным. Конечно, существует условие, согласно которому необходимо избегать оскорблений по отношению к Имени. Прабхупада часто напоминал нам, что Имя быстро приносит плоды, если мы повторяем в смирении, терпя превратности нашей жизни,

не желая почестей себе и всегда готовые почитать всех остальных.

Наш самый милостивый Шрила Прабхупада писал: «Любое живое существо, которое не поклоняется Кришне, неизбежно становится мирским философом, карми или материалистом. Вот почему мы всегда должны взывать к Господу, повторяя Маха Мантру. Громко повторяя установленное число Имен каждый божий день, мы постепенно избавимся от скверны; уходит тупость материального сознания. Даже те, кто с враждебностью относится к поклонению Господу, не станут насмехаться над преданными, которые так повторяют. Повторение без оскорблений делает все совершенства достигаемыми для преданного. Материалистичные люди ничего не смогут сделать с таким преданным» (Том 1, стр. 1-2).

«Все благое приходит от регулярного повторения установленного числа Святых Имен. Я чувствую счастье, когда узнаю, что ты понял это. Не расслабляйся лишь оттого, что разные мирские мысли беспокоят тебя во время произнесения Святого Имени. В результате повторения такие бесполезные мысли постепенно исчезнут, так что пусть это не беспокоит тебя. Ты не сможешь получить результаты от повторения преждевременно. Когда ты обретишь сильное влечение к Святому Имени, искушения и мирские мысли ослабнут. Если же у нас нет сильного желания к повторению, как мы избавимся от таких мыслей?... Но если мы служим Святому Имени нашим телом, умом и душой, Имя откроет нам Свой всеблагий образ» (Том 1, стр. 3)

«Меня переполняет радость, когда я узнаю, что твой энтузиазм к повторению растет. По мере очищения от скверны благодаря повторению образ Господа, Его качества и игры будут открываться нам в Святом Имени. Нет надобности стараться искусственно помнить о форме, качествах и играх Господа. Господь и Его Имя тождественны. Это станет ясно,

когда наши сердца очистятся от оболочек. Благодаря повторению без оскорблений ты осознаешь, что от Святого Имени приходят все совершенства. Благодаря повторению постепенно сотрется различие между нашим «Я», грубым и тонким телами, и мы познаем свою духовную форму. Осознав свое духовное тело, продолжая повторять, человек начинает видеть трансцендентную природу формы Господа. Только Святое Имя открывает духовную форму живого существа и затем вызывает в нем влечение к образу Кришны. Только Святое Имя открывает духовные качества живого существа и вызывает в нем влечение к качествам Кришны. Только Святое Имя являет духовные качества живого существа и вызывает в нем влечение к играм Кришны. Под служением Святому Имени мы понимаем не только повторение Святого Имени, но также и другие обязанности повторяющего. Если мы служим Святому Имени телом, умом и душой, тогда направление этого служения проявляется самопроизвольно, словно солнце на чистом небосводе сердца повторяющего. Какова природа Святого Имени? В конечном итоге, все это понимание само приходит в сердце того, кто повторяет Святое Имя. Истинная природа Харинамы открывается благодаря слушанию, чтению и изучению писаний. Нет необходимости писать что-либо еще на эту тему. Все это будет открываться тебе благодаря повторению» (Том 1, стр. 4-5).

«Если ты хочешь перестать совершать оскорбления во время повторения, просто продолжай постоянно повторять, и оскорбления прекратятся. Шриман Махапрабху вложил всю Свою силу в Рупу Госвами. Так что молись Шри Рупе и его последователям и умоляй их даровать тебе милость Махапрабху. Благодаря Имени Господа, Господь Имени (Нам-Прабху) поселится в твоём сердце» (Том 1, стр. 6).

«Господь не принимает никаких подношений от тех, кто не повторяет лакх Святых Имен каждый день» (Том 1, стр. 9).

«Продолжай усиливать мой вечный экстаз, относясь к Имени без оскорблений» (Том 1, стр. 10).

«Служение Кришне, Его преданным и повторение Его Святых Имен — хотя эти три вида деятельности отличаются, — у них один и тот же смысл. Благодаря совместному повторению Имен Господа человек служит Кришне и Его преданным. Аналогично: служа вайшнавам, мы также служим Кришне и Его Имени. Служа Кришне, мы повторяем Святые Имена и служим вайшнавам. Свидетельство тому содержится в стихе *«саттвам вишуддхам васудева-шабдитам»* — «Состояние чистой благодати называется *«васудева»* («Бхагаватам», 4.3.23). Когда мы читаем «Чайтанья-Чаритамриту», мы служим Кришне, но и в то же время повторяем Святое Имя. Тот же результат приходит от чтения «Бхагаваты» в общении с преданными. Даже в поклонении Божествам совершаются три самых важных деятельности. Что тогда говорить о том, когда мы совершаем Нама-бхаджан» (Том 1, стр. 19).

«Из всех способов избегать общения с нечистивыми, самым лучшим является увеличение количества повторяемой джапы; так что, позаботься о том, чтобы делать это. Если ты повторяешь один лакх каждый день, оскорбители Святого Имени не смогут создавать помехи в твоей духовной жизни. Позаботься о том, чтобы у тебя было необходимое время для повторения лакха Имен каждый день» (Том 1, стр. 53).

«Господь и Его Имя — это одна личность. Для тех, кто продолжает разделять Господа и Его Имя, абсолютно необходимо общаться с теми преданными, кто преуспел в бхаджане, и служить им, ибо только так их сердца избавятся от осквернения... Когда человек становится опытным в бхаджане, он обязан приносить благо другим... Бхаджан — это не то, что должно совершаться напоказ; это не тема общественного интереса. Если мы повторяем Святое Имя громко, тогда соблазн лени не сможет поглотить нас» (Том

1, стр. 61-62).

«Старайся увеличивать число повторяемых кругов, пока не дойдешь до шестидесяти четырех. Если ты впоследствии уменьшишь это число, ты будешь считаться “падшим”. Так что повторяй без пропусков». (Том 1, стр. 68)

«Оставайся в этом месте и регулярно повторяй Святое Имя. Читай «Чайтанья-Бхагавату» и «Чайтанья-Чаритамриту»... Махапрабху особенно милостив к тем, кто смирен в уме и считает себя ни на что не способным... Я молюсь Махапрабху о том, чтобы твой энтузиазм к служению Господу возрастал, и чтобы ты обрел признание в обществе. Пусть Он сделает вас по-настоящему лучшими представителями человеческого общества и сохранит вашу твердость в бхаджане... Я буду рад, если узнаю, что по милости Господа ты повторяешь Святое Имя без беспокойств» (Том 2, стр. 1-2).

«Господь и Его Имя — это одна Личность. Может казаться, что повторение Святого Имени и непосредственное созерцание Верховного Господа — это две разные вещи, но, в действительности, это одно и то же. Освобожденные души считают Святое Имя объектом своего поклонения. Изучай такие святыя книги как «Чайтанья-Бхагавата», «Чайтанья-Чаритамрита», «Прартхана» и «Према-бхакти-чандрика» Нароттама, «Кальяна-калпатару» Бхактивинода. Ты должен знать, что истинный плод медитации и поклонения Божеству — это повторение Имени Кришны» (Том 2, стр. 3).

«Повторяй Святые Имена в уединении, читая не менее установленного числа кругов каждый день, и избегай оскорблений. Если ты повторяешь Святое Имя с пониманием самбандхи, ни один материалист не сможет причинить тебе зла. То живое существо, которое не совершает Нама-бхаджан, не найдет никакого другого пути к благу. Святое Имя — это Сам Господь. Мы не можем взирать на Имя Господа и на Самого Господа мирскими глазами. Если мы поступаем так,

мы непременно будем считать их отличными друг от друга. Освобожденные души не имеют подобных сомнений в том, что Имя — это Сам Господь» (Том 2, стр.5).

«Все благоприятное приходит к живому существу по мере того, как оно повторяет Святое Имя. Господь в форме Своего Имени неотличен от Господа Имени. Изучай внимательно «Чайтанья-Чаритамриту»... Нароттам Дас Тхакур писал: “Не поклоняясь Гауре, я умер. Я провел свою жизнь в погоне за вещами, не представляющими никакой ценности, и не старался обрести то, что поистине ценно”. Повторяй Святое Имя и молись, как это делал Нароттам. Никакие страдания, порожденные соприкосновением с объектами чувств, не затронут тебя» (Том 2, стр. 7).

«Даже если у тебя немного вкуса к этому, если ты продолжаешь повторять Святые Имена с уважением, ты поймешь, что Махапрабху и Кришна неотличны от Своих Имен. Сперва поклоняйся духовному учителю, затем Гауре и потом Кришне... Повторяй Святые Имена установленное число раз. Нет разницы между Гаура-Хари и Радха-Кришной; не следует проводить различия между Ними. Гаура — это Кришна. По мере того, как ты будешь постигать Их, осознавать это, ты будешь получать Их благословения... Ничто не может сравниться с милостью Господа Гаурасундары. Нет пределов сладости Господа Кришначандры» (Том 2, стр. 9).

«Не привязывайтесь к конечному результату повторения, но повторяйте Имя Кришны терпеливо и постоянно. Господь не оставит вас без ответа. Гаура и Хари непременно вознаградят каждого садхаку сообразно его терпению. Служение Господу называется «бхакти». Вам также может быть известно, что произнесение Имени Господа — это преданность. Перебирая джапа-малу в руках, представляйте, что вы касаетесь Лотосных Стоп Господа Гаурасундары. Так следует повторять» (Том 2, стр. 10).

«Читай «Чайтанья-Чаритамриту» осмысленно и повторяй Святое Имя без оскорблений» (Том 2, стр. 12).

«Живые существа, совершающие служение Хари, гуру и вайшнавам, будут освобождены от круговорота рождения и смерти. Материальная жизнь не поглотит их. Повторяй Святое Имя с верой и постоянством. Изучай «Упадешамриту» и «Чайтанья-Чаритамриту» и старайся понять их глубокий смысл. Господь безгранично милостив: однажды Он непременно дарует тебе Свои благословения» (Том 2, стр. 14).

«Повторяй Святое Имя без перерывов. Читай духовные книги без оскорблений. Пусть людям будет приятно видеть твою образцовую жизнь... Мы не перестанем служить Кришне из-за того, что один преданный угодил в руки порочных людей... Я надеюсь, что ты сможешь пройти испытания, чинимые негодяями, и будешь продолжать бесстрашно повторять Имена. Даже если у тебя нет твердой веры, продолжай очень внимательно и постоянно повторять» (Том 2, стр. 15-16).

«Молись Святому Имени во время повторения, тогда Святое Имя благословит тебя» (Том 2, стр. 17).

«Отвергай всякое дурное общение в своих мыслях и повторяй Святое Имя без оскорблений. Постоянно изучай «Чайтанья-Чаритамриту» (Том 2, стр. 18).

«Если ты повторяешь Святое Имя без оскорблений, ты можешь быть уверен, что последствиям твоих материальных наслаждений и кармической деятельности из прошлых жизней пришел конец. Человек может начать повторять Святое Имя только в результате посвящения. Ты — слуга Бога и потому свободен от последствий прошлой кармы. Тогда в чем необходимость поверхностной материальной деятельности после посвящения? Разве ты не повторил Святое Имя хотя бы раз? Так почему ты снова начинаешь совершать кармические ритуалы, чтобы уничтожить накопленную ранее карму, словно ты новичок в духовной жизни? Покуда живое существо сбито

с толку, оно будет вовлекаться в такую кармическую деятельность, потому что считает, что она ему нужна. Оно хочет быть богатым, чтобы услаждать свои чувства, ведь именно к этому ведет такая деятельность. Преданные Кришны освобождены, и их единственный долг — повторять Святое Имя» (Том 2, стр. 20-21).

«Служите Святому Имени с особой верой, тогда во всем вам будет сопутствовать успех. Благословите нас, чтобы мы могли повторять Имя без оскорблений» (Том 2, стр. 24).

«Всегда будьте отрешены и повторяйте Святые Имена без оскорблений. Всегда изучайте священные писания, такие как «Чайтанья-Чаритамрита», «Прартхана», «Чайтанья-Бхагавата», «Према-бхакти-чандрика», «Кальяна-калпатару». Если вы будете так делать, ваша жизнь преисполнится благодати» (Том 2, стр. 25).

«Если вы повторяете Имя Кришны, все дурное общение исчезнет как туман утром. Дурное общение — это общение с майявади и карми; теми, кто верит, что освобождения можно достичь силой интеллекта; и теми, кто наполнен всевозможными желаниями. Похоже, что с каждым днем все больше майявади отождествляют себя с вайшнавами. Раньше среди людей было мнение, что только безнравственные и невежественные люди объявляли себя вайшнавами, но сейчас, похоже, что каждый последний майявади выставляет себя вайшнавом. Следуя наказу Сварупы Дамодара Госвами, мы изгоним этих майявади и будем повторять Харинаму, свободные от такого дурного общения. Тогда Гаура-Хари даст нам Свои благословения» (Том 2, стр. 27).

«Оставайся дома и всегда повторяй. Так к тебе придет вся благодать» (Том 2, стр. 28).

«Все домохозяева должны с верой служить образу Божества Господа. Те домохозяева, которые хорошо понимают самбандха-гьяну и находят прибежище только в Святом Имени, должны также оказывать почтение тем, кто

поклоняется Божеству. Тот семьянин, который не поклоняется Божеству из соображения денежной экономии, является скупцом. Поклонение Божеству рекомендуется, в частности, тем домохозяевам, чья дисциплина слаба, кто рассеян и обеспокоен» (Том 2, 32).

«Мы будем служить Святой Дхаме Майяпуру, открыв рынок Святого Имени, а не повторяя в уединении. Не нарушай служения Майяпуру, занимаясь эгоистичным нирджана-бхаджаном» (Том 2, 51).

«Помни слова Бхактивинода Тхакура: «Я не черпаю силы только в себе самом» (*экаки амайа нахи паи бала*), — и трудись, сотрудничая с другими, чтобы совершать жертвоприношение Святому Имени так, как я того желаю. Те, на ком лежит ответственность за совершение этого жертвоприношения, должны развивать в себе способность дружить со всеми и уметь завоевывать сердца и умы всех вайшнавов и занимать их в служении Господу» (Том 2, 53).

«По милости Господа Джаганнатхи с нами все в порядке. Мне представилась великая возможность постоянно повторять Святое Имя. Пожалуйста, приезжай как можно быстрее в Пурушоттам матх в Пури Дхаму и освободись от тягот семейной жизни» (Том 2, 64).

«Я надеюсь, что ты находишь радость в поклонении Святому Имени. Обычно правила этикета призывают начинать письма со слов прославления (*джая*) или поклонов (*намах*) Господу. Не корректно писать Маха-Мантру, которая стоит в звательном падеже, в заглавии письма. Если ты так делаешь, создается впечатление, что ты гордо ставишь себя в положение духовного учителя или наставника читателя. Я также не одобряю привычку пракрита сахаджиев писать «Радхе-Радхе», тем самым оказывая почтение вайшнавам, словно они и есть Господь в Его образе высшего средоточия преданности, равно как и тех, кто придумывает новые броские рифмы, заменяя ими традиционные мантры» (Том 2, стр. 72).

«То место, где есть Хари-катха (где говорят о Господе Хари), является святым — «*тиртхой*». С другой стороны, место паломничества, где не поется Святое Имя, может быть приятным местом для отпуска, но оно никак не поможет продвинуться в служении Господу... Если мы мало говорим о Кришне, мы начнем думать, что счастье — в материальных наслаждениях, и потому будем желать их. Рупа Госвами писал:

*сйат кришна-нама-чаритади-ситапй авидйа-
питтопатанта-расанасйа на рочика ну
кинтв адарад анудинам кхалу саива джушито
свадви крамад бхавати тад-гада-мула-хантри*

«Имя и игры Кришны сладки на вкус, но нам они кажутся неинтересными, потому что наши языки обложены желчью невежества. Если мы изо дня в день посвящаем себя сознательному служению им, постепенно они станут слаще на вкус, ибо излечат болезнь невежества на корню» («Упадешамрита», 7).

«Нам приятны объекты чувств, но самыми совершенными объектами для чувств являются славные Лотосоподобные Стопы Господа. Мы позабыли об их красоте и готовы служить чему угодно, кроме Кришны. Эта тяга к другим объектам помимо Кришны, — и есть корень нашей болезни. Пока у нас сохраняется это желание, даже слабый контакт с Именем, формой, качествами, спутниками или играми Господа будет провоцировать негативную реакцию: нам они кажутся горькими и неприятными. Но так же, как больному желтухой для излечения от этой болезни предписано принимать сахарные леденцы, Имена и игры Господа — это лекарство от болезни безразличия к Нему. Тогда сладость Имени Кришны проявится сама и займет наши духовные чувства в служении Высшему объекту божественной любви. Пожалуйста, благословите меня, чтобы однажды я оставил мою

привязанность к объектам чувств и пребывал во Вриндаване — «вишайя чхарийа ами кабе джаба вриндавана»

«Какие песни мы будем петь?» Эта песня Бхактивинода Тхакура подходит как нельзя лучше:

*дживана самапта-кале кариба бхаджана
эбе кари гриха-сукха
какхано е-катха нахи бале виджна-джана
е-деха патанонмукха
аджи ва шатека варше аваййа марана
нишчинта на тхака бхаи
джата шигхра паро бхаджо шири-кришна-чарана
дживанера тхик наи
самсара нирваха кари джаба ами вриндавана
рина-трайа шодхибаре каритечхи суджатана
э ашайа нахи прайоджана
эмана дураша-ваше джабе прана авашеше
на хаубе дина-бандху-чарана-севана
джади сумангала чао сада кришна-нама гао
грихе тхако ване тхако итхе тарка акарана*

«Мудрый человек никогда не скажет: «Я буду повторять Святые Имена в конце своей жизни, а пока буду наслаждаться семейной жизнью». Он знает, что тело всегда на пороге смерти. Смерть придет, брат, сегодня или через сто лет, поэтому не ленись. Начни поклоняться Кришне как можно раньше, ибо жизнь — вещь неопределенная.

Не нужно надеяться на то, что ты сможешь отправиться жить во Вриндаван, сохранив свою семейную жизнь и позаботившись об оплате трех долгов (святым, богам и предкам). Если ты продолжаешь пытаться играть в двое ворот, смерть придет, а ты не служил Стопам Господа, Другу беспомощных. Если ты хочешь себе высшего блага, всегда пой Имена Кришны. Не нужно спорить о том, оставаться дома или отречься от него» («Кальяна-калпатару», Самбандха-абхидхейя-прайоджана, 4).

Что еще нам спеть?

*чанчала дживана сротах правахийа
калера сагаре дхайа
гела дже диваса на асибе ара
эбе кришина ки упайа
туми патита-джанера бандху
джанихе томара натха
туми то карунаджала-синдху
ами бхагйа-хина ати арвачина
на джани бхакати-леша
ниджа-гуне натха кара атмасат
гхучаййа бхава-клеша
сиддха-деха дийа вриндавана маджхе
севамрита кара дана
нийаййа према матта кари море
шуна ниджа-гуна-гана
йугала-севайа шри-раса-мандале
нийуктаа кара амайа
лалита сакхира айогйа кинкари
винода дхаричхе пайа*

«Эта преходящая жизнь подобна потоку, который впадает в океан времени. Стоит дню пройти, его уже никогда не вернуть; поэтому, о, Кришна, что же мне теперь делать?

Ты — друг падших; я признаю Тебя своим Господом, ибо Ты — океан сострадания. Я самый неудачливый, лишенный мудрости. У меня нет ни толики преданности. О Господь, Твое сердце благодатно, так сделай же меня Своим. Вызволь меня из мучительной материальной жизни. Даруй мне духовное тело во Вриндаване и пролей на меня нектар служения. Дай мне опьяняющий нектар любви. Послушай, как Я пою Твою славу. Займи меня служением Божественной Чете в раса-мандале. Бхактивинода, самый недостойный слуга Лалиты Сакхи, крепко ухватился за Твои Лотосные Стопы» (Том 2, 82-85).

«Мы молим каждого благословить нас, чтобы в духе

учения Гаурасундары (смирнее соломы, терпеливее дерева, с почтением относясь ко всем и не ожидая почтения к себе), мы могли следовать Его методу повторения Святых Имен. Мы также молимся о возможности возложить сандалины тех, кто так повторяет, себе на голову, дабы обрести силы очищать мир от всего безвкусного мусора временных и бесполезных вещей, навязанных материалистами, карми, гьяни и иными людьми, лишенными мудрости, которые раздражают наши глаза и лишают нас возможности видеть» (Том 2, стр. 87-88).

«К ашта-калийа-лиле, о которой ты услышал от вайшнавов во Вриндаване, несомненно, следует относиться с огромным почтением. Но понимание этих игр оскверненным умом совершенно порочно. Некоторые удачливые души способны познавать эти вещи после продолжительного повторения Святого Имени, ибо это и есть природа нашего истинного «Я». Но познать их можно только после очищения от умственной грязи. С пробуждением нашего духовного «Я» мы естественным образом постоянно будем осознавать свою духовную форму. Те, кто говорят, что способны открывать эту форму другим, обманывают. Это невозможно. С другой стороны, если преданный, долго и искренне повторяющий Святое Имя, обретает некое вдохновение, он должен пойти к сад-гуру или продвинутому преданному и попросить их подтвердить и очистить это понимание. У духовного «Я» есть одиннадцать аспектов (*экадаша-бхава*). Есть много случаев, когда нерадивые гуру искусственно и механически навязывают эти обозначения недостойным ученикам, но мы не можем назвать это проявлением духовного совершенства. Те, кто достигли совершенного сосредоточения на своей духовной форме (*сварупа-сиддхи*), обрели это благодаря внутреннему откровению, и роль духовного учителя в этих вопросах сводится лишь к помощи ученику в его дальнейшем продвижении... По мере продвижения ученика к духовному

совершенству все это открывается ему само собой из сердца, которое искренне жаждет служения» (Том 2, стр. 89-90).

«Никто не должен сокращать свое служение Господу вплоть до последнего вздоха... Хари-киртан — это единственная реальная необходимость в жизни человека, которая может принести истинную ценность. Ленивая жизнь под прикрытием поклонения в уединении — это разновидность лжи; другой такой разновидностью является бессмысленная бедность под именем отречения. Все это ни к чему, ибо мешает Хари-киртану. Многие жизни воздерживайтесь от проживания в уединенной хижине, ибо ваш ум займет вас тонкими и скрытыми формами удовлетворения чувств. Наоборот, я советую вам посвятить каждое свое действие служению Кришне. Мы должны следовать примеру отречения, описанному Нароттамом в «Прартхане» и «Према-бхакти-чандрике». Иными словами — мы не должны делать это напоказ. Нароттам молится:

*шад-раса-бходжана дуре парихари
кабе враджа магийа кхаиба мадхукари*

«Когда же я полностью отрекусь от наслаждения шестью видами вкуса (*шад-расой*) и буду просто жить во Врадже на подаяния?!» («Прартхана»).

«В таком сознании мы должны стараться распространять славу духовного учителя и Махапрабху. Так мы удостоимся благословений Махапрабху и будем способны по-настоящему поклоняться Имени Господа. Имея такое отношение, можно даже в одеянии санньяси проехать через Северный Гопалапурам в лимузине мадрасского гаудия матха и при этом не быть притворщиком или лицемером. Не нужно следовать примеру (имя опущено) из Кулии, который решил облачиться в одеяния бабаджи и прикинулся отрешенным, при этом продолжая удовлетворять свои чувства. Отречение — это вопрос сердца. Есть огромная разница между теми, кто

использует в своих целях атрибуты отречения, и теми, кто следует по стопам царя Джанаки или Рамананды Рая. Но тот, кто обладает внутренним отречением или сбалансированным отречением (*йукта-ваирагья*), отнюдь не становится Раваной, если со стороны его действия похожи на действия царя Джанаки или Рамананды Рая. Если же вы подражаете им в своих корыстных интересах, вы можете выставить себя отрешенным в глазах других людей, но не ожидайте, что такое поведение принесет какие-либо положительные результаты» (Том 2, стр. 100-101).

«Каждое из чувств занято тем, что защищает тело в целом. Если чувства делают это неохотно, все тело становится в той или иной мере подверженным неблагоприятному воздействию. Точно так же каждый индивидуум должен служить обществу в целом, в противном случае, оно будет переживать разные потери. С этим пониманием все те, кто ищет блага для общества, должны служить вайшнавам, проявлять сострадание к живым существам и повторять Святое Имя. Все, что благоприятствует этому принципу, следует принимать, а все, что противоречит ему, следует отвергать» (Том 1, стр. 11).

«Имя Господа и Сам Господь неотличны, Они суть одно. Когда звук Святого Имени проходит через уста, обусловленный слух и сознание начинают воспринимать этот звук как материальный, и именно так он воспринимается. В результате его слышат только материальные уши. Другие чувства и ум, в котором собирается сенсорный опыт, завидуют слуху, который они воспринимают как равного партнера. В итоге такое повторение не приводит к очищению от скверны или анартх. У нас даже нет способности познать интеллектом тожество Имени и Господа Имени. Однако подобно тому, как Веды предписывают проведение обряда для маленького ребенка, во время которого ему прокалывают ухо, когда Святое Имя «протыкает» наши духовные уши, другие чувства

перестают завидовать слуху. Они уже не придираются к ушам, которые единственные могут воспринимать духовный звук. Тогда поток премы вырывается из всех духовных чувств и вычищает скверну противостояния и зависти. По этой причине Господь прекрасной формы, качеств, спутников и игр Имени открывается в Самом Имени и постигается повторяющим как нечто совершенно отличное от всего того, что он испытывал в материальном мире. В нем уже не могут оставаться все те переживания и соблазны ума, свойственные обусловленному живому существу».

«Мы должны постоянно молиться Святому Имени о Его милости. Тот, кто по-прежнему пребывает в оскверненном состоянии, не должен совершать смарану ежедневного цикла игр Господа (*ашта-калийа-лила*). Не следует практиковать такую медитацию по собственной прихоти. Если мы повторяем Святые Имена, мы слушаем и одновременно с этим получаем возможность помнить о Господе» (Том 2, стр. 118-119).

«Если ты откроешь центры в Англии с Божествами Джаганнатхи и Шримана Махапрабху, предлагай блюда индийской кухни и раздавай маха-прасад. Тогда постепенно Англия разовьет симпатию к Индии, а также веру в духовную практику преданности, что приведет к тому, что люди станут содействовать служению Господу. Я молюсь о том дне, когда люди этой страны будут петь имена Гауры и с духовным отношением почитать трансцендентный прасад из храма; тогда они поймут истину духовной жизни и будут развивать сознание Кришны» (Том 2, стр. 141, 27 мая 1934 года).

Незадолго до своего ухода из этого мира Шрила Прабхупада сказал следующее в отношении повторения Святого Имени и различия между вайшнавской «*шраддхой*» (подношением ушедшим предкам) и традиционной «*шраддхой*» ритуального индуизма:

«Твой отец ушел, чтобы соединиться с вечной обителью

Джаганнатха Пури. Джаганнатх Пури — это Вайкунтха. Всякий, кто покидает там тело, повторяя Святое Имя, достигает вечной обители Господа. Все, что совершается из мирских помыслов, приводит к перерождению в материальном мире. Разные ритуалы в ведических текстах относятся к сфере кармы и ставят своей целью достижение объектов материальных чувств. Однако преданные, посвятившие себя повторению Святого Имени, могут предлагать жертвы своим ушедшим предкам в форме прасада Господа. Подношения в форме любой другой пищи не свидетельствует о разуме. Кармические ритуалы — это приглашение в плен результатов материальной деятельности. У тех, кто предан Святому Имени, нет желания наслаждаться этими результатами. Однако на их родственниках лежит обязанность делать подношения Господу и затем этот прасад предлагать ушедшей душе. Как часть этой процедуры, они должны приглашать преданных Господа на пир из прасада, а также совершить жертвоприношение Святого Имени, проводя фестиваль круглосуточного киртана (*харинама-йаджна*). Эту процедуру одобряют писания преданности. У других людей, имеющих смешанные представления о преданности, может быть иное понимание сообразно их духовному уровню, но мы не сильно им доверяем» (Том 3, стр. 10-11).

О Нама-бхаджане и его плодах Прабхупада писал следующее:

«Повторяя Святые Имена, мы возвращаем сознание Кришны и избавляем себя от всяких желаний чувственных удовольствий или освобождения через познание Брахмана. Благодаря повторению эта скверна постепенно изживается. Кроме повторения Святых Имен нет иного способа избавиться от неудачи. Отличное от имен этого мира, Имя нисходит в этот мир с Вайкунтхи и совершает над нами ритуал прокалывания ушей («*карна-бхеда самскару*»). Уши, очищенные этим ритуалом, достойны слушать Святое Имя.

Если мы по-настоящему услышали имя Вайкунтхи, мы начинаем сознавать форму Вайкунтхи, ее присутствие и ее радость, что защищает нас от так называемых наслаждений материального мира. Я — объект наслаждения Кришны. Если Кришна доволен моей вечной формой, Он притягивает меня к Себе, а Его трансцендентное тело пленяет меня. По мере того, как постепенно открываются качества Кришны, я оказываюсь пленником Его безграничных духовных достояний. Тогда Кришна в Свою очередь начинает прославлять качества моей духовной формы, усиливая мой энтузиазм. Если мои друзья и родственники настроены благосклонно, я смогу служить спутникам Господа в своем духовном теле. В этот момент у меня появляется сильное желание (*лобха*) участвовать в божественных развлечениях Кришны. Имя Господа, Его форма и качества, соответствующие этим лилам, приводят преданного к пониманию следующей сутры из «Веданта Сутры»: «сва-шабдонманабйам ча» (2.3.23). В этот момент я, наконец, понимаю слова «Бхагаваты»: «Услышав о Его играх, человек должен посвятить себя служению Ему» (*йах шрутв тат-паро бхавет*) (Том 3, стр. 14-15).

Шрила Прабхупада так говорил о качествах тех, кто безразличен к служению Господу, и об обязанностях их благожелателей: «Умы тех демонов, которые лишь подражают преданным, не очищаются в результате такой деятельности. Оскорбителей Святого Имени они принимают своими духовными учителями. Они не видят способа удовлетворить свой язык и гениталии за счет истинных служителей Святого Имени, видя в них представителей смерти, способных нанести им укусы нравственности. Девиз гаудия матха взят из «Шикшаштаки» Махапрабху: «*парам виджайате шри-кришна-санкиртанам*» — «Пусть повторение Имени Кришны всегда одерживает победу!» (Том 3, стр. 36-38).

Шрила Прабхупада в отношении шраддхи дал такой совет тем, кто нашел прибежище у Святого Имени: «Те сыновья,

которые не повторяют Святое Имя и не способны сопротивляться критике со стороны общественности, должны следовать ритуалам в соответствии с ведической брахманической системой. Г-н *** не станет возражать этому. Писания не одобряют отношение к покинувшим мир преданным как к *претам*, или невоплощенным духам. Мой ученик *** и другие, которые приняли прибежище у Святого Имени, каждый день принимают прасад. Вас не должны заботить правила смартов. Держитесь подальше от неверного представления о том, что после смерти вайшнав становится бестелесным духом и ему нужно приносить жертвы в форме неосвященной пищи» (Том 3, стр. 41-42).

«Те, кто повторяет Святое Имя, испытывают состояние изумления и восторга, когда достигают высокой ступени» (Том 3, стр. 86).

(Эта статья впервые опубликована в «Чайтанья Вани», 13.1, стр.17-25, январь 1974 г.). ❖

БОЖЕСТВЕННЫЕ ЛЕКЦИИ ПРАБХУПАДЫ

Некоторые заметки в этой главе были сделаны во время речи Шрилы Прабхупады, прочитанной на собрании просветительского комитета Навадвипа Дхамы («Навадвипа-дхама-прачарини Сабха»).

«Выступая перед просветительским комитетом Навадвипа Дхамы, прежде всего, необходимо упомянуть имя Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если слава Святой Дхамы распространилась и продолжает распространяться, то это результат его трансцендентной милости и могущества его необычайных деяний. В очень короткое время все его книги были выпущены в многочисленных редакциях и продолжают издаваться в еще большем количестве. Многие образованные люди слушают о славе чистой, вечной религии, которой учил Шриман Махапрабху. От Восточной Бенгалии до далекого Ассама и южных краев Гунджама в Ориссе многие люди, жаждущие истины, приняли Его учение. В великом городе Калькутте также ведется активная проповедническая деятельность. Многие уважаемые и просвещенные люди признают эту истину. Конечно, правда и в том, что есть множество злонамеренных людей в религиозных кругах, которые не выказывают этому посланию должного уважения, но всякий, у кого есть хотя бы немного любви к истине, сможет понять, что эти люди завистливы и преисполнены гордыни. Мы обсуждали эту вечную духовную истину с некоторыми просвещенными людьми в Дакке, с профессорами колледжа, и они ответили мне: «Мы никогда не сознавали, что в религии Чайтаньи Махапрабху такой высокий уровень понимания философии».

Шрила Бхактивинод Тхакур написал множество книг о преданном служении, но по разным причинам у него никогда не было возможности широко распространять их. Сейчас мы пытаемся делать это от его имени. Цель просветительского комитета Навадвип Дхамы — отказ от дурного общения.

Сегодня я рад объявить, что просветительский комитет Навадвипа Дхамы начинает достигать своего истинного предназначения. Самые обычные люди, запутавшиеся в работе и чувственных удовольствиях, начинают отказываться от дурного общения. Так на практике реализуется описанная Шри Гаурасундарой суть поведения вайшнава, которая состоит в отвержении дурного общения — «*асат-санга-тйага еи ваишнава-ачара*». В этом мире мы смотрим на материю в духе наслаждения или как на объект наслаждения, что проявляется в форме общения с женщинами или отношения к миру, возникающему в результате общения с женщинами. Отказ от такого мировоззрения есть отречение от дурного общения или принятие санньясы. «Бхагавата» говорит:

*тато духсангам утсриджйа
сатсу саджджета буддхиман
санта евасйа чхинданти
mano-vйасангам уктибхих*

«Поэтому разумный человек должен отказаться от всякого дурного общения и оставаться в обществе преданных. Только такие святые могут пробиться сквозь нездоровые умственные привязанности при помощи своих могущественных слов» («Бхагаватам», 11.26.26). ❖

КАЧЕСТВА ОСВОБОЖДЕННОГО САНЬЯСИ, ИЛИ ПАРАМАХАМСЫ

Внешне человек может быть домохозяином, но при этом находиться на высочайшем уровне санньясы, быть «парамахамса-вайшнавом». Парамахамса-вайшнав может также находиться в другом социальном статусе — ванапрастхи, брахмачари или санньяси. Смысл санньясы — в отречении от всех сторонних усилий и посвящении всей деятельности, тела, ума и души служению Кришне. Даже низший из вайшнавов является лучшим из всех санньяси. «Парамахамса» — это одно из имен, которым называют вайшнава. Адвайта Прабху сказал Нитьянанде Прабху: «Ты — господин пути парамахамс». «Бхагавата» также утверждает: «Следует отречься от четырех укладов жизни, а также от ритуалов, присущих им, и подняться над всеми правилами» — *«са-линган ашрамамс тйактвачаред авидхи-гочарах»* («Бхагаватам», 11.18.28).

Не обязательно подражать поведению вайшнава-ачарьев, но необходимо служить, следуя по их стопам.

Одеяния духовных учителей-вайшнавов — это одеяния парамахамс. Они всегда решительны в своем служении Господу. Не подобает ученикам-притворщикам и таким атеистам как мы рядиться в одежды духовного учителя. В наше время многие люди, которые даже не практикуют преданное служение, носят одежды, предназначенные для тех, кто находится на самой высокой ступени духовной жизни и отречения. При этом такие люди совершают аморальные поступки. Поэтому мы говорим, что уместнее надевать

одежду, соответствующую нашей деятельности и статусу в жизни, внутренне при этом стремясь к служению Господу.

Оскорбления по отношению к гуру и вайшнавам — это коренная причина засухи чистого киртана.

Сегодня в мире наблюдается засуха киртана. Ее причина — в пренебрежении ученической преемственностью духовных учителей. Сейчас совершается материалистический киртан, и проводится он ради наживы, ради денег, женщин и мирской славы, ради удовлетворения чувств. Такой киртан не ставит целью удовлетворение чувств Кришны. «Таурйатрику» — искусство танца, пения и игры на инструментах Махапрабху называл пороком. Тем не менее, если музыка и танцы используются в служении Кришне, — это лучшая форма поклонения. Однако, если мы проанализируем киртан в той форме, в какой он существует сегодня, он попадает в категорию порока. ❖

МИЛОСТЬ БХАКТИВИНОДА ТХАКУРА И ОБЕТ ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Не так давно одно так называемое культурное общество посчитало, что Голока или Вайкунтха — это такие же места, как Лондон или Париж, или, возможно, просто плод воображения. В своем желании служить Господу Бхактивинод Тхакур понимал полностью сознающую и нематериальную природу Дхамы. По своей милости он написал немало книг, чтобы донести это понимание до людей мира. Многие книги посвящены духовной природе Дхамы. Обитель Господа — это проявление Его славы.

Одиннадцать видов еретических сект: Аулы, Баулы, Катабхаджа, Неранери, Атибари, Чхурадхари, Гауранганасари, Пракрита Сахаджийи, Сакхибхеки, Смарты и Джати Госвами и другие, — все они опозорили Имя Махапрабху. Каждая из этих сект заявляла свою принадлежность духовной религии Господа Чайтаньи. Бхактивинод Тхакур предпринял все усилия, чтобы избавить чистую религию Махапрабху от этого стыда, а его последователи продолжают это делать.

Двадцать шестого февраля 1925 года, в субботу, началась парикрама по Навадвипа Дхаме. Предыдущим вечером Шрила Прабхупада говорил перед большой аудиторией, и его речь тронула сердца каждого. Я не смог сопротивляться желанию процитировать выдержки из этой лекции здесь:

«Святые люди говорят нам, что желания к наслаждению чувств и освобождению — это две ведьмы, которые парят над нами и наводят на нас свои чары. Они предупреждают нас, чтобы мы не позволяли себе искушаться и обниматься с этими

ведьмами. Если человек омывается в Ганге для того, чтобы заполучить жену или мужа, чье бременное тело однажды сгниет, он или она попусту тратит время. Если мы достаточно удачливы, и свет, исходящий от ногтей стоп Кришны, освещает наши сердца, мы услышим звук Его флейты как слуги дорогих гопи Кришны, которые бросали все обязанности и бежали к Нему на встречу, на место танца раса. Когда мы окажемся там, наши мужские и женские тела сольются с материальной энергией.

Сакхибекхи считают Кришну объектом наслаждения для материальных чувств и одевают свое материальное мужское тело так, чтобы оно выглядело как у подружек Кришны. Это не более чем самообман и обман других. Такой развращенный разум не повлияет на того, чье сердце освещено лучами света, исходящими от ногтей стоп Кришны. Шестьдесят тысяч мудрецов в лесу Дандака увидели Рамачандру и были очарованы Его красотой. Когда их жизнь в мужских телах подошла к концу, они родились как гопи в трансцендентной обители Враджа.

Господа! Все вы займитесь поисками своего высшего блага. Оставьте всякое притворство — будь то женские одежды на мужчинах, искусственные духовные эмоции или притворная преданность. Прекратите поклоняться женщинам и женственности. Предайтесь вечному служению Шримати Радхарани и станьте служанками Шри Рупы Манджари. Радха и Ее подруги всегда всецело погружены в служение Кришне, манджари всегда служат Радхе и ее восьми главным сакхи. Так же и мы должны служить Кришне, божественному Купидону, в духовных телах божественных женщин, удовлетворяя Его желания.

Сбитые с толку материальным сознанием разные богини или земные женщины: такие как Рудрани, Индрани, Брахмани, Варунани, Тара, Бхарати или Сваха — считают своим мужем Рудру, Индру, Брахму или иного полубога или человека.

Однако, когда они осознают свою вечную духовную природу, они понимают, что только Кришна — их вечный супруг, а Радхарани — Его самая дорогая возлюбленная. Поэтому самый лучший способ служить Кришне — это стать служанкой Шримати Радхарани и Ее подруг и слуг.

Тот, кто отдает все, что у него есть, Господу, считается освобожденным. Тот, кто удерживается от такой жертвы, считается обусловленным или безразличным к служению Господу».

*томара канака бхогера джанана
канакера дваре севаха мадхава
каминира кама нахе тава дхама
тахара малика кевала йадава
вайшнави пратиштха тате кара ништха
таха на бхаджиле лабхибе раурава*

«Ваши деньги — это источник материальных наслаждений; используйте их, чтобы служить Мадхаве. Очаровывать женщин — это не ваше дело; единственный, кто наслаждается ими, — это Кришна. С решимостью старайтесь снискать славу вайшнава. Если вы не стремитесь к этому, вы закончите в аду» (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, «Вайшнава ке?»).

Джару Тхакур не видел в своей жене объект наслаждения. Напротив, он занимал ее в поклонении Кришне. Каждый знает историю Билвамангала и Чинтамани. Чинтамани сказала ему: «Если бы у тебя была такая же сильная привязанность к Кришне как к моему телу из плоти и крови, если бы ты отрекся от желания мирской красоты и направил свое внимание на прекрасный образ божественного купидона, Кришну, то сколько бы ты обрел!» Каждый должен стараться понять этот бесценный совет и перестать отождествлять себя с мужским или женским телом. Как только Билвамангал перестал смотреть на Чинтамани как на женщину, то есть как

на объект своих наслаждений, и начал видеть в ней объект служения, Кришна тот час явился перед ним в форме трансцендентной Чинтамани.

Идея использовать Кришну ради своих наслаждений бесполезна. Кришна Сам является наслаждающимся, а не объектом наслаждения. Гауранга — не «нагара» (плейбой), которым мы можем наслаждаться. Это самое дремучее проявление невежества, рожденное из нежелания служить. Встретив своего гуру Сомагири Силхан Мишра отказался от своих поверхностных представлений о том, что Кришна является объектом его личного наслаждения. Из-за этого он поменял свое имя и стал известен как Лилашука и Билвамангал.

Как все мужчины и женщины предназначены для служения Кришне, так и все деньги должны быть заняты в служении Господу. Не нужно пользоваться деньгами для наслаждения материальной природой, а также напоказ отрекаться от них ради обретения мирской славы. Если у нас ложное понимание, мы видим в деньгах способ услаждения чувств. Мы должны подходить к деньгам с божественным разумом и пользоваться ими для служения Господу. «Упанишады» говорят, что, в действительности, все есть Брахман — «сарвам кхалв идам брахма». Если мы используем деньги в служении Господу, это Брахман в форме денег. Отвержение того, что помогает в преданном служении, — это не что иное, как ложное отречение, или *пхалгу-ваирагья*. Это делается только напоказ или ради обретения мирской славы. Задействуйте всю свою материальную собственность в служении Богу. Будьте осторожны! Не ищите денег, женщин или мирской славы за счет преданного служения, и никогда не находите пристанища в жадности, почестях, славе, лицемерии или запрещенных действиях.

Джаядева Госвами написал «Гита-говинду», лирическую поэму в двенадцати главах; Шрила Рамананда Рай написал

«Джаганнатха-валабха-натака»; Рупа Госвами написал «Видагдха-мадхаву»; Чанди Дас и Видьяпати написали много песен; Прабодхананда Сарасвати написал «Радха-раса-судханидхи»; Рагхунатх Дас Госвами — «Вилапа-кусуманджали»; Кришнадас Кавирадж — «Говинда-лиламриту»; Вишванатх Чакраварти Тхакур — «Кришна-бхаванамриту». Вы сможете читать все эти книги, когда обретете необходимые качества, позволяющие входить в духовное настроение эротической любви. Это придет, когда вы полностью освободитесь от мыслей, ведущих к мирским чувственным желаниям. Эта кладовая удачи откроется перед вами, и вы станете ее законным наследником. Когда ваша преданность служению Кришне станет абсолютной, ваши естественные вечные отношения с Кришной в одном из пяти видов божественных отношений откроются вам. Ни у кого нет права служить Кришне, не достигнув освобождения. Кришна принадлежит только Радхарани. Не служа Радхарани, никто никогда не удостоится служения Кришне. Поэтому страстно желайте стать служанкой и рабыней Радхарани с естественной склонностью любить Кришну в настроении возлюбленных». ❖

Вспоминая уход Шрилы Прабхупады

Наш глубоко почитаемый духовный учитель Ом Вишнупад 108 Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур был подобен солнцу на небосводе мира гаудия вайшнавов. Явив свои игры в этом мире в течение шестидесяти трех лет, в половине шестого утра первого января 1937 года, в кришна-чатурти, он вошел в вечную обитель, присоединившись к Радхе и Кришне в предрассветных играх (*нишанта-лила*) их вечного круглосуточного цикла деяний во Врадже. В конце каждой ночи Радха и Кришна возлежат в объятиях, став как-будто одним телом. Именно в этот момент, когда их объединенная форма Гаурасундары вечно проявлена, Варшабхана-дайита Дас, Их слуга, присоединился к Ним. Этот момент считается средой по индийскому календарю, согласно которому новый день начинается с восхода солнца.

Прошло тридцать два года с тех пор, как Прабхупада закончил свое земное путешествие. Один за другим многие его ученики уже вошли в вечную обитель, каждый из них достигая непосредственного служения Кришне в соответствии со своей собственной квалификацией. Те, кто остаются на земле, продолжают следовать его наставлениям и его учению, чтобы, когда придет время, удостоиться воссоединения с ним и возможности непосредственно служить ему.

бхаджите бхаджите самайа асиле е деха чхариийа дйба

«Я продолжу поклоняться, пока не настанет час мне покинуть свое тело».

За два месяца до момента своего вхождения в вечную обитель Шрила Прабхупада отправился в Пури Дхаму и

оставался там в своем бхаджан-кутире рядом с побережьем. Всех тех, кто приехал повидаться с ним, он предупредил: «Займите себя неуклонным поклонением Господу. Осталось не так много времени». Его ученики слышали, как он постоянно повторяет стихи из первой «Говардханаштакам» Рупы Госвами, а также из «Говардхана-васа-прартхана-даштакам» Рагхунатхи Даса Госвами.

Сам Махапрабху видел Говардхан в песчаных дюнах у океана и реку Ямуну в голубых водах самого океана. Для Него сады Пури были самым Вриндаваном. Охваченный любовным настроением Радхи, Гаурасундара был денно и ночью погружен в разлуку с Кришной, произнося слова:

*кахан мора прана-натха мурали-вадана
кахан карон кахан пан враджендра-нандана
кахаре кахиба кеба джане мора духкха
враджендра-нандана бину пхате мора бука*

«Куда исчез владыка моей жизни, играющий на флейте? Что мне теперь делать и где искать сына Махараджи Нанды? Кому мне поведать о Своих душевных муках? Кто поймет меня? Когда сына Махараджи Нанды нет рядом, сердце мое разрывается на части!» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 2.15-16).

Обливаясь слезами, Шрила Прабхупада также повторял другие стихи из «Чайтанья-Чаритамриты», которые открывают чувства сердца Махапрабху. Так он оставался погруженным в сознание Кришны. Шрила Прабхупада оставался в своей хижине посреди песчаных дюн Пури, отмечая день явления Мадхвачарьи, Говардхана Пуджу и уход Шрилы Гауракишора Даса Бабаджи. Он объявил, что припевы из двух вышеупомянутых аштак — это особые мантры для поклонения холму Говардхан:

пратйашам ме твам куру говардхана пурнам

«О Говардхан, исполни все мои желания!»

ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам

«О Говардхан, пожалуйста, позволь мне поселиться рядом с тобой!»

Незадолго до своего приезда в Пури Прабхупада провел месяц Пурушоттам во Враджа Дхаме. Он покинул Калькутту и уехал в Матхуру 12 августа 1936 года. Находясь в Матхуре, он остановился в Шивалайе Бхаване, в коттеджном районе. Проживая там, он был погружен в опьяняющий экстаз Святых Имен. Каждый день он ездил во Вриндаван в Мадхумангала Кундж, где давал лекции по «Бхагаватам». Во время своего пребывания там он также открыл одно место поклонения на Говардхане.

Немного ранее, с семнадцатого октября 1934 года Шрила Прабхупада вместе со своими преданными соблюдал Карттик-врату в районе Матхура. В это время он явил пример слушания и прославления ашта-калийа лилы Господа. Двадцать девятого октября он открыл место в матхурском районе Сат Гхара, куда Рупа Госвами приходил на даршан Гопала, божества Мадхавендры Пури. Затем первого ноября он со своей группой посетил разные места области Матхуры, такие как Чандра Саровара, Пасаули, Гаури Тиртха и Паигаон. В каждом месте он вдохновенно рассказывал о лилах, проходивших в этих местах, потрясая свою аудиторию описаниями вечно новых игр Господа.

Девятого октября 1932 года, в день явления Шри Мадхавачарьи, Шрила Прабхупада и огромное число преданных предприняли паломничество длиной в восемьдесят четыре кроши по Враджа-мандале. Остановливаясь в каждом месте, где Кришна совершал Свои игры, Он давал лекции и организовывал Хари-катху на разных языках на благо преданных, которые съезжались с разных уголков Индии. Сам он давал лекции на хинди по «Упадешамрите» Рупы Госвами

перед большим собранием жителей Враджа и ученых святого места, где сливаются Радха-кунда и Шьяма-кунда. Фотография, на которой Прабхупада дает наставления своим ученикам рядом с Радха-кундой и Лалита-кундой во время парикрамы, была опубликована в еженедельном журнале «Гаудия». Вид многочисленных шатров, в которых размещались паломники, радует глаз. В каждом месте, где размещались преданные, возникал маленький городок.

В 1935 году Шрила Прабхупада, личная спутница Радхарани, следовал аскезе месяца Картики («Урджа-врата», или «Дамодара-врата») на берегах Радха-кунды. В этот период он говорил об «Упанишадах», «Чайтанья-Чаритамрите» и «Шримад Бхагаватам», обходил каждый день Радха-кунду, и мы слушали его описания ашта-калийа лилы Господа. Он воспользовался этой возможностью, чтобы учредить «Просветительский комитет Враджа Дхамы» («Враджа-дхам-прачарини Сабха»). Четвертого ноября Шрила Прабхупада установил Божества в Кунджа Бихари матхе на Радха-кунде и два дня спустя открыл мемориал пушпа-самадхи Шрилы Бхактивиноды Тхакура и *бхава севу* (служение Божествам в соответствии с ашта-калийа лилой) во Враджананда-сукхада кундже.

Шримати Радхарани и Шри Радха-кунда были вдохновением Прабхупады и дарующим жизнь эликсиром. Всякий раз, когда Прабхупада говорил о милости Шри Радхи или прославлял Ее, он тонул в божественном экстазе. В частности, он наслаждался следующим стихом из «Радха-раса-судха-нидхи» Прабходананды:

*йасйах кадапи васананчала-кхеланоттха-
дханйатидханйа-паванена критартха-мани
йогиндра-дургама-гатир мадхусудано 'пи
тасйа намо 'сту вришабхану-бхуво дише 'пи*

«Даже Господь Мадхусудана (Кришна), Которого трудно

достичь даже лучшим из йогов, чувствует Себя благословлённым, когда Его касается лёгкий бриз, летящий со стороны одежд Шри Радхики. Я приношу свои поклоны тому направлению, где смогу найти дочь царя Вришабхану» («Радха-раса-судха-нидхи», 2).

Глаза Прабхупады наполнялись слезами, а его голос прерывался эмоциями, когда он зачитывал этот стих. Он также очень любил «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатхи Даса Госвами, пять глав «Раса-лилы», «Гопи-гиту» и «Бхрамар-гиту» из «Бхагаватам», «Става-малу» Рупы Госвами и «Стававали» Рагхунатхи. Мы сами слышали, как он много раз наслаждался стихами из этих книг.

Шрила Прабхупада сделал бенгальский перевод стиха «Упадешамриты» Рупы Госвами. Вот его перевод девятого стиха:

*вайкунтха хаите шреитха матхура нагари
джанама лабхийа джатха кришна-чандра хари
матхура хаите шреитха вриндавана-дхама
джатха садхийачхе хари расотсава-кама
вриндавана хаите шреитха говардхана-шаила
гиридхари гандхарвика джатха крида каила
говардхана хаите шреитха радха-кунда-тата
премамрита бхасаила гокула-ламбата
говардхана гиритата радха-кунда чхари
анийатра дже каре ниджа кунджа пушпа-бари
нирбодха тахара сама кеха нахи ара
кунджа-тира сарвоттама стхана премадхара*

«Город Матхура выше Вайкунтхи, ибо здесь родился луноподобный Кришна. Вриндаван выше Матхуры, потому что Кришна проводил там танец раса. Холм Говардхан, где держатель холма Гиридхари Кришна и Его возлюбленная Гандхарвика так часто наслаждалась своими играми, даже выше Вриндавана. Радха-кунда еще более благоприятна, чем Говардхан, где ловелас Гокулы высвободил поток

экстатической любви. Каждый, кто разбивает свой цветочный сад и строит хижину не на Радха-кунде у подножья Говардхана, непременно является самым неудачливым существом. Нет большего глупца. Радха-кунда — это самое удивительное место в творении, это источник любви».

А вот перевод Прабхупады 11 стиха:

*шримати радхика кришина-канта-широмани
кришина-прийа мадхье танра сама нахи дхани
муни-гана шастре радха-кундера варнане
гандхарвика тулйа-кунда карайе ганане
нарадади прийа-варге дже према дурлабха
анйа садхакете таха кабху на сулабха
кintу радха-кунде снана джеи джана каре
мадхура-расете тара снана сиддхи дхаре
апракрита-бхаве сада джугала-севана
радха-пада-падма лабхе сеи хари-джана*

«Шримати Радхарани — лучшая среди всех девушек Кришны. Из них нет ни одной, кто бы мог сравниться с Ней в красоте или удаче. Мудрецы и писания говорят, что Ее пруд, Радха-кунда, во всех отношениях тождественен Ей. Та божественная любовь, которая недоступна Нараде и другим мудрецам, никогда легко не достигается другими садхаками. Однако, если они омоются хотя бы один раз в нектарнейшей воде Радха-кунды, то испытают аромат премы в настроении любовных отношений. Они завоюют трансцендентное служение Божественной Чете и лотосным стопам Шримати Радхарани».

И он завершает «Упадешамриту» следующим куплетом:

*шри-варшабханави деви кабе дайита-дасере
кунда-тире стхана дибхе ниджа-джана каре*

«Когда же дочь Вришабхану сделает этого слугу Ее Возлюбленного Своей собственностью и предоставит ему место на берегах Радха-кунды?»

В этих переводах Шрила Прабхупада уже не мог скрывать свое внутреннее настроение по отношению к Божественной Чете.

Он также говорил, что смысл его имени, Варшабханави-дайта Дас (слуга возлюбленной дочери Вришабхану), ясно раскрывается в последних двух строках следующего стиха (102) «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатхи Даса:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майатигамитах кила сампратам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринапи*

«О прекраснобедрая Шримати Радхарани! В короткое время я открыла Тебе надежды, которые пребывают во мне, подобно океану живительного нектара. Если Ты не будешь милостива ко мне, тогда в чем смысл моей жизни и существования Враджа? В действительности, Сам враг Баки не представляет для меня никакой пользы!»

Подобные утверждения содержатся в следующем куплете Бхактивинода Тхакура:

*атапа-рахита сураджа нахи джани
радха-вирахита кришна нахи мани*

«Как не существует такого явления, как солнце без тепла и света, так и я не принимаю Кришну без Шримати Радхарани!» («Гитавали», «Радхаштака», 8).

Прабхупада видел Йога Питх в Майяпуре, где в этот мир низошел Махапрабху, как Махаван в Гокуле, — то место, где Кришна провел Свое ранее детство с мамой Яшодой. Дом Шриваса Пандита был для него Вриндаваном, местом танца раса; место Чайтанья матха в доме Чандрашекхары Ачарьи было ни чем иным, как самим Говардханом. Там совсем рядом он построил свой бхаджан-кутир и вырыл пруд. Бхактисиддхант Сарасвати назвал этот пруд Радха-кундой. С 1897 года это место стало его домом, где каждый год он

соблюдал Чатурмасья-врату, следуя всем правилам писаний вайшнавов: он сам готовил хавишьяну, а затем ел ее прямо с земли, не пользуясь тарелкой; он также спал на полу, без подушки. Шрила Прабхупада явил образцовый пример того, как с детства следовать обету целибата. По просьбе своего отца, Бхактивинода Тхакура, он получил бхагавати-дикшу — посвящение в Бхагавата Дхарму от авахута Парамахамсы Шрилы Гауракишора Даса Госвами. Это произошло в январе 1901 года.

Живя в Майяпуре в 1905 году, Шрила Прабхупада последовал по стопам Харидаса Тхакура, дав обет повторить десять кроров (миллиард) Святых Имен. Он повторял по меньшей мере три лакха (300 000) Имен каждый день. В 1909 году он построил хижину на месте дома Чандрашекхари Ачарьи, где продолжил следовать этой врате, поклоняясь Шри Гуру, Гауранге, Гандхарвике и Гиридхари и представляя, что находится на берегах Радха-кунды.

Шрила Бхактивинод Тхакур покинул этот мир в 1914 году, в день ухода Шрилы Гададхара Пандита Госвами, в новолуние месяца Ашарх. Рано утром семнадцатого ноября 1915 года, в Утгхана Экадаши, Шрила Гауракишор Дас Бабаджи вошел в свои вечные игры. Шрила Прабхупада жил тогда в Йога Питхе. Пережив уход двух самых важных духовных наставников в своей жизни, Шрила Прабхупада пребывал в состоянии утраты и разлуки. Чувствуя себя беспомощным в их отсутствии, он проводил ночи, сокрушаясь в своем горе. Но однажды, незадолго до рассвета, во сне он увидел пять членов Панча-Таттвы, которые находился в ната-мандире в сопровождении Джаганнатхи Даса Бабаджи, Бхактивинода Тхакура, Гауракишора Даса Бабаджи и всех остальных спутников Махапрабху. Господь произнес: «Сарасвати! Не теряй надежды! Проповедуй Мое послание с неутомимым энтузиазмом. Неизмеримое богатство и множество последователей ждут тебя. Ты не беспомощен и не бессилен».

После этого потрясающего сна Шрила Прабхупада снова преисполнился радости и вдохновения.

В день явления Шримана Махапрабху, седьмого марта 1918 года, в доме Чандрашекхара в Шри Майяпуре Шрила Прабхупада вступил в уклад отречения согласно чистым предписаниям Вед. Этот уклад отречения, или «триданди-санньяса», присущ религии вайшнавов. Об этом говорят «Упанишады», «Ману-самхита», «Шримад Бхагаватам», «Рамаяна», «Махабхарата» и многие другие писания. В частности, этот обычай сохранился до сего дня в Рамануджа-сампрадае. Со времени своего официального отречения Прабхупада провел оставшиеся восемнадцать лет своей жизни, повторяя Святые Имена, открывая храмы и устанавливая Божества. Он открыл многие утраченные святыне места, основывал издательства, в которых выпускались журналы и книги на многих языках. Этими книгами и своими проповедническими программами Шрила Прабхупада учил посланию Чайтаньи Махапрабху, Его философии и Его этике. Посвятив свою жизнь этой миссии, Шрила Прабхупада присоединился к Радха-Говинде в Их вечных играх.

Энтузиазм к Хари-катхе у Прабхупады был настолько велик, что он мог продолжать говорить часами, и его раздражало, если он замечал в ком-то даже намек на то, что пора идти есть. Прабхупада говорил, что многие литры крови нужно пролить, чтобы разбудить в заблудшей душе сознание слуги Кришны. Если кто-либо из его учеников, неверно поняв философию вайшнавов, сходил с пути, он плакал от грусти, — так он любил их. Если нужно было опровергнуть доводы атеистов, он мог стать тверже молнии, но когда он говорил о религии любви, он становился мягче розы. Если кто-то из настоятелей храма намекал на то, что храму не хватает средств, Прабхупада тот час хлопотал о том, чтобы храм получил деньги, а преданные были избавлены от всяких ненужных тягот. Он любил своих учеников настолько, что

становился очень озабоченным, если кто-либо из них заболел. Если сложить вместе любовь миллиона родителей к своим детям, она не сравнится с любовью, которую он питал к тем, кто нашел у него прибежище. Если кто-либо приходил к Шриле Прабхупаде обеспокоенным, не проходило и нескольких мгновений, как он избавлялся от всех тревог силою безграничной любви Прабхупады.

Даже порицания Шрилы Прабхупады казались сладостными. Если он наказывал кого-то из нас, для нас это был предмет гордости; мы считали это знаком признания. Если же мы видели, что его лотосный лик светился удовлетворением, мы считали, что весь наш тяжелый труд стоил усилий. Мы думали как Бхактивинод Тхакур:

*томара севайа духкха хайа джата
сео то парама сукха
сева-сукха-духкха парама сампад
нашайе авидйа-духкха*

«Какие бы страдания мы ни претерпевали в служении Вам, мы считаем это радостью. Счастье или страдания в служении Вам — наше величайшее сокровище, потому что оно уничтожает страдания невежественной жизни». («Шаранагати», 16).

С другой стороны, если мы не сможем исполнить желаний своего духовного учителя, мы будем оставаться несчастными. Что бы мы ни делали: наш бхаджан, наша медитация, наши усилия в обуздании ума, наше чтение джапы, наша аскеза, — все это делается для служения нашему духовному учителю. Он был очень дорог Кришне, так что, если нам удавалось удовлетворить его какими-либо возможными способами — «йена кенапй упайена», — мы считали такие действия лучшим бхаджаном, лучшей духовной практикой, мы дорожили этим больше всего.

Если Шрила Прабхупада уезжал куда-либо, его ученики

чувствовали сильную боль и с нетерпением ждали его возвращения. Я помню, как мы плакали и молились о его скором возвращении, и сейчас тридцать два года прошли, казалось бы, как миг. Как можно так долго выдерживать нестерпимую разлуку? *«Кена ва ачхайе прана ки сукха лагийя»* — «Какое наслаждение еще побуждает меня жить?» (Нароттам Дас, «Пратхана»). Видимо, я совершил множество оскорблений по отношению к Святому Имени и моему духовному учителю, отчего мое сердце стало твердым, как камень, и я уже не могу чувствовать боль разлуки с ним. Если бы у меня была истинная любовь к Шриле Прабхупаде, разве остался бы я здесь, в этом мире, продолжая свою утратившую смысл жизнь? О самый милостивый Гурудева! Пожалуйста, спасите этого самого падшего слугу! Хотя я бестолковый и падший, пожалуйста, предоставьте мне место у ваших лотосных стоп. Однажды вы дали мне возможность быть нижайшим слугой ваших слуг. Вы даже заверили нас, что будете возвращаться снова и снова в этот мир, чтобы вызволять неудачливых живых существ. О самый милостивый Гурудев! Ваше сердце переполнено состраданием! Прабху! Несмотря на оскорбления, которые я совершил осознанно или неосознанно, пожалуйста, дайте мне место у ваших стоп, чтобы я мог служить вам.

За день до вашего ухода из этого мира вы поместили две свои стопы на мою грудь и посмотрели на меня своими милостивыми глазами. Я невежественен, я ничего не знаю о писаниях, и у меня нет способности отличать хорошее от плохого. Тем не менее, я молю сас очистить меня, исправить меня и сделать меня достойным служить вам. Откройте мне мои недостатки и ошибки, признайте меня слугой вашего слуги и сделайте меня достойным служения вам. Махапрабху сказал Мурари Гупте:

сеи бхакта дханйа дже на чхарие прабхура чарана

*сеи прабху дханйа дже на чхарие ниджа-джана
дурдаиве севака джади джайа анйа стхане
сеи тхакура дханйа таре чуле дхари ане*

«Удачлив тот преданный, который не покидает прибежища своего учителя, и славен тот хозяин, который не бросает своего слугу. Если в силу неудачливости слуга падает и оставляет свое служение, славен тот господин, который, схватив его за волосы, вернет назад» («Чайтанья-Чаритамрита», Антья, 4.46-47).

Мне кажется, что дни, отведенные мне на Земле, подходят к концу; видимо, солнце моей жизни в этом мире скоро сядет. Тем не менее, я все еще не проснулся. Вы прошептали Маха-Мантру в мое правое ухо и вложили джапа-малу в мою руку, наказав повторять лакх Святых Имен каждый день. Но, увы! Я все еще безразличен к повторению Имен Кришны. Хотя многие мои духовные братья показывали мне собственный пример и предупреждали о важности повторения Святого Имени, я все еще не воспринимаю этот свой долг всерьез. Я так далек от чувства любви к Святому Имени, что даже не наслаждаюсь повторением. Означает ли это, что я совершил множество оскорблений своего духовного учителя, вайшнавов и Святого Имени, что навечно лишил себя милости Имени? О Шрила Прабхупада! Пожалуйста, дайте мне свои благословения, даруйте мне силу, дайте мне вкус к повторению Святого Имени! Развейте туман невежества в моей душе!

В «Хари-бхакти-виласе» приводятся следующие стихи из писаний относительно гуру-таттвы:

*харау руште гурус трата
гурау руште на кашчана
тасмат сарва-прайатнена
гурум ева прасадайет*

«Если Кришна недоволен вами, духовный учитель спасет

вас. Если же на вас сердится духовный учитель, никто не сможет вас спасти. Поэтому старайтесь удовлетворить своего духовного учителя» («Хари-бхакти-виласа», 4.360).

*ачарйасйа прийам курйат
пранаир апи дханаир апи
кармана манаса вача
са йати парамам гатим*

«Используйте свою жизнь и богатство, свою работу, свои мысли и свою речь, делая то, что приятно вашему духовному учителю, и вы достигнете высшего назначения» («Хари-бхакти-виласа», 1.100, из «Вишну-смирिति»).

*йе гурв-аджнам на курванти
папиштхах пурушадхамах
на тешам нарака-клеша-
нистаро муни-саттама*

«Те, кто не следуют наставлениям своего духовного учителя, — величайшие грешники, низшие из людей. О лучший из мудрецов, для таких нет спасения от страданий в аду» («Хари-бхакти-виласа», 4.367, из «Агастья-самхиты»).

*йо мантрах са гурух сакшат
йо гурух са харих смритах
гурур йасйа бхавет туштас
тасйа тушто харих свайам*

«Мантра — это сам гуру. Говорится, что гуру — это Сам Господь. Если духовный учитель доволен своим учеником, тогда и Господь доволен им» («Хари-бхакти-виласа», 4.353, из «Вамана-калпа»).

*гуру кришна-рупа хана шастрера прамане
гуру-рупе кришна крипа карена бхакта-гане*

«Согласно богооткровенным писаниям духовный учитель является проявлением Кришны. Кришна приходит в образе

гуру, чтобы явить Свою милость преданным» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади, 1.45).

По этой причине мы склоняемся перед Шрилой Прабхупадой следующим образом:

шири-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо 'сту те

«Мы склоняемся перед тобой, воплощением сострадания Гауранги».

За неделю до своего ухода из этого мира, утром двадцать третьего декабря 1936 года Шрила Прабхупада дал особые наставления своим ученикам в отношении того, как они должны совершать свою садхану и бхаджан. Хотя эти наставления предназначались для его собственных учеников, они представляют интерес для любого, кто желает достичь духовного совершенства. Лишь немногие ученики Шрилы Прабхупады остались еще в этом мире, тем не менее, они должны относиться к этим наставлениям с особым вниманием и постоянно обсуждать их между собой:

1. Все вы, пожалуйста, проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи с великим энтузиазмом. Высшая цель наших желаний — стать пылинками на лотосных стопах последователей Рупы Госвами.
2. Оставайтесь объединенными в служении образу Господа в форме вместилища преданности (*аширайа-виграха*), стремясь удовлетворить трансцендентные чувства Недвойственного Высшего Сознания. Проживите свою временную жизнь как можете, но вашей главной целью всегда должно быть поклонение Господу. Не оставляйте эту цель даже перед лицом сотен опасностей, оскорблений или преследований.
3. Не падайте духом, если видите, что большинство людей не могут принять принципа бескорыстного служения Верховному Господу. Никогда не бросайте свой бхаджан,

Кришна-катху, то, из чего состоит вся ваша духовная жизнь. Пожалуйста, всегда повторяйте Имя Господа, будучи смиреннее травы и терпеливее дерева.

4. Наше истинное «Я» — из жизни в жизнь быть пылью на лотосных стопах Шри Рупы Прабху. Потоку, текущему от Шрилы Бхактивинода Тхакура, никогда ничто не помешает. Помните это и поклянитесь удвоить свои усилия по воплощению желаний Шрилы Бхактивинода Тхакура. Среди вас есть много способных и достойных людей. Мы ничего не хотим для себя. Наш единственный девиз:

*ададана с тринам дантаир
идам йаче пунах пунах
шримад рупа-падамбходжа-
дхулих сйам джанма-джанмани*

«Зажав травинку в зубах, я вновь и вновь молюсь о том, чтобы жизнь за жизнью быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Госвами» (Рагхунатха Дас Госвами, «Муктачарита»).

5. В материальном мире мы продолжаем сталкиваться с трудностями. Мы не должны позволять им сбивать нас с толку, и также нам не следует ставить самоцелью их устранение. Скорее мы должны думать о том, чего нам следует достичь после того, как все эти трудности будут устранены. Мы должны постигать свою вечную жизнь, пока еще находимся в этом мире. Наша единственная обязанность — подняться над двойственностью и войти в мир вечного счастья.
6. В этом мире ни один человек не должен становиться объектом исключительного обожания или неприязни. Все, что мы устраиваем здесь, существует очень недолго. Наша единственная неизбежная необходимость — искать высшую цель жизни.

7. Трудитесь сообща с единственной целью — обрести нужные качества для служения изначальному вместилищу любви, Кришне, Шримати Радхарани.
8. Пусть поток идей Рупы Госвами растекается по всему миру.
9. Пусть мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем безразличными к семейзыкому жертвенному костру Святого Имени. Если наше влечение к Святому Имени продолжит расти, мы достигнем всяческого совершенства.
10. Оставайтесь преданными лишь последователям Рупы Госвами и вдохновенно и смело проповедуйте учение Рупы и Рагхунатхи.

Дорогой Шрила Прабхупада! Ваши учения неотличны от Вед. Писания говорят нам: *«аджна гурунам хй авичаранийа»* — приказы духовного учителя не обсуждаются. Поэтому мы молимся о способности следовать им неукоснительно, без сторонних мотивов. Мы со всем смирением молимся вам о том, чтобы вы вечно заботились о нас, давая нам ясный разум, силу сердца и свои благословения.

(Эта статья впервые была опубликована в «Чайтанья Вани», 9.11, стр. 256-262, декабрь 1969 г.). ❖

ИСТИННОЕ НАСТРОЕНИЕ РАЗЛУКИ

После того, как Гаура Хари, низошедший для того, чтобы очистить эту эпоху Кали, сделался невидимым для материальных глаз, проповедь Его религии любви продолжалась более-менее непрерывно вплоть до времени Баладевы Видьябхушаны. В последующие времена несмотря на то, что на планете еще присутствовало много продвинутых преданных, для школы преданности Махапрабху наступил темный период. Возникло множество еретических сект, которые на словах заявляли, что следуют Махапрабху, но фактически лишь использовали Его Имя для распространения собственных ложных доктрин. Сам Господь не мог терпеть отклонений от истины в учении гаудия-вайшнавов, и Ему было очень больно слышать, как превратно истолковываются божественные отношения между Господом и Его преданными. По этой причине по желанию Шри Чайтаньи Махапрабху Сварупа Дамодар и Рупа Госвами снова проявились через Шрилу Саччидананду Бхактивинода Тхакура и Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду, чтобы сохранить и защитить учение Шрилы Рупы Госвами. Проповедь этих доктрин чистой преданности этими двумя великими душами приносила Самому Господу и всем его последователям в школе гаудия-вайшнавов великую радость.

Один поэт-вайшнав написал о Шриле Прабхупаде такой стих:

*шуддха-бхакти-мата джата упадхарма кавалита
херийа локера мане траса
хани сусиддханта бана упадхарма кхана кхана
саджджанера бариала улласа*

«Люди с беспокойством смотрели, как еретические секты поглощают чистое учение преданности. Шрила Прабхупада явился в этот мир и принялся выпускать стрелы верных теологических выводов, тем самым принося радость всем праведным людям».

В целом Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Прабхупада написали более сотни книг на тему преданности, включая переводы и комментарии к «Бхагавад-Гите», «Шримад Бхагаватам», «Чайтанья-Чаритамрите», «Чайтанья-Бхагавате» и т.д., тем самым они оказали неоценимое служение обществу гаудия-вайшнавов. Сегодня те, кто свободны от предрассудков; те, кто признают и одобряют истину и хорошие качества в других, и, тем более, ученики и ученики их учеников сокрушаются оттого, что в мире нет этих двух великих ачарьев. Те, кто следуют учению и примеру этих двух великих ачарий, с печалью ощущают их отсутствие. Тем не менее, те, кто по-настоящему испытывают чувство разлуки с ними, очень редки, ибо это недоступно тем, кто в своей попытке оценить их вклад, — а именно: их проповедь чистого преданного служения, состоящего из деятельности, приятной Кришне и лишенной желания освобождения или материальных наслаждений, — приравнивают материальную деятельность к духовной.

Шрила Бхактивинод Тхакур явился в этом мире днем в воскресенье второго сентября 1834 года (восемнадцатого числа месяца Бхадра в 1245 году бенгальского календаря), через 352 года после явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Его уход произошел сразу после полудня двадцать третьего июня 1914 года (девятого числа месяца Ашарх, в 1305 году по бенгальскому календарю), что совпало с днем ухода Гададхары Пандита Госвами. Я не имел удачи лично видеть Бхактивинода Тхакура, хотя у меня была возможность слушать о его божественной славе непосредственно из уст Шрилы Прабхупады, а также читать об этом в его работах. Я

далек от способности в достаточной мере описать даже все удивительные деяния Шрилы Прабхупады, о которых я слышал и свидетелем которых я был во время моего личного общения с ним. Я видел, что он не мог терпеть даже малейшего неуважения к Именам Господа Кришны, Его преданных, Его Божеству, Его Личности. Однажды он гостил в доме одного известного человека, позволившего себе такое неуважение. В знак протеста Прабхупада, не сообщая об этом хозяину дома, постился три дня, отказываясь даже пить воду. В другой раз он был очень рассержен, когда услышал, что один потомственный Госвами говорит о Рагхунатхе Дасе Госвами с позиции его касты. И было много подобных случаев.

Он мог быть беспощадным как молния в споре против еретических учений, но когда он наслаждался вкусами чистой преданности, то становился мягче цветка, проливая слезы экстаза. Оба эти качества наблюдались в его отношениях с учениками, что подтверждало его любовь к ним. Шрила Прабхупада был олицетворением послания Шри Чайтаньи Махапрабху.

Те, кто питал глубокую любовь к своему духовному учителю, оставался погруженным в океан его божественных наставлений, пока он присутствовал в этом мире. Они делали все возможное, чтобы проповедовать и исполнять его желания, и чувствовали великую радость от близкого и сердечного общения с ним. Однако после его ухода их охватило очень болезненное чувство разлуки. Боль вырывается из их сердец, и слезы текут по щекам, словно потоки дождя в месяц Шраван. Их умы обеспокоены невыполнимым желанием слушать, как их гуру говорит о нектарных темах Кришны. Они снова и снова пели стихи Нароттама, в которых он открывал глубину своей утраты из-за разлуки с обществом великих вайшнавов.

*дже анила према-дхана каруна прачура
хена прабху котха гела ваишнава тхакура*

«Мой господин, досточтимый вайшнав, из безграничного сострадания принес нам богатство любви к Кришне. Увы, куда же он ушел?» («Прартхана»).

*сварупа санатана рупа рагхунатха бхатта-йуга
локанатха сиддхант-сагара
шунитам се саба катха гхучита манера вйатха
табе бхала хаита антара*

«Когда я слышал божественные слова Сварупы Дамодара, Санатаны, Рупы, Рагхунатхи Даса, Рагхунатхи Бхатты и Гопалы Бхатты, а также Локанатхи Госвами, подобного океану духовного знания, боль уходила из моей души, и мое сердце возвращалось в прежнее состояние» («Према-бхакти-чандрика»).

Как могут какие-либо цели, зависящие от мирской конкуренции, быть привлекательными для них, погруженных в настроение разлуки? Как могут ведьмы желания освобождения и материальных наслаждений скрыться в их сердцах? Мирское влечение и антипатия к объектам материи разжигают огонь зависти, эгоизма и ненависти такой силы, что эти пороки, кажется, способны уничтожить этот мир. Если даже капля чистой любви к величию Махапрабху возникнет в наших сердцах, тогда в нем не останется места к таким животным наклонностям, как ненависть, зависть или насилие.

*харшамаршадибхир бхаваир
акрантам йасйа манасам
катхам татра мукундасйа
спхурти-самбхавана бхавет*

«И те, кто ослеплен или сбит с толку наслаждениями от контакта с объектами чувств — физической внешней красотой, изысканной пищей, красивой музыкой,

восхитительными ароматами и чувственными прикосновениями, — или трудностями, вызванными отречением от оных, никогда не смогут почувствовать Мукунду, Того, Кто дает нам премудрость; то, что превращает освобождение в насмешку. Они никогда не почувствуют Мукунду, Чья прекрасная улыбка подобна белому цветку кунда» («Падма-пурана», «Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.114).

В двенадцатой главе «Гиты» Господь также говорит:

*йасман нодвиджате локо
локан нодвиджате ча йах
харшамарша-бхайодвегаир
мукто йах са ча ме приях*

«Тот, кто никому не причиняет беспокойств, и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости, и в горе; кто не ведает страха и тревог, очень дорог Мне» («Бхагават-гита», 12.15).

*йо на хришйати на дवेशти
на шочати на канкшати
шубхашубха-паритйаги
бхактиман йах са ме приях*

«Тот, кто не ликует и не впадает в уныние, кто ни о чем не скорбит и ничего не желает, для кого не существует ни хорошего, ни плохого, такой преданный очень дорог Мне» («Бхагават-гита», 12.17).

Как может какая-либо привязанность к объектам материи найти прибежище в том сердце, в котором проснулась привязанность к гуру, вечному спутнику Шримати Радхарани? В таком сердце живет постоянное сознание абсолютной необходимости в достижении высшей цели жизни — любовного служения Шри Кришне. Только это является высшей целью жизни для каждого живого существа. Сам Шрила Прабхупада говорил: «Высший объект наших желаний

— стать пылинками на лотосных стопах последователей Рупы Госвами. Держитесь вместе в следовании ашрая-виграхе во имя удовлетворения трансцендентных чувств Недвойственной Истины... Пусть мы никогда, ни при каких обстоятельствах не станем безразличными к семьязыкому жертвенному пламени Святого Имени. Если наше влечение к нему всегда растет, мы достигнем всего совершенства».

Мы молимся о том, чтобы наша преданность этим последним его наставлениям в этом мире была неисчерпаемой. Молюсь о том, чтобы мы никогда не истолковывали эти слова, стремясь найти в них второстепенный смысл, что позволило бы нам услаждать свои чувства, но наоборот: сосредоточившись на одной цели, сотрудничая друг с другом, посвятили все свои силы удовлетворению чувств недвойственной Высшей Истины, сделав это единственной целью наших жизней. Если мы хотим показать нашу любовь и верность нашему духовному учителю, мы сможем делать это, следуя этим наставлениям. Однако, если вместо того, чтобы направить все внимание на желания духовного учителя, мы сосредоточимся на служении своему телу или продолжениям нашего тела в форме храмов и ашрамов, мы никогда не выберемся из ловушки представлений о гуру с сугубо человеческих позиций (*мартйасад-дхих*). Господа можно увидеть лишь благодаря трансцендентному звуку (*шрутекишита-патхах*), и потому духовный учитель, будучи Его проявленным представителем, также постигается посредством божественного звука.

Слова «*шрутекишита-патхах*» («Бхагаватам», 3.9.11) объясняются следующим образом: «*шрута*» — означает: через слушание или откровение; «*икишита*» — видимый или воспринимаемый; «*патхах*» — дорога или путь. Поэтому смысл этого словосочетания таков: «Тот, кто постигает путь, внимая богооткровенному знанию». По этой причине мы выражаем свое почтение гуру такими словами:

*тат-падам даршिताм йена
тасмаи шри-гураве намах*

«Я в смирении склоняюсь перед духовным учителем, который показал мне эту высшую истину».

В своем комментарии «Сарартха-даршини» Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет слова «шрутекшита-патхах» немного по-другому:

*адау гуру-мукхат шрутах паишчад икшитах сакшат-критаи ча
пантха йасйа сах
йена патха твам хрит-сароджам айато 'си там|
пантханах садхана-бхакти-пракарах та ева суштху
паричинвантиити дхваних
ато йасйа тат-праптиччха вартате са тата ева пантханах
паричинов ити анудхваних*

«О Господь, о пути достижения Тебя необходимо сначала услышать от гуру; тогда этот путь можно увидеть и познать на собственном опыте. Затем, воспользовавшись этим путем, Ты проникаешь в лотос нашего сердца». Смысл в том, что эти преданные прекрасно знают все методы и средства пути преданности. Это также означает, что, если мы хотим достичь Верховного Господа, мы также должны пытаться обрести знание этого пути».

Помните слова великого учителя Нароттама Тхакура:

*гуру-мукха-надма-вакйа читтете карийа аикйа
ара на кариха мане аша
шири гуру чаране рати, эи се уттама гати
дже прасаде пуре сарва аша*

«Сосредоточь свой ум на словах, исходящих из лотосных уст духовного учителя. Не надейся больше ни на что. Привязанность к лотосным стопам гуру — это высшая цель, ибо по его милости мы исполним все наши желания» (Нароттам Дас, «Према-бхакти-чандрика»).

Благодаря вере в слова духовного учителя усиливается желание служить ему. У того, кто становится великим проповедником или ученым писателем, но при этом не прилагает усилий, чтобы воплотить на практике слова духовного учителя, нет истинной любви к нему. Духовный учитель может видеть насквозь тех, чья любовь показная; он непременно наградит успехом искренние попытки ученика, который от всего сердца следует его указаниям. Гуру — олицетворение великодушия Господа Гауранги, поэтому он милостиво передаст силу своему искреннему ученику. Если он даст свои благословения, благословения Господа не заставят себя долго ждать, ибо милость Господа передается через Его близких спутников — *«йасйа прасадад бхагават-прасадах»*.

Если мы не прилагаем усилий ради того, чтобы заручиться благословениями духовного учителя, мы можем поклоняться Господу миллионы жизней, но Он так и не станет доволен нами. Сам Кришна распространяет Свою милость живым существам, принимая форму духовного учителя. По этой причине ведические тексты недвусмысленно утверждают, что нет другого пути достижения благословений Кришны, чем следование духовному учителю. «Упанишады» утверждают:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Только тем великим душам, кто обладает непоколебимой верой в Господа и духовного учителя, Его представителя, неотличного от Него, сами собой открываются все тайны ведического знания» («Шветашватара Упанишад», 6.23).

Мой самый обожаемый Гурудев, Шрила Прабхупада, не видел ни в ком недостатков; он был самым сострадательным. Мы, стремящиеся стать слугами его слуг и получить остатки пищи с его тарелки, молимся ему со всей искренностью,

чтобы по своей беспричинной милости он сделал нас достойными служения ему. Мы молим его сделать наши сердца простыми и свободными от обмана. Пусть он простит нам наши оскорбления и считает нас слугами своих слуг из жизни в жизнь. Мы молимся о том, чтобы он освободил нас от влечений и антипатий к этому миру, о том, чтобы мы оставались сосредоточенными в служении его лотосным стопам.

Рагхунатх Дас так сильно скорбел об уходе Шрилы Рупы Госвами, что плавилась камни. В отсутствии Рупы земля Враджа казалась ему совершенно пустой: Говардхан представлялся огромным питоном, Радха-Кунда — разверстой пастью тигра; ему казалось, что жизнь покинула его. Можем ли мы, обычные смертные, подражать вечным спутникам Господа в их чувствах разлуки?!

Нароттам Дас Тхакур также плакал и горячо молился своему дикша-гуру Локанатхе Госвами о том, чтобы обрести лотосоподобные стопы Шри Рупы Госвами, воплотившего на земле желания сердца Шримана Махапрабху. Нароттам Дас воспевал Шри Рупу как объект своей преданности, сокровище своей жизни, драгоценное украшение, источник своей жизни, как совершенство своих желаний, как океан экстатических чувств, как свою ведическую религию, свой обет, свое покаяние, свою молитву и свой долг. Рупа Госвами был для Нароттама Тхакура всем, и потому он почти сходил с ума от чувства разлуки и денно и нощно плакал в надежде получить его милость. Если бы мы могли почувствовать хотя бы миллионную часть того, что чувствовал он, наши жизни стали бы совершенными; мы бы достигли величайшей удачи. Я не знаю, сколько еще жизней мне придется ждать такой удачи.

Преданность духовному учителю — это единственный способ достичь нашего Божественного Господа. Духовный учитель — личный спутник Господа Кришны и Шри

Гауранги, он наиболее дорог Ему. Кришнадаас Кавирадж пишет:

*дикиша-кале бхакта каре атма-самарпана
сеи-кале кришна таре каре атма-сама
сеи деха каре тара чид-ананда-майа
апракрита-дехе танра чарана бхаджайа*

«В момент посвящения, когда преданный предается духовному учителю, Кришна делает его равным Себе. Он превращает тело преданного в духовную субстанцию, и тогда преданный поклоняется Господу уже в одухотворенном теле» («Чаитанья-Чаритамрита», Антья, 4.192-3).

Кришна принимает нас как часть Своего окружения в той мере, в какой мы посвящаем свои тело, ум и слова духовному учителю. Он делает нас Своими, так сказать, превращая наши тела в духовные, чтобы мы могли служить Ему непосредственно. Однажды Кришна обнял Своего друга Судаму и сказал:

*нанв артха-ковида брахман
варнашрамаватам иха
йе майа гуруна вача
тарантий анджо бхаварнавам*

«О брахман, из всех людей четырех укладов и каст ведического общества разве не те являются истинными знатоками ценностей, кто пересекает океан материального существования, находя прибежище в Моих словах, как тому учил духовный учитель?» («Бхагаватам», 10.80.33).

*нахам иджйа-праджатибхйам
тапасопашамена ча
тушйейам сарва-бхутатма
гуру-шушрушайа йатха*

«Я, душа всех существ, не так доволен тем, кто исполняет предписанные обязанности четырех ашрамов, а именно —

совершает жертвоприношения, служит семье, совершает аскезу и отрекается, — как тем, кто служит гуру» («Бхагаватам», 10.80.34).

Когда одноклассники Прахлады Махараджа спросили, как развивается любовь к Богу, он ответил: «*Гуру-шуирушайа бхактйа сарва-лабдхарпанена ча*» — «Благодаря служению гуру, преданности ему, предложению ему всего» («Бхагаватам», 7.7.30). Шрила Вишванатх Чакраварти комментирует этот стих следующим образом:

*гурох шуирушайа снапана-самваханадикайа татха сарвешам
лабдханам вастунам арпанена ча тач чарпанам бхактйаива, на
ту пратиштхадина хетуна*

«Служение гуру — это служение ему в форме омовения и массажа; нужно с преданностью предлагать гуру все, что у тебя есть, но не делать это из личных мотиваций, таких, как желание личной славы и так далее».

Рассказав Юдхиштхире о том, как победить в себе разные недостатки характера, Нарада подводит итог в «Бхагаватам»:

*этат сарвам гурау бхактйа
пурушо хй анджаса джайет*

«Мы можем победить все эти недостатки, оказывая преданное служение духовному учителю» («Бхагаватам», 7.15.25).

Иными словами: единственный способ победить вожделение, гнев, жадность, страх, скорбь, иллюзию, гордыню, зависть, тройственные страдания и три гуны материальной природы — это предание духовному учителю. Но, если ученик считает духовного учителя обычным смертным, тогда вся его духовная практика и поклонение Господу — напрасные усилия.

*йасйа сакшад бхагавати
джнана-дипа-праде гурау*

*мартйасад-дхих шрутам тасйа
сарвам кунджара-шаучават*

«Мы должны считать духовного учителя самым Верховным Господом, ибо он дарует духовное знание ради нашего просветления. Следовательно, тот, кто поддерживает материальные представления о духовном учителе как об обычном человеке, во всем терпит поражение. Его эрудицию и знания Вед можно сравнить с купанием слона» («Бхагаватам», 7.15.26).

В комментарии к этому стиху Вишванатх Чакраварти Тхакур пишет следующее:

*ким ча сатйам бхуйасйам апи бхактау, гурау манушйа-
буддхитве сарвам ева вйартхам бхаватитй аха йасйети |
сакшад бхагаватити бхагавад-амша-буддхир апи гурау на
карйети бхавах | йад ва, упасйе бхагаватй ева сакшад-видйамане
мартйасад-дхих мартйа ити дурбуддхис тасйа шрутам
бхагаван-мантрадикам шравана-мананадикам ча вйартхам итй
артхах*

«Важно отметить, что, даже если кто-то занят интенсивной практикой преданности Господу, все это бесполезно, если он считает духовного учителя обычным человеком. Об этом говорит этот стих. Слова «сакшад бхагавати» ясно указывают на то, что гуру следует считать Самим Верховным Господом, а не только лишь экспансией Господа. Источник всех экспансий и объект всего преданного служения воплотился в образе Своего слуги. Это выражено в словах «Гурваштаки»: «*кинту прабхор йах прийа эва тасйа*» — «Он тождественен Кришне, потому что очень дорог Ему». Даже если Сам Господь, Верховный объект поклонения, приходит как духовный учитель, если человек по своему неразумию посчитает Его обычным смертным, тогда все, что он услышит от Него: мантры, которые он получает во время посвящения, или наставления по писаниям и духовной практике — не принесет

никакого результата. Таков смысл этого стиха».

Нарада поясняет это утверждение, приводя пример в следующем стихе :

*еша ваи бхагаван сакшат
прадхана-пурушешварах
йогешвараир вимригйангхрир
локо йам манйате нарам*

«Верховная Личность, Шри Кришна, Сам явился в этом мире. Он — Верховный Господь, Владыка всех вселенных и Повелитель йоги. Его Лотосоподобные Стопы — конечная цель всей жизни, и все же люди этого мира считают Его обычным человеком» («Бхагаватам», 7.15.27).

То, что люди могут считать Кришну обычным человеком, не делает Его таковым. Точно так же родители, дети или соседи духовного учителя могут относиться к нему как к обычному человеку, но для хорошего ученика его гуру — видимое проявление Самого Верховного Господа.

Поэтому в следующих двух стихах из «Вишну-смрити», процитированных в «Хари-бхакти-виласе», нам дается такой совет:

*на гурор априйам курйат
тадитах пидито 'пи ва
наваманийета тад-вакйам
наприйам хи самачарет*

«Никогда не делайте ничего неприятного своему духовному учителю, даже если вас унижают и бьют. Никогда не пренебрегайте его словами и никогда не делайте того, что неприятно ему» («Хари-бхакти-виласа», 1.99, из «Вишну-смрити»).

*ачарйасйа прийам курйат
праанаир апи дханаир апи
кармана манаса вача*

са йати парамам гатим

«Делайте то, что приятно вашему духовному учителю, используя для этого свою жизнь, свое богатство, свою работу, свои мысли и свою речь, и так вы достигнете высшего назначения» («Хари-бхакти-виласа», 1.100, из «Вишну-смрити»).

Всегда неуместно критиковать слова или поступки духовного учителя, говоря: «Мой духовный учитель не должен был этого говорить, или он не должен был так поступать». Делая так, мы открываем свои мирские представления о гуру, и, в конечном итоге, становимся оскорбителями, выказывая ему неуважение. Это оскорбление называется *«гурв-аваджна»*.

Указания духовного учителя должны исполняться добросовестно и без проволочек — *«аджна гурунам хй авичаранийа»*. Если ученик не способен следовать указаниям учителя, он должен припасть к его стопам и горячо молить его даровать силу и способность сделать это. Если духовный учитель наказывает или осуждает ученика, ученик не должен пытаться находить оправдания, пусть даже ему больно молчаливо выслушивать упреки. Если ученик спорит с духовным учителем, это оскорбительно и неуважительно по отношению к гуру. Поэтому из-за независимости ученик теряет способность учиться и опускается до недисциплинированности и разврата, что неизбежно приводит к страданиям.

Шесть типов нерадивых учеников описаны в священных текстах:

*алир бано джйотишаках
стабдхиххутах кимекаках
прешита-прешакаш чаива
шад ете севакадхамах*

«К этим шести относятся: пчела (али) из-за ее

переменчивости; бана, который дерзит, протыкая своего хозяина, как стрела; волокитчик (*джйотишака*); ленивый и апатичный слуга (*стабдхибхута*); тот, кто отказывается пытаться делать что-либо по собственной воле (*кимекака*); и тот, кто сваливает ответственность на других (*прешита-прешака*)».

Все такие нерадивые ученики (*севакадхамы*) демонстрируют незнание о божественной природе духовного учителя из-за своего вялого отношения к служению. Так они превращаются в оскорбителей духовного учителя и Святого Имени. Любой ученик, который желает достичь совершенства в духовных практиках, данных ему духовным учителем, должен быть внимательным, чтобы не совершать этих оскорблений по отношению к нему.

В семнадцатой виласе «Хари-бхакти-виласы» цитируются два стиха из «Агастья-самхиты», описывающие пятиступенчатый ритуал пурашчараны, который рекомендуется для ученика, желающего достичь совершенства в мантре после посвящения:

*пуджа траикалики нитйам
джапас тарпанам ева ча
хома брахмана-бхуктиш ча
пурашчаранам учйате
гурор лабдхасйа мантрасйа
прасадена йатхавидхи
панчангопасанам сиддхйаи
пураш чаитад видхийате*

«Есть пять аспектов следования пурашчаране: пуджа трижды в день — утром, днем и вечером; постоянное повторение джапы, подношение воды, ежедневное огненное жертвоприношение и кормление брахманов. Чтобы ученик достиг совершенства в мантре, полученной во время посвящения, ему предписывается сначала совершить эти пять

видов поклонения в соответствии с правилами. Вот почему это называется «пураиш» (до) «чарана» (совершения)» («Хари-бхакти-виласа», 17.11-12).

Обсуждение пурашчараны продолжается в той же главе «Хари-бхакти-виласы». Согласно Агамам, пурашчарана дает мантре энергию — силу. Как воплощенное существо бесполезно без силы, также бессильна и мантра, которая не была оживлена совершением пурашчараны. Даже если человек повторяет мантру или совершает другие религиозные ритуалы на протяжении сотен лет, он никогда не достигнет совершенства в повторении без пурашчараны».

В основе пурашчараны лежит идея повторения мантры установленное число раз. Также ученик делает подношения жертвенному огню в количестве один к десяти от общего числа раз повторения мантры, делает подношения воде в количестве один к десяти от числа подношений огню и кормит брахманов в количестве один к десяти от числа подношений воде. Существует разница во мнениях в отношении числа подношений воде: некоторые говорят, что их должно быть один к десяти от количества раз повторенной мантры. Как бы то ни было, правила настолько строги, что обычному человеку в век Кали следовать такому обету невероятно трудно.

Если в совершении какой-то из частей этого правила были допущены нарушения, тогда количество повторяемых мантр удваивается, и то же касается других составляющих обета. Поэтому милостивый Господь дает возможность альтернативы:

*атхава девата-рупам
гурум дхйатва пратошайет
тасйа ччхайанусари сйад
бхакти-йуктена четаса
гуру-мулам идам сарвам
тасман нитйам гурум бхаджеш*

*пурашчарана-хино 'пи
мантри сиддхйен на самшайах*

«В качестве альтернативы ученик должен просто удовлетворить гуру, медитируя на него как на образ Божества. Он должен представлять, что неуклонно следует за гуру, словно тень. Нужно постоянно поклоняться гуру, который есть основа всей духовной практики. Даже если человек не совершает пурашчарану, благодаря служению гуру он может достичь совершенства в повторении мантры. В этом нет сомнений» («Хари-бхакти-виласа», 17.241-242).

*йатха сиддха-раса-спаршат
тамрам бхавати канчанам
саннидханад гурор ева
шишийо вишнумайо бхавет*

Ибо сказано: «Как медь превращается в золото, если соединить ее с особым образом обработанной ртутью, так и ученик обретает качества Вишну благодаря общению со своим гуру» («Хари-бхакти-виласа», 17.243).

Санатана Госвами комментирует эти стихи следующим образом: «*Кевала-ири-гуру-прасаденаива пурашчарана-сиддхих сйад ити пракарантарам аха атхавети трибхих*» — «Совершенства пурашчараны можно достичь, лишь удовлетворив духовного учителя. Эти три стиха приводятся в качестве свидетельства этому».

Более того, говорится, что ни один из других очистительных ритуалов, таких как пурашчарана, не нужен для достижения совершенства в повторении Гопала-мантры из восемнадцати слогов:

*иримад-гопала-мантро 'йам
наива кинчид апекшате
хрин-матра-сприк пхалатй ева
спришто хи дахано йатха*

«Однако эта божественная Гопала-мантра ни от чего не зависит. Как огонь сжигает все, к чему прикасается, так и эта мантра, коснувшись сердца преданного, сразу приносит результат» («Хари-бхакти-виласа», 17.260).

Санатана Госвами также прокомментировал этот стих следующим образом: *«те чопайа мантрантарешв ева, на тасмин моханахйаиштадашакишара-мантра ити ликхати шримад ити | кинчит самскарадикам | кинту хринматрам спришатити татха санн апи пхалатй ева | татра дриштантатвенартхантарам упанйасйати спришито хити | йатхакатханчит спариша-матрена дахано хадед ева таччхактерс татхатвад ити бхавах|»* —

«Господь Шива перечислил семь разных ритуальных процедур (*дравана* и т.д.), необходимых для достижения совершенства в повторении мантры («Хари-бхакти-виласа», 1.226), но эти правила относятся к другим мантрам и не распространяются на восемнадцатисложную Гопала-мантру, называемую *моханой*. Чтобы принести результат, эта мантра должна лишь коснуться сердца садхаки. В этом стихе приводится еще один пример: как огню требуется лишь небольшой контакт, так и царь мантр изначально наделен всеми совершенными силами».

Конечно, нужно помнить о том, что мантра предполагает принятие прибежища у духовного учителя и служение ему.

В истории Кришны и Его друга Судамы в Десятой Песни Кришна говорит Своему гуру Сандипани Муни:

*ийад ева хи сач-чхишйаих
картавайам гуру-нишкритам
йад ваи вишуддха-бхавена
сарвартхатмарпанам гурау*

«Главная обязанность искреннего ученика — отплатить духовному учителю за все, что тот дает. Это служение гуру должно совершаться с чистыми помыслами, с готовностью

отдать гуру все ценное, включая себя самого» («Бхагаватам», 10.80.41, «Хари-бхакти-виласа», 2.112).

В «Дигдаршини» Санатана Госвами пишет, что «*нишкритам*» — это освобождение себя от обязательств путем какой-то деятельности или дарения подарка. Понимая свой долг перед гуру, ученик должен отдать ему все, что у него есть, включая свою душу.

Следующее утверждение содержится в той же главе «Хари-бхакти-виласы»:

*гурум ча бхагавад-дриштйа
парикрамйа пранамйа ча
даттвоктам дакшинам тасмаи
сва-шарирам самарпайет*

«Видя в духовном учителе проявление Самого Господа, человеку следует обходить его и кланяться ему. Нужно давать ему дакшину в соответствии с писаниями, посвящая ему свое тело» («Хари-бхакти-виласа», 2.111).

Санатана поясняет, что «согласно писаниям, ученик должен давать дакшину в соответствии со своими возможностями — половину, четверть или одну десятую часть своего богатства. Для удовлетворения духовного учителя дары следует предлагать перед посвящением; после получения мантры необходимо принести в жертву свое тело».

Факт состоит в том, что никто не может освободиться от долга перед духовным учителем, даже если отдает ему все, чем владеет. Богатый домохозяин может напоказ дарить дорогие подарки, но это не настоящая дакшина, ибо в «Бхагаватам» («Бхагаватам», 11.19.39) Кришна говорит Уддхаве: «*дакшина джнана-сандешах*» — «истинный подарок духовному учителю — это учить других тому, что ученик получил от гуру».

В своей комментарии этих слов Вишванатх Чакраварти Тхакур пишет следующее: «Слово «*джнана*» означает, что,

испытав духовную радость от киртана и т.д., ученик делится со своими друзьями и родственниками своими откровениями. Вот настоящий подарок для духовного учителя, а не пожертвования в форме денег, одежды и прочего («*утсаванте йат киртанади-расаанубхавасйа сандешах свешита-митрешу джнапанави дакиина на ту дхана-вастрадй-арпанам*»).

Поэтому, если ученик в силу своих способностей рассказывает своим знакомым и остальным о полученном от духовного учителя знании самбандхи, абхидхеи и прайоджаны, он предлагает настоящую гуру-дакину. Это означает, что прежде всего он должен строго следовать соответствующей духовной практике, серьезно совершая бхаджан. Если ученик не ведет себя достойно, он не может надеяться обрести квалификацию, необходимую для эффективной проповеди послания духовного учителя. Это означает, что после посвящения и получения наставлений он не сможет поднести духовному учителю требуемых даров. Духовный учитель представляет послание Гауранги Махапрабху. Махапрабху сказал:

*джаре декха таре каха кришна-упадеша
ама ра аджнайа гуру хана тара еи деша*

«Кого бы вы ни встретили, учите их посланию преданности Кришне. По Моему указанию станьте гуру и освободите эту землю» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 7.128).

*бхарата-бхумите хаила манушйа джанма джара
джанма сартхака кари кара пара-упакара*

«Каждый, кто родился человеком на земле Индии, должен сделать свою жизнь успешной и действовать на благо других» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади, 9.41).

Если мы всерьез относимся к этим наставлениям и делаем все, что в наших силах, чтобы реализовать их, тогда однажды

мы станем способны преподнести духовному учителю дар, которого он желает больше всего остального. Довольный учеником, духовный учитель передаст ему безграничную силу.

Если мы искренне служим духовному учителю, внимаем ему и пересказываем его учение, наши сердца будут переполнять желание непосредственного общения с ним, возможности созерцать его, касаться его и лично служить ему. Только тогда мы сможем воистину понять, что такое чувство разлуки. Тогда мы узнаем, что он — личная спутница Радхарани, которая в образе Наянамани Манджари вошла в вечные игры Радхи и Говинды и находится там, погруженная в океан служения Божественной Чете. Когда мы почувствуем это настроение разлуки, в нас проснется желание посвятить свою жизнь достижению этого служения. «Духовный учитель, давший мне глаза, способные видеть истинную цель жизни, — мой господин из жизни в жизнь (*«чакишу-дана дила дже, джанме джанма прабху се»*). Он — наш господин из жизни в жизнь. Мы молимся о том, чтобы он пролил на нас свою милость и изменил нас, низких созданий, дав нам силу применять его послание на практике и проповедовать это послание. Мы молимся о том, чтобы, когда придет время нашей смерти, он забрал бы нас обратно к своим лотосным стопам, навечно оставив при себе.

Разлука с духовным учителем — это источник великой боли. Мы молимся, чтобы Шрила Прабхупада предоставил нам место у своих лотосных стоп, пусть даже мы самые недостойные слуги его слуг; чтобы мы могли служить Божественной Чете, следуя его указаниям и его примеру. Мы имеем дерзость просить об этом, ибо отведали остатки пищи его слуг. Мы знаем, что у нас нет права обращаться к вам с такой просьбой, но к кому кроме вас, наш духовный учитель, нам обращаться? По вашей милости все, что обычно невозможно, мгновенно становится возможным. Хотя сегодня

все наши усилия похожи на смешные попытки карлика, который пытается дотянуться до луны, неужели ваши благословения не способны сотворить чудо? Неужели они не дадут нам любви к безоскорбительному повторению Святых Имен? Неужели Бхактивинод Тхакур не пел о силе Святого Имени, способного дать нам понимание нашего вечного духовного «Я»?

*ишат викаши пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
читта хари лайа кришна паша
пурна викашита хана врадже море джайа лана
декхайа ниджа сварупа виласа*

«Стоит Имени открыться хотя бы немного, оно показывает мне мою духовную форму и качества. Оно крадет мой ум и переносит его на сторону Кришны. Когда же Имя раскрывается полностью, оно перенесет меня прямо во Врадж, где явит мне мою личную роль в вечных играх» («Кришна-нама дхаре ката бала?» «Шаранагати»).

Таким образом, благословениями духовного учителя мы сможем получить милость Святого Имени, и тогда благодаря Святому Имени, — как обещал Сам Махапрабху, — придут все совершенства: *«иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара»*.

Рупа Госвами в своей песне «Кришна Дева бхавантам ванде» горячо молился Господу:

*бхактир уданчати йадй апи
мадхава на твайи мама тиламатри
парамешварата тад апи тава-
дхика-дургхата-гхатана-видхатри*

«О Мадхава, у меня нет и сезамового семечка преданности Тебе. Но все же доказательство Твоей верховной славы в том, что ты можешь сделать даже невозможное возможным и сделать меня достойным Тебя». И мы не должны забывать, что милость Кришны следует за милостью Его живого проявления в этом мире — Его представителя, духовного учителя: «гуру-

рупе кришина крипа кар-ена бхакта-гане». По этой причине мы молимся Шриле Прабхупаде словами: «*ири-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо'сту те*» — «поклоны тебе, воплощению сострадательной силы Шри Гауранги Махапрабху».

В Своих поучениях Шриле Санатане Госвами Махапрабху говорил:

*кришина джади крипа каре коно бхагйаване
гуру-антарйами-рупе шикхайа апане*

«Когда Кришна являет Свою милость какому-либо живому существу, Он учит его и извне — как преданный величайшего уровня, который действует как духовный учитель; и изнутри — как Сверхдуша в сердце, именуемая «*чайттия-гуру*» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади 1.45-48 и Мадхья, 22.47-48).

Когда Кришна дает Свою милость как чайтйа-гуру, Он дает твердый и чистый разум, благодаря которому преданный обретает мастерство в бхаджане (*сасанга-бхаджан*). Внешне маханта-гуру дает принявшему у него прибежище ученику посвящение в мантру и наставления в практике бхаджана. Никто не сможет продвигаться или достичь совершенства в бхаджане, не служа духовному учителю с верой (*вишрамбхена гурах сева*). Слово «*вишрамбха*» означает — вера, привязанность и любовь. Таким образом, речь здесь идет о смиренном вопрошании и предании, а также о любовном служении, о котором говорит известный стих «Бхагавад Гиты», где перечислены принципы отношений ученика с духовным учителем. Тот, кто поступает так, быстро удостоивается благословений духовного учителя и со временем обучается тонкостям трех категорий божественного знания, а именно — *самбандхи*, *абхидхейи* и *прайоджаны*.

Служение гуру с привязанностью и любовью возможно как в этом мире, так и в следующем. Духовный учитель всегда действует в вечной чистой сфере и никогда не подвержен

рождению и смерти в этом мире. Никогда не следует думать о нем как о смертном человеке. Служа его учению в то время, когда он уже не доступен нашему материальному взору, мы можем обрести видение его трансцендентного образа. Как и Верховный Господь, гуру знает то, что ему следует знать, включая всех нас, но он не познаваем ни для кого (*са ветти ведйам на ча тасйастаи ветта*). Мы не можем познать его до конца, полагаясь на свои силы. Только когда он милостиво решит открыть себя нам, мы обретем великую удачу в виде способности видеть его. Поэтому известное изречение «*гуру-крипа хи кевалам*» (благословения духовного учителя — наше единственное спасение) весьма справедливо.

Мой дорогой духовный учитель! Мне совершенно недостает знания. Я последний негодяй, но я стремлюсь быть слугой вашего слуги. Пожалуйста, простите мне оскорбления, которые я сознательно или неосознанно мог совершить. Даруйте мне прибежище ваших лотосных стоп и право служить им. Вы — лучший из последователей Шрилы Рупы Госвами, поэтому я молюсь вам так же, как Шрила Нароттам Дас Тхакур молился Рупе Прабху в своей «Прантхане»:

*шунййачхи садху-мукхе бале сарва-джана
шири-рупа-крипайа миле йугала-чарана
шири-рупера крипа джена ама прати хайа
се-пада ашрайа джара сеи махашайа
ха ха прабхупада кабе санге лаийа джабе
шири-рупера пада-падме море самарпибе
мано-ванчха сиддхи табе хан пурна тришина
хетхайа чаитанйа миле сетха радха-кришина
туми на кариле дайа ке карибе ара
манера васана пурна кара еи бара
е тина самсаре мора ара кеха наи
крипа кари ниджа-пада-тале деха тхани
радха-кришина-лила-гуна ган ратра-дине
е адхама-ванчха-пурна нахе тува бине*

*дайамайа прабху туми дайа кара море
радха-кришна-чарана джсена сада читте спхуре*

«От садху я слышал, и, в действительности, все говорят, что благословениями Шри Рупы можно достичь Лотосных Стоп Божественной Четы. Когда же милость Рупы Госвами упадет на меня? Когда же Прабхупада, который нашел прибежище у этих лотосных стоп, возьмет меня с собой и предложит меня Шриле Рупе Госвами? Желание моего сердца исполнится, а жажда утолится. В этом мире я встречаюсь с Чайтаньей Махапрабху и другими, Радхой и Кришной. Кто еще кроме вас, Прабху, в состоянии помочь мне на этом пути? Исполните же мои желания на этот раз. В этих трех мирах у меня нет никого кроме вас. Будьте милостивы и предоставьте мне место под лотосами ваших стоп. Позвольте мне петь славу игр Радхи и Кришны денно и ночью. Без вас желания этого низкого существа никогда не исполнятся. О господин! Только вы сострадательны. Пожалуйста, будьте милостивы ко мне и помогите помнить Радху и Кришну каждое мгновение».

О Гурудев, пусть же мой ум всегда покоится в сени ваших лотосных стоп — *«мама матир астам тава пада-камале»*.

(Эта статья впервые была опубликована в «Чайтанья Вани», 13.11, стр. 236-245, декабрь 1974 г.). ❖

ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур закончил свое путешествие среди смертных этого мира в четверг, первого января 1937 года, в половине шестого утра. За неделю до своего ухода, двадцать третьего декабря, Шрила Прабхупада дал ученикам, пришедшим увидеть его, ряд важных наставлений. Они были составлены и опубликованы в номерах 23 и 24 пятнадцатого тома еженедельного журнала «Гаудия». Эти номера были посвящены уходу Шрилы Прабхупады. Здесь я попытался изложить эти наставления в стихотворной форме.

*сакале парама утсаха сахакаре
рупа рагхунатха вани прачара сабара*

Все вы с великим энтузиазмом проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи каждому.

*рупануга-пада-дхули хаите сабара
(джена) чарама аканкша читте джаге анибара*

Пусть же высшее желание стать пылинкой на лотосных стопах последователей Шри Рупы всегда живет в наших сердцах.

*адвайа-джнана-таттва врадже враджendra-нандана
(мула)-вишайа-виграха сеи сарва-севйа-дхана*

Враджендранандана Кришна есть принцип недвойственного сознания. Он — главный объект преданности и драгоценный объект служения для всех.

танра апракрита индрийа тарпана уддеше

ашираянугатйе сабе тхака миле мише

Чтобы удовлетворить трансцендентные чувства
недвойственной Высшей Истины, сообщая следуйте за Радхой,
изначально исполненной любви к Нему.

*сабара уддесйа эка шри-хари-бхаджана
таха садхибаре сабе караха джатана*

Старайтесь довести до совершенства свое поклонение Шри
Хари. Сделайте это единственной целью своей жизни.

*ду' динера джани еи анитйа-самсара
ихате мамата тйаджи хао майа-пара*

Помните, что этот мир временен и просуществует лишь
день или два. Откажитесь от привязанности к семье и
поднимитесь над миром иллюзии.

*кона-рупе дживана нирваха кари чала
нитйа-таттва кришна-бхакти караха самбала*

Исполняйте свои мирские обязанности в той мере, в какой
можете, но придерживайтесь вечного принципа преданности
Кришне — самому главному условию в вашем путешествии
по жизни.

*випад ганджана шата шата се ланчхана
асук татхапи хари-бхаджана чхерио на*

Пусть приходят сотни опасностей, оскорблений и
преследований. Несмотря на все это, не переставайте
поклоняться Кришне.

*сарва-вигхна-винашана прабху гаура-хари
аваййа шри-паде стхана дибена дайя кари*

Господь Гаура Хари разрушает все препятствия на пути.
Он непременно будет милостив и даст вам место у Своих стоп.

*шри-кришна-вимукха хери адхикамша джана
шуддха-кришна-сева-катха на каре грахана*

*хайо на утсаха-хина тахате какхана
чхерио на дживату тава ниджера бхаджана*

Когда вы видите, что большинство людей безразличны к Шри Кришне и не проявляют интереса к бескорыстному служению Ему и к разговорам о Нем, не падайте духом. Самое главное — никогда не оставляйте свой бхаджан, ибо нет ничего важнее в вашей жизни.

*ниджа сарвасва кришна-катха шравана-киртана
чарийа даридрия кена каррибе варана*

Зачем вам превращать себя в бедняков, отказываясь слушать о Кришне, вашем единственном богатстве?

*кришна-пада-падма мага дживера калйана
ачире пурабе ванчха сарва-шактиман*

Молитесь о Лotosных Стопах Кришны — высшем благословении для всех живых существ. Господь всемогущ, Он быстро исполнит ваше желание.

*асамартха нахе кришна дхаре сарва-бала
(кришна-)севакера ванчха кабху на хайа випхала*

Кришна не бессилен. Он всемогущ, и желания Его слуг никогда не бывают напрасными.

*тринапекша хина дина апане манибе
тару-сама сахйа-гуна бхушита хаибе
амани манада хайе сада нама лабе
шри-нама-бхаджане сарва-прадхана джанибе*

Пожалуйста, всегда повторяйте Имя Господа, будучи смиреннее травы на улице и терпеливее дерева. Оказывайте всяческое почтение другим и не ожидайте почтения к себе. Сделайте поклонение Святому Имени самым важным аспектом в вашей духовной жизни.

шри-чаитанья-правартита санкиртана-йаджна

ихате лаийа дикша бхаджибена виджна

Мудрый человек, получив посвящение в жертвоприношение Святого Имени, начатое Шри Кришна Чайтаньей и Его спутниками, будет поклоняться Господу.

*сапта-шикха нама йаджнанале атмахути
вишеше калите еи шастрера джукати*

Предложите себя семи языкам этого жертвенного костра. Писания говорят, что именно это и является принципом религии в эпоху Кали.

*карма-вира дхарма-вира хайе каджа наи
джнана-йога-тапа-ади патхе кашита наи*

Знайте, что ваше истинное «Я» — быть пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Прабху; не идите против своей природы, вашего сокровища.

*рупануга-варйа хана шри-бхактивинода
се бхактивинода-дхарайа бахе шуддха мода*

Шрила Бхактивинод Тхакур — лучший из последователей Шри Рупы Госвами. Поток, начало которому он положил, несет чистую радость преданного служения.

*бхакти-расамрита-пурна сеи пута дхара
какхано хабе на руддха шата-вигхна двара*

Этот поток священен и полон нектарных вкусов преданности. Даже сотни препятствий не остановят его.

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

Разумные люди, омывшиеся в водах этого потока, должны прилагать усилия ради исполнения желаний сердца Бхактивинода Тхакура.

*баху йогйа крити-вйакти ачхаха томара
хао сабе агуван еса кари твара*

Среди вас есть много способных и достойных людей. Поэтому вам всем следует быстро взяться за исполнение этой задачи.

*данте трина дхари еи джачи пунах пунах
ири-рупа-пада-дхули джена хаи джанма джанма*

Зажав траву в зубах, я снова и снова молюсь о том, чтобы стать пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы Госвами.

*иха вина аниаканкша нахука хридайе
еи ванчха сарва-хриде хаук удайе*

Более того, я молюсь, чтобы никакое иное желание не проявлялось в моем или чьем-либо сердце.

*е самсаре тхака-кале ачхе нана бадха
тахе мухйаман кабху нахибе сарватха*

Живя в мире, мы сталкиваемся со множеством трудностей, но нас не должны они смущать.

*бадха матра дура караи нахе прайоджана
атахпара киба лабхйа чинте виджна-джана*

Нам не нужно прилагать усилия ради устранения этих препятствий. Пока мы еще находимся в этом мире, нам следует постигать то, что находится за его пределами, — природу нашей вечной жизни. Вот что, действительно, необходимо нам.

*нитйа-атма ами мора нитйа сеи дживана
екхани хаук тара таттва-нирдхарана*

Позвольте мне осознать природу моего вечного духовного «Я» и моей вечной жизни в духовном мире.

*акаршана-викаршанера васту ачхе джата
чахи ва на чахи емана кахиба ва ката*

Нас привлекает и отталкивает столько всего. Нет конца тем вещам, которых мы хотим и не хотим.

*еи духун мимамса шигхра кари матиман
нитйа-таттва кришна-бхакти караха сандхана*

Мы должны решить, что мы хотим, а чего не хотим, и решить искать преданное служение Кришне, вечную жизнь.

*о довера йуддхе джади джайи хате чао
(табе) апракрита намакришта хале ракша пао*

Если вы хотите победить привязанности и антипатии, тогда вы должны помнить, что привязанность к трансцендентному Святому Имени спасет вас от них.

*кришна-сева раса-катха табе та буджхибе
тучча саба раса прати гхрина упаджибе*

Тогда вы поймете природу служения Кришне и вкус к божественным темам о Нем. И тогда вы не будете чувствовать ничего, кроме отвращения к другим мелочным наслаждениям этого мира.

*кришнанушилана джата вардхита хаибе
(джариа) вишайа-нипаса тата камите тхакибе*

По мере того, как ваше сознание Кришны будет расти, желание материальных удовольствий уменьшится.

*бара-и катхина таттва кришна-катха хайа
апата чамака-прада джатиартха-майа*

Философия сознания Кришны очень сложна. Сначала она поражает обилием сложных подробностей.

*нами хате танра нама адхика каруна
аирайа лаиле таттва карена джнапана*

Святое Имя более сострадательно, чем Сам Господь Имени. Если человек принимает прибежище у Имени, ему открываются все трудности философии.

*нитйа-прайоджана модера кришна-према-дхана
таха анубхаве кама бадхе сарва-киана*

Сокровище любви к Кришне — это вечная цель нашей жизни. На каждом шагу личные желания мешают нам осознать ее.

*намаширайе сеи бадха хайа апанита
кришна-према-раджейе васа хайа абхипсита*

Если мы принимаем прибежище у Святого Имени, все эти препятствия устраняются, и мы можем исполнить истинное свое желание — жить в мире чистой любви к Кришне.

*е джагате кеха нахе анурага-патра
атхава вирага-патра нахе ануматра*

В этом мире никто не является особым объектом моей любви, и нет у меня даже оттенка враждебности к кому-либо.

*сакала вйавастха етха кшана-стхайи хайа
етха-кара лабхалабха вичарарха найа*

Как бы мы ни устраивались в этом мире, все это временно. Нет нужды попусту тратить время на размышления о том, что мы приобрели, а что потеряли.

*сабакара лабхйа сеи ека прайоджана
ири-кришна-падаравинде према махадхана*

Единственное, к чему должен стремиться каждый, — это должна быть высшая цель жизни. Это величайшее сокровище любви к Лотосным Стопам Кришны.

*тад-уддешйа сабе мили хао йатнаван
ека-дхйана ека-дженана хао ека-тана*

Действуйте сообща и стремитесь в этом направлении с одной лишь целью в голове и с единым пониманием.

*екоддешйа аикатане авастхита хао
мулаширайа-виграха-севайа адхикара лао*

Сотрудничая, объединенные одной целью, вы удостоитесь служения Радхарани, изначального вместилища любви к

Кришне.

*рупануга-чинта-срота хок правахита
та хате сватантриа кабху нахе самихита*

Пусть вечно течет поток идей Рупы Госвами и его последователей. Мы никогда не должны пытаться быть независимыми от его учения.

*сапта-джихва нама-санкиртана-йаджна прати
какхано вирага джсена на хайа арати*

Пусть же мы никогда не станем безразличными или равнодушными к жертвоприношению Святого Имени с его семью языками пламени.

*екантанурага тахе тхаке вардхамана
табе та сарвартха-сиддхи пурна манаскама*

Когда вы совершаете санкиртану, ваша решительная преданность будет расти, все ваши желания исполнятся, а цели будут достигнуты.

*ири-рупануга джанера пада-падма дхара
еканта бхавете тандера аругатйа кара*

Ухватитесь за стопы последователей Шри Рупы Госвами и следуйте за ними с исключительной преданностью.

*(ири)-рупа-рагхунатха-катха парама-утсахе
нирбхайе прагара кара сарва-сиддхи джахе*

Бесстрашно и с великим энтузиазмом проповедуйте послание Шри Рупы и Рагхунатхи. Благодаря этой проповеди вы достигнете всего совершенства.

(Эта статья впервые была опубликована в «Чайтанья Вани», 7.12, январь 1968 г.). ❖

Вспоминая о лотосных стопах моего Гуру

Песнь разлуки с лотосными стопами Прабхупады

*судиргха тримшад-вариша хаила атита
шири-гуру-чарана-сева хаину ванчита
татхати кена ва дхари е чхара парана
е адханйа дина кена нахе авасана*

Прошло тридцать долгих лет с тех пор, как я лишился служения лотосным стопам моего духовного учителя. Я до сих пор жив, но я не знаю, почему я не расстался с жизнью, когда она потеряла всякий смысл.

*амара калйана лаги прабху ката дина
шуналена ката катха хайе снехадина
акритаджна нарадхама хайа ки катхина
хридайа амара тахе хаину удасина*

Как часто мой учитель с любовью разговаривал со мной о Кришне! Несмотря на это, я по-прежнему настолько неблагодарен, а мое сердце настолько твердо, что я остаюсь равнодушным ко всем его поучениям.

*авирбхава тиробхава матра ду'ти дина
сатиртха-сабхайа хаи вачане правина
бхашайа танхара прати джанайи вираха
антаре свендрийа-прити-ванчха ахарахах*

Только в дни его явления и ухода я читаю красивые речи на собраниях моих духовных братьев. На словах я говорю о чувствах разлуки, но в своей повседневной жизни руководствуюсь желанием собственных удовольствий.

*ири-гуру-махима-саха джатха сумилана
сутивра вираха татха хайа уддипана
(кинту) убхайатра сева-буддхи рахе суджаграта
варам вирахе севара вриддхи дви-гунита*

Когда мы собираемся вместе, чтобы прославить нашего духовного учителя, я чувствую такую сильную разлуку. Мы можем желать служить духовному учителю как в этом мире, так и в следующем, но сила этого желания удваивается, когда мы в разлуке с ним.

*ири-гуру-гауранга мано 'бхишта стхапибаре
ишийера хридайе арти джаге тивракаре
бхашане лекхани-мукхе тахаи пракаши
карийе хан тат-пара аласйа винаши*

Разлука вызывает в сердце ученика глубокое побуждение исполнять желания Шри Гуру и Гауранги. Когда я говорю об этом в своих выступлениях и статьях, ко мне приходит вдохновение преодолевать свою апатию и посвящать себя этой цели.

*(прабхупада) сутивра ваирагйа чатурмасйа вратачари
шата-коти махамантра джапа пурна кари
ачара прачарадарша ки маха уджджвала
стхапилена прабху мора бхулину сакала*

Шрила Прабхупада следовал обетам Чатурмасьи в духе великого отречения. Он завершил свой обет повторить миллиард Имен джапы. Его пример проповеди и практики был гениален. Тем не менее, я забыл обо всем этом.

*апраката-кале саба ишийа самбодхийа
кахе прабху ката анкхи нирете бхасийа
прабху антардхана санге санге сеи саба
бхулину сакали хайа се вани ваибхава*

Во время своего ухода мой Прабху созвал всех своих учеников вместе и обратился к ним со слезами на глазах.

Однако, как только он покинул этот мир, я позабыл могущественные поучения, что он дал нам тогда.

*ири-гуру-гауранга-чандра вирахе катара
бхактера ки бхаве кате дина нирантара
прабху-нама-гуна-лила-шравана-киртане
авирама джала-дхара бахе ду'найане*

Как удастся преданным выжить, когда они охвачены разлукой с Гуру и Гаурангой?! Когда они поют Их Имена, воспевают Их качества и игры, слезы бесконечным потоком текут из их глаз.

*танра дикша-шикша-сара карийа чайана
парама джатане таха карена палана
бхакти анукула джаха карена грахана
бхакти пратикула бхава дена висарджана*

Они размышляют о философском учении Шрилы Прабхупады и его наставлениях о практике преданности и добросовестно следуют им. Они принимают все благоприятное для преданного служения и отвергают все неблагоприятное.

*анйа абхилаша ара карма-йога-джнана
авимишра анукулие кришнанушилана
хайа бхактй-уттама еи прабху-шикша-сара
анураги бхакта-джана иха кантха-хара*

Они отказываются от всех остальных желаний и от практики кармы, йоги или гьяны. Они заняты беспримесным преданным служением, практикуя сознание Кришны в позитивном настроении. Вот высочайшее бхакти, суть всех наставлений Господа. Истинно любящие преданные развивают такое понимание, нося его, подобно гирлянде, на своей шее.

*прабхура анушасана кичху на манину
танра шишйа куле хайа кулангара хаину*

*шри-гуру-чаране нахи дриджа шраддха-бхакти
мукхете декхаи шудху гуру ануракти*

Я не принял ни один из приказов Шрилы Прабхупады, я стал паршивой овцой среди его учеников. Не обладая ни верой, ни верностью своему духовному учителю, я демонстрирую лишь показную преданность ему.

*прабхупада апраката лила пурва-дине
шри-чаране сева-кале катара паране
о дуги раджива-паде бакше дхаре тули
кендечхину тава чира даса кара бали*

За день до ухода Шрилы Прабхупады из этого мира я занимался служением ему с сердцем, переполненным страданиями. Я прижал его лотосные стопы к груди и заплакал: «Сделай меня своим вечным слугой!».

*шри анга самадхи кале шри дхама-майяпуре
аро ката кандилам бхаси анкхи нире
бхашане ликхена ката карину вилана
сакали ки хабе таха унмада пралапа*

И насколько более горьким был мой плач, когда его тело было помещено в самадхи в Шри Майяпур Дхаме! С тех пор я написал и произнес так много слов в попытках выразить свое отчаяние, но какая польза от всех этих разглагольствований?

*утхибе на прана кенде прабху-сева-таре
екхано ки ачетана раба моха гхоре
авичаре гуру-аджна карите палана
хабе на ки читта дриджа йатна прана-пана*

Моя душа не восстает и не плачет в стремлении к служению его стопам. Сколько еще я буду оставаться в таком состоянии глубокого заблуждения? Неужели мой ум никогда полностью не посвятит себя следованию приказам моего духовного учителя, отбросив всякие сомнения?

*туччха свартха сиддхи хани чинта утхи мане
ванчибе ки гуру сева маха мулйа дхане
прабху мукха нихсарита амритера вани
шуниле нихшеше дура хайа саба глани*

Останусь ли я навсегда обманутым своими незначительными личными целями и лишенным наиболее ценного сокровища — служения моему духовному учителю? Если бы я действительно прислушивался к его нектарным посланиям, такое отчаяние не снедало бы меня сейчас.

*дивйа чакишу джнана дата джанме джанме прабху
сутарам тач-чхишйа-гане бхеда нахи кабху
бхайе бхайе бхеда-бхава карийа видура
сабе миле мише сева кариба прабхура*

Святой предшественник, открывший мои глаза духовным знанием, — это мой господин рождение за рождением. Поэтому никто не должен проводить различия между ним и его учениками. Мы будем служить нашему духовному учителю как братья и так сведем на нет все различия, существующие между нами.

*джива-хита джаги прабху карийа джатана
шири-чаитанйа-mano 'бхишта карила стхапана
грантха-патрикади дваре шири-бхакти-сиддханта
прачари нашила саба кураддхаста-дхванта*

Шрила Прабхупада действовал на благо всех живых существ, и именно поэтому он утвердил миссию Господа Чайтаньи на этой Земле. С помощью своих книг и периодических изданий он проповедовал послание чистой преданности повсюду, рассеивая тьму невежества.

*гаура-нама гаура-дхама гаура-мукха-вани
сарватра прачара каила нйаси-широмани
бхагавата-прадаришени ади ката бхаве
шуддха-бхакти прачарите йатна каила бхаве*

Будучи лучшим из санньяси, Шрила Прабхупада прославлял Имя Гауры, обитель Гауры и послание Гауры везде, где бы он ни находился. Он также начал проводить выставки, основанные на «Бхагавате», как один из методов проповеди преданного служения.

*шола ва чаураши-кроша гаура-кришна-дхама
парикрами сарва-дхаме гахилена нама
панча мукхйа бхакти анга карите йаджана
аурва суйога сабе каила витарана*

Везде, по всей Дхаме, он воспевал Имена Господа, проводя парикрамы по восьмидесяти четырем крошам Враджа и шестнадцати крошам Набавдвипы. Тем самым он давал каждому возможность практиковать пять основных видов духовной практики одновременно.

*прачйа о паишчатйа-деше шикшишта-самадже
са-гаураве гаура-гатха аджи дже вирадже
прабхура прачара-чешта ачхе тара муле
таи вишва-васи джайа джайа гаура бале*

Учение Гауранги Махапрабху стало уважаемо в ученых кругах как на Востоке, так и на Западе благодаря усилиям Прабхупады в проповеди; теперь по всему миру люди воспевают: «Джая Джая Гаура!».

*ири-майапуре акара чаитанйа-матха-раджа
тара шакха гаудийа-матха кхйата вишва-маджха
сарватра стханийа вишве ири-матха-мандира
уриала виджайа-дхваджа ири-шуддха-бхактира*

Прабхупада основал великий матх — Чайтанья Матх, а также повсеместно открывал его филиалы. Во всех этих храмах и монастырях он поднял победный флаг чистого преданного служения Кришне.

*сеи шуддха-бхакти-пута ваишнава-ачара
апани ачари прабху карила прачара*

*мула грантха тика бхашана прабандхади двара
карила прачара шри-бхактивинода-дхара*

Прабхупада демонстрировал идеальное поведение вайшнава и одновременно с этим проповедовал принцип служения, публикуя согласно замыслам Бхактивинода Тхакура книги и комментарии Госвами и объяснял их, снабжая своими собственными комментариями и статьями.

*шри-бхакти-дайита-мадхава танра приятама
танра аругатие стханийачхе матхоттама
навитра шри-майяпура-дхаме шри-ишодьяне
мула шри-чаитанья-гаудийа-матха шубхакхьяне*

Его самый дорогой ученик Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, следуя по его стопам, основал прекрасный матх в Ишодьяне, в Шри Майяпуре, назвав его штаб-квартирой Шри Чайтанья гаудия матха.

*мукхья шакха тара хайа дакина каликата
тахао шри-чаитанья-гаудийа-матха наме кхьята
шри-вриндавана хайадаарабада асама
прабхрити стханео шакха ачхе нирупама*

Впоследствии он основал на юге Калькутты главную ветвь Чайтанья гаудия матха, а позднее — филиалы во Вриндаване, в Хайдерабаде, Ассаме и в других местах Индии.

*шри-чаитанья-вани намни патрика прадхана
прабху мукха шрута вани тахатеи гана
патха вактритади дваре карена прачара
асамудра химачала тахара прасара*

Ежемесячно он издавал журнал под названием «Чайтанья Вани», основное место в котором отводилось божественным наставлениям Шрилы Прабхупады. Мадхава Госвами Махарадж читал лекции по всей Индии, от Индийского океана на юге до Гималаев на севере, повсюду распространяя учение Шрилы Прабхупады.

*крипа кара прабхо модера томара чаране
ахаитуки бхакти джана тхаке анукишане
тава дикша шикша анусарийа сатата
сахиба томара гана хайе анулата*

О Прабхупада! Пожалуйста, будьте милостивы к нам, чтобы у нас всегда сохранялась беспричинная преданность вашим лотосным стопам! Позвольте нам всегда поступать в соответствии с вашим учением и полученным от вас посвящением и всегда прославлять вас, оставаясь вашими учениками.

*сапаршаде гаурахари хале антардхана
гаудийа гагане джабе чхаила аджнана
шири-гаура-каруна-шакти прабхупада мора
асилена винашите кали-тамо гхора*

Когда Гаура Хари ушел вместе со Своими спутниками, тень невежества накрыла Гауду (Бенгалию). Шрила Прабхупада был воплощением милости и могущества Господа Гауранги и низошел, чтобы рассеять непроглядную тьму Кали.

*шири варшабханави дайита даса дхари нама
шири бхактисиддханта сарасвати гуна-дхама
шири радха найанамани кришна-приятама
кришна-карйа садхибаре танра агамана*

Обитель добродетели, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати, также называли «Шри Варшабханави-дайита Дас» (слуга возлюбленного дочери Вришабхану). Он — Шри Наянамани Манджари, наиболее дорогая Кришне и свет очей Радхи. Он явился в этот мир, чтобы исполнить волю Шри Кришны.

*бара-шата-аши магхи шри-кришна-панчами
тахе сарва-шубха лагна кала аваламби
удайа хаила прабху нилачале дхаме
шири джаганнатха мандирера ати саннидхане*

Мой Прабху явился в Нилачала Дхаме, недалеко от храма Господа Джаганнатхи в 1280 году по бенгальскому календарю, в благоприятный момент на пятый день убывающей луны месяца Магха.

*гаураприйа махаджана шри-бхактивинода
тхакурера сутарупе бариалена мода
бхакта-грихе бхакти-паривеша-мадхье джанма
шуните шуните нама ахо дханья дханья*

Явившись как сын Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада принес счастье этому великому авторитетному преданному Гауранги Махапрабху. Он был рожден в доме преданного в атмосфере преданности под звуки Святого Имени. Насколько это было славное рождение!

*джаганнатха прасаданна шри-анна-прашана
шри-вишну-прасада-анна-грахана адживана
ашашиава кришна-катха шравана-киртана
акумара брахмачарья врата самракиана*

Первая зерновая пища, которой его накормили, был прасад Джаганнатхи, и всю свою жизнь он не ел ничего кроме Вишну-прасада. С самого детства он постоянно слушал и обсуждал темы, связанные с Кришной. Всю свою жизнь он хранил обет безбрачия.

*маха-пурушочита дватримшал-лакшана
прабхура шри-анге чхила се саба бхушана
атисукомала кара-чарана-камала
шишуват свалпахари мукхашири уджджвала*

Тело моего Прабху было украшено тридцатью двумя признаками великой личности. Его ладони и стопы были настолько мягкими, что напоминали кожу младенца. Ел он немного, и лицо его светилось чистотой.

*кришна-нама кришна-катха сатата вадане
атйадбхута анурага шри-кришна-киртане*

*пашанда-далана ара према праچارане
аналаса прабху сада бахйа висмаране*

Он никогда не использовал свой язык ни для чего, кроме воспевания Имени Кришны и рассказов о Нем. Его привязанность к Кришна-киртану была невероятной. Он без устали проповедовал послание божественной любви и побеждал атеистические взгляды, поднимаясь над всеми материальными представлениями о «Я» (душе).

*бхакти-анукула пратикула грахане варджане
пушпа-ваджра-тулйа хатена комала катхине
локапекша-шунйа прабху сад-дхарма-ракшане
нираста-кухака сатйа нирбхика киртане*

Принимая всё, что благоприятно для преданного служения, и отвергая то, что противоречит ему, он был одновременно мягок, как цветок, и суров, как удар молнии. Общественное мнение не имело никакого значения для него. Он был свободен от иллюзии и без устали проводил Хари-киртан.

*адхикара уллангхйа джариа-каматуре
расадика-лила-катха кабху нахи спхуре
таи сарватха нишедхе прабху анадхикарире
лаха намашрайа йади чаха адхикаре*

Прабху всегда осуждал тех, кто слушал или рассказывал раса-лилу Радхи и Кришны, а также другие сокровенные игры, не имея соответствующей квалификации и находясь еще под влиянием материального полового желания. Он всегда советовал этим неквалифицированным людям принять прибежище у Святого Имени и молиться о том, чтобы стать достойными подняться на должный уровень.

*мудра-йантра стхави бхакти-грантхера праچارе
бариа-и улласа прабхура ачхила антаре
нама-хатта праचारите ката на утсаха
нама бхаджа нама чинта укти ахарахах*

Прабхупада использовал печатные станки для издания литературы на темы преданности. Это приносило ему великую радость. Его энтузиазм в проповеди Нама Хатты не имел пределов. День и ночь он учил всех повторять Святое Имя и медитировать на него.

*емана дайалу прабху кеба котха пайа
бхагйа-хина таи танре хараину хайа
кинту е бариа бхараса читте дхари нирантара
джанме джанме хаи джена танхара кинкара*

Где можно найти кого-либо, настолько же сострадательного, как мой Прабху? Увы, я так неудачлив, что лишился общения с ним. Тем не менее, в сердце своем я продолжаю питать неуклонную великую надежду оставаться его слугой рождение за рождением.

*тера-шата теталлиша кришина чатуртхи титхите
нишанта лилайа прабху правеше прабхате
ири-радха-мадхаве джабе гариха самашлеша
ири-гаура-лилара джахе карена уддеша*

На четвертый день убывающей луны месяца магха, в 1342 году по бенгальскому летоисчислению, Прабху вошел в вечные ранние утренние игры Радхи-Мадхавы в тот момент, когда Они крепко сжимают друг друга в объятиях, — те самые игры, в которых содержится намек на воплощение Господа Гауранги.

*прабху-апракаше мора хридайа гагана
еки хала хайа андха-тамете магана
котха гела сукха шанти хаси макха мукха
сада ха хаташа кари духкха бхара бука*

Когда ушел Шрила Прабхупада, я почувствовал, как мое сердце заполонила абсолютная темнота. Я ощущал себя так, как будто я потерял всё свое счастье, всё спокойствие: ведь я больше не смогу увидеть его улыбающегося лица. На сердце

тяжелым камнем легла скорбь, и я постоянно вздыхал от безнадежности.

*джапа-дхйана кари бате мане шанти наи
ки джена харайе гечхи кхундже нахи паи
е адхама бариа духкхи прабху крипа кара
ири-нама-бхаджане рати дао хе сатвара*

Конечно, я продолжаю повторять джапу и практикую медитацию, но мой ум не находит покоя. Это подобно тому, как если бы я потерял что-то и не мог это найти, хотя продолжаю искать. Прабху! Я настолько падший и бессердечный, пожалуйста, как можно скорее даруйте мне привязанность к воспеванию Святого Имени.

*дхаречхину джеи дуги пада бакше тули
чираириайа деха тахе джена кабху нахи бхули
карийачхи ката амарджанийа доша ои падатале
адоша-дараши прабхо кшама саба бхуле*

Даруйте мне вечное прибежище у тех лотосных стоп, которые мне однажды довелось прижать к груди. Никогда не позволяйте мне забыть о них. Сколь много непростительных оскорбления совершил я по отношению к этим лотосным стопам! Дорогой Прабху, пожалуйста, не принимайте моих оскорблений, забудьте о них и простите меня!

*агатира гати туми анйа гати наи
тава крипа вина кришна-крипа нахи паи
данда дийа самшодхийа ракха хе чаране
кеха на ракиште наре о чарана бине*

Вы — единственное прибежище всех, лишенных надежды, и нет для меня иного прибежища. Без вашей милости я не способен получить благословения Кришны. Накажите меня, если считаете это необходимым, но исправьте все мои недостатки и сделайте меня достойным ваших лотосных стоп. Никто кроме вас не защитит меня.

*ананта-шири-вибхушита о ранга чаране
пранами саитанге крипа кара абхаджане
патита-навана прабхо патите уддхара
тава даса-даса кари дао сева-адхикара*

Неисчислимы богатства украшают ваши лотосные стопы. Я простираюсь перед ними и молю вас о милости, хотя я — самый недостойный. О Господин, вы — спаситель самых падших! Пожалуйста, спасите и меня, сделав слугой ваших слуг и даровав мне квалификацию служить вам.

*котха пабо кришина-сева туми нахи диле
йугала-сева-адхикара тава крипайа миле
шири-рупера крипалеша туми дите пара
рагануга бхактйе табе паба адхикара*

Где мне найти служение Кришне, если вы не даруете мне его? Лишь по вашей милости возможно стать достойным обрести служение Божественной Чете. Вы можете передать благословения Рупы Госвами и даровать квалификацию, необходимую для поклонения на пути рагануги.

*видхи-бхактйе враджа-бхава кабху нахи паи
се бхактио тава крипа вина хате наи
таи данте трина дхари ои ранга пайа
париину саитанге крипа кара амайайа*

Никому не дано обрести настроение обитателей Враджа, просто формально выполняя аспекты вайдхи-бхакти. Более того, без вашей милости нам не под силу даже просто следовать подобной практике. Зажав соломинку в зубах и упав ниц перед вашими розоватыми стопами, я молю вас: «Будьте милостивы ко мне!»

*мохана намара прати хао хе садайа
адхамера сарва-доша кшама дайамайа
чаиттйа-гуру рупе васи хридайера маджхе
дао шуддха-буддхи море тава сева-каджхе*

Я пребываю в такой глубочайшей иллюзии....
Поэтому, прошу вас, будьте сострадательны ко мне. О,
милосердный, пожалуйста, простите все мои недостатки и
проступки. Поселитесь в моем сердце как чайтйа-гуру и
даруйте мне чистый разум, с помощью которого я смогу
служить вам.

*маханта-сварупе сада ракша хе амайа
тава сева чхари мана кахан нахи джайа
тава ниджа-джана-санге кришна-катха гане
кате джена ниши-дина еи аша пране*

Приходите ко мне в образах возвышенных преданных,
чтобы мой ум никогда не отклонялся от служения вам.
Позвольте мне всегда оставаться в обществе тех, кто был
близок к вам, рассказывая о Кришне и воспевая Его славу. Я
всем сердцем молюсь о том, чтобы вся моя жизнь прошла таким
образом.

*ишийера малина мукха декхиле какхана
хаите вйатхита читта вишанна вадана
шунаите кришна-катха ката снеха бхаре
гхучита сакала вйатха ишийера антаре*

Иногда, когда вы видели своих учеников огорченными,
подавленными или грустными, вы с любовью рассказывали им
Кришна-катху и освобождали их от всех страданий.

*ара ке шунабе кришна-катха апана пашари
ке мучхабе анкхи-джала ета снеха кари
бхагйа-хина таи мора ванчита хаину
емана снеха-майа пита севите нарину*

Кто из ныне присутствующих способен забыть о себе,
рассказывая о Кришне? Кто с любовью утрет слезы с наших
глаз? Мы так неудачливы и обмануты, мы оказались не
способны служить своему отцу, который любил нас так
сильно.

*прабхо ката доша карийачхи томара чаране
адоша-дараши туми са-снеха бхартсане
шодхийачха кришна-катха карийа киртана
апхуранта снеха тава ке каре варнана*

О, мой Господин! Если когда-либо я оскорблял вас лично, Вы с любовью поправляли и ругали меня, очищали меня, рассказывая о Кришне. Кто способен описать вашу неиссякаемую любовь?

(Опубликовано в «Чайтанья Вани, 7.11, декабрь 1966 г.). ❖

СО СЛЕЗАМИ РАЗЛУКИ

Поэма, написанная на тридцать первую годовщину со дня ухода Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура (1968 год).

*ахаитуки крипа тава нахи паравара
мо хена памара джанео каречхо свикара*

Нет предела вашей беспричинной милости: ведь вы приняли даже такого падшего человека, как я.

*барекера таре джади дила адхикара
хридаие дхарите пада-камала томара
вимукха декхийа ебе каро на ванчита
ири-чарана-сева-дане пурао ванчхита*

Однажды даровав мне право прижать ваши лотосные стопы к моей груди, не считайте меня теперь равнодушным или утратившим эту связь. Исполните мои желания, дав мне служение вашим лотосным стопам.

*апраката кале-о туми нитйа пракатита
мадриша дживера сада чахитечха хита
карийачхи каритечхи ката дже анийайа
татхати екхано крипа кара амайайа*

Хотя вы скрылись из поля зрения, вы присутствуете вечно и вечно заботитесь о благе таких живых существ, как я. Я совершил столько прегрешений в прошлом и даже теперь продолжаю грешить, но, тем не менее, пожалуйста, не лишайте меня своей милости!

*патита дургата дживе шодхибаре таре
кахийачха харикатха ката на адаре*

*бахирмукха дживе декхи тритане тапита
бхасийачха анкхи-нире хаийа вйатхита*

Вы с любовью давали Хари-катху множеству падших, страждущих, недостойных, испорченных душ ради их очищения. Вы заливались слезами от боли каждый раз, когда видели джив, претерпевающих тройственные страданий материальной жизни.

*чинтийачха кисе джива паибе уддхара
кришна према дхана кисе лабха хабе тара
кришна-нама вина тара декхи нахи гати
шикхао дживере наме кара шигхра рати*

Вы задавались вопросом: как эти обусловленные души могут достичь освобождения и как в один прекрасный день им достичь сокровища божественной любви? Не повторяя Имя Кришны, никто не может продвигаться по духовному пути, поэтому вы советовали всем дживам как можно скорее развить вкус к этому процессу.

*прати джива дваре джаи чаха еи бхикша
бала кришна бхаджа кришна кара кришна шикша
шири-гаура-каруна-шакти виграха дхарийа
тава рупе аватирна шири-кшетре асийа*

Вы стучались в каждую дверь и молили каждого говорить о Кришне, поклоняться Кришне и изучать писания, посвященные Кришне. В действительности, это энергия милости Самого Господа Гауранги приняла Вашу форму и явилась в Шри Кшетра Дхаме.

*таи ета дайа тава декхи анивара
патите-о гхрина-леша нахика томара
краме татха хате аси майапура-дхаме
стхапила шири-чаитанйа-матха гаура-сева каме*

Вот почему мы видели, что ваша милость безгранична. В вас не было и тени отторжения по отношению к грешникам.

Со временем вы переехали из Пури в Шри Дхам Майяпур, где основали Шри Чайтанья матх, горя желанием служить Гауранге Махапрабху.

*ири-гауранга-джанма-стхана еи майяпура
пракатила таха бхактивинода тхакура
вайшнава-сарвабхаума ири-джаганнатха-даса
карилена самартхана карийа улласа*

Шрила Бхактивинод Тхакур открыл место рождения Гауранги в святой земле Майяпура. Император вайшнавского мира, Джаганнатх Дас Бабаджи, проявил величайшую радость и подтвердил открытие Бхактивинода Тхакура.

*ири-гаура-кишора-даса ара вамши-даса
сабе мили джайа гахи пуралена аша
ири-бхактивинода-чештайа ати алпа-дине
иштака мандира ека хаила нирмане*

Не только он, но и другие великие святые, такие как Шри Гауракишор Дас Бабаджи и Вамшидас Бабаджи Махарадж также дали свое подтверждение, что принесло глубокое удовлетворение Бхактивиноду Тхакуру. Усилиями Бхактивинода Тхакура вскоре на этом месте был построен кирпичный храм.

*тера-шата банга абде пхалгуни пурнимайа
удила татхайа вишну-прийа гаура райа
ири-радха-мадхава асилена враджа хате
брахмана пуджари сева каила бхала мате*

В день полнолуния месяца Пхалгуна в 1300 году по бенгальскому календарю были установлены Божества Шримати Вишнуприи и Господа Гауранги в Йога-Питхе. Позднее были привезены из Враджа и установлены Божества Шри Шри Радха-Мадхавы, Которым должным образом служили брахманы-вайшnavы.

ири-мандира-самакше ека брихат ата-чала

*тат-паичимете ека панаса-врикиша чхила
бара-маса пхалита тахе ати мишита пхала
ири-гаура-мадхава-бхоге лагита сакала*

За храмом было построено большое здание с соломенной крышей, к западу от которого росло дерево джекфрут. Это необычное дерево приносило плоды круглый год, и они всегда предлагались Их Светлостям Радха-Мадхаве и Гаура-Вишнуприе.

*парама-гуру ири-гаура-кишора (сахара) навадвина хате
асийа баситена сеи панаса-талете
аччхедйа туласи-вана йога-питхе райа
амра-билва-панасади врикиша-шобха пайа*

Наш парам-гуру, Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж, часто приходил из Навадвипы и сидел под этим деревом джекфрута. На земле Йога-Питха был сад Туласи, которые невозможно было искоренить. Этот участок земли украшали также манго, лимонное дерево и джекфрут.

*сугандхи пушпера кундже стхане стхане шобхе
сугандхе пурита вайу бхакта-mano-лобхе
ири-бабаджи бхаджанананде хатена нимагана
дхамера чинмайа саундарйе танра мугдха хата мана*

По всему участку были разбиты клумбы с душистыми цветами, которые наполняли ароматами воздух и радовали умы всех преданных. Шрила Гауракишор Дас Бабаджи сидел под деревом, счастливый и погруженный в воспевание Святых Имен, созерцая трансцендентную красоту Святой Земли.

*кичху дине гаура-приятама прабхупада
ека нава-мандира пракашите карилена садха
ири-бабаджи махашайа баситена джатха
бхаджитена прана-прийа гауранга сарватха*

Вскоре после этого у Прабхупады, дражайшего спутника Господа Гауранги, появилось желание построить новый храм

в том месте, где обычно сидел Бабаджи Махашайя, погрузившись всем сердцем в поклонение Господу его жизни Шри Гауранге.

*се-стхане мандира бхитти кханана карите
джаналена абхипрайа бхакта-вринда-садхе
прабху-мано 'бхишта джани харше бхакта-гана
авиламбе сева-карйе каила арамбхана*

Вы рассказали о вашем намерении выкопать котлован под фундамент храма на этом месте ради удовлетворения преданных. Когда преданные узнали о желании Прабхупады, они без промедления приступили к этому служению.

*шири-сакхи-чарана бхакти-виджайа такхани
артха-анукулйа-дане халена аграни
шубха-дине шубха-кишане бхитти-кханана-кале
бхакти-вринда паила ека мурти бхитти-тале*

Шри Сакхи Чаран Дас Бабаджи Виджая пожертвовал деньги на строительство храма. Работы начались в благоприятный момент благоприятного дня. В самом начале работ преданные обнаружили на дне ямы древнее Божество Вишну.

*сависмайе лаи таха гаура-кумбха-джале
абхишека карилена бариа кутухале
джайа-гане йога-питха кари мукхарита
прабхупада паша гела хаййа тварита*

Все были изумлены находкой и с восторгом провели ритуальную абхишеку Божества. Вся Йога-Питха звенела от возгласов «Джая!», и кто-то побежал к Прабхупаде рассказать о том, что случилось.

*каликата матхе такхана прабхупадера виджайа
премананде пурна танра хаила хридайа
пратна-татва-виде прабху даки декхаила
ати пуратана мудра сабеи кахла*

В этот момент Прабхупада был в матхе в Калькутте. Когда он услышал новость, его сердце переполнили любовь и счастье. Он созвал опытных археологов и показал им Божество. Они в один голос подтвердили, что по всем признакам это Божество — очень древнее.

*сиддхартха-самхита декхи прабху нама каила
астра-бхеде адхокшаджа нама танра хаила
джеи адхокшаджа катха прабху пунах пунах
шикша дена бхакти-гане карийа джатана*

Прабхупада обратился к книге «Сиддхартха-самхита» и выяснил, что в соответствии с расположением атрибутов в четырех руках Божества, это был Адхокшаджа Вишну. Прабху снова и снова рассказывал своим ученикам о качестве Господа, которое называется «адхокшаджа» и которое означает, что Он находится за пределами мирских чувств.

*сеи адхокшаджа вишну праката хайя
свайам шикхана таттва дашана дийа
кришна-нама-дхама ади индрийа-грахйа найа
севонмукхендрийе таха сва-пракаша хайа*

Этот же самый Адхокшаджа Вишну явил Себя глазам всех присутствующих как будто бы для того, чтобы научить нас теологическому принципу духовного проявления: Он может явить Себя, если Сам того пожелает. Господь может пожелать проявить Себя чувствам тех, кто обратил свой взор к Нему в духе служения.

*еимате гаура-дхаме баси прабху ашеша-вишеше
гаура-дхама-нама-кама севена харише
апатита бхаве тина лакша нама лайа
авасара-кале грантха парийаа ликхайа*

Таким образом, Прабхупада пребывал в Гаура Дхаме, с энтузиазмом служа Его Имени, Его земле и Его желаниям. Каждый день он неизменно повторял три лакша Святых Имен,

а затем, если позволяло время, изучал или писал литературу, посвященную преданности.

*униша шата чаудда сале ашарихи амавасйайа
ири-бхактивинода тхакура правешена нитйа-лилайа
пара-варше пунах уттханаикадаши дине
парама-гуру гаура-кишора хаила антардхане*

В 1914 году, в ночь новолуния месяца Ашарха, Бхактивинод Тхакур вошел в вечные игры Господа. На следующий год, в день Уттханна Экадаши, парам-гурудева, Шрила Гауракишор Дас Бабаджи Махарадж, также покинул этот мир, уйдя из поля мирского видения.

*парапара дуи маха-пуруша-нирийане
атива катара прабху хаилена пране
бариа-и нирведе прабху ха хуташи кари
кандите лагила шудху пхукари пхукари*

Последовательный уход этих двух величайших личностей как-будто лишил жизни Шрилу Прабхупаду. Он чувствовал глубокую подавленность и, скорбя об их уходе, проливал горькие слезы.

*мухур мухух диргха-шваса чхариин прабху кайа
е чхара парана ами чхаримба ниичайа
ваишинава джагат аджи андхара хаила
асура-свабхава дживера прабхава барила*

Горько вздыхая, Прабху чувствовал, что и сам он скоро умрет, не в силах вынести разлуки со своими духовными учителями. Он думал так: «Ночь накрыла вайшнавский мир, и влияние демонических людей растет.

*кара качхе джаи ара джуриаба парана
мора вйатха буджхи кара джхарибе найана
ке шунабе кришина-катха анурага бхаре
пара-духкха декхи кара хридайа видаре*

К кому мне обратиться, кто успокоит мой ум? Кто прольет слезы, выслушав о моих страданиях? Кто с любовью расскажет мне о Кришне? Чье сердце, подобное их сердцам, разобьется от страданий, которые претерпевают люди в этом мире?

*мора прабандха нибандха грантх каре декхаиба
ананда карибе кеба утсаха даниба
прачара прасара шуни ке хабе прасанна
дхама-севауджджвалйе кара барибе ананда*

Кому я буду показывать свои статьи и книги? Кого порадуют мои литературные работы, и кто будет вдохновлять меня продолжать писать? Кто будет радоваться, слыша о проповеднической деятельности, о всевозрастающем сиянии Святой Дхамы и о нашем служении ей?»

*еи мата вилана прабху карена анукишана
шири-гуру-вирахе шунйа декхена трибхувана
хена кале ека-ратре самадхистхавастхайа
декхилена йога-питха дивйа-джйотирмайа*

Скорбя, Прабхупада снова и снова задавался этими вопросами, и вся Вселенная в их отсутствии казалась ему пустой. В одну из ночей, продолжая скорбеть, он погрузился в самадхи и увидел Йога-Питх, освещенный божественным сиянием.

*пуратана ната-мандира абхйантаре
панча-таттва вираджита прасанна антаре
тат наичат шири-бхактивинода махашайа
самипете шири-гаура-кишора прабху хайа*

В старом зале для киртанов он увидел Панча-Таттву в очень удовлетворенном настроении, а позади Них стояли его гуру — Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Гауракишор Прабху.

прабхупаде самбодхийа шири-гауранга кайа

*сарасвати кена тава вишанна хридайа
адамйя утсахе туми караха прачара
кона бхайа нахи кара хабе джайа кара*

Сам Махапрабху обратился к Шриле Прабхупаде со словами: «Сарасвати! Почему ты так подавлен? Продолжай проповедовать с неуклонным энтузиазмом. Не бойся, слава о твоей победе разнесется повсюду.

*аганита дхана-бала джана-бала ара
апекшибе тома таре ки бхайа кахара
сабе мили аширвада карила прабхуре
прабху-о саитанга-нати каила сабакаре*

Тебя ждут безграничные богатство и влияние, поэтому тебе некого бояться». Все спутники Махапрабху дали Прабхупаде Свои благословения, и Прабхупада простерся перед ними в поклоне.

*прасанна вадане сабе антардхана хаила
прабхупада намананде ратри гонаила
йога-питхе абхра-бхеди мандира утхила
трипурадхишера двара двародгхатана каила*

Затем, с улыбками на лицах, Они исчезли. Прабхупада остаток ночи провел, наслаждаясь воспеванием Святого Имени. Этот высокий храм до небес, в конце концов, воздвигли в Йога-Питхе, и церемонию его открытия провел Махарадж Трипура.

*униша шата атхара сале марча масе
гаура-джанма-дине прабху лаила саннийасе
нитйа-сиддха гаура-джана лока-шикшиа таре
триданда-дхарана-лила вайдика вичаре*

В марте 1918 года, в день явления Махапрабху, наш Прабху принял санньясу. Он — вечный совершенный спутник Господа Гауранги, и принятие им триданدى в знак отречения было лишь данью уважения ведическим предписаниям и

предназначалось для того, чтобы подать пример обычным людям.

*вишва-вйапи шри-гаудийа матха самухера
акара шри чаитанйа матха кендра прачарера
шат-шаштих матха прабху стхapi стхane стхane
кришна-катхамрита-ванйара анила плаване*

Прабхупада открыл Гаудия матхи по всему миру, но Чайтанья матх в Майяпуре был штаб-квартирой всех этих проповеднических центров. В общей сложности в различных местах было открыто шестьдесят шесть матхов, наводнивших мир нектарной Кришна-катхой.

*мудра-йантра стхane прабху бариа-и утсахе
брихат-мриданга бали джара нама кахе
чхайа-кхани самайика патра вибхинна бхашайа
хари-катха прачарите прабху пракашайа*

Прабхупада с энтузиазмом использовал печатные станки, называя их «большими мридангами». Он выпускал шесть различных периодических изданий на разных языках и все ради одной цели — распространения новостей о Господе Хари.

*иха чхариа брихаспати джйотирвид ниведана
масика даиника патра чхила самгхатана
сварачита сампадита баху грантха чхapi
шри-бхактисиддхантa-вани прачарена сарва-вйапи*

Кроме того, в ранние свои годы он также издавал два периодических журнала, посвященных астрологии, — «Брихаспати» и «Джйотирвид». Некоторые из них выходили ежедневно, некоторые — еженедельно или ежемесячно. Он также написал и отредактировал множество книг, чтобы распространить свое учение как можно шире.

*курукиштра майапура дхака каликата
патана каши прайага ади джатха татха*

*сат шикша прадаршини стханийа махати
шримад бхагавати шикша карила вистрити*

В различных местах, таких как Курукшетра, Майяпур, Дхака, Калькутта Патна, Варанаси и Праяг, он организовывал выставки на основе священных наставлений «Шримад Бхагаватам».

*сабха саммилани сангха ади пратиштхане
стханийа праचара-карийа каила савадхане
шри-чаитанья-пада-питха хаила пракатита
сеи саба маха тиртха гаура пада пута*

Он созывал различные собрания, организовывал слеты и ассамблеи, чтобы следить за ходом проповеднической деятельности.¹¹ Он также основал храмы для поклонения Лотосным Стопам Чайтаньи Махапрабху в некоторых святых местах, которые посещал Господь.

*лупта-тиртходдхара ара бхакти-садачара
ваишнава-смрити-санкалана шри-мурти-прачара
ачарйера еи чари критйа прабху туми
карийачха савишеше сарва-гуне гуни*

В задачу ачарьи входит обнаружение и восстановление забытых святых мест, проповедь должного святого поведения, благоприятствующего преданности, публикация книг, посвященных учению вайшнавов, и организация служения образу Божества Господа. Вы, наделенный всеми великим

¹¹ Бхактивинода Асан, 1918 год; Вишва Вайшнава Раджа Сабха (Всемирное Общество Вайшнавов), 1924 год; Сарасвата Асан, 1924 год; Гаудия Сампадака Сангха (Издательский комитет журнала «Гаудия»), 1925 год; Никхила Вайшнава Саммилани, 1927 год; Парамартхика алочана саммити, 1933 год; Лондонское Общества Миссии Гаудия, 1934 год; Шри-Враджа-дхама-прачарини Сабха, 1935 год; Анукула кришнанушиланагара, 1936 год; Дайва-варнашрама-сангху, 1936 год.

добродетелями, исполнили все эти задачи самым совершенным образом.

*шири-дхама-навадвипе враджа-гаура-мандале
маха-самарохе парикрама правартиле
еи парикрама пхале панча мукхйа се садхана
кахийачха тара-сваре лабхе джива гана*

Вы положили начало организованным паломничествам вайшнавов по шестнадцати крошам Навадвипы, а также шестидесяти четырем крошам Враджа-мандалы и Гаура-мандалы. Вы говорили, что, когда джива совершает парикраму, она одновременно занимается пятью основными аспектами преданного служения.

*садху-санга нама-киртана бхагавата-шравана
матхура-васа шри-муртира шраддхайа севана
сакала-садхана-шрештха еи панча анга
ништха хаите упайаджа премера таранга*

«Общение с преданными, воспевание Святого Имени Господа, слушание «Шримад Бхагаватам», проживание в Матхуре и поклонение Божеству с верой и почтением — эти пять аспектов преданного служения лучшие из всех. Волны любви к Богу затопят сердца тех, кто совершает эти виды служения с твердой решимостью, ништхой» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.22.214, 219).

*таи парикрама бариа адара карийа
пратйабда садхила бхакта-вринда санге лаийа
тад руна ваибхава дхама дхама-крипа вина
бхакта-санга бхакти-лабха кабху то хайа на*

По этой причине вы придавали такое большое значение регулярным парикрамам и обязательно участвовали в них сами со своими последователями. Святая Дхама обладает такой особенностью, что без ее милости невозможно попасть в общество преданных и развить преданность.

*магхи кришна панчамите панча-вимша дине
вара-шата аши сане бангабда ганане
хй уткале пурушоттамат шастра-вани
анусари нилачале удила апани*

Двадцать пятого числа месяца Магха 1280 года по бенгальскому календарю, на пятый день убывающей Луны вы явились в Пури, чтобы сбылось пророчество, данное в священных писаниях, о том, что духовное послание будет распространено повсюду из Пурушоттама Дхамы.

*авирбхута хаиле прабху ати шубха-кшане
шуддха-бхакти прачарите тава агамане
махапрабху ачарита прачарита нама
праचारиле шуддха-бхаве охе гуна-дхаме*

С самых первых мгновений своего пребывания на земле, о Прабхупада, вы начали проповедовать о процессе чистого преданного служения. О обитель всех благодетелей! С того самого момента вы чистейшим образом проповедовали Святое Имя так, как учил этому Шриман Махапрабху Своей жизнью и Своими наставлениями.

*тера-шата теталлиша пауша шодаше
магхи кришна чатуртхи титхира шеша бхаге
ири-радха гопинатхера нишанта лилайе
правешила прабху пратхама йама-севайе*

Шестнадцатого числа месяца Пауш 1342 года по бенгальскому календарю, или на четвертый день убывающей луны по лунному календарю, вы вошли в игры Шри Шри Радхи-Гопинатхи, чтобы заниматься служением Им в первый период Их вечного ежедневного цикла игр.

*нитйа-лила-раса-прапти ананда томара
томара ананде бате ананда сабара
кинту праланче пракатйа тава на декхийе ара
тхеке тхеке прана кенде утхе бара бара*

Какой, должно быть, вы испытали экстаз, войдя в вечные игры! И этот ваш экстаз поддерживает всех нас! Однако, не видя вас больше в этом мире, мы, оставаясь здесь, в сердцах своих льем слезы разлуки.

*ибарите нари нетре бахе аиру-дхара
котха нахи паи кхундже стхана сантванара
мадриша аджнана дживера киба гати хабе
ара ки паиба тава чарана параге*

Мы не в силах остановить потоки слез, ручьями текущих из наших глаз, и нам неоткуда ожидать успокоения. Какая участь ждет такого невежественного глупца, как я? Удастся ли мне когда-нибудь снова получить пыль с ваших лотосных стоп?

*карна-дхара-хина тари ки рупе чалибе
е бхава самудра маджхе аварте парибе
шунйачхи гуру-таттва джива-нития-бандху
кабху на чхариена шиийе хана крипа синдху*

Как может корабль плыть без капитана? Его засосет водоворот посреди этого материального океана. Мы слышали о том, что духовный учитель — вечный друг обусловленной души, который по своей милости никогда не покидает своего ученика.

*таи та бхараса читте дхари нирантара
адхама дургате на чхариа атахпара
джнана ва аджнана джата каритечхи доша
сакала шодхийа прабху караха нирдоша*

Благодаря этим обещаниям во мне теплится надежда, что вы никогда не покинете меня несмотря на мои недостойные качества. Я совершил так много оскорблений, иногда осознанно — иногда неосознанно. Пожалуйста, очистите меня и избавьте от оскорблений.

парокше ракийя бакше чарана-камала

*гхучао амара джата асе амангала
джанака джанани мата пита бандху туми
аджна апарадхи дживе на чхарииха свами*

Тайно поместив свои лотосные стопы мне на грудь, вы устранили всё неблагоприятное из моей жизни. Вы для меня — и отец, и мать; вы — мой единственный друг. Вы — мой господин, поэтому никогда не покидайте меня, эту невежественную дживу, полную оскорблений.

*тава нитйа-даса бали море ангикара
тава ниджа-джана-санге ракха атахпара
садху ва асадху кичху нахи буджхи ами
асатйере сатйа бхраме хаи випатха-гами*

Примите меня своим вечным слугой и всегда позвольте мне пребывать в обществе ваших вечных спутников. У меня нет понимания, что хорошо, а что плохо, я постоянно сбит с толку, не в силах отличить истину от лжи и следуя ошибочным путем.

*туми сада крипа кари амаре чалао
охе прабхо кабху море нахи чхариин джао
бхима-бхаварнаве декхи бариа шанка чите
супатхе випатха бхрама хайа аджананете*

О Господин, пусть ваша милость всегда руководит мною! Пожалуйста, никогда не бросайте меня. Барахтаясь в этом ужасном океане материальной жизни, я боюсь, что из-за невежества спутаю истинный путь с ложным.

*туми море хате дхаре чалаийа лао
табе та супатха дхари враджера патха пан
дайамайа дина-бандху патита-навана
е адхаме ара нахи чхариибха какхана*

Возьмите меня за руку и ведите верной дорогой, так, чтобы я нашел свой путь во Вриндаван. Вы — самый милостивый,

вы — друг всех отчаявшихся, вы очищаете грешников.
Никогда больше не оставляйте это низкое существо!

*шарана лаину тава чарана-камале
е дасере кара дайя апанара бале*

Я принял прибежище у ваших лотосных стоп. Теперь я
прошу вас благословить меня и называть меня своей
собственностью.

бхавадийа чира-дасанудаса шри-бхакти-прамода-пури

Ваш вечный слуга Шри Бхакти Прамод Пури.

(Из «Чайтанья Вани» 8.11 стр. 252-255, декабрь 1968 г.). ❖

ТРИДЦАТЬ ДВА ГОДА РАЗЛУКИ

Поэма, написанная по случаю годовщины со дня ухода
Шрила Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
1970 год

Прабхупада!

*еке еке дватримшад варша гата-прайа
правеша каречха нитйа йугала-лилайа*

Прабхупада! Один за другим минули почти тридцать два года с тех пор, как вы вошли в вечные игры Божественной Четы.

*враджа-йува-двандва джабе ниши-авешеше
гадха самашлишта хана махапремаवेशе*

Этот момент пришелся на конец ночи, когда Радха и Кришна заключили друг друга в крепкие объятия экстатической любви.

*расараджа-махабхава донхара милана
ири гаура-нитйа-лила джахе карайе сучана*

Время вашего ухода указывает на то, что вы вошли в игры Гауранги, который объединяет в Себе Царя Священного Экстаза и Проявление Высшей Любви.

*секале се-лила-расе хаййа магана
аударйа-прадхана мадхурйа кара асвадана*

Это значит, что вы погрузились в наслаждения лилой Кришны, в которой сочетаются сладость и преобладание великодушия.

*мадхурйа-прадхана аударйа шри-кришна-лилайа
ката чхала кари кришна радхаре кандайа*

Игры Кришны отличаются великодушием с преобладанием духа сладости. В этих лилах Кришна находит так много способов заставить Радхарани расплакаться.

*лукайе радхара према каре асвадана
рини мани апанаре карайе чинтана*

Кришна прячется, чтобы издали наблюдать за Радхой и наслаждаться Ее любовью. Считая Себя должником, Кришна начинает думать:

*пранайа махима радхара аха киба хана
радхасвадйа ман-мадхурйа таха ва кемана
ки сукха пайена радхара таха асвадийа
е-тине вишайе лубдха хаила шйама-хийа*

«Как могу Я когда-либо понять величие чувств Радхи по отношению ко Мне? Как Мне познать Мою собственную сладость так же, как это удастся Ей? Каким счастьем наслаждается Радха, любя Меня?». Эти вопросы пробудили в сердце Шьямасундары три желания.

*вишайера бхаве ванчха нахибе пурана
таи ашрайера бхава кришна карила грахана*

«Пока Я считаю Себя объектом Ее любви, Мне никогда не испытать Ее чувств». Подумав таким образом, Кришна перенял настроение Радхи — источника любовных переживаний.

*джанама лабхийа навадвина-майяпуре
шачи-гарбха-синдху-маджхе гаура-калеваре*

В этом настроении Кришна принял рождение как сын Шачи в Навадвип Майяпуре в Своем образе Золотой Аватары.

кандила радхара бхаве канха кришна бали

учхалила према-бания бхасила сакали

Он провел всю Свою жизнь плача, погруженный в глубокие эмоции Радхи, ища, куда ушел Кришна. От Него исходил целый поток любви к Богу, в котором утонул весь мир.

*чабхиша ватсара шеша чхариин грихаваса
чалила шри-нилачале карийа санньяса*

Через двадцать четыре года Он отрекся от семейной жизни, принял санньясу и отправился в Пури.

*чхайа-ватсара тиртха стхане гатагати каила
атхара ватсара дхари шри-кшетре рахила*

Шесть лет Он путешествовал по Индии, посетив множество святых мест паломничества. Затем последние восемнадцать лет Своей жизни Он провел в Джаганнатха Пури.

*татхи мадхье чхайа варша бхакта-саха мили
ратхайатра ади лила декхила сакали*

Из этих восемнадцати лет первые шесть Он провел, общаясь со Своими преданными и участвуя в Ратха-ятре и других фестивалях, посвященных преданному служению.

*шеша дже двадаша ватсара гамбхира мадхьете
сварупа-рамарайа сане рахе дивйонмаде*

Последние двенадцать лет Своей жизни Он находился в Гамбхире в обществе Сварупы Дамодара и Рамананды Рая, всё глубже и глубже погружаясь в духовное безумие.

*виप्रаламбха-расавеше радха-бхаве гаура
нилачале синдху-тате кандила пракура*

Гаура пребывал в настроении Радхарани, чувство разлуки переполняло Его, и Он безутешно рыдал на берегах океана в Пури.

*канха кришна прананатха мурали-вадана
канха джан канха пан враджендранандана
кахаре кахиба вйатха кеба джане духкха
враджендра-нандана бину пхате мора бука*

Он взывал: «Где Господин Моей жизни, Кришна, играющий на флейте? Куда Мне пойти, чтобы отыскать Его? Где сын Махараджа Нанды? Кому Я могу рассказать о Своих страданиях? Кто способен понять Меня? В разлуке с сыном Нанды Махараджа Мое сердце разрывается пополам!» («Чайтанья-Чаритамрита», 2.2.15-16).

*самбохапекша випраламбхе адхика мадхури
таха асвадите туми джанамила пури*

Понимая, что настроение разлуки более сладостно, чем настроение встречи, о Прабхупада, вы родились в Пури, чтобы насладиться этими чувствами.

*бара-шата-аши банга-абде синдху-тате
ири-джаганнатха-мандирера ати санникате*

Это произошло в 1280 году по бенгальскому календарю на берегу океана рядом с храмом Господа Джаганнатхи.

*магхи кришна-панчами гурубара апарахне
ири-кришна-киртана-мукхарита васа-бхуме*

Это был пятый день убывающей Луны, вечер пятницы месяца Магха. Атмосфера была одухотворена пением Святых Имен, которое наполнило дом в день вашего явления.

*магхи кришна-панчами гурубара апарахне
ири-кришна-киртана-мукхарита васа-бхуме*

Океан божественных вкусов вышел из берегов, когда вы явились в доме великого преданного, Бхактивиноды Тхакура.

*ири-маха-прасаде тава мукхйанна-прашана
(аджанма) прасаданна вина кичху на каиле грахана*

Первой вашей зерновой пищей был маха-прасад от Господа Джаганнатхи, и, в действительности, с самого вашего рождения вы не принимали в пищу ничего кроме Кришна-прасада.

*тава авирбхава-гриха-дваре джаганнатха
ратха ракхи рахилена тина диварата*

Во время фестиваля Ратха-ятры колесница Джаганнатхи остановилась напротив вашего дома и простояла так целых три дня и три ночи.

*ири-бхактивинода табе каила айоджана
дина-трайа хаила татха махасанкиртана*

Ваш отец, Бхактивинода Тхакур, организовал масштабный фестиваль санкиртаны на протяжении всех этих трех дней.

*татхи-мадхье екадина матри-крода-шайи
шан-маса-вайаска шишу утхи ратхонари*

И в один из таких дней вы, будучи еще шестимесячным грудным ребенком, каким-то образом попали на колесницу.

*алингиле джаганнатха-камала-чарана
прабхура прасади мала кариле грахана*

Вы обняли лотосные стопы Господа Джаганнатхи и приняли как прасад одну из Его гирлянд.

*джанма хате даша-маса рахи пури-дхаме
банга-деше аси раха мата-пита сане*

Когда вам было десять месяцев, ваши мать и отец увезли вас с собой в Бенгалию.

*шишу-кала хате тава кришна гадха-мати
декхи матри-питри-мана улласита ати*

Тогда же они обнаружили в вас сильную тягу к поклонению Кришне с самого детства, — они были вне себя от счастья.

*видйа анурага тава киб аdbhута
шикшака-сваджана-гане каила чамакита*

Ваша чрезвычайная любовь к учебе изумляла как ваших учителей, так и членов семьи.

*ширираматуре стхити-кале шири-бхактивинода
декхи тава кришна-нама бхаджане прамода*

Когда вы жили в Серампуре (Шрирамपुरе), Шрила Бхактивинода Тхакур был счастлив наблюдать за тем, с каким наслаждением вы повторяете Святое Имя.

*пури хате анаийа туласира мала
джапибаре махамантра упадеша дила*

Тогда он дал вам привезенные из Пури четки из дерева туласи и научил, как повторять на них Маха Мантру.

*шири-нрисимха-мантра-раджа-о дилена томаре
бхакти-вигхна-винашите джинхо шакти дхаре*

Он также дал вам могущественную мантру для поклонения Господу Нрисимхадеву, способную устранить все препятствия на пути преданности.

*шири-чаитанйа-шикшамрита париалена тома
декхилена бодха-шакти тава анунама*

Видя в вас уникальную способность к глубокому пониманию, ваш отец давал вам уроки теологии на основе своей книги «Чайтанья-шикшамрита».

*каликата-рама-багане бхакти-бхавана
гриха-бхитти джеи кале хаила кханана
(тат-кале) курма-дева-мурти ека халена пракашита
таха декхи хале прабху ката харашита*

Когда копали котлован под фундамент будущего храма Бхакти Бхаван в калькуттском районе Рам Баган, было найдено Божество Курма Дева. О Господин, вы были в

восторге от того, что Божество явилось таким образом.

*пуджибаре сеи мурти хала тава мана
таха джани бхактивинода анандита хана*

Вы выразили желание поклоняться этому Божеству, что до глубины души порадовало Шрилу Тхакура Бхактивиноду.

*пуджа-мантра пуджа-видхи упадеша дила
йатха-видхи сеи мурти пуджите лагила*

Тогда он дал вам мантру для поклонения Божеству Курмы и наставления, как правильно делать это. Вы начали поклонение Божеству, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям.

*тилакади садачара шишукала хате
палийачха туми прабхо бхакти-пута чите*

О Прабху, с самого раннего детства вы следовали всем аспектам вайшнавской практики (носили тилак и т.д.), а ваш ум был очищен преданностью.

*нитийа-сиддха туми прабхо садхане джатана
лока-шикша таре шудху каила пракатана*

Вы — вечная, совершенная личность, поэтому внешние усилия, которые вы прилагали в преданном служении, предпринимались лишь для того, чтобы показать пример нам.

*(тхакура) шири-бхактивинода-крита бхакти-грантха джата
паричхя сакали танра хайя анугата*

Вы прочитали все книги Тхакура Бхактивиноды и следовали по его стопам во всех отношениях.

*махаджана-вирачита аро грантха шата
адхйайана адхйапана карийачха ката*

Вы внимательно изучили и исследовали много сотен книг о духовной жизни, написанных великими учителями.

прупха-ридин ади карйа шикхи шишу хате

тхакурера сахайата каила бхала мате

Когда Вы были еще ребенком, Бхактивинод Тхакур обучал вас редактировать его книги и всяческими способами помогать в их издании.

*грантха патрикади джата прачаре танхара
сева-буддхье сахайата каречха апара*

Таким образом вы помогали ему публиковать множество книг и журналов, выполняя все это в духе служения.

*ката аширвада тинхо каречхена тома
гуру-севадарша прабхо томате унама*

Тхакур даровал вам великое благословение, и вы установили стандарт, согласно которому каждый из нас может оценить свое служение духовному учителю.

*джйотирвидйайа тава адвятийадхикара
видвад-варенйа сабе хаила чаматкара*

Ваши знания астрологии были бесподобными. Все изумлялись вашими познаниями в любой из областей науки.

*атйалпа вайаса декхи апурва пратибха
сабе бале е-балака асаманйа кеба*

Даже когда вы были маленьким мальчиком, окружающие удивлялись вашим многочисленным талантам: «Мы никогда не видели подобного ребенка!».

*махабхагавата гуру сакале томаре
шири-сиддханта-сарасвати упадхи витаре*

Ваши старшие поняли, что вы станете духовным учителем-махабхагаватой и поэтому дали вам титул «Шри Сиддханта Сарасвати».

*унавимши-шата аштадаша кхришта абде
триданда-саннийаса джабе лаила шастра мате
такхана се шири-бхактисиддханта сарасвати*

намете хаила сарва джагатете кхйати

В 1918 году, когда вы в соответствии с предписаниями шастр приняли триданда-санньясу, вы приняли имя «Шри Бхактисиддханта Сарасвати», под которым и стали знамениты на весь мир.

*паривраджакачарйа-рупе бхарата бхрамила
шири-чаитанйа-чандрера вани вишве билаила*

Затем вы стали паривраджакачарьей и странствовали по всей Индии, проповедуя учение Шри Чайтаньи Махапрабху всему миру.

*томара шри-мукха-вани шуни бхагйаван
друта аси лаилена шри-чаране стхана*

Множество удачливых душ, кому довелось услышать вас, быстро присоединялись к вам и принимали прибежище у ваших лотосных стоп.

*шири-бхактивинода тхакурера пратиштхита
шири-вишва-ваишнава-сабха каиле удждживита*

Вы вдохнули новую жизнь в восстановленную Шрилой Бхактивинодом Тхакуром Всемирную Ассоциацию Вайшнавов («Вишва Вайшнава Раджа Сабха»).

*аи сабхайа хаита патха прати рабибаре
бхакти-расамрита-синдху-грантха бхакти-саре*

На этой августовской Ассамблее Тхакур давал лекции каждую субботу, извлекая нектар преданности из книги Рупы Госвами «Бхакти-расамрита-синдху».

*шири-бхактивинода тхакура каритена вйакхйа
сатйа сатйа учхалита амрита-синдху татха*

Когда Шрила Бхактивинода Тхакур комментировал эту книгу, океан нектара буквально выходил из берегов.

прабхо туми сеи грантха бахи аните сабхайа

басийа шуните шастра еканта хийайа

Прабху, вы приносили книгу в собрание, сидели и внимательно слушали.

*кришна-бхакта-санге сада кришна-катха ранге
рахийа бхесечха сада премера таранге*

Так вы наслаждались слушанием Кришна-катхи в обществе преданных, погруженных в волны экстатической любви.

*скула-патхйа-грантха саба пари алпа-киане
бхакти-грантха патхемана дийачха нирджане*

Вы очень быстро прошли школьную программу и с тех пор тайно посвящали львиную долю своего времени изучению вайшнавской литературы.

*джйотиша-шастрете чхила прабаланурага
бхакти-бадха хайа бали таха каила тйага*

Вас также очень интересовало изучение астрологии, но, в конце концов, вы отказались от этого занятия как от препятствия на пути к чистой преданности.

*ири-бхактивинода тхакура-махашайа сане
бхрамийачха баху-тиртха кришна-анвешане*

Вместе со Шрилой Бхактивинодом Тхакуром вы путешествовали по многим святым местам в поисках Шри Кришны.

*ири-бхактивинода тхакура-аджна анусаре
атимартйа чаритра ека авадхута баре*

Затем, следуя наставлению Тхакура Бхактивинода, вы получили благословения выдающегося авадхута (Гауракишор Бабаджи).

*бхагавати дикша лабха гуру-рупе бари
(тад-аирайе) нирвинна хайа бхаджа гиривара-дхари*

Вы приняли его своим гуру и получили от него

посвящение в традиции Бхагавата, после чего стали еще более не привязаны к материальной жизни и начали поклоняться Господу Говардхана.

*ири-чандрашекхаралайе майанпура-дхаме
еканте бандхийа кути бхаджа авираме*

В Майяпуре, во дворе дома Чандрашекхара, вы построили соломенную хижину и жили в ней один, без усталости поклоняясь Господу.

*харидаса-тхакурера адаришанусари
тина лакша нама лаха баху артти кари*

Вы следовали примеру Харидаса Тхакура, с неотрывным вниманием повторяя три лакша Святых Имен ежедневно.

*чатурмасйа-врата-кале катхора ваирагйа
палийа бхаджечха кришне кари нама-йаджна*

Во время Чатурмасьи вы брали на себя суровые аскезы, поклоняясь Кришне в процессе жертвоприношения Святых Имен.

*шата-коти махамантра каречха киртана
бхумете гограсе хавишйа каречха грахана*

За тот период Вы повторили миллиард Святых Имен и ели только жидкую кашу без специй прямо с земли, не пользуясь для этого руками.

*анйа-вакйалапа нахи кришна-нама бину
ахарниша чакишу-джале бхасийачхе тану*

Вы не использовали свой язык ни для каких иных тем, кроме Святого Имени. День и ночь все ваше тело было омыто слезами.

*адарша бхаджана-чешта декхийа томара
хайечхе висмита сабе джангама стхавара*

Все живые существа, движущиеся и неподвижные, были поражены вашим методом поклонения Верховному Господу.

*(шири)-рупануга гаура-шакти шри-бхактивинода
(шири)-гаура-мано' бхишта-севайа сада джанра мода*

Шрила Бхактивинода Тхакур — энергия Шри Гауранги и истинный последователь Шри Рупы. Единственным источником наслаждения в его жизни было утверждение миссии Махапрабху в этом мире.

*гаура-деше гаура-джанма-стхана нирупила
нирматсара гаура-джана ананде матила*

Он нашел и отметил место явления Махапрабху в Его обители, в Навадвипе. Это принесло величайшую радость лишенным зависти преданным Господа Гауранги.

*(шири)-джаганнатха-даса татха шри-гаура-кишора
нитйа-сиддха гаура-джана нитйа-парикара*

Джаганнатха Дас Бабаджи и Шримад Гауракишор были вечными спутниками Господа Гаурасундары. Они вечно совершенны.

*сабе мили ека-вакйе кахе тара-сваре
гаурангера джанма-стхане еи майяпуре*

Эти и другие великие святые объединились, чтобы во всеуслышание провозгласить, что место явления Гауранги находится здесь, в Майяпуре.

*еи сеи супрачина надийа-нагари
сапаршаде джатха лила каила гаура-хари*

Есть одно место в древнем городе Навадвипе, в котором Гаура Хари и Его вечные спутники проводили свои игры.

*сарасвати бхагиратхи сангама стханете
гаура-гриха хайа баллала-дигхика никаэе*

Дом Махапрабху расположен в месте слияния рек

Сарасвати и Бхагиратхи рядом с прудом, который выкопал царь Баллал Сен.

*экхано райечхе чихна баллала-дигхира
дхвамса-стхупа вираджита баллала-батира*

Следы пруда Баллалы и руины его дворца можно до сих пор обнаружить здесь.

*каджира самадхи аи та рахе авидуре
ката прачина кахини кахе мауна-мудра дхаре*

Не очень далеко от этого места находится усыпальница Чханд Кази. Если бы эта земля умела говорить, сколько бы историй из прошлого она рассказала нам!

*сеи та чинмайа-дхама чинмайа-саундарйа
сеи та гауранга-лилара чинмайа-мадхурйа*

Эта Святая Дхама абсолютно духовна, ее красота абсолютно духовна, а игры Гауранги преисполнены божественной сладости.

*апамаре према-дана апурва аударйа
саба ачхе нахи мора бхаджана-чатурйа*

Щедрость, с какой Господь Гауранга раздавал любовь к Богу, не имеет себе равных. Несмотря на все возможности для достижения духовного совершенства, у меня нет желания к поклонению.

*таи бхагйа-хина ами буджхите нарину
премера тхакура гаура хайа на бхаджину*

Поэтому я — самая несчастная душа, я так и не смог это понять. Увы! Я не поклонялся Господу Божественной Любви, Шри Гауранге.

*адйапи та гаурахари дубаху тулийа
начичхена хари бали премете матийа*

Даже сегодня Гаура Хари воздевает руки к небу и танцует там, опьяненный экстазом любви, и кричит: «Харибол!»

*ниджэ канди кандаичхе сарванари-наре
витаричхе враджа-према гийа гхаре гхаре*

Он Сам проливал слезы любви и побуждал каждого мужчину и каждую женщину плакать вместе с Ним. Он ходил от двери к двери, раздавая дары Враджа-премы.

*тава крипа вина прабхо кон джива чхара
се махавадания-лила декхибе горара*

О господин, разве может незначительная джива без вашей милости увидеть самые великодушные игры Гаурахари?!

*вишайа-дхулайа андха джахара найана
кирупе декхибе сеи тава прана-дхана*

Как может тот, чьи глаза засыпаны пылью чувственных желаний, рассчитывать на то, что он сможет увидеть дар, приподнесенный вашей божественной жизнью?

*гаура-крипа-шакти туми гаура-ниджэ-джана
гаура-дхама гаура-нама томара дживана*

Вы — проявление энергии сострадания Гауры и Его личных спутников. Имя и обитель Шри Гауранги — ваша жизнь и душа.

*туми джанре крипа кари деха дивйа-нетра
гаура-лила ниракхите тинхо йогйа патра*

Тот, кому вы милостиво даровали божественное видение, обретает способность созерцать игры Господа Гауранги.

*нирвйалика хайе тава чаране шарана
нарину лабхите таи адхания дживана*

Я не смог принять прибежище ваших лотосных стоп с чистой душой. Поэтому я — самый несчастный неудачник.

*айогйа адхаме крипа дайамайа
амайайа абхагаре тани лаха пайа*

О самый сострадательный! Пожалуйста, будьте милостивы к этой недостойной и падшей душе. Притяните этого неудачливого слугу ближе к своим лотосным стопам.

*табе та хаибе дханйа еи абхаджана
самарпибе о чарана кайа-прана-мана*

Тогда я буду благословен и, пусть недостойный, я посвящу свое тело, свой ум и душу вашим лотосным стопам.

*себибе парана бхари о-пада-камала
даикийа-джанма табе таре хаибе сапхала*

Тогда я буду служить этим стопам всеми силами своей жизни. Так моя жизнь как вашего посвященного ученика принесет плод.

*шри-гуру-прасада вина шри-кришна-прасада
кичху нахи хайа аро гхатайе прамада*

Без милости духовного учителя невозможно получить милость Кришны. Так человек только совершает ошибки на духовном пути.

*прасанна хаиле гуру сарва-сиддхи хайа
гаура-кришна-крипа танре хайа суничайа*

Если гуру доволен своим учеником, ему под силу достижение любых совершенств. Вне всякого сомнения — милость Гауры и Кришны льется на него.

*шуддха-бхакти-шикиша-дата сад-гуру джагате
бариа-и дурлабха васту милайе бхагйете*

Истинный духовный учитель в этом мире дает наставления о чистом преданном служении. Такая редкая возможность может прийти только к тем, кто необычайно удачлив.

хена ратна пайао джеи аджна-нара

джариа-вишайе бхулийа танре каре анадара

Тем не менее, некоторые невежественные люди владеют этим редким алмазом, но все же забывают о нем или пренебрегают им, вместо этого сосредотачиваясь на материальных удовольствиях.

*бхагйа-хина кеба ара ачхе тара сама
судха чхариш виша маге се бхранта адхама*

Кто может быть несчастнее такого человека? Этот глупец настолько сбит с толку, что отвергает божественный нектар, чтобы пить яд.

*хена гуру-пада-падме хайе-о ашрита
гаура-према-расасваде хаила ванчита*

Хотя я нашел прибежище у лотосных стоп такого духовного учителя, я лишен вкуса божественной любви, которую принес Махапрабху.

*гурв-атма-даивата хаийа бхагавата-дхарма
шунийа шикхайе джеи сарва-шастра-марма*

Тот, кто сделал своего духовного учителя главным божеством своей души, тот, кто слушает его наставления о «Бхагавата-Дхарме», постигает истинный смысл всех писаний.

*аикантики бхакти-саха гаура-кришна бхадже
ири-гуру-крипайа сеи према-расе мадже*

Он поклоняется Гауре и Кришне с исключительной преданностью и по милости духовного учителя погружается в счастье экстатической любви.

*гуру-крита упакара смарийа сатата
ири-гуру-чаране прити хайа то вардхита*

Он постоянно вспоминает о том, сколько добра духовный учитель сделал для него, и его любовь к нему растет еще больше.

*прити джата гадха хайа барихайе мамата
гуру-сева лаги пране джаге вйакулата*

По мере усиления этой любви его привязанность также крепнет, и он стремится служить духовному учителю.

*такхана кшанекера адаршана сахите на паре
гуру-пада-падма смари сада анкхи джхаре*

После этого он не может вынести даже мгновение в разлуке с гуру. Всякий раз, когда он вспоминает о лотосных стопах гуру, его глаза наполняются слезами.

*шири-гуру-махима каре сатата смарана
гуру-мукха-вакйа читте карайе милана*

Он неустанно вспоминает сияние Шри Гуру, вкладывая его слова на алтарь своего сердца.

*гуру-мано 'бхишта сева вина нахи джане
гуру прита хале мане сартхака дживане*

Он не знает ничего, кроме служения сокровенным желаниям своего духовного учителя. Если только ему удастся удовлетворить своего духовного учителя, он считает свою жизнь совершенной.

*гурудева джаха нахи баситена бхала
таха тинхо кабху нахи смаре кшана-кала*

Преданный ученик никогда даже на мгновение не задумывается ни о чем, что не нравится гуру.

*вираха-титхира пуджа сеи джана каре
шири-гуру-вихане джара хридайа видаре*

Когда ученики собираются вместе, чтобы поклоняться духовному учителю в день его ухода, ученик чувствует, как от разлуки с гуру его сердце разрывается на куски.

*дхйана джнана сарвасва джахара гуру-пада
гуру-прити мане джеи парама-сампада*

*ниджа лабха-пуджа-кхйати свапне-о на чайа
ири-гуру-махима вриддхи сатата чинтайа
двеша-химса-матсарйа нахи мане джанра
ири-гуру-севаке мане манйа апанара*

Тот, для кого лотосные стопы духовного учителя — его единственный объект медитации, его единственная собственность и его единственное знание; тот, для кого наслаждение духовного учителя — высшее достижение; кто даже во сне не стремится к собственной выгоде, славе или престижу; кто думает только о том, как распространять славу своего духовного учителя; у кого нет ни тени ненависти, ревности или зависти в сердце; кто почитает всех других слуг духовного учителя, — тот рассуждает так:

*ири-гуру-дасанудаса муни бхритйадхама
амара прабхура бхакта сакале уттама*

Я — слуга слуг своего гуру, самый незначительный из его лакеев, и все преданные моего духовного учителя безгранично достойнее меня.

*ами танхадера даса-анудаса хана
севиба ири-гуру-пада парана бхарийа*

Я просто буду следовать по их стопам и изо всех сил служить лотосным стопам моего духовного учителя.

*гуру-вакйа эка ашрайа-виграханугатйе
сабе миле мише сева кара эка чите*

Прабхупада! Ваши последние наставления таковы: «Приняв вместилище преданности, Шри Радху, своим лидером, и служа божественным словам духовного учителя, все вы должны сотрудничать в служении ему».

*ири-рупа-прабху-пада-дхули модера сварупа
рагануга чинта-сротах правахита хаук*

«Наше вечное “Я” — быть песчинками пыли на лотосных

стопах Шри Рупы Госвами. Пусть вечно течет поток рупануга-бхакти».

*сапта-джихва кришна-санкиртана-йаджна прати
анурага хаиле хабе сарва артха-сиддхи*

«Если у нас есть желание совершать жертву семи языкам жертвенного огня Кришна-санкиртаны, тогда мы достигнем предназначения своей жизни».

*рупануга-джана-анугатйа кари сада
рупа-рагхунатха вани прачара сарватха*

«Следуйте по стопам последователей Рупы Госвами и проповедуйте послание Шри Рупы и Шри Рагхунатхи настолько это в ваших силах».

*бхактивинода-дхара кабху руддха нахи хабе
бхактивинода-мано 'бхишта сада прачарибе*

«Никакие препятствия никогда не помешают пути служения, которому положил начало Шрила Бхактивинод Тхакур. Всегда проповедуйте то, что было близко его сердцу».

*анурага ва вирага-патра кеха нахи бхаве
джагатика акариана-викаришанатита хате хабе*

«Никто в этом мире не заслуживает вашей любви или ненависти. Вы должны подняться над всеми материальными влечениями и антипатиями».

*кришна-пада-падма-сева нитйа-прайодджана
тахе лакийа стхира ракхи джапибе дживана*

«Истинная цель жизни — это служение Лотосным Стопам Кришны. Пусть эта цель остается ясной в вашем сознании на всем вашем жизненном пути».

*экоддешйе аикатане авастхита хайе
мулашрайа-виграха сева джатана карийе*

«Держась этой цели, сотрудничайте друг с другом, стараясь служить Шримати Радхарани — изначальному вместилищу любви к Кришне».

*випада ганджана шата шата ланчханайа
кабху нахи тейагибе шри-хари-севайа*

«Несмотря на сотни опасностей, оскорблений или преследований никогда не оставляйте поклонения Кришне».

*тринапекша хина сахишну тару-сама
амани манада хайе лабе кришна-нама*

«Всегда повторяйте Святое Имя, оставаясь смиреннее травы, терпеливее дерева, с уважением относясь ко всем и не желая почтения к себе».

*дайамайа прабхупада тава шеша вакйа
каритечхи анадара кари матанаикйа*

О, самый сострадательный Шрила Прабхупада! Это ваши последние слова. Я не достаточно старался следовать им и даже придерживался иных мнений.

*туми крипа кари модера хридайе басийа
таваджна палана карао шакти санчарийа*

Пожалуйста, будьте милостивы к нам и поселитесь в наших сердцах. Дайте нам силу, чтобы мы могли следовать вашим наставлениям.

*тава йашо-гатха гахи сакале милийа
тава мано 'бхишта севи эка-читта хана*

Молюсь о том, чтобы мы объединились ради воспевания вашей славы, чтобы мы стали единомышленниками в служении вашей миссии.

*шри-чаитанйа-вани вишве карийа прачара
тава сукха садхи еи хаука вичара*

Молюсь о том, чтобы мы старались доставить вам

наслаждение, проповедуя учение Чайтаньи Махапрабху по всему миру.

*тава крити шиййа мадхье ами то адхама
шикхайе шаранагати карахе уттама*

Так много учеников ваших учеников достигли огромных результатов; я же — самый незначительный. Пожалуйста, научите меня преданности, чтобы и я мог возвыситься.

*лекхани-дхаране шакти деха хе амаре
кришна-каршна гуна джена пари барнибаре*

Дайте мне силу взять перо, чтобы я мог прославлять Шри Кришну и Его преданных в своих работах.

*джихвайа спхурао вани кантхе уччасвара
гуру-гаура-кришна-гуна гахи нирантара*

Пусть же послание Господа всегда проявляется на моем языке, чтобы я мог громко воспевать качества Шри Гуру, Гауранги и Шри Кришны.

*пранаван бхакта-мукхе шри-кришна-киртана
шуните аграха прабхо каила пракатана*

Повторять Имена Кришны и прославлять Его может преданный, наполненный жизнью. О господин! Вы являли горячее желание слушать такой киртан.

*кintу дже шаранагати бхактера прана
котха паба сеи прана ки гахиба гана*

Но где мне найти прибежище, где черпать жизненные силы, чтобы я мог по-настоящему воспевать вашу славу?

*табе джади прабхо море пранаван кара
прана-хина шаба-дехе шакати-санчара
табе та гахите пари кришна-гуна-гатха
сукхи хате пара шуни пранаванта катха*

Если же, о господин, вы наполните меня божественной жизнью, если вы наполните это безжизненное тело силой, я смогу прославлять Кришну. Как же мне хочется радовать вас, пересказывая эти животворящие повествования о Кришне для вас.

*ом аджнана-timiрандхасйа
джнананджана-шалакайа
чакишур-унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намах*

Мои глаза были ослеплены тьмой невежества. Я склоняюсь перед духовным учителем, открывшим их при помощи снадобья божественного знания.

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

О господин, воплощение Хари-киртана. Вы устраняете тьму неверных представлений о духовной жизни, которые затеяют учение Шри Рупы и его последователей. Я склоняюсь перед вами вновь и вновь.

(Впервые опубликовано в «Чайтанья Вани», 9.12, стр. 267-71, январь 1970 г.). ❖

У ВАШИХ ЛОТОСНЫХ СТОП

Смирненное подношение моему духовному учителю Ом Вишнупад 108 Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру в тридцать четвертую годовщину со дня его ухода.

Гурудев!

*судиргха чаутриша варша модера чхариийа
нитийа-лила-расе магна ачхо враджа-дхаме
ваджра-сама хийа таи тома пасарийа
экхано дхарите чаи э чхара паране*

О Гурудев! Прошло долгих тридцать четыре года с тех пор, как вы покинули нас и погрузились в вечные игры Господа во Вриндаване. Мое сердце, должно быть, твердо, как камень, ибо я забыл о вас и по-прежнему продолжаю держаться за эту бесполезную жизнь.

*ара ке шунабе кришна-катха джатана карийа
кришна-вимукхата хате каре сабадхана
ке дибхе абхайа-вани снеха витарийа
атмара чарама-гати карабе сандхана*

Кто сейчас будет рассказывать нам о Кришне, увещевать нас от безразличия к служению Ему? Кто будет с любовью уверять нас не бояться? Кто направит нас к высшей цели жизни?

*дурдаива амара прабхо эмани прабала
тава упадеша-мантра на пари смарите
ки рупе хаибо мукта майара кабала
кришна-бхакти кисе пабо кришна-паише джете*

О господин! Моя неудача столь велика, что я не могу помнить о наставлениях, что вы дали нам. Как могу я вырваться из хватки Майи, как могу обрести преданность Кришне, чтобы присоединиться к Нему?

*джанака джанани ара атмийа сваджана
сабакара крита снехе ачхе майа-гандха
кинту тава снехе мукта кари майара бандхана
шири-кришна-бхаджане дейа дриджа анубандха*

В этом мире любовь, которую мы получаем от родителей, наших друзей и родственников, осквернена прикосновением иллюзии. Однако ваша любовь освобождает нас от уз материи и вселяет твердую решимость практиковать Кришна-бхаджан.

*нахи буджхи хайа таха майара викраме
тава хита-чешта прати хаи удасина
дийачхи ката-и вйатха томара мараме
анкхи-нире бхасайечхо бакшах ката дина*

Однако майя настолько могущественна, что я не понимаю всего этого, и потому остаюсь безразличным ко всем вашим стараниям ради меня. Возможно, я причинил вашему сердцу слишком много боли, ибо ваша грудь многие годы была мокрой от слез.

*адоша-дараши прабхо патита-уддхара
мо-сама патита лаги хайя удайа
голокера дхана преме карите вистара
сахиле ката на кашта охе дайамайа*

О Прабху! Вы не видите недостатков в других, вы — спаситель падших. Вы явились в этот мир ради таких безнадежных душ, как я. О, сострадательный, вы пошли на такие трудности во имя широкого распространения сокровища божественной любви Голоки.

*хари-катха-амритера дурбхикша-даршане
катара хайечхе тава комала хридайа*

*таи матха-мандиради ката пракаши джатане
прачариле шуддха-бхакти сарва-деша-майа*

Ваше мягкое сердце беспокоилось, когда вы видели, что люди испытывают голод по нектарной Хари-катхе в этом мире. Чтобы разрешить эту проблему, вы строили множество матхов и храмов, проповедуя чистое преданное служение в каждом уголке страны.

*стхане стхане мудра-йантра карийа стхапана
бхакти-грантха патрикади вибхинна бхашайа
пракашийа хари-катха каиле витарана
джага-джане карийачха крипа амайайа*

Вы установили печатные станки в разных местах и издавали книги и журналы о преданности на разных языках. Так вы распространяли Кришна-катху повсюду, всем сердцем давая свои благословения всем людям мира.

*муртимати гаура-крипа-шакти хао туми
шири-гаура-аударйа-гуне таи гуни хаи'
пракашиле гаура-гатха хаййа удйами
ахаитуки крипа тава хена декхи наи*

Вы — воплощение энергии сострадания Гауранги, вы наделены Его великодушием. Вы предприняли титанические усилия, чтобы рассказать о Махапрабху каждому. Я никогда и нигде не видел никого столь же беспричинно милостивого, как вы.

*бхагавата прадаршини тава авишкрита
таха двара вистараха бхакти-шастра-сара
сусиддханта тахе райа хридайе анкита
алтайасе хайа бариа сустхайи прачара*

Вам принадлежит идея выставок-диорам, иллюстрирующих «Бхагаватам», как способ сделать суть писаний преданности доступной всем, включая неграмотных людей. Когда люди видят эти экспозиции, в их сердцах, как на

камне, навсегда запечатлеваются принципы всех писаний. Тем самым небольшие усилия приносят огромные плоды проповеди.

*даива-варнашрама-дхарма кари правартана
бхакти-марге нара-матре диле адхикара
тава упадешамрита карийа варана
апамаре лабхитечхе гаура-шикши-сара*

Вы описали божественную социальную систему, именуемую «даива-варнашрама», благодаря которой каждый человек обретает квалификацию для преданного служения. Даже самые никчемные люди смогли понять суть учения Махапрабху, слушая ваши нектарные повествования.

*сатйе дхйана третайя йаджна двапаре арчана
карийа дже пхала-лабха карийачхе нара
кали-йуге эка-матра нама-санкиртана
хате сеи саба лабхйа хайа атахпара*

Результаты, которых достигали люди в Саттья-югу благодаря медитации, в Трета-югу — жертвоприношениям, в Двапара-югу — поклонению Божеству, в Кали-югу можно достичь одним лишь повторением Святых Имен. Поэтому Харинама-санкиртана — это религиозная практика нынешней эпохи.

*вишешатах эи дханйа кали-йуга-саре
враджа-према лабхе джива шри-гаура-крипайа
шри-наме вишеша шакти карийа санчаре
(сеи) нама-дваре гаура према дживере билайа*

Нынешняя Кали-юга — время особенно благословенное, ибо по милости Гауранги Махапрабху каждое живое существо может обрести экстатическую божественную любовь. Он вложил в Свои Святые Имена особую силу, чтобы через них распространять любовь людям этого мира.

таи шата-коти нама-джапа-йаджна самапийа

*пратицина лакша нама каречхо грахана
бхаджана-адарша прабху дживе декхайя
шири-нама-бхаджанотсаха караха вардхана*

Поэтому вы дали обет повторить миллиард Имен, и, завершив его, повторяли, по меньшей мере, один лакх каждый день. Таким был стандарт, который вы установили, чтобы вдохновлять всех нас на повторение Святых Имен.

*абара нама-сама дхама-севадарша пракатийа
гаура-дхама мула матха кариле стхапана
шири-чаитанья-матха тара нама се гхосийа
шири-гаудийа-матха наме шакха аганана*

Вы не только служили Святому Имени, но и были идеальным примером служения Святой Дхаме. В Майяпуре, родном доме Гауранги, вы основали штаб-квартиру многочисленных Гаудия Матхов и назвали ее «Чайтанья Матх».

*навадвина-дхама парикрама арамбхиле
панча-мукхья бхакти анга джахе садхья хайа
гауда-враджа-кшетра тина-мандала бхрамиле
джахан лила каила гаура-кришна према-майа*

Вы начали традицию обхода Навадвина-Дхамы, сказав, что, совершая его, каждый сможет быть занятым во всех пяти главных методах преданного служения. Вы посетили все три святых места гаудия-вайшнавов, где жили Кришна и Махапрабху: Гауду, Враджу и Джаганнатх Пури.

*притхиви бйапийа хабе намера прачара
эи гаура-mano 'бхишта кариле пурана
патита-павана нама сартхака томара
сагара-парео нама каиле витарана*

Благодаря вам осуществилось желание Махапрабху, чтобы слава Святого Имени распространилась по всему миру. Вы посылали проповедников Святого Имени за океан, поэтому

ваш титул «патита-павана» (спаситель падших) как нельзя лучше соответствует вам.

*шуддха-бхакти-пратикула дже дже мата-чая
парама джатане таха каречхо кхандана
нирапекша наиле дхарма ракша нахи хайа
э веда пуране сада карена киртана*

Вы приложили великие старания, чтобы показать несостоятельность всех философских позиций, противоречащих чистому преданному служению, ибо, как заявляют «Веды» и «Пураны», не будучи беспристрастным, никто не сможет найти истину религии.

*ариа-и дурдина прабхо бхарате екхана
джадийа-сарвасва-вада хайечхе прабала
шастра-дхарма кичху нахи мане джива-гана
тучхха джариа-свартха-таре хайечхе чапала*

Прабху, теперь, когда вы ушли, Индию постигло величайшее бедствие. Материализм вступил в права, и никто больше не почитает писания или принципы религии. Все только и делают, что мечутся в поисках возможностей удовлетворить собственные мелочные интересы.

*двеша химса матсарйа хаййа пурита
хитахита-джнана-шунйа хайечхе манава
бхайе бхайе хатйа-канда декхи випарита
кришна-майа-мохе мугдха дже хена йадава*

Все наполнены ненавистью, завистью и ревностью. Никто не знает, в чем состоит их истинное благо, а что таковым не является. Повсюду мы видим размолвки между братьями, как это было среди Ядавов, когда те попали под влияние Майи Кришны.

*антарикиша хате прабхо шакти санчарййа
ракша ракша джива-гане э гхора санкате
кришна-севонумукха кара шуддха-буддхи дийа*

сварупера удбодхана кара нишканате

О Прабху, из вашей обители в духовном мире дайте же нам силы спасти заблудшие души в это ужасное время. Расположите нас к служению Кришне, даровав нам чистый разум, пробудите в нас сознание собственной истинной формы.

*шири-гаура-каруна-шакти туми гаура-джана
гаурангера прииа гауда-гаурава ракхите
гауреччхайа хайечхила тава агамана
абара эсо хе натха джива уддхарите*

Вы — личный спутник Гауранги и проявление Его энергии сострадания. Вы наиболее дороги Гауранге, и вы явились, чтобы восстановить честь Гауды, Его земли. О господин, вы пришли сюда по воле Гауранги. Так придите же снова и спасите обусловленные души.

*утхук джагук джива томара крипайа
удбуддха-сварупе карук кришнанусандхана
нитйа-кришна-даса джива кена ва майайа
мугдха хайе бхуле рабе кришна-гуна-гана*

Пусть же все дживы проснутся и воспрянут по вашей милости. Пусть же они поймут свое истинное положение слуг Кришны и отыщут Его. Почему все эти вечные слуги Господа впали под чарами Майи в забвение и забывают прославлять Его?

*девата-ванчхита эи бхарата-аджира
муни-риши-адхйушита ваикунтха-прангана
джатха раджья кари дхарма-раджа йудхитхира
ашвамедха раджасуя каречхе йаджана*

Даже полубоги ищут возможность родиться на земле Бхарата-варши, где живут святые и мудрецы. Бхарата-варша считается преддверием духовного мира Вайкунтхи. Именно

здесь праведный император Юдхистхира правил и совершал жертвоприношение раджасуйя.

*веда-гана-мукхарита джара тапо-ване
симха-шишу-сане крида каречхе бхарата
дхарма-кшетра бали джара прасиддхи бхуване
сетха паишачика нритйа хайа ки сангата*

Земля Индии — то самое место, где аскеты пели ведические гимны в священных лесах, где Бхарата играл со львятами. По всему миру Индия славится как священная земля. Допустим ли такой демонический танец на этой земле?

*йуге йуге дже бхарате свайам бхагаван
сапариаде ката лила каила сувистара
(танра) шри-чарана-чихна джатха ачхайе амлана
брахмади-вандита джара дхули саратсара*

В каждую эпоху Верховный Господь нисходит на эту землю вместе со Своими спутниками и совершает здесь разнообразные игры. Эта земля отмечена отпечатками Стоп Господа, которые еще не истерлись, и потому Брахма и другие полубоги поклоняются пыли этой Земли.

*сеи пута-дхули паре эки вибхишика
смаритео сарва анга утхицхе шихари
эсо прабхо крипа кари каро дхарма ракиша
гхучао бхарата-вйатха гахийа шри-хари*

Все мое тело содрогается от одной мысли о том, какие ужасы творятся в пыли этого святого места. О господин! Пожалуйста, придите и восстановите религиозные принципы. Пойте славу Кришны, освободите эту землю Бхарата-варши от ее боли.

*ката апарадхи ами о ранга чаране
джната ва аджната-саре ката доше доши
ката вйатха дийачхи о комала паране*

кшама прабхо саба доша адоша-дараши

Сколько же оскорблений ваших лотосных стоп я совершил, осознанно или неосознанно! Сколько боли я причинил вашему мягкому сердцу! Пожалуйста, простите мне все оскорбления, ведь вы не обращаете внимания на недостатки.

*прайа панчашиад варша лабхийа ашрайа
бхаджанера шудху-матра абхинайа кари
шушка мару-бхуми тулйа рахила хридайа
хайа хайа ара кабе бхаджиба се хари*

Около пятидесяти лет назад я нашел у вас прибежище, но с тех пор я совершал бхаджан лишь напоказ. Мое сердце остается таким же сухим и безводным, как пустыня. Увы, увы, когда же я, наконец, буду искренне поклоняться Господу?

*три-саптати-варша хаила вайах-краме мора
экхано на хайа джади наме рага-леша
табе джани нахи кате апарадха гхора
адриште ачхайе буджхи дургати ашеше*

Сейчас мне семьдесят три года, но я по-прежнему не питаю любви к повторению Святого Имени. Посему я делаю вывод, что совершил ужасные оскорбления. Я понимаю, что страдаю, пожиная последствия этого.

*прабху го кенде кенде отхе прана нахи шанти паи
крипа кари дао стхана абхайа-чаране
тома вина асамайера бандху кеха наи
о пада бхараса мора дживане маране*

О мой учитель! Мое сердце вызывает к вам, ибо я не нахожу покоя. Пожалуйста, предоставьте мне место у ваших лотосных стоп. Кроме вас у меня нет друга в это трудное время. Служение вам — моя единственная надежда в жизни и в смерти.

апракатео праката туми чира-кала

*антарера вйатха таи ниведи томаре
сахите наро то сантанера чакшу-джала
доша кшами о чаране ракха дайа каре*

Даже после вашего ухода из этого мира вы всегда рядом. Поэтому я обращаюсь к вам с той болью, что горит во мне. Вам нестерпимо видеть слезы на глазах своих детей, так, пожалуйста, даруйте мне место рядом с вами, простив мне все мои недостатки.

*праката-кале о снехе хаи ни ванчита
аджнана адхама джани карийачхо дайа
екхано джанаха прабхо томари ашрита
магичхе катаре тава шри-чарана-чхайа*

Когда вы были с нами, вы всегда были щедры на любовь ко мне. Невзирая на мое невежество и низкое положение, вы открыто проявляли ко мне сострадание. Даже сейчас вы по-прежнему остаетесь моим единственным прибежищем, и я молюсь о том, чтобы оставаться в прохладной сени ваших лотосоподобных стоп.

*шри рупа-пада-дхули джена джанме джанме хаи
балийа ката-и даинйа каречха прартхана
ишийеро сварупа прабхо джанайечхо сеи
анйа камйа нахи рупа-анугатйа вина*

Вы сами смиренно молились о том, чтобы оставаться пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы Госвами. Поступая так, вы также учили нас истинному положению ваших учеников. Нет для меня ничего более желанного, чем следовать по пути Рупы Госвами.

*эи крипа кара прабхо охе дайамайа
рупа-рагхунатха-паде джена тхаке мати
лакша-нама джапа тава упадеша хайа
сада джена сеи нама-джапе барие рати*

О самый милостивый учитель! Благословите нас, чтобы мы

тоже всегда оставались у стоп Шри Рупы и Рагхунатхи. Вы учили нас повторять лакш Святых Имен каждый день, поэтому я молюсь о том, чтобы у меня всегда было вдохновение читать свою джапу, как вы велели.

*аишраианугатийе сабе милийа мишийа
рупа-рагхунатха-вани карите працара
антимеччха джанайечхаа катара хаййа
крипа кари дао шакти таха палибара*

С сильной болью в душе вы открыли нам свое последнее желание: вы хотели, чтобы мы действовали сообща в служении ашрайа-виграхе, то есть в служении всем преданным, от духовного учителя до Радхарани, и проповедовали послание Шри Рупы и Рагхунатхи. Пожалуйста, дайте нам силу исполнить это ваше указание.

*бхакативинода дхара руддха нахи хабе
танра манобхишта сабе садха сабадхане
эи иччха тава прабхо апурна на рабе
сахибе танхара джайа сакала бхуване*

Вы также сказали, что поток преданности, исходящий от Бхактивинода Тхакура, никогда не будет запружен, и что мы должны посвятить себя осуществлению его миссии. О господин! Это желание не останется неисполненным, весь мир будет воспевать его победу!

*тава шиййа гана мадхйе ами то адхама
мо-сама айогйа хата-бхагйа кеха наи
сарвато-бхавете таи крипа-патра тава
джани море шри-чаране деха чира-тхани*

Я самый жалкий из ваших учеников. Нет никого столь же недостойного и неудачливого. А потому, пожалуйста, считайте меня самым нуждающимся в вашей милости и навечно поселите меня у ваших лотосных стоп.

лупта-тиртходдхара, бхакти-шастра пракашана

*ири-муртира сева, ваишнавачара працара
саба кайла джахе сампрадаия-сампракшана
садачарйа-варйа туми пуджйа сабакара*

Вы самый достойный пример того, каким должен быть ачарья, который сохраняет науку ученической преемственности, восстанавливает святыне места, издает писания преданности, устанавливает поклонение Божествам и проповедует образец чистого и святого поведения.

*свайам севйа кришна дхари севака мурати
апани ачари сева дживере шикхан
таи джани туми кришна-приятама ати
бхритйа-бхритйа бали пада-тале деха стхана*

Верховный Господь Кришна принимает форму слуги, обучая обусловленные души Своим примером. Вы знаете это, и потому вы наиболее дороги Кришне; поэтому я молюсь о том, чтобы вы считали меня слугой своих слуг и дали мне место у своих стоп.

*ири радха-найана-мани кришна-даса рупе
атма-паричайа дане томара улласа
тава даса-даса йогйа кари лаха море
сева адхикара дийа ракха ниджа-паша*

Вы с радостью открыли нам свое положение слуги Кришны, зеницы ока Радхарани, — Найанамани. Пожалуйста, сделайте меня достойным быть слугой вашего слуги, и, дав мне право служить Божественной Чете, навсегда оставьте рядом с собой.

Возьмите меня за руку и ведите меня по верному пути, чтобы я мог найти свой путь во Вриндаван. Вы — самый милостивый: вы друг беспомощных, вы очищаете грешников. Никогда не покидайте это низкое создание.

*шарана лаину тава чарана-камале
э дасере кара дайа апанара бале*

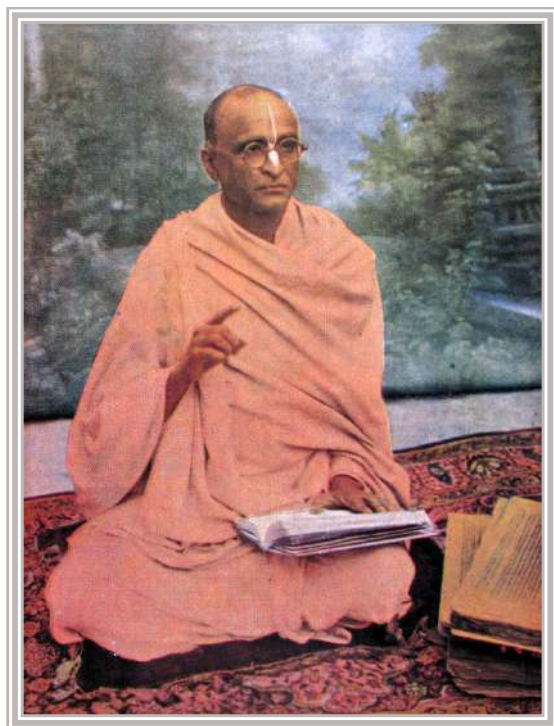

Я нашел прибежище у ваших лотосных стоп. Теперь я прошу вас благословить меня и назвать меня своим.

бхавадийа чира-дасанудаса сри-бхакти-прамода-пури

Слуга Вашего слуги, Шри Бхакти Прамод Пури

(Из «Чайтанья Вани», 10.11, стр. 249-251, декабрь 1970 г.).❖

СОВЕРШАЯ БХАДЖАН, ВСПОМИНАЮ ГУРУ

Писания говорят: «*аджна гурунам хй авичаранийа*» — «указания духовного учителя не должны оспариваться». То, насколько ученик следует этому наставлению или совету, определяет его право называться учеником. Тот, кто не следует этому принципу неукоснительно, кто ищет собственной выгоды, собственной славы и при этом служит лишь на словах, не является истинным учеником. Привязанность к лотосным стопам гуру умножается пропорционально усилиям, которые ученик прилагает в следовании указаниям гуру. И чем большее удовлетворение духовный учитель испытывает от стараний ученика, тем сильнее ученик чувствует боль божественной разлуки с учителем. Это великая удача, которая приходит благодаря благословениям духовного учителя. Более того, милость Кришны также следует за благословениями духовного учителя.

Когда солнце скрывается за горизонтом вращающегося шара материи под названием «Земля», мы говорим, что оно зашло, прекрасно зная, что оно продолжает ярко сиять за пределами нашего видения, и что оно взойдет вновь. Кришна — это Божественное солнце, Которое никогда не садится; вечная, самосветящаяся истина. Когда Он по Своей беспричинной милости решает явиться в этот мир в форме, воспринимаемой людьми, в человеческом облике, это называется Его «видимым проявлением», *праката*. А когда Он решает свернуть Свои земные игры и скрыться от глаз обитателей мира, мы называем этот период «непроявленным», *апраката-калой*. Факт состоит в том, что Он продолжает

существовать вечно и непрерывно, независимо оттого, видим мы Его или нет. Игры Господа в Его вечной обители Голоке или Враджа-Дхаме никогда не прерываются, ибо они продолжаются вечно. Солнце движется по небосводу на своей колеснице, запряженной небесными лошадьми и управляемой божественным колесничим Аруной, двигаясь над континентами: исчезая над одним континентом, оно появляется над другим, где начинается дневной период. Аналогично этому, повелитель всех безграничных вселенных, Шри Кришна, Которого всегда сопровождает Его свита из любящих спутников, являет игру, длинную в жизнь, и состоящую из рождения и разных игр, таких как раса-лила, убийство демона Камсы, женитьба на Рукмини и других царицах в трех Своих обителях — Врадже, Матхуре и Двараке. Но когда все эти удивительные события заканчиваются в этой вселенной, они начинаются где-то в другом месте, в иной вселенной. Таким образом, как разные фазы солнца есть результат нашего восприятия и не влияют на само солнце, так и фазы кажущейся человеческой жизни Кришны и разные Его игры в этом мире следует воспринимать лишь как видимость. Тем не менее, игры Кришны не иллюзорны, но вечно реальны. Вот что делает их исключительными.

Кришна есть Высшая Истина в человеческом образе (*наракрити парам брахма*), и «Бхагавата» говорит о Его играх как «*атимартйани кармани*» («Бхагаватам», 1.1.20), сверхчеловеческих деяниях. «Бхагавата» (1.3.35) также говорит:

*эвам джанмани кармани
хй акартур аджанасйа ча
варнайанти сма кавайо
веда-гухйани хрит-патех*

«Так сведущие люди описывают рождение и деятельность нерожденного и бездействующего, которого не обнаружить даже в ведических писаниях. Он — Господь сердца» («Бхагаватам», 1.3.35).

Слова «не обнаружить даже в ведических писаниях» (*ведасугхйани*) означают, что деяния Господа не только сокровенны, но и в высшей мере сладостны.

Более того, Сам Господь заявляет в «Гите», что Его рождение и деяния за пределами материи: «*джанма карма чаме дивйам*» («Гита», 4.9). Невежественный материалист, сбивый с толку иллюзорной энергией, сравнивает Кришну с собой. Поэтому Он считает, что Кришна, Божественная Истина, трансцендентный Купидон, очаровывающий Своей красотой богов любви этого мира, является обычным человеком, обусловленным той же материальной энергией и раб Своих желаний. Но истина в том, что, хотя Кришна нисходит в этот мир, Он никогда не соприкасается с двойственностью в виде счастья и страданий. Вот что подразумевается под «божественностью Личности Бога» («*ишанам ишасйа*», «Бхагаватам», 1.11.38). Господь не подвержен влиянию качеств материальной энергии, потому что находится за пределами материальной энергии: «*харирахи ниргунах сакшат пурушах пракритех парах*» («Бхагаватам», 10.88.5).

Как Верховный Господь находится за пределами восприятия материальных чувств, *адхокшаджа*, будучи трансцендентным, нематериальным и вечным, так и духовный учитель принадлежит тому же трансцендентному вечному нематериальному принципу, ибо, будучи представителем Господа, он неотличен от Него. И хотя он может в данный момент быть невидимым для наших глаз, фактически, он существует вечно; его игры всегда относятся к праката. Единственная проблема состоит в том, что сейчас наши глаза засыпаны пылью, занесенной ветром материальных

удовольствий, и потому мы не в состоянии ощутить его присутствие. Связь с духовным учителем не заканчивается со смертью. Он — наш господин и учитель из жизни в жизнь. Настоящий преданный не делает ни шага без понимания, что Кришна хранит и защищает его, так же и истинный ученик всегда, в каждой ситуации, видит в своем гуру своего защитника и опекуна. Рупа Госвами подчеркивает, что принятие прибежища у духовного учителя — это начало духовной практики (*адау гуру-падашрайах*) («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.74). Если мы относимся к духовному учителю с этих позиций, мы можем быть уверены, что Кришна, действительно, защитит и поддержит нас. С другой стороны: если мы пренебрегаем гуру, то можем повторять Имя Кришны целую вечность, но Он так и не смилостивится над нами. Вот почему «Шрути» говорят:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Все истины, о которых Кришна и Его преданные говорят в писаниях, открываются той великой душе, которая обладает величайшей преданностью как Верховному Господу, так и духовному учителю в равной степени» («Шветашватара Упанишад», 6.23).

Мы не должны воображать, что сможем предаться Верховному Господу больше, чем духовному учителю. Следующие слова из писаний не одобряют подобные фантазии по поводу относительной ценности объектов преданности: «*йатха дева татха гурау*» — «Как к Господу, так и к духовному учителю». Более того, такая преданность не ограничена временем: она должна продолжаться после ухода духовного учителя из этого мира так же, как это было во время его присутствия. Вывод в том, что мы можем

подвергнуть себя риску навсегда лишиться благословений Верховного Господа, если допустим даже небольшое послабление в нашем следовании наставлениям духовного учителя.

Когда духовный учитель покидает этот мир, вечные спутники Господа награждают его титулом «нитйа-лила-правишта», означающим, что он присоединился к ним в вечной обители. Зная об этом, мы должны понять, что, если мы каким-то образом пренебрежем этим вечным спутником Господа, особенно помня, что в образе Наянамани Манджари он непосредственно служит Шримати Радхарани, средоточию всей любви Кришны, тогда мы не должны ожидать, что Божественная Чета всерьез будет воспринимать любые наши попытки продемонстрировать свою любовь к Ним. С другой стороны — Господь не проявляет ни малейшего интереса к тому, кто пренебрегает своим духовным учителем. Мы должны помнить, как Сам Господь, общаясь со Своим преданным Судамой, прославлял служение ученика гуру.

Служение духовному учителю — *гуру-шушируша* — означает попытки исполнить желания духовного учителя, как это делал Рупа Госвами, исполняя желания Шри Чайтаньи. Рамануджа лишь пожелал исполнить желания духовного учителя, но уже из-за одного этого распрямились три согнутых пальца на руке его духовного учителя Ямуначарьи. Такова сила желания служить гуру.¹²

Шрила Прабхупада показал образец приверженности принципам нама-бхаджана и проповеди. Если говорить о бхаджане, то он повторял по сто тысяч Святых Имен каждый день. Он проповедовал, опираясь на силу, полученную от

¹² Ямуначарья искал кого-то, кто был бы квалифицирован написать комментарии на «Веданта Сутру» с позиций вайшнавизма. Он также хотел, чтобы были написаны комментарии на «Веды Тамилы» и на «Бхагавад Гиту».

такой практики, — таким был стандарт, которого он ожидал от своих учеников и который поэтому может считаться его «*mano 'bhiшта*» — желанием сердца. Если мы остаемся безразличными к этой теме и заняты лишь такой легкой деятельностью как поклонение Божеству, в надежде снискать себе славу, то этим мы не способствуем истинной славе нашего духовного учителя.

Наш самый обожаемый Шрила Прабхупада никогда не говорил, что поклонение Божеству — это величайшее преданное служение, не говорил он и о том, что в арчане находят свое выражение другие аспекты преданного служения. Скорее, он говорил следующее: «Поклонение Божеству, как правило, относится к категории поклонения в почтении и благоговении. Человек поклоняется Господу, предлагая Ему разные атрибуты, с сознанием, что Господь принял материальную форму. Преданные на пути рагануги пригасили резкий свет почтения и благоговения. Никто не может отрицать, что такое поклонение не идет ни в какое сравнение с величием прохладных лунных лучей настроения божественной сладости... Поклонение Божеству никогда полностью не свободно от телесного сознания, будь то в грубом или тонком проявлениях. В мире истинного бхаджана садхака, преданный, совершает непосредственное служение Верховному Господу в духовном теле. Будучи полностью свободными от всевозможных материальных отождествлений, все чувства того, кто совершает истинный бхаджан, считаются нематериальными. Как и на уровне служения, они совершают деятельность за пределами уровня ума и времени, благодаря близости к недвойственной высшей реальности».

В то же время те, кто не способен понять разницу, о которой Прабхупада говорит в вышеприведенном параграфе, как правило, совершают оскорбления по отношению к Божеству Господа, считая его идолом — это психология обитателя ада, как сказал Сам Вьясадева: *Арчйе вишнау*

шиладхир йасйа нираки сах». Поэтому мы также должны быть особенно внимательны и не оскорблять Божества. Повторение Святых Имен включает в себя все другие формы преданного служения (*нава-видха бхакти пурна нама хаите хайа*). Шрила Джива Госвами также говорил, что иные формы преданного служения в эпоху Кали должны совершаться в сопровождении повторения Святого Имени — *йадйанй аниа бхактих калау картавйа тада киртанакхйа-бхакти-самйогена*.

В списке, который приводится в «Падма-пуране», содержатся такие оскорбления: считать Божество не более чем камнем, духовного учителя — обычным смертным, судить о вайшнаве с позиции его касты или расы, считать Гангу или *чаранамриту* Божества или вайшнава обычной водой, считать имена Господа мирским звуком, ставить Верховного Господа Вишну на один уровень с такими полубогами, как Брахма или Шива. Всякий, кто позволяет себе эти оскорбительные идеи, опускается до адской жизни. Поэтому каждый человек должен тщательно их избегать.

Отношение к духовному учителю как к обычному смертному называется «*гурв-аваджна*», и это очень разрушительное оскорбление. Верховный Господь пребывает за пределами восприятия материальных чувств, поэтому Его называют «*адхокшаджа*». Аналогично этому, духовный учитель тоже адхокшаджа в том смысле, что он никогда не впадает в иллюзию и не соприкасается с материальными объектами чувств. В начале «Према-бхакти-чандрики» Нароттам Дас показал, как нужно оказывать почтение духовному учителю. Он называет стопы духовного учителя обителью чистой преданности. Не удовлетворив духовного учителя и не получив его благословений, нет никакой возможности пересечь океан материального существования.

Тхакур Бхактивинод поет:

гуру-крипа-джале наши вишайа-анала

радха-говинда бала радха-говинда бала

«Потушите пожар чувственных наслаждений водой милости духовного учителя. Пойте имена Радхи и Говинды! Пойти имена Радхи и Говинды!»

Вишванатх Чакраварти Тхакур начинает свою известную молитву духовному учителю с подобной метафоры, говоря, что лотосные стопы духовного учителя подобны грозовому облаку, которое гасит лесной пожар материальной жизни ливнем сострадания. Духовного учителя часто называют океаном милости. Он страдает, когда видит страдания других. Он извлекает суть писаний и дает ее падшим обусловленным душам. Если бы он не вернул многих падших и погрязших в материальных наслаждениях душ, подобных мне, на путь чистого преданного служения, кто знает, как глубоко бы мы пали?

В своей «Анубхашье» к «Чайтанья Чаритамрите» (1.4.21) Шрила Прабхупада пишет следующее: «В «Чайтанья Чаритамрите» мы читаем не только о *бхакти* и *шуддха-бхакти*, но также и о *биддха-бхакти*, или загрязненной преданности, в которой по-прежнему содержатся элементы иных желаний, которая покрыта другими практиками, такими как гьяна и карма, в которой поощряется сознание чего-либо помимо Кришны, при том, что все это подается как служение Кришне. *Биддха-бхакти* включает преданность с примесями кармической деятельности, интеллектуального подхода к духовному продвижению, йоги или разных ритуалов, целью которых является удовлетворение чувств. Иными словами, такое бхакти содержит деятельность, которую нельзя назвать чистой преданностью. Служение, незапятнанное всем этим, но совершаемое в соответствии с правилами преданного служения (*ваидхи-бхакти*), все равно считается преданностью. Оно радикально отличается от *биддха-бхакти* и преисполнено деятельностью, направленной на удовлетворение Верховного Господа. Чистая преданность — так называют служение,

которое совершается с глубоким желанием следовать настроению вечно совершенных спутников Господа во Вриндаване. Такое служение продиктовано не предписаниями шастр, а спонтанным желанием. Таким образом, к *вайдхи-бхакти* не примешиваются другие желания, и потому оно помогает в достижении чистой преданности. Однако, когда мы говорим о чистой преданности, мы имеем в виду *рагануга-бхакти*. Такая чистая преданность есть высочайший уровень духовной практики, ибо это природа Голоки, обители Кришны. Другой вид преданности, в основе которой лежат регулирующие принципы, встречается на Вайкунтхе. Первая преданность спонтанна, проникнута любовью и близкими отношениями; вторая разновидность зиждется на осторожности, уважении и правилах этикета.

Кришнада Кавирадж Госвами пишет:

*враджера нирмала рага шуни бхакта-гана
рага-марге бхадже джсена чхариш дхарма-карма*

«Когда преданные слышат о чистой преданности жителей Враджа, они поклоняются, идя путем рагануга, оставив всякие религиозные обязанности» («Чайтанья-Чаритамрита», Ади, 4.33).

Далее он цитирует «Шримад Бхагаватам» (10.33.36):

*ануграхайа бхактанам
манушим танум ашритах
бхаджате тадриших крида
йах шрутва тат-паро бхавет*

«Верховный Господь Шри Кришна проявляет раса-лилу Голоки в материальном мире, чтобы показать Свою милость преданным и всем созданиям в мире. Каждый, кто слушает об этих удивительных играх, сразу же приступает к преданному служению Господу».

Если сопоставить эти стихи, может показаться, что чистый

преданный, достигший совершенства в предварительной практике (*садхане*) преданного служения, достоин слушать о божественных играх *раса-лилы*. В своей «Анубхашье» Шрила Прабхупада проясняет этот момент: «Деяния Господа в материальной вселенной не постижимы для пракрита сахаджийев. Никакими материальными средствами не постичь необыкновенные игры Кришны, такие как *раса-лила*, ибо они управляются внутренней энергией Господа, Йога Майей. Школа сахаджиев относит эти деяния к категории материальных удовольствий. Они искажают смысл таких фраз, как «*тат-паратвена нирмалам*» или «*тат-паро бхавет*» в этом стихе, проецируя свои извращенные фантазии на божественные игры. Поглощенные невежеством, те, кто не расположены к служению Господу, отвергают трансцендентную природу деяний Господа и оценивают их эмпирически. Они утопают в желаниях чувственных наслаждений и потому искажают значение этого стиха. Те, кто путают состояние совершенства с уровнем практики, становятся пракрита сахаджиями. Не следует толковать этот стих, опираясь на форму глагола «*бхавет*», делая вывод, что это утверждение дает одобрение даже людям, услаждающим свои чувства, которые не стараются обрести необходимые качества. В материальном мире существует необходимость долга и запрета. Такие правила не могут существовать на Голоке Вриндавана. В том мире пламенные преданные Господа движимы своим желанием служить, для них естественно находить любовь к Кришне во всем».

Трансцендентные жители Враджа обладают естественной любовью или страстью к своему служению Кришне. Эта страсть именуется «*рагой*». Преданное служение, которому свойственно такое настроение, называется «*рагатмика-бхакти*». Преданное служение того, кто стремится к этому настроению, называется «*рагануга-бхакти*». Говорится, что, когда преданный слушает о сладости настроения спонтанного

служения жителей Враджа и наполняется желанием обрести его, он обретает квалификацию для рагануга-бхакти. Отличительной особенностью того, кто удостоился рагануга-бхакти, является независимость от предписаний шастр или логических аргументов. Рагануга-бхакти практикуется на двух уровнях: в теле садхаки, который освободился от анартх; и в духовном теле, или *сиддха-дехе*.

*бахйа антара ихара дуи та садхана
бахйе садхака-дехе каре шравана-киртана
мане ниджа-сиддха-деха карийа бхавана
ратри-дине каре врадже кришнера севана*

«У практики рагануга-бхакти есть как внешняя, так и внутренняя стороны. Внешне преданный действует как и любой другой садхака, совершая преданное служение и посвящая себя шраванам и киртанам. Однако в уме такой преданный медитирует на свое духовное тело и денно и ночью служит Кришне во Вриндаване» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 22.151-152).

*сева садхака-рупена
сиддха-рупена чатра хи
тад-бхава-липсуна карйа
враджа-локанусаратах*

«Преданный, страстно желающий достичь настроения рагануги того или иного враджаваси, спутника Кришны, должен в своем внешнем теле действовать в преданном служении как садхака, но внутренне он должен действовать в духовном теле, в обоих случаях идя по стопам жителей Враджа» («Бхакти-расамрита-синдху», Ади, 2.295; «Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 22.153).

*ниджабхишта кришна-прештха пачхета лагийа
нирантара сева каре антармана хана*

«В своем уме он постоянно служит Кришне, будучи всей

душой преданным Его любимому преданному, тому, кто очень дорог Господу» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 22.154).

*кришнам смаран джанам часйа
прештхам ниджа-самихитам
тат-тат-катха-раташ часау
курйад васам врадже сада*

«Помня о Кришне и одном из Его самых дорогих и близких преданных, следует всегда оставаться погруженным в слушание об их близких отношениях. Так следует навсегда поселиться во Врадже» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.294, «Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 22.155).

*эи мата каре джеба рагануга бхакти
кришнера чаране танра упаджайа прити*

«Всякий, кто так практикует рагануга-бхакти, развивает любовь к Лотосным Стопам Кришны» («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья, 22.160).

Шрила Прабхупада пишет в своем комментарии к этому стиху: «Тот, кто занят служением в *садхака-дехе*, под которым подразумевается повторение или пересказ услышанного учения, или киртан, а также постоянная медитация на служение Радхе и Кришне в духовном теле, соответствующим этой цели, благодаря этой трансцендентной жадности достигнет безграничной любви к Господу. Первое пробуждение любви, обретенной через раганугу, очаровывает Шри Кришну и, в конечном итоге, такой преданный достигает любовного служения Ему».

Преданный развивает способность наслаждаться вкусами трансцендентного мира, его вечно свежими и наполняющими жизнью экстатическими переживаниями. Сначала он поднимается над материальным уровнем ума на сияющий план чистой благодати. Согласно учению Чайтаньи Махапрабху, преданный, нашедший прибежище у Святых Имен, освободится от всех нежелательных привычек и

склонностей, после чего ему легко вступить на путь рагануга-бхакти.

В своем комментарии к «Шикшаштаке» Шрила Прабхупада пишет следующее: «Шестьдесят четыре вида деятельности в преданном служении оцениваются в соответствии с тем, к какой категории — *ваидхи* или *рагануга-бхакти* — они относятся. Определение чистого преданного служения, содержащегося в «Бхагаватам», приводит Прахлад. Махапрабху ясно утверждает, что из всех форм практики преданности повторение Святого Имени является наилучшей».

Благодаря повторению Святого Имени к нам придут все совершенства — *иха хаите сарва-сиддхи хаибе сабара*.

Святое Имя милостиво дарует способность все больше наслаждаться Именем Кришны, Его формой, качествами, спутниками и, наконец, Его сладостными играми. Без милости Святого Имени мы не можем получить этот духовный опыт.

*ишат викаши пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
читта хари лайа кришна паша
пурна викашита хана врадже море джайа лана
декхайа ниджа сварупа виласа*

«Открывшись лишь немного, Имя показывает мне мою духовную форму и качества. Оно крадет мой ум и переносит его к Кришне. Явившись же во всей полноте, Имя переносит меня во Врадж, где показывает мне мою личную роль в вечных играх» («Кришна-нама дхаре ката бала», «Шаранагати»).

Те, кто не верят писаниям и оскорбляют Святое Имя, никогда не пустят прему в свою жизнь. Те, кто свободен от глупости атеизма, мудры и образованы, называются «дхира». Благословения Святого Имени столь могущественны, что, когда подобный мудрый и образованный человек слышит от своего духовного учителя о таких играх как раса-лила

Кришны, которые непостижимы даже для супруги Нараяны Лакшми Деви, он быстро обретает способность постоянно повторять Святое Имя, и, в конечном итоге, достигает любви к Богу, которая уничтожает всякие остаточные материальные желания в его сердце.

Игры Кришны с гопи непостижимы для того, кто в своем преданном служении зависит от предписаний шастр и логических аргументов — нужно следовать трансцендентному пути самих гопи. Об этом говорит стих в «Бхагавате», начинающийся с *«викридитам враджа-видхубхир идам ча вишинох»* (10.33.42).

Самый милостивый и досточтимый Шрила Прабхупада был настолько добр, что советовал обусловленным душам, таким как мы, чьи сердца наполнены всевозможными неуместными желаниями, избегать ненужного вовлечения в обсуждение таких тем, но просто отдаться на милость Святого Имени. Смысл в том, что необходимо возвращать в себе сильное желание достичь этой цели (как гласит учение — *«йадриши бхавана йасйа сиддхир бхавати тардиши»* — человек достигает совершенства, которого ищет) и повторять Святое Имя в соответствии с наставлениями духовного учителя.

Если мы не можем следовать наставлению Шрилы Прабхупады — повторять сто тысяч Имен каждый день без оскорблений, — то даже четверть этого числа приносит положительный результат и успокаивает ум. Тем не менее, есть те, кто не повторяют даже этого, но при этом считают, что могут обсуждать божественные игры Господа, надеясь, что научатся наслаждаться ими. Это чистое невежество!

Время идет, а моя жизнь мало-помалу заканчивается. Солнце моей жизни уже почти закатилось. Мои руки дрожат, и мне трудно даже держать перо, чтобы писать, а моя память начинает мне изменять. Это напоминает мне бенгальское стихотворение:

*вриддха-кала аола саб сукха бхагала
пириа-ваше хаину катара
сарвендрийа дурбала кишина калевара
бхогабхаве духкхита антара*

«Пришла старость, и вся радость ушла. Меня одолевают всевозможные болезни. Мое тело увядает, а чувства ослабли. Хуже всего то, что я так опечален своей неспособностью наслаждаться чувствами».

О, Шрила Прабхупада, вы — истинное прибежище для тех, у кого нет иного пристанища. Для такого недостойного человека как я, нет другого метода избавления, кроме вашей милости. Вы конфиденциально дали мне наставления о мантре, приказали без оскорблений повторять Святые Имена и держать мою мантру в тайне, — но я не смог должным образом выполнить эти наставления. Нет никакой иной пурашчараны, кроме служения духовному учителю. Без этого служения не достичь совершенства в повторении мантры, и Божество мантры не даст благословения и не проявит Себя человеку, не выполняющему это условие. Не служа должным образом своему духовному учителю, я не раскрыл могущество мантры, и, тем не менее, я дал посвящение столь многим неквалифицированным людям и, тем самым, совершил оскорбление.

Однажды в Пури-Дхаме Гададхар Пандит Госвами предостерег нас от этого, попросив Чайтанью Махапрабху дать ему повторное посвящение. Он сказал Господу: «С тех пор, как я раскрыл другим свою мантру, я больше не могу по-настоящему сосредоточиться на ней. Если Ты снова дашь мне ее, мой ум обретет былое спокойствие».

Господь ответил ему: «Если бы Я так поступил, ты стал бы оскорбителем по отношению к духовному учителю, который дал тебе посвящение, поэтому будь осторожен. Это совсем не означает, что Я не люблю тебя. Я готов дать тебе не только мантру, — Я готов отдать за тебя Свою жизнь, но пока твой

духовный учитель присутствует, неправильно было бы с Моей стороны поступить так».

Гададхар предложил: «Моего духовного учителя нет здесь. Можешь ли Ты действовать от его лица?».

Господь ответил: «Твой гуру, Пундарика Видьянидхи, скоро прибудет в Пури. Когда он будет здесь, он выполнит твою просьбу» («Чайтанья-Бхагавата», 3.10.23-28).

Через десять дней Пундарика Видьянидхи, действительно, пришел в Пури-Дхаму, что стало подтверждением всеведения Господа. Желание Гададхара исполнилось, и он второй раз выслушал мантру от своего гуру («Чайтанья-Чаритамрита», 3.10.79).

В этой связи Шрила Прабхупада дал такой комментарий: «Мантра — это представитель Парам-Брахмы в звуке. Ее получают, чтобы преодолеть сосредоточенность на чувственных наслаждениях. Когда духовный учитель дает ученикам мантру, на него влияет степень осквернения ученика. Если его духовное осознание (*дивья-дджана*) ослабляется в результате общения с материалистическими людьми, он должен приложить все возможные усилия, чтобы восстановить свое положение. Гададхар Пандит знал об этом и поэтому попросил Чайтанью Махапрабху снова дать ему мантру. Махапрабху, однако, счел, что Гададхар должен обратиться к своему духовному учителю, Пундарике Видьянидхи» (Комментарий «Гаудия-бхашья» к «Чайтанья-Бхагавате», 3.10.24).

*кришна амайа пале ракхе джане сарва-кала
атма-ниведана-даинье гхучайа джанджала*

«Преданный, полностью отдавший себя Господу, знает, что Кришна защищает его всегда. Со смирением посвятив всего себя Кришне, он освобождается от всех сложностей в жизни».

Духовный учитель тоже является проявлением Самого Кришны, поэтому он также выступает в роли защитника и

опоры для ученика. Вот почему я молюсь, обращаясь к своему духовному учителю, чтобы я всегда мог считать его своим божеством, объектом моего поклонения, и чтобы по его милости я всегда мог поклоняться дарующим бесстрашие нектарным стопам Шри Гуру-Гауранги-Гандхарвики-Гиридхари. О Гурудев! Не лишайте меня вашей милости! Защищайте и поддерживайте меня вечно. Очистите меня от всей грязи. Простите мне все мои ошибки и оскорбления, которые я совершил. Дайте этой самой неудачливой душе место у ваших лотосных стоп! Сделайте меня слугой ваших слуг. Дайте мне квалификацию служить вам и тем самым достичь успеха в этой моей жизни.

За день до вашего ухода из этого мира вы одарили меня небывалой удачей, поместив ваши стопы-лотосы мне на грудь. Пусть же эти стопы, охлаждающие подобно миллионам лун, останутся со мной навсегда. Пусть я вечно буду поклоняться им в своем сердце. Я совершенно недостойная личность, поэтому я молю о том, чтобы вы пролили на меня свою беспричинную милость.

*йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйапрасадан на гатих куто'пи
дхйайан стувамс тасйа йашас трисандхйам
ванде гурох ири-чаранаравиндам*

«Я поклоняюсь лотосным стопам своего духовного учителя, медитирую на них и прославляю их трижды в день. Ведь благодаря его благословениям мы получаем благословения Господа, а без Его благословений у нас нет никакой надежды» («Гурваштака», 8). ❖

ОБ АВТОРЕ

В начале прошлого века Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур положил начало возрождению преданности, и этот процесс быстро распространился по всей Бенгалии и Индии, а затем и по всему миру. Он подвергал сомнению самые фундаментальные теистические постулаты тех дней. Ничего подобного не делал ранее никто из духовных лидеров ни на Западе, ни на Востоке. Он пробудил мир к наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху и движению чистой преданности, *шуддха-бхакти*.

Став во главе этой современной революции бхакти, Шрила Прабхупада собрал вокруг себя многих духовных светил того времени. Такую общность возвышенных духовных личностей можно сравнить разве что с объединением вокруг Шри Чайтаньи Его личных спутников в шестнадцатом столетии. Одним из выдающихся столпов преданности, вошедших в этот близкий круг соратников Шрилы Прабхупады, был автор этой книги, Его Божественная Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж.

Мы не можем описывать жизнь Шрилы Пури Госвами Махараджа, не упомянув его вклад в духовное движение, неотъемлемой частью которого он являлся. Невозможно оценить его достижения, рассматривая их отдельно от Шри Гаудия Матха. Со своими товарищами, духовными братьями он разделял безграничную веру в служение своему гуру и в послание Шри Чайтаньи Махапрабху. К этому служению он стремился всем своим существом как к своей единственной цели и высшему достижению. Эта целеустремленность помогла ему посвятить всю свою жизнь удовлетворению

Шрилы Прабхупады и Махапрабху и исполнению их желаний. Если мы рассмотрим его жизнь с этой точки зрения, мы увидим больше, чем просто цифры, даты, места и имена. Мы увидим, насколько он воплощал всей своей жизнью то, ради чего пришли в этот мир его духовные предшественники.

Шрила Пури Госвами Махарадж родился в деревне Ганганандапур в провинции Джессор (сейчас это Бангладеш) восьмого октября 1898 года. Его родители, Тарини Чаран Чакраварти и Шримати Рам Рангини Деви, дали ему имя Шри Прамод Бхушан Чакраварти. В детстве он встретил своего вартма-прадаршака гуру (того, кто открывает врата пути преданности) Шрилу Бхакти Ратна Тхакура, духовного брата и ученика Тхакура Бхактивинода, легендарного зодчего теперешнего движения гаудия вайшнавов. От Бхакти Ратна Тхакура он узнал о «Саджджана-тошани», вайшнавском периодическом издании, изобилующем комментариями и священными поучениями Бхактивинода. Таким образом Шрила Пури Махарадж познакомился с основополагающими литературными трудами вайшнавской традиции бхакти, такими как «Чайтанья Чаритамрита», «Чайтанья Бхагавата» и «Шримад Бхагаватам». От Бхакти Ратна Тхакура он также впервые услышал и о своем будущем гуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде.

Шрила Пури Махарадж был еще молодым студентом университета, когда он впервые встретится со Шрилой Прабхупадой в Йога-Питхе в Шри Майяпуре в 1915 году. Это был немаловажный момент, поскольку дикша-гуру Шрилы Прабхупады, Парамахамса Тхакур Шримад Гауракишор Дас Бабаджи, всего днем ранее ушел в вечную обитель. Шрила Пури Махарадж часто вспоминал, что, как только он увидел Шрилу Прабхупаду и впервые предложил ему свои поклоны, в сердце своем он уже понял, что это — его духовный учитель. Несколько лет спустя, в благоприятный день Шри Кришна Джанмаштами в 1923 году, он получил от Шрилы Прабхупады

одновременно посвящение и в Харинаму, и в дикша мантру, а также имя — Пранавананда Брахмачари.

В тот период Шри гаудия матх быстро укреплял свое положение как авторитетное проявление индийской религиозной культуры, трансформируя основанный на кастовой системе социально-религиозный мир индуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур собирал своих ближайших спутников, чтобы делиться сокровищем Шри Кришна санкиртаны. В 1918 году он принял триданди-санньясу и к началу 1920х годов уже был выдающимся светилом на духовном небосклоне Бенгалии. Когда речь шла о сохранении истинных религиозных принципов, он был бесстрашным. Все как один ученики и члены гаудия матха отличались подобным настроением и вели в высшей степени достойную подражания жизнь в преданности, отличающуюся аскезами, дисциплиной и глубочайшим изучением писаний. Этот высший стандарт духовной жизни был уникальной особенностью Шри гаудия матха и путеводной нитью, которая вела всех учеников Шрилы Прабхупады, включая и Шримад Пури Госвами Махараджа.

Краеугольный камень преданности — это внимательное слушание священных наставлений своего духовного предшественника. Шрила Прабхупада часто говорил: «Все, что от вас требуется, — это отдать мне свои уши». Шрила Пури Махарадж полностью посвятил себя этому принципу. Ему выпала великая удача близко общаться со Шрилой Прабхупадой на протяжении тринадцати лет, и все эти годы он лично служил ему, записывая его лекции и беседы, которые позднее он опубликовал. Львиная доля наставлений Шрилы Прабхупады, которые доступны нам сегодня, мы получили как раз из этих его транскрибированных заметок. Одновременно с этим Шрила Пури Махарадж развивал глубокие познания вайшнавских писаний, в результате чего он стал истинной сокровищницей богатств ученической преемственности,

берущей начало от Шри Чайтаньи и Его последователей. Это сделало его одним из наиболее плодотворных писателей и влиятельных учителей за всю историю гаудия вайшнавизма. В его трудах можно проследить подход дисциплинированного ученого, прямо и в то же время изящно изложившего чистейшие заключения писаний и подкрепившего это своим собственным уникальным и глубочайшим опытом.

Следуя приказам Шрилы Прабхупады, наш Гурудев занимался редактированием, писал статьи, публиковал и распространял духовные издания в огромных масштабах. Вначале Шрила Прабхупада вдохновлял и лично наставлял его, чтобы он начал писать и составлять статьи для журнала «Гаудия», главного рупора миссионерской деятельности гаудия матха. В течение семи лет он служил в качестве корректора и одного из его главных редакторов. В 1926 году Пури Махарадж был назначен руководителем единственной в мире ежедневной вайшнавской газеты «Дайника Надия Пракаша». Он выполнял это служение два года, публикуя все ежедневные беседы своего предшественника, а также статьи своих духовных братьев и других современников. Его служение и ученость не прошли незамеченными для Шрилы Прабхупады, который наградил его титулами «маха-махопадешака» (великий наставник) и «пратна-видйаланкара» (хранитель мудрости древнего духовного знания).

После ухода его Гурудева в 1937 году Шрила Пури Махарадж, продолжая следовать своему призванию, распространял учение Шри Чайтаньи с помощью журнала «Гаудия», печатая его сначала в гаудия матхе на Багх Базаре, а затем в Шри Чайтанья Матхе в Майяпуре. После того, как Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж основал Шри Чайтанья Гаудия Матх, он предложил Пури Махараджу возглавить редколлегия журнала «Чайтанья Вани». Пури Махарадж занимался этим служением тридцать три года, продолжая осуществлять миссию своей жизни — пропаганду

учения своей духовной преемственности. Благодаря «Чайтанья Вани» его вклад в мир преданности стал еще более значимым.

В общем и в целом, вся мудрость нашего высокочтимого учителя воплощена в более чем шестидесяти годах его литературной деятельности, посвященной вайшнавской философии и теологии. Из-под его пера вышло безграничное множество текстов, возрождающих к жизни Бхагавата-дхарму: сотни поэм, эссе, рассказов, дневников, редакторских статей и личных писем, из которых складывается сокровищница богатства чистой преданности как для его учеников, так и для всего мира в целом.

В 1942 году Шрила Прабхупада явился во сне Шриле Пури Махараджу и дал ему санньяса-мантру, приказав ему принять отреченный уклад жизни. Получив триданди-санньясу от своего духовного брата, Бхакти Гаурава Вайкханаса Махараджа в Чампахатти в августе 1946 года, он стал путешествовать по разным частям Индии со своими духовными братьями, в частности, с Бхакти Хридой Бон Махараджем и Бхакти Дайита Мадхавой Махараджем. Все это время он не переставал писать и давать лекции. По распоряжению своего духовного брата, Триданди Свами Бхакти Виласа Тиртхи Махараджа, он семь лет прослужил главным пуджари в храме Йога-Питха, месте явления Шри Чайтаньи Махапрабху.

В 1950 году Шрила Пури Махарадж начал вести более уединенный образ жизни в поклонении. Он переселился в скромную хижину на берегу Ганги в Амбика Калне. Царь Бурдвана был потрясен его святостью и аскетичным характером и в день явления Шримати Радхарани в 1958 году пожертвовал ему древний храм Ананта Васудевы в Калне.

В 1989 году, в возрасте девяносто одного года, Шрила Пури Госвами Махарадж основал Шри Гопинатх Гаудия Матх в Ишодхьяне, Шри Майяпуре, для служения Их

Божественным Светлостям Шри Шри Гаура-Гададхару, Джаганнатха Деву, Радха-Гопинатху и Лакшми-Нарасимха Деву. В последующие годы он открыл другие храмы — в Джаганнатха Пури, Вриндаване, Калькутте и Миднапоре.

Каждое действие Шрилы Пури Махараджа было поучительным. Он достиг мастерства в каждом аспекте практики преданности, и, пожалуй, не было ни одной области знания или практики, в которой он не продемонстрировал бы высочайшие опыт, усердие и дальновидность, начиная с его энциклопедического знания писаний и кончая поддержанием издательства и прекрасным пением киртанов. Особенно он был известен своей чувствительностью и внимательностью к деталям в поклонении Божествам и в ритуалах преданности, поэтому его часто приглашали в качестве главного жреца на многие церемонии установления Божеств и другие подобные события в гаудия матхах. Редко можно было видеть его просто отдыхающим: его служение всегда текло непрерывным потоком. Даже в свои преклонные годы он оставался в ясном уме, писал и воспевал в ночное время, пока его молодые ученики еще спали. Когда его личные слуги приходили утром, они неизменно обнаруживали, что он уже поднялся раньше всех в ашраме, был бодр и повторял Святое Имя.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж обладал беспрецедентной любовью к своим духовным братьям и был очень вдохновлен прославлять других. Он находил что-то ценное в каждом, кого встречал. Он обладал способностью вдохновлять людей так, что они чувствовали себя нужными, а свою жизнь — ценной. С другой стороны, себе он уделял минимальное внимание. Он был символом смирения и простоты, а его великодушие и доброта трогали сердца всего общества вайшнавов. На протяжении всей его жизни его ближайшими друзьями были Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Праджнан Кешава Махарадж и Шрила Акинчана Кришна Дас Бабаджи

Махарадж. В его преклонные годы общество гаудия вайшнавов в знак признания за его ученость и за долгую жизнь, посвященную преданному служению, в 1995 году назначило его Президентом Всемирной Вайшнавской Ассоциации.

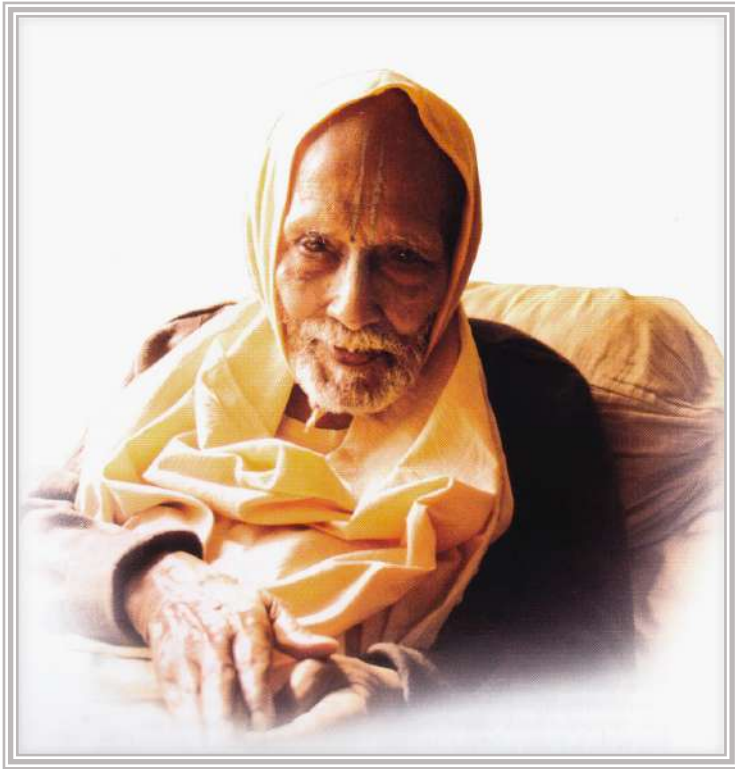
«У него была любовь к своему Гуру; и пусть всем будет известно, что его деяния едины с его словами». Это утверждение самого Шрилы Прабхупады наиболее точно характеризует личность и качества Шрилы Пури Госвами Махараджа. Все свои достижения он объяснял исключительно милостью своего Гурудева. Благодаря благословениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж привлек так много сердец к религии Бхагаваты. Люди столь непохожей природы из разных стран нашли в нем истинного духовного поводыря и прибежище. Он поддерживал принципы чистого вайшнавизма и проложил путь шаранагати. Он был воплощением чистой преданности и служения своему духовному учителю, поэтому один из его учеников однажды заметил, что «даже не говоря ни слова, он был способен сформулировать сиддханту Шрилы Прабхупады».

Мы в неоплатном долгу перед Его Божественной Милостью за этот дар — целую жизнь, более века, посвященную чистой преданности, — жизнь, к какой мы можем стремиться, учиться на ее основе и обсуждать ее для нашей собственной духовной поддержки. Шрила Пури Махарадж ушел из этого мира в вечную обитель в предрассветные часы в Нараяна Чатурдаши, двадцать первого октября 1999 года, за один день до раса-пурнимы. Его божественное тело было перевезено из Джаганнатха Пури в Гопинатх гаудия матх в Ишодхьяне и помещено там в вечное святое самадхи.

В будущем, по мере того, как всё больше и больше его наставлений будут переведены, мир за пределами Бенгалии и

Индии будет знакомиться с духом истинной Вайшнавской религии, которым он без устали делился. Пусть же его безупречные наставления нектарным дождем продолжают проливать благо на этот мир. ❖

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Гимн лотосоподобным стопам Шрилы Прабхупады.....	5
Пять почтительных молитв слуге возлюбленного Шримати Радхи.....	10
Десять стихов, прославляющих слугу возлюбленного Шри Радхи.....	13
Подношения в любви и разлуке.....	19
Мой самый досточтимый Шрила Прабхупада	32
Несколько слов о лотосах стоп Шрилы Прабхупады	51
Значение Вьяса Пуджи.....	90
Он строил храмы Святого Имени	115
Как он поклонялся Святому Имени.....	127
Божественные лекции Прабхупады.....	146
Качества освобожденного санньяси, или парамахамсы	148
Милость Бхактивинода Тхакура и обет его последователей..	150
Вспоминая уход Шрилы Прабхупады.....	155
Истинное настроение разлуки.....	171
Последние наставления.....	196
Вспоминая о лотосных стопах моего Гуру	204
Со слезами разлуки	219
Тридцать два года разлуки	235
У ваших лотосных стоп.....	257
Совершая бхаджан, вспоминая гуру.....	270
Об авторе	287

Корректурa и издание книги: Тапасвини даси.

Перевод с английского языка: Према Вардхана дас.

Верстка и дизайн: Арати даси.

Любовь в разлуке — наивысочайшее состояние. Именно его мы должны возвращать во время воспевания Хари-Нама. Но прежде всего наше сердце должно быть отдано Гуру, а он предложит уже его Лотосным Стопам Шри Шри Радха-Кришне.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж в высшей степени самозабвенно реализовал именно это состояние — любовь в разлуке — к своему Гурудеву, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру.

И эта книга — об этом: о его безмерной любви, преданности и самоотдаче своему Гуру. С первого момента их встречи до последней минуты пребывания Шрилы Пури Махараджа на этой планете. Шестьдесят два года в состоянии любви в разлуке.