

साधु-सांग

Предупреждение Хранителей Преданности
 Опасное заблуждение
 Бхава или отрава? Преданность или просто приятные чувства?
 Уровни практики

*Мы живём в мире эксплуатации,
 но использование божественного
 мира для собственного наслаждения
 называется Сахаджией*

WOODWARD'S
 GRIPE WATER
 KEEPS BABIES

Святое общение

Саоуху-санга

Текст и макет изготовлены и отпечатаны на целевые пожертвования членов общины Шри Чайтанья Сарасват Матха

Редколлегия:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами
avadhut@list.ru,
Шрипад Б.Ч. Бхарати Свами
bharati@rutel.ru,
Рагалека деви даси
ragalekha@mail.ru,
Динашрая Прабху
dinasraya@list.ru

Перевод и редакция текстов:

Шрипад Б.Ч. Бхарати Свами,
Рагалека деви даси,
Динашрая Прабху,
Аччютананда Прабху,
Притху Прабху

Корректур:

Г. С. Якушева

Дизайн и верстка:

Шрипад Б.Б. Авадхут Свами,
Мадхав Кришна дас
madhav@mail.ru,
Мадхумати Диди

Распространение:

Амрита Кришна Прабху
scsmath@mail.ru

В номере использованы материалы журнала:
Sri Vaishnava Toshani,
сайтов: www.scsmath.com,
www.dailydarshan.com
и www.harekrishna.ru

тел. (812) 115-1788
тел./факс (812) 351-4080
e-mail: scsmath@mail.ru

© Шри Чайтанья Сарасват Матх,
Навадвип, Индия
Тираж 990 экз.

ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Издается по беспричинной милости и благословию ачарьи-президента Шри Чайтанья Сарасват Матха Шрилы Говинды Махараджа

Тема этого номера – "Сахаджиизм", или притворная преданность. Великий гуру современных актеров К. С. Станиславский учил, что, играя роль, нужно "вжиться в образ", т.е. перенять образ мыслей и настроение своего персонажа.

В практике бхакти также есть те, кто "вжился в образ", но не вымышленных персонажей, а чистых преданных Господа. Подражая образу мыслей и умонастроению великих преданных, такие люди даже могут изображать проявление духовного экстаза, ощущая прилив, как им кажется, духовных эмоций. Но в сравнении с истинными святыми они лишь актеры, имитаторы. Они не приняты в круг чистых вайшнавов и всегда останутся вне его, как одна из уловок майи, привлекающая таких же поверхностных людей.

Их показная преданность лишена подлинного самопожертвования. Их привлекает Кришна и те эмоции, которые они могут выжать из намы, рупы, гуны и лилы. Если человек привлечен идеями сахаджи, то будь он учеником даже подлинного гуру, его связь с ним – не более чем притворство, формальность. Сахаджи говорят, что проповедь и распространение книг – удел каништха-адхикари, а такие "зрелые перцы", как они, достойны наслаждаться лилами Господа. Они ищут "гуру", подобных себе и, в конечном итоге, теряют все.

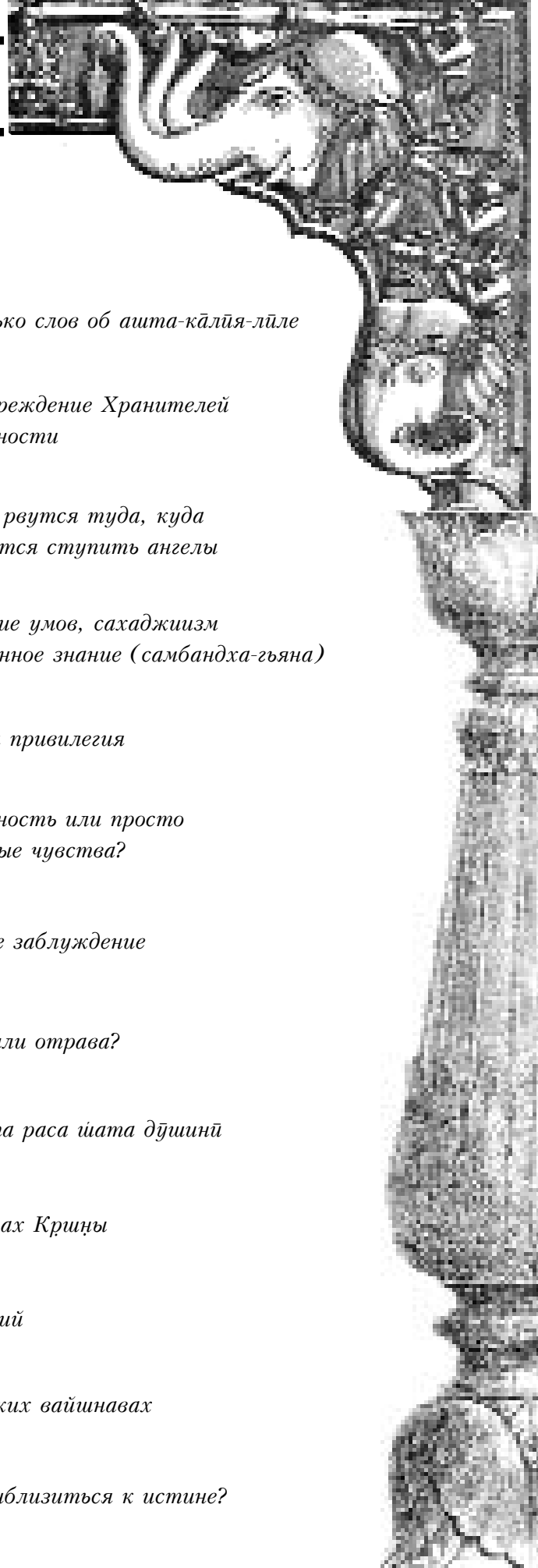
Бхакти Ракшак Шридхар - Хранитель Преданности – и Бхакти Сундар Говинда – Тот, чья преданность прекрасна и совершенна – вот имена тех вайшнавов, чье учение и личный пример помогут нам избежать этой ужасной болезни души.

Издательская группа

Содержание

<i>Отрывок из письма Шрїлы Б. С. Говинды Махārāджа</i>	3	<i>Несколько слов об ашта-кālīя-лїле</i>
<i>Шрїла Б.С. Говинда Махārāдж</i>	4	<i>Предупреждение Хранителей Преданности</i>
<i>Шрїла Б.Р. Шрїдхар Махārāдж</i>	8	<i>Глупцы рвутся туда, куда страшится ступить ангелы</i>
<i>Из даршанов Шрїлы Б.Р. Шрїдхара Махārāджа</i>	18	<i>Брожение умов, сахаджиизм и подлинное знание (самбандха-гьяна)</i>
<i>Шрїла Б.Р. Шрїдхар Махārāдж</i>	24	<i>Высшая привилегия</i>
<i>Шрїла Б.С. Говинда Махārāдж</i>	30	<i>Преданность или просто приятные чувства?</i>
<i>Шрїпад Б.С. Госвāmї Махārāдж</i>	36	<i>Опасное заблуждение</i>
<i>Шрїпад Б.С. Госвāmї Махārāдж</i>	42	<i>Бхāва или отрава?</i>
<i>Шрїла Бхактисиддхāнта Сарасватї Тхāкур</i>	53	<i>Прākрта раса шата дўшинї</i>
<i>Шрїпад Б.Л. Акинчан Махārāдж</i>	63	<i>В поисках Кришны</i>
	64	<i>Глоссарий</i>
	67	<i>О великих вайшнавах</i>
<i>Шрїпад Б.Б. Авадхут Махārāдж</i>	74	<i>Как приблизиться к истине?</i>
	75	<i>Каталог новинок</i>

Чистые, сокровенные чувства Радхари и гопи к Кршне – не предмет для праздного любопытства.

Наша идея заключается в том, чтобы поклоняться этому миру с почтением и благоговением, всегда сознавая свое нижайшее положение. В этом отличие гаудия-вайшнавов от сахаджий, стремящихся бесцеремонно заглянуть в самые интимные стороны Кршна-лилы.

На фотографии: Шрила Говинда Махарадж читает «Шримад-Бхагаватам» в обществе бенгальских вайшнавов-санньяси, обсуждая высший идеал вайшнавов – бескорыстную преданность и самопожертвование в служении Кршне.

Отрывок из письма Его Божественной Милости
Шри Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвāми Махārādжа,
президента-āчāрьи Шри Чайтанья Сāрасват Матха

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ АШТА-КĀЛĪЯ-ЛĪЛЕ

...Если мы начнем размышлять или слушать об *ашта-кālīя-лīле*, это лишь разовьет в нас сахардхийские настроения. Первая же *шлока* «Према-бхакти-чандрики», описывающая пробуждение Рāдхā-Говинды, направит наши мысли по ложному пути. Мысли, порождаемые мозгом, – вид материи, тогда как сущность *лīлы* принципиально иной природы. Любое размышление об этих предметах лишь усугубит наши заблуждения. На нашем духовном уровне это будет бессмысленной игрой ума, попытками постичь непостижимое.

Мы знаем и любим слушать о многих прекрасных *лīлах* Кршны, но *ашта-кālīя-лīлā* не для нас. У нас есть множество других тем для обсуждения, и нам ни к чему пытаться понять то, к чему мы еще не готовы.

Пока мы обусловлены, нет смысла представлять и оценивать события *кршнā-лīлы*. Просто повторяйте *махāмантру* и славьте Гуру-Гаурāнгу, и все само собой проявится в вашем сердце. Не привлекайте в помощь свое воображение – оно материально.

Иногда достойный и почтенный вайшнав может попросить другого рассказать об *ашта-кālīя-лīле*, чтобы глубже погрузиться в свой *бхаджан* – как в случае со Шрипадом Джаджаваром

Махārāджем, которого Шрила Бхактисидхāнта Сарасватī Махārāдж вызвал в Пурī, чтобы услышать песни об этих *лīлах*. Ради служения возвышенному вайшнаву такое возможно, но слушать и рассказывать об этом по собственному побуждению – значит обманывать и себя, и других.

Шрила Гаура Кишор Дās Бāбādжī Махārāдж привел в этой связи очень хороший пример: имитировать *бхаджан* чистого преданного все равно что подражать роженице. Можно в точности изобразить ее муки и стоны, но младенец от этого на свет не появится. Все должно происходить согласно законам природы: нужно зачать ребенка, и в свой срок роженица разрешится от бремени. Бесполезно выдумывать свои методы рождения детей.

Если мы искренне хотим духовно расти, нам лучше всего читать публикации нашего Матха. Шрила Гуру Махārāдж обладал уникальной способностью видеть суть писаний, и если мы будем следовать его руководству, нам откроется истинный смысл *шастр*. Но, пытаясь понять все сами, мы лишь запутаемся и собьемся с пути.

Любящий Вас
Свāми Б.С. Говинда

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Отрывок из письма Его Божественной Милости
Шри Шрилы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвामी Махārādжа,
президента-āчāрьи Шри Чайтанья Сāрасват Мāтха

...В наше время, когда Шрила Сарасватй Тхāкур покинул этот мир, вновь появляются люди, интересующиеся практикой *ашта-кālйя-лйлā-смараṇа* (размышлениями о *лйлах* Шри Шри Рādхā-Кршṇы). Они и не подозревают, насколько это опасно. Для такой практики нужно иметь подготовку, о которой говорит Шри Рупа Госвāmй в "Бхакти-расāмрта-синдху": *āдау шраддхā татах сādху-санго 'тха бхаджана-крийā, тато'нартх-ниврттйх сйāt тато ништха ручис татах*¹.

Мы не готовы размышлять об этих сокровенных темах до тех пор, пока не утвердимся на уровне *ручи*.

кшāнтиравйартх-кāлатвам вирактир мāна-шўнйатā āшйā-бандхāх самуткантхā нāма-гāне садā ручйх āсактис тад-гуṇāкхйāне прйтис тад васати-стхале итй-āдайо 'нубхāvāх сйур джāта-бхāvāнкуре джане

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхйа, 23.18-19)

«Когда в сердце всходит и приносит свои плоды росток *бхāvы*, преданный обретает девять добродетелей: 1) умение прощать, 2) стремление не тратить своего времени попусту, 3) отрешенность, 4) скромность, 5) упование на Господа, 6) страстное желание служить, 7) привязанность к повторению Святого Имени, 8) любовь к повествованиям о божественных достоинствах Господа и 9) к священным местам: храмам или *дхāмам*, таким как Врдāван. Все эти качества вместе носят имя *анубхāvы*, сопутствующих признаков экстаза. Обладающий ими несомненно наделен чистой любовью к Богу».

Поэтому следует предупредить тех, кто еще не достиг стадии *анартх-ниврттй*, твердой *ништхи* и

ручи, что, слушая о *лйлāх* Кршṇы без должного руководства, они окажутся в помойной яме *сахаджиизма* (позражательства).

Сначала благодаря *сādхане* и *сādху-санге* нужно получить представление о том, Кто есть Кршṇа и что такое *кршṇа-бхакти*. Тогда можно двигаться вперед, полагаясь на помощь истинных представителей духовного мира. Так практикующий сможет отличить настоящее от поддельного. Когда привязанность к Кршṇе окрепнет, и исчезнет интерес к мирскому, он достигнет уровня *анартх-ниврттй*. Пока он не пройден, повествования о *кршṇа-лйле* только усилят наши *анартхи* и ослабят Кршṇа-сознание.

Нужно идти от *сādху-санги* к *бхаджана-крие* и далее – через все девять ступеней преданного служения¹. Постепенно *ручи* окрепнет, и мы избавимся от *анартх*. Это произойдет с помощью *сādху-санги*, общения с истинными *сādху*. *Сādху* могут быть разных уровней. Общаясь с *мадхйама-адхикāри*, мы постепенно вырастем до их уровня, но если нам выпадет удача слушать *уттама-адхикāри*, мы возвысимся очень быстро.

Когда духовная привязанность усилится, она перейдет в *рати*²; и только начиная с этой стадии можно слушать об *ашта-кālйя-лйле* Кршṇы, чтобы достичь еще больших духовных высот. Тогда эти повествования действительно принесут нам благо, но если мы станем слушать о них на низших

ХРАНИТЕЛЕЙ ПРЕДАННОСТИ

ступенях духовной жизни, то попадем в черную дыру *сахаджиизма*.

Пройти стадию *анартха-нивртли* все равно, что получить диплом о среднем образовании. После того, как освоены общие дисциплины, можно поступать в высшее учебное заведение. До *анартха-нивртли* необходимо тщательно усвоить основы, а затем уже специализироваться в соответствии со *шраддхой* и *ручи*, иначе *анартхи* лишь усилятся. Вождение на санскрите называется «*манобхāва*» – порождение ума. А если ум осквернен, оскверняется и тело.

Главное – это искренняя привязанность к Кршṇе. Если она есть, человек достоин служить гуру – в этом основа пути *бхакти*.

Примечания:

¹ Наша духовная жизнь развивается постепенно, проходя различные стадии. Они таковы: вначале необходима *шраддха* – вера или сильное желание следовать по пути *бхакти*. Она приводит человека в общество преданных, где он пытается узнать больше о духовных предметах – этот уровень называется *сāдху-санга*. Затем он получает посвящение у духовного учителя и исполняет его наставления – так начинается *бхаджана-крिया*. Постепенно сердце человека очищается от желаний, не связанных с духовной жизнью (*анартха-нивртли*). Когда его вера становится крепкой (*ништха*), в нем развивается непреодолимое влечение к преданному служению (*ручи*). Усиливаясь, это влечение перерастает в глубокую привязанность ко всему, что связано с Кршṇой (*асакти*). Такая привязанность затем пе-

реходит в *бхаву*, духовное блаженство, и наконец, созревает плод *бхакти* – *кршṇа-према*, чистая любовь к Кршṇе. Но необходимо помнить, что *асакти*, *бхāва* или *према* в нашем сердце не проявятся, пока не пройдены начальные уровни *садханы*. Истинный вайшṇав никогда не скажет о себе, что избавился от *анартх*, он считает, что ему бесконечно далеко до высших уровней духовной жизни.

² *Рати* – это глубокая привязанность к служению. Шри Чaitанья Мāхāпрабху утверждал, что она приходит как итог строгого соблюдения правил и ограничений, обязательных для начальных ступеней духовного пути. – Прим. ред.

«Наш Гуру Махārāдж

Шрила Бхактисиддханта Сарасватī Прабхупāда

проповедовал, в сущности, только *мадхура-расу*. Но самое удивительное – на девяносто процентов его проповедь состояла из объяснений того, чем *мадхура-раса* не является. По его собственному выражению, он “пролил литры крови”, борясь с многочисленными ложными идеями о *мадхура-расе*».

Глупцы рвутся туда, куда страшится ступить ангелы

«Наш Гуру Маха́радж Шри́ла Бхактисиддханта Сарасвати́ Прабхупа́да проповедовал, в сущности, только мадхура-расу. Но самое удивительное – на девяносто процентов его проповедь состояла из объяснений того, чем мадхура-раса не является. По его собственному выражению, он «пролил литры крови», борясь с многочисленными ложными идеями о мадхура-расе».

Преданный: В «Брахма-самхите» говорится, что Ра́дхā и Крш́на восседают на божественном троне, расположенном на цветке лотоса, у которого шесть лепестков. Почему их шесть, и что они олицетворяют?

Шри́дхар Маха́радж: Простите, но нам, для нашего же блага, не следует обсуждать игры Ра́дхи и Крш́ны. Они не предмет всеобщего обозрения. В этом отличие Гаудия́ Ма́тха от школы са́хаджиев. Са́хаджии подражают настроению возвышенных душ, но мы не верим в их показную преданность¹.

Высшая *ли́ла* нисходит сама, по своей воле, к каждой душе по-разному. Когда это происходит, душа не в силах противостоять. Поток духовных эмоций увлекает ее, и это не игра воображения. Когда пройден отрезок пути, направляемого гуру и *и́а́страми*, *ли́ла* нисходит сама собой. Это не зависит от наших умственных, физических или иных способностей².

Са́хаджии говорят: чтобы войти в *ли́лу*, надо как можно больше узнать о ней. Мы не согласны с такой точкой зрения, не придерживался ее и наш Гуру Маха́радж, Шри́ла Бхактисиддханта Сарасвати́ Тха́кур. Девизом его служения были слова: *пуджала ра́га па́тха гаурава бханге*: «Мы с благоговением и почтением склоняемся перед идущими путем чистой любви, вечно оставаясь низжайшими слугами высшей реальности».

Шри́ла Бхактивинода Тха́кур говорил: «Держись правил, предписанных для твоего уровня. Тогда сокровенные истины сами откроются тебе».

*йатха́ йатха́ гаура-падара́винде
виндета́ бхакти́м крта-пу́нйа-ра́йи́х*

*татха́ татхотсарпати́ хрдй акасмáд
ра́дхā-падáмбходжа-судхáмбху-ра́йи́х*

(Шри́ Чайтанья-чандрамрта, 88)

Держитесь гаура-ли́лы Маха́прабху, и со временем вы обнаружите, что в вашем сердце пробудился поток ра́дхā-раса-судханидхи (океан нектара радха-расы, божественной сладости отношений с Радхой). Не нужно пытаться вызвать его искусственно. Всею своею время. Не старайтесь объять умом необъятное, иначе падете жертвой собственных фантазий. Чем глубже заблуждение, тем дольше, труднее и болезненнее избавляться от него. Наш Шри́ла Прабхупа́да не одобрял нетерпеливых попыток ворваться в *ли́лу*. Лучше идти медленно, но верной дорогой, чем обманывать себя и других. Сосредоточьтесь на своих обязанностях. Все остальное произойдет само собой. Это правило верно для всех ступеней духовного роста, не только начальных. Никогда не теряйте веры, не забегайте вперед: «А что у меня получится?» Не становитесь под знамена са́хаджии, иначе вместо йога-ма́йи погрузитесь в ма́йю³.

Он и Она прекрасно знают, когда и кого пригласить в Свой круг. Минувя Их соизволение, попасть туда невозможно. На все Их сладчайшая воля. Ищите подлинную ценность, не соблазняйте ее подделкой, отражением. Отражение и тень закрывают от нас Реальность. И то и другое легко сбивает с толку, но отражение более коварно. Чем больше фальшивая купюра напоминает оригинал, тем более она опасна.

Это же относится к повторению харина́ма, Святого Имени: ни Его отражение, ни тень не являют-

ся подлинным Именем⁴. Соблазны такого рода будут осаждать нас постоянно, но нужно раз и навсегда понять – духовную реальность невозможно постичь умом.

ачинтйāх кхалу йе бхāvā на тāmс таркеṇа йоджайет
(Махабхāрата. Бхйшма-парва, 5.22)

Не пытайтесь ограничить Непостижимое рамками своего рассудка. Когда Оно откроется вам, вы будете поражены, насколько Оно превосходит ваши самые смелые ожидания. *На тāmс таркеṇа йоджайет*: не верьте непостижимое рассудком. Высшая Реальность непредсказуема, самовластна. Она живет собственной, не зависящей от вас жизнью. К вам она может прийти в одном облике, к другому – в ином. Она безгранична. Так же безгранична и ее свобода. *Ли́ла* основана на непостижимой, ничем не обусловленной свободе. Ничто, кроме воли Кршṇы, не пробудит ее в нашем сердце. Готовьте себя, стремитесь, но не пытайтесь сделать духовную реальность объектом своего опыта.

Когда Махāпрабху говорил о высших *лй́лах*, Он погружался в транс. Только в таком состоянии Он мог делиться Своими переживаниями божественных игр. Однажды, рассказывая о *говардхана-лй́ле*, *джалакели-лй́ле*, Он в беспамятстве бросился в океан в Сваргадвāре, и волны унесли Его в Чакра-тй́ртху. Примерно то же произошло в Чакта Парватe: когда Махāпрабху описывал *лй́лу*, Его тело преобразилось настолько, что стало напоминать огромную золотую тыкву. Свои описания Он брал не из книг⁵. Поэтому нас предостерегают: «Не пытайтесь дотянуться до того, что находится за пределами ваших чувств. Не торопите события. Пройдите программу начальных классов, обозначенную *шāстрами* и гуру, имейте терпение. И если повезет, вас пригласят в следующий класс. Высшая реальность не открывается по первому требованию».

йатхā йатхā гаура-падāравинде

Сосредоточьтесь на *гаура-лй́ле*, остальное произойдет само собой. Вы получите знаки милости свыше. Когда Высшая Реальность будет довольна вами, Она коснется вас на мгновение и исчезнет. Это будет так внезапно и неожиданно, что

оставит вас в изумлении и растерянности. Но даже потеряв Ее, вы не будете скорбеть. Она наполнит вас надеждой и жизнью; отныне вы вечно будете стремиться к Ней, стараясь обрести больше и больше. Но не пытайтесь сделать Ее объектом изучения, потому что Она неизмеримо выше всего, что мы способны вообразить.

Даже обычный человек не посвящает посторонних в отношения с близкими, что же говорить о Всевышнем Господе и Его играх с возлюбленными? Мы можем описывать внешние события и картины, но никогда не дерзнем самовольно проникнуть в тот сокровенный мир, и уж тем более делать его всеобщим достоянием.

Преданный: Можно ли понять какие-то общие принципы, например, почему Голоку изображают именно как лотос?

Шри́ла Шри́дхар Махā-рāдж: Лотос олицетворяет красоту, гармонию, нежность. Лепестки означают разные уровни *расы*. Но красота, нежность и счастье материального мира – лишь слабая тень духовной реальности. Внешне они могут иметь отдаленное сходство, но в действительности совершенно различны. Между материей и духом лежит непреодолимая пропасть – нужно всегда помнить об этом.

Духовный цензор

Гуру Махāрāдж запрещал нам читать книги, в которых описывается Божественная Чета: «Говинда-лйлāмрту», «Става-кусумāнджали», и даже «Уджвала-ниламани». Нам не разрешалось обсуждать их. Гуру Махарадж сильно огорчился, когда слышал, что кто-то читает эти книги и пытается понять высокие истины о *лйле*. Его очень заботило духовное здоровье своих учеников.

Душ́та пхала кори́бе арджана – Шри́ла Бхактивинода Тхāкур предостерегает: переступив запретную черту, вы навлечете на себя несчастья. Сделать такой шаг – значит совершить *апарадху*,

оскорбление. Духовный путь начинается с отметки *анартха*, когда наше сердце представляет собой вместилище похоти, жадности и зависти. Затем идет *шраддхā*, *сāдху-санга*, *шраванам*, *киртанам*, и, наконец, *анартха-нивр́тти* – когда сердце очищается от грязи^б. Только затем появляются *ручи*, *асакти* и *бхāва-бхакти* – зачатки подлинной преданности. Наконец расцветает *према-бхакти*, *снеха*, *мāна*, *праñайа*, *рāга*, *анурāга*, *бхāва* и *махāбхāва*⁷. Ступени духовного роста существуют не для того, чтобы через них перепрыгивали, а для того, чтобы дать опору для следующего шага.

Есть одна история, почти курьезная, показывающая отношение Прабхупāды к преждевременному «взрослению» души. У него был ученик,

замечательный человек, много сделавший для Миссии, который неожиданно увлекся интимной стороной жизни Крш́ны. Он взялся за изучение книг *ачāрьев*, встречался с разными *сāдху* и постоянно донимал Прабхупāду: «Что делает Крш́на, отправляясь на свидание? Кто Его возлюбленные? Кто как одет и что говорит?» Прабхупāда наотрез отказывался обсуждать эти предметы. В конце концов этот человек оставил общество Прабхупāды и предпочел жить в уединении. Через несколько месяцев Прабхупāда вспомнил о нем: «Теперь мой ученик живет другой жизнью.

Он так вошел в образ девушки-пастушки, что перевоплотился в одну из них. Естественно, Крш́на, питающий особую слабость к деревенским девушкам, не мог остаться равнодушным. Теперь у них роман, и скоро на свет появится ребенок!»

Учитель нашего Гуру Махāрāджа, Гауракишор Дās Бāбāджй, тоже не жаловал любителей заполучить все и сразу. Однажды возле его хижинки на берегу Ганги поселился в уединении молодой человек, бывший ученик Шри́лы Бхактисиддхāнты Сарасватй. По примеру Шри́лы Гауракишора он построил скромное жилище, воспевал Святое Имя, обсуждал стихи Наротгамы Тхāкура и вел жизнь в строгом отречении. На вид это был безуп-

речный *бāбādжй*. Но Шри́ла Гаураки́шор как-то заметил: «Чтобы родить ребенка мало просто за-браться в родильную палату и кричать, хватаясь за живот, как это делают роженицы. От одних криков и потуг ребенок на свет не появится». Так он оценил духовные успехи соседа-подвижника.

Прежде нужно соприкоснуться с *шуддха-сат-твой*, чистым, неоскверненным сознанием, истинной добродетелью. Она относится к миру *ниргуṇā*, нематериального существования. И только получив ее благословение, мы удостоимся права войти в непостижимые события духовной реальности.

Жизнь того мира – не объект праздного любопытства. Нужно всегда помнить об этом. Глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить ангелы. И упаси нас Бог оказаться в стане неверующих, которые дотошно требуют доказательств: «Опишите все до последней мелочи, а мы подумаем, стоит ли это нашего внимания».

На недостигаемой высоте

В многочисленных областях мира преданности есть много прекрасного, способного привлечь искреннего искателя, но высшие *лилы* пусть останутся на недостигаемой высоте. *Лилы* Господа требуют очень трепетного отношения, особенно *мадхура-лила*.

Через год после того, как я пришел в Матх, наш Гуру Махārāдж, Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватй Прабхупāда, взял нас в месяц *картика* в проповедническую поездку во Врндāван. Там он попросил Бхāратй Махārādжа читать и объяснять седьмую Песнь «Шри́мад-Бхāгаватам» – историю мальчика Прахлады – и настрого запретил касаться любых тем, связанных с Врндāваном: Рāдхи с Кршṇой, друзей-пастушков, матери Яшоды... «Проповедуй *шуддха-бхакти*, основы преданности. Расскажи им о Прахладе. Врндāван погряз в *сахаджии*. Они должны понять: чтобы касаться *кршṇа-лилы*, необходима преданность. Пусть пой-

мут, что такое преданность Богу, и тогда у них отпадет желание вторгаться в Его частную жизнь». Так Прабхупāда говорил о жителях Врндāвана.

Во Врндāване недоумевали: «Почему Гаудйя Матх толкует о прописных истинах нам, жителям Врндāвана? Седьмая Песнь о начальной преданности. Мы уже давно доросли до Десятой Песни».

Но Прабхупāда был непреклонен. Между Рāдхā-кундой и Шьяма-кундой он читал лекции по «Упадешамрте», которая по словам автора, Рупы Госвāмй, является азбукой *бхакти*. Он ни словом не обмолвился о Кршṇе и Шри́мати Рāдхāрани... в месте, где проходили игры Божественной Четы. Прабхупāда обращал наше внимание на основы и не позволял касаться высоких уровней. «Поливайте корень, – говорил он, – и плоды созреют сами собой».

Во Врндāване, между Рāдхā-кундой и Шьяма-кундой, проповедуя высшую любовь к Богу, он ни разу не упомянул Кршṇу, Рāдху, *гопй* и мать Яшоду. Лишь Седьмая Песнь «Бхāгаватам» и «Упадешамрта», основы учения Махāпрабху, изложенные Рупой Госвāмй.

*вāчо вегам манасах кродха-
вегам
джихвā-вегам ударопаштха-вегам
этāн вегāн йо вишахета дхйрах
сарвāм апймāм пртхивйм са шишиāt*

(Упадешамрта, 1)

«Человек, способный управлять речью и умом, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин того, чтобы называться “госвāмй” и учить весь мир».

И последняя *шлока*:

*кршṇасйоччаиḥ праṇайа-васатиḥ преясйбхйо ги рāдхā
кундам чāsйā мунибхир абхитас тādрг эва вйадхāйи
йат прештхаир агй алам асулабхам ким пунар бхакти-
бхāджām
тат премедām сакрд агй сарах снāтур āвишкароти*

(Упадешамрта, 11)

«Шрйматй Радхāранй дороже сердцу Кршны, чем все Его возлюбленные во Врджабхūми. Не менее дорога Ему и священная Радхā-кунда, берегов которой редко достигают даже великие вайшнавй. Эти истины подтверждают все великие мудрецы. Тот, кто лишь раз омылся в ее божественных водах, непременно ощутит чистую любовь к Кршңе».

В этом состоял его метод обучения: прежде всего дать основы. Он говорил: знания, заключенные в таких книгах, как «Говинда-лйлāмрта» или «Кршңа-бхāванāmрта», откроются сами в положенный срок.

Пуджала рāга-пātха гаурава-бханге, пусть этот идеал вечно остается на недостигаемой высоте в этой жизни, следующей и до скончания времен. Пусть он вечно будет у нас над головой, а не под ногами. Пусть в нашем сердце живет надежда, чистая надежда, что однажды нас пригласят в тот мир. Эта идея определяла всю его духовную жизнь.

Преданный: Но ведь в «Чайтанья-чаритāmрте» Кршңадās Кавирādж Госвāmй ссылается на «Говинда-лйлāмрту», «Уджвала-нйламани» и другие очень сокровенные писания...

Шрйджар Махārādж: В «Чайтанья-чаритāmрте» есть три главы, в которые не рекомендуется углубляться. К ним относится и заключительная часть разговора Махāпрабху с Рāmāнандой Рāем, где они обсуждают *лйлы* Радхи-Говинды. Для нас это запретная зона. Совершая *парāяну* (чтение священных текстов за определенный срок), мы, конечно же, читаем и эти главы, но не обсуждаем, не вникаем в подробности повествования. Эти *лйлы* относятся к высшим ступеням *рага-мāрги*. На них наложен запрет: «Не проявляйте излишнего любопытства. Придет время, и все откроется само собой. Не выносите частную жизнь Господа на всеобщее обозрение. Не делайте ее предметом обсуждения».

Во Врндāване жил близкий друг детства Прабхупāды, известный адвокат. Однажды он навестил Шрйлу Прабхупāду в Матхе, они долго беседовали, и было видно, что Прабхупāда рад встрече. Через несколько дней вместе с Парамхāmсой Махārādжем он отправился к другу с

ответным визитом. Слуга сообщил, что хозяин ждет их в гостиной на втором этаже. Когда они поднялись, то увидели его в обществе некоего *госвāmī*, объясняющего тонкости *раса-лīлы*. Прабхупāда, не говоря ни слова, поклонился и ушел. У ворот друг догнал его:

Прабхупāда ответил:

– Мой Гуру Махāрāдж строго-настрога запретил мне обсуждать эти темы. Он сказал, что если я буду слушать о *раса-лīле*, то нанесу Господу оскорбление. Поэтому я вынужден покинуть тебя.

Воля Гурудева

Шрīла Прабхупāда был необычайно строг во всем, что касается *раса-лīлы*, *джхулана-лīлы* и других игр Кршны. Мы стараемся следовать его примеру, во всяком случае, я. Сейчас в некоторых Миссиях эти *лīлы* даже ставят на сцене, но в нашем Матхе этого не будет никогда. В общении с Гурудевом я уяснил, что игры Господа – это не предмет изучения, тем более, не сюжет для постановки. Он не допускал даже обсуждения этих тем в кругу преданных, что уж говорить о театральных представлениях. Я уверен, что Шрīла Прабхупāда был бы недоволен, узнав, что в некоторых его Матхах ставят спектакли по *раса-лīле*. Эти темы слишком высоки, чтобы касаться их.

Если я заинтересован в духовном прогрессе, а не в самоутверждении, последователях и славе проповедника, то должен быть верным своему учителю. Я не хочу устраивать спектакли, чтобы привлечь людей и расширить поле для проповеди. Мне это не по душе. Пусть другие сльвут великими учителями и проповедниками. Я всего-навсего ученик. Я хочу лишь сохранить чистоту идеалов, которые принес в этот мир наш Гурудев.

Я навсегда останусь учеником, верным учеником Гуру Махāрāджа. Я молю об этом и делаю все возможное, чтобы ни на шаг не отойти от его указаний. Использовать идеал ради достижения собственной цели – значит обесценивать его. Я не хочу устраивать балаган из того, чему поклонялся мой Гурудев.

Быть нижайшим Твоим рабом

Когда Прабхупāда предложил мне проповедовать на Западе, я ответил: «Если вы настаиваете, я поеду. Но мне кажется, я не справлюсь. У вас есть более подготовленные ученики. Во-первых, я не очень хорошо понимаю английскую речь. Во-вторых, неловко чувствую себя в центре внимания. Лучше я буду где-нибудь на задворках делать самую черную работу». Узнав о моем нежелании ехать за границу, мои духовные братья-санньяси говорили мне: «Многие мечтают о таком предложении. Подумайте, вы были бы первым, кто принес учение Махāпрабху на Запад. Вы прославились бы на весь мир как выдающийся проповедник. Напрасно вы отказываетесь от такой возможности».

Я ответил, что не желаю быть великим проповедником и остаться в памяти потомков. Я буду счастлив, если меня назовут нижайшим рабом Махāпрабху Шри Чайтаньядева. У меня нет цели стать великим.

Я просто ищу истину и знаю, что здесь стремление обрести вес и авторитет – помеха. Поэтому я молю вайшнавов и всех вас о милости: не дайте мне пасть жертвой гордыни и корысти, помогите стать смиренным и покорным рабом Господа, не поддаваться искушению превосходства над другими.

Все, о чем я мечтаю, – быть нижайшим рабом: *тад дāса-дāса-дāсанам дāсатвам дехи ме прабхо*. Пусть моя вера в Господа окрепнет настолько, что я буду доволен любым, даже самым скромным служением Ему. Я не хочу попасть в близкий круг, утвердиться в высших сферах. Пусть наградой мне будет самая отдаленная связь с Божественным. Вечно быть нижайшим рабом – вот предел моих мечтаний.

Махāпрабху говорит: «Кршṇа, позволь мне быть пылинкой у Твоих стоп».

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитаṁ mām вишаме бхавāмбудхау
крпайā тава пāда-панкаджа-
стхита-дхṛли-садршāм вичинтайа*

«О сын царя Нанды, я, твой вечный раб, оказался в пучине океана иллюзии и вынужден рас-

плачиваться за свои поступки. Но теперь, осознав свое горестное положение, я прошу Тебя, позволь мне стать пылинкой у Твоих лотосных стоп».

«Все, о чем я молю Господа, – быть пылью у Его стоп». Пусть эти слова будут для нас путеводной звездой. Кто-то назовет это самоуничижением. Но для нас это предел мечтаний, недостижимая высота – быть пылью на дороге, по которой ступает Господь. О какой *раса-лйле* может идти речь, если Сам Махāпрабху мечтает стать песчинкой у стоп Кршṇы? А в остальном – на все Его воля. Наша скромная цель – иметь самую отдаленную связь с подлинной Реальностью, а не близкие отношения с вымышленным Кршṇой.

пуджала рāга-пātха гаурава бханге

Пусть *рāга-пātха*, чистая преданность, всегда будет над нашей головой, нашим высочайшим идеалом. Мы служим *рага-патхе*, следуя *виддхи-мāргу*⁸, руководствуясь предписаниями *шāстр*. Мы строим свою жизнь согласно заповедям и считаем *рага-патху*, путь бескорыстной любви, своей высочайшей целью.

Яд оскорблений

Когда Прабхупāда был на Радхā-кунде, местный служитель храма в разговоре с ним обронил такие слова: «Мы, *брāхманы* Врāджи, готовы благословить Рагхунāтха Дāса Госвāмй. Если ему нужна наша милость, мы готовы ее оказать». Прабхупāду словно пронзили раскаленным железом: «Дāс Госвāмй – *āчāрья* гаудия-вайшнавов. А этот знаток заповедей и храмовых правил готов снизить до Дāса Госвāмй! Будь я *бāбādжй-затворником*, я пропустил бы его слова мимо ушей и просто покинул бы Врндāван. Но на моих плечах лежит ответственность за Миссию. Я отвечаю за ученическую преемственность, родоначальником которой был Дāс Госвāмй, преемственность, благодаря которой в этом мире живет идея Божественной любви. Слова этого человека отравляют Врндāван, поэтому я не прикоснусь к еде, пока не получу *пратикар* (противоядие).

На следующий день *брāхмаṇ* пришел к Прабхупāде и извинился.

Реальность и ее отражение

Сегодня я постарался передать вам то, чему учил нас Гурудев, чтобы объяснить его отношение к сокровенным играм Господа. *Пўджала рāга пātха гаурава бханге ...* – недостижимый идеал. Давайте довольствоваться этим: *тад дāса-дāса-дāсанам дāсатвам дехи ме прабхо...* – служением слугам слуг, на самых последних ролях. Это то, о чем мечтают истинные преданные. Махāпрабху говорит:

*нāхам випро на ча нара-патир нāги ваиййю на шўдро
нāхам варñи на ча грха-патир но ванастхо йатир вā
кинту продйан-никхила-парамāнанда-*

*пўрнāмртāбдхер
гопй-бхарттух пада-камалайор дāса-дāсанудāсах*

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхйа, 13.80)

«Я не священник, не царь, не торговец и не рабочий, я не послушник и не мирянин, не отшельник и не странник. Я слуга того, кто служит лотосным стопам Кршñы, безбрежного океана божественного счастья, Самосушей Истины».

Это не просто красивые слова. Только признав себя рабом, можно получить пропуск в высшую Реальность. Ощущение себя низким и недостойным – вот что делает нас пригодными к высшему служению. Чтобы войти в ту Обитель, требуется полное самозабвение, решительный отказ от своего «я». Частица сознания должна переплавиться в частицу самопожертвования – только тогда ее допустят в иное измерение, непостижимый для чувств и рассудка мир, простирающийся в самые глубины Сознания. Тот, кто хочет соприкоснуться с той Реальностью, должен ощутить вибрации иной, сверхтонкой частоты, частоты самопожертвования и самозабвения. Мы можем войти в тот мир только безропотными, покорными рабами, отказавшись от любых приязаний. Превратиться из «нечто» в «ничто», из положительной величины в отрицательную, всегда готовую пожертвовать собой.

Любой, даже самый незначительный позыв к самоутверждению, обладанию сразу же скроет от нас подлинную реальность. Желание быть среди избранных, самоутвердиться, стать бессмертным, найти место в божественных *лилах* – все это *пра-тиштха*, низкий расчет и гордыня. Мир любви живет иными законами – самопожертвованием, са-

моотрицанием, готовностью расстаться со всем, даже с жизнью, если это будет угодно Господу.

*мāроби рāкхоби – йо иччхā тохāрā
нитйа-дāса прати тува адхикāра*

«Делай со мной что захочешь – уничтожь или прижми к сердцу – я Твой вечный раб, а Ты – навеки мой Господин».

Воин-смертник готов пожертвовать не только жизнью, но и именем, самой памятью о себе – всем – погибнуть неизвестным, ни секунды не раздумывая над приказом. Так рассуждает и тот, кто действительно предан: «Я готов перестать существовать, если это потребуется Кршñе». Вот образ мыслей, который приведет нас в заветный мир служения. Там все пронизано таким настроением – высоким, чистым и жертвенным.

Все, что нам остается, – молить о милости Шрйлу Прабхупāду, Его Божественную Милость Шрйлу Сарасватй Тхāкура. Вся слава Гуру и Гаурāнге.

Сокровище

Я бесконечно признателен всем вам за то, что вы помогли мне извлечь из сердца богатства, долгое время хранившиеся там. Благодаря вам я ощутил присутствие своего учителя, снова погрузился в атмосферу общения с ним. Мне вновь посчастливилось оживить в памяти то, что я услышал, находясь у божественных стоп Гурудева. Я поделился с вами теми сокровищами, которые некогда получил от него. Постарайтесь не растерять их.

пўджала рāга пātха гаурава бханге

Прабхупāда настрого запретил нам жить на Рāдхā-кунде. Когда Гаудйя Матх приобрел небольшое одноэтажное здание неподалеку от Лалита-кунды, он распорядился надстроить там второй этаж.

– Впрочем, – добавил он, – я все равно не стану там жить.

Я спросил:

– Зачем же строить второй этаж, если он будет пустовать?

– Я не говорил, что он будет пустым. Там будут те, ради кого мы живем, – Бхактивинода Тхākур и Гаура Кишор Бāбādжī Махāрāдж, – наши учителя. Они поселятся на втором этаже, а мы будем жить на первом, чтобы служить им.

Затем добавил: «Сам я буду жить на Говардхане. Для меня Рāдхā-кунда – недостижимая вершина: там живут Гуру Махāрāдж и все учителя нашей *парампары*. Их место в непосредственной близости от *лйл*, мы же будем неподалеку, на Говардхане. Неподалеку, потому что нужно будет приходить и служить им. Но не слишком близко, чтобы не мешать. Мы недостойны находиться рядом с ними, но когда понадобится, должны всегда быть в их распоряжении».

пūджала рāга пātха гаурава бханге

В этих словах – весь Бхактисиддхāнта Сарасватī. «*Лилы* Господа – это величайшая святыня. Нужно всегда сознавать, насколько мы их недостойны», – не устал повторять он нам. Я как его ученик сделаю все возможное, чтобы донести миру его отношение к высшим *лйлām*: «Они всегда будут бесконечно высоки для нас».

Однажды в Аллахабаде – возможно в тот самый год, когда получил посвящение Шрīпад Свāmī Махāрāдж (Шрīла Бхактиведанта Свāmī Махāрāдж), Шрīла Прабхупāда во время публичной лекции в парке сказал: «Я брошу вызов любому, кто осмелится усомниться в величии моего Гурудева, Бхактивиноды Тхākура и Махāпрабху. Высоко надо всем миром вознесен божественный трон, на котором восседает мой Гурудев».

пūджала рāга пātха гаурава бханге

Из беседы Шрīлы Шрīдхара Махāрāджа с учениками. Навадвīп, Шрī Чайтанья Сāрасват Матх, 13 марта 1981 года.

Примечания

¹ Сахаджии слушают, поют и размышляют о самых сокровенных *лйлāх* Божественной Четы. Их задача – убедить себя в том, что они участники этих игр. А практика сводится к тому, что они создают в уме вымышленную картину и воображают себя ее частью. Это все равно, что пытаться стать полноправным членом семьи, вклеив свое фото в чужой семейный альбом. Несмотря на очевидную нелепость, эта идея имеет множество последователей.

² Но *сахаджии* учат обратному: зная как проходят игры Рāдхи и Кршны, можно стать их участником. «Слушая из уст *вайшнавa* о сокровенных играх Господа, ты входишь в них». Другими словами, стаскиваешь Божественное до своего уровня. Шрīла Сарасватī Тхākур говорил: «Тот, кто рассказывает о сокровенных *лйлāх* другим и утверждает, будто тем самым открывает к ним доступ, не имеет никакого отношения к *вайшнавизму*».

³ *Йога-мāйя* – внутренняя духовная энергия Господа, царящая в духовном мире и создающая все необходимое для протекания *лилы*. *Мāйя* (или *маха-мāйя*) – низшая, внешняя энергия Господа, тень или отражение Его высшей внутренней духовной энергии. Она правит материальным миром и вводит в заблуждение поработанные ею живые существа. *Сахаджии* принимают игру воображения – соблазн *маха-мāйи* – за духовный экстаз, возникающий под влиянием *йога-мāйи*.

⁴ Отражение – это притворная любовь к Святому Имени. Во время пения *сахаджии* имитируют восемь признаков духовного экстаза: оцепенение, испарину, вставшие дыбом волосы и др., стараясь убедить окружающих в том, что испытывают глубокие духовные чувства.

Тень (*намабхаса*) – неосознанное повторение Имени, когда связь с Ним еще слаба. Такое повторение может привести к освобождению, но оно не дает любви к Богу. И отражение, и тень закрывают чистое Святое Имя, поэтому их необходимо преодолеть.

⁵ Книги, даже самые авторитетные, лишь путеводители. Никакое изложение не заменит реальности, поскольку читая его, мы вынуждены опираться на прошлый опыт.

⁶ См. примечание № 1, стр. 5.

⁷ *Према*, чистая любовь к Богу, постоянно усиливается. Она также проходит различные стадии: *рагу*, *анурагу* и другие, упомянутые здесь. Великие *ачарьи*, такие как Рупа Госвами, описывают их, но – и в этом смысл всей статьи – на начальных уровнях преданного служения думать и рассуждать о столь возвышенных чувствах совершенно бессмысленно.

⁸ *Виддхи-марг* – путь строго соблюдения заповедей и обетов.

*Основатель Гаудия Матха, всемирного движения вайшнавов,
Ом Вишнупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада*

Брожение умов, сахаджиизм и подлинное знание (самбандха-гьяна)

Гуру Махарадж объяснял нам: в начале духовной жизни *смараңа* (медитация на духовные деяния Кршны) губительна. Для нас существует только *кйртана* (повторение Святого Имени и проповедь).

кйртана прабхаве смараңа хаибе се кале бхаджана нирджана самбхаве.

(Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур.
«Вайшнавa ке?»)

«Лишь могуществом *нам-кйртаны* можно погрузиться в *смарану* и созерцать в уме деяния Кршны. *Нирджана-бхаджана* откроется только тому, кто обрел подлинную *кршна-бхакти*».

Подражатели, *сахаджи*, предпочитают *смарану*. Уединяясь от мира, они воображают себя возлюбленными Кршны, смакуя в уме картины *Врндавана-лилы*. Им кажется, что они юные девушки, которые служат Кршне под руководством той или иной *саххи*. Этому их учат их так называемые гуру, которые будто бы видят духовный *Врндаван*. Нам с *сахаджиями* не по пути. Их «озарения» – чистой воды самовнушение и игры ума. У них нет подлинной *самбандха-гьяны*, знания о духовном и материальном, поэтому они не способны отличить одно от другого. День за днем они прокручивают в уме ими же выдуманные сюжеты, считая, что таким способом избавятся от пороков и грязи в сердце (достигнут *анарта-ниврutti*). *Сахаджи* не понимают, что, прежде чем достичь Голоки, душа должна пройти определенные уровни со-

знания: *Вираджу*, *Брахмалоку*, *Вайкунтху*. Таких псевдопреданных называют *пукура-чуривали* – т.е. теми, кто думает, будто им ничего не стоит украсть пруд. Подобная «*смараңа*» – просто самообман.

Однажды по соседству с Гауракишорой *Бабаджи Махараджем*, который действительно занимался *смараңой*, построил себе хижину некий *бабаджи*. Он оделся в лохмотья и, подражая Гауракишоре, стал медитировать и жить на подаяние. Иногда этот человек проявлял признаки духовного экстаза: катался по земле, исступленно рыдал и в забытии призывал Имя Кршны. Тогда Шрила Гауракишора *Бабаджи Махарадж* заметил: «Даже если очень похоже изображать крики и потуги роженицы, дитя на свет не появится. Чтобы родить ребенка, надо его зачать». То, как *сахаджи* повторяют Святое Имя, напоминает подражание родовым крикам. Имитируя *бхаджан парамахамс*, устраивая спектакль в расчете на легковерную публику, человек губит себя духовно. Высшие уровни преданности недостижимы без *шуддхасаттвы*, чистого сознания.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит:

*на утхийа вркшопари танатани пхала
дхаридушта-пхала кариле арджана*

(*Кальяна-калпатару*, 1.18)

«Тому, кто не хочет лезть за плодами на дерево, придется довольствоваться падалицей». Успех не дается даром. Чтобы оказаться на верхней ступени, нужно пройти все остальные. Можно, конечно, вообразить себя на самом верху, но этим

мы никого не обманем, кроме самих себя. Чтобы достичь Голоки, сначала нужно утвердиться на ступени *шуддха-саттвы*, умения отличать истину от иллюзии, сознание от материи. Но этой ступени предшествует несколько других: *бхур*, *бхувар*, *свар*, *махар*, *джанар*, *тапас*, *сатъя*, *вираджд* и *брахма*. Только пройдя их, можно двигаться дальше. Махāпрабху говорит: «Прежде чем достичь Голоки Врндāваны, росток *бхакти*, любви к Кршнe, пробивается через множество уровней сознания».

*упаджийā бāде латā 'брахмāнда' бхеди' йāйа
'вираджд' 'брахма-лока' бхеди' 'пара-вйома' пāйа
табе йāйа гад-упари 'голока-врндāвана'
'кршнā-чарана' -калпа-вркше каре āрохана*

(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхья, 19.153-154)

«Росток *бхакти* поднимается ввысь, пока не пронзит оболочку вселенной. Затем он пересекает реку *Вираджд* и попадает в бескрайнее пространство *Брахмана*. Продолжая свой путь, он достигает *Вайкунтхи* и, наконец, *Голоки Врндāваны*, где обвивает ствол дерева желаний – лотосных стоп *Кршны*».

Но псевдопреданные не считают нужным помнить о *Паравйоме*, *Брахмалоке*, *Вирадже* или *Брахмāнде*. Они даже не задаются вопросом, за-

чем Махāпрабху говорил об этом. Они находят «гуру», получают от него *гопй-мантру* и удаляются размышлять о своей жизни во *Врндāване*. Но если сознание не очистилось от материальных представлений, то интенсивные размышления об играх *Рādхи* и *Говинды* неизбежно сведутся к банальным эротическим фантазиям. И вместо того чтобы попасть в мир *Любви*, мы окажемся в мире похоти – не на *Голоке*, а в аду. *Чарма-мāмсамāйā – кāма, према – чидāнанда-дхāма*. Похоть, вождление не имеют ничего общего с *Любовью*, обителью *Божественного Экстаза*. Самообман и подражание пагубны. Никакие усилия ума не делают воображаемое действительным.

Преданный: А если эти усилия делаются с верой?

Шридхар Махārāдж: Ум не имеет связи с душой. С душой связана *шраддха*, вера, а ум – проявление материальной энергии, *майи*. Это объясняется в «*Бхагавад-гите*» (7.4):

*бхумир āпо 'нало вāйух
кхам мано буддхир ева ча
аханкāра итйāм ме
бхиннā пракртир аштāдхā*

Ум – один из видов материи (*мāйя-шакти*). Душа (*джива*) относится к *пара-шакти*, высшей

энергии. Но выше *пара-шакти* – *сварупа-шакти*, Личная Энергия Господа.

Задача ума – создавать мысленные образы и манипулировать ими – воображать (*манодхарма*). Образы, рожденные умом, не имеют ничего общего с истиной. Они не выходят за пределы материального мира и, следовательно, иллюзорны (*авān-māнаsа гочарах*). Все, что мы можем себе вообразить, будет иллюзией, а значит, окрашено желанием обладать. Любое умозрительное построение есть плод желаний. Ум не видит духовной реальности, он лишь преломляет наши материальные желания.

Преданный: Разве чистый ум и вера не связаны между собой?

Шрирдхар Махārāдж: Ум не может быть чистым, потому что он – материальная оболочка, покрывающая душу. Подобно тому, как материя не может породить сознание, ум не может породить веру. Тьма не рождает света. *Шраддха*, вера – проявление истинной, изначальной природы души. Ничто низшее, никакая сила ума не приведет к вере. Вера первична. Когда Господь нисходит в сердце, ум останавливается.

Только очистившись, сознание начинает воспринимать истину. А тот, кто видит истину, не нуждается в услугах воображения.

Материя состоит из грубых и тонких элементов, к первым относятся земля, вода, огонь, воздух и эфир (пространство), ко вторым – ум, разум и мнимое «я». Душа (*татастхā-шакти*) находится вне этих элементов, т.е. вне материи. А внутренняя энергия Господа (*сварупа-шакти*) превосходит *татастхā-шакти*. *Бхаджана*, служение Господу, *Вайкун̄тха* и *Голока* – все это относится к *сварупа-шакти* и, значит, выходит за пределы не только материи, но и сознания индивидуальной души, где и сосредоточен ум. Ум – порождение мнимого «я», результат неверных представлений о себе. А они, в свою очередь, порождены жадной обладания и господства. Но *Махāпрабу* говорит: *мора мана-врдāвана*: «Мой ум не здесь, а во *Врдāване*. Он свободен от плена материального мира».

Преданный: Значит, чистый ум существует?

Шрирдхар Махārāдж: Строго говоря, слово «ум» в данном случае не подходит, иначе мы рискуем поставить свое мышление на один уровень с мышлением обитателей Голоки. Они тоже мыслят

и чувствуют, но это не имеет ничего общего с чувствами и мыслями в материальном мире, вызванными желанием обладать и наслаждаться. Здесь мы привыкли оценивать все в свете собственной выгоды. Это отравляет нашу жизнь и держит в рабстве *майи*. Нужно избавиться от такого образа мыслей.

В учении *тридаңда-санньясы* в «*Шримад-Бхāгаватам*» говорится, что все духовные практики основаны на обуздании ума.

*dānam сва-дхармо нийамо йамаӣ ча
шрутам ча кармāни ча сад-вратани
сарве мано-ниграха-лакшаṇāнтах
паро хи його манасах самāдхих*

(*Шримад-Бхāгаватам*, 11.23.45)

«Все виды благочестивой деятельности: помощь нуждающимся, неотступная верность долгу, строгость к себе, укрощение плоти, изучение писаний – все это нужно лишь для того, чтобы подчинить себе ум. Власть над мыслями – высшее достижение йога».

Преданный: Я читал, что *Шрила Бхактивинода Тхākур* относил *джалу* (индивидуальную молитву) к *кйртане* (проповеди и совместному воспеванию). А *Шрила Рупа Госвāmи* говорил, что *джала* бывает трех видов: *мāнаsика*, *вāчика* и *упāmшю* – повторение в уме, вслух и шепотом. Какой вид *джалы* наиболее подходит для нас?

Шрирдхар Махārāдж: *Упāmшю* означает даже не шепот, а лишь легкое движение губ. В *мāнаsике* не двигаются даже губы – молитва звучит в уме. Вы спрашиваете, какой метод лучше?

Преданный: Да.

Шрирдхар Махārāдж: Важен не метод, а чистота помысла. Не делайте ничего напоказ. Настоящая *джала* произносится не языком и губами, и не умом, а сердцем. Это глубокая внутренняя работа, для которой нужны смирение и самоотречение. Только такая *джала* позволит вам духовно расти. Все же, что делается напоказ – повторение *джалы* или служение – не принесет подлинного духовного блага.

Если одним прыжком перепрыгнуть с нижней ступеньки на верхнюю, можно потерять равновесие и упасть. Лучше быть внизу и молиться: *дāсйайа те мама расо 'сту сатьям* – «О Господь, позволь мне испытать жажду служения». Только в та-

ком настроении можно совершать *бхаджану* (внутреннее служение). *Тад дāса-дāса-дāсанам дāсат-вам дехи ме прабхо*. Духовно растет тот, кто ищет самую низкую работу. Желание оказаться наверху, возвыситься – злейший враг преданного. *Пра-тиштхā*, гордыня, разрушает *бхакти*. Шрила Прабхупāда Бхактисидхāнта Сарасватī говорил, что склонность к подражанию обитателям Голоки Врндавна, даже в мыслях, происходит от *пра-тиштхи* – желания возвыситься, прослыть лучшим. От этого нужно бежать как от огня. Оказаться в когтях *пра-тиштхи* равносильно духовной смерти. Смирение и покорность, *даинйам* – вот признак духовного здоровья.

Преданный: В «Хари-бхакти-вилāсе» говорится, что Святое Имя нужно повторять в уме. В других книгах рекомендуется громкое воспевание, по примеру Харидāса Тхāкура. Какое повторение лучше?

Погружение в божественную сферу

Шридхар Махārāдж: Книжного знания недостаточно. Нужно понять внутреннюю суть наставлений. Святое Имя приходит не из книг, а по милости *сāдху*, гуру высокого духовного уровня. Успех *кīртаны*, *бхаджаны* и чего бы то ни было зависит от помощи *сāдху*. Иногда действительно рекомендуют молиться Святому Имени в уединении, но если делать это по собственной прихоти, а не по указанию гуру, то мы не устоим перед натиском *мāйи* и, поддавшись желаниям, похоти и гордыне, превратимся в атеистов.

Атеизм – неизбежная участь тех, кто не заручился поддержкой *сāдху*. Один в поле не воин, тем более без оружия. Только под командованием опытного военачальника и с полным боевым оснащением можно бросаться на врага – идти на проповедь, *кīртану*.

Ключ к успеху – *сāдху-санга*. Общение с посланником высшего мира связывает нас с тем миром. Когда провод под напряжением, то соединение с ним открывает доступ к источнику электроэнергии. Без связи с проводником духовной силы – *сāдху* и *шāстрами* – любая *кīртана* и *бхаджана* бесполезны. Можно сколько угодно медитировать на Святое Имя, Кршну и *кршнā-лīлы*, но если ничто, а вернее, никто не связывает нас с Ними,

наша «медитация» так и останется упражнением на воображение. Для начинающих преданных, неофитов, самое главное – *сāдху-санга*. Помимо этого нужна помощь *шāстр*, в них он получает теоретические знания. *Сāдху-шāстра-крпā*. Только тогда наша *кīртана* будет успешной.

Врндāван Дās Тхāкур говорит: один человек способен прокормить только себя, другой – еще тысячу. Кто лучше? *Кīртана* – значит духовно расти самому и помогать другим. Но это еще и означает идти на конфликт, вступать в общение с людьми иных убеждений (*асат-санга*), выслушивать их аргументы. И тот, кто нетверд в своей вере, может легко подпасть под влияние своих оппонентов: сначала признать их правоту, затем принять убеждения и, в конце концов, – образ жизни. *Кīртана*, проповедь – это сражение.

Неопытный боец, *каништхā-адхикāри*, в этой войне может проиграть – превратиться в атеиста. Поэтому не стоит идти в атаку без прикрытия *сāдху*. Сначала научитесь владеть оружием – пройдите ступени *шраваны*, *вāраны*, *сāдханы* и *прапанны*: слушания, принятия, следования и понимания основ. Только потом можно смело проповедовать в одиночку – *апана*. А до этого лучше сражаться плечом к плечу с *прапанна-дāсом*, тем, кто постиг суть философии.

Необходимо иметь прочную связь с абсолютной реальностью. Тогда мы неуязвимы. Нужно под руководством *сāдху* научиться различать содержание и форму, дух и букву – то есть овладеть *самбандхā-гьяной*. Только тогда можно будет разрешить кажущиеся противоречия в высказываниях *āчāрьев*, увидеть, в каком контексте понимать те или иные наставления и, самое главное, как применить их к себе. Нужно не книжное, а практическое знание.

Земля, где каждая песчинка – гуру

Нас призывают ступить на почву, где каждая песчинка состоит из вещества более драгоценного, чем мы сами. Иногда раб допускается в спальню царя, куда закрыт доступ даже вельможам. Поэтому в интересах божественного служения нам могут позволить ступить в запретную область. Сейчас, по невежеству, мы не ценим этого – глупцы рвутся туда, куда страшатся ступить ан-

гелы. Но когда сознание очистится, мы поймем, с каким трепетом следует идти по земле, где каждый атом достоин поклонения.

Вайкунтхера пртхивй-āди сакала чинмайа. Для того, кто встал на духовный путь, важно знать, откуда пришла душа. Душа (*джйва*) – крохотная частица пограничной энергии Всевышнего (*татастхā-шакти*). Находясь в пограничной полосе, она может соприкоснуться и с материей, и с сознанием. Но Господь предлагает нам вырваться из промежуточного состояния и перейти в мир чистого духа.

Грубый мир предметов называется *апара-шакти*; *джйва* – *пара-шакти*, она выше грубого физического мира и стоит на пороге мира сознания. Над ней простирается область чистого сознания, внутренняя энергия Всевышнего, *антаранга-шакти*. Эта область делится на подобласти, высшая из которых – Врндāвана, Голока. Но нужно с самого начала понимать – попасть туда очень нелегко.

Наше спасение в служении. В этом мире все эксплуатируют друг друга. Самое высшее достижение в мире эксплуатации – это отречение от него. Но отречение – лишь обратная сторона корысти. Однако помимо них существует мир преданности – он лежит в совершенно иной плоскости, по ту сторону корысти и отречения. Там наш настоящий дом, где мы служим Всевышнему как подсказывает нам сердце. Там нас ждет истинная свобода. Там каждая песчинка достойна поклонения и каждый атом – наш гуру. Попасть туда своими силами невозможно, но милость (*крпā*) творит чудеса. На то она и милость – Его Милость. Он абсолютный монарх: «Делаю что хочу, милую кого хочу». Его власть ничем и никем не ограничена. Для него нет достойных и недостойных – любовь (*анурāга*) стирает грань между малым и великим. Любовь – мать милосердия. Любовь – единственная сила, объединяющая душу и Бога. Но этот путь не прост. Любовь к Богу не приходит за три дня. *Сахаджи* полагают – мы полюбили воображаемого Бога, теперь настоящий Бог должен полюбить нас.

Однажды некий преданный, снискавший уважение окружающих, после нескольких лет практики неожиданно стал обнаруживать признаки *бхāвы*, божественных любовных чувств. Молодые преданные не знали, как к этому относиться. Любовь

к Кршңе – цель бхакти-йоги. Известно, что когда-нибудь духовные чувства проявят себя, и возможно это как раз тот случай. Они пришли ко мне за советом: «Махāрāдж, один из нас проявляет эмоции божественной любви. Как к этому относиться?» Я ответил: «Относитесь спокойно, как к спектаклю».

«У Меня нет ни капли любви к Кршңе»

Махāпрабху говорит: «Как бы Я хотел иметь хоть каплю подлинной *премы*, но видно Мне не суждено. Когда Я рыдаю: “Кршңа, Кршңа”, не воспринимайте всерьез – это притворство. Если бы Я действительно любил Его, Мое сердце разорвалось бы от разлуки. Но Я живу: просыпаюсь как все, умываюсь, ем. Я дышу без Кршңы – и значит не люблю Его». Так говорил Тот, Кто был олицетворенной идеей духовной любви. Ценней ее нет ничего. Ее не купить ни за какие знания, богатства и мощь ума, а мы думаем, что завтра проснемся и воспылаем к Нему любовью. Самонадеянные глупцы и притворщики! «Полюбим Кршңу и будем вечно упиваться своей любовью! Стоит мне влюбиться в Него, и Он никуда не денется...» Дешевая *сахаджия*. Возомнив себя значимым, можно привлечь кого угодно, но не Кршңу. Положительное нельзя привлечь положительным. Лишь убив в себе мысль о собственной значимости, низвергнув себя до осознания своей ничтожности и даже ниже, можно обратить на себя внимание Кршңы. Шрила Бхактивинода Тхākур говорит:

вичакшаñā кари' декхите чāхиле хайа хайа āкхи-агочара

«Это было как вспышка молнии, я пытался разглядеть, что произошло, но все исчезло. Мир снова погрузился во тьму». Только так, отрицая свое «я», себя как субъекта, можно получить некое представление о Кршңе. «Он явится, когда Ему заблагорассудится, и тогда вы почувствуете, что соприкоснулись с высшим знанием и любовью. Но не пытайтесь заглянуть в Его мир – Он не откроется вам. Кршңа не предмет рассмотрения, тем более – любования».

Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвāми
Махārāдж

Бхакти Ракшак означает Хранитель Преданности. Одно из сокровенных значений имени Шридхар — «дарующий поток бескорыстной любви и самопожертвования, олицетворяющий Саму Шримати Радхарани и явленный миру Шри Чайтаньей Махапрабху», поскольку «Шри» указывает на Шримати Радхарани, а «Дхара» означает «дарующий». Хранители этого божественного потока — учителя линии преемственности, восходящей к Шриле Рупе Госвами. Шрила Шридхар Махарадж получил это возвышенное служение от своего Гуру — Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и передал своему ученику Шриле Говинде Махараджу.

Высшая привилегия

Преданный: Маха́радж, что хуже для преданного: сойти с выбранного пути, потеряв связь с гуру или стать *сахаджией*?

Шри́ла Гуру Маха́радж: Кто хуже: нищий или вор? У одного были деньги, но он их потерял, другой лишь делает вид, что богат, обманывая других. Тот, кто потерял связь с истиной, может вскоре снова ее обрести. Но *сахаджия* находится на ложном пути; он либо когда-то свернул на него, либо выбрал его с самого начала. Что же лучше: не иметь связи с истиной или быть обманутым?

«Шри́мад Бхагавад-гита» говорит, что в *тамо-гу́не* человек не отличает лжи от правды. В *раджа-гу́не* приходят сомнения: человек не может определиться, что правильно, а что нет. Но принимать ложь за истину – худшая из ошибок. *Сахаджии* находятся в полном неведении. Материю они принимают за сознание, поэтому их положение гораздо хуже положения тех, кто вообще ничего не знает или же потерял связь с истиной. Подобным образом, выводы *ма́йявади* о том, что слияние с Брахма́ном – высшая цель души, еще опаснее, чем незнание, ибо «полуправда страшнее лжи».

*се ду'йера мадхйе вишайй табу бха́ло
ма́йявади са́нга на́хи ма́ги коно ка́ло*

(Шара́нагати, 27.3)

«Общение даже с самыми закоренелыми материалистами не так опасно, как общество имперсоналистов».

Тот, кто не скрывает своей бедности, гораздо лучше нищего афериста, чей бумажник набит фальшивыми купюрами. Поэтому *сахаджия* находится в плачевном положении. Он обманут, его внимание поглощено ложными представле-

ниями. Тот, кто утратил связь с духовностью, может со временем ее восстановить, но *сахаджия* погряз в предубеждениях, его ум одержим искаженной идеей, поэтому убедить его в истине гораздо труднее. Один по той или иной причине оставил выбранный путь. Другой же принимает иллюзию за реальность – материю за дух, что значительно хуже.

Я хотел бы привести один пример, который слышал в детстве от школьного учителя. Он рассказывал, что в Америке есть музыкальная школа, где с тех, кто уже обучался музыке, берут двойную плату. Причина проста: их придется переучивать, а значит, потратить время и силы на то, чтобы заставить забыть прежние навыки и представления. Поэтому они и платят вдвое больше, чем новички. То же самое в случае с *сахаджиями*. У одних *бхакти* нет вообще, другие же под видом *бхакти* проповедуют то, что с *бхакти* ничего общего не имеет. Это пародия и, что хуже всего, оскорбительная. Прабхупа́да Бхактисиддханта Сарасвати Тха́кур сказал, что выдавая *ка́му* за *прему*, *сахаджии* выставляют Маха́прабху, Рупу и Санатану на посмешище. *Према* – полная противоположность *ка́ме* и принимать одно за другое не только губительно и опасно, но и заражает скверной все окружающее. Поэтому Шри́ла Бхактивинода Тха́кур говорит:

*ка́ме пре́ме декхо бха́и, лакша́нете бхеда на́и,
табу ка́ма 'пре́ма' на́хи хойа
туми то' ба́риле ка́ма, митхья та́хе 'пре́ма'-на́ма
а́ропиле кисе шу́бха хойа*

*кено мана, ка́мере нача́о пре́ма-пра́йа
ча́рма-ма́мса-мо́я ка́ма, джо́да-су́кха абирáма,
джо́да-вишайете са́да дха́йа*

(Калья́на-калпатару, 1.18.6 и 1.19.1)

«О брат, прислушайся к моим словам: внешнее вожеление и любовь очень похожи. Но принимая похоть за *прему*, ты обманываешь себя. Твое заблуждение уведет тебя от вечного блага. Вожеление рождается плотью и обращено к плоти, а *према* венчает духовную жизнь».

Итак, вожеление и любовь противоположны, как север и юг. Первое направлено на физическое тело, второе – на Сверхдушу; между ними – пропасть! Духовная любовь – безграничный океан, а высшее проявление этой любви – *гопй-према*. Но она живет только в мире Кршны, здесь может быть лишь подражание ей.

коти-мукта-мадхйе 'дурлабха' эка кршна-бхакта
(Чайтанья-чаритāmрта. Мадхья-лйлā, 19.148)

«Даже среди миллиона освобожденных душ трудно найти настоящего преданного».

Задумайтесь над этими словами. Чистая преданность возможна только в духовной обители, в мире сознания, бесконечно далеко от мира плоти и крови. Она не связана с телом.

Самое отвратительное – когда мужчина играет роль Кршны, а женщина – *гопй*, и свои чувственные утехи они именуют *лйлой*. Подменять одно другим просто невыносимо. Даже у обычного человека такое лицемерие вызовет отвращение, что же говорить о преданном.

Ступени духовной жизни обозначены четко:

āдау шраддхā татах сādху-санго 'тха бхаджана-крийā тато 'нартха-ниврттйх сйāt тато ништха ручис татах
(Бхакти-расāmрта-синдху, 1.4.15)

Сначала вера, потом общение с преданными, служение, искоренение недостатков, обретение стойкой преданности, влечения к служению, неодолимой привязанности, духовного чувства и, наконец, чистой любви к Кршне. Так приходят к *преме*.

И помните:

вайкунтхера пртхивй-āди сакала-чинмайā
(Чайтанья-чаритāmрта. Ади-лйлā, 5.53)

«Земля, вода, огонь, воздух и пространство Вайкунтхи духовны».

Мы пришли из *тагастхā-шакти*, пограничной энергии, но наш путь лежит туда, где все по своей природе выше нас. Там все: земля, по которой мы должны ступать, воздух, вода, деревья, птицы – исполнено сознания бесконечно более высокого, чем наше. Как мы смеем стремиться туда? Своими ногами попирает ту землю? Сама мысль об этом оскорбительна. Эта обитель недостижима для тех, кто рассчитывает попасть в нее своими силами. Доступ туда открывается лишь по милости, что нисходит свыше: милости гуру и вайшнавов.

Нам следует пасть ниц перед той землей, а не ступать по ней ногами. Там все достойно быть нашими гуру. Сама почва того мира состоит из вещества более высокого порядка, чем я, поэтому мне не попасть в него по своей прихоти. Не так уж трудно, например, достичь *мукти*, освобождения, но идти дальше позволено только по милости, у нас нет прав на тот мир. Только непостижимая, всепрощающая милость посланника той обители может привести нас туда. Словно поручитель, выступающий в суде гарантом подсудимого, представитель духовного мира берет на себя ответственность за нас и на свой риск ведет нас туда. Без милости вайшнава, гуру, *бхагаваты* мы не можем попасть в царство чистой преданности.

Не по праву, а по милости. Только милость может перенести меня туда. У меня нет никаких прав. Я дитя пограничной энергии, и моя природа ниже природы того мира. Все, кто обитает в нем, неизмеримо выше меня. Так как же я смею ступать, попирая их? В ту обитель можно войти только для служения им, иначе вторжение туда было бы невообразимо оскорбительной дерзостью. Такое даже трудно представить, что же говорить о том, чтобы действительно вступить в те пределы.

бахунām джанманām анте, джнанаваñ māñ прападйате
вāsудевах сарвам ити, са махātмā су-дурлабхах

(Бхагавад-гитā, 7.19)

«Тот, кто после многих рождений обрел истинное знание, предается Мне (Васудеве), зная, что Я есть источник и опора всего сущего. Но редко встретишь такую великую душу».

В «Шрїмад-Бхāгаватам» встречается похожее утверждение:

*муктāнāм апи сиддхāнāм нārāяṇа-парāяṇах
судурлабхāх праїшнтātмā котешв апи махā-муне*

(Шрїмад-Бхāгаватам, 6.14.5)

«О великий мудрец, среди миллионов освобожденных душ, достигших просветления, и миллионов сиддхов, стоящих на пороге совершенства, едва ли найдется один чистый преданный Нārāяны. Только такой преданный всегда удовлетворен и умиротворен».

Легко сказать, но как этого трудно достичь! На тот мир не распространяются никакие права. Попасты туда по праву нельзя, поэтому «защитники справедливости» останутся ни с чем. Мы должны быть готовы поставить на карту все, рискнуть безо всякой гарантии на успех. Но попасть туда – такой выигрыш, в сравнении с которым величайший риск равен нулю.

Стать истинным вайшнавом почти невозможно. Оказаться в том мире можно лишь по милости, нисходящей с духовного плана; мы здесь бессильны. Только полная преданность интересам той обители может дать нам какую-то надежду:

*вайкунтхера пртхивй-āди сакала чинмайа
мāйика бхўтера татхи джанма нāхи хайа*

(Чайтанйа-чаритāmрта. Ади-лїлā, 5.53)

«Земля, вода, огонь, воздух и пространство Вайкунтхи духовны. Все ее стихии нематериальны».

Уддхава – величайший преданный – молится: «Я счел бы величайшей удачей родиться в духовном мире травинкой». Какая же это привилегия – быть травинкой во Врндāване, если Уддхава, которого Господь называет Своим самым близким преданным, желает заслужить ее! Это не превеличение. Как мы можем претендовать на право ходить по той земле, когда даже Уддхава жаждет милости родиться там травинкой? Неужели я осмелюсь ступить на голову Уддхавы? Сколь же возвышенной природой обладает та земля!

Сахаджиизм – уродливый фарс. Своей грубой имитацией они надеются заслужить доступ к духовной реальности. Они худшие враги рода че-

ловеческого, ибо их грязное лицедейство ведет в ад не только их самих, но и тех, кого привлекают их речи. Они не понимают, что есть что. Поэтому люди с презрением смотрят на этих так называемых бāбādжї.

Наш Гуру Махārāдж, чей авторитет для нас неоспорим, сказал: «К сожалению, я не встретил во всей Врāджа-мандале ни одного вайшнава». Прижав ладони ко лбу, он горько посетовал: «Ни одного вайшнава в этой великой святой Врāджа-мандале!»

После Врāджа-мандала-парикрамы он сказал об одном бāбādжї, которого все сахаджи единодушно почитали лучшим «вайшнавом»: «Он каништха-адхикāри, начинающий преданный, учащийся подготовительного класса». Тот человек пользовался славой сиддха-бāбādжї, он, по общему мнению, достиг высочайших духовных прозрений, но Шрїла Бхактисиддханта Сарасватї Тхāкур увидел его истинную суть: «Он ученик начальной школы». Гуру Махārāдж написал об этом статью в газете «Гaudйя-патрика». И нас он воспитал соответствующим образом – научил подходить ко всему сознательно, а не на поводке слепой веры. Он объяснил нам, что есть что, и мы, стараясь следовать духу его наставлений, пришли к тем же заключениям.

Приближаться к высшей цели нужно шаг за шагом. Не имитировать, не воображать. Это самое недостойное и грязное занятие. Нет ничего более омерзительного, чем под видом духовной любви вступать в плотские отношения или полагать, что такой путь приведет к Богу. Проповедников таких идей нужно всеми силами избегать.

Шрїла Кршṇадās Кавирāдж Госвāmї пишет: *вайкунтхера пртхивй-āди сакала чинмайа* – Вайкунтха полностью духовна, и увидеть ее можно только оком души. Постарайтесь понять всю глубину этой истины. Но для этого прежде необходимо знать, что представляет собой область татастхā, что такое вирāджа и что – брахмалока.

*индрийāни парāнй āхур индрийебхйāх парам манах
манасас ту парā буддхир йо буддхеḥ паратас ту сах*

(Бхагавад-гїтā, 3.42)

«Мудрецы говорят, что чувства выше их объектов, ум выше чувств, а разум выше ума. А то, что выше разума, – сама душа».

Что представляет собой наша душа? Мы настолько погрязли в материи, что не в состоянии понять, что выше и что ниже. Этот мир воспринимается посредством чувств, следовательно, они выше его. Выше чувств – ум, он получает от них сведения об окружающем мире. Выше ума – разум, способный к суждению, а над разумом – сама душа. Затем мы подходим к Вираджэ, Брахмалоке, пересекаем их, достигаем области Сверхдуши и, наконец, приближаемся к Вайкунтхе. Существует столько уровней, которые надо пройти, а нам неведома даже природа собственной души – той, которой и предстоит это сделать! Мы ничего не знаем о ней и в этом беспомощном состоянии беремся утверждать, что мир Сверхдуши уже наш! Это полная глупость.

Сначала нам следует понять природу и происхождение своей души – каково ее истинное положение и бытие; затем душе предстоит подняться выше, достигая все более возвышенных уровней бытия. Но прежде всего нужно осознать свою истинную суть.

Одним словом, *сахаджии*, подражатели, не кто иные, как враги. Они – *джанашатру*, изменники. То, чем они занимаются, хуже всего. В обычном подражательстве тоже нет ничего хорошего, но имитация высших реалий, использование их в низменных целях – нечто совершенно отвратительное.

Мы ничего не знаем о своей душе! О чем тогда можно говорить? Забыв обо всем в желании господства над миром, мы даже не ведаем, что из себя представляет наш ум. Как же нам понять, что такое разум, *буддхи*, способность к высшему суждению, что такое душа, и, наконец, каков мир Сверхдуши? Мы живем в материальном мире и упиваемся собственными фантазиями: «Я вижу тебя, Господь моей мечты!»

Из книги «Сердце и сияние», часть вторая, глава 4

Шри Чайтанья Сарасват Матх, Индия,
Навадвип

कर्मविम नाशकस्य
अत्रमुक्तिः कर्मिणां
सुखसाधकस्तु विदुषुस्तु
ॐ नमोऽस्तु भगवते -
विष्णुः कर्मिणां उच्यते
ॐ इतिहासं सर्वं कर्म
ॐ कर्मणोऽपि विदुषुः
कर्मणोऽपि विदुषुः
कर्मणोऽपि विदुषुः
कर्मणोऽपि विदुषुः

ॐ
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः
श्रीगणेशाय नमः

Om Vishṇupād Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Gosvāmī Mahārāj

ПРЕДАННОСТЬ ИЛИ ПРОСТО ПРИЯТНЫЕ ЧУВСТВА?

Вопрос: Я хотел бы спросить, можно ли нам читать книги Госвāmи, описывающие сокровенные игры Радхи и Кршны?

Шрила Говинда Махārādж: За все сорок лет, проведенных подле Шрилы Гуру Махārādжа (Шрилы Шридхара Махārādжа) я никогда не слышал, чтобы он разрешал нам делать это. Я хорошо знаком со многими из этих книг, но только благодаря близким взаимоотношениям с моим духовным учителем. Он был *парамахамса-вайшнавом*, а мне выпала удача лично служить ему вплоть до начала 1983 года.

К тому времени у меня появилось множество новых обязанностей по *севе* [служению], так что я уже не мог постоянно служить Гуру Махārādжу. Поэтому я доверил это нескольким надежным преданным, продолжая лично следить за состоянием его здоровья. Хотя мне пришлось ввиду своей занятости просить других служить ему, до 1983 года я был его единственным слугой. Поэтому у меня была возможность подолгу находиться в его обществе и слышать много интересного. Гуру Махārādж испытывал постоянную потребность говорить о деяниях Кршны, Его отношениях с Радхārāи, Их спутниках и других возвышенных темах. При этом он всегда сохранял сдержанный тон, и я не помню, чтобы он когда-нибудь советовал нам читать «Уджвала-ниламани» и подобные книги. Но так как я постоянно слушал его, то знаю много шлок из «Уджвала-ниламани», «Видагхамдхавы», «Лалитā-мдхавы» и других книг.

Гуру Махārādж дал мне указание изучать *кавью* (санскритское стихосложение), а для того чтобы понять различные стихотворные размеры санскрита, ощутить стиль, разбираться в красотах языка, *аланкаре* (средствах художественной выразительности) и других литературных тонкостях, необходимо знать эти произведения. Только по-

этому я читал их. Эти книги, вне всякого сомнения, самое возвышенное из всего, что написано в нашей *сампрадāе*. Нельзя читать их просто из любопытства. Иначе мы рискуем стать *пракрита-сахаджиями* и зачем тогда вся наша практика? Нужно относиться к своей духовной жизни очень серьезно.

Вы начали путь к Кршна-сознанию и ради этого отказались от своей культуры, положения в обществе, привычек и многих удобств. Вы пошли на большие жертвы, и они не должны стать напрасными. Цель нашей жизни не в том, чтобы просто практиковать, нужно добиться результата – Кршна-сознания. Это необходимо понимать с самого начала.

Мы повторяем «Харе Кршна», но по-прежнему стоим на месте. Почему? Отчего создается ощущение, что наша практика поверхностна? Может быть, нас обманули? Нет, мы на правильном пути, и подтверждение этому можно найти в священных трудах древней Индии: в Ведах, Ведāнте, в Упанишадах и Пурāнах, в жизнеописаниях *муни* и *рши*, в ее тысячелетней культуре.

Читая «Махабхарату» и другие священные тексты, вы убедитесь, что все советы писаний верны и следуя им, многие достигли желанной цели. Тогда почему же наша *сāдхана* не дает ожидаемого? Следует об этом задуматься. Шрила Бхактиведāнта Свāми Махārādж, Шрила Гуру Махārādж, Шрила Прабхупāда Сарасватī Тхāкур и Шрила Бхактивинода Тхāкур открыли нам все сокровища *сампрадāи* Шри Чайтаньядева, с нами всегда их книги и наставления, так почему же в нашем сердце не происходит никаких перемен? Ведь то, о чем мы говорим, не обман, напротив, мы стремимся нести людям добро или хотя бы не причинять им зла. К своей духовной практике, к своей жизни, образу мыслей необходимо относиться очень серьезно, а это значит, что нужно строго следо-

вать наставлениям Шрилы Гуру Махараджа. Прежде чем касаться глубоких тем *раса-таттвы* и непостижимых *лий* Шри Шри Радха-Кршны, нужно избавиться от материальных желаний, иначе как в нашем сердце появится чистое чувство? В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*викриддитам враджа-вадхубхир идам ча вишнох
ипраддханвито 'нушрнуйад атха варнайед йах
бхактим парамм бхагавати пратилабхйа камам
хрд-рогам айв апахинотй ачирена дхйрач*

(Шримад-Бхагаватам, 10.33.39)

«Рассказы об отношениях Кршны с *гопй*, о *раса-лиле* и других сокровенных деяниях поведаны миру милостью Господа. Слушая их с искренней верой из уст истинного гуру и вайшнавов и пересказывая другим, ты обретаешь чистую преданность Кршне. Когда ты узнаешь о чувствах *гопй*, об их безраздельной любви к Кршне, твое сердце навсегда исцелится от болезни похоти».

Но почему же в таком случае размышления об этих *лилах* губят духовную жизнь и ведут нас в ад? Об этом много писал Бхактивинода Тхакур и особенно Шрила Сарасвати Тхакур. «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что слушая *кршна-катху*, мы навсегда избавимся от похоти, а наше сознание возвысится до уровня *кршна-премы* – божественная любовь вытеснит из сердца мирские желания. Но почему же мы никак не можем достичь этого? Потому что наносим оскорбления Святому Имени. *Харинам* – звуковой образ Кршны. *Махамантра* проявляет Себя в нашем сердце и танцует на нашем языке. Имя трансцендентно, а это означает, что мы не в силах воспроизвести Его материальными органами.

Земному нет доступа в духовную реальность. Лишь изменив себя, одухотворившись, земное может удостоиться милости Святого Имени. Поэтому нам нужно преобразиться, одухотворить себя. Святое Имя проявит Себя настолько, насколько чисто наше сознание. Можно провести аналогию с лунной. Она всегда в небе, но порой от нас ее скрывают тучи. Подобным образом наше сознание застилают облака материальных желаний, и временами, когда наше повторение Святого Имени искренне и чисто, *Харинам* может явить Себя на мгновение, а затем снова скрыться, и так будет

происходить до тех пор, пока Он полностью не раскроется в нашем сердце. Нужно повторять правильно, тогда мы ощутим результат и уверенность в выбранном пути. В противном случае можно потерять всякую надежду и прийти к мысли: «А стоит ли попусту тратить время?»

Так в чем же причина наших неудач? Лишь в том, что наша молитва Святому Имени неискренна. Призывать Имя Господа советует любая религия, значит, сама практика правильна. Она действительно приносит человеку огромное благо. Индийские писания утверждают, что каждая мантра приводит к определенному результату. Это открыли и доказали еще *рши* и *муни* древности. *Рши* называли мудреца, познавшего глубины ведической философии, а *муни* – того, кто твердо следует *дхарме*. И *рши*, и *муни*, и полубоги во главе с Господом Шивой и Господом Брахмой – все они повторяют Святое Имя. Следовательно, это надежный и верный путь к успеху.

Повторение Святого Имени – лекарство от болезни материализма. *Кршна-нам* есть Сам Господь Кршна, и если вы повторяете Его Имя правильно, то должны достичь желаемого.

Но что значит повторять правильно? Шриман Чайтанья Махапрабху объяснил нам, что путь к правильному повторению лежит через Смирение, Терпимость и Почтение к другим. Если нам не удастся ощутить настоящего вкуса к повторению Имени, то это лишь потому, что мы не стремимся развить в себе такие качества. Причина этому – наше эго. Конечно же, мы ощущаем хотя бы отчасти некоторое влечение, иначе прекратили бы повторять *Харинам*. Однако нужно стремиться к настоящему, чистому повторению. Бхактивинода Тхакур говорил, что если нам не удастся избежать *нама-апарадх*, оскорблений Святого Имени (а нам это, вероятнее всего, не удастся), нужно всей душой молиться: «О *Харинам*, я не в состоянии воспеть твой Святой Облик, яви же Себя в моем сердце и очисти меня!» Бхактивинода просил: «Повторяйте, повторяйте, повторяйте Святое Имя! Тем или иным способом вы должны обратиться на себя Его внимание». Таков путь к заветной цели. Я уверяю вас, что это именно так.

Будь это просто обманом, я уже давным-давно бросил бы все. Не в моем характере выдавать ложь за истину. Я никого не обманываю – я не умею ни лгать, ни просить. Говорю вам совершен-

но искренне: вы ощутите результат; он придет, если вы будете повторять Святое Имя, следуя советам Махāпрабху, тщательно избегая любых оскорблений вайшнавов. Нам нужно молить Харинām: «О мой Господь! Ты над этим миром, я же страдаю в нем. Я *джива*, которая тоже духовна по своей природе, но сделав неверный выбор, я оказался в пеленах иллюзорного эго. Молю тебя, будь сострадателен ко мне. О Харинām, окажи мне милость и яви Себя моему сердцу!».

Шри́ла Гуру Махāра́дж рассказывал об одном из своих духовных братьев, Шри́ма́не Парвате Махāра́дже. Мальчиком он жил по соседству с домом Шри́лы Бхактивиноды Тха́кура. «Когда я был совсем маленьким, – говорил он, – каждую ночь с двух часов до самого утра я слышал, как Шри́ла Бхактивинода Тха́кур на крыше своего дома повторял *махā-мантру*. Это напоминало зов, чисто-сердечное молитвенное обращение к Господу». Мы должны повторять Святое Имя в молитвенном и смиренном состоянии духа и всегда в почтении склоняться перед гуру и вайшнавами.

Совершенство гуру для нас вне всяких сомнений, но кто из окружающих и насколько является вайшнавом – этого мы знать не можем. Один может быть им на двадцать пять процентов, другой на семьдесят, еще кто-то – на все сто или всего лишь на пять. Мы знаем, что у каждого есть положительные качества, будь то демон или святой, но кто и в какой степени вайшнав – это нам не известно. Поэтому, положившись на волю Господа, нужно быть почтительным со всеми, чтобы вайшnavы были милостивы к нам. Таков путь, который указал Шри́ла Бхактивинода Тха́кур. Он может показаться трудным, но если мы хотим достичь результата, нужно двигаться именно в этом направлении.

Однако при этом не следует терять разума. Предположим, у меня на глазах избивают моего отца. Если я не вмешаюсь, он может погибнуть. Мой сыновний долг – защитить его. Нужно правильно понимать, что такое смирение и терпимость. Шри́ла Прабхупāда Сарасватī Тха́кур дал нам ключ к такому пониманию. Он говорил, что быть терпимым и смиренным, ощущать себя ниже соломы, валяющейся на дороге, не значит притворяться таким. Конечно, для кого-то и это будет великим достижением, но настоящее смирение и терпение проникают в самое сердце, вглубь наше-

го существа. Поведение зависит от конкретной ситуации. Если оскорбляют вашего гуру, как вы отреагируете на это? Будете размышлять: «Я смиренен и поэтому должен проявить терпимость?» Это не *трнād апи сунйчена*. Как правильно вести себя в таких случаях, можно понять на примере Шри́ма́на Махāпрабху. Он учил нас не только словами, но и поступками. Когда Валлабхāчāрья оскорбил Шри́дхара Свāмī, автора первого комментария к «Шри́мад-Бхāгаватам», Махāпрабху сказал: «Ты не признаешь Шри́дхара Свāмī? Только проститутки не оказывают уважения своему *свāмī*!».

*прабху хāси кахе, – свāмī нā мане йен джāна
вейшйāра бхитаре тāре карайе га̀на*

(Чайтанья-чаритамрта. Антья, 7.115)

Следуя советам Махāпрабху, мы обретем внутреннюю гармонию и тогда, сосредоточив все свое внимание, мы должны пытаться повторять Харе Кршṇа Махāмантру.

Если мы получили благословение гуру, то можем читать любые книги. Нам не возбраняется читать, но делать это нужно согласно указаниям совершенной личности, посланника высшей области бытия. Только так мы сможем избежать опасности нанести оскорбление или превратиться в *пра́крта-сахаджий*.

Знание ради знания ничего не стоит и не открывает истины, к которой мы стремимся. Недавно в Нью-Йорке мне довелось встретиться со своим старым другом, учеником Шри́лы Свāмī Махāра́джи Прабхупāды, известным в своих кругах *пандитом*. Он прочитал много священных книг, и когда мы встретились, принялся расспрашивать меня. Вопросы его были мудренными и запутанными. В конце концов я сказал ему:

— Прабху, ты задаешь мне вопросы, я на них отвечаю, но в чем цель нашего разговора? Если ты находишь, что общение со мной приносит тебе пользу, почему бы тогда тебе не пойти за мной? Ты доволен услышанными ответами?

— Да, Махāра́дж, очень! – ответил он.

— И как ты теперь поступишь? Если ты не воспользуешься моими советами, то мы просто тратим время впустую. Так ты пойдешь за мной?

Он ответил:

— Махāра́дж, сейчас я не могу – у меня нет денег.

Мы должны отнестись к своей практике со всей серьезностью – тогда, уверяю вас, вы непременно достигнете успеха. Вы находитесь в преемственности Шрилы Гуру Махараджа, вам оказали свою милость Шрила Свами Махарадж и Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, поэтому, если вы будете осознавать каждый свой шаг, то непременно придете к цели. Многие в нашей общине думают, будто их развитие успешно, а практика безупречна. Если бы они увидели себя моими глазами!

Однажды я спросил: «Где преданность, а где просто приятные ощущения? Вы не видите разницы». Услышав это, Шрипад Джанардан Махарадж воскликнул: «Махарадж, Вы отчитали меня!» Но я

не собирался никого отчитывать, я хочу лишь серьезно относиться ко всем и к себе самому в том числе. На исходе уже шестьдесят четвертый год моей жизни, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Одних теплых и радостных чувств недостаточно. Нужна настоящая преданность. Я пытаюсь развить ее изо всех сил. Гуру Махарадж дал мне четкие указания, как ему служить. Раньше, когда Гуру Махарадж еще был с нами, он принимал от меня любое служение, даже если я выполнял его неправильно. Но теперь вся ответственность ложится на мои плечи, поэтому мне нужно быть очень серьезным. У всех преданных есть вера и искренность, иначе они бы не присоединились к этому движению. Но я отвечаю за них перед своим Гуру Махараджем. Я должен обучить их, как правильно жить и уберечь от опасностей и соблазнов. В этом мой долг, и если мне удастся по-настоящему исполнить его, то и я, и они – все достигнут желанного успеха, и – *вишвам пурнам сукхайате* – это принесет пользу всему миру.

¹ Игра слов. Слово «свами» – титул *санньяси* – означает «повелитель», для замужней женщины – «муж». – *Прим. ред.*

(Из беседы в лондонском отделении Шри Чайтанья Сарасват Матха 26 октября 1993 г.)

Шрила Говинда Махарадж во время праздничной программы в Шри Чайтанья Сарасват Матхе, Калькутта, День Явления Нитьянанды Прабху, 2003 г.

Шрипад Бхакти Судхир Госвāми Махāрāдж

Опасное

Все преданные проклинали Рāмачандру Пурй: «Как он смеет сомневаться в Махāпрабху и выискивать в Нем недостатки? Да он просто негодяй!» Его слова отзываются в моем сердце нестерпимой болью, и хотя вайшнав должен всегда хранить смирение, я не в силах молчать в ответ». – Парамāнанда Пури (*Уддхав* в *кр̄шна-лйле*)

Говоря о сознании Кр̄шны, мы имеем в виду тот дар, который может дать только гуру. Иного способа получить его нет. Ведь *бхакти-латā-бйдж* (семя преданности, *кр̄шна-премы*) – это духовная концепция, которая передается из сердца вайшнава в сердце искреннего ученика. Она – основа основ духовной жизни и было бы роковой ошибкой полагать, что ее можно воспринять от кого угодно и где угодно (*авайшнава мукход гйр̄нам пўтам хари-катхāmртām шраванам наива картавйам*). Если это относится к фундаментальным истинам сознания Кр̄шны, что же тогда говорить о высочайших уровнях – сокровенных *лйлах* Рāдхи и Кр̄шны, *лйлах* Махāпрабху и *рāдхā-бхāве*?

Но, видимо, никогда не переведутся люди, предпочитающие окольные и темные тропы *прāкрта-расы* (мирской *расы*). Пытаясь обрести

связь с Безграничным, *прāкрта-сахаджии*, как их называют, отвергают путь верности и почтения к гуру, уповая только на собственные представления и познания в Ведах.

Шйрйле Шйрйдхару Махāрāджу тоже приходилось иметь дело с этими людьми. Однажды к нему обратился один из его духовных братьев, Ананта Вāсудев Прабху, *āчāрья* Гаудйя Матха, впоследствии павший. Дойдя в своих нарушениях до *гуру-апарāдхи*, он стал подвергать сомнению сами идеи Сарасватй Тхāкура.

Вāсудев Прабху пришел к Шйрйле Шйрйдхару Махāрāджу и попытался подорвать его веру в гуру, утверждая, что нововведения Сарасватй Тхāкура якобы противоречат Ведам. В качестве доказательства он привел сто восемь имен *санньяси*, отсутствующих в писаниях. Зная, что Шйрйла Шйрйдхар Махāрāдж был *бхаттāчāрьей* и ведическим *брāхманом*, он назвал эти имена неведическими и неавторитетными, надеясь, что в том отзовется брāхманская *самскāра* (образованность). Шйрйла Шйрйдхар Махāрāдж ответил ему, сославшись на ведический текст. Тогда Вāсудев Прабху, который принадлежал к ближайшему окружению Сарасватй Тхāкура, поделился с ним секретом: «Да будет тебе известно, что Праб-

Утренний класс. Навадвип Дхам, Индия

заблуждение

хупада нанял пандитов, они пересказали его концепции ведическим языком, а затем мы опубликовали это под видом ведического писания». Такие доводы могли бы окончательно убедить человека без гуру-ништхи (непоколебимой веры в гуру).

Шрила Шридхар Махарадж ответил: «Что есть Веда? Это божественное откровение, которое снизошло на боговдохновенных рши. Шрути – это «услышанное», Божественный Звук. В священных текстах записано то, что осознали услышавшие (постигшие) Божественный Логос. Это явленная истина, недоступная уму и чувствам – (аван манаса гочара, на бхавед грахайам индрийаих). Кому она явлена? Святым, рши, преданным, гуру – тем, кто видит и воспринимает Абсолютную Истину (таттва дрши – таттва даршиних). Их духовные прозрения и есть священные писания.

Шрила Бхактивинод Тхакур и все, кто принадлежат к его парибару (духовной династии) во главе с Шрилой Сарасватй и другими, – это ведические рши нашего времени. Все, что они открывают нам в своем божественном вдохновении, не менее ценно, чем изначальные Веды. Другими словами, Веды – это послание Бога, поведенное святыми. В

устном или письменном изложении – в любом случае это не что иное, как Веды.

Тем самым Шрила Шридхар Махарадж доказал равноценность трудов Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасватй Тхакура изначальным Ведам. Но затем он открыл нечто гораздо более глубокое, воистину поразительное. Шрила Шридхар Махарадж сказал, что утверждения Шрилы Сарасватй Тхакура и Бхактивиноды Тхакура даже более важны, чем Веды. На это можно было бы возразить, что каждый ученик считает своего учителя джагад-гуру (мат гуру си джагат гуру). Шрила Шридхар Махарадж просто защищал честь своего учителя. Но труды Шрилы Сарасватй Тхакура и Бхактивиноды Тхакура действительно содержат истины более сокровенные, чем любые учения Вед, и Шрила Шридхар Махарадж объяснил, почему это так.

Чему учат ведические рши? В Махапураणे «Шримад-Бхагаватам» сказано, что Абсолютная Истина познается как Брахман, Параматман и Бхагаван. Рши, составившие Веды и Упанишады, описывают главным образом Брахман, постепенно подводя к идее Параматмы и лишь

Бхактивинод Тхакур и Шрила Сарасватй Тхакур раскрывают самые глубокие, сокровенные

тайны духовного мира – они дарят нам концепцию Шри мистическую концепцию Шри Чайтаньи Махāпрабху, поэтому их откровения не только равноценны ведическим, но даже превосходят их (*грантханам рачанаих сатам, махātмйа сймā на тат*). С этим соглашаются сами Веды (*шрути гāна, шрути стути, шрутибхир вимргйām*). Узнав блаженство *раса-лилы* Кршны, олицетворенные Веды падали на землю, восклицая: «Прости нас! Мы не знали, что Ты (воплощенная Абсолютная Истина), столь прекрасен (*акхила расāmрта мўрти, ачинтйа гуṇā сварўпам, расо ваи сах*). Все наши идеи о Божественной Реальности только оскорбляли Тебя!»

Веды сами признают превосходство представления о Боге как о Кршне. Они не в силах устоять перед Его красотой и очарованием. Та же сладость (*мāдхурья*), но с оттенком великодушия (*аудāрья*) течет бесконечным потоком нектара от лотосных стоп Гаурāнги (*йатхā йатхā гаура пādāравинде, йади гаура нā хоито табе ки хоито кемоне дхаритām де*). Такова непостижимая и с каждым мгновением все более притягательная красота сознания Кршны (*кршṇа лйлāmрта сара, нава яувана...*).

Нам известно об этом только по беспричинной милости святых. Слова чистых вайшнавов являют высшие истины духовного мира, недоступные воображению и рассудку. Эти истины неведомы ученым, сколь бы ни были глубоки их познания в Ведах. Они открываются по воле Кршны в сердцах Его преданных. Примеров тому очень много, мы ограничимся лишь некоторыми из них.

Как мы знаем, Саṅджая во время битвы на Курукшетре был далеко от места сражения. Однако он услышал беседу Кршны и Арджуны перед боем. Как это стало возможно? Он сам открывает секрет: «Мне явилась «Бхагавад-гита» по милости Вьясы (*вйāса-прасādāч чхрутавāн*).

Санātана Госвāmй Прабху, вдохновленный Кршной, открывает в «Брихад-Бхагаватāmрите» неизвестную дотолее сокровенную (*су-голпйам*) беседу Джаймини и Джанамеджайи, в которой приводит обращение Махараджа Парикшита к матери.

Кавирāдж Госвāmй говорит: «Автор «Чайтанья-чаритāmрты» отнюдь не я. Я всего лишь марионетка, управляемая божественной силой Господа и Его преданных (*āми ликхи – эха митхйā*). По натию свыше он заявляет, что *шлока «айи дйна дайāрдра нātха хе»* раскрылась вначале в сердце Самой Шримати Радхāрани и по Ее благословению низошла в сердце Мадхавендры Пурй.

Когда Джаядеве Госвами изменяет вдохновение и он не может описать сцену, в которой Кршṇа падает в ноги Радхāрани, умоляя Ее о прощении, Кршṇа принимает облик самого Джаядевы, берет перо и пишет: *дехи пада-палавам ударам*.

В беседе с Господом Шри Чайтаньей Рāmāнанда Рāй ощутил столь сильный поток духовных чувств, что сравнивает себя с ситаром, из которого Махāпрабху извлекает божественные звуки. «Ты попросил меня подтверждать свои слова цитатами из писаний, – обращается он к Господу. – Но где найти подтверждение тому, что я чувствую сейчас? Этого нет ни в одной книге». И он запел свою непостижимую песню, а Махāпрабху стал ладонью прикрывать ему рот.

Кршṇа являет Себя в словах чистого преданного. И если мы будем отрицать божественное откровение, исходящее от Шри Гуру или, помня его прошлое, считать его обычным человеком, то совершим оскорбление и отвернемся от собственной удачи. Смысл откровения станет непонятным и недоступным для нас. Такая ошибка в *ньяе*, логике, называется ошибкой *нагна-матрика* – считать свою мать той маленькой нагой голышкой, которой она была в детстве.

В книге «Свет Бхагаваты» Шрила Прабхупāда объясняет: «В облачную погоду можно легко отличить чистое небо от участков, покрытых облаками (*нитья-сиддхā и нитья-баддхā*). Но стоит облакам исчезнуть, как это различие пропадает. Точно так же, когда рассеиваются облака иллюзии и душа достигает освобождения, в ней нет уже прежней обусловленности. Те же, кто пришел из высшей обители Кршны по Его божественной воле, чисты всегда, в них не было и никогда не будет ничего мирского». Шрила Шридхар Махārāдж говорил: «Духовное богатство Бхактивинода Тхāкура столь велико, что не может быть достоянием земной жизни – он пришел из высшего мира духовной реальности».

Находятся люди, подвергающие сомнению не только авторитетность трудов Шрилы Сарасватй Тхāкура и Шрилы Бхактивинода Тхāкура, но и подлинность «Брахма-самхиты». Они утверждают, будто ее написал Сам Махāпрабху, поскольку она слишком явно поддерживает Его учение. «Будь это и в самом деле так, – говорит Шрила Шридхар Махārāдж, – ее ценность возросла бы до бесконечности».

Но для того чтобы это понять, нужна вера и общение со святыми (*адау шраддхā, татха сādху сангха...*). Таков фундамент сознания Кршны. Нигде эти принципы не изложены так замечательно, как в «Прахлада Чарите» и «Упаदेशāmрте». Именно поэтому Шри́ла Сарасватī Тхāкур велел своим санньяси читать отрывки из этих произведений в самом священном месте на Земле, где граничат Рādхā-кунда и Шьяма-кунда. Вера в гуру – корень божественного древа, именуемого сознанием Кршны. Заботливо поливайте его, и со временем оно даст плоды (*пуджала рага пātха гаурава бханге*). Из преданности и верности лотосным стопам Шри́ Гуру произрастает все остальное (*этат сарвам гурау бхактйā пурушō хй анджасā джае*). Ничто не укроется от ока всевидящей Йогамайи, она обязательно заметит вас.

Шри́ла Сарасватī Тхāкур не случайно дал Бхакти Ракшаку Шри́дхару именно это имя. Он (Шри́дхар Свāmī) – главный представитель его последователей, который оберегает *рūпануга-сампрадāю* от противников (*дживдьяир абхиракшитам*), выявляет отклонения *апасиддхāнты* и заботливо охраняет движение, начатое Шри́ Рупой Госвāmī (*шри́ дхара-рūпануга*). Именно поэтому ваш падший слуга смиренно перевел его титул как Хранитель Преданности, что было с радостью принято Шри́лой Гуру Махārāджем. Этот же титул Шри́ла Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвāmī Махārāдж поместил на стену Шри́ Чайтанья Сāрасват Матха в Севā-кундже Врндāвана. Там Шри́ла Гуру Махārāдж занимает принадлежащий ему по праву трон *сиддхāнты* под сенью лотосных стоп Шри́лы Рупы Госвāmī (рядом с Рādхā-Дāмодара Мандиром, *самādхи Шри́ Рупы и его бхаджна-кутиром*).

Возвращаясь к беседе между Шри́лой Шри́дхаром Махārāджем и Ананта Вāsудевом Прабху, я хочу привести последнюю фразу этого разговора. На слова Шри́лы Шри́дхара Махārādжа о том, что Кршна являет Себя в словах Своего преданного, Ананта Васудев ответил: «Только если этот преданный *сиддхā*». Иными словами, он утратил веру в своего гуру и попал под влияние учености и *сахаджи*. Ученые предпочитают обходить стороной веру, ограничиваясь сферой, доступной анализу. Однако только вера открывает нам реальность вечного мира (*шраддхā мāйоям лока, викунтхера пртхивй-āди сакала чинмайа*).

Вера превышает всех доказательств. Ее не заметить ни логикой, ни чувственным опытом (*кршна*

бхакти каиле сарва карма крта хайа). Шри́ла Сарасватī Тхāкур очень строго следовал этому принципу. Ему не было равных в астрологических расчетах (Сурья Сиддхāнта), но он предпочел неточный календарь астролога П.Н. Багчи, лишь потому, что им пользовался Бхактивинод Тхāкур. Верность Шри́ Гуру он ставил выше знания, полученного опытным путем.

Шри́ла Сарасватī Тхāкур говорил: «*Лилы Кршны – не исторические события, они не подвластны законам времени и пространства*» (*апракрта-лила*). Только вера поможет нам понять их. Вся духовная жизнь, все развитие в сознании Кршны происходит благодаря одной только вере. Вера в Шри́ Гуру – это самое сердце духовной жизни. Для нас, нынешних участников движения сознания Кршны, она подразумевает также веру в Бхактивинода Тхāкура, Шри́лу Сарасватī Тхāкура и его последователей, всю нашу *гуру-варгу*. Как только наша вера в гуру шатается и слабнет, и мы начинаем Абсолют и Его преданного, Шри́ Гуру, мерить на свой аршин, Кршна отдаляется от нас. Если мы потеряли веру в гуру, Кршна ни за что не согласится открыть нам Себя (*найам āтмā правачанено лабхйō*).

Ведь Кршна говорит, что гуру – это Он Сам (*āчāрийам мām виджāнийām*). Гуру – это вайшнав, вдохновленный свыше, проявление Кршны, а те, кто не видит Его божественной сущности, – глупцы и ослы, – утверждает в «Бхагавад-гите» Сам Господь (*аваджāнанти мām мūdхā мāнушйīm танум āшритам*). Он рад войти в просветленные сердца Своих истинных преданных и даровать Себя искренним душам (*хари васана наянām*).

*бхрама, прамāда, випралипсā, караṇāпāтава
ārша-виджāна-вākйе нāхи доша эи саба*

«Боговдохновенные речи и труды осознавших себя душ свободны от четырех недостатков: ошибок, иллюзии, несовершенного знания и лжи». («Чайтанья-чаритāmрта»).

В этом стихе Махāпрабху защищает Шри́лу Вьясадеву, которого обвиняли в том, что он выдавал вымысел за правду и неверно понял собственную книгу. Все эти аргументы довел до совершенства еще Шанкарāчāрья, но он действовал по божественному указанию, чтобы ввести в заблуждение падшие души и держать их в оковах иллюзии. Мы, члены *рупагуга-сампрадāи*, должны защищать ее от оскорбительных нападок. Неверие в гуру про-

являет себя в разных обличьях, этакий Змей Горыныч, у которого на месте отрубленных голов отрастают новые. Когда бы это чудовище ни попыталось одолеть нас, наша святая обязанность – вступить в бой и уничтожить его (*кālīя дамана*).

«Но что плохого в беспристрастном и надежном научном методе?» – возражат иные. Однако такой подход есть свидетельство глубочайшего заблуждения. Как можно применять объективные критерии к тому, что имеет субъективную природу? «Бхāгаватам» утверждает: «Полагаясь на эксперименты и логику, вы останетесь ни с чем» (*нāнйад йатхā стхūла-тушāвагхāтинām*). Или в конце концов придете к выводу, что Бог не существует и религия, хотя и представляет интерес, – только плод человеческого воображения. Поэтому Шрīла Шрīдхар Свāmī так категоричен: «Ученость – яд!» (*та кевала вишера бхāнда, амрта балийā джебā кхāйа*). Наука своими благими намерениями мостит не просто дорогу, а скоростную магистраль в преисподнюю. Кршṇа независим и не думает вытягиваться в струнку перед комиссией из Академии наук. Он существует для Себя, Сам по Себе и всегда прав (*абхиджṇах сварāt, нāхам пракаśах сарвасйа*).

Ом – Бог есть! Ом – Бог есть! Ом – Бог есть! Тот, Кого мы ищем, существует! Но где? Он находится в сердцах Своих преданных, *махādжанов* (*нитйам гухйатам*). Истинная религия сокрыта в них – это подтвердит наше собственное сердце (*хрдайена 'бхйянуджṇато*).

А высшее понимание Кршṇы заключено в сокровенных уголках души Высочайшей Преданной Кршṇы. То, что находится в Ее сердце, настолько прекрасно и непостижимо ценно, что Шукрадева Госвāmī утаил Ее имя от величайших мудрецов вселенной, опасаясь, что разглашение этой тайны оскорбит лотосные стопы Шрī Гуру (*анайārādхито нūнам, бхагавāн харир ишварах*). Суть Ее сердца – сознание Кршṇы. Это привлекает к Ней Кршṇу (*шрī кршṇа каршинй ча са*). Он принадлежит Ей одной, и только Она может явить Его. Как? С помощью веры. Шрīла Гуру Махārādж говорил: «Вера – это сияние Рādхārани, свет, который позволяет видеть Кршṇу». Божественная преданность Шрīматй Рādхārани озаряет весь духовный мир и являет Кршṇу материальному миру. Наша *гуру-варга* – Ее преданные. Кршṇа не может отказать их просьбе явить Себя нашим сердцам. Усомнившись в Его высшем преданном, Шрī Гуру, мы не сможем обрести истинное представление о Кршṇе и понять, что значит служение Ему (*рādхā-дāsйам*).

Искренний преданный находится в постоянном внутреннем диалоге с самим собой. Путь к Богу требует постоянной переоценки, переосмысления прежних идей, закрепления достигнутого и движения вперед. Шрīла Шрīдхар Махārādж сравнивает духовную жизнь с ездой на велосипеде: велосипедист должен крутить педали, иначе он упадет. К несчастью, многие искатели, тонкие, интел-

лигентные люди, не найдя поддержки среди духовных братьев, видя вокруг только местечковые интересы и партийную политику, в отчаянии полагаются на изучение писаний как на последнее средство, которое, как им кажется, даст успокоение их измученной душе и подведет к Истине.

Но Кршṇа не был бы Кршṇой, если бы Его можно было постичь таким путем. Он вне досягаемости чувств, ума и разума (*кршṇа нāма, рӯпа гуṇā лйлā – на бхāвед грāхийам индрийаих*). Умствование может очень далеко увести нас от Кршṇы и Его истинных преданных. Шрїла Говинда Махāрāдж однажды сказал: «Хороший человек и хороший преданный – не одно и то же». Вāсудев Прабху был мягким, образованным человеком, однако недоверие и сомнение в гуру и духовных братьях увели его от святых лотосных стоп Шрїлы Сарасватї Тхāкура (*махāд адбхута павана шакти пāдам, пранāмами сада прабхупāда пāдам*). В конце концов, вскипело эго ученого и гордыня, приняв облик гуру-бхакти, стала искушать его: «Ты способен бросить вызов мāйе! Пусть она попробует увести тебя от лотосных стоп Прабхупāды!»

Оставив пост āчāрьи, санньясу и гуру, он вернулся к своим сахаджийским истокам и стал медитировать на «маңджарї-бхāву» (излюбленное слово прāкрта-сахаджиев). Он отправился во Врндāван, где так называемые бāбāджї и мātāджї убеждены, что их сексуальная сādхана, их похотливое рати откроют им доступ к мадхура-расе и

паракийя-бхāве. Неверное применение лекарства может усугубить болезнь (*викрїдїтам врджа-вадхўбхїр... тад эва хї āмаям дравїям на пунāти чикитситам*). Нитроглицерин используют при болезни сердца (*хрд-рогам*), но лишь при соблюдении правильной дозировки и под наблюдением опытного врача. Лекарство раса-катхи бесконечно могущественно, поэтому оно очень опасно в руках недостойного и неопытного человека (*пїйўша-випрут-сакрд-адана-вибхўта-двандва-дхармā винаштāх*).

Я еще не убедил вас? Тогда послушайте историю, которую рассказал Шрїла Гуру Махāрāдж. Один отшельник, живший на Рādхā-кунде, оставил мир. Его репутация была безупречна и для некоторых бāбāджї его нежелание нарушить предписания и «насладиться незаконной любовью» было признаком того, что он не разбирался в рага-мāрге (*паракийя-бхāве*) и находился под влиянием вандхи-мāрги. Поэтому во время погребального обряда одна мātāджї запричитала: «Увы! Он не попал на Голоку!» Тогда вперед вышла другая и возмущенно заявила: «Что ты несешь!? Он достиг Голоки, и кому это знать, как не мне!»

Такова печальная участь тех, кто раньше времени обращается к таким возвышенным предметам, как рага-мāрга, бхāволласа-рати и маңджарї-бхāва. Слыша об этом, Шрїла Шрїдхар Махāрāдж обычно качал головой и говорил: «Они валяются в грязи заблуждений, думая, что плавают в божественных водах Рādхā-кунды».

Бхāва или отравa?

Истина кроется в тонкостях и нюансах. Абсолют постигается благодаря Своему окружению, Своим вечным спутникам и Энергии наслаждения – Шрīmатī Рādхārāṇī (рādхикāди гаṇе хери' найанера коṇе). Высшая Истина безгранична, и Центром Безграничного может быть любая точка.

Мы сможем понять Безграничный Абсолют лишь тогда, когда Он по Своей воле явит Себя в облике гуру. Шрī Гуру – это āшрая-виграха, Покровитель, без милости которого нам не удастся обрести связи с Реальностью и войти в Мир Божественного Служения. Подтверждением этому служат слова Махāпрабху, который предостерегал Джагадāнанду Пандита, Своего вечного преданного, от общения с жителями Врдāвана и велел ему не покидать безопасного прибежища Санātаны Госвāmī Прабху.

Прибежище Санātаны Госвāmī принял Рагхунāтх Дās Госвāmī (учитель высшей цели – служения Шрīmатī Рādхārāṇī под наставничеством Шрī Рūпы и его последователей). А сам Санātана Госвāmī называл себя рūпанūгой, учеником Шрī Рūпы, несмотря на то, что Рūпа почитал его своим гуру. Ведь Рупа Госвами – глава всех служанок (майджарī) в святая святых Духовной Реальности.

Духовный мир – не игра воображения, поэтому важно не что, но кого ты знаешь, кому служишь и в каком умонастроении. Без служения гуру невозможно установить связи

с вечной реальностью. Шрī Гуру – это посредник, конвертирующий нашу энергию служения в «духовную валюту».

Шрīла Шрīдхар Махārādж и молодой Шрипад Госвāmī Махārādж. 1983 год, Навадвипа

Однажды, много лет назад, гуляя в одиночестве по Врдāвану, я зашел в храм Рādхā-Валлабхи. Меня покорила красота Божеств, приятная музыка и трепетное настроение преданности, которое, казалось, излучали служители храма. Был вечер, и прежде чем уложить Божества на покой, Им пели мелодичные бхаджаны.

После непродолжительного āрати один из

пūdjarī пригласил меня на утреннюю службу. Поблагодарив, я выразил надежду, что она будет дольше вечерней. Он возмутился: «Мы стараемся не докучать нашим богам». Это меня насторожило, и мой собеседник снисходительно пояснил: «Мы – бриджабаси, обитатели Святой дхамы, поэтому мы не поклоняемся Кршṇе, а просто питаем к Нему любовь – чистую любовь».

Тут мне вспомнились слова Махāпрабху, которые я слышал от Шрīлы Прабхупāды: «У меня нет ни капли любви к Кршṇе. Если бы я любил Его, то давным-давно бы умер (на

Шри Чайтанья Махапрабху в обществе Своих близких спутников в Пури Дхаме

према-гандхо 'сти дарāпи ме харау»). Но едва я их произнес, как услышал негодующий возглас собеседника: «Махāпрабху? Да это начальный уровень!» В тот момент я пожалел, что Господь даровал мне слух.

Тому, кто утверждает, будто достиг вершины знаний, мы кланяемся издалека. Нам претит сама мысль о том, что совершенство достижимо. Даже *ācāryā* считает себя студентом, а не всезнающим профессором. Нужно всегда ощущать себя учеником, ведь мы обращены к Безграничному, и нашему ограниченному знанию суждено вечно терпеть поражение перед Бесконечным.

Когда мы сможем сказать, что познали Абсолют? Никогда! Нам не достичь пределов знания, и все же двигаться вперед необходи-

мо. И с каждым шагом нас все более будет поражать открывающееся великолепие Абсолютной Личности. Сам Брахма говорит: «Я изумлен, я смущен Твоей силой, о Владыка! Я в полной растерянности!» Тот, кто соприкоснулся с Бесконечным, знает о себе лишь одно: «Я ничто!» Это верный признак духовного развития.

Кршнадās Кавирādждж Госвāmй, написавший «Чайтанья-чаритамриту», книгу, перед которой преклоняются все Гаудья-вайшнавья, сказал о себе: *пурйшера кйта хаите мунй се лагхиштха* – «Я ничтожнее червя, живущего в испражнениях». Это не позерство, а искреннее признание. Должны ли мы стыдиться собственной никчемности и беспомощности, падая в стопы Всемогущему и Непостижимо-

му? Такое самоуничужение естественно и именно оно составляет истинное богатство ученика. Но того, кто заявляет: «Я знаю все, и теперь Бог, Чайтанья, – мой ученик», следует, по словам Шрїлы Шрїдхара Махārādжа, объявить величайшим врагом человечества!

Каковы мои способности и достоинства? Ноль или менее того. Поэтому я подчиняюсь руководству Шрїлы Шрїдхара Махārādжа и его Сварūпы Дāмодара, Шрїлы Бхакти Сундара Говинды Дев-Госвāmи Махārādжа. Во времена Шрїлы Шрїдхара Махārādжа за обсуждение *раса-шїкши*, *бхāволаса-рати* или *манджарї-бхāвы* лишали *джапамалы*, духовного имени и запрещали появляться на территории Шрї Чайтанья Сāрасват Матха. За это лишали даже *санньясы*.

Иногда можно услышать: «Подобные чувства называют *манджарї-бхāвой*». Тут важно спросить: «А кто называет?» Достоянные рассуждать о таких предметах, не говорят о них. И значит те, которые говорят, недостойны. Шрїла Сāрасватї Тхāкур заклеил такое словоблудие:

*адхикāра авичāра рўпанўгā коре нā
анартха-анвита дāсе раса-шїкшā дейа нā*

(«Сто предостережений против воображаемой преданности», стих 55)

«Истинные последователи Рўпы Госвāmи всегда учитывают уровень (*адхикār*) ученика. Если ученик заражен *анартхами*, он не готов к *раса-шїкше* (подробным наставлениям о *расе*)». «Вайшнав, – говорил Шрїла Шрїдхар Махārādж, – никогда не считает, что избавился от *анартх*».

Тем, кто желает обойти запреты Шрїлы Шрїдхара Махārādжа, ссылаясь на его духовных братьев или даже самого Сāрасватї Тхāкура, полезно прочесть следующий отрывок из его лекции:

«Я строже своих духовных братьев. В моем храме не проводят *джхулан-ятру* (катание Рāдхи и Кршны на качелях) или *ратха-ятру*, хотя в других Миссиях это принято.

Наш Гуру Махārādж (Бхактисиддхāнта Сāрасватї Тхāкур) во время месяца *кāртика*

пел на Рāдхā-кунде и во Врндāване *аштā-кāлия-лїлу* (стихи об играх Рāдхи и Кршны соответственно восьми частям дня), написанную Бхактивинодом Тхāкуром, но я этого не делаю. Вместо этого я пою «Шрї кршнаер *вимшоттара-шата-нāму*» («120 имен Кршны») и «Шрїман Махāпрабхур-шата-нāму» («100 имен Махāпрабху») Бхактивиноды Тхāкура, а также восемь *шлок*, написанные Махāпрабху («Шикшāштаку» Бхактивинода Тхāкура), «Дāмодарāштаку» и «Рāдхе джая джая мādхавā дайите» Рўпы Госвāmи.

Я очень строго придерживаюсь начального уровня, хотя Гуру Махārādж объяснял нам более высокие концепции».

Шрїле Шрїдхару Махārādжу присуще особое настроение преданности. В его Матхе, Шрї Чайтанья Сāрасват Матхе, Шрїматї Рāдхārāнї (Гāндхарвā) предлагает гирлянду Кршне (Говиндāсундаре). Но на Ней Самой гирлянды нет. Однажды, когда Шрїлу Гуру Махārādжа спросили, почему Она без гирлянды, он ответил: «Кто достоин надеть гирлянду на Шрїматї Рāдхārāнї?!» Такого его настроение (*бхāва*) – всепоглощающая преданность Шрїматї Рāдхārāнї (*рўпанўгā*).

Кроме того, Шрїла Шрїдхар Махārādж возражал против *ратха-ятры* в Навадвїпе, поскольку у этой *дхāмы* иное настроение. «Это не повод для представления. Гаурасундар проводит здесь Свою *нитья-лїлу*, как же можно примешивать к ней другой вкус?».

«Бхāгаватам» описывает чувства *гопї*, принявших появление колесницы (*ратхи*) Уддхавы за возвращение Акрўры: «Он уже лишил нас жизни, забрав Кршну. Теперь, по

наушению своего хозяина, он возвращается, чтобы забрать наши мертвые тела и предать их погребальному огню в Матхуре». Не слишком ли они сгущают краски? Это же Уддхава, не Акрӯра. И в случае с *ратха-ятрой* – ее ведь проводят только для проповеди. Может быть, Шри́ла Шри́дхар Махāрадж преувеличивает? Или все же приоткрывает нам истинную *гопй-бхāву*?

Это место в «Бхагаватам» предваряет «Бхрамара-гйту» («Песнь шмеля», описывающую божественное безумие Рāдхāрāнй) – концептуальную основу учения Шри́лы Шри́дхара Махāраджа. Разумеется, чтобы по достоинству оценить эти чувства и с почтением приблизиться к порогу духовного мира, необходимо *сукрти* (*сумедхасах*), которого нет у неофитов. *Гопй* в отчаянии сравнивают *ратху* (колесницу) Уддхавы с погребальной процессией. Абсурдно даже сравнивать настроение *ратха-ятры* и *гопй-бхāву* Шри́лы Шри́дхара Махараджа, тем более смешивать такие чувства. Это прямое оскорбление лотосных стоп Рупы Госвами.

Шри́ла Сāрасватй Тхāкур как-то сказал о Шри́ле Шри́дхаре Махāрадже: «Его устами говорит Бхактивинод Тхāкур. Теперь я знаю, что после меня останется, по крайней мере, один человек, способный представить мою концепцию совершенным образом». Перед тем как покинуть этот мир и присоединиться к вечным играм Гāндхарвики-Гиридхāрй, он призвал к своему ложу Шри́лу Шри́дхара Махāраджа.

Шри́ла Сāрасватй Тхāкур пожелал, чтобы *бхаджан* «Шри́ Рупа Маңджарй Пāда», гимн *рупану́га-сампрадāи*, спел именно

Шри́ла Шри́дхар Махāрадж. Точно так же когда-то Махāпрабху в кругу *пārшала-бхакт*, вечных спутников, попросил Рупу Госвāмй прочесть свои стихи, чтобы все поняли, почему Своим представителем Он избрал именно Рупу. Как и Рупа Госвāмй, Шри́ла Шри́дхар Махāрадж в ответ на желание учителя смутился. Тогда Куңджа Бабу, управляющий Гаудйя Матха, попросил исполнить *бхаджан* другого преданного, искусного певца. Но Шри́ла Сāрасватй Тхāкур прервал его пение словами: «Мне не нужна красивая мелодия». Тем преданным был Шри́ла Бхакти Прамод Пурй Махāрадж, впоследствии смиренно поведавший об этом событии: «Мы стали свидетелями мистической передачи полномочий *рупану́га-сампрадāи* от Прабхупāды Сāрасватй Тхāкура к Шри́ле Шри́дхару Махāраджу. Начав петь, он получил доступ в окружение вечных служанок Рупы Маңджарй».

Однажды Шри́ла Шри́дхар Махāрадж косвенно признал правдивость этой истории: «Говорят, что Прабхупāда Сāрасватй Тхāкур ввел меня в ту реальность, но я полагаю, что он просто поставил меня привратником у входа». Услышанное поразило нас, и мы слушали, затаив дыхание. Шри́ла Гуру Махāрадж добавил: «Но я не рассказываю об этом всем подряд». До того дня единственным, кто, несомненно, знал об этом, был Шри́ла Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвāмй Махāрадж, нынешний президент-āчāрья Шри́ Чайтанья Сāрасват Матха.

Подобно родителям, объясняющим ребенку интимные отношения взрослых – осторожно подбирая слова, избегая прямых ответов, – наши *парам-гуру* ограничивают свои объяснения и налагают запрет на определенные темы. Когда Шри́ла Сāрасватй Тхāкур говорит о сокровенном, его язык становится очень сложным, требующим полного внимания и вдумчивости. Запреты же, напротив, однозначны и недвусмысленны. Гневно осуждая в своей книге «*Прāкрта-раса шатадūшинй*» («Сто предостережений против воображаемой преданности») недозволенные наставления о *расе* и так называемых *расика-вайшнāва* гуру, он снова и снова повторял: «боле на», «хабе на», «гайа на», «лабхе на»,

«джāне на», «мане на», «хайа на», «тхаке на», «пāйа на» – «не говорить», «не делать», «не думать», «не получать», «не учить» – не, не, не... Как еще уберечь людей от неверного выбора? Сейчас наше сердце подобно чугунной болванке (*каман архате вид-бхуджам*), но, плавясь в огне веры, изменяя очертания под молотом *сиддхāнты*, подвергаясь закалке в общении с вайшнавцами, оно постепенно принимает нужную форму.

В 1983 году я преподнес Его Божественной Милости Шрīле Шрīдхару Махāрāдже книгу «Поиск Шрī Кршны, Прекрасной Реальности». Это было на Гаурепūrниму, когда над Навадвīпой взошла полная луна. Гуру Махāрāдж заметил: «Пятьдесят лет назад именно в этот день мы предложили стопам Шрīлы Сāрасватī Тхāкура новую, только что изданную книгу «Шрī Кршна Чайтанья». Этой книгой он собирался начать проповедническое наступление на западном фронте под лозунгом: «Долой западную цивилизацию!»

Я показал Шрīле Гуру Махāрāджу каждую страницу, каждый заголовок. Когда мы дошли до изображения Шрīлы Бхактисиддхāнты Сāрасватī Тхāкура, я прочел вслух подпись – слова, не раз слышанные мною от самого Шрīдхара Махāрāджа: «Он объявил беспощадную войну *майе* и заблуждениям, в том числе всем религиям». Услышав это, Шрīла Шрīдхар Махāрāдж просиял: «Одна эта фраза дает полное представление о Гуру Махāрāдже». Шрīла Сāрасватī Тхāкур был истинным революционером: «*Киртан* – это сражение: концепция Кршны против заблуждений *майи*». Он не разменивался на компромиссы.

Однажды к преданным ИСККОН был направлен один из учеников Лалита Прасада – чтобы «установить отношения и найти общий язык». Прежде чем отправиться в калькуттский храм Шрīлы Прабхупāды, тот попросил у гуру благословения. Лалит Прасад ответил: «Только в том случае, если там есть молодые преданные». Продемонстрировав правильное пение песен Бхактивинода Тхāкура, посланник стал искушать аудиторию стандартным *сахаджийским* вопросом о преимуществах *дикши*. Ко-

гда один из преданных ответил что-то невпопад, тот улыбнулся: «Похоже, ваш Гурудев рассказал вам далеко не все».

Ему удалось сбить с толку и привлечь нескольких сомневающихся, поймав на блестящую приманку *майджарī-бхāвы*. *Сахаджийи*, как духовные педофилы, соблазняют *сāдхак*ов, находящихся на детском уровне духовного развития, раньше времени вовлекая их в сферу духовного эроса («только если там есть молодые преданные»). Шрīла Бхактивинод Тхāкур сравнивает демоницу Пūtану с лжегуру, под видом нектара предлагающим яд (подобно так называемым *расика-вайшнав*ам, дающим *раса-īшикшу*). Когда Лалит Прасад стал посвящать в ложную *майджарī-бхāву* и *сиддхā-деху*, Шрīла Свами Махāрāдж Прабхупāда велел своим наивным ученикам «прекратить с ним все отношения и уничтожить все записи». «Дядя Прабхупāды» (Лалит Прасад) был бесцеремонно изгнан из пантеона ИСККОН. Не помог даже фотоальбом, где он был запечатлен вместе с Бхактивинодом.

В наше время на сосуды с ядом наклеивают ярлыки «нектар» и предлагают ничего не подозревающим искателям преданности. Торговцы этой отравой подражают *бāбādжī* с Рāдхā-кунды, однако предлагают свою смертельно опасную *пrākрта-расу* с этикеткой «Одобрено Гaudīя-матхом». Печально и иронично, что обществу Шрīлы Прабхупāды, живой ветви древа Господа Чайтаньи, грозит опасность заразиться этим духовным СПИДом. И вдвойне прискорбно то, что эту инфекцию разносят люди, выступающие под знаменем Шрīлы Сарасватī Тхāкура. Хорошее общение может защитить от любой скверны, но плохое с не меньшей силой способно уничтожить в нас все самое лучшее.

Ложный *расика-вайшнав* кажется полным нектара, как Пūtанā – молоком, но кормит младенца-*сāдхаку* ядом – отравленной *раса-катхой*. Как дядя-педофил, который прикрывается именами родственников, пытается завоевать доверие ребенка, они как заклинание повторяют имена Рūпы, Рагхунāтха, Нароттама, Вишванāтха, Бхактивинода. Конечно, «только если там есть молодые преданные»...

Искаженные представления – коренная причина материального существования. Неопытный новичок может легко принять чувственные наслаждения за чистую любовь к Богу. Поэтому чем ближе духовная реальность, тем значимее подробности и нюансы, иначе велика вероятность ошибки. Свару́па Дамодара подвергал цензуре труды вайшнавов, не допуская к Махāпрабху произведения, способные оскорбить Его слух. Гаура Кишор дās Бāбādжй Махāрāдж мирился со зловонием отхожих мест, но не мог вынести смрада людского невежества. Он говорил: «В наше время те, кто именуют себя *расика-вайшнавами*, на виду у всех забираются на пьедестал (славы преданного служения), а потом оттуда справляют нужду, ко всеобщему смятению и отвращению». Что он имеет в виду? *Прākṛта-расу*: поддельную преданность, лицемерную набожность.

Признавая важность предписаний и основ бхакти лишь на словах, *сахаджии* с головой ныряют в глубины *прākṛта-расы*, используя как трамплин «Санātана-шикшу» или «Прахлāда-чариту». Но они лишь разобьют себе голову, ибо единственный способ достичь истинной *расы* – это смиренно пасть к лотосным стопам Шрй Гуру и вопрошать его, произнося наивысшую мантру: «Как мне служить тебе?» (*каришйе вачанам тава, махййасām пāда-рāджо-бхишекам, āсām ахо чараṇа-реṇу-джушām ахам сйām*).

Однажды один из учеников попросил Шрйлу Бхактисиддхāнту Сāрасватй Тхāкура объяснить тонкости *мадхура-расы*, «Уджваланйламанй» и т. д. Шрйла Сāрасватй Тхāкур отказался. Ученик принял отказ как нежелание затрагивать эти темы прилюдно и предложил о бсудить их наедине. Но Шрйла Сāрасватй Тхāкур вновь отказал ему. Разочарованный, тот покинул Гаудйя-матх и присоединился к клубу *майджарй-бхāвы*. Позже Шрйла Сāрасватй Тхāкур сказал о нем: «На самом деле он женщина (*майджарй*), и теперь у них с Кршṇой будет ребенок!»

*кажджалена ката-кеша-калима
билва-йугма-рачитонната-стани
пашйа гаури кирати дриг-анчалам
смерайатй агхахарама джаратй асау*

Эти полные иронии и сарказма строки из «Бхакти-расāmрта-синдху» – письмо, предупреждающее Рāдхārāнй о возможной сопернице: «Берегись! Та старуха выкрасила волосы, нарумянилась и, заткнув за пазуху плоды бел, теперь надеется прельстить Кршṇу». Не правда ли, напоминает *сахаджию*, уверенного, что манипуляция материей (*пракрити*) поможет осознать и развить *свару́пу*, стать привлекательным для Кршṇы? Но что в итоге? Карикатура.

Среди тринадцати разновидностей *сахаджии* Бхактивинода Тхāкур называет секту *саххй-бхекй*, в которой взрослые мужчины наряжаются девушками и воображают себя не просто красавицами, а самими *гопй*. Какое? Вместо *манджари* – детина в сари! Но Мадан Мохан (Кршṇā , чарующий *гопй*), равнодушен к соблазнам из плоти и крови (*нāри станā бхāрам нāбхи дешām, ваикунтхера пртхивййāди сакала чинмайя*). Те, кто озабочены материальным (то есть мы), не достойны размышлять об играх Кршṇы с *врāджа-гопй*.

Духовный прогресс требует беспощадной честности с самим собой. Шрйла Говинда Махāрāдж однажды сказал: «Сначала пойте, что мы – черви в выгребной яме, и лишь затем следуйте дальше». Самообман смертелен, искренность непобедима (*на хи калиāнā крт кайчид дургатйй тāта гаччати*).

В «Чайтанья-шикшāmрте» Шрйла Бхактивинод Тхāкур советует тем, кто не достиг освобождения, ограничиться изучением детских игр Кршṇы: убийством демонов, вроде Пūtаны, обузданием Калии, Брахма-вимохана-лилой, Говардхана-лилой, и т. д., происходившими до *раса-лилы*. Следуя этому совету, можно постепенно развить *рати*.

Шрйла Говинда Махāрāдж говорит: «Известно, что Шрйла Гуру Махāрāдж принадлежит к окружению Рупы Госвāmй. Почему же он постоянно взывает к Нитьянанде Прабху: «Даял Нитāй! Даял Нитāй!»? Поливайте корень, и плоды созреют в свой срок (*хено нитāи бине бхаи рāдхā кршṇа пāите нāи*). Размышляя над тем, где провести свои последние дни (во Врндāване, Пури или Навадвйпе), и считая себя далеким от освобождения, Шрйла Шрйидхар Махāрāдж в глубо-

ком смирении пал к лотосным стопам Нитьяланды Прабху в Экачакре, умоляя допустить его в Навадвипа Дхāму. Он основал Шрī Чайтанья Сāрасват Матх там, где прощаются все оскорбления (*апарādха-бхāнджанера-пāта*).

Мы не должны пытаться выжать *расу* из Святого Имени, облика, достоинств и деяний Кршны (*атах шрī-кршна-нāмāди, на бхāвед грāхйам индрийайх*). Настоящие последователи Шрī Рūпы стремятся служить безвозмездно, не ожидая награды (*на са бхртйах са ваи ваик, 'дāса' кори' ветана море дехо према-дхана*). Истинные преданные используют накопленную «прибыль» (*према-дхану*) только для того, чтобы увеличить свой «капитал служения» (*севā-дхану*), – говорил Шрīла Шрīдхар Махāрāдж. Они готовы проклясть свой экстаз, мешающий им служить (читайте о Рādхārāнī и Дāруке в «Бхакти-расāmртасиндху» Рūпы Госвāmī). Возвышенные *пārшад-бхакты* даже обманывают окружающих, стараясь казаться обыкновенными материалистами. Лучший тому пример – Пундарик Видьянидхи, скрывавший свою *кршна-прему*, глубокую, как океан (Преманидхи). Так он хотел избежать прославлений, ведь нет большей славы, чем слава чистого преданного.

Пундарик Видьянидхи прибыл в Навадвипа Дхāму в позолоченном паланкине, любясь своим отражением в зеркале и затягиваясь дымом из кальяна. Даже Гададхару Пандиту он показался изнеженным сластолюбцем. Когда паланкин остановился, Мукунда Датта запел: *ахо бакй ям стана-кāлакūтам джигхāмса йāпа йа йад апй асādхвй*. Один лишь намек на детские игры Кршны пробудил в Пундарике глубочайшую *кршна-прему*, и, упав с паланкина, он стал кататься по земле, восклицая от переполнявших его чувств: «У кого, кроме Кршны, найду я прибежище? Кто может сравниться с Ним в милосердии? (*кам вā дайāлум шāранам врджема?! Демоница Пūtана, задумавшая убить Его, получила освобождение. С таким врагом к чему друзья?!*)» Распознать истинную преданность – задача нелегкая, скажем, недетская, если, конечно, «ребенок» не Сам Господь Кршна.

Шрīла Сāрасватī Тхāкур отверг даже тех *бāбāджй*, кто отличался строгостью поведения и безупречной репутацией. И в то же самое время он боготворил Вамшидāса Бāбāджй Махāрāджа, который курил табак, предлагал чай своим любимым Гаура-Нитāю (в *вātсалья-расе*) и разбрасывал вокруг своего жилища рыбы кости, чтобы отвадить недалеких искателей истины. После *Врджа-мандала-парикрамы* Шрīла Сāрасватī Тхāкур неожиданно для всех сказал: «Видимо, судьба отвернулась от меня. Я не встретил здесь ни одного вайшнавa!» Преданные упомянули об одном так называемом *сиддхā-махātме*: «А что вы скажете о Рамдāсе Бāбāджй?» Но учитель развеял их заблуждение: «Он *каништха-адхикārй* (преданный начального уровня)». Это привело учеников в недоумение. Среди них был Шрīла Шрīдхар Махāрāдж, поделившийся впоследствии некоторыми личными наблюдениями.

Так называемые «экстатические состояния» Рамдāса Бāбāджй слишком легко и быстро сменялись обычными, будничными занятиями. Врдāван дās Тхāкур писал, что Махāпрабху иногда находился в транс по девять часов. Кавирāдж Госвāmī говорил, что переход из внутренней реальности в пограничное состояние, а затем уже во внешний мир всегда происходит очень медленно. «Последние двенадцать лет Своей жизни, – пишет он, – Махāпрабху был погружен в глубины *рādхā-бхāвы* двадцать четыре часа в сутки».

Шрīла Гуру Махāрāдж также заметил, что Рамдās Бāбāджй не выносил, когда при нем прославляли другого вайшнавa. «Не так уж трудно, во всяком случае внешне, побороть зависть к Кршне, – говорил Гуру Махāрāдж, – но подлинное смирение – это уметь отдавать должное Его слугам и слугам Его слуг.

«С помощью своей практики, состоящей из повторения святого имени 300 000 раз в день, изучения *госвāmй-грантхи* (произведений, написанных Шестью Госвāmй) и строгого вайшнавского благочестия Рамдās Бāбāджй пытался подняться на высший уровень – в

мир, из которого мой Гуру Махārāдж снизошел, чтобы раздавать *према-дхану* (богатство *премы*)» – пришел к выводу Шрїла Шрїдхар Махārāдж. Слова – «не нашел ни одного вайшнавa» – означают, что он не встретил преданного своего уровня – ни единого *ни-тъя-сиддхā pārшада бхакта*, вечно освобожденного спутника Кршны и Махāпрабху».

Как-то раз Шрїла Сāрасватї Тхāкур поделился со своими учениками мыслью, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы: «Врндāван предназначен для поверхностных мыслителей, пустых людей. Человек, заинтересованный в истинном *бхаджане*, предпочтет Курукшетру». Все были потрясены. В очередной раз он требовал от них переосмыслить Безграничное.

Шрїла Шрїдхар Махārāдж поясняет: «Ценность служения определяется потребностью в нем». Бхактивинод Тхāкур, *шараṅāгати-вайшнав*, говорит, что именно на Курукшетре Шрїматї Рāдхārāнї более всего нуждается в служении своих близких. После ста лет невыносимой разлуки Кршṇа наконец вновь перед Ней, но Они не могут говорить друг с другом так, как Им бы хотелось. Ее сердце разрывается, когда Она видит Своего возлюбленного в царском облачении вдали от Ямуны и Говардхана. Она мечтает, чтобы Кршṇа, покинув царский трон и шумную Двараку, в одежде пастуха и с флейтой в руках вернулся на берег Ямуны во Врндāван.

Являя свое положение вечного обитателя Навадвїпы, Бхактивинод Тхāкур выражает то же чувство из *гаура-лїлы*: «Когда же Нимāй Пāндит снимет одежду *санньясї*, вернется к нам и вновь присоединится к нашему *кїртану* в доме Шрїваса?»

Шрїла Сāрасватї Тхāкур закончил свою мысль такими словами: «Если бы я мог служить Ей на Курукшетре, то и не подумал бы возвращаться во Врндāван». Из благодарности к Своим слугам Шрїматї Рāдхārāнї награждает их богатством, принадлежащим только Ей – *махāбхāвой*. Шрїла Шрїдхар Махārāдж сказал: «Стоит лишь однажды ощутить вкус этого божественного напитка – и все другие *расы* утратят свою привлекательность».

Какова же непостижимая природа этого вещества, если капля его может затопить весь мир (*эка-бинду джагат дубāя*)? Сама Рāдхārāнї в «Шрїмад-Бхагаватам» говорит: «Эта капля содержит неизмеримо больше, чем можно вместить (*пийūшā-випрут-сакрт*). Брахма, Шива, Шукрадева и даже Уддхава жаждут этого нектара. Его нельзя получить, просто протянув руку, преодолев одним движением все ступени преданности. Гопа Кумар не в одночасье переносится с Земли на Вайкунтху. Почему Шрїла Санāтана Госвāmї Прабху, *самбандха-гьяна-āчāрья*, прибегает для объяснения высшей истины к *сакхья-расе*? Следовать по этому пути с твердой верой, под бдительным руководством гуру-вайшнавa, безопаснее всего.

Некоторые находят убеждения последователей Бхактисиддхāнты Сāрасватї противоречивыми. «Где же тут здравый смысл? – говорят они. – Получается, что сначала нужно вылечить болезнь (*хрд-рогам*), а потом уже принимать лекарство (*раса-катху*)!» Звучит логично. Но Шрїла Говинда Махārāдж отвечает на это: «Да, *раса-катха*, несомненно, целебна, но здесь, как в гомеопатии, прежде всего нужно определить, какое лекарство вам следует принимать, в какой дозировке и в какое время». Ему это известно, поэтому он и служит наставлениям Шрїлы Шрїдхара Махārāджа (*рўпāнуга-дхара*), занимая положение *āчāрьи* Шрї Чайтанья Сāрасват Матха.

Чувство разлуки (*вираху*) сравнивают с отравлением после укуса змеи, средство от которого тоже ядовито. Слушать *раса-катху*, т. е. принимать лекарство от разлуки с Кршṇой, не испытывая ее, значит вливать в себя яд (*винашїятї āчаран маудхїад, йатхāрудро 'бдхи-джам вишам*).

Нароттам дās Тхāкур поет: *голокера према-дхана, хари-нāма санкїртана, рати на джанмїло кене тайа* – «*харинāма-санкїртана* Махāпрабху открыла нам непостижимое сокровище Голоки Врндāвана, *кршṇа-прему*, но почему я столь неудачлив, что не чувствую к ней никакого влечения?»

Кавирādж Госвāmй говорит, что описываемое им столь возвышенно и божественно, что он может изъясняться лишь намеками. Нароттам признается, что у него нет *рати*. Прабходāнанда сокрушается, что не вкусил и капли *гаура-расы*. Махāпрабху говорит, что не ощутил даже отдаленного аромата *кршṇа-премы*. Преданность никогда не выставляет себя напоказ.

Однажды, услышав как некто мелодично исполняет одну из сокровеннейших песен Нароттама дāса Тхāкура, Вамшидās Бāбādжй с горечью заметил: «Если бы ты хоть на мгновение ощутил то, о чем поет Нароттам, твое сердце разорвалось бы на части, и ты не вымолвил бы ни слова!» Погруженный в экстаз, Махāпрабху не мог даже произнести имя Джаганнатха целиком (*'джага гага' 'джага гага' – гадгада вачана*). Но мы все уже стали *лакх-пати*, отсчитывая круги *джапы*.

Когда Шрйла Шрйидхар Махārādж сообщил Шрйле Сāрасватй Тхāкуру, что один из его учеников в уединении повторяет на четках шестьдесят четыре круга (сто тысяч) Святых Имен, Прабхупāда написал в ответ: «Если ты займешь его служением, то поступишь как настоящий друг. Четки не должны поститься (*малликā упабаш на*). Но перебирание четок в затворничестве не даст сознания Кршṇы (*кршṇа-анушйланам*)». Такое повторение Имени Кршṇы он назвал «перебиранием четок».

Что представляет собой истинная *кршṇа-нāма чинтāмани*? Когда Махāпрабху очнулся после непостижимых экстатических переживаний от звука *кршṇа-нāма*, который повторяли Сварūпа Дāмодар и его спутники, Он пожаловался: «Я был в том мире, а вы каким-то шумом сташили меня сюда». *Кршṇа-нāм* Сварūпы Дāмодара и *пārшада-бхактов* Махāпрабху был «шумом» по сравнению с красотой и гармонией того мира. Но сознание Кршṇы безгранично и динамично. Шрйла Шрйидхар Махārādж предложил другое объяснение: «Сила *кршṇа-нāма* такова, что Он предпочел его прямому участию в *лйле*!»

Сознание Кршṇы – это невероятное в Невероятном. Безграничное покоряется ограниченному. Шрйла Шрйидхар Махārādж пишет в своей поэме: «Из великолепных качеств

Гаура Кишора Бāбādжй, его возлюбленный слуга Сāрасватй Тхāкур <...> соткал сеть столь великую, что поймал в нее Кршṇу (*гуṇа маṇджарй гаримā гуṇа хари вāсанā вайанām*).

Ожидать вознаграждения за служение – малодушное потребительство и к истинной *бхакти* (преданности) отношения не имеет. Это коммерческая сделка и не следует путать ее с «духовной жаждой» (*лāласā, лаульям*). Нам хочется проглотить Кршṇу, как сладкий шарик, оправдать затраты, извлечь максимальную выгоду из своих вложений. Мы скрупулезно подсчитываем: «Я пробыл в движении столько-то лет, и мне полагается такая-то награда». Нам не терпится: «Дайте мне *расу* здесь и сейчас!» Где мы уже слышали нечто подобное? Не иначе, как от матери Камсы (в «Брхад-бхāгаватāmрте»).

Она предложила жителям Врдāвана щедрое возмещение за те неудобства, что причинил им Кршṇа, будучи ребенком. Мало того, она хотела компенсировать Самому Кршṇе все злоключения детства и невзгоды Его пастушеской жизни. Чего только стоят ее обвинения в адрес *враджа-вāси*: «За все Его страдания они не купили Ему даже пары туфель! Кршṇа был так истощен, что Ему приходилось воровать молочные продукты (*мāкхан чор*), за что Его безжалостно связывали, как обычного вора (*дāмодара*)». В «Брхад-Бхāгаватāmрте» такие ворчливые доводы только подстегивают *лйлу*. Но в нашем случае, по прошествии более 35 лет с начала движения сознания Кршṇы на Западе, безумные идеи о «заслуженной компенсации» свидетельствуют о полном неведении и неблагодарности.

Пытаться заглянуть в Центр Безграничного (*апрāкрта-лйлу*) с помощью дотошного анализа писаний – тоже напрасный труд. Лишь немногие из осознавших себя душ способны оценить глубину Безграничного. Даже самые близкие спутники Кршṇы и Рādхārāни редко достигают высшей сферы духовного мира (*йат прештхαιр апй алам асулабхам ким пунар бхакти-бхāджām*).

Рādхā-кунда – это не пруд в штате Уттар Прадеш, но обитель самозабвенной жертвенности. Только тот, кто ступил в глубокие во-

ды *ātma-nivedanām* под строгим и внимательным руководством *rūpanūg*, будет достоин служения ей. Навадвйп – это Врндāван (*mādhuryā*), пронизанный милосердием (*audāryā*). Махāпрабху – это Кршṇа, охваченный Настроением Рādхārāṇī, Ее Высочайшей Преданностью (*rādхā-bхāва-дйути сувалитам*). Непостижимое сокровище сознания Кршṇы (*кршṇа-четанā, кршṇа-према*) откроет себя только тем, кто самозабвенно жаждет служить лотосным стопам Шрī Гуру и Гауранги (*татхā татхотсарпати хрдй акасмād, рādхā-падāмбходжа-судхāмбу-расих*).

По словам Шрīлы Шрīдхара Махāрādжа, Сāрасватī Тхāкур пролил не одну сотню литров крови, чтобы показать, чем *mādhura-rasa* не является. Зачем? Чтобы разъяснить, какова она в действительности и направить к ней. Суть его учения выражена в словах: *пуджāла рāга патха гаурава бхāнге, маттала сādху джана вишайа ранге* – «*rāга-марга, путь бескорыстной, послушной лишь голосу сердца божественной любви, – недостижимый идеал, которому мы служим, пыта-*

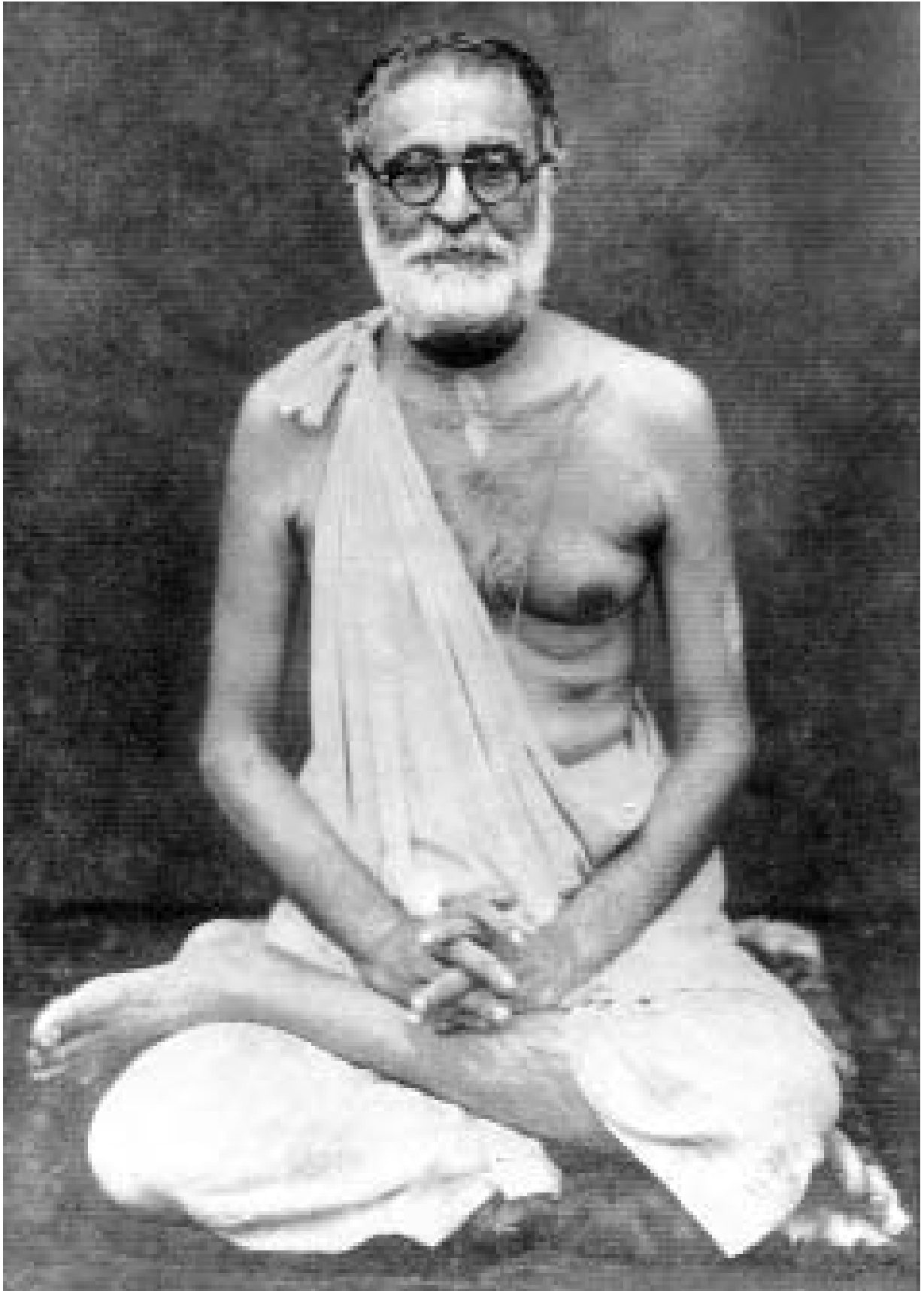
ясь донести этому миру послание Махāпрабху». Абсурдно и ошибочно полагать, что он отступился от миссии своей жизни, однажды сказав, что людям, которые пробыли с ним по двадцать лет, следует послушать об *аштā-кālīя лиле* (*виласату хрди нитйам бхакти-сиддхāнта-вāṇī*).

Кршṇа, Высшее Существо, считает величайшим сокровищем дуновение ветерка, коснувшегося одежды Рādхārāṇī. Сознывая Ее непостижимые достоинства, Прабходāнанда Сāрасватī (*аштā-сакхй Тунгавидья*) поклонялся тому направлению, откуда пришла Шрīматī Рādхārāṇī. Преданность измеряется по шкале самоотрицания (*хари пāда накха коти пришта парйанта симā, стхита-дхūли-садрīшам вичинтāйа*). Быть атомом в той обители, под сенью лотосных стоп *āīрая-виграхи*, – вот предел самых дерзновенных мечтаний.

Тем же, кто стремится проникнуть и утвердиться там силой (*пратиштхā*), вовлекая в мир своих заблуждений других (*ку-сиддхāнта*), мы кланяемся издали (*дандават дўрато, бхакативинода*).

Санньяси Шри Чайтанья Сарасват Матха на вайшнавском фестивале, храм Шри Шри Гуру-Гауранга-Радха-Мадхава-Сундарджиу. Санкт-Петербург, 2003 г. (Слева направо: Шрипад Джанардан Махārāдж, Шрипад Акинчан Махārāдж, Шрипад Госвāmī Махārāдж, Шрипад Ашрам Махārāдж, Шрипад Тривикрам Махārāдж, Шрипад Сиддхант Махārāдж, Шрипад Ачарья Махарадж)

*Ом Вишнугад Шрїла Бхактисиддханта Сарасватї Госвामी Тхакур
Прабхупада*

ПРА́КРТА РАСА ШАТА ДУ́ШИНЬИ

Сто предостережений против воображаемой преданности

Различные проявления сентиментальности и чувственности, которые могут осквернить начинающих преданных и свести на нет их искренние попытки жить подлинно духовной жизнью.

Перед теми, кто ищет трансцендентную истину, открыты три главных пути ее постижения. Они таковы: путь кармы (деятельности ради ее плодов); джнāны (трансцендентного знания) и бхакти (бескорыстного преданного служения). Первый из них, карма-мāрга, приносит временные блага, которые привлекают людей, поработанных мирским восприятием жизни. Второй, джнāна-мāрга, ведет к отрешенности от суеты мира и земных идеалов – патриотизма и проч. и завершается поиском однородной безличной реальности, Брахмана. Третий означает деятельность, превосходящую карму, джнāну и материю вообще – этот путь определяется тем, что благоприятно для служения Шри́ Кршṇе, Единственному, Кто достоин нашей любви. Он называется бхакти-мāрга, путь чистого преданного служения¹.

От сādханы (регулируемой практикой преданного служения) к сādхье (целью этого служения) бхакти проходит три стадии развития: первая – сама сādхана, затем пробуждение бхāвы (экстатических эмоций) и последняя – према-бхакти (вечное служение, бескорыстная жертвенная любовь и самозабвенная преданность). По мере того как мы все больше узнаем о цели поклонения, о духовных эмоциях и совершенстве преданного служения, неизбежно возникают и трудности. Метод, помогающий устранить эти нежелательные пре-

пятствия, называется *анартха-нивр́тти*. Идеи, изложенные в этой поэме, почерпнуты в прекрасных и непостижимых деяниях Шри́ Гаурāнга-сундары и в трудах Госвāми Вриндавана, вечных спутников Господа.

1. *пра́крта чеш́тате бхāи кабху раса хайа нā
джадййа пра́крта-раса шуддха-бхакта гāйа нā*

О братья! Ничто материальное не пробудит в нас *расы*, истинного вкуса божественной сладости. Поэтому чистый преданный Господа не станет прославлять *пра́крта-расу* – чувственные удовольствия материального мира.

2. *пра́крта-расера шикшā-бхикшā шийше чайа нā
рати бинā джей раса тāхā гуру дейя нā*

Искренние ученики не просят у духовного учителя наставлений о *пра́крта-расе*². И настоящий гуру никогда не будет превозносить удовольствия, лишённые *рати*, духовной привязанности к Господу.

3. *нāма раса дуи васту бхакта кабху джāне нā
нāма расе бхеда āчхе, бхакта кабху боле нā*

Для настоящего вайшṇава нет различий между *нāмой* (Святым Именем) и *расой*. Поэтому от него никогда не услышать, будто *нāма* отличается от *расы*.

4. *ахам-мама» бхāва-саттве нāма кабху хайа нā
бохога-буддхи нā чхāдиле апра́крта хайа нā*

Святое Имя не явится тому, кто связан телесным пониманием жизни и принципами «я» и «мое». Пока человека влечет к мирскому счастью, он не достигнет духовного уровня³.

5. *п्राक्रта джадера бхоге кршṇа-севā хайа нā джада-васту кона-о кāле апракрта хайа нā*

Только лицемер назовет чувственные утехи преданным служением Господу. Материальному никогда не стать духовным.

6. *джада-саттā вартамāне чит кабху хайа нā джада-васту чит хайа бхакте кабху боле нā*

Духовная реальность не проявится благодаря материальным ухищрениям. Искренний преданный никогда не будет утверждать, что материальным объектам присуще чистое духовное сознание.

7. *джадйя вишайа-бхога бхакта кабху коре нā джада-бхога, кршṇа-севā-кабху сама хайа нā*

Вайшṇав никогда не станет потакать своим чувствам, а уж тем более называть это преданным служением.

8. *ниджа-бхогя кāме бхакта 'према' кабху боле нā 'расе дагамага ачхо' шйишье гуру боле нā*

Вожделению не стать *премой* (жертвенной любовью к Богу)⁴. Истинный духовный учитель никогда не скажет ученику, что тот погрузился в волны божественной *расы*.

9. *'расе дагамага āми' кабху гуру боле нā джадйя расера катхā шйишье гуру боле нā*

Вы никогда не услышите от совершенного духовного наставника, будто он вкушает блаженство *расы*. Гуру не ведет праздных речей о радостях плоти.

10. *джада-раса-гāне кабху шйреях кеха лабхе нā кршṇаке пракрта боли' бхакта кабху гāя нā*

Из тех, кто воспевал мирские радости, никто не достиг блага в духовной жизни. Поэтому только

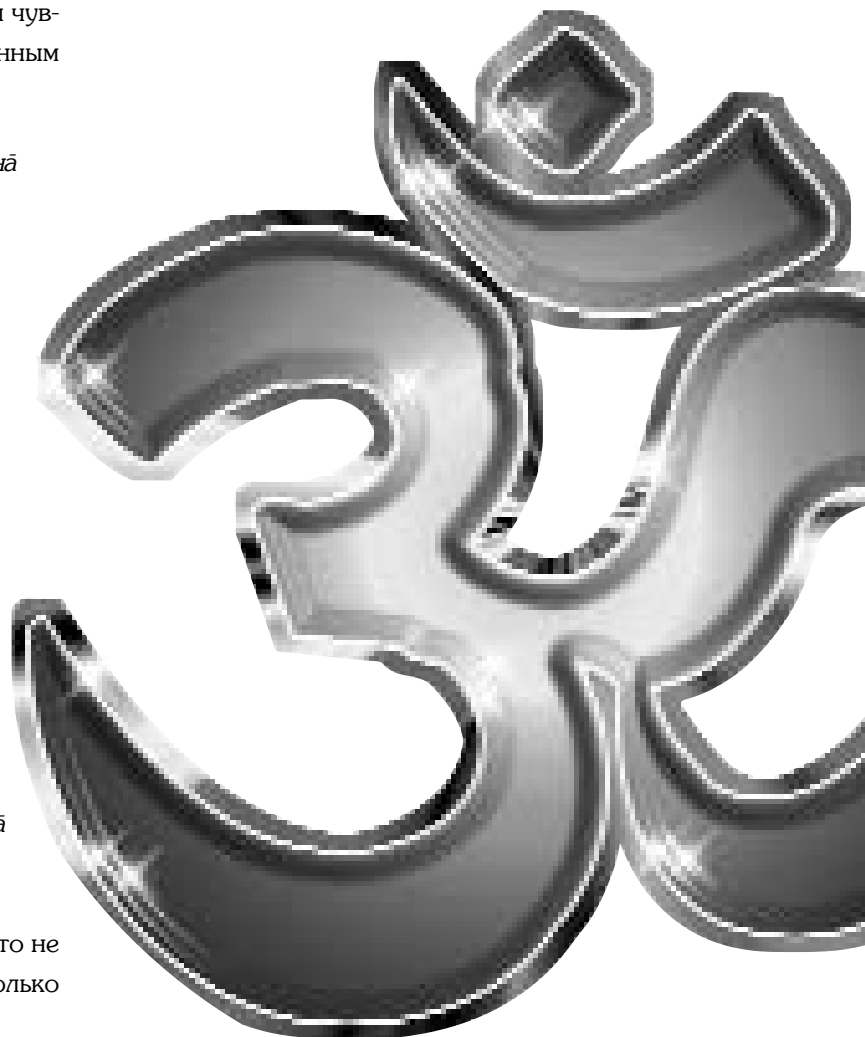
глупцу придет в голову, будто чистые вайшṇавы, прославляя Кршṇу, говорят о чем-то материальном.

11. *нāмаке пракрта боли 'кршṇе джада джāне нā кршṇа-нāма-расе бхеда шуддха-бхакта мāне нā*

Имя Кршṇы не материально, Оно – Сам Господь⁵. Преданный Господа не видит различий между Святым Именем и чистой *расой*.

12. *нāме-расе бхеда āчхе, гуру шйикшā дейа нā раса лāбха кори 'шеше сādхана то' хайа нā*

Как может истинный гуру сказать, что *нāма* отличается от *расы*? Даже достигнув *расы*, гуру не считает, будто стал выше повторения Святого Имени и соблюдения прочих заповедей духовной жизни.

13. *кртрима пантхяя на́ме расодая хайа на́
раса хойте крш́на-на́ма виломете хайа на́*

Как бы вы ни изображали глубокие духовные чувства, это не поможет вам ощутить *расу*. Она придет лишь к тому, кто полностью очистил сердце, повторяя Святое Имя. Когда говорят, что сначала рождается *раса*, а только потом приходит *на́ма*, нужно знать – это полная ложь⁶.

14. *раса хойте рати-ш́раддхā какхана-и хайа на́
ш́раддхā хойте рати чхāдā бхāгавата гāя на́*

Духовный путь начинается со *ш́раддхи*, искренней веры, за ней приходит *рати*, неодолимое влечение к преданному служению, и только после этого – *раса*. Так говорит *Бхāгавата* («Ш́рймад-Бхāгаватам» или постигший духовные истины преданный). Нельзя развить *расу* без *ш́раддхи* и *рати*⁷.

15. *рати юкта раса чхāдā ш́уддхā-бхакта боле на́
сāдханете рати раса гуру кабху боле на́*

Чистый преданный *Крш́ны* говорит лишь о *расе*, насыщенной *рати*. Однако *гуру* не станет учить, будто *рати* и *раса* сопровождают нас с самого начала духовного пути (на уровне *сāдхана-бхакти*).

16. *бхāва-ка́ле дже авастхā сāдханāгре боле на́
вайдхй ш́раддхā сāдханете рāгāнўга хайа на́*

Без *сāдхана-бхакти* (соблюдения правил, заповедей и обрядов духовной жизни) напрасно ждать наступления экстаза *бхāвы*. Пока вера человека слаба (*вайдхй-ш́раддхā*), его духовная жизнь зависит от правил и ограничений (*виддхи*). Ему еще очень далеко до той естественной привязанности к служению, что называется *рāгāнўга-бхакти*⁸.

17. *бхāвера а́нкура хо'ле виддхи āра тхāке на́
рāгāнўга ш́раддхā мāтре джāта-рати хайа на́*

Когда сердце воистину охвачено *бхāвой*, нет нужды соблюдать заповеди писаний (*виддхи*). Тогда человек живет по законам *рāгāнўга-бхакти*. Но просто поверить в путь *рāгāнўга-бхакти* еще не означает развить *рати* – духовную привязанность.

18. *аджāта-ратите кабху бхāва-лабдхā боле на́
рāгāнўга сāдхакере джāта-бхāва боле на́*

А пока нет *рати*, о какой *бхāве* может идти речь? Новичку, едва ступившему на путь преданности (*садхаке*) рано говорить о пробуждении *бхавы*.

19. *рāгāнўга сāдхакере лабдхā-раса боле на́
рāгāнўга сāдхйа-бхāва рати чхāдā хайа на́*

Раса недоступна неопитам. Чистые чувства бескорыстной преданности (*рагануга-бхакти*) незнакомы тому, кто не изведал глубины духовной привязанности (*рати*).

20. *бхāва́нкура-самāгаме вайдхй бхакти тхāке на́
ручике ратира саха кабху эка джāне на́*

Сначала заботливо поливайте семя и лишь тогда, когда появится и окрепнет росток чистой *бхавы*, надобность в соблюдении обрядов и заповедей отпадет. Но пока он пробивается на свет, без них не обойтись. Нельзя принимать ручки (пробуждение интереса к преданному служению) за *рати*.

21. *рāгāнўга болиле-и прāпта-раса джāне на́
виддхи-ш́одхья джāне кабху рāгāнўга боле на́*

Божественную *расу* не пробудить одними разговорами о бескорыстной преданности, именуя себя *рāгāнўга-бхактой*. Сначала новичок должен очистить сердце, неукоснительно следуя писаниям.

22. *сāдханера пўрве кеха бхāва́нкура пāйа на́
джаде ш́раддхā на́ чхāдиле рати кабху хайа на́*

Человек не способен ощутить божественного экстаза, пока не изживет в себе *анартхи* согласно указаниям *шастр*. Тому, чье сознание находится в плену материальных идей, никогда не обрести духовной привязанности к преданному служению.

23. *джāта-бхāва на́ хоиле расика то' хайа на́
джада-бхāва на́ чхāдиле расике то' хайа на́*

Невозможно стать *расикой* – тем, кто воистину наслаждается *расой*, пока в сердце не пробудились духовные чувства. Но прежде нужно избавиться от мирских привязанностей.

24. *мұла-дхана раса-лāбха рати-винā хайа нā
гāчхе нā утхите кāнди вркша-мўле пāйа нā*

Не развив *рати*, не обрести сокровище *расы*.
Ведь не забравшись на дерево, не сорвать его плодов.

25. *сāдхане анартха āчхе, расодайа хайа нā
бхāва-кāле нāма-гāне чхала-раса хайа нā*

Пока преданный не избавился от эгоистических желаний (анартх)⁹, он не ощутит *расы*. Все разговоры о *расе* на уровне *сāдхана-бхакти* – сушее притворство, которое рассеется без следа, когда Святое Имя наполнит сердце настоящей *бхāвой*.

26. *сиддхāнта вихйна хойле кршṇе читта лāге нā
самбандха-хйнера кабху абхидейа хайа нā*

Без знания трансцендентных истин (*сиддхāнты*) сердце не пробудится для личных отношений с *Кршṇой*. Если вы не способны правильно объяснить *самбандху* (кто я, кто *Кршṇа*, как я связан с *Кршṇой*, каковы мои вечные духовные обязанности?), как вам понять *абхидхею* – науку о преданном служении?

27. *самбандха-вихйна джана прайоджана пāйа нā
ку-сиддхāнте вьяста джāна кршṇа-севā коре нā*

Лишенный знания *самбандхи* никогда не достигнет *прайоджаны*¹⁰ – конечной цели духовного пути (чистой любви к Богу, *кршṇа-премы*). Тот, кто сбив с толку ложными философскими идеями о преданном служении, может, конечно, думать, будто служит *Кршṇе*, но в действительности такой «философ» обманывает сам себя.

28. *сиддхāнта-аласа джана анартха то' чхāде нā
джаде кршṇа бхрама кори' кршṇа-севā коре нā*

Не разобравшись в философии *вайшṇавов*, человек не сможет справиться с *анартхами* – дурными привычками и искаженными представлениями, которые будут осквернять его преданное служение. Тот, кто считает, что *Кршṇа* наделен материальными качествами, никогда не сможет служить Ему по-настоящему.

29. *кршṇа-нāме бхакта кабху джада-буддхи коре нā
анартха нā геле нāме рўпа декхā дейа нā*

Вера в Святое Имя не позволит мирскому уму коснуться Его. Но если сердце черно от *анартх*, как увидеть в Святом Имени прекрасный облик Господа?

30. *анартха нā геле нāме гуṇа буджхā джайа нā
анартха нā геле нāме кршṇа-севā хайа нā*

До тех пор, пока в сердце живут *анартхи*, воспевание Святого Имени никогда не явит надмирных качеств Господа и не разовьет вкуса к служению Ему.

31. *рўпа-гуṇа-лїлā-спхўрти нāма чхāдā хайа нā
рўпа-гуṇа-лїлā хойте кршṇа-нāма хайа нā*

Без чистого *кршṇа-нāмā* невозможно увидеть облик Господа (*рўпа*), Его достоинства (*гуṇа*) и деяния (*лїлā*). Имя Господа неотделимо от них¹¹.

32. *рўпа хойте нāма-спхўрти, гуру кабху боле нā
гуṇа хойте нāма-спхўрти, гуру кабху боле нā*

Облик и достоинства Господа откроются сердцу только вместе с чистым повторением Святого Имени. Так говорит истинный духовный учитель.

33. *лїлā хойте нāма-спхўрти, рўпāнугā боле нā
нāма-нāми дуи васту, рўпāнугā боле нā*

Божественные деяния Господа явятся духовному взору только вместе со Святым Именем. *Рупануги* (последователи *Шрилы Рупы Госвами*) учат, что Имя Господа неотделимо от Него Самого. Нельзя увидеть деяния и облик Господа до тех пор, пока Его Имя повторяют с оскорблениями.

34. *раса āге, рати пāчхе, рўпāнугā боле нā
раса āге, шраддхā пāчхе, гуру кабху боле нā*

Расу нельзя ощутить прежде, чем разовьется *шраддхā* или пробудится *рати*. Истинные последователи *Шрилы Рупы Госвами* никогда не будут утверждать обратного.

35. *рати āге, шраддхā пāчхе, рўпāнугā боле нā
крама патха чхāди' сиддхи рўпāнугā боле нā*

Как может *рати* (духовная привязанность) прийти прежде *шраддхи* (искренней веры)? Мыслимо

ли достичь совершенства (сиддхи), не пройдя шаг за шагом все ступени духовной жизни?

36. махаджана-патха чхāди' навья-патхе дхāя нā
апарādха-саха нāма какхана-и хайа нā

Идите путем великих преданных (махаджанов). Не пытайтесь придумать свой путь. Он только один. Пока человек оскорбляет Святое Имя, ему не понять Его духовной природы.

37. нāме прāкртāртха-буддхи бхакта кабху хайа нā
апарādха-йукта нāма бхакта кабху лайа нā

Вайшнав никогда не судит о Святом Имени с мирских позиций. Он не повторяет Святое Имя в оскорбительном настроении.

38. нāмете прāкрта-буддхи рупāнугā коре нā
кршṇа-рупле джада-буддхи рупāнугā коре нā

Ни Имя, ни облик Господа нельзя постичь умом, ибо ум ограничен. Этому учат все рупануги.

39. кршṇа-гуṇе джада-буддхи рупāнугā коре нā
парикара-вайшшипьяке прāкрта то' джāне нā

Достоинства Господа так же непостижимы, как Его облик и деяния. Ни Его спутники, ни Его окружение не принадлежат иллюзорному материальному миру.

40. кршṇа-лйлā джада-тулья рупāнугā боле нā
кршṇетара бхогья-васту кршṇа кабху хайа нā

Если мы верны учению Шри Рупы, разве мы потерпим, чтобы божественные деяния Кршṇы ставили в один ряд с обычными приключениями? Разве Господь Кршṇа подвержен мирским иллюзиям? Ему ли жаждать порочных утех мира смерти?

41. джадаке анартха чхāдā āра кичху мāне нā
джадāсакти-баше расе кршṇа-джнāна коре нā

В материальных чувствах и привязанностях нет ничего духовного. Они не помогут нам в познании Кршṇы, ибо все мирское – анартха, препятствия на духовном пути. Не колеблясь отриньте все, что не связано с духовной жизнью.

42. кршṇа-нāма, кршṇа-рупā-кабху джада боле нā
кршṇа-гуṇа, кршṇа-лйлā – кабху джада боле нā

Святое Имя Кришны, Его облик, достоинства и деяния не запятнаны ничем мирским. Как может прийти кому-то в голову мысль, что они принадлежат этому бренному миру?

43. джада-рупā анартхете кршṇа-бхрама коре нā
кршṇа-нāма-рупā-гуṇе джада-буддхи коре нā

Под влиянием своих анартх люди считают, что Кришна – обычный юноша, такой как все. Умом они безуспешно пытаются постичь тайну Имени, облика, достоинств Господа Кришны.

44. нāма-рупā-гуṇа-лйлā джада боли' мāне нā
джада-нāма-рупā-гуṇе кршṇа кабху боле нā

Имени, облику и достоинствам Кришны нельзя приписывать материальные свойства. Эти изъяны присущи только именам, формам и качествам преходящего мира, далекого от духовной реальности.

45. джада-шўнья апрāкрта нāма чхāдā боле нā
джада-шўнья апрāкрта рупā чхāдā декхе нā

46. джада-шўнья апрāкрта гуṇа чхāдā шўне нā
джада-шўнья апрāкрта лйлā чхāдā севе нā

Не произносите ничего, кроме чистого Имени Господа Кришны и не созерцайте ничего, кроме Его прекрасного духовного облика. Не слушайте ни о чем, кроме божественных достоинств Господа Кришны и не служите ничему, кроме Его непостижимых деяний. Они неподвластны материи, и их никогда не коснется скверна этого мира.

47. анартха тхākāра кāле джада-рупле мадже нā
анартха тхākāра кāле джада-гуṇе мише нā

Если сердце полно анартх, в нем не будет расы. Держитесь же в стороне от мира, не принимайте мирские привязанности за чувства глубокой преданности Кришне.

48. анартха тхākāра кāле джада-лйлā бхоге нā
анартха тхākāра кāле шуддха-нāма чхāде нā

Человек, оскверненный *анартхами*, склонен к мирским удовольствиям. Нужно побороть в себе эти пристрастия и стараться очистить себя, повторяя Святое Имя.

49. *анартха тхākāра кāле раса-гāна коре нā
анартха тхākāра кāле сиддхи-лабдха боле нā*

Если в сердце гнездятся *анартхи* – будьте честны перед собой: не пойте песен о чистой *расе*, не воображайте, что уже совершенны.

50. *анартха тхākāра кāле лīлā-гāна коре нā
анартха-нивр̥тти- кāле нāма джада боле нā*

51. *анартха-нивр̥тти-кāле рупе джада декхе нā
анартха-нивр̥тти-кāле гу̇не джада буддхе нā*

Тот, кто освободился от *анартх*, не смотрит Кришну мирскими глазами. Для него достоинства Господа высоки и непостижимы.

52. *анартха-нивр̥тти-кāле джада лīлā севе нā
рупāнугā гуру-дева шīишь-химса коре нā*

Чистый сердцем вайшнав не поддается соблазнам чувственных удовольствий. Истинный духовный учитель, верный Рупе Госвāmй, не позволит своим ученикам принять материальное за духовное и заблудиться во тьме неведения.

53. *гуру тьяджи' джаде āшā кабху бхакта коре нā
махāджана-патхе доша кабху гуру дейа нā*

Истинный ученик не отвергнет своего гуру из-за собственной духовной слабости. Совершенный духовный наставник следует пути *махāджанов* (великих душ) и не пытается отыскать обходные тропы.

54. *гуру-махāджана-вākье бхеда кабху хайа нā
сāдханера патхе кāнтā сад-гуру дейа нā*

Истинный гуру не отклоняется от учения *махāджанов*. Он не станет усыпать терниями путь преданного служения (*сāдханы*) ищущей души.

55. *адхикāра авичāра рупāнугā коре нā
анартха-анвита дāсе раса-шīикшā дейа нā*

Истинные последователи Рупы Госвāmй всегда учитывают уровень ученика. Если ученик заражен *анартхами*, они никогда не станут посвящать его в науку о *расе*.

56. *бхāгавата падья боли' ку- вйāкхийā то'коре нā
лока-самграхера таре крама-патха чхāде нā*

Вайшнав не выдумывают толкований «Шрймад-Бхāгаватам». Они не делают послаблений в строгой практике преданного служения ради привлечения последователей.

57. *нā утхийā вр̥кшопари пхала дхари' тāне нā
рупāнугā крама-патха вилопа то' коре нā*

Разумный человек не станет срывать плод прежде, чем он созреет. Истинные последователи Рупы Госвāmй считают, что духовный путь приведет к успеху лишь тогда, когда по нему идут постепенно, миную одну ступень за другой.

58. *анартхаке 'артха' боли' ку-патхете лайа нā
прākṛта-сахаджа-мата апрākṛта боле нā*

Считать мирские привязанности полезными для преданного служения – худший вид заблуждения. Ложные теории *прākṛта-сахаджий* (духовных самозванцев) не могут называться *апрākṛта* (трансцендентными).

59. *анартха нā геле шīишь джāта-рати боле нā
анартха-вишīиштā шīишь раса-таттва боле нā*

Пока в сердце ученика живут *анартхи*, ему не ощутить *рати* и не понять сложнейшей науки *расы*.

60. *ашākта комала-шīраддхе раса-катхā боле нā
анадхикāрйре расе адхикāра дейа нā*

Вайшнав не станет рассказывать о *расе* маловерам и праздномыслящим. Он не посвящает недостойных в возвышенные истины.

61. *вайдха-бхакта-джане кабху рāгāнугā джāне нā
комала-шīраддхаке кабху расика то' джāне нā*

Тем, чья вера слаба, не понять чувств и настроения великих *рāгāнуг*. Не им рассуждать о том,

что созерцают в своих сердцах истинные *расика-вайшнав*, каждый миг вкушающие божественное блаженство *расы*.

62. *свалпа-шраддха-джане кабху джата-рати мане на свалпа-шраддха-джане раса упадеша коре на*

Если нет настоящей веры, не может быть и глубокой духовной привязанности (*рати*). Какой тогда толк размышлять о *расе*?

63. *джата-рати прауда-шраддха-саиға тйага коре на комала-шраддхере кабху раса дийа севе на*

Если в сердце преданного пробудилась *рати*, он никогда не оставит общества тех, в ком глубоко вера. Новичок же, получи он сокровище *расы*, никогда не сможет достойно служить ему.

64. *кршнера севана лаги' джада-расе мише на расодайе кона дживе 'шишья-буддхи' коре на*

Не называйте служением Кршне то, что осквернено чувственностью. Тот, кому открылась *раса*, не ищет дешевой популярности.

65. *расика-бхаката-раджа кабху шишья коре на расика-джанера шишья эи бхава чхаде на*

Истинный *расика-вайшнав* – лучший среди лучших преданных. Такой святой всех считает своими учителями, даже учеников. Но его последователи оказывают ему высшее почтение и смиренно внимают его наставлениям.

66. *садхана чхадиле бхава удайа то' хайа на рагануга джаниле-и садхана то' чхаде на*

Бхава не появится, пока не пройдены начальные ступени преданного служения (*садхана*). Даже если преданный развил неодолимое влечение к служению вайшнавам и Кршне (*рагануга-бхакти*), он не ставит себя выше правил и ограничений.

67. *бхава на хоиле кабху расодайа хайа на аге расодайа, паре ратьюдайа хайа на*

Без *бхавы* (экстатических чувств божественной любви) нельзя пробудить в себе *расу*. А *ра-*

са не придет, пока нет *рати*, духовной привязанности.

68. *аге ратьюдайа, паре шраддходайа хайа на расабхишта лабхи' паре садхана то' хайа на*

Неверно, будто сначала пробудится *рати* и только затем – *шраддха*, искренняя вера. Заблуждаются и те, кто считает, что *раса* предшествует *садхане*.

69. *самагрира амилане стхайи-бхава хайа на стхайи-бхава-вьятиреке расе стхити хайа на*

Поднимайтесь постепенно, шаг за шагом (*анархта-ниврutti*, *ништха*, *ручи* и далее). Не пройдя их, не развить *стхайи-бхава* (устойчивую привязанность к Кршне). А без *стхайи-бхавы* не утвердятся в вечной *расе*.

70. *бхоге мана, джаде шраддха чит пракаша коре на наме шраддха на хоиле джада буддхи чхаде на*

Если человек теряет разум при мысли о чувственных удовольствиях, если он надеется найти счастье в мире материи, ему никогда не войти в реальность духовного мира.

71. *джада-буддхи на чхадиле нама крпа коре на нама крпа на кориле лила шунна джая на*

Кто не в силах отказаться от мирского образа мыслей, никогда не обретет милости Святого Имени. А без этой милости нет смысла слушать повествования о сокровенных деяниях Кршны.

72. *намаке джаниле джада, кама дурра хайа на рупаке маниле джада, кама дурра хайа на*

Тот, кто считает, что Святое Имя – обычный звук, а тело Кршны состоит из плоти и крови, никогда не победит вождления¹².

73. *гунаке буджхиле джада, кама дурра хайа на лилаке пуриле джаде, кама дурра хайа на*

Тот, кто считает, что достоинства и вечные деяния Господа Кршны можно воспринять материальными чувствами, никогда не победит вождления.

74. *наме джада-вьявадхана руподайа хайа на наме джада-вьявадхана гунодайа хайа на*

Если ум полон ложных идей, повторение Святого Имени не поможет осознать духовного облика, достоинств и деяний Кришны.

75. *апарādха-вьявадхāне раса-лāбха хайа нā
апарādха-вьявадхāне нāма кабху хайа нā*

Из-за своих оскорблений (*апарādх*) мы не чувствуем потока чистой духовной *расы*. *Апарādхи* скрывают от нас чистоту Святого Имени Господа.

76. *вьявахита лīлā-гāне кāма дūra хайа нā
апарādха-вьявадхāне сиддха-деха пāйа нā*

Если сердце в материальной грязи, то как ни слава деяния Господа, пламя вождления не погаснет. Из-за наслоений мирской скверны не увидеть своего вечного духовного тела (*сиддха-дехи*).

77. *севопакараṇа карṇе нā шуниле хайа нā
джадопакараṇа дехе лīлā шонā джайа нā*

Человек не может преданно служить Господу, не изучив все тонкости духовной науки, передаваемой от учителя к ученику. Если его прельщает блеск и мишура мирской жизни, он не имеет права слушать о духовных деяниях Господа.

78. *севāйа унмūкха ха'ле джада-катхā хайа нā
натувā чин-майа катхā кабху шрута хайа нā*

Тот, кто погружен во вдохновенное преданное служение, избегает праздных разговоров. Но пока человеку небезразлична мирская суета, ему рано слушать речи об исполненном сознании духовном мире Господа.

Примечания

¹ Путь *бхакти* превосходит путь *кармы* и *джñāны*. Читайте об этом в седьмой главе книги «Любовный поиск потерянного слуги» Шрилы Шридхара Махārādжа.

² *Пракрта-раса* (от *пракрти* – «материя»; *раса* – «вкус», «сладость», «счастье»). Наслаждения, которые доставляют органы чувств или деятельность ума. Стремление к счастью – неотъемлемое свойство нашей природы, однако поиски *расы* в мате-

риальном мире безуспешны, поскольку ни чувства, ни ум не могут утолить жажду души. Пока *джйива* не осознает своих вечных взаимоотношений с Кришной, она не обретет подлинного удовлетворения. Кришна – океан чистой и полной блаженства *расы*, а в материальном мире можно найти лишь ее искаженное и несовершенное подобие – *пракрта-расу*, которая так же отличается от истинной и вечной, как материя – от духа.

³ Святое Имя (*нāма*) – это Сам Кришна, Верховный Господь. «Господь Кришна и Его Святое Имя неотделимы, Они – Единая Абсолютная Истина, вездесущая и независимая, живая духовная реальность (*чайтанья-виграха*), самосознающая и исполненная блаженства». Так говорит Шрилы Бхактивинода Тхākур во второй главе «Харинāма-чинтāмаṇи».

⁴ Разница между вождлением и *премой* объясняется в «Шри Чайтанья-чаритāmрте»: вождление означает желание удовлетворять собственные чувства (это желание может распространяться на семью, страну, человечество), *према* – это стремление служить чувствам Кришны. Высшим видом *премы* обладают *гопй*, которые не помышляют ни о чем ином, кроме исполнения желаний Кришны. *Гопй* готовы отправиться в ад и даже прекратить свое существование, если того захочет Кришна.

⁵ Чистое имя Кришны являет Его облик, достоинства и деяния. Кроме того, Оно позволяет ощутить *расу* – истинный вкус взаимоотношений души с Богом. Это реалии нематериального мира, поэтому душа не сможет их воспринять, пока не избавится от материальных желаний (*анартх*), мешающих росту *бхакти*.

⁶ Такова теория *пракрта-сахаджий* – движения, члены которого считают, что можно понять свою вечную *расу*, еще не очистив сердце от мирских привязанностей. Согласно их учению, размышления о духовном облике в вечной реальности должны пробудить в сердце *прему*, и тогда в него низойдет *нāма* (чистое Святое Имя). Это учение противоречит всему, о чем говорят *шастры* и великие святые *āчāрий*.

⁷ В «Чайтанья-чаритамрте» (Мадхья, 19.177) говорится: «Соблюдая правила и ограничения преданного служения (*сāдхана-бхакти*), человек постепенно развивает привязанность (*рати*) к Верховной Личности Бога. Когда эта привязанность углубляется, она становится чистой любовью к Кршṇе (*премой*)». Таким образом, путь духовного развития ясно обозначен как движение от стадии *сāдханы* к *рати* и затем к *преме*. *Сахаджи* полагают, будто *прему* можно ощутить сразу, слушая о *раса-лиле* и других сокровенных *лилах* Кршṇы. Соблюдать заповеди *садханы*, по их мнению, не обязательно, главное – постоянно размышлять о своей вечной духовной природе.

⁸ *Рāгāнūга-бхакти* – это естественная неодолимая любовь к Кршṇе, подобная той, что имеют жители Врндавана. Их служение не ограничено никакими заповедями, потому что в его основе лежит свободное проявление чувства. Во Врндаване не соблюдают строгих правил поклонения Богу. Но пока сознание человека не достигло духовного уровня, он должен неукоснительно следовать им. Имитировать уровень *рāгāнūга-бхакти*, пока сердце еще не чисто (а именно так поступают *сахаджи*) – худший вид лицемерия.

⁹ В «Шри Харинāма-чинтāмаṇи» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, какие виды *анартх* могут быть в нашем сердце. Он разделяет их на три группы: 1) *асат-тршṇа* – привязанность к иллюзорному: склонности, не связанные со служением Кршṇе, к удовольствиям – земным или райским, жажда мистических совершенств и освобождения; 2) *хрдайа-даурбальям* – слабости сердца и ума (мечты о материальном успехе, лживость, зависть к духовным достижениям других, стремление к почету, известности и т.п.) и 3) *апарāдхи* (оскорбления), которые бывают четырех видов: *нāма-апарāдха* (оскорбления Святого Имени), *сева-апарāдха* (оскорбления, вызванные ошибками в преданном служении), *вайшṇава-апарāдха* (оскорбления преданных), *джива-апарāдха* (оскорбления по отношению к другим существам).

¹⁰ Понятия *самбандха*, *абхидхея* и *прайоджана* «Шри Чайтанья-чаритамрта» («Āди-лilā», 7.146) объясняет так: *самбандха* – это знание об отноше-

ниях души с Верховной Личностью Бога, *абхидхея* – деятельность человека, основанная на этом духовном знании (практика *бхакти-йоги*) и *прайоджана* – высшая цель жизни (*према*, бескорыстная, самозабвенная любовь к Богу). Человек, не имеющий верного понимания этих философских основ, не сможет провести четких различий между истиной и иллюзией, духом и материей, *живой* и Богом, *премой* и вожделием, *расой* и чувственными удовольствиями и, следовательно, не достигнет цели духовного пути.

¹¹ *Сахаджи* считают, что они достойны рассуждать об облике, достоинствах и деяниях Господа, даже не освободившись от мирских желаний. Им кажется, будто подобная практика очистит их сердце, и тогда в него низойдет *нāма* – трансцендентное Святое Имя. Но Шри Чайтанья Махāпрабху никогда не высказывал подобных идей. Пока мы не достигли чистоты в повторении Святого Имени, все наши представления об облике, достоинстве и деяниях Господа так и останутся мирскими, т. е. не будут иметь никакой духовной ценности.

¹² Некоторые секты *сахаджий* считают, что истории о деяниях Кршṇы в Десятой Песни «Шримад-Бхāгаватам» и таких книгах, как «Гītā-Говинда» Джāядевы Госвāми – обычная романтическая литература. Деяния Господа они приравнивают к развлечениям юного обольстителя и молодых красавиц, Его трансцендентный облик считают физическим телом, подверженным старению и смерти, а пение Святого Имени и поэмы великих вайшṇавов, прославляющие Его *лилы* – одним из жанров песенного искусства. Иногда в этих сектах предаются распутству, подражая отношениям Кршṇы с *гопй*. Все это является уродливым искажением вайшṇавской *сиддхāнты* и оскорблением Господа и Его преданных. – Прим. пер.

*Летний Вайшнавский фестиваль в Санкт-Петербурге, 2003 год.
Слева направо: Ом Вишнупād Шрїла Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвāmī
Махārāдж, Шрипад Бхакти Паван Джанардан Махārāдж, Шрипад Бхакти Лалита
Акинчан Махārāдж*

В ПОИСКАХ КРШṆЫ

Мне приснился странный сон этой ночью – будто я нахожусь в каком-то городе, который напоминает мне Двараку, хотя все его жители – западные преданные...

Повсюду царит необычайное волнение – Кршṇа женится на одной из местных девушек (я не знаю ее имени), свадьба состоится сегодня, и город охвачен предпраздничной суетой.

Тут мне приходит в голову мысль: «Я должен обязательно попасть на эту свадьбу, ведь если я увижу Кршṇу, моей материальной жизни наступит конец; все мирские желания растворятся в горячей и чистой любви к Нему».

Я начинаю лихорадочно искать предлог, чтобы увидеть Кршṇу еще до свадебных торжеств. Бросаюсь к растущим поблизости цветам, представляю, как постучусь в Его дверь, и когда Он откроет ее, протяну букет, бормоча первое, что придет на ум: «Простите, Вам не нужно вот это?..»

Тук-тук-тук! (Неужели это мне только снится?)

Я знаю, что Кршṇе не нужен мой чахлый букет, но уловка сработает – дверь откроется, и я увижу Его!

Однако это не так-то просто даже во сне. Что бы я ни предпринял, Он всегда на шаг впереди меня. Его слуга говорит, что Кршṇа отправился к портному. Но мне не везет и там – Он только что куда-то ушел...

В конце концов после утомительных и безуспешных попыток «поймать журавля голыми руками» я просыпаюсь, так и не увидев Его. Я лежу в

темноте, разочарованный и огорченный. Но я опечален не тем, что не увидел Кршṇу, мне горько оттого, что я хотел встретиться с Ним, минуя служение Его преданным.

Меня можно назвать кем угодно, но только не *сахаджией*. Почему я решил, что смогу так легко и просто увидеть Кршṇу? Шрила Гуру Махārāдж и Шрила Гурудев постоянно подчеркивают: служение, служение и еще раз служение. Однако идя к Кршṇе напрямую, я пренебрег и служением, и преданностью.

Хоть это был всего лишь сон, мне досадно, я упал в собственных глазах, потому что хотел встретиться с Кршṇой лицом к лицу, потому что прибег к уловкам и хитростям, и еще потому, что забыл о служении Его преданным. Даже во сне я должен был помнить:

*атах шри-кршṇа нāмади
нā бхāвед грāхьям индрияйх
севонмукхе хи джихвāдау
сваям эва спхуратй адах*

«Святое Имя, облик, достоинства и деяния Кршṇы духовны и потому их невозможно воспринять физическими чувствами или постичь умом. Лишь искреннее желание служить гуру и вайшṇавам позволит моему языку произнести Его Имя и явит мне Его трансцендентный образ».

Да, впереди еще очень долгий путь, прежде чем мое сознание очистится...

Анартхи (мн.ч. от *анартха*) – недостатки, препятствующие духовному развитию.

Арати (*ārati*) – церемония поклонения Божеству в храме.

Ачарья (*ačār̥yā*) – духовный наставник, тот, кто учит духовным истинам как наставлениями, так и собственным примером.

Ашрая-виграха (*āśrayā-vigraha*) – титул чистого вайшнава, означающий «Проявление Всевышнего Господа; тот, у кого следует принять прибежище».

Ашта-калия-лила (*aṣṭa-kāliya-līla*) – деяния Шри Кришны и Его вечных спутников, проходящие в божественной обители Голоки. Сутки там делятся на восемь периодов, в каждый из которых происходят определенные события. О них рассказывают в своих произведениях великие ачарьи гаудия-вайшнавов, однако размышления на эти возвышенные и сокровенные темы без благословения чистого преданного могут повредить духовному развитию неофита.

Бабаджи (*bābād̥jī*) – живущий в отречении подвижник.

Брахма-вимохана-лила (*brahma-vimohana-līla*) – одна из бесчисленных *лил* Верховного Господа, в которой ослепленный иллюзией Брахма бросил вызов Кршṇе, похитив Его друзей-пастушков и телят. В ответ Кршṇа распространил Себя в новых телят и пастушков. Увидев в каждом из них Господа, потрясенный Брахма вознес Ему молитвы, изложенные в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам». Брахман (*brāhman*) – термин, букв. означающий «величайший». Обычно относится к безличному, лишённому качеств всепроникающему сиянию духовного облика Кршṇы, хотя в некоторых контекстах может также означать Самого Кршṇу (*Парам-брāхман*).

Брахмалока (*brahmaloka*) – безличное сияние Брахмана. Господь Чайтанья в наставлениях Рупе Госвами объясняет, что область Брахмалоки находится выше реки Вираджи, а над Брахмалокой расположено духовное небо (Паравьома), царство внутренней энергии Кришны.

«Брахма-самхита» (Шри Брахма-самхита) – философское поэтическое произведение, написанное Брахмой в начале творения вселенной. Для гаудия-вайшнавов эта работа является своего рода

азбукой сиддханти, поскольку содержит основные положения учения Шри Чайтаньи Махапрабху. До нас дошла лишь пятая глава «Брахма-самхиты», обнаруженная самим Махапрабху в одном из монастырей Южной Индии.

«Бхагавад-гита» (*Bhagavad-gītā*) – «Песнь Бога». Знаменитая беседа Шри Кришны с Арджуной перед битвой на Курукшетре. В ней в сжатой форме раскрывается суть духовного знания, а преданность (*бхакти*) провозглашается высшей целью души. Представляет собой часть эпоса «Махабхарата», хотя широко издается и читается как самостоятельное произведение.

Бхаджан (*bhajan*) – 1) интенсивная духовная практика; 2) религиозное песнопение.

Бхакти (*bhakti*) – происходит от глагола *бхадж* (служить, поклоняться). Поэтому главное значение этого слова – «служение». *Бхакти* – это преданное служение Всевышнему Господу Шри Кришне, совершаемое из чистой бескорыстной любви, не окверненной *кармой* и *гьяной*.

Бхактивинода Тхакур (*Шри́ла Бхактивинода Тха́кур*) (1838-1914) – великий вайшнавский святой, богослов и философ. Во второй половине XIX столетия положил начало возрождению гаудия-вайшнавизма. Отец Бхактисиддханти Сарасвати Тхакура.

«Бхакти-расамрита-синдху» (*Бхакти-расāmṛта-синдху*) – произведение Шрилы Рупы Госвами, содержащее подробное описание всех аспектов преданного служения.

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (*Бхактисиддхāнта Сарасватī Тха́кур*) (1874 – 1937) – величайший вайшнавский святой первой половины XX столетия, широко распространивший учение Чайтаньи Махапрабху по всей Индии и создавший основу для его проповеди по всему миру. Неутомимый проповедник, основатель духовного движения «Гаудия Матх». Сын и продолжатель дела Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Духовный наставник Шрилы Шридхара Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и многих других великих вайшнавов нашего столетия.

Вираджа (*virajā*) – река, разделяющая мир материи и мир духа.

Враджабхуми (*враджабхūми*, также *Враджа (врāджа)*) – область в округе Матхура, Индия. Здесь находится Вриндаван, где проходили детские и юношеские деяния Шри Кришны.

Вриндаван дас Тхакур (*Врндāвана дāса Тхāкур*) – великий вайшнавский святой XVI столетия, поэт, воплощение Вьясадевы, в *гаура-лиле* ученик Нитьянанды Прабху. Написал поэму под названием «Чайтанья-Бхагавата», описывающую деяния Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху и Их спутников.

Гаура-лила (*гаура-лила*) – деяния Шри Чайтаньи Махапрабху и Его вечных спутников. Они запечатлены в таких книгах, как «Шри Чайтанья-чаритамрита» Кришнадаса Кавираджи, «Шри Чайтанья-Мангала» Лочана даса Тхакура, «Шри Чайтанья-Бхагавата» Вриндавана даса Тхакура и других.

Госвами (*госвāми*) – букв. «повелитель своих чувств», титул *санньяси*. Человек, способный управлять речью и умом, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий.

Гуны (мн.ч. от *гуна*) – букв. «нити», «веревки», а также «качества». Три основных свойства, или состояния материальной природы, различные сочетания которых создают все разнообразие проявлений материального мира: *саттва-гуна* (бытие, свет, благодать), *раджа-гуна* (активность, страсть) и *тамо-гуна* (тьма, косность, невежество).

Гьяна (*джнāна*) – философский поиск Абсолютной Истины, путь мудрости и отречения. *Гьяна* может привести к просветлению и освобождению сознания от обусловленности, но не даст чистой любви к Богу (*бхакти*).

Дайви-варнашрама дхарма (*дайви-варнāшрама дхарма*) – общественно-религиозная система, в которой каждый человек служит Шри Кришне согласно своим возможностям и способностям.

Джата-госани (*джāта-госāни*) – приверженцы т. н. наследственного брахманизма, считающие, что право повторять Святое Имя, проповедовать и поклоняться Божествам имеют лишь те, кто родился в брахманической династии. Однако согласно учению вайшнавов, преданное служение Кришне – деятельность души, не зависящая от внешних условий.

Йогапитх (*йогапīтх*) – букв. «священное место, куда совершают паломничество». Место в Маяпуре, где явился Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур основал здесь храм, где установил Божества

Шри Чайтаньи и Его вечной супруги Шримати Вишнуприи.

Каништха-адхикари (*каништха-адхикāри*) – начинающий преданный, которого отличает слабая вера и неглубокое понимание писаний.

Кришнадас Кавирадж Госвами (*Кршнādāса Кавирāджа Госвāми*) – великий вайшнавский святой, поэт, младший современник шести Госвами Вриндавана, автор «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Лила (*лилā*) – «игра», духовные деяния Бога или Его чистого преданного.

Мадхура-раса (*мадхура-раса*) – высшая из *рас*, супружеская любовь чистой души к Шри Кришне.

Мадхьяма-адхикари (*мадхйāма-адхикāри*) – преданный среднего уровня, получивший посвящение и развивший твердую веру в гуру, хотя еще недостаточно искушенный в понимании смысла священных писаний.

Майявада (*мāйявāда*) – общее название ряда философских доктрин, в которых Абсолют полагается безличным, а мир, индивидуальные живые существа и Бог – порождением иллюзии (*мāйи*). Учение *майявады*, являясь, по сути, скрытой формой буддизма, противоречит смыслу Вед и несовместимо с принципами чистой *бхакти*.

Манджари-бхава (*манджарī-бхāва*) – глубочайшее чувство безраздельной любви к Шри Радхе и Шри Кришне, достояние *манджарī* – юных служанок *гопи*. В линия гaudия-вайшнавизма поклоняются Рупе Госвами, который в вечной духовной реальности является Рупой Маиджарī. Поэтому *маиджари-бхава* – неприкосновенный и недостижимый идеал последователей Шри Рупы.

Мукти (*мукти*) – освобождение от рабства материи. Как правило, означает слияние с безличным Брахманом, цель *майявады* и тех, кто идет путем *гьяны*. Вайшнавов не интересует такое освобождение.

Нишанта-лила (*нишанта-лила*) – часть *ашта-калия-лилы*, деяния Шри Кришны, проходящие в рассветные часы.

Паравьома (*паравйōма*) – вечная безграничная сфера духа, находящаяся за пределами материального мира.

Парикрама (*парикрамā*) – обход священных мест под руководством старших вайшнавов.

Прахлупада (*прабхулāда*) – «тот, у чьих стоп сидят мудрецы», почетный титул, который в традиции гaudия-вайшнавизма носили Шрила Рупа Госвами,

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Рагхунатха дас Госвами (*Рагхунāтха Дāса Госвāми*) (1495-1571) – один из шести Госвами Вриндавана. Почитается гаудия-вайшнавами как *прайоджана-таттва-ачāрья*, учитель высшей цели жизни. В своих молитвах раскрыл высший уровень чистой преданности.

Раса (*раса*) – вид духовных взаимоотношений Шри Кришны и *дживы*, достигшей чистой любви к Нему. *Раса* означает степень близости души к Господу. Подробнее о *расах* см. в статье Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Сокровище бхакти» (журнал «Садху-санга», №2).

Раса-катха (*раса-катха*) – откровения о вечной *расе* души.

Раса-лила (*раса-лила*) – наиболее глубокая и сокровенная из всех *лил* Шри Кришны, в которой проявилась высшая степень взаимной любви *гопи* и Кришны.

Раса-шикша (*раса-шикша*) – наставления о том, как развить вечную свою вечную *расу* с Кришной.

Расика (*расика*) – возвышенный вайшнав, полностью сознающий свою вечную *расу*.

Ратха-ятра (*ратха-ятра*) – «праздник колесниц», который устраивают в честь *лилы* возвращения Кришны во Вриндаван. Во время этого фестиваля Божества Джаяганнатхи, Баладевы и Субхадры везут на красочных колесницах в сопровождении огромных толп верующих.

Рупа Госвами (*Рупа Госвāми*) (1489-1564) – вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху, главный из шести Госвами Вриндавана. Был лично избран Господом Чайтаньей в качестве Своего преемника и главы *сампрадаи*. Вследствие уникального положения, которое Шрила Рупа Госвами занимает среди последователей Махапрабху, их также называют «*рупанугами*» (последователями Шри Рупы). Рупа Госвами признается гаудия-вайшнавами *раса-таттвачāрьей* (наставником, раскрывающим науку о *расе*).

Санатана Госвами (*Санāтана Госвāми*) (1488-1558) – один из шести Госвами Вриндавана, старший брат и духовный наставник Шрилы Рупы Госвами. Автор многих книг, высоко почитаемых вайшнавами.

Санкиртана (*санкиртана*) – громкое совместное пение Святых Имен Господа.

Сахаджии (*пракрита-сахаджии*) – разнообразные учения, главный принцип которых состоит в том,

что можно обрести чистую любовь к Шри Кришне, не отказываясь от материальных желаний. Такая философия противоречит учению Чайтаньи Махапрабху и поэтому не имеет никакой духовной ценности.

Сиддханта (*сиддхāнта*) – «совершенное заключение»; основополагающие философские принципы. «Упадешамрита» (*упадешāмрита*) – труд Шрилы Рупы Госвами, посвященный практическим вопросам преданного служения. На русском языке издан с комментариями А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады под названием «Нектар наставлений».

Уттама-адхикари (*уттама-адхикāри*) – преданный, чье служение Шри Кришне достигло высшего уровня. Обладает безусловной верой в Кришну и абсолютным знанием священных писаний.

Хари-катха (*хари-катхā*) – повествования о деяниях Господа, Его преданных и бескорыстном служении Им.

Шри Чайтанья Махапрабху (*Чайтанья Махāпрабху*) (1486-1534) – Всевышний Господь Шри Кришна в Своем Образе божественного великодушия, принявший чувства и цвет тела Шримати Радхарани чтобы ощутить вкус любви, которую Она к Нему испытывает. Он приходит на землю в образе преданного и одаривает людей божественной любовью (*премой*) в ее наивысшем проявлении, распространяя главный духовный метод для нашего времени – *санкиртану*.

Чатурмасья (*чāтурмāсья*) – период сезона дождей в Индии, продолжающийся четыре месяца. Поскольку в это время свобода передвижения ограничена, то люди, занимающиеся духовной практикой, остаются на одном месте и соблюдают аскезы и обеты.

Шаранагати (*шāраṇāгати*) – шесть составляющих безусловной преданности Господу, описанные в вайшнавской литературе. Также название знаменитого цикла молитв Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шравана-киртана (*шрāvāṇа-киртана*) – два первых и основных принципа преданного служения: слушание из уст святых о деяниях Шри Кришны и о чистом преданном служении (*шравана*) и прославление Верховного Господа, проповедь Его учения миру (*киртана*).

Шримати Радхарани (*Шрīматī Рādхārāṇī, Радхā*) – высшая внутренняя духовная энергия Господа в Своем наивысшем выражении, вечная супруга Шри Кришны.

О ВЕЛИКИХ ВАЙШНАВАХ

ПОСЛАННИК ДУХОВНОГО МИРА

Вся жизнь Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасватй Тхаккура есть проявление непостижимой воли Господа Кршны. Ачарья – утверждает «Шримад-Бхагаватам» – это Сам Кршна, пришедший в облике великого учителя духовной истины. Все события, связанные с жизнью ачарьи с самого момента его явления и вплоть до последнего мига его земного существования так же непостижимы, как рождение, деяния и уход Верховного Господа.

РОЖДЕНИЕ

Шрила Бхактисиддханта Сарасватй Тхаккур явился в Пурушоттама Кшетре (Джаганнатха Пури), в пятницу, 6 февраля 1874 года. Самое рождение его говорит о том, что он пришел из высшего мира. Его отцом был величайший святой, Шрила Бхактивинода Тхаккур, возродивший чистое учение гаудия-вайшнавизма и донесший его до бесчисленных искренних сердец. Сарасватй Тхаккур, его четвертый сын, родился, обвитый пуповиной, словно брахманским шнуром. Его тело украшали все признаки великой души. Астролог, составивший его гороскоп, был потрясен: за всю свою долгую практику ему не приходилось видеть такого. Он предсказал, что новорожденный прославится своей святостью и станет величайшим духовным учителем. Шрила Бхактивинода Тхаккур назвал сына Шри Бимала Прасадом, что значит «милость Шриматй Бималы Девй, божественной энергии Господа Джаганнатхи».

ДЕТСКИЕ И ЮНОШЕСКИЕ ГОДЫ

Когда Бимала Прасад было шесть месяцев, в Джаганнатха Пури проходил традиционный ежегодный праздник Ратха-ятры. Колесница Гос-

пода Вселенной двигалась по улицам города в окружении сотен тысяч ликующих людей. Возле дома Бхактивиноды Тхаккура она остановилась и в течение трех дней не двигалась с места. В один из них Шриматй Бхагавати Девй по просьбе супруга вынесла мальчика, чтобы он получил даршан Господа Джаганнатхи. Опустившись на колени перед Божеством, она предложила Ему свое дитя. В эту минуту с шеи Повелителя Вселенной соскользнула гирлянда и, упав на младенца, обвила его. Это был знак особой милости Господа, вызвавший восторг среди всех, кому посчастливилось быть тому свидетелями. Маленького Бималу тут же угостили махатпрасадом Господа Джаганнатхи, а затем священнослужители, воспользовавшись благоприятными обстоятельствами, провели церемонию анна-прашаны, первого кормления зерновыми блюдами. Во время ритуала перед ним по обычаю положили с одной стороны монеты, а с другой – «Шримад-Бхагаватам», чтобы определить, чему ребенок посвятит свою жизнь – торговле или проповеди святого слова. Мальчик уверенно потянулся к Священному Писанию.

К семи годам Бимала Прасад знал наизусть все шлоки «Бхагавад-гиты» и мог объяснить смысл каждого стиха. Он обладал великолепной памятью и был способен дословно воспроизвести текст, прочитав его лишь однажды. Школьные учителя, пораженные глубиной его знаний и остротой ума, присвоили ему титул Сиддханта Сарасватй – «повелитель духовной науки». Хотя он был еще ребенком, Бхактивинода Тхаккур позволял ему читать свои труды, и среди них – «Шри Чайтанья-шикшамрту».

В 1892 году, в возрасте восемнадцати лет, Шрила Бхактисиддханта Сарасватй Тхаккур, окончив школу, поступил в санскритский колледж в Калькутте. Однако он уделял мало внимания общеобразовательным предметам и все свободное время проводил в университетской библиотеке за изучением философских и теологических трудов. Через три года, не желая тратить силы и время на

изучение мирского знания, будущий ачарья покинул колледж, чтобы полностью посвятить себя преданному служению.

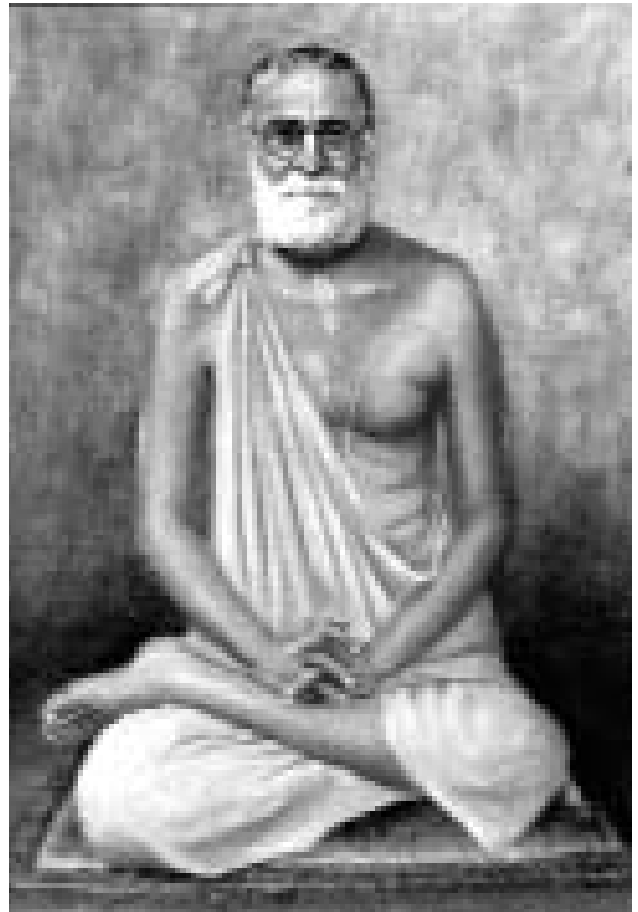
ВСТРЕЧА С ДУХОВНЫМ УЧИТЕЛЕМ

С 1897 года Шрила Бхактисиддханта Сарасваті Тхакур стал соблюдать *чатурмасью*: четыре месяца сезона дождей он спал на голом полу, пищу готовил себе сам и ел один раз в день, не пользуясь посудой, прямо с земли. В том же году в Годрума Двипе Навадвипа Дхāмы Шрилы Бхактивинода Тхакур построил *бхаджан-кутир*, назвав его «Āнанда-сукхада-кунджа». Здесь зимой 1898 г. Шрила Сарасваті Тхакур встретился с великим святым вайшнавом Шрилой Гауракишорой Дāсом Бāбādжи.

Шрила Гауракишор Дāс Бāбādжи, которому с первой встречи понравился юный Сарасваті Тхакур, подарил молодому человеку несколько кусков веревки с узлами, служившие ему четками, деревянный штамп для нанесения *тилаки*, шапку и корзину с предметами для поклонения. Шапка и корзина были даром его духовного учителя, Бхāгаваты дāса Бāбādжи. Сарасваті Тхакур, видя в Шриле Гауракишоре Дāсе Бāбādжи вайшнава высочайшего уровня, пожелал стать его учеником. В 1900 году, получив благословение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он обратился к великому святому с просьбой о посвящении, но получил отказ. Однако он не оставил своего намерения и несколько раз приходил к Бāбādжи, моля о милости. Такое горячее желание тронуло Шрилу Гауракишору Дāса Бāбādжи Махāрādжа, и он принял Бималу Прасāда своим единственным учеником, дав ему духовное имя Шри-Вārшабхāнавй-деви-дайита дāс («верный слуга возлюбленного Радхāрāñи»). Теперь, неустанно проповедуя о Кршче и проводя совместные пения Святого Имени, Шри-Вārшабхāнавй-деви-дайита дāс начал собирать сведения о четырех вайшнавских *сампрадаях*. В 1909 году у него появились первые ученики.

КІРТАН – ЭТО СРАЖЕНИЕ ПРОТИВ МАЙИ

Шрила Прабхупāда (Бхактисиддханта Сарасваті Тхакур) говорил, что настоящее служение

«Служение Шри Кршче – наш единственный неотложный долг, которому надо следовать, даже если весь мир сгорит в пламени пожара»
Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Кршче – это *сайкиртана* (проповедь), а не перебирание четок (*джапа*). Конечно, индивидуальное повторение Святого Имени – очень важная составляющая духовного пути и, по его собственным словам, «четки (*джапа-мāла*) не должны постигаться». Некоторым ученикам он советовал ежедневно повторять сотню тысяч Святых Имен (шестьдесят четыре круга на четках), но большинство из них он целиком занимал в проповеди. Хотя они не имели возможности уделять достаточное время *джапе*, Махāпрабху, без сомнения, был ими доволен. Дух служения, преданности Миссии – вот что действительно важно. Сарасваті Тхакур говорил, что *гопи* никогда не перебирают четки, но заняты самым высшим служением Кршче во Врдāване. Ученик, все свои силы и время отдавший проповеди, мог снизить норму повторения даже до четырех кругов в день. Настроение самоотречения, смирения и желания служить – вот суть послания Махāпрабху. *Бхакти* измеряется не количеством кругов *джапы* или прочитанных книг,

а глубиной преданности и чистотой сознания. *Кйртан* означает проповедь и войну с невежеством, говорил Шри́ла Прабхупа́да. Как воины армии Господа Чайтаньи, вайшнав́ы должны идти от двери к двери, объясняя людям концепцию Крш́на-сознания.

Однажды некто из вайшнав́ов, живущих в отшельничестве, спросил его: «Зачем Вы живете в Калькутте, этом сатанинском вертепе? Здесь океан порока и гордыни. Почему Вы не поселитесь в Святой *дхāме*?» Прабхупа́да ответил: «Я счастлив любой возможностью проповедовать людям учение Шри́ Чайтаньи Махāпрабху, пусть даже в самых отвратительных местах».

БРĀХМАᅇЫ И ВАЙШᅇАВЫ

Вайшнавское движение, начавшее в те дни свое возрождение, встречало самую ожесточенную критику со стороны ортодоксальных *брāхманов* Бенгалии. *Брāхмаᅇы* занимали высокое положение в индийском обществе и поэтому имели огромное влияние на людей. Даже некоторые вайшнав́ы соглашались с ними, желая обрести поддержку *брахманского* сообщества. Во время этих событий Шри́ла Бхактивинода Тхāкур, прикованный болезнью к постели, не мог лично участвовать в дискуссиях. Поэтому, зная о желании Бхактивиноды публично развенчать идеи кастовости, Шри́ Мадхусудан Госвāми, известный религиозный мыслитель того времени, попросил вступить в полемику Шри́лу Сарасватй Тхāкура. Дискуссия состоялась в городе Балигхāи, округа Мединипур, в 1911 г.

В этом собрании Прабхупа́да прочел свою знаменитую лекцию «*Брāхмаᅇ и вайшнав*». К началу выступления Сарасватй Тхāкура аудитория разделилась: приверженцы учения кастовых *брāхманов* против сторонников того, что каждый человек независимо от своей касты имеет право на преданное служение. Сарасватй Тхāкур начал свою речь цитатами из священных писаний, прославлявшими качества *брāхманов*. При этом последователи кастового учения оживились и выразили горячее одобрение. Однако затем Прабхупа́да привел стихи, доказывающие, что вайшнав, даже рожденный в низкой семье, выше *брāхмаᅇа*. И таких цитат было гораздо больше. Естественно, это не вызвало восторга у *паᅇдитов*,

отстаивавших идеи кастовости. Не в силах возразить по существу, некоторые из них стали громко возмущаться, другие пытались опровергнуть доводы Сарасватй Тхāкура, но он блестяще отразил все аргументы, опираясь на писания и силу логики. Он неопровержимо доказал, что чистые преданные, независимо от положения в обществе, достойны высшего поклонения. Убежденные его речами, многие в те дни приняли у него посвящение.

БОРЬБА ПРОТИВ ПРИТВОРНОЙ ПРЕДАННОСТИ

Другим отклонением от вайшнавской *сиддхāнты*, против которого боролся Прабхупа́да, была притворная преданность *сахаджий*. Считая себя достойными войти в реальность *крш́на-лилы*, многочисленные псевдосвятые выдавали свои чувственные порывы за духовные прозрения, призывая отвергнуть строгие заповеди нравственности и религии, чтобы испытать якобы духовные эмоции. Шри́ла Прабхупа́да решительно противостоял этой философии, как в своих теоретических трудах («Пракрта-раса-шата-дūшинй» – «Сто предостережений против воображаемой преданности» – см. в этом номере), так и всей своей жизнью.

Однажды к Бхактивиноде Тхāкуру пришёл известный *бāбāджй-сахаджйа*. Дом Шри́лы Бхактивиноды был открыт каждому, кто желал поговорить с ним, а хозяин был рад любой возможности разъяснить учение Махāпрабху. Поэтому он принял *сāдху* и завел с ним неторопливую беседу. В это время в комнату вошел Бхактисиддхāнта Сарасватй Тхāкур, чтобы предложить свои *дандаваты* отцу, однако увидев его в обществе *бāбāджй*, поклонился издалека и вышел. Гость удивился: «Отчего этот милый юноша не присоединился к нашей беседе?» Шри́ла Бхактивинода ответил: «Он дал обет, что никогда не подойдет к *сахаджйи* ближе, чем на сотню шагов, а Вы исповедуете взгляды этой школы. Он не мог нарушить своей клятвы».

Шри́ла Сарасватй Тхāкур с такой решимостью сражался против сторонников *сахаджйа* и *джāта-госāни-сампрадāйи*, что они не раз покушались на его жизнь. Подобное случалось в жизни всех великих *ачāрьев*. Многим он напоминал Рāмāнуджу.

ОТКРОВЕНИЕ

После ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Гауракишоры Даса Бабджи Шрила Прабхупада испытал глубокое отчаяние. Видя, в каком плачевном положении находится духовная жизнь в Индии и насколько сильна пропаганда сахаджий, он не находил в себе сил исполнить повеление своих духовных учителей – нести людям послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Безусловно, такое настроение было отнюдь не проявлением духовной слабости, а частью непостижимой *лилы* Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды ночью взору Сарасвати Тхакура явился Господь Гаурасундара, шествовавший вместе со Своими спутниками под звуки *санкиртаны* от восточной стороны храма в Йогапитхе к месту Своего явления. Вместе с Ним шли шесть Госвामी, Шрила Джаганнатх Даса Бабджи, Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Гауракишор Даса Бабджи в своих сияющих духовных обликах. Приблизившись к Шриле Прабхупаде, они спросили: «Что тебя тревожит? Оставь все сомнения и немедленно начинай проповедовать чистую религию. Неси людям послание Шри Гауры и учи их служить Святому Имени, обители, и желаниям Махапрабху. Мы всегда окажем тебе поддержку. За тобой пойдут бесчисленные последователи, ты будешь наделен несметными богатствами и глубочайшими познаниями. Воспрянь духом, распространяй повсюду послание чистой преданности, которое принес Махапрабху. Никакие материальные преграды не смогут остановить тебя. Помни, что мы всегда с тобой». Утром Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур радостно поведал своим последователям об этом удивительном откровении.

ТРИДАНДА-САННЬЯСА

Шрила Прабхупада, будучи вечно освобожденной душой (*нитья-сиддхой*), вел крайне отрешенный образ жизни. Ему необязательно было проходить формальный обряд отречения, но все же, в целях широкой проповеди и для того, чтобы показать пример следования *Дайви-варнашрама дхарме*, он решил принять *санньясу*. 7 марта 1918 года, в благословенный день явления Шримана Махапрабху, Шрила Прабхупада принял омове-

ние в водах Гаңги, и, облачившись в шафрановые одежды, смиренно склонился перед изображениями двух своих гуру, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Гауракишора Даса Бабджи. Он принял *санньясу* в Шри Маяпуре Дхаме, во Ваджапаттане, согласно всем ведическим правилам. Храня в сердце наставления Гурудева, он принес обеты *триданда-санньясы*, то есть поклялся посвятить служению Господу свои тело, ум и речь.

Принцип *триданда-санньясы* Прабхупада нашел в «Шримад-Бхагаватам» (11.23.57). Он видел, как принимают *санньясу* в Рамануджа-сампрадае, и ввел эту традицию в сампрадаю Махапрабху.

Нитьянанда Прабху сломал *экаданду* («эка» значит «один»; «данда» – «посох») Шри Чайтаньи на три части, тем самым показав Господу правильный принцип: *триданда-санньясу*. Сарасвати Тхакур последовал этому примеру

В тот же день он основал Шри Чайтанья Матх, где установил Божества Шри Шри Гуру-Гауранги и Шри Шри Радхи-Говинды. Став *санньяси*, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проявил небывалые отрешенность и аскетизм. В период *чатурмасы* (четыре месяца сезона дождей) он спал на голом полу и никогда не принимал пищу после захода солнца. Жарким летом в Маяпуре дверь его комнаты была постоянно закрыта, и он день и ночь повторял Святое Имя.

ГАУДИЯ-МАТХ

Последующие годы были наполнены невероятными событиями. Огромная, шумная Калькутта, которую все вайшнавцы считали средоточием мирских соблазнов, стала очагом проповеднической деятельности Шрилы Прабхупады. Один из учеников Шрилы Сарасвати Тхакура, Шрипад Кунджабихари Прабху, снял двухэтажное здание неподалеку от знаменитого храма Парешнатха. В этом доме расположился штаб миссии, названный Шри Бхактивинода Асаном. На верхнем этаже была комната Шрилы Бхактисиддханта, а внизу жили Кунджабихари Прабху и несколько других преданных. 5 февраля 1919 года, в благоприятный день явления Шримати Вишнуприи Девы, Шрила Прабхупада возродил всемирное общество вайшнавов – Шри Вишва-вайшнава-раджа

Сабху. В этот день он прочел лекцию об истории движения. Название организации, – сказал он, – означает «Сообщество *радж-вайшнавов*», лучших среди тех, кто следует по стопам Шри Кршны Чайтаньи Махāпрабху, спасителя душ, воплотившихся в Кали-югу. В 1920 году Āсан был переименован и стал называться «Гудия Матх» – это название унаследовала и вся проповедническая организация Сарасватī Тхāкура (слово «*матх*» означает «храм, место, где следуют правилам духовной жизни»). Сарасватī Тхāкур основал шестьдесят четыре Матха по всей Индии. Но он не был одинок. Рядом с ним всегда находились преданные, которые были очень дороги Прабхупāде и помогали ему.

ВЕЛИКАЯ МРДАНГА

«Великой мрдангой» Шри́ла Сарасватī Тхāкур называл печатный станок. По его словам, обычную *мрдангу* (особый вид барабана) слышно не так далеко, но от «великой *мрданги*» волны *киртана*, славящего Святое Имя в книгах журналов и газетах, расходятся по всему миру.

В 1913 году Шри́ла Прабхупāда основал издательство под названием «Бхāгават Янтра́лая». Оно располагалось в Калькутте, в Кāлигхāте. Здесь издавались и печатались «Шри́ Чайтанья-чаритāmрта» с собственными комментариями Шри́лы Бхактисиддхāнты Сарасватī, «Шри́мад Бхагавад-гītā» с комментариями Шри́ Вишванāтхи Чакравартī Тхāкура, «Гауракршнāдая» Говинды Дāса на языке ори, и многие другие писания. По вечерам Шри́ла Прабхупāда обычно вел *санкиртану*, затем проповедовал. Послушать его приходило множество людей.

19 августа 1922 году в «Кршнāнагари Бхāгават Пресс» Сарасватī Тхāкур начал издавать журнал «Гудия», сразу получивший широкую известность. Он был одним из главных орудий проповеди Сарасватī Тхāкура. Каждый выпуск содержал три или четыре статьи, написанные либо самим Шри́лой Прабхупāдой, либо составленные на основе его лекций. Кроме того, в каждом выпуске были ответы на вопросы читателей, и среди тех, кто отвечал, можно найти имена Шри́лы Бхакти Ракшака Шри́дхара Махāраджа и Пранавāнанды Брахмачāри.

В следующем году Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкур основал в Калькутте издательство «Гудия», где начали печатать «Шри́мад-Бхāгаватам» с пословным переводом и комментариями. В свет были выпущены все двенадцать Песен.

В октябре 1926 года в том же «Кришнанагари Бхāгават Пресс» Шри́ла Бхактисиддхāнта Сарасватī стал издавать новый журнал «Надия Пракāша», в выпуске которого ему помогали близкие ученики. В 1927 году вышел из печати первый номер «Саджджана-тошанī», издававшийся на трех языках: английском, санскрите и бенгали. Английский вариант получил название «Хāрмонист». Статьи писали сам Шри́ла Прабхупāда и его близкие ученики, такие, как Шри́мад Бхакти Ракшак Шри́дхар Дева-Госвāми Махāрадж, проф. Нишīкāнта Сāнньял, Шри́ Сундарāнанда Видьявинод и другие. Этот журнал значительно повлиял на интеллектуальную атмосферу Индии.

Однажды на церемонии, посвященной открытию Бāгбāзār Гудия Матха, Шри́ла Прабхупāда сказал: «Чтобы дать миру истинный *харибхаджан*, необходимо писать и издавать книги. Храмы, построенные в книгах и сердцах преданных, простоят долго, поэтому они важнее, чем храмы из кирпича и мрамора». Печатные станки Гудия Матха работали без остановки, целыми сутками, выпуская книги, журналы и брошюры. Трудно сосчитать, сколько изданий напечатали эти станки за годы жизни Шри́лы Прабхупāды.

ШРИ́ МАЯПУР ДХАМА

Второго марта 1923 года, в благословенный День Явления Чайтаньи Махāпрабху, начались работы по строительству храма Чайтанья Матха в Маяпуре. Оно было спланировано согласно указаниям Шри́лы Сарасватī Тхāкура, желавшего установить в центре главной алтарной комнаты Божества Шри́ Шри́ Гуру-Гаурāнги и Шри́ Шри́ Рāдхи-Говинды. В ее углах он предполагал расположить *мурти* (скульптурные изображения) основателей четырех вайшнавских *сампрадāй*: Лакшмī, Брахмы, Рудры и четырех Кумār, а также четырех *ачāрьев* каждой *сампрадāи*: Рāmāнуджи, Мадхвы, Вишнусвāми и Нимбārки. Обходя алтарь, можно было увидеть

Божества этих *сампрадāй*. Идея Шрилы Прабхупāды была такова: показать, что несмотря на расхождения, всех *ачāрьев* объединяет вера в Верховную Божественную Личность, которой должны служить все живые существа. Каждый из них был автором комментариев к «Ведāнта-сўтре», опровергавших имперсональную доктрину Шайкары. Сарасватī Тхāкур хотел продемонстрировать, что теологическая доктрина Господа Чайтаньи не только содержит в себе главные положения всех вайшнавских учителей, но и доводит их до совершенства.

В 1926 году в Мāяпуре открылась грандиозная выставка, посвященная идеям *Бхāгавата-дхармы*. Там было множество стендов, оснащенных по самому последнему слову техники и иллюстрировавших основы учения «Шрїмад-Бхāгаватам»: об Абсолютной Истине и Ее энергиях, уровнях *расы*, деяниях *аватар*, происхождении души, странствиях живого существа по материальной вселенной, ведической космологии и многом другом. Выставка привлекла внимание всей Индии, и за полтора месяца ее посетили тысячи людей.

В июле 1934 года Прабхупāда сделал еще один значительный шаг в развитии духовной жизни Мāяпура – был заложен фундамент нового храма в Йогапїтхе, благословенном месте явления Господа Чайтаньи.

ДУХОВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Шрилы Прабхупāда не был сторонником узких правил и застывших догм. Он хотел предоставить возможность служить Махāпрабху всем, кто испытывал к этому хотя бы небольшое стремление, независимо от пола, возраста и национальной принадлежности. Еще одно проявление исключительной широты его взглядов – большие выставки-панорамы в Мāяпуре, Дакке (1933), на Курукшетре (1933), в Праяге (1936). Неся миру учение Махāпрабху, он отправил на запад несколько проповедников. «Восток очарован успехами западной цивилизации – говорил Шрилы Прабхупāда. – Нужно развеять этот ореол и помочь всем людям войти в любящую семью Махāпрабху». Вся жизнь Бхāгавана Сарасватī Тхāкура была посвящена *кїртану* – проповеди послания Шрїманā Махāпрабху. Он проводил

огромные проповеднические фестивали в Мāяпуре и других крупных городах Индии. Следуя принципу Рўпы Госвāmī – *юкта-вайрāги* (истинной непривязанности, при которой человек использует для служения Кршңе все), Шрилы Сарасватī Тхāкур стремился привлечь к служению миссии Господа Чайтаньи даже новшества западной цивилизации того времени. «*Кїртан* – это война: сознание Кршңы против заблуждений *майи*». Он выступал по радио, ездил на автомобиле, при необходимости надевал европейский костюм, оставаясь при этом полностью отрешенным. Все материальные блага он использовал только для преданного служения. Он встречался со многими мыслителями, известными индологами, религиоведами и другими учеными, проповедуя и представляя *Бхāгавата-дхāрму* как наиболее совершенное и глубокое учение о религиозной истине. Эти встречи пробуждали в людях чувство глубочайшего уважения к Прабхупāде и почтения к вайшнавизму. Шрилы Прабхупāда поражал своим кругозором и неопровержимостью логики, разившей, словно отточенный меч. Его уникальный ораторский дар позволял ему предельно ясно объяснить любому слушателю глубокие и возвышенные идеи Шрїманā Махāпрабху.

Профессор Динеш Чандра Сен из Калькутского университета замечательно выразил чувства интеллигенции, встречавшейся со Шрїлой Прабхупāдой: «Слава Ваших достижений никогда не померкнет. Всей нашей жизни не хватит, чтобы вернуть Вам даже небольшую часть долга. Наш путь вел к деградации, но Вы своей проповедью и преданностью Миссии спасли нас. Ваши деяния освятят не только Бенгалию или Индию, но и весь мир».

ПОСЛЕДНИЕ НАСТАВЛЕНИЯ

Вплоть до самых последних дней своей жизни Прабхупāда продолжал активную проповедь, все силы отдавая служению своим духовным учителям. Конец 1936 года он провел в Шрї Пури Дхāме, окруженный близкими учениками. Шрилы Бхактисиддхāнта Сарасватī тяжело болел, но его сознание всегда было занято в служении гуру и Махāпрабху. 7 декабря 1936 года

Шрила Сарасватī Тхāкур переехал из Пури в Калькутту. Доктора запретили ему много говорить, и когда ученики попросили Шрилу Прабхупāду следовать совету врачей, то услышали в ответ, что его не тревожат никакие болезни. Единственное, – сказал он, – что беспокоит меня – это невозможность совершать *хари-кīртану*. Шрила Прабхупāда говорил последователям: «Не старайтесь иметь множество учеников. У меня их нет ни одного. Все вокруг – мои гуру, и я многому учусь у них. И я молю Господа, чтобы они даровали мне возможность следовать примеру их чистой преданности».

23 декабря 1936 года Шрила Прабхупāда дал свои последние наставления. «Я причинил множество беспокойств людям. Возможно, некоторые из них считают меня врагом только потому, что я был вынужден говорить им чистую правду. Я просил их служить Господу со всей искренностью, на которую они способны. Я доставил неприятности многим людям лишь тем, что хотел воодушевить их служить Кршнe бескорыстно. Настанет день, когда они это поймут».

«Каждый из вас должен с великой решимостью проповедовать послание Шри Рупы и Шри Рагхунāтхи. Наша цель – стать пылинками на лотосных стопах последователей Шри Рупы Госвāmī. Служите вместе, под сенью *āшрая-виграхи*; таким образом вы сможете удовлетворить трансцендентные чувства Верховного Повелителя недвойственной истины. В этом мире нужно жить просто, преследуя только одну цель – служение Господу. Не оставляйте служения, какие бы опасности, неприятности или гонения ни выпали на вашу долю. Вас не должно смущать, что большинство людей не желает слушать о трансцендентном преданном служении. Не переставайте слушать и проповедовать *кршнā-катху*, это ваша *бхаджана*, единственное, что вам принадлежит. Прошу вас: всегда повторяйте Имя Господа, помня, что мы должны быть смиреннее травинки и терпеливее дерева».

ДАРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ РЎПĀНУГĀ-САМПРАДĀИ

31 декабря 1936 года Шрила Прабхупāда призвал к своему ложу Шрилу Шридхару

Махārāджа и попросил его петь *бхаджан* «Шри рупа-маңджари-пада» Шрилы Нароттамы Дāса Тхāкура. Все вайшнавy, присутствовавшие при этом, видели, что таким образом он передал полномочия *рупануга-сампрадаи* Его Божественной Милости Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Дев-Госвāmī Махārāджу. Шрила Бхакти Сундар Говинда Махārāдж, *ачāрья* основанного Шридхаром Махārāджем Шри Чайтанья Сарасват Матха, сказал в одной из своих лекций: «Сарасватī Тхāкур был истинным *рупанугой*. Это стало совершенно ясно, когда перед своим уходом он попросил Шрилу Гуру Махārāджа спеть эту песню. Шрила Бхактисиддхāнта очень дорог Шримати Радхārāñи. Все, чего он желал в жизни – это служение Господу. Шрила Гуру Махārāдж (Шрила Шридхар Дев-Госвами Махārāдж) явил в своих стихах истинный облик Сарасватī Тхāкура – Шри Наянамани Маңджарī. Бхактивинода Тхāкур – это Камала Маңджарī, а Шрила Гауракишора Дас Бāбāджī – Гуна Маңджарī».

На следующее утро, в 5 ч 30 мин, Шрила Прабхупāда покинул этот мир и вступил в *нишāнта-лилу* Шри Шри Радхи-Говинды. Он, чьим именем было Вārшабхāнавī-дайта дāса – слуга возлюбленного Шримати Радхārāñи, вошел в ее вечную обитель.

После ухода Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвāmī Махārāдж написал в его честь знаменитые строки:

*никхила-бхувана-мāйя-чиннавиччхинна-картри
вибудха-бахула-мргья-мукти-мохāнта-дāтри
шитхилита-видхи-рāгārāдхья-рāдхеша-дхāни
виласату хрди нитьям бхактисиддхāнта-вāñи*

«Он победил мир жадности и наживы, опроверг многочисленные учения имперсоналистов и даровал служение Радхе-Говинде, смягчив строгость поклонения своей любовью. Пусть же бесконечная милость Шрилы Бхактисиддхāнты Сарасватī Тхāкура в облике его божественных слов, его *бхактисиддхāнта-вāñи*, вечно пребудет в глубине моего сердца».

Как приблизиться к истине?

Этот выпуск журнала посвящен одной из самых актуальных проблем вайшнавского движения – сахаджиизму или различным формам материальных заблуждений в духовной практике. Наши *ачарьи* всегда решительно обличали искажения чистой *сиддханты*, возникавшие и распространявшиеся подобно эпидемии, порожденной человеческим несовершенством. Причин возникновения таких заблуждений множество, но все их, в конечном итоге, можно свести к одной – той, о которой говорит Кришна в «Бхагавад-гите»:

*kāmā eṣa krodha eṣa rajoguṇa-samudbhavaḥ
mahā-śano mahā-gāpmā viddhy iṣa vairiṇam*

«Вождление, рожденное гуной страсти, вынуждает человека совершать грех. Вождление вырастает из стремления к чувственному наслаждению и, неудовлетворенное, переходит в гнев. Оно неутолимо, а злоба его безгранична. Знай же, что единственный наш враг в этом мире – это вождление».

Вождление – величайший враг души, и пока мы не справимся с ним, нам нет доступа в духовную обитель. Лишь полная противоположность ему – бескорыстное самопожертвование, отказ от собственных удовольствий ради служения Господу, открывает дверь в мир подлинной *бхакти*.

Как форма материализма, сахаджиизм, или воображаемая преданность, существует вечно – примеры подобных заблуждений можно найти во все времена. Сварупа Дамодар подвергал строгой цензуре все литературные подношения Господу Чайтанье. Однажды, отвергнув псевдодуховные стихи брахмана из Пури, он сказал: «Чтобы понять, что означает *бхакти*, нужно слушать речи чистых преданных Господа. Лишь по их милости можно обрести подлинное представление об этом чувстве».

Шрила Бхактивинода Тхакур выявил 13 *апасампрадай*, или ложных толкований учения Махāпрабху, распространенных в Бенгалии того времени. Он положил начало бескомпромиссной борьбе с этими заблуждениями. Позднее, столкнувшись с сильнейшей оппозицией со стороны последователей лжеучений, им бесстрашно противостоял Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. В основе его подхода к изложению идей чистого вайшнавизма лежал «принцип отрицания». Чтобы понять Истину, нужно увидеть, в чем заключается ошибочность других идей, и прийти к решению,

опираясь на наставления *шаштр*, логику и голос собственного сердца. Таким образом, постепенно отбрасывая все ложное, мы сможем шаг за шагом приблизиться к истине. Благодаря служению чистым вайшнавам и общению с ними идеи чистой преданности очистятся в нашем сознании ото всех чужеродных примесей.

Шрила Сарасвати Тхакур написал поэму «Пракрита раса сата душини», в которой обличил разнообразные виды притворства, лицемерия и скрытой гордыни на пути *бхакти*, тем самым милостиво предоставив нам возможность самим поставить себе диагноз.

Глупо было бы утверждать, что мы сами преодолели соблазны сахаджиизма и ложные идеи не имеют над нами никакой власти. Даже будучи учениками чистых вайшнавов, мы, из-за склонности к греху можем легко пасть жертвами подобных лжеучений, как это произошло с некоторыми из сыновей Адвайты Прабху.

Мы надеемся, что опубликованные здесь материалы помогут прежде всего нам самим осознать собственные заблуждения. Это в особенности важно для проповедников, пытающихся донести идеи *бхакти* другим. Ведь вместе с учением Махāпрабху в западный мир хлынули и его многочисленные извращенные толкования. К сожалению, некоторые из этих идей довольно прочно укоренились в среде новообращенных и даже находят одобрение у лидеров современного вайшнавского движения.

Силу *майи* и последствия неразборчивости и легкомыслия в отношении духовной науки я испытал на личном опыте. Моя первая поездка в Индию закончилась бы плачевно, если бы Шрила Гурудев вовремя не поручил мою грешную душу руководству опытных преданных. Оказавшись во Вриндаване, я по невежеству совершил все возможные виды *апарадх*, удостоившись в конце концов «*садху-санги*» отъявленных *сахаджия-бабаджи*, через слово козырявших близкой дружбой с Прабхупадой и связью с Гаудия Маѳхом.

Лишь служение подлинным *вайшнавам* поможет нам очиститься от нашего невежества. Без милости великих душ следовать пути *шуддха-бхакти* невозможно. Шрила Шридхар Махāрадж и Шрила Говинда Махāрадж являются бесспорными авторитетами истинного вайшнавизма и мы, склоняясь к их лотосным стопам, смиренно молим избавить нас от яда заблуждений.

“Садху-санга”, № 1

Первый выпуск журнала посвящен теме Шри Гурзу.

Обращение к Гурзу – один из важнейших шагов на духовном пути. Но каков истинный гурзу? Зачем мы приходим к нему? Статьи этого номера представляют концепцию Шри Гурзу такой, как она раскрыта в книгах Шрилы Шридхары Махараджа. Гурзу – это божественный поток, нисходящий через сердце вайшнава. Осознать эту концепцию, исходя из материальных представлений, невозможно. В ней обосновывается безграничная сущность Шри Гурзу как особого проявления Самого Абсолюта. В личности Гурзу непостижимым образом проявляется воля Шримати Радхарани и Шри Баладевы. Истинный облик Гурзу скрыт от мирских глаз; его восприятие будет совершенствоваться соответственно глубине и силе нашей духовной жажды. И если мы способны увидеть свет божественной любви, который открывает нам Гурзу, то примем его, откуда бы он ни исходил.

56 стр., формат 21x29,5 (A4). Цена 80 р.

“Садху-санга”, № 2

Тема второго выпуска – Вера.

Истина, которую мы ищем, настолько высока, что достичь ее не может ничто, кроме веры. Опыт чувств, знание, накопленное человечеством, ограничено, как слой атмосферы, окружающий землю. У этого знания есть предел, потому что оно – продукт земного опыта. Оно не поможет нам преодолеть границы этого мира и не приведет в мир Безграничный. Лишь *шрадх*, вера будет нашим проводником в Безграничность – и ничто иное.

«Вера бывает трех видов в зависимости от состояния сознания, в котором находится живое существо – благодати, страсти или невежества», – объясняет Кршна в «Бхагавад-гите». Но та вера, о которой говорят вайшнавцы – ниргуна – есть тайное сокровище «Гиты», оно, как сияние Радхарани освещает нам смысл всех священных писаний.

Такая вера приходит как милость и дар святой души. Одна из таких душ – наш Гурудев, Шрила Говинда Махарадж, по чьей милости мы обрели крохотную искру надежды, которая со временем может разгореться в сильное пламя веры, и мы смиренно молим его в надежде обрести этот бесценный и редкий дар.

64 стр., формат 21x29,5 (A4). Цена 80 р.

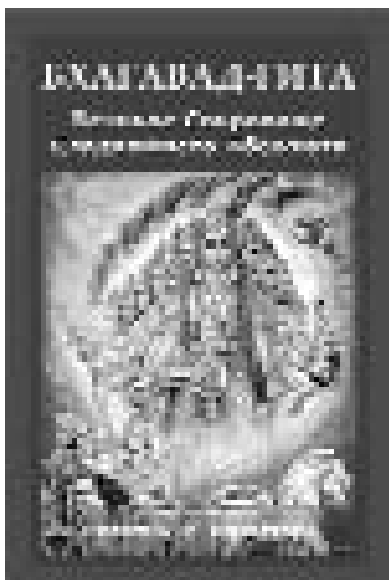

“Садху-санга”, № 3

Специальный выпуск, посвященный 75-му, юбилейному Дню Явления Шрилы Говинды Махараджа, нашего любимого духовного учителя и милосердного покровителя, под сенью лотосных стоп которого мы, самые несовершенные, надеемся пересечь океан материального существования. Правда, Кршна особенно милостив к падшим душам, и это дает нам некоторую надежду. Прославление гурзу и вайшнавцев – великое лекарство, исцеляющее болезнь безверия и оскорблений.

Этот номер содержит не только статьи его ближайших учеников, но и документы, которые позволят искренним душам глубже понять величие Гурудева. Многие из них впервые публикуются на русском языке.

56 стр., формат 21x29,5 (A4). Цена 100 р.

Шримад Бхагавад-гита

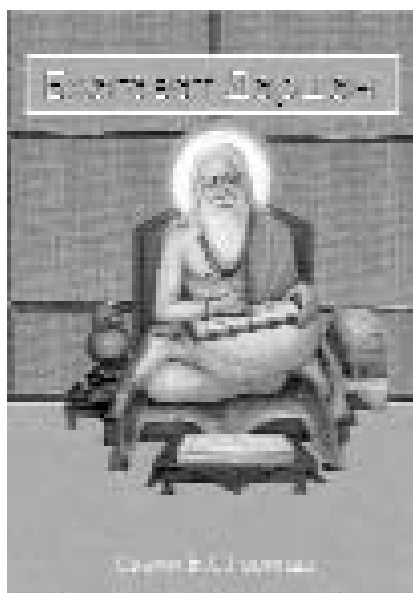
Второе издание.

Автор комментариев и перевода с санскрита на бенгали Шрила Шридхар Махарадж назвал свою работу «Великое Сокровище Сладчайшего Абсолюта». Такое название раскрывает сокровенные истины этого произведения, которые устанавливают высочайшее положение Господа Шри Кришны как Верховной Личности и путь Божественной Любви, позволяющий душам обрести свои взаимоотношения с Ним.

В своих комментариях Шрила Шридхар Махарадж дает объяснение знаменитым чатур-шлокам – главным четырем стихам «Бхагавад-гиты». Это единственные в своем роде комментарии, высоко ценимые индийскими учеными-богословами. Они показывают, как в «Гите» скрыто присутствуют сокровеннейшие концепции бхакти и мадхура-расы, во всей полноте выраженные в «Шримад-Бхагаватам» и учении Шри Чайтаньи Махапрабху.

360 стр., твердый переплет, формат 11,5x17. Цена 100 р.

**Эти и другие книги вы можете приобрести
в наших центрах или заказать на сайте
www.harekrishna.ru**

Бхагават Даршан

Непостижимое откровение

Книга, составленная на основе лекции Шрилы Говинды Махараджа.

Что может принести душе истинное духовное благо? Безупречное следование Ведам дает освобождение от грехов, но чему душа посвятит себя потом? Описав путь самоосознания, Ведавьяса, тем не менее, испытывал неудовлетворенность, пока по милости Нарады Муни ему не открылось подлинное счастье души — служение лотосным стопам Шри Кришны. Это же имеет в виду Махапрабху, отвергая известный принцип "Бхагавад-гиты", *сарва-дхарман паритйаджа*: он несовершенен, потому что в нем ничего не сказано о служении Господу.

"Шримад-Бхагаватам" – суть всей философии, ибо содержит высшую истину, не оскверненную материальной корыстью. *Татра джнана-вирага-бхакти-сахитам* – это не обычное знание и не просто путь отречения. Он украшен преданностью и служением Господу Кришне. Здесь все посвящено Кришне, и нет места своим интересам. Именно такой дух преданности живет в сердцах настоящих вайшнавов.

30 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5). Цена 40 р.

Золотой вулкан Божественной Любви

книга, озвученная на русском языке

Шрила Шридхар Махарадж рассказывает о жизни и деяниях Шри Чайтаньи Махапрабху, являющих высший идеал любви к Шри Кришне. Книга также содержит перевод и комментарии к "Шикшаштакам", нектарным наставлениям Шримана Махапрабху.

Формат: mp3, 4 ч.47мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Домашний уют. Введение в мир внутренней полноты

книга, озвученная на русском языке

Эта книга Шрилы Б. Р. Шридхара Махараджа начинается словами: "Выслушайте, пожалуйста, мои объяснения внимательно. Я постараюсь изложить предмет с научной точки зрения, рассмотреть его целиком, независимо от каких бы то ни было религиозных концепций". Шрила Шридхар Махарадж раскрывает идею божественной обители через понятный каждому образ домашнего уюта. То, что мы привыкли считать заоблачной высью, в действительности, обладает большей реальностью, чем видимый нами мир. Идея, которую высказывает Шрила Шридхар Махарадж: наш истинный дом находится в обители Прекрасной Реальности.

Чтение книги сопровождается традиционной индийской музыкой.

Формат: аудио, 75 мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Навадвипа Дхама Махатмья

книга, озвученная на русском языке

Произведение великого вайшнавского святого Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающее высочайшее трансцендентное положение Навадвипы, местности, где родился Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: "Всякому, живущему в Навадвипа-дхаме, выпало высочайшее счастье – ведь здесь он развивает свою любовь к Шри Кришне". Таким образом, заключает автор, Навадвип-дхама есть совокупность всех прочих святых мест.

Чтение книги сопровождается традиционной индийской музыкой.

Формат: аудио (1-4 части), 62мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

книга, озвученная на русском языке

Предлагаемая слушателям книга была составлена Бхакти Судхиrom Госвами и его помощниками из записей избранных даршанов Шрилы Шридхара Махараджа в 1980-1982 гг. Это была пора великого отчаяния после ухода Свами Прабхупады и смятения, наступившего в рядах его истинных последователей. По словам одного из них, эта книга стала источником духовной силы и помогла выйти из безысходности того периода. Со временем она предстала ярчайшим и чистейшим бриллиантом онтологии, когда-либо являвшимся в Гаудия-сампрадае.

Формат: mp3, 4 ч. 43 мин.

Запись: Шри Чайтанья Сарасват Матх, Москва, Россия.

Субъективная эволюция сознания

Новый перевод книги Свами Б. Р. Шридхара Махараджа. Эволюцией материального мира обычно называют появление новых биологических видов в процессе естественного отбора. Однако на самом деле эти виды не происходят один из другого, как полагал Дарвин, а являются внешним выражением желаний души, ее сознания. Физическое тело – продукт заблуждения души, порожденного тем, что она забыла о своей подлинной природе слуги Всевышнего Господа. Будучи в неведении, мы воспринимаем себя в качестве субъектов, тогда как в действительности субъект – Господь, а мы лишь объекты Его воли.

Шрила Шридхар Махарадж рассматривает различные учения о природе сознания от теории происхождения видов до различных научных и теистических положений, опираясь не только на обширные познания, но и на свой глубочайший духовный опыт.

104 стр., мягкий переплет, формат 15X21 (A5). Цена 50 р.

Према-дхама-дева стотра

Эта поэма наряду с другими произведениями на санскрите воистину является величайшим сокровищем для людей, обладающих духовным разумом. Ее можно сравнить с прекрасной гирляндой, украшающей Шри Сарасвата Гаудия вайшнавов. Особенность этой поэмы состоит в том, что она одновременно описывает все игры Шри Гаурасундара и «ачинтия-бхедабхеда-сиддханту» – философию непостижимого единства и различия. Это сочетание создает такую замечательную гармонию между поэтической красотой и философской глубиной, что ученые рассматривают ее в одной линии со «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамритой».

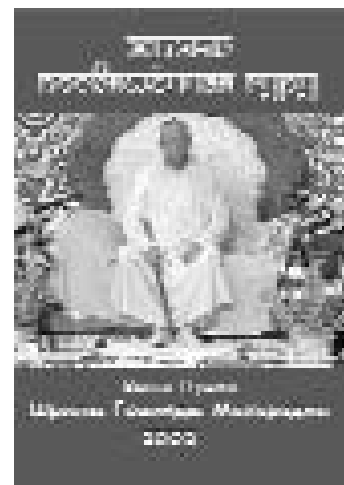
92 стр., твердый переплет, формат 11,5x16,5. Цена 80 р.

Жизнь, посвященная гуру

«Существует очень много форм и видов религий, но подлинная религия живет в вашем сердце. Она – ваше желание, ваше устремление – составляет богатство души и называется любовью к Всевышнему Господу, божественной любовью, премой. Она является достоянием каждого. Господь ищет Своего дорогого заблудшего слугу, а нас никогда не покидает желание найти Его».

Сборник лекций, прочитанных Шрилой Говиндой Махараджем во время его проповеднических поездок по миру. Книга затрагивает такие темы, как преданность, неблагоприятное общение, совершенство гуру, ложное эго, выбор души, нисхождение духовного знания и многое другое. В конце ее приводятся воспоминания Шрилы Говинды Махараджа о своих первых днях в Матхе, изложенные со свойственными ему теплотой и юмором.

120 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5). Цена 50 р.

Золотой вулкан Божественной Любви

Новый перевод. Шрила Шридхар Махарадж пишет: "Глубоко погрузившись в Собственную красоту и сладость, Кришна проникся умонастроением Радхарани и, облекшись в Ее сияние, явился как Шри Чайтанья Махапрабху. В мучениях разлуки с Кришной Его сердце, как вулкан, извергало божественный экстаз, а Его заповеди, известные как "Шикшаштакам", изошли из Его уст, подобно золотой лаве. Полюбить Кришну значит, что мы должны "умереть, чтобы жить". Вначале божественная любовь кажется подобной лаве, смерти, но на самом деле это нектар, жизнь. Боль, которую приносит разлука с Кришной, хоть и сравнивается с лавой, не губительна, подобно последней. Кавираджа Госвами объясняет: "Чудесное свойство божественной любви к Кришне заключается в том, что хотя внешне она действует как огненная лава, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью"".

130 стр., мягкий переплет, формат 15x21 (A5). Цена 50 р.

Шри Брахма-самхита

Один из важнейших вайшнавских священных текстов – великое откровение Абсолютной Истины, подаренное этому миру Господом Брахмой. Она была вновь открыта человечеству Шри Чайтаньей Махапрабху, обнаружившему ее в одном из древних храмов во время странствий по Южной Индии. «Шри Брахма-самхита» не только раскрывает важнейшие положения вайшнавской философии, но и содержит в себе в сжатой форме всю сиддханту Шри Чайтаньи Махапрабху. О значении ее для вайшнавского мира свидетельствует и тот факт, что комментарии к ней писали такие прославленные вайшнавские ачарьи, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Настоящее издание представляет собой перевод и подробные комментарии знаменитого философа и святого Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

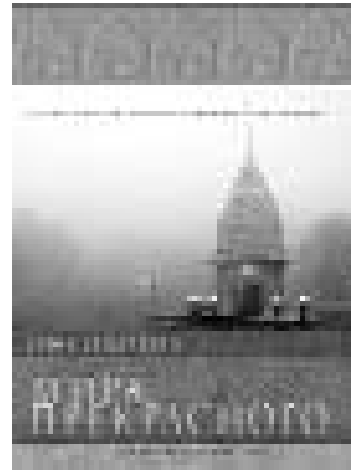
217 стр., твердый переплет, формат 12x17. Цена 70 р.

Онтология Мира Прекрасного

Книга содержит лекции и статьи великих ачарьев – Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа и Шрилы Бхакти Сундара Говинды Махараджа. Все статьи объединяет одна тема – красота и гармония Мира Высшей Реальности, Мира Истины.

Красота предполагает многообразие, в котором есть место всему, как пишет Шрила Шридхар Махарадж – "и хорошему, и плохому – всему, кроме несовершенства, присущего лишь материальному миру". Мир Абсолюта – это мир вечно новых, притягательных, бесконечно разнообразных деяний Господа. Эти деяния прихотливы, непредсказуемы, изменчивы и повинуются только Его неисповедимым желаниям. Красота может проявляться во всем, даже в том, что с материальной точки зрения кажется неприемлемым. Духовное нельзя мерить мирскими мерками. Испытав даже небольшой опыт соприкосновения с Высшей Реальностью, душа понимает, что все ее тревоги о несовершенстве и дисгармонии вызваны лишь ее неверными представлениями о мире.

112 стр., мягкий переплет, формат 15x21. Цена 50 р.

Шри Шри Прапанна-дживанамритам

(Нектар бессмертия предавшейся души)

Жемчужина духовной литературы, «Шри Шри Прапанна-дживанамритам», включает в себя многочисленные цитаты из священных писаний, а также шлок самого Шрилы Шридхара Махараджа. В то же время является совершенно законченным произведением, последовательно раскрывающим все аспекты шаранагати – безраздельного самопредания Богу. Все гаудия-вайшнавцы в линии Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура почитают ее наравне с творениями величайших святых наставников преданности. В качестве приложения содержит сборник избранных молитв автора, ставших классикой современной религиозной поэзии на санскрите.

318 стр., твердый переплет, формат 12x17. Цена 70 р.

Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности

Новый перевод. Предлагаемая читателям книга была составлена Бхакти Судхиром Госвами и его помощниками из записей избранных даршанов Шрилы Шридхара Махараджа в 1980-1982 гг. Это была пора великого отчаяния после ухода Свами Прабхупады и смятения, наступившего в рядах его истинных последователей. По словам одного из них, эта книга стала источником духовной силы и помогла выйти из безысходности того периода. Со временем она предстала ярчайшим и чистейшим бриллиантом онтологии, когда-либо являвшимся в Гаудия-сампрадае. Обычный читатель, быть может, найдет в этой книге источник вдохновения и увидит, что его поиски увенчались настоящей находкой. Между тем, читатель истинно одаренный поймет, что его поиски только-только начались.

318 стр., твердый переплет, формат 11,5x17. Цена 50 р.

Центры, Шри Чайтанья в Индии, России

Индия

Nabadwip

International Headquarters Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road,
Kolerganj, P.O. Nabadwip
District of Nadia, Pin 741302, West Bengal, India
Phone: (03472) 240086 & (03472) 240752
e-mail: math@scsmath.com
Web: www.scsmath.com

Calcutta

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha

Kaikhali, Chirnamore (by Calcutta Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Sree Chaitanya Saraswata Krishnanushilana Sangha

Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055, West Bengal, India
Phone: (033) 2590-9175 & 2590-6508

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India
Phone: (03453) 249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Village of Bamunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math

Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

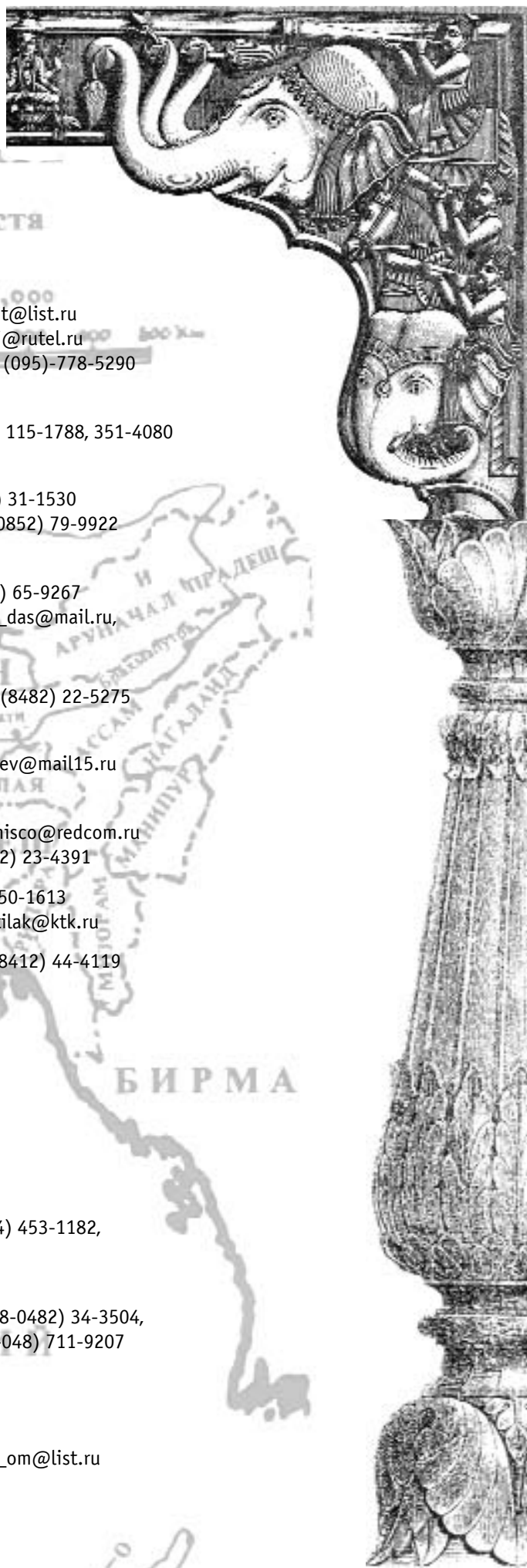
Dasbisa, P.O. Govardhan
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281 5495

Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission

96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 245 6778

контакты Сарасват Матха и странах СНГ

ИНДИЯ
Древние Места

Россия

Москва

Авадхут Свами, e-mail: avadhut@list.ru
Бхарати Свами, e-mail: bharati@rutel.ru
Сундар Ананда Прабху, тел. 8 (095)-778-5290

Санкт-Петербург

Амрита Кришна Прабху,
Амрита Мои Диди, тел. 8 (812) 115-1788, 351-4080
e-mail: scsmath@mail.ru

Ярославль

Нанаратна Диди, тел. 8 (0852) 31-1530
Ачьютананда Прабху, тел. 8 (0852) 79-9922
e-mail: rydandr@nordnet.ru

Смоленск

Васудев Прабху, тел. 8 (08122) 65-9267
Притху Прабху, e-mail: prithu_das@mail.ru,
smolensk@scsmath.org

Тольятти

Враджанандан Прабху, тел. 8 (8482) 22-5275
e-mail: zhv@avtograd.ru

Томск

Нарадев Прабху, e-mail: naradev@mail15.ru
тел. 8 (3822) 25-7994

Хабаровск

Гандхарвика Диди, e-mail: denisco@redcom.ru
тел. 8-902-585-3951, д.: 8 (4212) 23-4391

Красноярск

Харидаси Диди, тел. 8 (3912) 50-1613
Иша Кришна Прабху, e-mail: tilak@ktk.ru

Пенза

Сундар Гопал Прабху, тел. 8 (8412) 44-4119

Белоруссия

Минск

Садананда Прабху,
Сурья Нандини Диди,
тел. 8 10 (375-17) 243-7470a

Украина

Киев

Кану Прабху, тел. 8 10 (38-044) 453-1182,
e-mail: kanudas@ukr.net

Одесса

Яшодамайя Диди, тел. 8 10 (38-0482) 34-3504,
Рагхава Пандит, тел. 8 10 (38-048) 711-9207

Запорожье

Гопишвар Прабху,
тел. 8 10 (38-0612) 33-4214
Сваруп Прабху, e-mail: grygha_om@list.ru

Донецк

Сакши Гопал Прабху,
тел. 8 10 (38-0622) 99-0618,
8-050-602-8221

