

Слава Шри Гуру и Шри Гоуранге!

Шри Враджа-према

Выпуск № 3
(осень 2004 г.)

*Сборник лекций и статей – Хари-катха Шри Шримад Б.В.Нараяны
Махараджа, Шри Шримад Б.П.Кешавы Госвами Махараджа (основателя «Шри
Гоудия Веданта Самити»), Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати
Госвами Прабхупады (основателя Шри Чайтанья Матха и Гоудия Матхов), и
других ачарьев Шри Гоудия-Сарасват-Гуру-парампары прошлого и настоящего.*

С.Петербург – Красноярск
2004

Шри Враджа-према – это чистая любовь к Высшей Абсолютной Истине, *адвайя-гьяна-пара-таттве*, Шри Кришне. Изначальная Личность Бога, Шри Кришна, пребывает в своей высшей и вечной божественной обители, Враджа Дхаме, за пределами сферы материальных вселенных. Обусловленная материальным существованием душа (*атма*) может обрести трансцендентную жизнь в том мире, где проводит свои блаженные игры Господь Шри Кришна, развив в себе чистую любовь к Нему, *Враджа-прему*. Эта нематериальная высшая любовь, *Враджа-према*, является апогеем духовного развития человека. Древнейшие Писания мира – Веды, записанные на санскрите, представляют собой огромное древо всех разделов духовного и материального знания. Они включают в себя Упанишады, «Веданту», Пураны, «Рамаяну», «Махабхарату», «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам» и многие другие древние книги. Веды провозглашают, что эта нематериальная любовь, *Враджа-према*, дремлет в сердце каждого живого существа, и научным образом описывают путь духовного осознания себя как вечного слуги Прекрасного Вечного Бога.

*тешам эванукампартах ахам агйана-джам тамах
нашайамй атма-бхава-стхо гйана-дипена бхасватах*

«Из сострадания к этим душам, навечно предавшимся Мне (Шри Кришне), Я, присутствуя в сердцах всех живых существ, рассеиваю тьму невежества светом знания (или: «являю им внутренний свет личной встречи со Мной, этим избавляя их от боли мучительной разлуки»)».
(«Бхагавад-гита» 10.11)

*сатам прасанган мама вирйа-самвидо
бхаванти хрит-карна-расаяна катха
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати*

«Общаясь всем сердцем с *шуддха-бхактами*, чистыми преданными Господа, человек получает возможность слушать описания Моих славных деяний, которые подобны нектарной *расаяне* для слуха и сердца. Постоянно слушая об этих темах и размышляя о них, можно в короткое время обрести последовательно *шраддху, рати и према-бхакти*, чистую любовь ко Мне». («Шримад-Бхагаватам» 3.25.25)

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Возлюбить Бога (Шри Бхактивинод Тхакур Кедарнатх Датта)	
«Организованная» религия (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада)	
Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур отвечает на вопросы учеников (часть 2-я)	
Бхактисиддхант-вани (наставления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура о <i>грихастха-ашираме</i> и др.)	
Новоселье Вайшнава-грихастхи (Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура о жилище настоящего <i>грихастхи</i>)	
Шри Радха (Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Госвами)	
Краткие изречения Прабхупады Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами	
Хари-катха Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа в день явления Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура (Сингапур, 13 января 2001 г.)	
«Они порицают Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура!» (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Германия, 16 дек. 2001 г.)	
Святое общение со святыми писаниями (Шастрия Садху-санга) Ачарья Кешари Шри Шримад Б.П. Кешава Госвами Махарадж	
О Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махарадже – его близкий духовный брат (письмо-подношение Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа, октябрь 1988 г.)	

Краткое описание святой жизни Шри Шримад Бхактидайита
Мадхавы Госвами Махараджа (из книги Шрилы Бхактиваллабха Тиртхи
Махараджа) – посвящается его 100-летию юбилею

Киртана-Бхакти (Шрила Бхактиваллабха Тиртха Махарадж,
Минск, 13 сентября 2000 г.)

Какая истина превыше всего? (Шрила Бхактиваллабха Тиртха
Махарадж, Калькутта, 31 декабря 2002 г.)

Письма Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Махараджа из Соединённых
Штатов, адресованные Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу
(собрание более 20 уникальных писем)

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами: ранние годы (вспоминают о нём:
Шрипад Б.С.Мадхава Махарадж, Шримад Наянананда Дас Бабаджи
Махарадж, Проф.О.Б.Л.Капур – Ади-Кешава дас)

Письмо Прадьюмны даса Сатсварупе Махараджу 7 августа 1978 г.,
посвящённое важному вопросу Гуру-таттвы – взаимоотношениям
учеников и Гуру и взаимоотношениям духовных братьев

Что это такое, любовь? (Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами, Сиэтл,
сентябрь 1968 г.)

Из беседы со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой о
повторении Харинамы и следовании принципам *садхана-бхакти*
(утренняя прогулка, 3 февраля 1975 г.)

«Он помог мне обрести истинного Гуру...» (Лила-мадхури д.д. из
С.Петербурга вспоминает о своём общении со Шрилой
Б.В.Тривикрамом Махараджем в 1990 г. и после)

Отрывки из Хари-катхи Шрипада Премананды Прабху о Шриле
Б.В.Тривикраме Махарадже (Матхура, 20 января 2004)

«Но возникает вопрос...» или: «Не прыгайте на верхушку дерева!»
(Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Волгоград, Россия, 13
сентября 2004 г.)

Вкратце о 4-м российском фестивале Шрилы Бхактиведанты Нараяны
Махараджа который прошёл 13-17 сент. 2004 г. в Волгограде

Будьте осторожны (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж,
Мурвилламба, Австралия, 3 декабря 2002 г.)

Не имейте никаких сомнений (Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж, Бэджер, 20 мая 2004 г.)

Шаткое положение (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Сан-
Франциско, 3 мая 2001 г.)

Блаженство Шри Нарады Муни (Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж, Матхура, Индия, 14 августа 2003 г.)

«Ты должен сказать своему уму...» (Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж, Бэджер, 1997 г.)

Более ясное понимание *намабхасы* (Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж, Сэснок, Австралия, 25 февраля 2002 г.)

«Принимает ли Кришна моё подношение?» (Шрила Бхактиведанта
Нараяна Махарадж, Германия, 16 декабря 2001 г.)

О «Шри Гурваштаке» - 1-5 шлоки (Шрила Бхактиведанта Нараяна
Махарадж, Германия, 2 декабря 2000 г.)

Благодарность Гуру (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Бэджер,
16 мая, 2003 г.)

Стабильность и вкус (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж,
Бэджер, 16 мая, 2003 г.)

Утренние прогулки Шрилы Гурудева во Вриндаване (август 2003)

Вторая ступень Бхакти – объяснение *шраддхи*, *ништхи* и первых стихов
«Упадешамриты» (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж,
Бирмингем, Англия, 15 июня 2003 г.)

О распространении Вайшнава-шастр и пожертвованиях за них (Шрила
Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Лос-Анджелес, май 2003 г.)

Шрила Б.В. Нараяна Махарадж о Шри Шримад Бхактиракшак
Шридхаре Госвами Махарадже (из лекций разных лет)

Шрила Б.В. Нараяна Махарадж о Шри Шримад Бхактипрамод Пури
Госвами Махарадже (10 октября 2001 г.)

Выдержки из одной статьи Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны
Махараджа, опубликованной в «Гоудия-патрике» в 1970 г. (22-й год
издания, 10 номер)

О «разногласиях» среди Вайшнавов одной и той же *сампрадаи*. (От
редакции)

Заметки о 3-м российском фестивале Хари-катхи Шрилы Бхактиведанты
Нараяны Махараджа, который прошёл в сентябре 2002 г. в Одессе,
Украина (Шашипдас, Сочи)

«Калпа-врикша – Дерево, исполняющее желания» (сказка для взрослых,
написанная Видагдха-Мадхавой дасом из С.Петербурга)

* * *

Всего в этом сборнике – 42 материала

Примечание: Порядок лекций и статей в этом сборнике соответствует
тому порядку, в котором печатались статьи Хари-катхи в ежемесячном
журнале «Шри Гоудия-патрика», основанном Парам-Гурудевом, Шри Шримад
Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем, – то есть вначале идут
статьи предыдущих ачарьев, таких как Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила
Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, а затем – нынешних ачарьев и
преданных. Такой же последовательности придерживается и Шрила Гурудев,
издавая в Матхуре журнал на хинди «Бхагават-патрика» и «The Rays of The
Harmonist» на английском языке.

Творца я чту и славлю, ибо знаю:
Вселенная наполнена Им вся!
А кто не чтит Его святое Имя,
Напрасно в этом мире родился.

Тебя я буду славить языком,
ушами слушать, созерцать глазами,
А Ты в обитель сердца моего
стань лотосоподобными стопами...

(Из средневековой индийской поэзии)

Возлюбить Бога

Шри Бхактивинод Тхакур Кедарнатх Датта

Перевод статьи из журнала «Таджпур», Индия, август 1871 г.

«Возлюби Бога всем сердцем своим, всем умом, всей душою и всей крепостию своею, и возлюби человека как брата твоего», так сказал Иисус Христос. Это, несомненно, абсолютная истина, однако разные люди дают различные толкование этим святым словам. Высказывания всех великих людей прекрасны, но во многом загадочны: понятые, они приближают истину как можно ближе к сердцу, непонятые, они остаются «мертвящей» буквой. Такое таинственное свойство объясняется тем, что для людей, высоко развитых в их внутреннем обращении к Божеству, естественно получать откровения, совершенно непостижимые для менее развитых душ. Стадии прогресса во многом схожи с «кругами развития», о которых говорят в сфере людей «духовных», и которые, хотя и ошибочны сами по себе, могут многое объяснить о постепенном развитии души.

Как мы понимаем, некоторые «духовные» люди считают, что облагороженная материя превращается в дух. Эта теория полностью противоречит всем внутренним убеждениям. Материя есть материя, а Дух есть Дух, и ни одно из них не может состоять из другого. Существование Духа безусловно выше, хотя в нашем теперешнем состоянии материального рабства мы не в состоянии до конца

осмыслить действительное отношение Духа к материи, пространству и времени. Оставив в стороне метафизику, мы приходим к выводу, что, поднимаясь выше и выше, человеческая душа становится способной понять то, о чем мы в настоящий момент не имеем никакого представления. В соответствии с этим важным законом, Иисус Назарянин получил и произнес слова, приведенные выше.

Читателей, возвышающихся над средним уровнем людей, эти слова Иисуса учат *любить* Бога всем своим *сердцем* (что значит привязанностью сердца, которую можно различить в каждом ребенке и противоположностью которой является *ненависть*); всем своим *умом* (то есть интеллектом, который *знает*, в противоположность *неведению* о хорошем и благом); и всей своей *душой* (то есть тем началом человеческого существа, которое поклоняется Всевышнему и ощущает собственное бессмертие) и всей *крепостию* своей (то есть всеми *поступками*). Однако нечто гораздо большее и другие, лучшие, более высокие смыслы открываются вдохновленному сердцу в этих святых словах Боговдохновенного Иисуса. Он учит человека *любить* Бога, а не *знать* Его, или *предполагать* о Нем, или *ненавидеть* Его или *думать* о Нем. Иисус учит нас, что человек в своем *абсолютном* состоянии не является ни *интеллектом*, ни *телом*, но есть чистая Душа.

Мудрость есть *существо* души, а *действие* души — это *абсолютная любовь*. Абсолютное состояние человека заключается в его абсолютных взаимоотношениях с Божеством в чистой *любви*. Поэтому любовь и только она есть *религия души*, а значит и человека в целом. Здесь ученик спрашивает: «Что же мне делать с сердцем? Моё сердце любит смотреть, как улыбается солнце, любит съесть сладкое блюдо и полюбоваться танцем». Иисус отвечает очень глубоко: «Да, ты должен *возлюбить* Бога всем своим *сердцем*; сейчас твоё сердце стремится ко всему, кроме Бога, но ты должен, всё равно что объезжая упрямую лошадь, направить бег твоих переживаний к любящему Богу». Таков один из четырех образов служения, или, как его определяет вайшнавская литература, *Шанта-Раса*. Тогда ученик говорит: «Господи, рассудок уводит меня от Бога: он хочет обратить меня в позитивизм; наставь меня, что мне делать?» — «Да, — отвечает Иисус, — ты должен возлюбить Бога всем своим *умом*, другими словами, воспринимаешь ли ты что-либо, сознаёшь, помнишь, воображаешь или обдумываешь, не позволяй себе быть сухим мыслителем, но *люби*. Только любовь способна размягчить сухость интеллекта; развивай свой разум на добром и святом, любовью к истине, духовной красоте и гармонии». Такова вторая стадия развития вайшнавизма, зовущаяся *Дасья-Расой*. Тогда ученик спрашивает, достаточно ли для него развитых привязанности и разума, и Господь говорит: «Ты должен любить Бога и *душой* своей, что значит воспринимать себя в духовном соучастии Божеству и получать святые откровения в самые возвышенные часы своего служения». Это *Сакхья-Раса* вайшнавов: душа, обращенная к Богу в святом и бесстрашном служении.

Ученик опасается, что в таком положении он потеряется и не сможет ничего делать. Тогда Спаситель говорить ему эти слова: «Ты должен возлюбить Бога всей *крепостью* своей, то есть всей своей *волей*; ты заблуждаешься, полагая, что лишишься деятельной жизни, — ты обретешь её во много крат. Труд для Бога и Богом данный, происходящий не из корысти, но из священной свободной *воли* (единственной крепости человеческой), и выражающий собой чистую любовь, полностью захватит твоё внимание». Таково общее описание Бхакти. Затем Иисус продолжает: «Возлюби человека, как брата своего». Это указывает на четвертую стадию любви, когда чувствуешь, что все люди братья, а Бог — их любящий отец. Такова *Ватсалйя-Раса* на первом этапе своего развития.

Таким образом, Бхакти (любовь к Богу) в своём самом изначальном проявлении воспринимается в человеке в виде *сердца*, затем в виде *разумения*, затем в виде *души*, и, наконец, в виде *воли*. Эти проявления не разрушают друг друга, но прекрасно слагаются в стройное здание того, что мы все зовём *человеком духовным*, или *экантой* вайшнавской священной литературы. Но за ними стоит ещё более высокая истина, открывающая себя лишь тем немногим, кто к ней готов. Мы имеем в виду духовное преображение души в женщину. Это есть то изначальное небесное состояние, в котором душа может вкушать от сладости нерасторжимого брачного союза с Господом Любви. Такова пятая, наивысшая стадия развития Вайшнав, которую мы зовём *Мадхура-Расой*, и ей одной посвящена самая прекрасная часть вайшнавской литературы. Таинственная, эта стадия человеческой жизни доступна не для всех, а сказать точнее, недоступна ни для кого, кроме «избранных Богом». Она настолько недостижима для среднего человека, что «реалисты» и даже обычные верующие не в состоянии понять её, и, более того, насмехаются над ней, как над чем-то противоестественным. Боже! Открой Свои драгоценные истины всем, чтобы избранных Тобой не причисляли к фанатикам и сумасшедшим и чтобы все человечество удостоилось быть «избранным Тобой»...».

Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура

* * *

«Организованная» религия

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур

Когда Шри Кришна проявляет Свое вечное «рождение» в чистой, сознающей сущности души, желающей служить Ему и стоящей над всеми материальными ограничениями, тогда царь Камса предстаёт как типичный агрессивный эмпирик, всегда следящий, где может появиться Истина, чтобы подавить её ещё до того, как она успеет развиваться. Это никакое не преувеличение истинной коннотации последовательной эмпирической позиции. Материалист имеет врождённое отвращение к трансценденталисту. Он склонен связывать веру с чем-то неподдающимся познанию, и он является отцом догматизма и лицемерия, даже если предстаёт в обличье поборника религии. Он также пребывает в заблуждении, что не существует разделительной линии между материальным и духовным, и укрепляется в своей иллюзии, слушая интерпретации писаний такого же типа людьми, как и он сам. Это включает в себя и всех лексикографических* интерпретаторов. [*Лексикография – от греч. *лексикос* «относящийся к слову» и *графия*. Раздел языкознания, занимающийся теорией и практикой составления словарей. В данном случае – мирское толкование слов.]

Лексикографическая интерпретация используется Камсой как «действительно научный» метод объяснения священных писаний, и она в полной мере связана с его страхом перед Трансцендентным и с его отвращением к Трансцендентному. Камса нанимает себе в услужение лексикографических «толкователей» при первом же замеченном появлении любой истинной веры в Трансцендентное. Царю Камсе очень хорошо известно, что если однажды позволить вере в Трансцендентное расти, то она, несомненно, нарушит все планы эмпириков.

У такого рода ошибки существует историческое обоснование. Посему, если кому-то необходимо сохранить доминат эмпиризма в его «первозданном» виде, то он не может терять ни секунды, он должен низвергнуть трансцендентную «ересь» тотчас же, в тот самый момент, когда она только повлется. Царь Камса, традиционно боящийся этого, никогда не медлит с тем, чтобы принять меры предосторожности – то есть, найти и уполномочить эмпирических «толкователей» писаний, которые имеют в своём арсенале все словарные и грамматические ресурсы, а также разного рода эмпирические хитрости. Устраивая шоу с демонстрацией благовидных аргументов, основанных на гипотетических принципах, они пытаются подавить истинное толкование вечной Религии, явленной в богооткровенных писаниях.

Камса глубоко убеждён, что эмпиризм может эффективно низвергнуть веру в Трансцендентное, если с самого начала принять «быстрые и решительные меры». Он приписывает неудачи атеизма в прошлом лишь тому, что подобные меры не были приняты вовремя, и, таким образом, теистическое «заблуждение» быстро смогло распространиться среди «фанатических масс».

Но мы видим, что Камса ничуть не принимает в расчёт главного Героя. Когда Кришна «рождается», Он умело разрушает все зловещие планы против тех, кто уже оповещён Им о Его приходе. Не имеющая материальных

мотивов вера, которую может проявлять любой, независимо от возраста, пола и обстоятельств жизни, смущает всех неистовых эмпириков, придерживающихся принципов, противоположных Абсолютной Истине, Чьё появление совершенно несоотносимо с доминантом эмпиризма.

Однако никакие зловредные усилия эмпириков, чья, кажущаяся до того момента крепко утверждённой, власть над умами душ этого мира, заблудших в лабиринте иллюзии, не могут никого отклонить от исключительного следования Истине, когда Он (олицетворённая Истина, Шри Кришна) воистину проявляет Своё «рождение» в чистой, сознающей сущности такой души.

О значении Калийя-дамана-лилы

Изгнание Калийи из Ямуны исполнено чрезвычайно важного духовного смысла. Подлые попытки тех, кто, отравляя атмосферу собственной злобой, стремится создавать проблемы среди чистых преданных, поначалу имеют некоторый успех. Это придает им храбрости, и тогда они набрасываются на Самого Шри Кришну, который вскоре появляется перед ними, чтобы положить конец их бесчинствам и восстановить животворную веру Своих возлюбленных преданных.

Не обладая особым разумом невозможно стать слугой Кришны. Однако это недоступно и тому, кто проявляет незаурядный разум во всевозможных ухищрениях, стремясь с их помощью «лишить» Кришну полноты Его блаженства. Злобный по своей природе Калийя и все, кто ему подобен, встречаются именно среди таких «разумных» людей (если, конечно, судить об их разуме с мирской точки зрения). Подобные негодяи в своих гнусных попытках воспрепятствовать преданному служению, которое по праву принадлежит Кришне, могут доходить до полного бесстыдства и оправдывать свои действия цитатами из священных писаний. Как правило, вредоносная деятельность таких людей не бросается в глаза и внешне даже может походить на искреннее служение опытного вайшнава. Однако Кришна непременно разоблачит злобного негодяя и сделает это именно тогда, когда тот, пытаясь сбить с толку дорогих Кришне преданных, будет в двух шагах от своей цели.

Поистине, необычайно трудно постичь образ действий Кришны. Кажется, будто Он спокойно позволяет другим всячески оскорблять Своих дорогих преданных. Однако это дает преданным возможность проявить свою несравненную любовь к Нему, и силой их любви Он в пух и прах разрушает замыслы Своих злейших врагов. Кришна намеренно сталкивает Своих друзей и родных с коварством жестоких демонов, чтобы те вынуждены были сами перестать беспокоить преданных.

О значении Путана-гхатана-лилы

Путана – это ведьма, убивающая маленьких детей. Младенец, едва появившись на свет, попадает в руки ложных учителей религии. Такие *гуру* с успехом препятствуют усилиям подлинных духовных учителей, ибо в этом мире материалисты не склонны верить своим детям заботам истинного *гуру*. Подобную склонность развивают в людях все официально существующие религиозные организации. Они лишь дают миру лицемерных Путан, которые в «сотрудничестве» с родителями-материалистами с первых дней жизни ребенка обрекают его на духовную смерть. Ни один из придуманных людьми методов не может помешать Путанам властвовать над толпой. Это происходит из-за того, что повсюду в мире преобладают материалистические взгляды на жизнь. Религиозная организация, располагающая наилучшими условиями существования в этом презренном мире, под маской набожности неизменно прячет всё тот же материализм. Во все времена эти организации не раз доказывали миру, что они – рьяные приверженцы самых грубых форм материализма, и даже наихудшие из «нерелигиозных» злодеев не хотят иметь с ними никаких дел.

Однако подобное замечание мы делаем вовсе не для того, чтобы выступить против официального духовенства. Изначальные намерения многих религиозных организаций не всегда достойны осуждения. И всё же, еще ни одна стабильно существующая структура не сумела по-настоящему просветить людей. Чтобы учителя вечной религии могли раскрыть людям подлинный смысл священных писаний, Верховный Господь Шри Кришна Чайтанья велел им быть всецело свободными от каких-либо условностей. Это, однако, вовсе не значит, что любой, кто отрёкся от условностей, достоин обучать других принципам религии. Безусловно, определенная система или организация нужна для того, чтобы человек мог пересмотреть свои мирские ценности. Но если эта система механична и безжизненна, то даже для такой цели она непригодна. Истинный духовный учитель никогда не станет подчиняться безжизненной организации и не будет ее поддерживать. А в его руках ни одна религиозная структура не утратит живого дыхания и не придет к застою. Слепое следование мертвым догмам и механическое участие в различных церемониях не поможет человеку ощутить подлинный дух божественных наставлений и обрядов.

Проще говоря, любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели: положить конец живому проявлению духовности. Крупные и влиятельные религиозные организации – самое серьезное препятствие на пути духовного развития человека, ибо никакие иные ухищрения не помогут преградить этот путь. Подобные организации выражают стремление толпы использовать духовное движение в своих корыстных целях, и кроме того, они кладут конец абсолютному и безусловному лидерству истинного духовного учителя. Люди в этом мире понимают лишь запреты и ограничения, но понятия не имеют о подлинной, свободной от запретов вечной жизни. Не знают они и о том, что *не существует* на земле способа, который позволял бы всем обрести эту вечную жизнь на мирском уровне.

Стало быть, глубоко ошибается тот, кто жаждет улучшить материальное положение своей общины и преумножить блага, приходящие к любому истинно духовному движению в случае его признания в миру. Именно те, кто мечтает о

мирском успехе своей общины, становятся причиной появления ложных учителей религии, представителей вредоносного племени Путан, главное занятие которых – подавлять в человеке все духовные устремления, причем, подавлять их сразу, как только человек в чём-либо усомнится. Однако настоящее стремление к духовной жизни неподвластно даже натиску Путан. Их власть распространяется только на безбожников. Путаны заняты неблагодарным, но весьма полезным делом, которое они совершают, по сути, на благо своих добровольных жертв.

Стоит лишь духовным устремлениям по-настоящему проявиться в сознании пробудившейся души, как Путаны, едва столкнувшись с новорожденным Кришной, решительно замолкают. Тот, кто пришел убить, сам лишается жизни. Такова достойная плата Путанам за их неблагодарную услугу, которую они невольно оказывают человеку в его духовных исканиях: они уничтожают всякое двуличие, разоблачая при этом и собственное притворство. Но Путаны не желают принимать такую плату, ибо она проявляется лишь в крушении их лживой персоны. Да и царю Камсе не хочется терять своих самых надежных соратников и слуг. Племя ложных учителей религии заметно смолкает тогда, когда появляется Абсолютная Истина. Подлинный учитель, дарующий миру Абсолютную Истину, знаменует собой появление Кришны, и такой *гуру* бескомпромиссно выступает против ложных учителей религии.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отвечает на вопросы учеников (часть 2-я)

Вопрос: Почему мирская болтовня, сплетни, *грамья-катха* [букв. – «деревенские разговоры о том и о сём»] неблагоприятны для развития преданности и приносят нам только вред?

Ответ: Шриман Махапрабху сказал: «Не слушай *грамья-катху* и не говори *грамья-катху*. Не ешь роскошную пищу и не носи дорогую одежду». Он произнёс эти слова для тех, кто очень привязан к преданному служению. Если человек ест роскошную пищу, она приносит вред только ему. Это не создаёт проблемы для других, то есть не беспокоит духовную жизнь другого человека. Но гораздо более пагубно носить дорогую модную одежду. Люди носят такую одежду только ради других. Единственная причина, стоящая за этим, – отвлекать глаза и умы других людей от преданного служения Всевышнему Господу. Потакать своему языку тоже неблагоприятно. Махапрабху сказал и такие слова: «Тот, кто бежит туда-сюда в попытках удовлетворить свой язык, – такой чревоугодник никогда не достигнет Кришны». Когда человек слушает *грамья-катху*, он вредит себе больше, чем когда ест роскошную пищу; а когда он говорит *грамья-катху*, он

вредит себе больше, чем когда носит дорогую одежду. Шрила Рагхунатх Дас Госвами сказал, что слушать или говорить неблагоприятные вещи (ложь, сплетни, что-то не имеющее вкуса или нечто мирское) – это то же самое, что общаться с проституткой. Такие разговоры отвлекают ум и оскверняют сознание, тем самым создавая великое препятствие для развития преданности (Господу). Естественно, Хари-катха не будет привлекать тех, кто привязан к таким разговорам.

Когда встречаются пятеро мирских людей, они неизбежно будут болтать о чём-то мирском, тривиальном. Вот почему преданные постоянно говорят о Верховном Господе. Где проходит Хари-катха, там нет сплетен или мирской болтовни.

Вопрос: Каков процесс обретения счастья?

Ответ: Когда преданный прочно укрепился у лотосных стоп своего Гурудева, он получает общение с Гурудевом через своё служение. Тогда он освобождается от страха и печали и становится воистину счастлив. Если постоянно заниматься служением Гурудеву – вовлекая своё тело, свой ум, всю свою душу, – тогда склонность служить Гурудеву возрастает день ото дня. Это приносит высшее благо, и это единственное, чего стоит желать.

Вопрос: Что такое преданность?

Ответ: Преданность означает усилия ради счастья Господа. Когда у человека есть преданность, единственно, что важно для него – доставить Кришне радость. Когда *джи́ва* обретает свою вечную сущность, она видит, что её вечная, спонтанная склонность – стараться доставить Кришне радость. В своей истинной сущности *джи́ва* не имеет другого занятия. Материальные, низшие побуждения – это не собственность души. Они являются собственностью не настоящей личности, а искажённой личности. Поэтому такие побуждения всё время изменчивы; они временны. Только преданность избавляет от страха, иллюзии и уныния, которые возникают от корыстного интереса, от всего того, что не относится к Кришне. Преданность имеет только один корень, одну цель, одно прибежище и одно предназначение. Преданность означает исключительную привязанность к Господу – целенаправленную устремлённость к Кришне.

Вопрос: Вмешивается ли Бог в независимость *дживы*?

Ответ: *Джива* представляет собой малую частицу бесконечного сознания Верховного Господа. Подобно тому, как качества океана присутствуют в капле океанской воды, Верховный Господь совершенно независим. *Джива* тоже независима, но не полностью. *Джива* не сотворена, она вечна. Она не есть частица материи, она – частица сознания. И свою независимость *джива* получила не от кого-то, живущего в этом мире. Независимость – это качество, присущее душе, и, хотя злоупотребление независимостью приносит страдание, Бог не вмешивается в чью-либо независимость. Он не «убийца сознания», Он – океан милости. Вот почему Он наделяет нас сознанием. Тот, кто поклоняется Господу в соответствии с указаниями, которые Он дал в священных писаниях, использует свою независимость правильно и обретает величайшее благо.

Вопрос: Что есть *майа*?

Ответ: *Мийате анайа ити майа*. *Майа* – «то, что можно измерить». *Ма + йа* = *майа*. *Майа* – «то, чего нет». *Майа* – то, что временно и подвержено разрушению. *Майа* – то, что не сосредоточено на Бхагаване. Повелитель *майи* – Бхагаван; Его нельзя измерить. Согласно христианской концепции, Бог – это одна сущность, а дьявол – другая, отделённая от Бога сущность. Но *майа*, о которой говорится в «Шримад-Бхагаватам», это нечто иное. Согласно философской школе «Бхагаваты», *майа* присутствует в Верховном Госпде как некая сущность в приниженном состоянии; *майа* – это часть Кришны. Она существует для того, чтобы через наказание исправлять тех *джив*, которые отворачиваются от Кришны.

Вопрос: Как мы должны жить в этом материальном мире?

Ответ: Когда человек привязан верёвками к бревну, и его бьют, он вынужден терпеть побои и страдать, хотя это не является его истинным желанием. Точно так же, мы вынуждены существовать в этом мире, воспринимая всё в духе отрешённости. В противном случае, беды и печали неизбежно будут угнетать нас.

Вопрос: Кто может спастись из этого материального мира?

Ответ: Если человек отдаёт себя на все сто процентов, то Господь несомненно спасёт его. Если общение с *садху* и Гуру и служение им не становятся неотъемлемой частью нашей жизни, то в нас не появится желание отдать себя на все сто процентов. Но если человек не посвящает себя полностью, то для него не будет никакой возможности достичь Господа, который является полным (в Себе) и совершенным. Поэтому Он хочет от нас тоже полного и совершенного – полной любви, полного предания Ему. Полного Целого можно достичь только отдав себя полностью. Ты получаешь в соответствии с тем, как ты отдаёшь.

Вопрос: Кому Бог не открывает Себя?

Ответ: Бог есть бесконечное сознание, а *джива* – это малая частица сознания. Если человек желает оставить часть своего сознания для других вещей, думая при этом: «Я не хочу отдавать Богу всё», то тогда бесконечное сознание (Бог) не откроет Себя такому человеку.

Вопрос: Если я служу Кришне согласно тому, что нравится мне самому, является ли это преданностью?

Ответ: Нет. Служить Кришне согласно тому, что нравится Ему – вот это является преданностью. То, что нам нравится, – это отражение нашего материального желания, это не преданность. Поэтому мы не должны ни наслаждаться, ни отречься. Мы должны быть преданными, оставить свою независимость, принять у Него прибежище и прилагать огромные усилия, чтобы доставлять Ему радость.

Вопрос: Почему мы совсем не продвигаемся в нашем *бхаджане*?

Ответ: Мы чересчур погружены во внешний мир. Над нами довлеют мысли и понятия материального мира. Необходимо смотреть внутрь, вместо того, чтобы во внешнем мире искать себе объекты для чувственного наслаждения. Разве мы не должны чрезвычайно сильно

стремиться служить Господу, пребывающему в нашем сердце? Но мы не делаем этого; так как же мы можем продвигаться в своём *бхаджане*? Возможно ли хоть как-то продвинуться в *бхаджане*, если мы стараемся обеспечить для себя максимум комфорта или устроить больше удобств для своей семьи? Как мы можем иметь какой-то энтузиазм, стремление служить нашим вечным друзьям – Гуру и Кришне, если мы так сильно заняты попытками доставить радость грабителям, которые в этом мире называются «друзьями» и «родственниками». Шагая на запад, глупо надеяться попасть на восток. Я говорю так много, но иллюзия людей не рассеивается – они упорно продолжают думать, что те, кого они сейчас считают своими близкими, на самом деле очень далеко от них. Поэтому им суждено страдать. Что же я могу поделать?

Вопрос: Что является качеством, характеристикой (*дхармой*) любви (*прити*)?

Ответ: Качества *прити* (любви) и *априти* (отсутствия любви) никогда не являются подобными. *Прити* принадлежит душе, а *априти* – уму. Нет противоречия между понятиями: *дхарма премы* (любви); *дхарма бхакти* (преданности); высшая *дхарма*; *дхарма*, предписываемая «Бхагаватой»; и *дхарма севы* (служения). Во всём этом существует гармония. Только когда мы отклоняемся от практики развития этой любовной преданности, мы начинаем видеть друг в друге объект своей эксплуатации. У человека не будет никаких проблем, если он осознаёт, что все остальные люди изначально – слуги Кришны. Такой человек понимает, что он сам – преданный Кришны, и в его сердце пробуждается естественная любовь к Вайшнавам. В мире нигде больше не встретишь такой *прити-дхармы*; повсюду господствует *дхарма* конфликтов, раздоров и противоречий.

Вопрос: Как преданный смотрит на этот мир?

Ответ: *Маха-бхагавата* видит весь этот мир как милость Всевышнего Господа. Милость – это То, чему нужно поклоняться. Мы не можем быть господами этой Милости, мы не можем контролировать её. Если мы видим этот мир как объект своей эксплуатации, вместо того, чтобы видеть в нём объект наслаждения для Кришны или проявление Милости Кришны, то нам суждено быть наказанными за это, нам придётся принять какие-то страдания.

Вопрос: Что это за твёрдая вера в лотосные стопы Шри Гурудева, которая должна у нас быть?

Ответ: Истинный ученик знает, что его Гурудев – это тот, кто необычайно дорог Кришне, кого Кришна послал в этот мир, и кто является Господом-Слугой (*Севак-Бхагаван*). Искренний ученик имеет такую же преданность своему Гурудеву, какую он имеет по отношению к Верховному Господу; и он поклоняется Гурудеву таким же образом. Те, кто не служит своему Гурудеву, упадут со своего положения учеников. Невозможно воспевать святое Имя чисто, если не видеть Гурудева как неотличного от Кришны, как проявления Самого Кришны.

Я должен служить Шри Шри Гуру-Гоуранге с простым и искренним сердцем, следуя руководству своего Гурудева. Мой Гурудев [Шрила Гоура-Кишор Дас Бабаджи Махарадж] несёт послание Всевышнего Господа, и я буду покорным, я буду правильно следовать этому посланию. Я не буду неуважителен к моему Гурудеву, кто бы на меня не влиял в этом мире. Даже если я вынужден буду стать гордецом, даже если я вынужден буду стать животным, даже если я вынужден буду отправиться в ад, исполняя указание Гурудева, который послан Господом Кришной, я с удовольствием подпишу такую бумагу, где будет сказано, что я должен идти в ад на всю вечность. Я не буду слушать ничего и ни от кого, кроме указаний моего Гурудева. Благодаря той силе, которая пришла ко мне от лотосных стоп моего Гурудева, я ударом своего кулака отброшу все другие потоки сознания этого мира. Если я оброну в этот мир лишь пылинку с лотосных стоп Шри Гурудева, миллионы людей этого мира благодаря ей обретут спасение. Во всех четырнадцати мирах нет такой учёности и нет такой достойной идеи, которая была бы тяжелее и весомее этой пылинки с лотосных стоп моего Гурудева! Истинный ученик будет иметь такую твёрдую веру и решимость.

Вопрос: Быть спутником Махапрабху и быть Его преданным – это одно и то же?

Ответ: Нет. Того, кто является Его спутником, называют *санги*. *Санги* означает тот, кто повсюду сопровождает Его. Тех, кто не общается с Ним постоянно, нельзя называть *санги* или спутниками. В то же время, Шри Нароттам Дас Тхакур был спутником Махапрабху, несмотря на то, что он не присутствовал во время проявленных игр Махапрабху. Но Нароттам Дас Тхакур пришёл в этот мир только ради того, чтобы исполнить желание Махапрабху. Он вечно занят служением

Махапрабху; в его сердце сами проявляются желания Махапрабху. Нароттам Дас Тхакур питает настроение сокровенного служения, поэтому он – вечно освобождённый спутник Махапрабху.

Вопрос: Следующий стих считается самым важным стихом «Бхагавад-гиты» – *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* (18.66). «Оставь все различные дхармы и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех грехов. Не бойся». Но Махапрабху сказал об этом стихе «*эхо бахйа*» – это внешнее. Почему?

Ответ: Да, Махапрабху сказал Райю Рамананде, что даже такой великий стих является лишь чем-то внешним. Любовь и преданность Всевышнему Господу – это естественная склонность души, поэтому Верховному Господу не нужно агитировать нас и призывать нас к Себе. Ему не нужно уговаривать нас полюбить Его. Ему не нужно каким-то образом убеждать нас, чтобы мы стали Его преданными. Ему не нужно заставлять нас пообещать, что мы будем любить Его. Его преданные, естественно, будут всем сердцем стараться доставлять Ему радость, поскольку они имеют к Нему спонтанную, безудержную любовь.

Если отец должен прилагать массу усилий, чтобы заставить своего сына любить его, то всем понятно, что это за сын такой. Для преданного совершенно естественным является служение Господу – само собой, по велению своего сердца. Но в данной ситуации, похоже, всё обстоит совсем иначе. Такой преданный не только забыл своего Господа, но и забыл свою собственную вечную сущность. Забыв о своём вечном существовании, он стал слугой чего-то временного, и он служит тому, что временно. Поэтому Махапрабху и сказал об этом великом стихе, что это внешнее. «Научи нас чистой преданности – высшей преданности, которая относится к Враджа-дхаме».

Вопрос: Является ли милость Махапрабху высшей милостью?

Ответ: Несомненно. Нет никого более милостивого, чем Махапрабху и Его преданные. Помощь и благо, которые исходят от них, – это настоящая помощь. Любое другое предложение о помощи на самом деле весьма обманчиво, это даже огромный ущерб. Но та помощь, которая исходит от Махапрабху и Его преданных, – действительно высшая и вечная. Эта помощь останется действенной не только в течение нескольких дней. Это не такая помощь, которая очень скоро приносит

какой-то побочный дурной результат, нечто неблагоприятное. Это не такая помощь, которая будет благоприятной для одних и не благоприятной для других. Мы можем делать что-то хорошее для своей страны, но это может принести вред другой стране. Человек может получать какое-то счастье за счёт страданий другого человека. А кто-то другой может наслаждаться за счёт того, что этот человек будет испытывать недостаток чего-то в своей жизни. Мне может быть очень хорошо, когда я еду на лошадиной повозке, но это, несомненно, будет создавать неудобство лошади. Махапрабху и Его преданные не обманули человечество – Они не предлагали такого рода «помощь» или «благо». Та помощь, которую они предложили – этот дар будет благом для всех людей во все времена. Эта помощь для всей вселенной. Поэтому она не является чем-то провинциальным, каким-то продуктом узкого мышления. Махапрабху и Его спутники никогда не были заинтересованы в такой помощи, которая является продуктом узкого мышления, сектанства, или какой-то временной помощью. От милости Махапрабху никогда и ни к кому не приходит негативных реакций. Вот почему милость Махапрабху называется *амандодайя* – безупречная, не несущая зла милость. Вот почему мы говорим, что Махапрабху в высшей степени великодушен, а Его преданные даже ещё более великодушны. Это не какая-то выдумка, это реальность.

Милость Махапрабху совершенна и безгранична. Милость всех остальных ограничена и потому обманчива. Все остальные воплощения Господа, такие как Матсьядев, Курмадев, Варахадев, Рамачандра, и даже Сам Господь Кришна даровали Свою высшую милость только предавшимся душам. Но всех, кто противостоял Им, Они уничтожали. Только Махапрабху раздавал Свою милость даже Своим врагам. Он, не раздумывая, одарил Своей беспричинной милостью Чанда Кази, буддистов и всех остальных.

Вопрос: Должны ли мы всегда говорить только беспримесную правду?

Ответ: Абсолютно так. Мы будем бесстрашно говорить каждому правду, никого не обманывая. Мы должны говорить такую правду, которая воистину благодатна для живых существ, даже если она неприятна для них. Это не то же самое, что причинять другим беспокойства (*бхутодвега*). Мы должны искать реальность. Мы должны думать о благе всех людей в мире. С великой решимостью мы должны делать то, что благотворно для нас и для других. Мы должны стараться действовать не только для пользы людей этого века, но и для вечной пользы людей во все века. Мы должны говорить всем о той радостной обители Господа, о той земле безграничного, откуда никому больше не нужно возвращаться сюда. И говорить другим о том трансцендентном мире – нам абсолютно

необходимо это, чтобы обрести прибежище у лотосных стоп духовного учителя.

Мы всегда будем служить Шри Гурудеву, который дарует трансцендентное знание. Если мы живём в своём доме, то мы должны вместе со всеми членами своей семьи служить Шри Гурудеву. Мы будем предлагать Господу и Его преданным хорошие дома, а сами будем жить в простых комнатах или в хижинах. И если мы кормим Господа, забывая о собственной еде, тогда мы определённо получим Его милость.

Мы должны всё время думать так: «Всё принадлежит Господу». Наша жизнь будет успешной, если мы сможем использовать всё в этом мире для служения Господу. Все эти идеи нужно проповедовать, вначале научившись следовать им самому. Шри Шри Гуру и Гоуранга не будут довольны, если мы не научимся говорить истину бесстрашно.

Если я опасаясь, что когда буду непредвзято говорить истину, это может показаться кому-то неприятным, и поэтому я решу, что лучше воздержаться от того, чтобы говорить истину, – это означает, что я оставил путь Богоявленной истины и принял ложный путь. И тогда я буду просто безбожником и обманщиком.

Вопрос: Кто считается привязанным к семейной жизни?

Ответ: Тот, кто думает о себе, что он мужчина или женщина. Такой человек является домохозяином, пребывающим в иллюзии (*грихаврата*). Такой сбитый с толку домохозяин жаден до денег, стремится иметь отношения с противоположным полом, обрести себе имя и славу (*канака, камини, пратиштва*). Тот, кто имеет склонность наслаждаться этими тремя вещами, является домохозяином в иллюзии, или *грихавратой*.

Такой *грихаврата* думает: «Мне нужно, чтобы другие служили мне. Цель моей жизни – быть владельцем своего дома и наслаждаться своими чувствами как мне захочется».

Сейчас мы живём на таком уровне сознания, которое сосредоточено на теле. Когда мы становимся *грихавратами*, мы притворяемся господами. Но смотря на мир через призму собственного наслаждения, мы непременно навлекаем на себя неприятности. До тех пор, пока мы не обретём разум, которым мы увидим, что весь мир предназначен для служения Господу, мы будем оставаться на уровне домохозяина в иллюзии; мы никогда не узнаем о своём истинном благе. Те, кто решают принять путь наслаждения или, наоборот, путь

отречения от всего, теряют всё. Они никогда не познают Всевышнего Господа.

Если человек зависит от этого временного мира, он получит в конце концов лишь страдания и смерть. Смерть и тройственные страдания на самом деле проистекают от материалистического образа жизни, при котором человек отворачивается от Кришны.

Все мысли и усилия в этом материальном мире ведут лишь к смерти. *Грихаврата* не задумывается: «Все эти мысли и усилия день ото дня ведут меня к адскому существованию, и они могут принести мне лишь всё больше и больше страданий – сейчас и в будущем».

Вопрос: Как преданному нужно жить в своём доме?

Ответ: Человек сможет избавиться от своей склонности попадать в тёмный колодез материалистичной семейной жизни, если обретёт благоприятное общение с великими святыми. Только общаясь с освобождёнными душами человек обретает квалификацию стать трансцендентным домохозяином (*нарамартхик-грихастхой*). Те, кто не общаются с преданным-*бхагавата* (то есть с Господом, Который находится в сердце такого преданного) и с книгой-*бхагавата* (то есть с Господом, Который находится в писании «Бхагаватам») – а они неотличны друг от друга, – такие люди не могут обрести благодатной жизни, живя в своих домах.

Жизнь в своём доме благоприятна только тогда, когда есть желание служить Господу; в этом случае человек может правильно служить Ему. Но это никак не возможно для домохозяина, находящегося в иллюзии и привязанного к деньгам, противоположному полу и собственной славе. Становясь домохозяином, необходимо иметь решимость служить Кришне. И это гораздо лучше, чем ложное отречение. Из ложного отречения ничего хорошего не получится. Если жизнь домохозяина благоприятна человеку для его преданного служения, то она приемлема; и, наоборот, если она неблагоприятна для его преданного служения, тогда такую глубокую, тёмную яму, называемую «домом», следует оставить. Однако, если человек хочет показать всем своё желание «отречься» и пытается проявлять какое-то отречение, то это тоже неблагоприятно. Такой незрелый «отшельник» очень скоро упадёт с этого положения.

Тенденции домохозяина в иллюзии можно искоренить только общением с преданными. Те, кто становятся домохозяевами, но следуют образу жизни обычных людей этого мира, будут всё больше и больше

погружаться в состояние иллюзии. Точно так же, как преданным Господа [в какой-то момент времени] нужно принимать *санньяса-аишрам* (полное отречение), преданным необходимо принимать и *грихастха-аишрам*. Праздничный обряд, называемый *гриха-правеши* (первое вхождение в дом), должен отмечаться только домохозяином-преданным, а не тем домохозяином, который не предан Господу. Когда преданный входит в свой дом, нам следует понимать, что на самом деле он вошёл в свой *матх*. Для преданного нет разницы – входит он в свой дом или в *матх*. Но существует огромнейшая разница между тем, как в свой дом входит преданный и как в свой дом входит непреданный.

Нужно входить в свой дом только ради того, чтобы постоянно заниматься там служением Кришне и размышлениями о Кришне, обустроив всё в доме благоприятным для этого образом. Домохозяин должен всегда оставаться в стороне от дурного общения и сплетен. Он должен с огромным усердием и вниманием развивать в себе такие качества, как энтузиазм, решимость, терпение, и следовать таким составляющим практики преданного служения, как слушание и воспевание (*шравана-киртана*). Служить Хари, Гуру и Вайшнавам, воспевать Шри Наму, общаться с садху и слушать о Господе – это важнейшие обязанности домохозяев (*грихастх*). Если все их усилия направлены на служение Господу, то они несомненно будут получать благо, будут защищены, и жизнь их будет исполненной смысла.

Вопрос: Когда что-нибудь происходит, как мы должны воспринимать это?

Ответ: Если вы смотрите на это с другой стороны, со стороны Кришны, то вы увидите, что всё в порядке. Но если вы смотрите на данное событие с этой стороны, со своей или чьей-либо позиции «контролирующего», тогда всё это вам будет казаться каким-то беспорядком.

Смотреть на вещи «с другой стороны» означает получать знание на нисходящем пути, на пути Богоявленной Истины. Видеть всё через призму дедуктивного процесса – это правильная перспектива. Но получать знание на восходящем пути, то есть видеть всё через индуктивный процесс, – это значит смотреть на всё вычисляющим, подсчитывающим умом. В этом случае мы не видим, что Господь управляет всем. Мы думаем, что мы сами управляющие, и поэтому смотрим на всё через призму собственного интереса. Результатом этого будет лишь страдание.

Вопрос: Когда в какой-то семье рождается преданный, получает ли эта семья благо от его рождения?

Ответ: Когда в семье рождается великий святой, чистый преданный Господа (*уттама-бхагавата*), в этом случае – сто поколений его предков и сто поколений его потомков возвышаются духовно. Когда в семье рождается преданный среднего уровня (*мадхьяма-бхагавата*), то четырнадцать поколений его предков и четырнадцать поколений его потомков возвышаются духовно. Когда в семье рождается преданный начального уровня (*каништва-адхикари*), то три поколения его предков и три поколения его потомков возвышаются духовно.

Вопрос: Почему преданные иногда рождаются в семьях низкого сословия? Если преданные не подвержены результатам своих прошлых действий (*карма*), то почему иногда среди преданных встречаются неграмотные или имеющие какую-то болезнь?

Ответ: Чистые преданные никогда не подвержены результатам своей прошлой *кармы*. Они рождаются и совершают другие свои лилы лишь по воле Господа. И когда мы видим, что кто-то из них рождается в низких семьях, безграмотен или имеет какую-либо болезнь, нам следует знать, что за этим стоит определённая высокая и благородная цель. Если бы люди видели, что преданные Господа рождаются только в аристократических семьях, что они всегда здоровы, что они образованы, это лишало бы людей надежды. Поэтому, чтобы облагодетельствовать людей всех сословий и дать милость всем живым существам, сострадательный Господь посылает Своих преданных в разные уровни общества. Это подобно тому, как дикого слона ловят, посылая к ней обученную слониху. Шрила Вриндаван Дас Тхакур говорит в своей «Чайтанья-Бхагавате», что Вайшнав спасает всех вокруг, просто рождаясь в каком-либо месте. В той семье или в том месте, где рождается Вайшнав, благодаря его влиянию всё вокруг очищается на много сотен километров. Даже если вы видите, что внешне Вайшнав испытывает какие-то беды, вам следует знать, что он в это время ощущает великое блаженство. Те, кто имеет материальные богатства и потому ослеплён гордостью, не могут знать всех этих вещей. Опьянённые тщеславием, кичливые своим образованием, деньгами и происхождением, они не признают Вайшнава.

Если преданный появляется в семье низкого сословия, мы не должны думать, что это последствие его прошлых грехов, что он вынужден был принять результаты своих дурных действий. Наоборот,

нам необходимо думать, что он пришёл в эту низкую семью, чтобы очистить её. Если какой-либо добродетельный человек достигает успеха только в преданном служении, то мы должны считать его великой душой.

Вопрос: То место, где проходит Хари-киртан, следует считать Дхамой (святым местом)?

Ответ: Те места, где живут или встречаются преданные Господа, где они постоянно воспевают святое Имя и игры Господа и обсуждают их, – такие места я не могу считать чем-то отличным от святой Шри Дхамы. Эти места являются частичным проявлением вечных святых Дхам. Шри Вишну присутствует в сердце каждого живого существа и в каждом атоме. Таким образом, по сути, любое место является Шри Дхамой. И в тот день, когда в сердце человека проявится милость Шри Гурудева, он обретёт такое видение.

Вопрос: В чём разница между слабостью и обманом (лицемерием)?

Ответ: Слабость – это одно, а обман – нечто иное. Это не одно и то же. Благо приходит только к человеку, свободному от обмана (лицемерия). Обманщик не получает никакого блага. Синоним прямоты – *вайшнавата*, такова характеристика Вайшнава. Прямой, честный человек может быть слаб, но он не обманщик. А обманщик будет говорить одно, а сам думать иначе. Слабый, но честный человек всегда будет стыдиться своего положения, смущаться и корить себя за свои пороки, но обманщик (лицемер) всегда горд тем, что он так умеет хитрить.

«Я обману Ачарью, я обману врача. Я спрячу ядовитых змей своих пороков и слабостей в укромную, тёмную пещеру лицемерия, я не позволю никому узнать о них. Но в то же время я буду получать себе от людей известность и славу, притворяясь святым». Такое умонастроение – это признак не слабости в человеке, а отвратительного обмана. Такие люди никогда не получают блага. Человек может постепенно обрести милость Бога, если смиренно и искренне слушает чистые слова *садху*. Если мы надеваем на себя одежды преданного и в то же время занимаемся чем-то, что противоречит преданности Господу; если мы погружены в материальные наслаждения и оно становится для нас самым главным; или если мы принимаем триданду и вместе с тем, подобно Раване, хотим похитить Ситу, то мы просто убиваем самих себя.

Под именем Хари-бхаджана мы совершаем нечто отвратительное. Если у нас проявляется какая-то слабость, какие-то дурные привычки, даже на протяжении миллионов жизней, это не так страшно. Но если мы вступаем на путь обмана – то есть притворяемся, что мы преданные, но втайне занимаемся греховными наслаждениями, – тогда все несчастья останутся вместе с нами. Лучше в этом случае родиться в миллионах видов жизни, например, птицей, животным или насекомым, но принимать путь обмана и лицемерия никогда не будет для нас благотворным.

Вопрос: Правильно ли считать непреданного преданным?

Ответ: Нет. Шри Гурудев – это Намачарья; он – *шри-нама-киртана-кари* (тот, кто совершает воспевание святого Имени). Оскорбитель святого Имени Господа не должен считаться Гуру. Истинный Гуру не устраивает необходимые условия для чьего-либо чувственного наслаждения, и также он не говорит что-либо с целью ублажить кого-то. Тому, кто движется по пути наслаждений, не нравятся слова тех, кто движется по пути к высшей цели. Такие люди ищут того, что принесло бы удовлетворение им, поэтому они лишены истинного блага.

Считать непреданного преданным и принимать ложную преданность за истинную – это всего-навсего самообман. Если человеку не посчастливилось служить истинному Вайшнав и преклоняться перед ним, то у него проявляется это желание принимать непреданного за преданного. Но как ворона может стать павлином, прицепив себе несколько павлиньих перьев? И может ли шакал стать львом, царём всех зверей? Истина всегда торжествует. Те, кто по-настоящему служат Кришне, не слабы; и только они воистину сильны и решительны. Только благодаря великой удаче можно понять, что самое высшее – это преданное служение Кришне, и что велик тот человек, кто служит Кришне. Из-за привязанности к внешнему вы можете восхищаться теми тщеславными людьми, которые кичатся своими деньгами, образованием или красотой (что не имеет никакого смысла), и потом вы окажетесь в великой опасности из-за своего безразличия к служению Кришне и к Слуге Кришне.

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

Ответ: Нет. Человек совершает грех, когда, например, нарушает законы

общества, но если он выражает непочтение лотосным стопам Вишну и Вайшнава, то он совершает оскорбление. Совершить оскорбление (*апарадху*) в миллион раз опаснее, чем совершить грех. Грех можно устранить покаянием и епитимьями, но *апарадху* таким образом никогда не уничтожишь. Только приняв всеблагие святыя Имена Гоуры и Нитьяланды – Друзей падших, – можно избавиться от оскорбления.

Вопрос: Относится ли к преданности (Господу) гнев по отношению к тому, кто враждебен к преданным?

Ответ: Мы обязаны проявлять гнев по отношению к тому, кто враждебен к преданным, это является частью нашей практики преданного служения. Но кто на самом деле враждебен к преданным? Это нужно очень чётко понимать. Это те, кто не служит Верховному Господу – Другу всего мира, Самому Радостному, находящемуся в сердце каждого. Такие люди не могут сделать ничего хорошего для себя; будучи недоброжелательными к Кришне и Его преданным, они лишь приглашают в свою жизнь зло и беды. Такие люди и являются «враждебными». Нам следует проявлять безразличие или гнев по отношению к тем, кто, «опьянённый» (материальным), погружён в поклонение *акришне* (не-Богу; тому, что противоположно Богу).

Но прежде всего я должен посмотреть: не являюсь ли я сам врагом преданных? Существенным будет спросить: а служу ли я сам преданным или я делаю что-то другое, прикрываясь вывеской «преданного служения»? Действительно ли я люблю Кришну или я хочу обмануть Его и наслаждаться тем, что предназначено для Его наслаждения?

Я вижу, что я сам, имея такое тело, жадное до плотских утех, – я сам являюсь величайшим врагом Кришны и Его преданных. Вместо того, чтобы постоянно помнить о лотосных стопах Кришны и думать о том, как доставить Ему радость, я рыскаю в поисках своего собственного счастья, я ищу возможностей посплетничать и покритиковать других. Я совершенно не смотрю на самого себя; я не вижу в себе никаких недостатков. Поэтому прежде всего я должен проявлять гнев по отношению к самому себе – такому великому врагу преданных. Я должен проявлять гнев к себе, «колотя» свой ум ботинком. Я обязан очистить себя. Я обязан постараться во всех отношениях быть примерным и искренне служить Хари, Гуру и Вайшнавам. Только тогда я смогу принести себе благо. Мне надлежит постоянно помнить, что все остальные служат Господу; только я не смог в своей жизни послужить Ему и в любой момент я могу умереть.

Прежде всего, мне следует гневаться на свои дурные наклонности,

которые неблагоприятны для развития преданности, – например, желание материальной выгоды, престижа, положения, и моя склонность обманывать других. Таким образом, я должен контролировать эти побуждения. Прежде всего остального я должен думать о том, что будет для меня самого духовным благом – в противном случае на мою голову обрушится огромная беда. И уж после того, как я позаботился о своём духовном благе, я могу – в случае необходимости – проявлять гнев на своих так называемых «друзей» и «родственников», которые связаны с моим телом, если они противники Гуру и Кришны, и если они хотят видеть меня как наслаждающегося и так притягивают меня к *майе*. Только в этом случае я буду в безопасности, и ко мне придёт высшее благо, а иначе нет.

Вопрос: Кто является Гуру?

Ответ: Тот, кто может защитить меня от смерти, то есть материальной жизни, – он и является Гуру. Тот, кто может защитить меня от страха смерти, – это Гуру. Тот, придя к кому, я не должен больше ни к кому идти, и, слушая кого, я не должен больше никого слушать, – это Гуру. Мой Гуру – «вместилище Милости», и Всевышний Господь, олицетворение высшего блага, наделил его ответственностью следить за моим духовным благополучием. Гуру – это тот, по чьей милости я могу избавиться от моего властного, всё вокруг контролирующего эго. Гуру – это тот, кто приносит нам божественную Истину и кто, проливая на нас потоки этой Истины, может сделать нас смиреннее травинки и терпеливее дерева. Гуру – это тот, кто делает нас почтительными к другим и избавляет от всякого желания получать почтение от других; кто способен проявить на наших устах трансцендентный *киртан*, наделив нас своей силой; кто сам является олицетворением силы Господа. Только лотосные стопы Шри Гуру могут освободить нас от цепей иллюзии.

Шри Гуру – это тот, кто даёт мне трансцендентное знание о том, что я должен уважать и почитать всех людей в мире; о том, что весь мир предназначен для служения Шри Гуру, и потому все для меня в этом мире являются наставниками; о том, что я – слуга Кришны; и о том, что служение Кришне – мой единственный долг.

Мой Гурудев пребывает во многих других личностях. Если бы он не находился во многих других (чистых Вайшнавах), то кто бы меня защитил?

(Ответы на вопросы взяты из книги на бенгали «Шрила Прабхупаде
Упадешамрита» («Нектар наставлений Шрилы Прабхупады

Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура»), 3-е изд., 1990, составленной Тридандисвами Шримад Бхактимайукх Бхагаватой Махараджем, Шри Чайтанья Матх, Майяпур, Надия.)

Бхактисиддханта-вани

(Наставления Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура о грихастха-ашраме и др.)

Правда ли, что «время — деньги»?

Говорят: «Время — деньги (*артха*)». Это не так. Но «время — *Парамартха*, время — *Према*» — по-настоящему ценные слова. Нужно забыть, что время или жизнь может принести какую-то преходящую прибыль; нужно обратить время в *Парамартху* — занять свое время, занять свою жизнь служением Бхагавану. Занятые разнообразными заботами этого мира, мы должны посвятить свои мысли высшему идеалу.

Деньги — это, конечно, хорошо. Это разменная монета многообразных чувственных наслаждений в этом мире. Но деньги необходимо использовать на святое Дело. Иначе благодаря *артхе* будет расти *анартха*. Вложить свои деньги в служение Владыке *артхи*, Нараяне, — разумно, это и есть святое Дело. *Томаро конок бхогеро джонк, конокеро ддаре себохо Мадхобо* [«Твои деньги порождают только наслаждения, поэтому служи ими Господу Мадхаве»]. Если тяжелым трудом заработанную *артху* не потратить на *Парамартху*, эта *артха* нас и погубит — накличет на нас смерть, заставит забыть о Бхагаване, потому что наслаждение выводит нас на дорогу гибели. (Наставления Шрилы Прабхупады, издание Шри Чайтанья Матха, 332)

Разве плохо копить деньги для своих детей и внуков?

В семьях тех, кто копит деньги для своих детей и внуков и не тратит их на служение Хари, Гуру и Вайшнавам, рождается множество позорных людей, чтобы погубить своих «благодетелей» и отправить их в ад. Эти недостойные наследники тратят все деньги на различные грехи, удовлетворяя свои чувства, отправляют своих непреданных родителей в ад и отправляются туда сами. Если, получив от Бхагавана и по Его Милости деньги, я не потратил их на святое дело, не служил ими Бхагавану, можно не сомневаться — эти деньги будут растрочены зря.

Какие же мы неудачники, что не понимаем такую простую истину!
(Наставления, 334)

На что же хорошее можно потратить деньги?

Мы не праведники и не грешники — посвященные в мантру «Киртанийах сада Хари», мы с чистым сердцем несём над своей головой сандалиии Преданных Господа Хари.

Печатание книг, проповедь Хари-катхи и Служение Шри Хари-Гуру-Вайшнавам есть те святые цели, на которые должны тратиться деньги. Такое вложение приносит непреходящие плоды. (Наставления, 198)

Стоит ли жертвовать деньги на строительство Шри Мандира?

Невозможно выразить словами, насколько похвальнее, насколько разумнее, насколько благодатнее потратить свои деньги на служение Бхагавану, на служение Гуру и Вайшнавам или на возведение храма для *севи* Господу, чем потратить их на строительство дома для своих удовольствий. Построившие Мандир Шри Вишну становятся неподсудны Ямараджу: Вишнудуты забирают его на Вайкунтху. Ямарадж и его слуги готовы выполнить любую волю Слуги Бхагавана. (Наставления, 190)

Разве не достаточно для грихастха-бхакты просто воспевать святое Имя?

Джагад-Гуру Шрила Джива Госвами Прабху говорит в «Шри Бхакти-Сандарбхе»: *йе ту сампаттиманто грихастхас тешам ту арчана-марга эва мукхйах* — «Для состоятельных грихастх главным является путь арчаны».

Бхагавата гласит (10.84.37): *айам свастйайанах пантха двиджатер-грихамедхинах/ йач чхраддхайанта-виттена шукленеджйета пурушах* — «Бескорыстно служить Джаганнатху Шри Хари на чисто заработанные средства есть путь, ведущий грихастху к Наивысшему Благу». Грихастха-бхакты будут использовать свои деньги на поклонение Шри Хари с верой и любовью. Это даст им благо. Но посвятив себя вместо этого одним только *шраванам*, *киртанам* и *смаранам*, наподобие Нишкинчана-Бхактам, они будут виновны в *апарадхе* под названием *витта-шатхйа* — скупости. Поэтому и грихастха-бхакты, и бхакты, живущие в *матхе*, должны, занимаясь *шраваной*, *киртаной*, *смараной*, в то же время, не жалея денег, совершать по своим средствам служение Хари, Гуру и Вайшнавам. Видя скупость, Бхагаван Шри Хари будет недоволен. Тогда достичь желанной цели будет невозможно.

И то же о долге *грихастхи* сказал Вайшнавам из Кулинаграма Бхагаван Шри Гоурангадев (Ч.ч. Мадхья 15.104): *Пробху кохе – ‘Кришно-сева, Воишнобо-севон/ ниронторо коро Кришно-намо-сонкиртон – «Совершай Кришна-севу, Вайшнава-севу и непрерывно совершай Кришна-Нама-санкиртан»*. (Наставления, 8)

Можно ли смотреть на женщин?

Для *санньяси* и *брахмачари* смотреть на женщин запрещено. Но только совершенно лишившийся разума человек будет из-за этого думать о женщинах дурно. «Смотреть на женщин» означает видеть в них объекты для своего наслаждения. Именно в таком сознании смотреть на женщин греховно. Здесь недостаток кроется не в предмете, а в том, как мы думаем его использовать. В разнообразии мира нет ничего плохого или скверного. Что позорно так это использовать это разнообразие в низменных целях. Если направить разнообразие мира на служение Бхагавану, разнообразие становится оправданным и приемлемым. (Наставления, 402)

Может ли грихастха вступать в близость со своей женой?

Грихастха должен вступать в близость со своей женой только в надлежащее время и только ради зачатия детей. Вступать в близость с женщиной ради наслаждения своих органов чувств непристойно. Удовлетворение своих чувств препятствует Хари-Бхакти. (Наставления, 392)

Как должны вести себя преданные дома и в матхе?

И *бхакты*, живущие в *матхе*, и *бхакты*-домохозяева внешне должны быть почти как люди этого мира, а внутренне — верить в Бхакти и только в Бхакти. Не будьте Вайшнавом напоказ, внутренне привязанным к удовольствиям, семье, деньгам и уважению. Это лицемерие и страшное препятствие для Бхакти. *Марката-ваирагйа*, отречение напоказ, — самое презренное дело. Оно уводит *дживу* с пути чистой Бхакти на путь падения. Мы должны принять пример и учение Махапрабху. Посмотрите, что сказал Шриман Махапрабху Шри Рагхунатху Дасу Госвами (Ч.ч. Мадхья 16.238-239): *Моркото-ваирагйо на коро локо декхан/ джотхаджогйо вишой бхунджо’ онасокто хоийа// онторе ништха коро, бахйе локо вйовохар/ очират Кришно томай корибе уддхар//* — «Не занимайся отречением напоказ, продолжая удовлетворять своё вожеление, когда никто не смотрит. Принимай из этого мира всё необходимое, но не ради своего удовольствия. Внутренне храни верность Кришне, внешне веди себя как принято, тогда очень скоро Кришна спасет тебя из такой жизни». (Наставления, 10)

Кем должен считать себя грихастха-бхакта?

Грихастха-бхакта должен помнить: хозяин дома — Шри Кришна, а он сам — собака, которую в этом доме кормят. *Бхало-мондо нахи джани сева-матро кори/ томаро сомсаре ами вишойо-прохора*, «Мне не важно, хорошо мне или плохо. Моё дело служить. Моё дело — сторожить имущество Твоей семьи» (Шаранагати, 13). Приняв Шри Кришну как хозяина дома, надо служить Ему всем, что у Него есть.

Гриха-враты (домохозяева-материалисты) не думают поклоняться Шри Хари и Шри Гуру. Они смотрят на Шри Гуру и на святой Образ Господа как на обычные предметы. Только те, кто откажутся от обывательского отношения и отдадут Кришна-себе всё, смогут воспевать Кришна-Наму. Если не отказаться от привязанности к семье и дому, не отдать всё, что есть, на Кришна-сева, не стать собственностью Гуру и Кришны, Кришна-Нама не придет. (*Наставления*, 192)

Насколько необходимо находиться в общении с Вайшнавами?

Общение с Гуру и общение с Вайшнавами, верными слугами Гуру, приносит великое благо. Не общаясь с Вайшнавами, как мы, непригодные существа, научимся святой жизни, как мы научимся служению Гуру? Перед нашими глазами всё время должен быть пример. Без общения с Вайшнавами, твердо верующими в Гуру, Наму и Севу, мы не сможем хранить верность Шри Гуру, видеть, что Гуру — всё и вся, относиться к нему, как к своему Господу и искать Служения ему. Как служить Шри Гуру, как вести себя со Шри Гуру, — если мы не узнаем об этом от Вайшнава, искреннего преданного Гуру, то даже встретив *сам-гуру*, мы вынуждены будем потерять обретенное сокровище и останемся без Гуру-севы. (*Наставления*, 166)

Что делать, когда приходят страдания?

Господь — Высшее Благо. Всё, что от Него, — всё во благо. В том, что устраивает Он, нет и не может быть зла. Он — Сама Милость. Все, что от него, — все милость. «It is all for the best» — всё к лучшему. Что бы ни сделал Бхагаван, Он делает для нашего блага. Ради своего блага нам надо учиться видеть Его Милость.

Когда бы куда бы ни поместил меня Бхагаван, я должен с неунывающим лицом оставаться там и принимать награду или наказание Бхагавана! И награды, и наказания, которые посылает Бхагаван, — все во благо. Нам нравится получать вознаграждения от Майа-Шакти Шри Бхагавана, а Его наказания заставляют нас страдать. Но зная, что и наказания от Майи существуют, чтобы помочь нам получить Милость Бхагавана, Бхакты с почтением, с неунывающим лицом, терпеливо принимают их как Милость Бхагавана. Тот, кто не может понять, что неудачи и беды приходят по Милости Бхагавана,

снова бросится реставрировать свою *самсару* (материальную жизнь) — чтобы в конце снова остаться ни с чем. (*Наставления*, 167)

Как должен молиться преданный?

Преданный молится так: «О, Радха-Раман, спаси меня! Чтобы, «научившись быть Вайшнавом», я сам себя не погубил». Те, у кого семья, будут молиться так: «О, Бхагаван! Дай мне не привязаться к своему дому, дай мне избавиться от желания семейного счастья; пусть все мои мысли и надежды будут о служении Тебе. Спаси меня». (*Наставления*, 69)

Новоселье Вайшнава-грихастхи

(*Хари-катха Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура о жилище настоящего грихастхи*)

Утром 10 апреля 1931 г. Парам-бхагавата Шрийукта Нитйа-Гопал Гхош Махашой, один из верных помощников проповеди Шри Гоудия Матха, верующий в Вайшнавов и посвященный в святое Имя Господа, вселяясь в свой новый дом, прежде всего освятил его пылью со стоп Его Божественной Милости Ом Вишнупад Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и вошёл в него только вслед за Гуру и его Слугами — чистыми Вайшнавами. Те, кто поселяются в новом доме, следуя ритуалам *карма-канды* или «ритуалам» деградированного общества, будут жить в нём, как в аду. Но слава тем, кто строит или покупает дома, чтобы жить в них в сознании непригодного, слабого семейного человека, постоянно ожидая посещения Гуру и Вайшнавов, и ради них заполняя весь дом *Хари-бхаджаном*. Утром того дня Шримад Ананта Васудев Паравидьябхушан, Шрийукта Харипад Видьяратна и Шримад Пранавананда Брахмачари Пратна-видьяланкар (после *санньясы* — Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж) провели в новом доме *санкиртан-йагью* для удовлетворения Махапрабху. По воле Шрилы Прабхупады редактор «Гоудии» Шрипад Сундарананда Видьявинод Прабху прочел и объяснил наставления о долге *грихастха-аширама*, данные Махарши Санат-кумаром Махараджу Притху в 22-й главе 4-й Песни «Шримад-Бхагаваты». Вслед за ним говорил Шрила Прабхупада:

«Благодаря подлинному общению с представителями династии *парамахамс*, *джива* избавляется от риска пасть в слепой колодец семейной жизни (*1), и то же общение с членами семьи свободных душ позволяет ей стать *парамартхик-грихастхой* — *грихастхой*, живущим ради Премы. Не будет блага дому и семье того, кто не посвящает каждое мгновение свои

мысли и слова Шримад Бхакта-Бхагавате и Шримад Книге-Бхагавате, созная их полное тождество. Те, кто не живут каждое мгновение милостью «Бхагаваты», не дышат милостью «Бхагаваты», понять смысла двух заповедей Шри Гоурасундара будут не в состоянии — тех двух заповедей, что служат путеводной звездой для идущего к высшей цели жизни:

*анасактасйа вишайан йатхархам упайунджатах/
нирббандхах кришна-самбандхе йуктам ваирагйам учйате//
прапанчикатайа буддхйа хари-самбанбхи-вастунах/
мумукушубхих паритйаго ваирагйам пхалгу катхйате//*
(Б.Р.синдху, Пурва 2.253-2542)

Поселиться в доме — долг каждого Вайшнава, потому что дома есть все условия для Хари-бхаджана, но когда в центр ставятся дом и домашние (*греха-врата-дхарма* (*3)), то Хари-бхаджан становится невозможен. Поселиться в доме, поклявшись: «Я буду служить Кришне», — настоящее благо, благо, несопоставимое с последствиями псевдоотречения. Лжеотречение не принесёт никакого блага. Если семья — в помощь Хари-бхаджану, то *грихастха-аишрам* следует принять; а если во вред — не колеблясь оставить слепой колодец семейной жизни. Если отвращением к семейной жизни пользуются, чтобы продемонстрировать гимнастические трюки ложного отречения, подобный уход из дому благом не обернётся никогда. Падение таких незрелых отшельников — вопрос одного-двух дней. Нет разницы, въезжает ли идущий к Высшей Цели в дом или уходит в *матх*, но не делайте винегрет из новоселья «преданного» семьянина и преданного Кришны. Люди, для которых высшая ценность — семья, такие слова не поймут. В общении с тем, у кого жизнь стала, как «Шримад-Бхагавата», одержимости семейным счастьем приходит конец. Въезжающие в дом так, как это делают все в этом внешнем мире, и потому, что здесь так принято, полностью погружаются в удовлетворение родственников. Как принятие *санньяса-аишама* представляет высшую необходимость для человека преданного Бхагавану, так и вступление в *аишрам грихастхи* и последующее новоселье являются для преданного высшей необходимостью. Нет события желаннее новоселья Вайшнава, но непреданный, по сути, селиться в доме не имеет права. Когда преданный Господа въезжает в свой новый дом, надо понимать, что он уходит в *матх*. Новоселье предназначено для того, чтобы непрерывно развивать в себе Любовь к Кришне. *Атйахара, прайаса, праджалпа, нийамаграха, джана-санга и лаулия* — стяжательство, чрезмерные усилия ради мирских целей, пустые разговоры, чрезмерное рвение к обрядам или презрение к ним, общение с непреданными и ветреность взглядов [Упадешамрита, 2] — *грихастха*, живущий ради Премы всегда будет держаться от них как можно дальше. *Утсаха, нишчайя, дхаирйа* — усердие, вера, терпение — а также непрерывная занятость в *шраване, киртане* и других видах преданного служения, полное отречение от прелюбодеяния, от общения с любителями

противоположного пола и от покорности прихотям собственной жены, отказ от губительной близости с непреданными, праведная жизнь по примеру Притху (Махараджа), Амбариша (Махараджа) и других Махаджан, подчинение и бытовых, и духовных забот служению Хари, обуздание побуждений речи, ума, гнева, языка, желудка и гениталий [Упадешамрита, 3 и 1] — все это входит в обязанности *гривастхи*, живущего ради Премы. Безразличный к этим наставлениям «Шри Упадешамриты», вступая в дом, уподобляется животному, отпадает от *дхармы гривастхи* и накрепко привязывается к *дхарме* обожествления семейного быта (*гриваврата-дхарма*). Поэтому идущие к Преме вступают в дом с таким обетом: «Не обожествляя дом и семью и, в то же время, не вымещая на них своего отвращения жизнью (*ихалгу-ваирагья*), я буду исполнять *дхарму парамартхик-гривастхи*, как сторож при Кришне, зарабатывая честные деньги в помощь служению моему Господу». Безнравственность делает Хари-бхаджан невозможным, но и одна только нравственность еще не делает его возможным. Занимаясь грехом, невозможно служить Хари, но и желание религиозности делает служение Хари невозможным. Для людей, не видящих ничего выше благочестия и вынашивающих идею насладиться плодами собственной героической религиозности, нет другого пути к избавлению от своих заблуждений, кроме исполнения *дхармы гривастхи* — ради и только ради служения Шри Хари. Сделав предметом своих забот удовлетворение своих чувств, превращаешься в «хозяина», в *бхоги* (наслажденца), — но беспокоясь только о служении Кришне и только о нём, обретаешь Благо. И слепое увлечение обрядами, и пренебрежение правилами жизни превращает человека в обывателя, *гриваврату*. Многие думают: «Вот, поселюсь в новом доме, закрою двери-окна и начну повторять на чётках «джапу». Как будет здорово: придёт и благо, и признание – будут меня считать одухотворенным *гривастхой*». Но пройдет несколько дней такого перебирания чёток, и придётся пасть в темный колодец самых низменных наслаждений. Если я не совершаю *киртан* услышанного из святых уст *парамахамс*, если не строю свою жизнь по примеру, данному ими, придётся опуститься до «религии» *гриваврат*.

Гривастха-бхакта будет делать всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить Кришна-бхаджан тех, кто пожертвовал для него всем остальным. Насколько не склонен человек помогать тому делу, которым занят сегодня Шри Гоудия Матх, — делу обращения всего человечества в служение Шри Хари — делу, на которое Шри Гоудия Матх тратит литры и литры своей крови, — насколько неохота человеку содействовать служению Шри Гоудия Матха, знайте: настолько погрузился он в служение домашнему очагу. Но *гривастха*, живущий ради Премы, — как он тяжело трудится для своих жены и детей, так же тяжело трудится он и для служения Хари. Зная, что и жена, и дети служат Бхагавану, он кормит их и заботится о них, но змею он не кормит бананами с молоком — если общение с родственниками становится *праптикул* (то, что неблагоприятно), преданный уходит. Такого *гривастху*

совершенно не интересует удовлетворение своего тела и ума — 24 часа в сутки он старается только для Хари, он *Кришнар்தхе акхила-чешта* [Б.Р.Синдху, Пурва 2.87, 128] — всё, что он делает — для Кришны и по воле Кришны, каждую минуту он занят тем или иным служением Хари. *Грихастха-бхакты* с полным уважением относятся к тем представлениям о долге и нравственности, которые диктует высшее понимание смысла жизни, а к общепринятой человеческой морали не питают ни презрения, ни любви. Все общепринятые нормы в его погруженном в *севу* сознании сводятся к естественным законам *Премы*.

Тирумангаи Алвар (Паракал Сури) (*4) принял рождение в семье *каллуров*. Под влиянием своих прошлых *самскар* он занимался грабежом, даже будучи уже проповедником Хари-Бхакти, однако, движимый из сердца естественными законами *Премы*, он даже грабёж сумел превратить в *анукул* для служения Хари. Только преданным Шри Бхагавана знакомо это искусство — использовать для Хари-*севы* любого рода занятие. Так и Джагабандху Бхакти-ранджан (*5): каким бы способом ни накопил он своё состояние, свои тяжелым трудом нажитые деньги он сумел направить на Служение Хари. Дух служения овладел им за такое короткое время! То ясное видение мира, которое едва ли может постичь одна из миллиардов *джив*, пришло к нему столь внезапно! Он отдал служению Хари всё. Он решил: служа Хари, его домашние и подчиненные смогут принять оставленное Господом как Его милость — *прасад*. Стоило ему осознать это, и его успехи, и неудачи — всё оказалось занятым в служении Хари, а сам он оказался не причастным ни к греху, ни к добродетели. Пытающийся обмануть Всевышнего и самостоятельно заняться чем бы то ни было: грехом или добродетелью, наслаждением или отречением, добром или злом, — будет вынужден пожинать плоды добра и зла. Но если все плоды идут к Всевышнему, *джи́ва* становится непричастной к последствиям добра и зла. Человек грабит других, чтобы самому наслаждаться, но Паракал Алвар занял даже грабеж в деле служения Вишну, и расплачиваться за свои поступки ему не пришлось. А все способы, к которым Джагабандху пришлось прибегнуть, зарабатывая своё состояние, все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться, обрели свой истинный смысл, когда плоды и добра, и зла он отдал на служение Верховному Ишваре.

Но это не основание для нас, чтобы грешить, положившись на святое Имя. «Если Паракал Алвар служил Хари, грабя людей, то все пускай грабят и так служат Богу», — такие рассуждения происходят из желания грешить в расчете на силу святого Имени. Коли мирские дела Джагабандху Бабу по неожиданной воле свыше оказались использованы на служение Богу, думать, что «давай и мы станем сначала хорошими *вишайи* (наслажденцами), а потом и слугами Бога», значит погубить в себе Бхакти. Даже если чьи-то поступки, порожденные прежними наклонностями (*самскарами*), по воле свыше и обратились в Хари-*сеvu*, для обычных *джив* такие поступки не могут послужить ни правилом, ни

примером. Хотя и служил Тирумангаи, совершая преступления, а Джагабандху — зарабатывая деньги, и подчас предосудительными способами, по великому *сукрити* всё, что они делали, будучи без остатка посвященным Всевышнему Господу, обернулось благом.

Энтузиазм заниматься *кармой*, материальным прогрессом, — убогость. *Карма-канда* никогда не принесет *дживе* блага: как в футболе, она будет швырять *дживу* то в небо, то об землю. Получив от своих грехов хорошую порку, *джива* начинает делать «добро», а когда убеждается, что воздушные замки «добра» оказались надутельством, погружается в грех, поэтому путь отречения — желание отказаться от всего вплоть до освобождения — известен как неотъемлемое слагающее Бхакти.

Поселяется Вайшнав в доме или поселяется он в *матхе* — события одного порядка. Преданный всегда начеку: чтобы каждый его поступок, каждое его слово, каждая его мысль были поклонением Всевышнему, а не поклонением сатане или попыткой доставить удовольствие самому себе».

Примечания:

(*1) – Пересохший колодец называют *андха-куп*, «слепым колодцем». Зная, что воды в нем нет, люди к нему не подходят, поэтому у животного, упавшего в такой колодец, нет надежд на спасение. Так и *садху* никогда не зайдет в тот дом, где брезгают почитать святых Вайшнавов, поэтому оставшийся в таком доме жить лишается шанса быть спасенным. В «Анубхашье» к Ч.ч. Антйа 6.1 Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур объясняет *андха-куп* как дом, переполненный разговорами о мужчинах, женщинах, детях и т.п., выбраться из которого невозможно.

(*2) – *Ваирагйам* - отречение; *упайунджатах* - того, кто принимает; *вишайан* - вещи из этого мира; *йатхархам* - ровно настолько, насколько это необходимо для преданного служения Кришне; *анасактасйа* - и без привязанности к ним, другими словами, не ставя удовлетворение своих потребностей обязательным условием для Кришна-севы; *йуктам учйате* - называется уместным (в Бхакти) отречением; *атра* - поскольку в нём; *нирбандхах* - присутствует ясное стремление; *Кришна-самбандхе* - принять в свою жизнь только то, что связано с Кришной.

Ваирагйам – отречение; *мумукушубхих* - стремящихся к освобождению от страданий; *паритйагах* - которые отказываются; *Хари-самбандхи-вастунах* - от того, что неразрывно связано со служением Хари (прежде всего от

Его *прасада* (милости) и от шести видов общения с Вайшнавом); *прапанчикатайя буддхйа* - считая это материальным; *пхалгу катхйате* - зовется ложным, бессмысленным. Отказ от *Хари-самбандхи-васту* бывает двух видов: не молиться о них и не принимать данное. Последнее является *апарадхой*. Следовательно, *пхалгу-ваирагйа* бесполезна и даже губительна для Бхакти.

(*3) - Тот, для кого *вратой* (обетом) является благополучие *грихи* (дома, или жены, или своего тела, или ума и ложного эго), называется *грихавратой* (синоним: *грихамедхи*).

(*4) - Тирумангаи Алвар, оставивший шесть книг своего божественного опыта, построил на добытые разбоем деньги четвёртую стену вокруг Храма Шри Ранганатха (в Шри Рангам) и множество других храмовых строений.

(*5) - Джагабандху (Бхакти-ранджан) – крупный индийский промышленник в начале 20 века, ученик Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура из Калькутты, который пожертвовал много средств для строительства большого *матха* в районе Багбахара в Калькутте. Получил от Шрилы Прабхупады и всех Вайшнавов много милости и благословений.

Шри Радха

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур

Быть способным увидеть и понять столь возвышенное положение Шримати Радхарани и Её приближённых спутниц – это не находится в сфере восприятия обычных людей. Только исключительно те, кто непрерывно занят сокровенным, доверительным, вечным, любовным служением Ей, понимают эту святую истину. И наоборот – никто другой не может измерить глубины этих тайн и понять эзотерические аспекты таких игр (*лил*), кроме Её ближайших спутниц.

В тот день, когда наша связь с материальным миром будет ограничена лишь минимальными нуждами; и – более того – когда мы начнём считать свои мирские суждения, вымышленные аскезы, благочестивые дела, так называемое «знание» и мистические способности не более ценными, чем сухая трава; когда для нас уже будет совсем не привлекательно поклонение Шри Нараяне; и когда мы совершенно не будем склонны к открытому обсуждению сокровенных тем – таких, как божественные игры танца Раса, – тогда и только тогда мы будем подходящими кандидатами на получение такого заветного, тайного знания.

Служение Господу Шри Шри Радха-Говинде невозможно выразить обычным языком. К таким словам, как *свакийа* и *паракийа*, когда мы их произносим, обычно примешиваются наши сильные желания чувственного наслаждениями, которые остались в нас. Именно поэтому, и также по той причине, что существует столь мало достойных для этого людей, божественные *лилы* Шри Радхи-Кришны не могут обсуждаться, слушаться или правильно пониматься обычными людьми этого мира. Когда мы говорим, что существует очень немного действительно достойных для этого людей, – здесь нет никакого преувеличения.

(И ещё на эту тему можно привести ясное наставление из Хари-катхи Джагад-гуру Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура перед Шри Навадвита-дхама парикрамой, в собрании его учеников и последователей:)

«Такие книги, как «Гита-говинда» (Шри Джаядева Госвами), «Джаганнатха-валлабха-натака» (Шри Райя Рамананды), «Видагдха-Мадхава» (Шрилы Рупы Госвами), «Падйавали» (Шри Чандидаса и Шри Видьяпати), «Радха-раса-судханидхи» (Шри Прабодхананды Сарасвати), «Вилапа-кусуманджали» (Шрилы Рагхунатха Даса Госвами), «Говинда-лиламрита» (Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами), «Кришна-бхаванамрита» (Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура) и т.п. – такие книги вы сможете читать и обсуждать только тогда, когда у вас появится *адхикар*, который даст доступ в *мадхура-раса-катху* (беседы о *мадхура-расе*). А этот *адхикар* появится у вас тогда, когда вы сможете стать полностью освобождёнными от того *бхога-буддхи*, от того духа наслаждения, который несёт этот мир. Сокровищница этих высших *шастр* Гоудия-Вайшнавов ждёт вас – она открыта для вас, вы будете её наследниками, **но в том случае, если вы** искренне, без притворства, сделаете служение Господу Кришне целью своей жизни. Тогда и откроется ваш *адхикар* к какой-то одной из пяти чистейших *рас*, соответствующих вашей вечной сущности. Никто не имеет *адхикара* служить Кришне, покуда не стал освобождённым (*мукта*). Кришна принадлежит только Шримати Радхарани. И никто не может обрести *адхикар* для служения Кришне иначе как в служении Шримати Радхарани (служи Гуру как слуге Шримати Радхарани). Пусть в вашем сердце появится глубокое волнение о том, как же обрести естественное и настоящее стремление (*нитья-ручи-вишишта*) к *мадхура-расе*, как стать вечной служанкой Шримати Радхарани».

**Краткие изречения Шрилы Прабхупады
Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура**

1. В этом мире нас поджидает много испытаний. Преодолеть их смогут только те, кто поёт *киртан* в обществе преданных.
2. Наша главная болезнь – обладание вещами, не связанными с Кришной.
3. Пусть у меня не останется других пожеланий, кроме высшего блага для моих злейших врагов.
4. Насколько в нас увеличивается праздность и стремление к легкой жизни, настолько уменьшается дух служения Бхагавану.
5. Путь избранных Богом усеян терниями.
6. Не ищите покоя и счастья в мирской жизни: кругом лишь смятение и суета.
7. Повторяйте *маха-мантру* громко и с привязанностью. Это прогонит апатию, пороки и недругов.
8. Оставайтесь равнодушными к сплетням, твердо держитесь своей желанной цели, и тогда ничто и никто не встанет у вас на пути.
9. Выражайте подобающее почтение мирским людям, но не берите с них пример. Выбросите их из своего ума.
10. Преданный повсюду чувствует присутствие Господа, а безбожник отрицает Его существование где бы то ни было.
11. Невозможно постичь духовные предметы с помощью мирской логики. Совершенно глуп тот, кто пытается измерить их линейкой своего ума.
12. Жизнь дана нам для прославления Хари. Если мы прекращаем прославлять Его, то какой смысл жить?
13. Лучше быть больным, совершая *бхаджан*, чем здоровым без *бхаджана*.
14. Наша жизнь на земле коротка. Если тело сгорело в огне проповеди Хари-катхи, значит, жизнь увенчалась успехом.
15. Лстец не может быть ни Гуру, ни проповедником.
16. Пока мы не посвятим жизнь Бхагавану, мирские устремления не оставят нас.
17. В этом мире *майи*, полном испытаний, невзгод и атеизма, наши друзья и помощники в Хари-бхаджане – терпение, смирение и уважение к другим.

18. Шри Гоурасундар помещает Своих преданных в разные тяжёлые ситуации, чтобы проверить их терпение и целеустремленность. Успех зависит от их духовной удачи.

19. Когда вас смущают и сбивают с толку чужие недостатки, терпите, заглядывайте в своё сердце и ищите недостатки в себе.

20. Я хочу, чтобы каждый преданный в Гоудия Матхе был бескорыстным и мягкосердечным, готовым пролить тысячу литров крови ради духовного блага каждой *дживы* в этом мире.

Хари-катха Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа в день явления Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура

Сингапур, 13 января 2001 г.

Сегодня день явления Джагат-гуру Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. До него никто (из проповедников *бхагавата-дхармы*) не отправлялся (из Индии) в дальние западные страны, никто не пересекал океан и даже не желал делать это. Но Шрила Бхактивинод Тхакур наказал Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру: «Не только в Бенгалии, не только в Индии. Я бы хотел, чтобы мы распространяли сознание Кришны, как это делает Шри Нарада Риши, пересекая все океаны и воспринимая весь мир как единое целое». Бхактивинод Тхакур предсказал, что очень скоро западные и индийские преданные будут встречаться вместе, петь и танцевать: «Повсюду они будут совместно совершать *киртан*. Они будут проповедовать миссию Чайтаньи Махапрабху по всему миру посредством Харинама-санкиртана: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Вскоре придут сюда более пятисот западных преданных и вместе с ними мы, индийцы, будем танцевать и петь, проповедуя повсюду».

Сейчас это и происходит, но кто был инициатором этого? Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур. Исполняя желание и следуя указанию Шрилы Прабхупады, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж совершил это. Ранее, Шрила Прабхупада приказал своим трём ученикам, Шримад Бхактихридой Бон Махараджу, Шримад Бхактисаранге Госвами Махараджу и Шримад Бхактипрадип Тиртхе Махараджу отправиться в Англию. Прибыв туда, они встретились с лордом Зетландом, который в то время был министром иностранных дел Индии, и рассказали ему о миссии Чайтаньи Махапрабху. Также они встречались со многими другими высокообразованными, занимающими высокое положение, людьми. Но таким образом Бхакти тогда не распространилось широко.

Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур хотел, чтобы Бхакти проповедовали повсюду. Он говорил Шриле Свами Махараджу: «Ты должен быть готов проповедовать». Мой Гуру Махарадж дал ему

санньясу и сказал: «Теперь ты можешь идти и проповедовать повсюду». Вскоре Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж приехал в западные страны, чтобы исполнить указание своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. В «новом стиле», в стиле Шрилы Бхактивинода Тхакура, он совершал *нагар-санкиртан*, воспевая «Харе Кришна» и «Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта, Гададхара, Шривасади Гоура-бхакта-вринда». Он встретился там с хиппи и сделал их *хэппи* (счастливыми). Он начал проповедь с людей низших слоёв общества, и, таким образом, очень быстро, за пару лет, он обрёл множество учеников, большей частью из молодёжи. Если была бы такая необходимость, он даже готов был сказать им: «Если вам нравится есть мясо, я найду для вас место (сделаю для вас гостиницу) и всё для этого устрою. Вы только должны повторять *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*». Он также обращался с этим посланием к индийцам, которые приехали на Запад из Индии, чтобы зарабатывать деньги и учиться на квалифицированных инженеров, медиков и т.д. Таким образом, его проповедь быстро распространялась.

Я думаю, что его Гурудев, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, очень счастлив и удовлетворён этим. Благодаря усилиям Шрилы Свами Махараджа была осуществлена миссия Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Госвами, которая проповедовалась повсюду.

К несчастью, после ухода Шрилы Свами Махараджа, его западные ученики стали очень слабыми, поскольку у них не было общения с кем-то сильным, кто спас бы их и защитил. Многие ослабли и оставили всё. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не хотел, чтобы это происходило.

Мы должны быть очень сильными и проповедовать повсюду. Не падайте духовно. Постарайтесь стать сознающими Кришну домохозяевами (*грихастхами*) и только после этого становитесь отречёнными подобно Шриле Рагхунатхе Дасу Госвами. Мы поступим неправильно, если, однажды приняв отречённый уклад жизни, потом снова вернёмся к жизни домохозяина. Мы должны всегда помнить об этом.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур родился в Джаганнатха Пури. О нём было предсказано: *уткале пурушоттама*, «высочайшего уровня преданный появится в очень возвышенной семье Вайшнава в Ориссе, в Пури». Вскоре это и произошло. Когда Прабхупада родился, на его теле были определённые знаки – *йагйонавита* (священный шнур), *тилак*, и много других. Шрила Бхактивинод Тхакур сказал о нём: «Пришёл *махатуруша*. Он и будет проповедовать по всему миру».

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур был очень храбрым. Он никогда не шёл на компромисс с *сахаджиями*, *сакхибекхи*, *майавади* и т.п. Даже если бы он остался один на один с целым миром, он ни с кем не пошёл бы на компромисс. Наш Гуру Махарадж (Шрила Б.П.Кешава

Госвами) был таким же, и я тоже не желаю идти на компромисс с кем-либо, кто не обрёл чистое Бхакти. Такая вся наша ученическая преемственность. Шрила Баладев Видьябхушан Прабху, Шрила Джива Госвами, Шрила Рупа Госвами и все остальные в нашей преемственности никогда не шли на компромисс. И каждый, кто следует им, обретёт Бхакти.

Шрила Бхактисиддханата Сарасвати Тхакур говорил, что повторение святого Имени Кришны, повторение *маха-мантры* неотлично от получения *даршана* Верховной Личности Господа. Вам не нужно беспокоиться о том, когда же вы получите *даршан*. Попробуйте получить *даршан* Радхи-Кришны, Махапрабху и Нитьяланды Прабху в Их Именах. Святое Имя даже более могущественно и милостиво, чем Сам Кришна. Так что же вы беспокоитесь? Люди беспокоятся, поскольку у них нет веры.

Когда Шриле Сарасвати Тхакуру было 16 лет, он стал знатоком астрологии. Он был лучшим астрологом во всей Бенгалии и даже во всей Индии. В то время губернатор Бенгалии, все бенгальские астрологии, лучшие учёные того времени, дали ему титул «Сиддханта Сарасвати». Этот титул был только за астрологию, а не за Бхакти, поскольку эти люди ничего не знали о Бхакти.

Ашутос Мукхерджи, губернатор Бенгалии того времени (тогда в Индии был ещё британский период правления), держал место для Шрилы Сарасвати Тхакура в Калькуттском Университете, который был единственным университетом (подобного рода) во всей Бенгалии, Ориссе и Бихаре. Шрила Сарасвати Тхакур, однако, не принял это место. Он сказал им: «Я пришёл в этот мир не для того, чтобы считать звёзды на небе или песчинки на берегу. Я пришёл, чтобы помочь всем людям забывшим Кришну. И я помогу им». Он также говорил им: «Если кто-то помогает другому человеку стать преданным, он выше всех тех, кто открывает колледжи, школы, благотворительные больницы и т.п. Если вы проповедуете и помогаете даже одному человеку стать чистым преданным, это высочайшая милость ко всем *дживам*».

Спустя некоторое время он стал называться Бхактисиддхантой Сарасвати. В то время он был одним из величайших философов в мире – как среди четырёх классов осознавших себя Вайшнавов, так и среди *майавади*. *Майавади* никогда не приходили к нему что-либо обсуждать, из страха перед его величием. Он опубликовал всю литературу ведической философии Бхакти, а также произведения Шрилы Бхактивинода Тхакура. Если бы не он, все сто книг Бхактивинода Тхакура были бы утрачены, забыты.

Мы продолжим прославление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура вечером, в доме Таруни. А сейчас мы предложим ему *пушпанджали* (лепестки цветов). *Гоура Премананде Харибол!*

*В этой лекции Шрила Б.В.Нараяна Махарадж защищает славу
преемственности Шри Гоудия-Сарасват против нападок со стороны
различных бабаджи, живущих во Врадже и других местах.*

«Они порицают Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура!»

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

*Падерборн, Германия
16 декабря 2001 г.*

В течение нескольких лет, по милости своего Гуру, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж проповедовал миссию Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами по всей вселенной. Он делал это очень быстро, особенно переводя и издавая книги, а также распространяя их. Даже тот, кто лично не встречался с ним, пришёл в ИСККОН и в эту преемственность, только благодаря его имени, репутации и славе. Я также приехал сюда (в западные страны) только по его милости. Я приехал, конечно, по милости своего Гурудева, но особенно по милости Шрилы Свами Махараджа. Поэтому, я тоже путешествую с проповедью по тем местам, где он проповедовал, и тоже быстро достигаю успеха.

Мне было очень интересно получить *даршан* тех мест, где Шрила Свами Махарадж проповедовал так эффективно, [и распространил это учение] за такое короткое время. Поэтому, эти места стали *тиртвами*, святыми местами паломничества. Вот почему, когда я впервые приехал [на Запад], в 1996 году, я увидел его славу повсюду. Сейчас, однако, по некоторым причинам, преданные становятся слабыми. Некоторые из них оставили движение, потому что после Шрилы Свами Махараджа не было хорошего «пропитания», пищи для вдохновения. Не было примеров достойного поведения и не было должного обучения преданных. Преданные ссорились друг с другом, и многие из них стали «*ритвиками*». Они на самом деле никакие не *ритвики* (ведь, в соответствии с *шастрами*, *ритвики* - это профессиональные священники, которые только проводят огненные жертвоприношения), но когда они поняли, что у них нет веры в их «лидеров», они не знали что делать. Они попытались организовать что-то, но их деятельность тоже стала противоречить религии *бхакти*. Некоторые под влиянием *сахаджия-бабаджи*, сами стали *сахаджия-бабаджи*. Некоторые стали буддистами, а некоторые стали вообще «ничем». Они превратились в материалистичных домохозяев и занялись очень дурной деятельностью,

стали есть и пить самые отвратительные вещи, которые принимали до своего присоединения [к Движению Бхакти].

Шрила Свами Махарадж позвал меня в свои последние дни, попросив помочь всем таким людям. Он также звал меня, когда только начал проповедовать на Западе. В то время он просил меня: «О, приезжай и помоги мне в моей проповеди». В то время я не мог приехать, но я приехал очень скоро, через некоторое время. Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) приказал ему проповедовать в западных странах, и он начал осуществление своей миссии только через 43 года. Ваш Прабхупада звал меня тогда, и я смог приехать всего через 20 лет. (Шутит:) Так что я приехал быстрее.

Сейчас повсюду преданные снова становятся вдохновлёнными, жизнь снова входит в них. Я очень счастлив. *Ачарьи* нашей Гуру-варги (ученической последовательности) говорят, что даже если один человек следует Вайшнав, проповедующему сознание Кришны, то проповедь такого Вайшнава успешна. Шрила Свами Махарадж говорил то же самое. Я счастлив, что по его милости мы можем путешествовать и проповедовать повсюду.

Сейчас у нас здесь «школа», в которой есть свои принципы, профессеры и учителя различной квалификации. Все они являются частью нашей «школы». [Или также это можно сравнить с больницей]. Приходит много людей с разными болезнями. И у нас есть много видов лечения – различные операции и медикаменты. Так много старших и искренних преданных Шрилы Свами Махараджа помогают нам, и с их помощью мы делаем что-то реальное и получаем хороший отклик. Без их помощи невозможно было бы проповедовать.

Я хочу чтобы вы были духовно стойкими. Не будьте слабыми. В настоящее время существует много средств коммуникации. Поэтому, если у вас есть какое-то сомнение, вы тут же можете позвонить мне и сказать: «Нараяна Махарадж, у меня такое сомнение». И я сразу же отвечу вам. Например, преданный может спросить меня: «Почему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ввёл *йагья-упавиту* [священный шнур] как новшество в нашей преемственности Махапрабху? Прежде [у Гоудия-вайшнавов] не было *йагья-упавиты*, но Шрила Сарасвати Тхакур пришёл и ввёл для преданных *тридандасанньясу*, шафрановую одежду и *йагья-упавита-упанайану* [брахманическую инициацию]. Почему он это сделал?»

Эти вопросы идут от того, что невежественные личности, которые ничего не знают, сеют сомнения. Священный шнур был введён с самого начала творения мира. Таков вердикт *шрути-шастр*, и доказательство этого мы находим в «Гоутамопанишад», «Джавалопанишад», «Йагьявалкьопанишад» и «Парамахамса-Паривраджаконишад». [В книге Шрилы Нараяны Махараджа «Прабандха-панчакам» («Пять важнейших статей») это подтверждается в следующей части *шрути*: «Святой царь Джанака Махарадж спросил великого мудреца Йагьявалкью: «О Бхагаван! Пожалуйста, объясни мне правила и ограничения, дающие квалификацию для принятия *санньясы*.

«Йагьявалкья ответил: «Прежде всего нужно строго соблюдать обет *брахмачари*, учить Веды в доме своего Гуру. Затем, после соответствующего соблюдения предписанных обязанностей *грихастха-аширама*, нужно принять *ванапрастху*. И наконец, после *ванапрастхи* нужно принять *санньясу*. Перед тем, как войти в *грихастха-аширам*, если человек развивает сильное чувство отречения от материальной жизни, находясь ещё на стадии *брахмачарьи*, можно принять *санньясу* сразу после *брахмачари-аширама*. С другой стороны, как только *вайрагья* человека стала очень сильной, этого достаточно чтобы принять *санньясу* с уровня *грихастхи* или *ванапрастхи*. Другими словами, принцип в том, что можно принять *санньясу* с позиции любого *аширама*, если развивается искреннее отречение».]

Мы знаем, что во времена Шри Рамачандры, Васиштха Муни давал *санньясу* всем, кто был квалифицирован. Включая тех, кто не был рождён как *брахман*, *киатрий* или *вайшья*. Даже *шудры* получали *санньясу*, если они были квалифицированы. Сам Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (4.13):

*чатур-варнйам майа шриштам гуна-карма вибхагашах
тасйа картарам апи мам виддхи акартарам авйайам*

«В соответствии с тремя *гунами* материальной природы и деятельности, связанной с ними, Мною созданы четыре класса человеческого общества. Ты должен знать, что хотя Я – создатель этой системы, Я, будучи неизменным, Сам не вхожу в неё».

Шри Мадхавендра Пурипад был *триданди-санньяси*, как были Шри Ишвара Пурипад, Сам Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Сварупа Дамодар, Шри Нитьянанда Прабху и многие другие из Их окружения. Большинство из них носили шафрановые одежды и брахманический шнур. Однако после Шри Чайтаньи Махапрабху мы видим, что некоторые [Его спутники], такие как Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, из уважения к Шри Чайтанье Махапрабху, думали: «Шри Чайтанья Махапрабху, Верховный Господь, принял *санньясу*. Поэтому, мы не можем принять это положение. Никогда, никогда, никогда не примем. Ведь мы общались с мусульманами и сами стали подобны мусульманам. А мусульмане не имеют права получать *санньясу*». Таким было их смирение. В действительности, они были *брахманами*. Они могли бы легко получить священный шнур, но они отказались. Они очень смиренно сказали: «Мы *дасанудасы* (слуги слуг) Чайтаньи Махапрабху». Таким образом, *маха-бхагаваты* думали, что они недостойны принять *йагья-упавиту* и *санньясу*. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не заставлял их принимать это. Он-то знал, что они были *парамахамсами*.

[Далее, в книге «Прабандха-панчакам» утверждается: «После Шримана Махапрабху Его *лила-парикары* (вечные спутники в развлечениях), такие как шесть Госвами, Шри Локанатх и Бхугарбха, а позже – Шри Кришнадас Кавирадж, Шри Наротам Тхакур и Шри

Вишванатх Чакраварти Тхакур, были действительно *нишкинчана-парамахамса-вайшнавами*. Для них не было необходимости носить *санныяса-вешу* или шафрановую одежду. Во-вторых, Шриман Махапрабху совершал Свою *лилу* ношения *санныяса-вешы* (шафрановой одежды). Так, считая себя ничего не стоящими, самыми низкими и не квалифицированными, эти *махатмы* не носили *санныяса-вешу* (шафрановую одежду), чтобы показать свое уважение и почтение к одежде Шримана Махапрабху, а также, чтобы утвердить свою принадлежность к слугам, принявшим прибежище у Его лотосных стоп».]

С другой точки зрения, их белые одежды были *парамахамса-вешей*. В действительности, *парамахамса* не имеет определённой одежды (*вешы*). Он может даже ходить нагим, подобно *авадхутам* Шри Шукадеву Госвами и Шри Нитьянанде Прабху. Такие трансцендентные личности находятся вне правил и предписаний. Веды не могут контролировать *махабхагават*, которые находятся вне законов, вне всяких правил этикета. Они сами могут создавать этикет, и в действительности, этот этикет «бежит» за ними. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и Шрила Рагхунатх Дас Госвами не нуждались в правилах. Во всех священных писаниях, как Веды, Упанишады и Пураны, нет такого слова «бабаджи». Никто [из Вайшнавов, упоминаемых в священных Писаниях] никогда не назывался «бабаджи». Слово *бабаджи* [«уважаемый отец»] относилось только к отцу, деду или другому старшему члену семьи. Тот, кто хотел оказать почтение своему отцу или деду, обычно называл их «баба, баба». Это слово носило только такой смысл. Ни в «Хари-бхакти-вилас», ни во многих других книгах, написанных нашими Госвами, слово *бабаджи* просто не использовалось. Я не знаю, откуда это слово пришло. Шрилу Рупу Госвами люди с любовью называли «чхота баба» [что-то вроде «молодой батюшка»], а Шрилу Санатану Госвами – «боро баба» [«старый батюшка»]. И постепенно, с течением времени, термин «Бабаджи Махарадж» вошёл в обиход.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур видел, что в его бытность было очень трудно проповедовать сознание Кришны в обществе. К тому времени все почтенные люди стали ненавидеть слово «бабаджи», потому что каждый так называемый «бабаджи» имел двух, или даже больше, подруг (вдов) и думал: «Мы тут развиваем *упапати-бхаву* и совершаем *паракия-бхаджан*». [Другими словами, они пытались имитировать любовь Кришны и Гопи]. *Сахаджия-бабаджи* вели себя настолько аморально, что настоящему Гоудия-вайшнав уже было очень трудно доказать людям приличного, культурного общества, что он действительно Вайшнав в преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху. По этой причине Шрила Сарасвати Тхакур снова ввёл *триданди-санныясу*.

[В книге «Прабандха-панчакам» далее утверждается: «С другой стороны, чтобы выразить благоговейное почтение *нишкинчана-парамахамса-веше* спутников Шримана Махапрабху и под их руководством проповедовать Его миссию по всему миру, многие

акинчана-вайшнавы на пути *рагануга-бхаджана*, носят *парамахамса-вешу* «на своей голове». Они приняли положение ниже тех, кому они поклоняются, и стали носить *вешу санньяса-аширама* (шафрановую одежду), который включён в систему *варнашрама-дхармы*. Каждый из этих двух обычаев имеет своё место. Они оба необычайно прекрасны и полностью соответствуют *сиддханте*. Сейчас Шуддха-Хари-Бхакти распространяется и будет распространяться по всему миру этими *маханурушами*, великими совершенными мудрецами, которые носят второй вид *нишкинчана-санньяса-вешы*.]

Шрила Сарасвати Тхакур видел, что он должен по-настоящему проповедовать миссию Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому он принял [для успеха в проповеди] *санньясу*, четвёртый уклад *варнашрамы*. Сначала нужно быть *брахмачари*, после этого, если человек был женат, он должен стать *ванапрастхой* а после этого – *санньяси*. Мы не должны прыгать куда-то, стараясь сразу стать «*гопи*». Мы должны стараться соблюдать все правила и предписания, которые указаны в «Хари-бхакти-вилас» и других истинных *шастрах*.

Сначала нужно полностью следовать *ашираму брахмачари*. После того, как вы изучили всю науку *брахмачарьи*, если вы хотите стать *грихастхой*, вы можете им стать. Затем, спустя некоторое время, вы должны вступить в *ванапрастха-аширам*, а тот, кто желает, может прямо из *брахмачари-аширама* сразу принять отречённый образ жизни, *санньясу*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур основал *матх* в Майяпуре, и оттуда миссия распространилась по всей Бенгалии. Повсюду в Бенгалии он совершил революцию, все привлекались им, особенно молодое поколение. Так, по всей Бенгалии, а затем и по всей Индии, люди присоединялись к нему. Сейчас, по его милости, эта религия Гоудия-вайшнавизма распространяется по всему миру, и мы гордимся этим.

Сначала будьте *брахмачари* и следуйте всем правилам и предписаниям. Досконально изучите все *таттвы*, такие как Кришна-*таттва*, *джиwa-таттва*, *майa-таттва* и другие философские истины, а затем, если вы хотите жениться, вы можете стать квалифицированным *грихастхой*. После этого, если вы хотите, можете принять жизнь *ванапрастхи* или *санньяси*, или можете перейти прямо из *брахмачари* в *санньяси*. Это законный процесс. Но если вы не знаете самых основ *таттвы*, а сразу хотите стать «*парамахамсой*» и пребывать в настроении «*гопи*», то это нелепость, абсурд. Если вы попытаетесь так делать, вы погрязнете в самых разных дурных делах. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур спас весь мир, свершив свою революцию, и поэтому сейчас мы можем слушать о трансцендентной жизни в её истинном понимании. «Бабаджи», у которых по пять, а то и шесть подруг-вдов, и которые заняты самым разным вздором, разной аморальной деятельностью, тоже пытаются выступать перед публикой, но никто из людей уважаемого, цивилизованного общества не будет их слушать.

Кем являются эти нынешние «бабаджи»? Те, кто из-за своего плохого поведения были отвергнуты обществом Гоудия-вайшнавов, подались в

«бабаджи». Эти «бабаджи» хотят достичь совершенства очень быстро и очень дёшево. Они хотят «срезать» путь, найти лёгкую дорогу.

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур спас нас, и мы должны стараться точно и правильно следовать за ним. Я прошу западных преданных не менять своих мужей [или жён] – ведь некоторые делают это чуть не каждый день. Вы должны быть вместе и после шестидесяти и даже ста лет. Что было, то было [если вы уже разводились и снова после этого женились], но сейчас уже ничего не меняйте. Сейчас вы должны стараться следовать всем аспектам ведической культуры, которые благоприятны для Бхакти. В противном у вас случае не будет никакого Бхакти. Если вы уже разведены, живите как отречённые уже сейчас. Не пытайтесь жениться снова. Если вы ещё в *грихастха-ашраме*, оставайтесь там и, находясь там, вы должны совершать процесс Бхакти.

*гйане прайасам удапасйа наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайасо джита джито 'пй аси тайс три-локйам (Ш.Б. 10.14.3)*

[«Те, кто хотя ещё и остаётся в своём положении в обществе (*стхане стхитам*), но, отбросив процесс ложного (умственного) знания, своим телом, речью и умом предлагает всё почтение описаниям Твоей личности и деяний, посвящая свою жизнь этим повествованиям, исходящим от Тебя лично и от Твоих чистых преданных, несомненно покорит Тебя, о Господь, даже несмотря на то, что никто во всех трёх мирах не способен Тебя покорить».]

Святое общение со святыми писаниями

(Шастрия Садху-санга)

Ачарья Кешари Шри Шримад Б.П. Кешава Госвами Махарадж

*чинтаманир джайати сомагирир гурур ме
шикша-гуруш ча бхагаван шикхи-пинчха-маулих
йат-пада-калпатару-паллава-шикхарешу
лила-свайамвара-расам лабхате джайашири*

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади 1.57)

«Слава, слава Чинтамани и моему духовному учителю, давшему мне посвящение. Слава, слава моему духовному наставнику, Самому

Верховному Господу, Чей венец украшен перьями павлина. В тени его лотосных стоп, как под сенью древ желаний, Джаяшри (Радхарани) наслаждается сладостью вечной Любви».

Слава тому, кого Шри Кришна, избранник сердца и душа Шри Радхи, дороже Своей жизни ценит. Слава ему, *найантаре* — свету очей Шри Радхи, ему, кто несказанно дорог Кришне. Слава тому, кто вечно со Шри Гоурангой и Шри Шри Радха-Говиндой, кто друг единственный и покровитель, дыхание жизни и основа бытия для падших душ, таких как я. Слава, слава Шри Гурудеву — моему вечному владыке, неизменному и возлюбленному господину моего сердца, спасителю падших, бескрайней обители великодушия и океану сострадания. Слава, слава Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде, драгоценному философскому камню (*чинтамани сварупа*) и близкому спутнику Гоуры и Радхи (*гоура-радхе ниджа-джан*). Я не желаю ничего, кроме пыли его лотосных стоп, я всем сердцем стремлюсь к этому и в этом нуждаюсь как ни в чем другом. Пусть же мой Прабху, не усматривающий недостатков в других (*адоша дариши*) и одаряющий своей дружбой падших и обездоленных (*дина-бандху*), одарит меня милостивым взглядом. Пусть, из милосердия своего, он простит оскорбления обидчиков подобных мне и одарит меня счастливой возможностью вечно служить ему. Лишь об этом смиренно молю у его лотосных стоп.

Я невежда, падший и незрячий. Я не знаю, и не стремился даже узнать, что есть благо, а что зло. Но мой Гурупад-падма, только чтобы помочь мне, нисшел с Голоки в этот мир. Когда же он увидел мой непокорный нрав, горечь тяжким грузом легла ему на сердце и он, некоторое время спустя, вернулся в свою вечную обитель. Лишь его милостью, люди, также ослепленные невежеством как и я, узнали, что кроме *сандху-санги* нет иного пути обрести благо и нет иного пути получить милость Бхагавана и служение Ему, кроме как через служение *садху* и милость *садху*.

Лишь души, полностью посвятившие себя Бхагавану (*бхагаваданугата*) и без остатка вручившие себя Кришне (*кришнаика-шарана*) могут называться *садху*. Нам нет смысла желать чего-либо, кроме общения с такими *садху*, поскольку лишь оно дарует высочайшее благо. *Садху* — это суть нашей жизни. Никого, кроме *садху* или *бхакт* Гоурасундары, я не могу назвать своими друзьями и высшими благодетелями. Мой Гурудев великодушно дал мне возможность слушать его благодатное послание (*вани*). Мне посчастливилось не только слушать его, но и общаться с ним и его близкими спутниками, его *ниджа-джанами* — удача, которой редко удостаиваются даже полубоги. Лишь его милостью жизнь никчемного и опустившегося человека, пишущего эти строки, имеет какой-то смысл. А потому, возможно ли мне найти прибежище и поддержку в чём-либо, кроме молитвы о милости у лотосных стоп моего Прабху, спасителя падших и

благодетеля мира? Поэтому я, сложив ладони и преклонив голову, с мольбой взываю к нему:

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

(Шри Дана-кели Чинтамани, 175, Шри Рагхунатха дас Госвами)

[«Эта падшая душа, держа соломинку в зубах, с мольбой взывает неустанно, чтобы из жизни в жизнь осыпать себя пылью с лотосных стоп Шри Рупы Госвами»].

Только через *садху-сангу*, и не иначе, мы можем обрести высшее благо. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» (11.26.26) говорит:

*тато духсангам утсриджйа сатсу саджджета буддхиман
санта евасйа чхиндантти мановйасангам уктибхи*

«Разумный человек должен отвергнуть все неблагоприятное общение и взамен принять общество святых преданных, чьи слова отсекают чрезмерные привязанности ума».

Следует принять *сат-сангу*, отвергнув всё разноцветие *асат-санги*. Благодаря *садху-санге*, благодаря острым как клинок словам, сходящим с лотосных уст чистых преданных, грёзы ума в облике материальных желаний и жажда отречения ради тех же, но тайных желаний, навсегда покинут сердце. Но если человек равнодушен к такой *садху-санге* и *садху-севе*, ему никогда не обрести ни блага, ни *бхагават-прити* (любви к Богу). И хотя подобная *садху-санга* необычайно редка, она все же доступна тем, кто молит об этом — искренне, с открытым сердцем, зная, как трудно, в мире *асадху* (непреданных), обрести общение с *садху*. Чтобы даровать Своё общение, Бхагаван Сам милостиво является в этом мире или посылает Своих дорогих спутников. В «Чайтанья-чаритамрите» мы можем прочесть следующие строки: *садху паийа кашита бада дживера джания садху-гуру рупе кришна аила надия*, «Кришна, зная сколь трудно *дживе* встретиться с *садху*, Сам явился в Надии (Навадвипе) как *гуру* и *садху*».

*шри-кришна-чаитанья аро прабху нитйананда
джа'хара пракаше сарва джагата ананда*

(Ч.-ч., Ади 1.87)

«Явление Шри Кришны Чайтаньи и Прабху Нитьяланды принесло счастье всему миру».

*дуи бхаи хридойера кхали' андхакар
дуи бхагавата-санге каран сакхаткар*

(Ч.-ч., Ади 1.98)

«Но эти двое братьев [Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда] изгоняют тьму из глубины сердца и помогают человеку встретиться с *бхагаватами* двух типов [преданный Господа и книга «Бхагаватам»]».

*эка бхагавата боро – бхагавата шастра
аро бхагавата – бхакта бхакти-раса-патра*

(Ч.-ч., Ади 1.99)

«Одним из *бхагават* является великое писание «Шримад-Бхагаватам», другим — чистый преданный, погруженный в *расы* любовной преданности».

*дуи бхагавата ддара дийа бхакти-рас
та'хара хридойе та'р преме хой ваи*

(Ч.-ч., Ади 1.100)

«Через этих двух *бхагават* Господь вкладывает в сердце живого существа *расы* божественного любовного служения, и любовь преданного покоряет Господа, пребывающего в его сердце».

Есть два вида *садху* — *шастры* (священные писания) и *бхакты* (преданные Господа), и они оба совершают *киртанам* — прославляют Бхагавана и Его *бхакт*. *Шастры* и *садху* — единственные друзья *джив* и их благодетели, они их жизнь. Разумные люди, всегда ищущие истину и путь к высшему добру, не могут прожить без общения с *садху* и *шастрами*. Они решительно отвергают *асат-сангу* и всем сердцем принимают *сат-сангу*, это их *садачар* — принцип, ведущий к истине. Вот почему они всегда стремятся быть в *санге бхакта-бхагаваты*. В то время, когда *садху-санги* нет, они находят это в общении с *шастрами*. Разумное существо, или *джива*, не сможет сколько-нибудь долго прожить без такого общения. Если у человека нет постоянной *садху-санги*, как внутри, так и вовне, он вынужден будет общаться с материалистами.

Порой случается так, что у нас нет *санги бхагаваты (бхакты)*. В такой ситуации, что, если не *шастрия садху-санга* (общение с *шастрами*), принесет нам благо? Без *садху-санги* наш разум не в состоянии сосредоточиться на Кришне. А потому, есть ли какой-то смысл в преданном служении, которое лишено опеки *садху* и *шастр*? Ведь тогда это просто потакание чувствам. О каком благе может идти речь, если мы безразличны к *садху-санге*, в которой обсуждают *сат-сиддханту*?

Санга или *анугатья* (следование) *садху* это, прежде всего, служение. Только Хари-катха, сходящая с лотосных уст *садху*, его *шастра-катха*,

влечет нас к лотосным стопам Хари, Гуру и Вайшнавов. Поэтому разумные люди каждую минуту своей жизни посвящают обсуждению *катхи садху* и *шастр* и служению ей. Если мы ленимся делать это, мы, без сомнения, навлекаем на себя невзгоды.

Шрила Кавирадж Госвами Прабху, наш предшествующий *ачарья*, пишет в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 2.117):

*сиддханта болииа читте на коро алас
иха хойте кришне лаге судридха манас*

«Искренний ученик не сочтет подобные обсуждения *сиддханты* за пустой спор и не обойдет их вниманием, ибо такие обсуждения укрепляют ум. Благодаря им, в уме (сердце) развивается привязанность к Кришне».

Хари, Гуру и Вайшnavы — *адхокшаджа*, они вне материальных сфер и они *нитья-севья-васту* — им навечно посвящено наше служение. Их слова, проникнутые сознанием и пробуждающие к духовной жизни, и есть *шастры*. Следовательно, *шастры* тоже *адхокшаджа* и *нитья*. Если мы не знаем этого и считаем *шастры*, *ири мурти*, Шри Наму и Шри Вайшнавов сущностями нашего бренного мира, состоящими из пяти элементов, и потому пренебрегаем ими, это будет оскорблением, которое утянет нас в трясину следующих оскорблений и лишит возможности служить. Если мы не размышляем над *катхой шастр* и *садху* и не обсуждаем её, наше желание говорить все равно вынудит нас обсуждать призрачные темы этого мира, тайно или открыто. Поэтому разумный человек непременно должен стремиться слушать о славе *шастр* из уст преданных, глубоко постигших их смысл. Он должен делать это, даже если у него самого ещё нет вкуса к обсуждению *шастр*.

Если человек с верой и великим почтением повторяет Шри Наму, он постепенно развивает вкус (*ручи*) к этому. Подобным же образом, регулярное обсуждение священных писаний под руководством *садху* и *гуру*, развивает глубокую веру и *ручи* в утверждения *шастр*. В результате *джива* осознает, что *шастры* это её жизнь и прибежище. И тогда душа уже не мыслит своего существования без общения с книгой-*бхагавата* и преданным-*бхагаватой*. Это общение становится единственной темой её молитв и размышлений.

Но не всегда нам удастся общаться с *садху* лично. Поэтому исполненный сострадания Прабхупада (Сарасвати Тхакур), мой Ачарьядев, милостиво писал своим последователям:

«Без *хари-бхаджана джива* становится *карми*, *гьяни* и *аньябхилаши* — жадной до всего, что не связано с Кришной. Поэтому нужно непрестанно взывать к Бхагавану, повторяя *маха-мантру*. Благодаря

громкому *киртану* Кришна-намы, повторяя по обету определённое количество святых Имен, человек избавляется от *анартх* и его мирские пристрастия сходят на нет».

«*Шастрия-садху-санга* необходима. [На начальной стадии своей *садханы*, *садхака* должен держаться стандартов *вайдхи-бхакти*, которые *садху* определили в *шастрах*.] Затем, чтобы получить *бхаджана-шикшу*, ему необходима *садху-санга*. [Когда преданный поднимается на высшие уровни *рагануга-бхаджана*, он должен обратиться за *бхаджана-шикшей* к *саджатия-асийа-снигдха садху* (*1) и совершать *бхаджан* следуя его наставлениям и руководству и, возможно, тогда его *бхаджан* будет независим от норм каких-либо *шастр*]».

«Тебе нужно внимательно изучать духовные произведения. Как только у тебя выдается время, изучай и обсуждай «Кальяна-калпатару», «Прартхану», «Чайтанья-чаритамриту» и другие книги. Ты достигнешь всего совершенства, без оскорблений повторяя святое Имя, а Шри Нама явит себя тому, кто слушает, изучает и обсуждает *шастры*. Если ты приложишь всё старание к *шраване* и *киртане*, те *анартхи*, что сейчас с тобой, будут всё меньше и незначительнее».

У *дживы* лишь одна *дхарма*, или изначально присущее ей занятие, — это *кришна-киртан*. Есть четыре его вида: *нама-санкиртана*, *рупа-санкиртана*, *гуна-санкиртана* и *парикара-вайшиштамайа-лила киртана* (*2). Нам ничего не известно о Кришне, поэтому мы не в состоянии совершать *кришна-киртан*, делать то, что для души важнее всего. По этой причине, Шри Ведавьеса, движимый состраданием к таким глупым *дживам* как мы, составил нам на благо «Шримад-Бхагаватам». Обсуждение этой *парамахамса-самхиты* немедленно пробуждает *бхакти* к Пурушоттаме Кришне и изгоняет скорбь, иллюзию и страх. Шрила Шукадев Госвами, драгоценнейший камень среди освобожденных душ, постиг «Шримад-Бхагаватам», слушая его от Шрилы Ведавьесы.

Мы забыли Кришну, поэтому Бхагаван Сам посылает нам *шастры* в облике *садху* и *гуру*. Но если мы не относимся с уважением к *шастрам* и не горим желанием обсуждать их, хотя *шастры* это воплощение благополучия и составлены исключительно нам во благо, в праве ли мы тогда ожидать, что наш благой путь не натолкнется на преграду? Но мы ничего этого не знаем, а потому позволяем себе насмехаться над теми, кто посвятил свою жизнь следованию *шастрам* и *садху*, кто глубоко сведущ в *бхакти-сиддханте* и для кого Гурudev дороже их собственной жизни. Правильно ли это?

Бхакты совершили огромный и кропотливый труд, чтобы записать *шастры*, и всё это ради блага *джив*. Если мы не утруждаем себя изучением *шастр* и их обсуждением, это не иначе как оскорбительное равнодушие. Те, у кого есть *прити* (влечение) к Хари, Гуру и Вайшнавам,

не смогут жить без *прити* к *шастрам*, у них обязательно будет то же влечение и к ним. Шрила Кавирадж Госвами Прабху дал нам отдельные наставления в том, как обсуждать «Шри Чайтанья-чаритамриту» и другие священные писания. Человек мудрый непременно должен обсуждать *шастры*.

*майа-мугдха дживер нахи сватах кришна-гйан
дживере крипайа койло кришна веда-пуран*

(Ч.-ч., Мадхья 20.122)

«Обусловленная душа не в силах пробудить своё сознание Кришны. Поэтому Господь Кришна по Своей беспричинной милости составил Веды и в дополнение к ним Пураны».

*'шастра-гуру-атма'-рупе апонаре джанан
'кришна мор прабху, трата' – дживер хой гйан*

(Ч.-ч., Мадхья 20.123)

«Кришна учит забывчивую обусловленную душу через ведические писания, как осознавший себя духовный учитель и как Сверхдуша. Так *джива* обретает истинное понимание Верховной Личности Бога и того, что Господь Кришна — вечный Господин *дживы* и ее Спаситель из оков *майи*. Так человек узнает истину о своей обусловленной жизни и понимает, как достичь свободы».

*садху-шастра-крипай джоди кришнонмукха хой
эи джив нистаре, майа тахаре чхарой*

(Ч.-ч., Мадхья 20.120)

«Святые, по зову сердца, несут *дживе* наставления священных писаний и помогают ей стать сознающей Кришну. Когда милостью *садху* это происходит, с *дживы* спадают оковы *майи*».

Этот мир переполнен мирскими разговорами и услышать здесь *хари-катху* — неописуемая удача. Вот почему всем без исключения нужно стремиться слушать *хари-катху* и обсуждать *шастры*. Я всех вас прошу об этом.

Примечания:

(*1) *сadjатия-асийа-снигдха садху* — в «Бхакти-расамрита-синдху-биндху» Шри Гоудия-веданта-ачарья, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, пишет, что *садхака* должен общаться с преданными (*садху*)

того же настроения (*саджатия*). Иными словами, следует держаться общения с *бхактами*, которые поклоняются тому же образу Господа и пребывают в том же настроении, поскольку это благоприятно для углубления собственного настроения. *Садхаке* в *дасья-бхаве*, к примеру, следует общаться с преданными в *дасья-бхаве* и так далее.

Кроме этого *садху* должен быть расположен (*снигдха*) к *садхаке*. Слово *снигдха* относится к тому, кто нежен (*снихака*), доброжелателен и *расика*. Это не относится к тому, кто груб, не питает добрых чувств или равнодушен. Сокровенные тайны *бхаджана* и подлинные наставления в том, как совершать *бхаджан* невозможно получить от *садху*, который равнодушен к вам или не питает глубокой привязанности.

Но даже если *садху* — *саджатия* и *снигдха*, он также должен быть на более высоком духовном уровне (*свато-варе*) чем вы. По глубине его *бхаджана*, по непосредственному восприятию и постижению Господа, по знанию сокровенных тайн *шастр*, иными словами, во всех духовных отношениях он должен превосходить вас. Благодаря общению с *садху*, в котором есть три упомянутых выше качества, *садхака* сможет уверенно, шаг за шагом, продвигаться по своему пути.

Важно также знать, что общение с *саджатия-асийа-снигдха садху* это одна из 64 основных частей (*анг*) преданного служения (62-я по счету). Также это одна из пяти самых могущественных *анг* преданного служения (*садху-санга*, повторение Святого Имени, слушание «Бхагаватам», проживание в Дхаме и поклонение *шри мурти* Господа с глубокой верой).

(*2) *парикара-вайшиштамайа-лила киртана* — прославление игр Господа, в которых ярко выражены особые настроения разных Его спутников.

О Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махарадже – его близкий духовный брат

Письмо-подношение Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа по случаю 20-й годовщины со дня ухода Шрилы Б.П. Кешавы Госвами Махараджа. Оно было написано Шрилой Пури Госвами Махараджем в 1988 г., буквально через несколько недель после ухода из этого мира Шрилы Б.Р. Шридхара Госвами Махараджа в том же, 1988 году.

Шри Гопинатх Гоудия Матх
Ишодхьян, Шри Майяпур
Надия, Вост. Бенгалия, Индия
26 октября 1988 г.

Это скромное подношение падшей *дасанудаса-дживы* лотосным стопам Нитья-лила-правишtha Парам-пуджания Триданди-Госвами Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, посвященное его *тиробхав-титхи-пудже* (*1).

Пуджяпад Махарадж,

Сегодня твоя *апракат-титхи-пуджа* (*2). Но ты - *нитья-джан*, ты всегда вместе с Парамарадхьей Шри Гурупад-падмой (*3), ты погружен в вечное служение ему. Ты сейчас *апракат* (*4) и, тем не менее, ты явил свою *нитья-пракат-лилу* [вечноявленную *лилу*] в Шридхам Навадвипа-Майяпуре, самом дорогом для тебя месте. Там, в Шри Чайтанья Матхе, в Шридхам Майяпуре, тебя переполняет блаженство вечного служения Парамарадхье Шри Шриле Прабхупаде [Сарасвати Тхакуру]. В том месте явился Шриман Махапрабху, и это тот же самый Шри Вриндаван. Там же, тебе, в твоём непрекращающемся служении Шриле Прабхупаде, помогает твой самый дорогой духовный брат и первый помощник – Шри Шрила Нарахари Да [Шримад Нарахари Севавиграха Прабху].

Вы оба, любовью своей, благословили вашего недостойного младшего духовного брата в начале его жизни в Матхе. Он обрел удачу служить под вашим началом лотосным стопам Шрилы Прабхупады, каждый день, в течение многих лет. Потоки нежной любви лились из ваших драгоценных сердец, щедро воодушевляя в те дни в *себе* вашего недостойного и падшего духовного брата. Ваша любовь совершенно покорила меня тогда и пробудила решимость посвятить всю свою жизнь служению Шриле Прабхупаде в Шридхам Майяпуре. И все же, по воле провидения, я в течение долгого времени жил в калькуттском Шри Гоудия Матхе, в Багбазаре. Затем, после того как Шрила Прабхупада явил *лилу* своего ухода, я по-прежнему жил в Калькутте, уже в Шри Чайтанья Гоудия Матхе, основанном нашим духовным братом Нитья-лила-правишtha Шримад Бхактидайитой Мадхавой Госвами Махараджем.

Уже на склоне своих лет я вновь приехал в Шридхам Майяпур, в Шри Гопинатх Гоудия Матх в Ишодхьяне. Последние восемь месяцев я живу здесь. К сожалению, время, которое я здесь провожу, тоже омрачено глубокой горечью отсутствия *санги* с настоящими *бхаджана-*

вигьяна (*5) Вайшнавами. Поэтому, сокрушаясь в своем горе, я взываю сегодня с мольбой у твоих лотосных стоп (*шири-пада-падма*): “О *адоша-дарши* (*6) Вайшнав Тхакур, прошу тебя, не забывай своего несчастного младшего брата. Сейчас я не вижу тебя рядом, но всё равно, пожалуйста, всегда одаривай нектаром своей любви твоего брата, как было это прежде.

Ты принял *триданди санньяса-вешу* (*7) в Катве, от Нитья-лила-правишта Парам-пуджьяпада Триданди-Йати Шри Шримад Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа. В то время эта падшая душа тоже была там – благодаря желанию Пуджьяпада Шридхара Махараджа мне посчастливилось разжигать жертвенный огонь [проводить *агни-хотра ягью*]. В то время, когда *лилы* твои были проявлены здесь, мне иногда выпадала удача, и я в разных местах получал твою *сангу*, общение с тобой – в Шри Девананда Гоудия Матхе в Навадвипе, в *матхе* Чинсуры и в Калькутте.

Теперь я стал совершенно беспомощным. 15 октября мне исполнился 91 год, и я уже ни на что не годен. Я не могу, как мне того хочется, пойти в то или иное место, чтобы получить *сангу шуддха-бхакт*, потому я чувствую себя обманутым судьбой. В таком положении, прошу тебя, обереги духовную жизнь твоего недостойного младшего брата. Хотя ты скрыт от наших глаз, поддержи своего брата потоком своей ласковой заботы. Сегодня я всем сердцем молю у твоих лотосных стоп: «О *адоша-дарши вайшнава-правар* [лучший из Вайшнавов, не видящий недостатков других], пожалуйста, исправь, благородными своими качествами, все ведомые и неведомые мне недостатки и несовершенства, и одари *адхикаром* для *нитья-севы* (*8) Шри Шриле Прабхупаде». Это моё подношение твоим лотосным стопам в благоприятный день твоего ухода (*вираха-махотсав*).

Вайшнава-дасанудас,

Триданди-бхикшу Шри Бхактипрамод Пури

Примечания:

(*1, 2) – или *вираха-махотсав* – день ухода *ачарьи*, который отмечают поклонением ему

(*3) – Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой

(*4) – недоступен материальному взору

(*5) – Вайшнав, глубоко постигший искусство *бхаджана*

(*6) – тот, кто не видит недостатков в других

(*7) – одеяния принявшего отречение Вайшнава

(*8) – квалификацией для вечного служения

* * *

Посвящается **100-летию** со дня явления Нитья-лила-правишта Шри Шримад Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа (1904 – 1979), выдающегося ученика Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады и одного из близких духовных братьев и друзей Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа. В этом году его столетие будет отмечаться 23 ноября в г.Бхатинда (Индия), в Шри Чайтанья Гоудия Матхе.

Краткое описание святой жизни Шри Шримад

Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа

(Отрывки из книги «Жития Спутников Гоуранги и Гоудия-Вайшнавских Ачарьев», написанной Шрилой Бхактивалабхой Тиртхой Госвами Махараджем)

Шри Гуру Пранам

*нама ом вишнупадайа рупануга прийайа ча
шримате бхакти дайита мадхава свами наминэ*

«Я приношу свои распростёртые поклоны наиболее почитаемому Гурудеву Ом Вишнупад Шриле Бхактидайита Мадхаве Госвами Махараджу, абсолютному проявлению Господа Вишну и тому, кто дорог Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру. Он прямое продолжение Шрилы Рупы Госвами и его вечный преданный спутник».

*кришна абхинна пракаш шримуртайе динатарине
кшема гуна аватарайа гуруве прабхаве намаха*

«Поклоны Гурудеву, Духовному Наставнику, не отличному проявлению Верховного Господа Шри Кришны, спасителю падших душ и самому нисшествию качества всепрощения».

*сатиртха прити саддхарма гуру прити прадаршине
ишодьяна прабхавасйа пракашакайа те намаха*

«Поклоны Гурудеву, который учил на примере своей идеальной жизни, что необходимо проявлять чистую преданность Гуру, совершая служение своим духовным братьям, а также тому, кто явил славу Ишодьяна в Шри Майяпуре».

*шири киштре прабхупадасья стханоддхара сукиртайе
сарасвата ганананда самвардханайа те намаха*

«Поклоны Гурудеву, увеличившему счастье преданных Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура установлением его места явления в Пури, за что он широко всеми прославляем».

**Прославление Шрилы Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа,
написанное Пуджйапад Тридандисвами Шримад Б.Р. Шридхар Дев-
Госвами Махараджем**

*судиргхам сварна варнангам дивйавайава сундарам
триданди веша дхрик саумьям сарва бхарата санчарам
навадвипе татхасаме брадже панчанадандрайох
стхапайантам матхам гоура радха кришнардчаноджджалам*

*гурвабирбхава питхе то шири киштре пурушоттаме
дивья мандира нирмана сева пракатакаракам
сарвватра садху сангешу саджджанешу татха гурох
вани вайбхава вистара садачарапаварттакам*

*шишиье шеша крипасиндхум притимантам сатиртхаке
гурор абхишта йагьешу тусаргикрита дживанам
шрибхакти дайитам намачарьварьям джагад гурум
ванде шири мадхавам дева госвами праварам прабхум*

«Песнь преклонения перед «Госвами-Праваром», Бхактидайита Мадхавой Госвами Махараджем, описывает его удивительные качества и свершения. Он – Ачарья-варьям (необыкновенный Ачарья) и Джагад-гуру (учитель мира). Высокого роста и светлой комплекции, божественно прекрасная личность, путешествующая по всей Индии и строго соблюдающая возвышенный обет *триданда-санньясы*, проявляющая при этом всю глубину своей природы. Он основал *матхи* и установил Божества Радха-Кришны в Навадвип-Дхаме, Ассаме, Враджа-Дхаме, Пенджабе, Андхра-прадеше и в других местах. Он оживил святое место нисшествия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура в Пурушоттам-дхаме. По причине его божественного личного желания проявился величественный храм в святом месте явления его Гурудева в Пури. Он ввёл практику проведения совместных собраний *садху* повсюду и был занят в широком распространении проповеди божественного послания своего Гурудева Шрилы

Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, а также практики преданности, которая предписана *шастрами*. Он чрезвычайно сострадателен к своим ученикам, и имеет искреннюю, настоящую любовь к своим духовным братьям. Таким образом, он посвятил всю свою жизнь служению ради удовлетворения желания своего Гурудева Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура».

ЯВЛЕНИЕ ШРИЛЫ Б.Д. МАДХАВЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

Десятый в линии пророческой преемственности от Шри Кришны Чайтаньи, Парамахамса Паривраджачарья Ом 108 Шри Шримад Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж Вишнупад, один из возлюбленнейших спутников Прабхупады 108 Шри Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, основателя Шри Чайтанья Матха и Гоудия Матхов по всему миру. Шрила Мадхава Махарадж сам был Основателем и духовным Учителем Всеиндийского «Шри Чайтанья Гоудия Матха», зарегистрированной организации. Он явился в этом мире в 8 утра в пятницу, месяц Аграхаян, 3-й день, 1311 года Бенгальской эры или 18 ноября 1904 года от рождества Христова, в Уттхана Экадаши, в селении Канчанпара в подразделении Мадаришпур округа Фаридпур Восточной Бенгалии.

Уттхана Экадаши *титхи* отмечает конец периода Чатурмасьи, когда Вишну пробуждается от своего четырехмесячного сна. Вот почему именно этот день приносит радость и всё благоприятное миру. Точно также и явление в этот день наиболее сострадательного, ближайшего спутника Шри Хари, нашего наиболее почитаемого Шрилы Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа, принесло великую радость и благую удачу обусловленным душам мира, которые страдают от тройственных страданий. Также важно то, что наш Парамештхи-Гуру, олицетворение чрезвычайного отречения, Парамахамса Вайшнав Шрила Гоура Кишор Дас Бабаджи, вошёл в вечные *лилы* в эти же самые *титхи*.

МЕСТО ЯВЛЕНИЯ И ЕГО СЕМЬЯ

Селение Канчанпара находится в чистом и прекрасном краю на берегу реки Падма, рядом с её руслом вблизи Бхедар Ганджа. Река Падма иногда зовётся рекой Киртинашей, «рекой разрушающей всю славу», потому что её ежегодные разливы смывают так много деревень и городов на своём пути. Выше по течению находится место под названием Прематали, где Нитьянанда Прабху, однажды принимая омовение, оставил Божественную Любовь к Богу для Нароттама Даса Тхакура.

Селение было процветающим и давало приют большому числу *брахманов*. Там жили дяди по материнской линии моего Гурудева и были известной процветающей семьёй этой местности. Хотя они арендовали

земли (были *талукдарами*), но заслужили не меньше уважения, чем сами землевладельцы (заминдары). Британские правители тех дней наградили их титулом «Раджа-чакраварти»; таким образом, хотя фамилия семьи была Бандйопадхьяй, их дом был известен как «Чакраварти Бари», а селение известно ученикам Мадхавы Махараджа как *матулалая* Гурудева.

О семье по линии отца Гурудева известно следующее. Его деда звали Шри Чандипрасад Девшарма Бандйопадхьяй, а отца – Шри Нишиканта Девшарма Бандйопадхьяй. Они жили в селении Бхаракар вблизи Тангибари в районе Бикрамपुर, округа Дхака. Как отец Шрилы Гурудева, так и дед были хорошо известны в округе как благочестивые люди. Мать Шрилы Гурудева, Шайбалини Деви, была чрезвычайно преданной женщиной, посвятившей себя служению Богу, *брахманам* и святым людям.

Шрила Гурудев потерял своего отца в возрасте четырёх лет, после чего мать, забрав его, вернулась в дом своих братьев, где он и вырос. Большая забота со стороны дядьёв сыграла важную роль в его дальнейшем взрослении. Отец дал ему имя Шри Херамба Кумар Бандйопадхьяй, а все его звали Ганеш.

ДЕТСТВО

Шрила Гурудев начал проявлять необычайные качества с самого раннего детства. Ни при каких обстоятельствах он не говорил лжи. Более того, он объяснял моральную ценность правдивости своим друзьям и приятелям. Все поражались этими качествами характера юного мальчика.

Даже будучи ещё совсем молодым, Шрила Гурудев не проявлял интереса к материальным удовольствиям. Его отличало от других детей желание вести упорядоченную и дисциплинированную жизнь. Он не только сам показывал пример, но также вдохновлял других детей ему следовать. Он всегда пытался устранить страдания других и принести им счастье, даже если для этого надо было самому перенести трудности. Люди, которые замечали глубину его великодушия и рассудительности, были убеждены, что он вырастет необыкновенно сильной личностью.

Непосредственно от самой матери Шрилы Гурудева было известно, что всякий раз когда она давала ему что-то вкусное или сладкое, он ел только то, что оставалось после того, как он созывал своих друзей и раздавал всё им.

В школе учителя были поражены слышать от Гурудева вещи, демонстрировавшие уровень понимания, превосходивший его годы. Следующая история может служить примером. Однажды он со своими одноклассниками играл, как это делают все мальчишки такого возраста. Они соревновались в скорости и силе, включая бег наперегонки. Шрила Гурудев был хорошим бегуном и быстро вышел вперёд, но, споткнувшись о корень, упал с разбегу и сильно ушибся, до крови. Когда школьные учителя и другие опекуны услышали о том, что произошло, они ринулись к месту происшествия и приложили лекарства к его

порезам и ушибам. Они также говорили множество утешительных слов, чтобы его успокоить, но он отвечал: «Не стоит обо мне волноваться. Очень скоро мне станет лучше. Господь делает всё для нашего блага. Я мог поранить свои глаза, уши или разбить нос, но ничего такого серьёзного не произошло. Нет сомнений, что я совершил так много грехов в предыдущих жизнях, что я мог бы попасть в ещё более серьёзное происшествие, но Бог настолько милостив, что он не позволил этому произойти». Когда школьные учителя Шрилы Гурудева слышали от него это, они поняли что он не обычный ребёнок.

Учась в средней школе, Шрила Гурудева открыл библиотеку для своих более бедных одноклассников и выдавал им книги для чтения бесплатно. Во время своей юности Шрила Гурудева был естественным лидером, благодаря своему высокому прекрасному телосложению, притягательной силе личности и необычайной честности и терпению. Он никогда не выставлял себя на выборах ради обретения какого-то ведущего поста; где бы он ни желал принять участие, другие непременно признавали его качества и провозглашали его своим лидером. Более того, они все были довольны тем, как он исполнял свои обязанности. Поистине, лидерство возникает из личной глубины характера, примерного поведения и компетентности. Высокий и сильный, Шрила Гурудев также прекрасно проявлял себя в спорте и был капитаном своих команд. Он также участвовал в драматических представлениях. Не было такой области, в которой бы он не проявил себя самым прекрасным образом и потому он был всегда занят управлением делами тех групп, в работе которых принимал участие. Он даже сыграл роль в движении за независимость (Индии).

НАЧАЛО ДУХОВНОГО ПОИСКА

Шрила Гурудев был примерным в своей преданности матери. Она читала ему сама и просила его читать различные писания, для того чтобы он узнал духовные предметы и обрёл веру в Бога. Она просила его читать «Бхагавад-гиту» ежедневно, и к одиннадцати годам он запомнил наизусть все её семьсот стихов.

Шрила Гурудев закончил своё начальное и среднее образование в Канчанпаре и Бхатаграме. Затем, для получения высшего образования, он отправился в Калькутту. Находясь в Калькутте, он начал испытывать великую разлуку с Господом. Он жил вместе с родственником и другом детства по имени Нараян Чандра Мукхопадхьяй, который позже принял у него *санньясу* и получил имя Бодхаян Махарадж. Нараян Чандра вспоминал, что он часто видел Шрилу Гурудева зовущим имена Господа и плачущим посреди ночи. Он ел только *хавишьянну* (*кичури* без специй) раз в день. В состоянии погружённости в Господа, он однажды увидел сон, в котором Нарада Муни пришёл, чтобы обнадёжить его. Нарада дал ему *мантру* и сказал что, воспевая её, он обретёт всё совершенство. Однако после пробуждения, как ни пытался Шрила Гурудев полностью её вспомнить, но не смог. Потеря этой *мантры* очень смутила и

опечалила его. Его разочарование жизнью домохозяина достигло нестерпимой отметки, и он решил оставить её полностью. С этим решением на сердце он отправился испросить благословения у своей вдовствующей матери, которая в то время жила в Госаин Дургапуре округа Надия. Она не препятствовала его желаниям. Поэтому, полный желания обрести общество Верховного Господа, Шрила Гурудев отправился в Гималаи. Как невозможно остановить притяжения железных частичек, захваченных силой магнита, так и индивидуальную душу, привлечённую Верховной Душой ничто из этого мира, вроде друзей или семьи, не может остановить и помешать в её поиске.

ШРИЛА ГУРУДЕВ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ХАРИДВАР

Пылкое желание Гурудева обрести Господа привело его сначала в Харидвар, а оттуда в горы. Высоко в гималайских джунглях он постился в течение трёх дней без воды и пищи, всё время сильно взывая к Господу. Когда он практически потерял всё внешнее сознание, к нему пришло божественное указание искать духовного учителя. Ему также было сказано, что его духовный учитель явится ему в том самом месте, откуда он только что приехал.

Приняв это божественное указание как должное, Шрила Гурудев спустился с гор в святой город Харидвар на берегу Ганги и решил остаться там ещё несколько дней. В это время он встретил там святого человека и рассказал ему обо всём, что произошло в горах. Когда же он спросил *садху* совета, ему было сказано возвращаться домой, поскольку он встретит там истинного духовного учителя.

Шрила Гурудев решил вернуться в Калькутту, проведя ещё несколько дней в городе паломников. Но его пребывание в Харидваре было обеспокоено, когда богатый промышленник со своей женой из Северной Индии приехали туда на паломничество. Семейная пара была бездетной и, увидев прекрасную фигуру Шрилы Гурудева, принимавшего омовение в Брахма-кунде, привлёклась им. Они подарили ему фрукты и сладости, настаивая, чтобы он посетил их комнату (в *дхармашале*). Из вежливости Шрила Гурудева принял их просьбу.

Муж с женой снова его щедро накормили и обошлись с ним крайне заботливо. А потом они предложили ему стать их приёмным сыном, а это означало, что он со временем унаследует их крупное состояние. Шрила Гурудев был не готов к этому предложению и начал думать: «Я приехал сюда с намерением оставить семейную жизнь. А сейчас *майа* снова придумала ещё один способ опутать меня».

Шрила Гурудев вежливо отказался от их предложения и покинул их, но промышленник со своей женой были так им очарованы, что приходили каждый день и настаивали, чтобы он принял их предложение. Но тот, у кого есть искреннее стремление обрести Верховного Господа, не может быть поколеблен любым количеством материальных соблазнов. Человек, полный желаний чувственных

удовольствий, не смог бы воспротивиться такой удаче, но Шрила Гурудев не имел таких устремлений. Обладая искренним желанием поклоняться Господу, он посчитал предложение этой семейной пары опасным и отверг его сходу. После этого он решил, что больше не сможет оставаться в Харидваре, и вернулся в Калькутту без промедления. Это всё происходило где-то в 1925-м году.

ШРИЛА ГУРУДЕВ ВСТРЕЧАЕТ ШРИЛУ ПРАБХУПАДУ

В том же году Шрила Гурудев посетил впервые Майяпур вместе с Нараян Чандрой Мукхопадхьяем и другими друзьями. Увидев Шрилу Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Тхакура, они были привлечены его возвышенной личностью. Во время обсуждения, которое они посетили, Шрила Прабхупада сказал, что хорошо посещать храмы с целью увидеть образ Божеств, но сперва необходимо научиться их правильному видению. Божество невозможно увидеть глазами, ослеплёнными материальными желаниями, а только глазами, полными любви. Шрила Гурудев с друзьями в тот день присутствовали при том, как Шрила Прабхупада давал посвящение Др. С. Н. Гхошу и его жене.

После возвращения в Калькутту Шрила Гурудев стал посещать Гоудия Матх, что был на улице Ултаданга Роуд, и слушать Хари-катху Шрилы Прабхупады. Понимая, что служение Вайшнавам может раскрыть путь к Господу и поможет обрести Его милость, или, возможно, желая научить этому принципу других, Шрила Гурудев послал достаточно денежных средств и подношений в Матх, причём без всяких фанфар. В тот период он проводил много времени за изучением *шаштр*.

Слушая вайшнавские заключения от Шрилы Прабхупады, он убедился в их разумности и превосходстве над другими религиозными учениями. Он принял прибежище у Шрилы Прабхупады 4 сентября 1927 г., в день Радхаштами, получив посвящение в святое Имя и в *дикиша-мантру* в Матхе на Ултаданга Роуд. После посвящения он стал известен под именем Хаягрива Дас Брахмачари. Ачарья Дас Девашарма проводил *йагью* – вайшнавское огненное жертвоприношение.

ЖИЗНЬ И СЛУЖЕНИЕ В ГОУДИЯ МАТХЕ

Вскоре после принятия посвящения Шрила Гурудев решил отдать себя полностью служению Кришне и Его преданным и присоединился к Гоудия Матху. Поэтому он принял обет сохранять всю жизнь целибат – *найштика-брахмачарью*. В результате преданного служения своему Гуру, неослабевающего энтузиазма и способности совершать разнообразное служение очень скоро Шрила Гурудев стал одним из ведущих учеников Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада считал Шрилу Гурудева наделённым «вулканической энергией» из-за его непоколебимой решимости, глубины занятости и успеха во всех доверенных ему делах.

Шрила Гурудев был одним из главных сборщиков пожертвований, чьё служение было существенным для поддержания широкой миссии Шрилы Прабхупады и особенно усилий Шрилы Прабхупады, направленных на проповедь послания Махапрабху на Западе. Любой, кто видел его сияющую личность и слышал его Харикатху, не мог не привлечь. Многие люди подходили сами и давали ему пожертвования.

По указанию Шрилы Прабхупады, Шрила Гурудев провёл долгое время в мадрасском Гоудия Матхе, где он был главным ответственным за приобретение земли и строительство храма, зала для лекций и помещений для обитания. В течение этого времени он был особенно вдохновлён своими старшими духовными братьями – Шрилой Бхактиракшак Шридхаром Махараджем и Шрилой Бхактихридой Бон Махараджем. Во время сборов пожертвований для этого проекта Шрила Гурудев встречался с ведущими людьми Мадраса и близко познакомился со многими из них.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Чтобы пробудить сознание Господа среди широких масс людей, Шрила Прабхупада посещал Калькутту, Дхаку, Патну, Аллахабад, Бенарес и другие важные места по всей Индии. Он организовывал проповеднические фестивали и парикрамы Враджа и Навадвипа-дхамы, основывал проповеднические центры и *матхи* ради распространения послания Шри Чайтаньи Махапрабху в различных городах, организовывал программы и отправлял группы *санкиртана* на улицы. Он установил поклонение *пада-питхам* – местам, которые посещал Махапрабху, восстанавливал другие святыне места, публиковал духовные книги, журналы и газеты на различных языках с целью распространения послания чистой преданности. Шрила Гурудев был одним из главных участников во многих из этих проповеднических программ.

Шрила Прабхупада обычно посылал Шрилу Гурудева уполномоченным закладывать основу этих программ. Он был полностью уверен в том, что какую бы задачу ему ни доверить, она будет доведена до полного завершения. Шрила Гурудев был одним из главных среди ответственных за строительство Рамананда Гоудия Матха в память о ближайшем спутнике Махапрабху Рамананде Райе. Он был занят покупкой земли в Андхра Прадеше, рядом с Гошпад Тиртхой в округе Раджахмундри, где произошла встреча Раманады Райя с Господом Чайтаньей, и руководил там строительством.

Любой человек, неважно насколько он сам был влиятелен, встречая Шрилу Гурудева, наделённого прекрасными чертами, внушительным телосложением, приятными манерами, необычайной личностью, способностью выдвигать современные обоснования и убеждать посредством неопровержимых свидетельств писаний, очаровывался им и был готов выполнить любую его просьбу. Всё существо Шрилы Гурудева – его уединённые молитвы, его мысли, его

джапа, – всё было полностью посвящено удовлетворению желаний Шрилы Прабхупады. Современные деятели-добровольцы не могут себе даже вообразить глубину его преданности делу, ради которой он, отказывая себе во сне и еде, работал даже ночами, если это было необходимо для обретения поставленной цели.

Искренняя, безраздельная верность Шрилы Гурудева своему духовному учителю служит примером, которому должен следовать каждый. Он никогда не брался ни за какую задачу без прямого указания на то его духовного учителя. Вследствие его полного самопредания лотосным стопам Шрилы Прабхупады, он унаследовал от него божественную силу распространять миссию Господа Чайтаньи во всей её полноте.

ВИЗИТ ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ В АССАМ

Оценить доверие, которое Шрила Прабхупада испытывал к Шриле Гурудеву, считая его своим ответственным слугой и близким спутником, можно на основе слов, сказанных им в марте 1936 г. по случаю установления Божеств Шри Шри Гуру-Гоуранги Гандхарвика-Гиридхари в Гоудия Матхе г. Сарбхог (Ассам).

Сарбхогский Гоудия Матх, рядом с Барпетой, в округе Камруп в Ассаме, был одним из 64 *матхов* и проповеднических центров, основанных во времена Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада послал Шрилу Гурудева вместе с его старшим духовным братом Шримад Бхактиракшаком Шридхаром Махараджем, Джанаки-Валлабхой Дасом Брахмачари и другими для подготовки к церемонии установления Божеств. В то время *матх* находился под управлением старшего духовного брата Шрилы Гурудева Тридандисвами Бхактивигьян Ашрама Махараджа. Спутники Шрилы Гурудева прибыли в Сарбхог всего лишь за несколько дней до начала фестиваля и не поверили своим глазам, увидев, что практически ничего не было готово к приезду Шрилы Прабхупады и установлению Божеств.

Природа Шрилы Гурудева была такова, что он никогда не терял энтузиазм и не останавливался, пока желаемые им цели не были достигнуты. Он тут же приложил все свои усилия и принялся за поиски временного помещения для Шрилы Прабхупады и преданных, прибывающих с ним.

Когда Шрила Прабхупада прибыл в Сарбхог на железнодорожную станцию в 6.30 утра в воскресенье 15 марта 1936 г., его приветствовала внушительная группа преданных и местных граждан. Стоит отметить, что среди тех, кто его сопровождали, были Кунджа-бихари Видьябхушан Прабху, Парамананда Видьяратна Прабху, Васудев Прабху, Киртанананда Брахмачари, Садджан Махарадж и

Кришна-Кешав Брахмачари. В каждый из трёх дней, что Шрила Прабхупада находился в Сарбхоге, тысячи мужчин, женщин и детей были накормлены разными видами *маха-прасада*.

На следующий день Шрила Прабхупада попросил Тридандисвами Бхактиракшак Шридхара Махараджа провести последние приготовления к церемонии установления Шри Шри Гуру-Гоуранги Гандхарвика-Гиридхари, которую он должен был проводить. Как часть приготовлений, Шридхар Махарадж одел Божества и украсил их цветочными гирляндами и другими украшениями. В благоприятное время, в 10 утра, узнав, что всё готово, Шрила Прабхупад вошёл в храмовое помещение, получил *даршан* украшенных гирляндами Божеств и поднёс Им свои распростёртые поклоны. Видя, что они уже украшены, он сказал: «Божества уже были установлены». Услышав это, Шридхар Махарадж очень расстроился, думая, что он совершил оскорбление, сделав то, что Шрила Прабхупада намеревался выполнить сам. Несмотря на его ошибку, установление Божеств прошло с великой пышностью согласно предписаниям *вайшнава-смрити* посреди радостного *санкиртана*.

В конце церемонии установления, Ашрам Махарадж неоднократно просил Шрилу Гурудева сказать Шриле Прабхупаде, что Нимананда Прабху не выполнил своих обязанностей. Шрила Гурудев не желал делать ничего, что принесло бы неудовольствие Шриле Прабхупаде, поэтому вначале он отказался. Но затем он посчитал себя обязанным, из чувства уважения к своему старшему духовному брату, выполнить его просьбу.

Позже в тот же день, Шрила Гурудев сопровождал Шрилу Прабхупаду на прогулке, обмахивая его от насекомых. В ходе их беседы, он сказал Прабхупаде о жалобе Ашрама Махараджа. Как только Шрила Прабхупада услышал об этом, он рассердился и стал ругать Шрилу Гурудева, который почувствовал себя чрезвычайно виноватым в том, что принёс ему неудовольствие. Шрила Прабхупада, между тем, увидев тот эффект, который произвели его слова на Шрилу Гурудева, тут же изменил своё настроение и начал хвалить его с любовью. Но Шрила Гурудев был несчастлив, слушая такое прославление. Он подумал, что Шрила Прабхупада считает его не способным переносить критику. Не смотря на это, Шрила Прабхупада воспользовался возможностью дать множество ценных личных наставлений, подтверждавших, сколь сильно ему был дорог ученик.

Шрила Прабхупада вначале сказал: «Зачем вам это? И почему вы так беспокоитесь от этого? Не стоит ожидать так много служения от кого-либо. Служение духовному Учителю и всё что с ним связано, является вашей личной ответственностью. Нужно быть благодарным, если кто-то вносит в это хоть какой-то вклад. У Кришны управляет всем

Шримати Радхика. Она знает, что только лишь она одна полностью ответственна за счастье Кришны. И если кто-то вызывается помочь ей, Она исполнена благодарности».

Поэтому ясно, что Шрила Прабхупада считал – только от Шрилы Гурудева зависит, возьмёт ли он на себя всю ответственность за служение или нет. И если кто-то согласится ему помочь в выполнении этого долга, он должен быть ему благодарен. Из этого утверждения становится ясным, что Шрила Прабхупада считал его своим доверенным спутником. Вследствие таких близких отношений и физического сходства Шрилы Гурудева с высоким светлым кожей Шрилой Прабхупадой, люди часто принимали их за сына и отца.

Шрила Гурудев часто вспоминал историю сарбхогского Гоудия Матха, когда желал привести пример самопредания своим ученикам. Мы уже описали, что Шрила Шридхар Махарадж смиренно считал, что он совершил оскорбление, предложив гирлянды Божествам вместо Шрилы Прабхупады. Шридхар Махарадж просил Шрилу Гурудева подойти к Шриле Прабхупаде и попросить прощения от его имени, сказав, что он сделал ошибку ненамеренно. По просьбе Шридхара Махараджа Шрила Гурудев написал письмо Шриле Прабхупаде, в котором он молился о прощении от имени Шридхара Махараджа. Прабхупада ответил: «Предавшаяся душа никогда не совершает оскорблений. Господь никогда не видит недостатки в тех, кто предались Ему, всегда прощая их, так как предавшаяся душа оставила всё ради служения Господу бескорыстно. И наоборот, если кто-то кто наполнен корыстью и не предался, должен опасаться совершить оскорбления на каждом шагу».

ШРИЛА ГУРУДЕВ НЕ ЕДЕТ В АНГЛИЮ

Шрила Прабхупада очень хотел проповедовать послание Махапрабху в западном мире и избрал Шрилу Гурудева быть одним из миссионеров, благодаря его достоинствам. Он и ещё двое духовных братьев, готовясь к путешествию сделали себе фотографии и паспорта. Но когда всё уже было готово, Раджарши Сарабинду Нараян Рай сказал Шриле Прабхупаде: «В Англии очень много «небесных нимф» (привлекательных девушек). Я думаю, не стоит посылать такого красивого молодого человека ради проповеди. Лучше послать более зрелого (по возрасту) ученика».

Шрила Прабхупада принял совет Раджарши Сарабинду и решил отправить Бхактипрадип Тиртху Махараджа вместо Шрилы Гурудева. А на Шрилу Гурудева он возложил ответственность за сбор средств для проповеднической миссии.

Шрила Гурудев опасался, что Шрила Прабхупада не будет оставаться в этом мире долго и переживал что, находясь в Англии, не

увидит его снова. Поэтому он успокоился, когда Шрила Прабхупада изменил своё решение по совету Раджарши.

ВСТРЕЧА С ПАНЧАНАНОМ ТАРКАРАТНОЙ

Шрила Прабхупада считал, что Шрила Гурудев обладает великим талантом убеждать других со смирением и почтением, в то же время разбивая их аргументы. Поэтому 4 октября 1936 г. он решил послать его в Найхати к известному бенгальскому знатоку религии Панчанану Таркаратне из Бхаттапары. Панчанан Таркаратна очень гордился тем, что был учёным брахманом и подвергал сильной критике систему Дайва-Варнашрамы, которую проповедовал Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада волновался, что эта критика может принести много вреда большому числу людей, ищущих наивысшее благо. Потому он возложил на нашего Шрилу Гурудева (Бхактидайита Мадхаву Госвами Махараджа) задачу изменить его мнение. Панчанан Таркаратна не выражал должного почтения никому, кто не был рождён в касте *брахманов*. По этой причине, Шрила Прабхупада сказал Гурудеву отправиться без *тилака* и вайшнавской одежды, представившись *брахманом* высокого происхождения.

В назначенный день, в 8.30 утра, Шрила Гурудев пришёл в дом Панчанана Таркаратны в сопровождении Прапхуллы Кумара Чаттопадхьяйи из Кантхалпары. Вначале он встретился с высокообразованным сыном *пандита*, Шри Дживой Ньяятиртхой, а затем провёл два часа с ним самим в обсуждении писаний. Шрила Гурудев часто рассказывал об этом своим ученикам: «Панчанан Таркаратна действительно обладал обширной учёностью. Он помнил большое число стихов из писаний, но часто не мог прийти к логическому заключению или разрешить противоречия. В своих аргументах он часто заходил в тупик и был не в состоянии дать должный ответ на возникший вопрос».

Когда Шрилу Гурудева впоследствии спрашивали, как такой крупный учёный может так поступать, Шрила Гурудев отвечал: «У Пандита Махашоя никогда не было возможности общения с чистым преданным и настоящим святым. А ведь только следуя чистому преданному или общаясь со святыми можно прийти к правильным заключениям».

Длинная беседа Шрилы Гурудева с Панчананом Таркаратной вышла статьёй в передовице «Гоудии», еженедельнике Гоудия Матха на бенгали (1936 г., том 15, стр. 13-15). Шрила Гурудев долго беседовал со Шри Панчананом Таркаратной, знаменитым пандитом Бенгалии и разгромил все его противоположные преданности заключения, приводя должные свидетельства из писаний. Шри Таркаратна был поражён, увидев ту глубину знания писаний, которой обладал Шрила Гурудев.

ШРИЛА ГУРУДЕВ ВСТРЕЧАЕТСЯ С НОБЕЛЕВСКИМ ЛАУРЕАТОМ, ПРОФ. РАМАНОМ

Следующие события произошли в 1930-х годах, когда Шрила Прабхупада ещё присутствовал. По случаю Джанмаштами проходил целый месяц фестиваль в калькуттском Багбазар Гоудия Матхе. Каждый день приглашались разные знаменитости, чтобы быть почётными председателями вечерних собраний. Некоторые студенты всемирно известного учёного физика Рамана были среди тех, кто регулярно слушал лекции проповедников в Гоудия Матхе. Однажды студенты пришли на встречу со Шрилой Прабхупадой и пожаловались, что каждый день разные известные люди избирались почётными председателями собрания, но их профессор, чья слава разнеслась по всему миру, даже не был приглашён.

Шрила Прабхупада ответил, что он не против того, чтобы проф. Раман стал почётным председателем в один из вечеров, и попросил Шрилу Гурудева взять на себя ответственность за его приглашение. Шрила Гурудев вначале отправился домой к проф. Раману, но не нашёл его там. Жена учёного отправила его с посыльным в лабораторию проф. Рамана на Circular Road. Он встретился с ним на третьем этаже, где тот сидел в углу огромной мансарды, занятый своими исследованиями. Проф. Раман (хоть и индеец, но) не говорил ни на бенгали, ни на хинди, поэтому беседа проходила на английском языке.

На вопрос проф. Рамана о причине визита, Шрила Гурудев ответил: «По случаю Джанмаштами у нас проходит большой религиозный праздник в течение месяца в Багбазар Гоудия Матхе. Каждый день разные известные люди города приглашаются председательствовать, и мы смиренно приглашаем также и Вас».

Проф. Раман ответил: «Я не верю в вашего Кешто-Бишту (Кришна-Вишну). Я не могу верить ни во что, что не подтверждалось бы непосредственным восприятием чувств. Я не могу тратить своё драгоценное время на воображаемые вещи. Я с радостью посещу любую конференцию, посвящённую науке или образованию, но не религиозное собрание».

Шрила Гурудев ответил: «Ваши собственные студенты приходят регулярно послушать речи разных *свамиджи* нашего Матха. Именно они пожелали, чтобы Вы почтили нас своим присутствием так же, как это делают многие другие известные люди Калькутты. Мой Гурудев попросил меня пригласить Вас, так что, пожалуйста, примите наше приглашение».

Проф. Раман затем бросил вызов Шриле Гурудеву: «Можете вы показать мне своего Бога? Если вы можете показать мне Его сейчас, тогда я пойду».

С одной стороны лабораторного помещения, в котором проходила беседа, была стена без окон и дверей, за которой простиралась вся северная Калькутта. Шрила Гурудев спросил: «Я не

могу ничего видеть по другую сторону этой стены, но если я скажу, что за ней ничего нет, будет ли это правдой?»

Проф. Раман ответил: «Возможно, вы и не можете видеть, что за ней, но, вооружившись необходимыми приборами, сможете».

Тогда Шрила Гурудев спросил его: «Но существует предел тому, на что способны ваши инструменты. Вы сможете увидеть лишь настолько, насколько они вам это позволяют. Но можете ли Вы утверждать, что нет ничего за этими пределами?»

Проф. Раман сказал: «Ладно. Я не буду тратить своё время на это. Я не буду уделять своего внимания тому, что выходит за пределы моего чувственного опыта. Я уделю своё драгоценное время, только если вы непосредственно покажете мне вашего Бога. Можете ли вы это сделать?»

Шрила Гурудев: «Если бы Ваши студенты сказали Вам, что они будут изучать ваши научные достижения только, если Вы сможете продемонстрировать им то, чего вы добились в своих экспериментах, что бы вы сказали на это?»

Проф. Раман: «Я бы помог им это понять!»

Шрила Гурудев: «Можете ли вы помочь им это понять без предварительного обучения их?»

Д-р Раман: «Нет, вначале я должен им показать процесс, посредством которого я пришёл к пониманию этих истин. И они должны последовать этому процессу, если хотят обрести такое понимание. Вначале, они должны выучиться на степень бакалавра, потом магистра. После этого они должны учиться у меня ещё лет пять. Только после этого я смогу им помочь понять всё».

Шрила Гурудев: «Если это так в отношении Вас и Вашего научного знания, тогда почему мудрецы древней Индии не могли бы сказать то же самое? Следуйте их процессу и увидите, сможете ли Вы ощутить существование Бога или нет. Вы не можете продемонстрировать научные истины, о которых заявляете, своим студентам, пока они не примут Ваш процесс постижения. Точно так же, если Вы хотите ощутить или понять Бога, вы должны следовать тому процессу, с помощью которого это достижимо. И если это не происходит, тогда уже Вы сможете отрицать его ценность. Но как Вы можете отвергать его ценность, даже не проверив этого?»

Проф. Раман не смог ничего ответить на это. Через несколько минут молчания он сказал: «Я ничего не знаю о Кришне. Если я пойду туда, я ничего не смогу сказать. Будет лучше, если вы пригласите кого-то, кто что-то в этом понимает».

Находчивость и самообладание Шрилы Гурудева были такими, что невозможно было выдвигать неразумные аргументы в его присутствии. Такие способности не возникают из обычной книжной учёности. Только тот, кто вручил себя своему духовному учителю и пришёл к непосредственному осознанию истины посредством его милости, может проявлять такую духовную силу. Для такой личности, демонстрация интеллекта без всякого осознания, ничего не значит.

ПОСЛЕ УХОДА ШРИЛЫ ПРАБХУПАДЫ

Шрила Прабхупада наставил всех своих учеников следовать ему в проповеди послания Шри Рупы и Рагхунатха Госвами и действовать совместно ради достижения общей цели. С поверхностной точки зрения недалёкого пессимиста события, которые последовали за уходом Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура), казалось, противоречили Его желаниям, но *что* бы ни происходило в результате желания всеблагого Господа Хари приносит, в конце концов, благо всем. Если мы не в состоянии принять за истину это основное положение духовной жизни, тогда мы будем не в состоянии распознать тот порядок, который существует в творении, и в результате будем чувствовать себя несчастными. Ничто не происходит помимо воли на то Господа; кто верит, что Он всеблаг, должен принять, что всё служит достижению некоей великой благой цели. Близорукие, однако, могут это понять лишь по прошествии долгого времени.

Махапрабху сказал: «Имя Моё будет проповедоваться в каждом городе и селении по всему миру». Для того, чтобы исполнить это предсказание, по Его собственной воле ведущие ученики Его *пракашамурти*, Шрилы Прабхупады, который не отличен от Него, обогащенные его благословениями, действовали ради этой цели каждый самостоятельно. Шрила Прабхупада не желал, чтобы те его достойные ученики, которые квалифицированы быть Ачарьями, были бы ограничены в своих действиях. В результате того, что они получили от него силу распространять послание Махапрабху, это движение сегодня общепризнано и принято многими во всём мире, а предсказание Господа выполнено. Если бы ученики Прабхупады были обычными, полными изъянов, живыми существами, которые не могли выполнить желаний своего духовного учителя, тогда такой широкий успех был бы невозможен. Когда неудачливые души, не ведающие о столь всеобъемлющем намерении Верховного Господа, прославляют одного из учеников Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура) и осуждают другого, они падают с пути духовной жизни во тьму Вайшнава-*апарадхи*.

Все спутники Шрилы Прабхупады пытались и пытаются искренне следовать Его указаниям в меру своих сил. В результате этих искренних усилий великое число заблудших душ привлечлось учением Господа Чайтаньи Махапрабху и приняло практику *вайшнава-садачара* (образа жизни Вайшнавов). Они заняты поклонением Верховному Господу Кришне в соответствии с принципами чистого преданного служения и тем самым сделали свои жизни успешными.

ОТКРЫТИЕ ШЬЯМАНАНДА ГОУДИЯ МАТХА

В 1942 году, ещё до принятия обетов *триданда-санньясы*, Шрила Гурудев вместе со своими Гуру-братьями, Тридандисвами Бхактикумуд Сантой Махараджем и Тридандисвами Бхактивичар Джаджавар

Махараджем, основывали *матх* в городе Миднапур. Этот центр был назван Шьямананда Гоудия Матхом в честь Шьямананды Прабху, который первым проповедовал послание Махапрабху в этой области. В результате проповеднических усилий этих духовных братьев, многие жители города привлеклись посланием Махапрабху и приняли регулирующие принципы *вайшнава-садачара*, следуя по пути преданного служения, предписанного Шри Чайтаньей. Доброе имя Гоудия Матха распространилось по всей этой области, и многие состоятельные граждане города Миднапура согласились помочь в открытии там постоянного центра. С их помощью, в районе Шив-базара, для *матха* были приобретены земля и большое двухэтажное здание.

Шрила Гурудев рассказывал историю о том, как один из главных доноров, Говардхан Пири, пришёл в общение с *матхом* и об удивительных переменах в его жизни – как он оставил всю греховную деятельность и занялся служением Кришне и Вайшнавам. Когда Шрила Гурудев был занят поисками пожертвований для открытия *матха*, он собрался идти к Говардхану Пири, но местные люди уговаривали его этого не делать. Они описали того, как большого скрягу, который не даст и *пайсы* бедному или нуждающемуся. Они уверили Шрилу Гурудева, что если тот пойдёт к нему на встречу, там без сомнения его оскорбят.

Шрила Гурудев ответил: «Садху не должен бояться оскорблений, а также не должен искать похвалы. Если и в самом деле Говардхан Пири скуп, то *садху* должны приложить все усилия, чтобы он изменился. Не нужно изменять хорошего человека (он и так хороший). Настоящие плоды проповеди видны, когда плохие люди меняются и становятся хорошими».

Однажды Шрила Гурудев отправился домой к Говардхану Пири, и там ему оказали радушный приём, предложили сесть и пр. Когда Шрила Гурудев сказал, что пытается открыть проповеднический центр для распространения учения Шри Чайтаньи Махапрабху ради наивысшего блага всех душ, Говардхан Бабу ответил, что его семья поклоняется Радха-Кришне уже много поколений, что вся семья и поныне продолжает служить Божествам в доме. Он пригласил Шрилу Гурудева подняться в храм на крыше и получить *даршан*. Шрила Гурудев был очень рад увидеть прекрасные Божества Радха-Кришны и сказал: «Радха-Кришна – это наш Господь, мы поклоняемся Им. Но до сих пор в нашем местном проповедническом центре нет Божеств. Мы будем очень благодарны, если Вы отдадите эти Божества нашему храму».

Говардхан Бабу ответил: «Это Божества нашей семьи, и Им принадлежат большие земельные угодья. Мы не можем с Ними расстаться. Тем не менее, если вы хотите приобрести Божества для вашего храма, я готов взять на себя все расходы».

Шрила Гурудев заметил ему, что Гоудия Матх всегда приобретает Божества Радха-Кришны в Джайпуре, но Говардхана Бабу это не испугало, и он по-прежнему был согласен оплатить все расходы. Когда Шрила Гурудев вернулся в *ашрам* и рассказал своим братьям о

предложении Говардхана Бабу, они были потрясены. Говардхан Бабу не только оплатил покупку форм Божеств, но также дал денег на служение Им – для Их одеяний и украшений, на церемонию Их установления и на пир, который за ней следовал. Он также начал регулярно приходить и слушать Хари-катху в храме. Со временем, общаясь с преданными, он понял, что материальная жизнь бессодержательна и оставил всю свою греховную деятельность. Осознав, что истинное счастье можно обрести только в поклонении Господу, он принял посвящение в святое Имя и *дикша-мантру* и стал вести регулируемую вайшнавскую жизнь.

Когда местные люди заметили потрясающие перемены в характере Говардхана Бабу, они были поражены и обрадованы. Однажды его жена пришла в *матх* и в чувствах припала к стопам Шрилы Гурудева, молвив: «С тех пор как Вы к нам пришли, мой муж словно бы вернулся ко мне – все наши семейные проблемы исчезли».

Мы даже не можем сказать, сколько людей изменили свою жизнь в общении со Шрилой Гурудевом, под влиянием Его притягательной личности. Это всего лишь один небольшой пример того, как жизнь человека полностью изменилась.

ШРИЛА ГУРУДЕВ ПРИНИМАЕТ САННЬЯСУ

Перед принятием *санньясы* Шрила Гурудев отправился на проповедь в округах Банкура и Миднапур, посетив Кетхер Дангу, Онду, Джханги Пахари, город Банкура, Гарвету и другие места. Люди повсюду были поражены его личностью, глубиной характера и могущественной Хари-катхой, а также привлекались посланием Господа Чайтаньи Махапрабху. В этой поездке его сопровождали Кришна-Кешав Брахмачари, Рам-Говинда Брахмачари, Кунджалал Прабху, Хари-Говинда Прабху и другие духовные братья. Проповеди в Кетхер Данге помогал Радха-Говинда Сит, а в Онде – Авинаш Пал.

Хотя Шрила Прабхупада намеревался дать Шриле Гурудеву *триданда-санньясу*, но не сделал этого, так как тот играл важную роль в сборе пожертвований. Вскоре после ухода Шрилы Прабхупады большая группа духовных братьев Гурудева попросили его принять отречённый уклад жизни (*санньясу*). Среди них были Кунджа-бихари Видьябхушан Прабху, Бхактипракаш Аранья Махарадж, Бхактисарвасва Гири Махарадж, Бхактисваруп Парват Махарадж, Бхактипрасун Бодхаян Махарадж, Кришна-Кешав Брахмачари и Сундар-Гопал Брахмачари. Они убедили его в том, что если он хочет посвятить себя полностью удовлетворению указания Прабхупады – проповедовать послание Махапрабху, то он обязан принять *санньясу*. Поэтому в возрасте 40 лет он принял *санньясу*, согласно правилам этого вайшнавского обряда, от Бхактигоурав Вайкханаса Махараджа на территории храма Тота-Гопинатха в Пури, в Пхалгуни Пурниму 1944 г., на 457-ю годовщину со дня явления Махапрабху. С этого времени он стал известен как Паривраджачарья Тридандисвами Шримад Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж. Среди присутствовавших по этому случаю духовных

братьев, были Кунджа-бихари Видьябхушан Прабху, Парамананда Видьяратна Прабху, Парват Махарадж и Бодхаян Махарадж.

После принятия *санньясы*, Шрила Гурудев вернулся в Шьямананда Гоудия Матх в Миднапуре, где его торжественно приветствовали члены «Вишва Вайшнава Раджа Сабхи». «Вишва Вайшнава Раджа Сабха» наградила его особой грамотой, в которой прославлялись его умение принести великую радость Шриле Прабхупаде своим бесстрашием, святым вдохновением, способностью покорять сердца людей Харикатхой, и, превыше всего, за его любовь и заботу о преданных.

Среди всех достоинств Шрилы Гурудева его привязанность к своему духовному учителю и забота о духовных братьях являлись для всех примером. После ухода Шрилы Прабхупады, когда кто-то из его духовных братьев попадал в затруднения, он всегда был готов протянуть им руку помощи, не обращая внимания на свои собственные счастье или горе. Многие из самых достойных учеников Прабхупады не могли примириться с тем беспорядком, в котором оказался Матх после его ухода, и либо вернулись к семейной жизни, либо раздумывали над этим. Шрила Гурудев принял на себя трудности по их поиску, возвращению в Матх и убеждению посвятить жизнь служению Господу. Некоторые из тех, кого он вернул обратно, со временем даже приняли положение Ачарьи.

Через Своих преданных Кришна проявляется в этом мире, потому любовь к ним точно передаёт степень нашей любви к Кришне. Точно также, ученики Гуру являются проявлением самого Гуру, и заботливое отношение к ним показывает истинную глубину любви к Гуру. Образцовая любовь Шрилы Гурудева к своим духовным братьям была очевидна каждому до самых последних дней его присутствия в этом мире.

ПРОПОВЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВОСТОЧНОМ ПАКИСТАНЕ (БАНГЛАДЕШ)

После принятия *санньясы* Шрила Гурудев, ещё до независимости Индии (1947) и после неё, находился в длительных проповеднических поездках по всей Индии и в Западном Пакистане (современный Бангладеш). Его сопровождали Михир Прабху, Санкаршан Прабху, Кришна-Кешав Брахмачари, Трайлокья Прабху, Махендра Прабху, Шри Брахма, Пйари Мохан Брахмачари, Йагйешвар Дас Бабаджи Махарадж и другие. Среди важных мест, которые он посетил в округах Дхака и Майменсингх, были Баляти, Навабгандж, селение Калакопа, Джамурки, Пакулла и Чураин.

Находясь в Джамурки-пакулле в округе Майменсингх, Шрила Гурудев прочитал лекцию в *пандале*, установленном в местной средней школе. Он часто описывал этот случай позже. Более тысячи человек, как *хинду*, так и мусульман присутствовало на собрании в тот день. Многие учащиеся и учителя этой школы также пришли. Несколько полицейских

по-доброму предупредили Шрилу Гурудева, что из-за разделения Индии и Пакистана, ситуация остаётся напряжённой для *хинду* в доминируемой мусульманами стране. Ему было дано сказано следить за своими словами и поступками, так как за ним наблюдают представители правительства. Если будут жалобы, что он сказал нечто против интересов Пакистана, его поместят в тюрьму. Получив эти предупреждения и видя большое число полицейских среди собравшихся людей, Шрила Гурудев начал беспокоиться о том, какие трудности может испытывать преданный в тюрьме, где нет никакой возможности избежать принятия нечистой пищи. Желая исключить любые затруднения, он просил слушателей придержать свои вопросы до конца лекции, когда он выделит 15-20 минут для ответов на них. Он также сказал, что будет отвечать на любые вопросы, которые не связаны с темой лекции, в частном порядке и в другое время. Он также просил, чтобы никто не прерывал лекцию, задавая вопросы, так как это мешает порядку проведения программы и приносит беспокойство другим слушателям.

Несмотря на эту просьбу, после того как Шрила Гурудев говорил в течение получаса, один мусульманский мулла встал и сказал: «В чём смысл обычая *хинду* поклоняться идолам?» Многие в собрании были возмущены этим заявлением и попросили его замолчать, а Шрилу Гурудева не отвечать на это. Но Шрила Гурудев приветствовал вопрос муллы, поблагодарил его и сказал, что он заслуживает ответа, от которого все получают благо. Более того, он не отойдёт от темы дискуссии, но ещё более обогатит её.

Затем он следующим образом поступил с вопросом муллы. Он сказал, что перед тем как ответить на него, он желает сам спросить его: «Верите ли вы в Бога?» Мулла ответил: «Конечно, я верю». Шрила Гурудев затем спросил: «А верите ли вы в Его всемогущество?» Мулла громко провозгласил: «Бог всемогущ!» Шрила Гурудев усмехнулся и сказал: «Вот вы сами и ответили на свой вопрос».

Не осознавая смысла слова «всемогущий», мулла вначале был смущён ответом Шрилы Гурудева. Поэтому Гурудев стал пояснять, используя аналогию: «Если Бог достаточно могущественен, то может ли Он взять майменсингхского слона и продеть его через ушко самой маленькой иглы, не повредив ни волоска на его теле?»

Мулла молчал, а Шрила Гурудев продолжил: «Похоже уважаемый мулла не знает пределов могущества Бога. Нет ничего невозможного для всемогущего Бога: *картум акартум аньятха йам самартхам са ева ишварах*. Бог может сделать всё, что пожелает, а также отменить или изменить всё, что Он уже сделал. Верховный Господь всемогущ и нет ничего невозможного для Него. Всемогущий Господь не ограничен теми силами, которые мы можем Ему приписать. Не в этом смысл всемогущества. *Сарва-шактиман* обладает всеми вообразимыми и невообразимыми силами. Раз мы приняли, что Верховный Господь всемогущ, то мы не можем сказать, что Он может сделать «это и то», а вот

«того и того» Он не может. Поэтому, в соответствии со своими желаниями Верховный Всемогущий Господь может явиться в любой форме со всеми Своими силами. А если вы говорите, что Он чего-то не может, тогда нет смысла заявлять, что Он всемогущ.

Любая фигура, которую человек создаёт из пяти элементов или своим материальным умом, обладающая формой или бесформенная, материальна. Их-то мы и называем *путул*, идолом. В *санатана-дхарме* не предписано поклоняться таким идолам. Наоборот, предписано служить Господу Богу в Его образе Божества или *Шри Виграхе*. *Шри Виграха* – это та форма, которую Всемогущий Господь соглашается принять, привлечённый любовью Своего преданного. Есть громадная разница между идолом и образом Божества Господа. И хотя форма Божества Господа полностью духовна, *чид-ананда-майя*, но материально обусловленная душа не в состоянии распознать Господа, даже если Он тут же предстанет прямо перед ней. Воспринять божественную форму Господа можно лишь глазами чистой любви. Без этого видение Господа не является настоящим».

ПРОПОВЕДЬ В АССАМЕ

После Восточного Пакистана Шрила Гурудев со своей группой отправился в Ассам, вспомнив как Шрила Прабхупада однажды напрямую указал ему проповедовать там, так как ассамцы просты и верят в садху. Чтобы выполнить указание Прабхупады, Шрила Гурудев вначале прибыл в Сарбхог, что рядом с Барпетой в округе Камруп. Его сопровождали Бхуван Прабху, Уддхаран Прабху и Кришна-Кешав Брахмачари Прабху.

Из-за проблем в Гоудия Матхе, последовавших за уходом Шрилы Прабхупады, Шрила Гурудев охотнее останавливался в доме брата Кришна-Кешава Брахмачари, чем в *матхе* [который в то время принадлежал отколовшейся группе]. Поскольку в той области шли непрерывные дожди и начались обширные наводнения, преданным пришлось погрузить свои вещи на воловью повозку и идти по колено в воде. Веранда и первый этаж дома ушли под воду, поэтому они соорудили бамбуковую платформу для сна, а другая такая платформа служила туалетом. Даже в столь трудных обстоятельствах преданная мать Кришна-Кешава Прабху ежедневно готовила для Вайшнавов.

Как раз в это время война с Японией достигла своего апогея, и японская армия, оккупировав Бирму, вторглась в пределы Ассама. Военное министерство британского правительства Индии издало приказ на реквизицию многих домов по всему Ассаму для размещения войск индийской армии. Дом семьи Кришна-Кешава Брахмачари был одним из реквизированных, и Шрила Гурудев со своей группой был вынужден оставаться в деревне неподалёку от Сарбхога. Это лишь один небольшой пример того, как Шрила Гурудев был готов принять на себя любые трудности ради исполнения указаний своего духовного учителя нести благо забывшим Кришну.

Шрила Гурудев проповедовал в течение семи дней в столь трудных условиях, пока не вернулся в Сарбхог и не остановился в доме Гопала Прабху. Находясь там, он ежедневно давал *бхагавата-катху* в доме местного учителя средней школы, известного гражданина, Чинтахарана Патгири. Среди тех, кто стали учениками Шрилы Гурудева во время его проповеднической деятельности в Сарбхоге были Гопал Дас Адхикари и его жена, а также Шивананда Дас Адхикари, Кхаген Дас Адхикари и Ачьютананда Дас Адхикари.

Местный юноша по имени Камала Канта Госвами [из семьи *брахманов* по фамилии «Госвами»] был регулярным посетителем *катхи* Шрилы Гурудева по Бхагавате. Он настолько привлёкся учением Махапрабху, что решил покинуть дом и присоединиться к проповеднической группе. Шивананда Прабху и его племянник с энтузиазмом пригласили Шрилу Гурудева посетить их деревню Бхаванипур Тапа, где он провёл несколько дней. Камала Канта Госвами сопровождал группу Вайшнавов до Тапы, но когда его отец Гхана Канта Госвами узнал об этом, он приехал туда, сурово отругал сына и забрал его обратно домой.

Гхана Канта был обусловлен верованием в превосходство *брахманов*. Он не принимал разумности Дайва-Варнашрамы, которой учил Гоудия Матх. Он посчитал, что его сын утратил статус своей касты, вкушая вместе с преданными [которые были из разных каст], и указал ему находится вне дома, пока тот не очистится. Камала Канта родился в очень высокой касте, но услышав чистые духовные заключения Шрилы Гурудева об отличии Вайшнава от *брахмана*, о превосходстве Вайшнава и о том, как Вайшнав может родиться в любой расе или касте, он не мог понять, в чём [тут его отец усмотрел] недостаток принятия пищи, которую готовили и подносили Вайшnavы, следующие религиозной практике, предписанной в *шастрах*. Он не одобрял неуважительного отношения своего отца к Вайшnavам, и, чтобы избежать оскорблений, он в тот же день покинул дом и вернулся в Тапу, чтобы вручить себя Шриле Гурудеву. Хотя Камала Канта желал принять посвящение, Шрила Гурудев волновался о тех беспокойствах, которые могут принести его отец с семьёй, и подумал, что лучше пока не давать ему Харинаму и *дикша-мантру*.

В Тапе несколько богатых марварских торговцев привлечлись Шрилой Гурудевом и взялись тщательно служить Вайшnavам и помогать ему в проповеди послания Махапрабху. Шивананда Прабху, хотя и женатый, был очень отречённым и отдал своего достойного сына Локеша Шриле Гурудеву для полной занятости в служении Шри Гуру-Гоуранге. Очень редко можно встретить отца, отдающего своего собственного сына для преданного служения Господу. Племянник Шивананды Прабху, Шри Лохит, и его сын Локеш были посвящены в святое Имя в доме Туларама Бабу в Тапе. Перед своим возвращением в Калькутту, Шрила Гурудев также посвятил Камала Канту Госвами, Рам Прасада и Бхавананду в святое Имя. Он также дал *дикшу* Шри Лохиту, Локешу и Камала Канте по прибытии в миднапурский *матх*. Им были

даны имена: Лалита-чаран Брахмачари, Локанатх Брахмачари и Кришна-Прасад Брахмачари соответственно. Все эти трое преданных позже приняли *санньясу* у Шрилы Гурудева и стали известны как Тридандисвами Шримад Бхактилалит Гири Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактисухрид Дамодар Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактипрасад Ашрам Махарадж. [Шри Шримад Бхактиваллабха Тиртха Махарадж, автор этих воспоминаний, впервые встретил своего Гурудева в 1947 г. в Гоалпаре (Ассам) и впоследствии получил у него посвящение и духовное имя Кришна-Валлабха Брахмачари.]

Перевод: Вриндаван дас адхикари

Киртана-бхакти

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиваллабха Тиртха Махарадж

(Парам-пуджьянад Шрила Бхактиваллабха Тиртха Махарадж – выдающийся ученик Шри Шримад Бхактидайиты Мадхавы Госвами Махараджа и нынешний ачарья «Шри Чайтанья Гоудия Матха». Несколько раз он посещал Россию, Белоруссию и Украину с проповедью послания Шри Гуру и Гоуранги.)

Минск, 13 сентября 2000 г.

В начале всего я приношу свои бесчисленные полные поклоны лотосным стопам моего высокочтимого Гурудева Нитья-лила Ом Вишнупад Аштоттара-Шата Шри Шримад Бхактидайита Мадхавы Госвами Махараджа, Абсолютного противоцелого Абсолютного Господа Шри Кришны и пришествию самой Его милости. Я молюсь о Его беспричинной милости, пусть он даст мне сил воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его Вечных спутников ради очищения моего сердца и обретения безраздельной, беспримесной чистой преданности Шри Кришне. Я приношу свои бесчисленные полные поклоны лотосным стопам моих высокочтимых *шикша-гуру*. Я молюсь об их беспричинной милости, пусть они дадут мне сил воспевать славу Всевышнего Господа Шри Кришны и Его окружения, чтобы очистить сердце и обрести безраздельную преданность Всевышний Господу Шри Кришне. Затем я приношу свое должное почтение всем присутствующим здесь.

Сегодня наша последняя встреча с вами. Завтра мы должны ехать в Москву. У меня нет возможности и способности служить вам, потому что я совершенно не владею русским языком. Всё же, я попытаюсь выразить свои мысли на ломаном английском языке. Несмотря ни на что, мы счастливы, встретить вас снова по прошествии полутора лет.

Воля нашего высокочтимого Гурудева такова: «Куда бы ты ни ехал, помни все то, что ты услышал из лотосных уст Гурудева, Вайшнавов, *шикша-гуру*, и все то, что прочитал в достоверных писаниях, и в особенности в «Шримад-Бхагавате», а также ты должен говорить о том, что прочитал и услышал. Ты не должен говорить по своей собственной прихоти, говорить всё то, что тебе вздумается просто ради того, чтобы удовлетворить обусловленные души этого мира. Тем самым ты просто потратишь свое время впустую. Ты должен говорить «*шрутовани*».

Наш Парам-Гурудев Нитья-лила правишта Ом Вишнупад Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур также дал подобный наказ. Он приказал, чтобы мы говорили о том, что написано в *шастрах* и о том, что слышали о своего Гурудева через наставническую преемственность – Гуру-парампару, и не говорить ничего, самостоятельно выдуманного. Если мы сможем говорить о том, что слышали, то это очистит наше сердце, и тогда мы сможем обрести преданность Шри Кришне. Такова воля Нашего Гурудева, воля на все времена, вечная воля. И хотя у меня множество недостатков, я не имею доступа к антологической стороне Преданности, в суть Преданности, и хотя я не владею языками, тем не менее, я должен подчиняться приказу моего высокочтимого Гурудева, и поэтому, куда бы я не приезжал – я пытаюсь говорить. Я не владею в достаточной степени хинди, но когда я приезжаю в места, где говорят на хинди мне приходится говорить на этом языке. На хинди я говорю с сильным бенгальским акцентом. Те, кто ездит со мной или те, кто уже давно общаются со мной, могут меня понять, но для новых людей это достаточно сложно. Так же и здесь, когда я говорю на английском языке, у меня получается индийское произношение. В Англии и других англоязычных странах их произношение, интонация, голос поставлены совершенно по-иному. Мне сложно понять, что они говорят мне, а им сложно понять, что говорю я.

Когда я еще учился в школе, в Гоалпаре, шла война между Англией и Японией, а страной тогда правили англичане. По дороге, прямо перед нашим домом, ездил военная техника по направлению к Гуахати и другим местам. Как-то раз я разговаривал с солдатом, который шел в одной из колонн. Он спросил меня: «У-у-у...бу-бу?». Я ничего не понял: «Понимаете, мы индусы. Плохо понимаем ваш язык. Пожалуйста, не говорите так быстро». Тогда он повторил: «В каком... классе...ты...учишься?» – «А... ну теперь понятно, спасибо». Они вот так вот говорят. Очень сложно для нас уловить смысл. Мы говорим совершенно по-разному, но, тем не менее, куда бы я ни приезжал – в Америку или другие места, – все уверяли: «Нет, нет, вы говорите очень понятно. Мы всё понимаем». Не знаю, понимают они в действительности или просто успокаивают. (Смеётся)

Но как бы то ни было, я должен исполнять божественную волю моего высокочтимого Гурудева. Если мы помним, говорим и слушаем о мирских темах, мы привяжемся к временным вещам этого мира. Куда бы мы ни направили свои силы – туда мы и придем. Поклонение Кришне означает, что мы должны направить свои усилия в совершенно другую сторону. Мы должны говорить не о мирских вещах, а о Кришне. О Его Имени, облике, качествах, Его окружении, играх. Мы должны слушать об этом и помнить. Такова Бхагавата-дхарма. Мы должны следовать этой дхарме. Бхагавата-дхарма это Бхакти-дхарма. Так нас учит Шри Чайтаньядев. Ведавьеса Муни определяет Её так: «Мы должны слушать о явлении (джанма), о Рождестве Всевышнего Господа. О лиле Его явления и о других Его играх, о других Его качествах». Если мы будем слушать об этом ради удовлетворения Шри Кришны, то наш ум устремится к Нему. Наше слушание не должно оскверняться, какими бы то ни было низменными мотивами. Также мы не должны становиться трибунными ораторами. «Я буду выступать, если мне заплатят тысячу долларов». В таком случае мы будем говорить о долларах, а не о Кришне. Мы должны правильно определить нашу цель. Наша цель это удовлетворение Шри Кришны, а не кого бы то ни было в этом мире. Если же цель будет поставлена неверно, то и всё остальное будет ложно. Поэтому, это очень важно. Если мы собьём прицел, то весь смысл духовной жизни исчезнет.

Если мы говорим из каких бы то ни было других побуждений: чтобы прославиться, заработать денег, и т.д, то тогда лучше вернуться обратно в мирскую семейную жизнь и зарабатывать деньги честным путем. Кто поступает подобным образом, просто лишен всякой веры.

Как определяется Бхакти? Бхакти это то, что мы делаем, после того, как полностью отдались в руки Кришны, полностью предались Ему. В Нарада-панчатаре дается определение Бхакти:

*сарва упадхи винирмукхам тат паратвена нирмалам
хришикена хришикеша севанам бхактир учьяте*

Что подразумевается под словом «Бхакти»? Мы должны оставить всякую материальную гордость, материальное эго (представление о себе). Если мы имеем материальные представления о себе, то неизбежно в нас будут возникать материальные желания. Они придут сами собой. До тех пор пока присутствует материальное представление о себе, даже во всей этой вселенной мы не найдем никакого блага. Этот мир сотворен иллюзорной энергией Господа, и если я думаю, что отношусь к этому миру, то сразу же лишаясь всего блага, всего хорошего, потому что весь этот мир – *авиринчит амангалам*. Даже высшее царство в этом мире, царство Брахмы, лишено блага, по самой своей природе. Поэтому Абсолютное Благо и Добро – это Всевышний Господь который обитает за пределами этого мира.

С ложным представлением о себе, с таким ложным эго, что я из России, Белоруссии, Индии, Великобритании, Франции... с такими ложными представлениями о себе, которые приводят к временным результатам в этом мире, вся эта Вселенная является тюрьмой, в которую помещают заключенных забывших о Кришне. Мы сами пришли в эту тюрьму, и поэтому мы должны оставить эти грязные низменные представления о себе.

Какое же представление о себе у нас должно быть? «Я – принадлежу Кришне. Я принадлежу Ему» – вот какое! Нам не достаточно просто отказаться от своих материальных представлений о себе. *Гьяни* тоже отказываются ото всех ложных представлений, ото всех *гун: саттва-, раджа-, тамо-гуны* – от этих первокачеств материальной природы. Но просто избавившись от ложных представлений, мы еще не можем совершать Бхакти – *тат паратвена нирмалам. Хари ом тат сат*. Если мы осознали, что принадлежим этой Верховной трансцендентной Личности Шри Хари, тогда мы становимся святыми и после этого, что бы мы ни делали, называется Бхакти. У меня есть органы чувств, ум, разум. Если я посвятил все это служению Шри Кришне, тогда это Бхакти. После того, как я «стал Его», начинается Бхакти. Пока этого не произошло, Бхакти нет, нет *хришикена хришикеша севанам бхактир учьяте*.

Итак, когда мы утвердились в том, что принадлежим Кришне, в том, что «мы – Его, Кришна мой Господь, и нашей высшей целью становится удовлетворить Кришну, служить Ему» – тогда наша цель установлена правильно. И мы не должны сбиваться с этой цели.

Господь - причина всего, Вседержитель, Создатель бесчисленных *брахманд*. Он Тот, кто воистину поддерживает все. Другие могут лишь выступать в роли Его инструментов. Если такой веры нет, это означает, что мы не приняли прибежище у Всевышнего Господа. Слышали ли вы когда-нибудь о шестисложной Шаранагати? Одно из качеств Шаранагати состоит в том, чтобы верить в то, что Кришна единственная опора, поддерживающий, помощник и защитник. Если этой основы нет, то как можно двигаться дальше?

Если мы приняли прибежище у Него, а Он в действительности поддерживает всех, то почему же мы тогда думаем о деньгах? Вместо этого мы должны служить Ему, и тогда, без отдельных на то усилий, Он пошлёт всё то, что нам необходимо. Но мы не должны требовать, домогаться этого. Если мы служим ради материальной выгоды, то это становится просто бизнесом, торговлей. Просто у нас нет никакой веры. Мы принимаем безоговорочное прибежище у Кришны, а потом говорим: «Если не будем работать – умрём». Так давайте умрём. Зачем вообще мы начинали поклоняться Кришне, если у нас нет веры? Что, разве Кришны не существует?! Он, что литературный вымысел?!

Выдуман только для того, чтобы говорить об этом другим?! Даже если я принимаю абсолютное прибежище у обычного человека, то он просто вынужден будет заботиться обо мне, защищать меня. Если я приду к кому-то из присутствующих в зале домой и приму у него прибежище: начну работать на него и ничего не просить, то как долго он сможет просто смотреть на меня и молчать? Он может быть даже негодяем, но всё равно он не сможет долгое время оставаться равнодушным. «Как же так? Он полностью предался мне. Как я могу есть сам, если не накормлю его?!» Даже самый заурядный человек не сможет оставаться равнодушным. Что же говорить о том, если я приму прибежище у Всевышнего Господа?!

Что, Гурудев не защитит меня? Почему я должен идти этим материальным путём ради денег, ради чего? [Громким голосом – почти крича] Это не настоящая вера!!! Если есть истинная вера, если цель определена верно, тогда что бы мы ни делали, мы делаем ради удовлетворения Шри Кришны! Внутренне, у нас не должно быть никаких желаний, кроме желания служить Кришне.

Мы хотим служения Шри Кришне, привязанности к Нему. Такова высшая цель жизни в преданности, жизни в Бхакти. И поэтому наш Гурудев сказал нам: «Куда бы ты ни шел, ты не должен говорить ради удовлетворения обусловленных душ, ради получения материальной выгоды. Говори только о том, что услышал из лотосных уст Гуру-варги и наставлений, полученных из достоверных священных писаний. Ты должен помнить и поступать именно таким образом».

Пример лучше любых поучений. Вначале я думал: «Нет необходимости выступать с проповедями, ради того, чтобы достичь Кришну». Когда я оставил дом и семью, я думал, что должен забыть всё. Я никогда не думал, что буду выступать с речами. Но затем Гуру Махарадж попросил меня выступить перед собранием преданных, и я подумал: «Что же это такое? Это что, необходимо, чтобы достичь Шри Кришну?» Тогда Гуру Махарадж в своей проповеди сказал, что говорить о Кришне – лучшее из видов преданного служения. Мы делаем это не для того, чтобы выступать с речами, или ради славы. Мы говорим, потому что лучший вид преданного служения это говорить о Кришне, осознавая свою принадлежность Ему, говорить ради Его удовлетворения.

Высшие виды преданного служения – Киртана-бхакти, Шравана-бхакти, Смarana-бхакти. Киртана-бхакти выше всех остальных видов преданного служения, потому что совершая его, вы и слушаете, и помните одновременно. Совершая *киртан*, вы совершаете все виды Преданности. Например, Гуру Махарадж говорит, а я слушаю. Он останавливается и спрашивает меня: «Что ты понял?» – «О, Гуру Махарадж, я задумался. Мои мысли были в другом месте». Я могу

участвовать в собрании, но мой ум будет блуждать в другом месте. И тогда Гуру Махарадж скажет: «О, ты тут сидишь и ничего не слушаешь? Ты должен слушать с неотрывным вниманием, всем своим сердцем, и затем идти и говорить другим! Всё, что ты услышал из уст Гуру и Вайшнавов, ты должен повторить. Ты должен занять свой ум, и всё, что у тебя есть, в служении Шри Кришне. Если ты будешь говорить, например, в течение получаса, о Кришне, то ты не сможешь думать ни о чём, кроме Него. В течение получаса ты будешь спасен от мирских мыслей. Если же ты будешь говорить в течении 24 часов, то ты станешь полностью освобожденной душой. Вот ради чего мы должны говорить. Если ты будешь думать о чем-то другом, говоря о Кришне, то ты не сможешь говорить, твоя речь станет бессвязной. Так же, если я говорю о Хари, но цель у меня другая, тогда мой ум устремится к этой цели. Поэтому, только тогда, когда ты пытаешься говорить о Кришне, посвятить свои мысли Ему, сделать так, чтобы Он был доволен, это называется *бхаджаном*. Это не выступление с лекциями.

Что делал Шукадев Госвами? Он был великим святым, который родился уже сознающим Брахман. И что же слушал Парикшит Махарадж в течение семи дней без перерыва, день и ночь, не принимая ни пищи не воды? (Вы способны на это? Это аскеза в преданности.) Шукадев Госвами был обеспокоен тем, что Парикшит Махарадж подвергал себя такой суровой аскезе. Он сказал о том, что ему следует отдохнуть, иначе он испортит своё здоровье, и если это произойдет, то как он собирается служить Всевышнему Господу? «Ты должен отдохнуть, что-то попить. Вода это жизнь. Ты должен что-то поесть иначе ты умрешь». На это Парикшит Махарадж ответил: «Нет, мне осталось всего-навсего семь дней до смерти. Не волнуйся обо мне. Я не испытываю никаких сложностей, уныния, страданий из-за этого. Очень тяжело выносить голод и жажду. В этом теле это выносить невероятно сложно, но я не страдаю, потому что у меня на это нет времени. Пожалуйста, продолжай говорить о нектарной славе Всевышнего Господа, а я буду продолжать пить этот нектар своими ушами. Ты не должен волноваться обо мне».

Таково истинное слушание и повествование славы Господа. Когда Шукадев Госвами говорил в Шукартале, там присутствовало множество великих мудрецов. Это были не какие-то обычные люди, заурядные личности. Среди них были даже Агастья Муни, который выпил целый океан, Парашурама (один из 10 *аватар* Господа), Ведавьяса Муни, Нарада Госвами – все присутствовали там. Ни один из мудрецов не мог ни коим образом опровергнуть утверждения Шукадева Госвами, потому что он обладал *брахма-гьяной* (духовным видением) с самого рождения. Он был величайшим *гьяни*, *йоги*, величайшим преданным.

Через семь дней они достигли совершенства своей жизни. Как? Они же обыкновенные люди, как и мы... Но нет, между нами пропасть,

огромная разница. Нет того, кто мог бы говорить так, как это делает Шукадев Госвами, нет того, кто может слушать так, как это делает Парикшит Махарадж. Поэтому мы и не достигаем своей цели. Мы должны стараться исполнять волю наших доброжелателей – Шри Гуру и Вайшнавов. У них нет ни малейшего желания причинить нам страдания, принести какие-то проблемы. Все, что они советуют, служит нашему благу. Поэтому мы не должны тратить своё время зря. Мы должны направить все свои усилия на исполнение Их воли. И хотя у нас нет преданности, когда возникают другие мотивы, всё равно мы должны стараться. Без повторяющихся вновь и вновь усилий на пути к преданности, мы не сможем достичь высшей цели. Другие мотивы могут приходить, но мы должны стараться отвергнуть их. Мы должны сражаться. Это долгая битва за то, чтобы изгнать низменные мысли и впитать благое сознание.

Куда бы я ни приезжал, я прилагаю усилия, стараюсь. И тем, кто помогает мне, я очень благодарен. Я благодарен тем, кто организовал всё здесь, в Минске. Вот их имена (перечисляет). Я не знаю имена всех. Но я благодарен всем тем, кто предоставил мне возможность занять себя в служении Всевышнему Господу Шри Кришне и Его Вечным Спутникам. Вы организовали эти встречи, поэтому Мне представилась возможность говорить о Кришне. Наш Гуру Махарадж говорил, что если я не буду говорить о Кришне и буду оставаться в уединённом месте, то мне придется думать о плохом. Гуру Махарадж хочет, чтобы мы всегда занимали себя в служении Шри Кришне. Если мы говорим дважды, трижды, четырежды в день... В Удхьяне однажды мне пришлось говорить восемь раз на протяжении суток, и я не возражал. «Вы же не отдыхаете», говорили мне. А я отвечал: «Ничего страшного, таково желание моего Гуру Махараджа. Он хочет спасти меня. Я падшая душа. Гурудев сказал, что я должен занять себя в служении Шри Кришне. Если я говорю 4-5 раз в день, то везде я должен говорить о чём-то новом, я должен думать, о чем же мне говорить. Даже если мне захотелось подумать о чем-то плохом, я не могу, потому что я не успеваю, мне нужно ехать в другое место, на следующую встречу. Таково моё прискорбное состояние. У меня нет желания служить Кришне, но меня заставляют, против моего желания».

Вы, как организаторы этой встречи, выступаете в качестве духовных наставников. Внешне вы слушатели, но сидя здесь вы говорите своим видом: «Мы хотим слушать вас». Вы заставляете меня говорить о Кришне, поэтому вы действуете как Гуру. Вы – мои Гуру, а Гуру я должен давать *дакину*, пожертвование. Но у меня ничего нет. Даже для поддержания своей жизни я прошу подаяние. Как же я могу дать *дакину*? *Дакина гьяна сандешам*. Наш Гуру Махарадж часто говорил об этом. Старайтесь говорить обо всем том, что вы слышали из уст Гуру-варги, Вайшнавов и достоверных писаний. Это будет вашим пожертвованием Гуру. Но даже в этом я не компетентен. У меня нет

доступа к *сиддханте* преданности (Бхакти), поэтому вы должны быть довольны своими собственными достоинствами. Если пожелает Всевышний Господь, я снова смогу приехать сюда, и снова иметь возможность общаться с вами.

Какая истина превыше всего?

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиваллабха Тиртха Махарадж

Шри Чайтанья Гоудия Матх, Калькутта

31 декабря 2002 г.

Наш Гуру Махарадж, Шрила Бхактидайти Мадхава Госвами Вишнупад, много раз выносил на обсуждение тему, изложенную в 14-ой главе 11-ой песни «Шримад-Бхагаватам». Он говорил: «Это исключительно важная тема! Вы должны досконально изучить её. Много раз мы приступали к ней, но так и не успели завершить. Помните же о том, что я говорил!»

*ваданти кришна шрейамси бахуни брахма-вадинах
тешам викалпа-прадханйам утахо эка-мукхйата (ШБ 11.14.1)*

Уддхава задает Шри Кришне вопрос. Будьте очень внимательны, чтобы понять, в чём он заключается. *Брахма-вади* - это *риши*; *Брахма* означает Веда. Веда и Брахма суть одно; Брахма и Нараяна суть одно. *Ведо нарайанах сакшат свайамбхур ити шушрума (ШБ 6.1.40)*. Каков подлинный смысл? «Нара» означает «все сознающие сущности в совокупности». Истинно живая сущность, *сач-чид-ананда*, – принцип, исполненный бытия, знания и благодати. Этот принцип исполнен знания, то есть, достигим благодаря знанию, ибо из незнания знание не рождается. И Тот, Кто является прибежищем мельчайших сознающих частичек, Всезнающий, Безгранично Знающий – Он и зовется «Нараяна»: *нара* и *айана*. *Нара* - это все *дживы*, все духовные сущности воедино, и Нараяна – их прибежище.

Нараяна есть Личность. Гуру Махарадж вопрошал нас: «Почему вам трудно в это поверить? Ведь вы же признаете личностью частичку сознания, его крошечную пылинку. Мертвую вещь никто не считает личностью. Мы видим личность лишь там, где присутствует сознание, но как только сознание уходит, остается труп и больше ничего. Найдется ли хоть один человек на свете, который признает труп личностью? Под личностью всегда подразумевается нечто сознающее, но лишенное сознания – никогда. В настоящий момент сознание скрыто двумя покровами: осязаемым и неосязаемым телами. Осязаемое тело состоит из

земли, воды, огня, воздуха и неба, и в нём нет сознания. Под ним скрывается иное, неосязаемое тело. Оно состоит из мышления, разума и извращённого эго – ложного, ненастоящего самосознания. А под ним скрывается сознание, живое существо. Когда это сознание уходит, ни верующий, ни атеист не станет считать мертвое тело личностью. Если вы приписываете это качество личности частичке, духовному атому, то для вас не составит труда признать, что Первопричина всех частичек сознания – Всё сознание, Верховный Господь, Присносуший, Всеведущий и Всеблагой – также Личность. Тут нет ничего сложного, ведь вы же согласны с тем, что мельчайшая частичка бытия, знания и благодати, *ану сач-чид-ананда*, атом сознания – личность. Я не понимаю, что здесь трудного?», так говорил Гуру Махарадж.

Итак, Он – Личность Абсолюта. *Расо ваи саха расам хй евайам лабдхвананди бхавати* (Таиттирия Упанишад 2.7.1). Веды, *шрути*, которые исходят из Верховного Господа, подтверждают это. *Расо ваи саха* означает Личностное Многообразие, не пустоту. *Расо ваи саха*. Он Один есть Владыка и Повелитель, Наслаждающийся. *Ахам хи сарва-йаджнанам бхотам ча прабхур эва ча* (Б.Г. 9.24). Посмотрите в «Бхагавад-Гите»: и «Гита», и *шрути-мантры* говорят: «Я Один воистину есмь Владыка и Повелитель!», «Я» – Личность!». «Я», а не что-то безличное.

В *чатух-шлоке* «Шримад-Бхагаватам» говорится: *ахам эвасам евагре нанйад йат сад-асат парам* (ШБ 2.9.33). «Я пребывал до творения, Я пребываю после творения, и пребуду после гибели мироздания». «Я» – здесь используется слово *ахам*, личное местоимение. Он – личность без границ; личность, но не в рамках трех измерений. Мы заблуждаемся, отождествляя личность с видимой оболочкой, ибо подлинной «личности» мы не видим. Мы думаем, что личность это тело: пока живет – личность, умерло – уже не личность. Но на самом деле за всем этим стоит сознание, ибо только лишь оно и оживляет это тело, делая его личностью. И это сознание несет блаженство

Представьте себе, что вы стали безраздельным правителем огромной территории, богатейшего края, в котором нет ни одной живой души. Будете ли вы счастливы? И если вам принести... кошечку, всего лишь кошечку, в которой есть сознание, благодаря чему она может тереться о ваши ноги, и эта кошечка будет приносить вам радость. Но когда сознание уйдёт из её тела, когда вам принесут дохлую кошку, – будете ли вы по-прежнему довольны, или нет? Хотя сознание и сокрыто под осязаемым и неосязаемым телами, его присутствие приносит счастье. Это жизненный факт. Все сокровища мира не принесут вам такого счастья, как какой-нибудь попугайчик, щебечущая птичка! Но как только сознание покинет тело, вы её попросту вышвырнете.

Итак, Первопричина, Верховный Господь – также Личность, Личность без границ. Разве трудно понять это? Верховный во всем,

таково неотъемлемое качество Господа. Он, даже будучи в трёхмерном мире, остается Безмерным. Без Его милости вам не охватить Его. Яшода Мата пыталась связать маленького Гопала всеми веревками, какие были, она подвязывала их одну за другой, но безуспешно. Почему? Потому что Гопал, хотя и кажется маленьким мальчиком, имеющим длину, ширину и высоту, на самом деле Безграничен. Это Его неотъемлемое качество. Господь всегда Безграничен, даже в трёхмерном мире, и в этом Его непостижимое могущество, которое непостижимо для так называемых *гьяни*, мыслителей. Они лишены Кришна-премы, ибо не могут понять: «Как это так? Вот же, у него есть длина, ширина и высота! Какой же он безграничный? Он не безграничный, мы все сами видим, и потому приходим к такому выводу!»

Он - Первопричина всего, даже безличного Брахмана. *Двав имаву пурушау локе кшарас чакшара эва ча* (Б.Г. 15.16). В Гите описывается два вида *пуруш*. Один из них *кшара*, что означает «отделённый от истинной Сути», обусловленная душа, порабощённая *джива*. Она отвратилась от своей истинной природы, и сила Иллюзии окутала ее. Другой *пуруша - акшара*, Брахма и Параматма, Тот, кто не отделен. В теле присутствует и *атма* и Параматма, но в то время как *атма* отделена от Сути, Параматма неотделима. В «Гите» Кришна говорит далее: *кшарас сарвани бхутани кута-стхо кшара учйате* – живые существа относятся к категории *кшара*, а Брахма и Параматма к категории *акшара*. Параматма неотделима от *дживы*, и вечно наблюдает за сердцем каждой души.

Но Кто есть Кришна? Мы читаем «Гиту» от корки до корки, но её наставления не принимаем. Есть ли вообще смысл читать? Прямо здесь говорится: «Я – вне постижения порабощенных душ этого и всех миров! Им не постичь меня своим мышлением, разумом или органами чувств» И: «Я также неизмеримо выше, чем *акшара*, Брахма и Параматма, безгранично выше, и потому Я – Пурушоттам!» «Я», *ахам*. «Я – Первопричина безличного Брахмана», *брахmano хи пратиштитханам* (Б.Г. 14.27), так Кришна говорит в «Гите», но мы эти истины не принимаем. Безличный Брахман – это ореол Верховной Личности Господа Шри Кришны. Он Первопричина всему, и он Личность.

И вот мы подходим к вопросу Уддхавы: *ваданти кришна шрейаси бахуни брахма-вадинах*. Брахма и Веды суть одно. Ведам следует поклоняться как Самому Нараяне. «Гите» поклоняются как Самому Кришне, Она – «Слово Бога». И «Шримад-Бхагаватам» есть Кришна, в Писаниях можно найти много подтверждений тому. Поэтому *брахма-вади-риши* означает *веда-вади-риши*. Мы читаем Веды материальными глазами, мы видим обычную книгу, но не Кришну, не Нараяну. Чтобы стать *брахма-вади*, осознать Брахман, необходимы качества, которые придут лишь по Его милости. Сколько людей изучает Веды – и при этом следуют тому, что полностью противоречит сути Вед! Материальным рассудком Веды не понять, ибо они Самоявленные, и обрести их смысл

можно только через откровение. Через откровение Верховный Господь (Суть Вед) нисходит на полностью предавшуюся душу. Вот почему *брахма-вади* означает *веда-вади*.

Уддхава спрашивает: «Великие святые утверждают, что все их суждения и воззрения основаны на Ведах. «Мы ничего не говорим от себя! Всё, что мы говорим, основано на Ведах, мы готовы доказать свои слова положениями Вед!» И это не простые мыслители. Они не будут говорить ради красного словца. Но каждый из них говорит своё, отличное от других! Капила Муни говорит: «Суть всех Вед – это *санкхья*», а Патанджали Риши возражает: «Нет, *йога-даршан*!». Джаймини говорит: «Не согласен, истина в *карме*!» – и все это на основе Вед, со всеми доказательствами. Конада Риши утверждает: «*Вайшешик-даршан*», а Гаутама Риши: «*Нйайя-даршан*». И все они ссылаются на Веда, неотличны от Нараяны. Так вот, о чём я хочу спросить, – говорит Уддхава, – есть ли среди всех этих различных воззрений наивысшее? Или они все верны, все истинны? *Ваданти кришна шрейаси бахуни брахма-вадинах*. Эти мудрецы говорят ради вечного блага обусловленных душ этого мира, для людей этого мира, ибо другие живые существа не в состоянии понять эти истины. Так равноправны ли эти истины, изречённые святыми, или же есть среди них та, что выше?»

Господь Кришна сказал: «Разве тебе не ведомо Моё суждение? Уддхава, ты Мой вечный и возлюбленный спутник. Неужели тебе не ведомо Моё суждение, Мои наставления?» – «Конечно, Господь!» – «Так каково же оно?»

*бхавато дахритах свамин бхакти-його `напекшитах
нирасйа сарватах сангам йена твайи ависен манах (ШБ 11.14.2)*

«О Господь, ты советуешь нам принять чистую преданность, избавленную от всех посторонних мотивов. Преданность только ради счастья Твоего, Верховного Господа, неподдельную и незапятнанную. Преданность избавленную от посторонних желаний, то есть, любых желаний, кроме служения Кришне: от желания материальных благ здесь и на небесах, желания освобождения, слияния с безличным Брахманом или Параматмой, желания мистических сил и прочих желаний ради собственного удовольствия. Такая преданность зовется чистой, *шуддха-бхакти*. Целью должно быть счастье Шри Кришны, и ничего больше, потому что иначе не обрести любви и привязанности к Шри Кришне. Иначе привязанность к мирским радостям – корень всех привязанностей – не будет вырвана. Ты советуешь нам: просто служите Кришне ради Его удовольствия. Отстранитесь от всего, что есть дурного в этом мире, ради Кришны. *Нирасйа сарватах сангам йена твайи ависен манах*. Благодаря такой преданности сердца ваши погрузятся в Господа, в Тебя, и ничто не встанет препятствием между Господом и Его слугой. Его наслаждение – вот цель слуги. «Ради Кришны!» И непрерывно служа Ему, вы обряцете

Его. Ты советуешь, о, Господь, чистое преданное служение Шри Кришне, без посторонних желаний. Не так, что «я тут служу Божествам, и мне нужно тысячу долларов ежемесячно!» Лишь деньги перестали поступать – конец всей преданности! Это и есть «посторонние желания», служение не ради служения. Тот, кто служит ради служения, никогда своего служения не бросит, ибо его не интересуют различные блага. Твоё суждение, Господь, это *бхаватодахритах свамин*, беспримесное служение, которое погружает сердце слуги в Кришну и уводит от всех нечистот этого мира. Но я хочу спросить Тебя: утверждается ли где-нибудь в Ведах эта чистая преданность? Если это так, почему же святые мудрецы ничего не говорят об этом, ведь они тоже основываются на Ведах? Получается, что Твои наставления - вне Вед? Твое суждение не отражено в Ведах?»

Кришна ответил на это:

*калена наста пралайе ванийам веда-самджнита
майадау брахмане прокта дхармо йасйам мад-атмаках (ШБ 11.14.3)*

«С течением времени, когда наступает конец мирозданию, весь мир, включая Брахму-Творца, погибает. Затем, в начале нового творения, из лотосного пупа Вишну рождается Брахма. В «Мундака Упанишад» (1.1.1) говорится: *брахма деванам пратхмах самбабхува*. Самым первым творцом является Брахма, рожденный из пупка Вишну, *брахма деванам пратхмах самбабхува вишвасйа карта*. Его мы считаем творцом, хотя истинный Творец и Вседержитель – Верховный Господь. *Са брахма видйам сарва-видйа-пратиштхам, брахма-видйа*, совокупность всего знания – *джешта путрайа атхарвайя праха - веда-гйана, шрути-гйана* нисходит из преемственности учителей. Брахма обрёл это знание от Кришны и вложил его, передал (*санчар*) его Свайамбхуве, *джешта путрайа*, старшему сыну, от которого идет своя преемственность. Откуда, из чего исходит *брахма-гйана*? Веда утверждает Меня. Истинный путь Вед – это путь, который ведёт ко Мне». В Гите говорится:

*сарвасйа чахам хриди саннивишто матах смритир гйанам апоханам ча
веданиш ча сарваир ахам эва ведйо веданта-крид веда-вид эва чахам (Б.Г.15.15)*

«Я вхожу в сердце каждой *дживы*», говорит Кришна в «Гите», *сарвасйа чахам хриди саннивишто*. Благодаря Мне ты можешь размышлять обо Мне. Кто даёт силы тебе?» Один человек пришел к Бхактиведанте Свами Махараджу и заявил: «Я не верю в Бога!» Тот отвечал: «А кто дал тебе силы заявлять это? И как долго ты сохранишь свою гордыню?» Эта сила дарована Господом. «Я вхожу в каждое сердце! Я дарую тебе память обо Мне! Когда ты отвращаешься от Меня, Сила Моей Иллюзии окутывает тебя, и ты забываешь обо Мне. Эта Сила – Моя. И Внешняя Сила, и Внутренняя Сила – обе они Мои. К тем, кто хочет служить Мне, Внутренняя Сила приходит на помощь в облике чистого преданного, а

тех, кто отвернулся от меня, окутывает Внешняя Сила, и они забывают Меня. *Матах смритир гйанам апоханам ча* – память, знание и неведение пребывают во Мне.

Веды утверждают Меня, и берут начало во Мне. Истинные наставления Вед – это путь, ведущий ко Мне. *Ахам эва ведйо*, в «Гите», которая принимается всеми, говорится: *веданта-крид*, «Как Ведавьеса Я написал *Веданта-сутру*». Ведавьеса – *аватара* Вишну. *Веда-вид эва чахам* – Я истинно знающий Веды, и без Моей милости никому не постичь их. Вот каковы подлинные наставления Вед.

Но мудрецы не ведают об этом. Когда Знание нисходит в этот мир, оно передаётся людям, обладающим различной природой. Обусловленные живые существа окутаны Силой Иллюзии, состоящей из *саттва-*, *раджо-* и *тамо-гуны*. В брахманах преобладает *саттва-гуна*, в кшатриях – *раджо-гуна*, в ваишьях – смесь *раджо-* и *тамо-гуны*, в шудрах – *тамо-гуна*. Они воспринимают знание, которое имеет единый источник, но поскольку слушатели имеют различную природу и качества, они и воспринимают его по-разному. Затем, они передают его другим обусловленным существам, которые также воспринимают его по-своему. Говорится:

*эвам пракрити-ваичитрийад бхидйанте матайо нринам
парампарйена кешанчит пашанда-матайо паре (ШБ 11.14.8)*

«В силу различной природы обусловленных существ, их понимание различно. Они не предаются преемственности Духовных Учителей и хотят самостоятельно понять истины, услышанные от Гуру». Наш Гуру Махарадж приводил пример: «Учитель объясняет для многих учеников, а потом велит: «Напишите-ка то, что я объяснял». Каждый напишет своё. Из всего класса наберется лишь несколько учеников, которые внимательно слушали и смогли записать всё в точности. Остальные напишут кто что понял. (И учитель говорит:) «Ну-у, это же неправильно, неправильно!» Каждый воспринимает знание по-своему, и точно так же передает другим, а те, в свою очередь – ещё другим. И вот уже безбожие, атеизм и всевозможная ересь, *пашанда*, проповедуются ныне под видом наставлений Вед.

* * *

*Посвящается 108-летней годовщине со дня явления Шрилы Бхактиведанты
Свами Прабхупады*

Письма Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Махараджа из Соединённых Штатов, адресованные Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу

*(Перевод этих уникальных писем, раскрывающих отношения двух
Вайшнавов, сделан с английского издания «Письма Шрилы
Бхактиведанты Свами Прабхупады из Америки» («Гоудия Веданта
Самити», Дели, 1997.)*

Предисловие

«Нет никаких сомнений, что наши взаимоотношения основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не сможем забыть друг друга. Пусть по милости Гуру и Гоуранги у тебя все будет в порядке. Я всегда молюсь об этом. С тех пор, как я увидел тебя в первый раз, я стал твоим вечным благожелателем. Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) с первой встречи относился ко мне с такой же любовью. На моём самом первом *даршане* Шрилы Прабхупады я научился любить». *(Отрывок из письма Шрилы Прабхупады от 28 сентября 1966 г.)*

В этой книге представлены ранее не опубликованные письма, написанные Шрилой Свами Прабхупадой в течение его первого года в Америке. Это всего лишь часть (16 писем) из длительной переписки между Шрилой Свами Прабхупадой и его другом и *шикша*-учеником Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем, учеником духовного брата и *санньяса-гуру* Свами Прабхупады, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа. С 1965 г. по 1977 г. Свами Прабхупада написал Шриле Нараяне Махараджу более 200 писем, главным образом на хинди и бенгали. Данные письма хранились в отдельной папке и были обнаружены совсем недавно. Ряд писем, которые Свами Прабхупада присылал из Америки, открывает письмо из Батлера, штат Пенсильвания.

Это первая из трех публикаций, которая описывает взаимоотношения Свами Прабхупады с другими Гоудия-вайшнавами. Книга «Письма из Америки» показывает близкие и искренние взаимоотношения между Свами Прабхупадой и Шрилой Нараяной Махараджем, которые не были широко известны. Из них становится ясно, какое служение и какую поддержку предлагал Шрила Нараяна Махарадж своему *шикша-гуру*. Эта книга представляет в оригинале исторические документы, а также выдержки из бесед и лекций Шрилы Нараяны Махараджа, которые помогают понять его переписку и дружбу со Шрилой Свами Прабхупадой.

Книга «Шрила Бхактиведанта Свами: Мой *шикша-гуру* и дорогой друг» содержит особые воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Свами Прабхупаде с самой первой встречи в 1947 г. В ней Шрила

Нараяна Махарадж объясняет и проповедническую миссию Свами Прабхупады. Также в неё включены фотографии и другие исторические документы.

Третий том представляет воспоминания других Гоудия-вайшнавов, которые встречались с Шрилой Свами Прабхупадой. Мы надеемся, что эти ценные материалы вдохнут новую жизнь в сердца всех последователей Шрилы Свами Прабхупады, помогут нам лучше понять его трансцендентную личность, деяния и наставления.

[Прим. редактора: Мы немного отредактировали письма Шрилы Нараяны Махараджа на предмет грамматических ошибок. Некоторые слова перевода оригинала были также внимательно проверены. В английском издании прилагаются фотокопии с оригиналов писем.]

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

Триданди Госвами А.Ч. Бхактиведанта Свами

с/о Гопал П.Агарвал

415 North Main Street Apt 111

Батлер, Пенсильвания, США

4 октября 1965 г.

Кому:

Его Святейшеству Тридандисвами Шрипаду Б.В.Нараяне Махараджу,

Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, Матхура, У.П., Индия

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими пожалуйста мои *дандаваты*, а также передай мои *дандаваты* Муни Махараджу и всем остальным Вайшнавам.

По милости Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура) с самого моего приезда на запад у меня было так много дел, что я смог написать тебе письмо только сейчас, хотя постоянно думал об этом. Я приехал сюда на месяц, но если я смогу остаться здесь дольше, дела пойдут успешнее.

Здесь люди естественным образом привлекаются христианством, но им также нравится слушать меня. С тех пор, как я сюда приехал, каждый день я читал лекции в церквях, школах, колледжах, клубах или обществах. Мне немного трудно понимать их английский, так как они произносят слова иначе, чем мы, а наше произношение тяжело для их понимания. Но работа не останавливается из-за этого. Они не отвергают мой английский.

В одной из самых крупных изданий Батлера, в газете «*Батлер Игл*», они оценили мой английский, поместили мою фотографию и напечатали статью под названием «Англо-говорящий последователь индуизма объясняет, зачем он приехал на Запад». [Вот что было написано в статье:] «Смуглый человек, одетый в светло-оранжевые одежды и белые сандалии вышел вчера из небольшой машины чтобы посетить встречу в «УМСА» Батлера. Это был А.Ч. Бхактиведанта Свами, посланник из Индии к людям Запада. Индуист по вероисповеданию и образованный учитель, он перевёл священные писания, такие как «Шримад Бхагаватам», на английский язык с древнего языка санскрита. Теперь он выполняет миссию, возложенную на него его духовным учителем, просвещать англо-говорящих людей об их взаимоотношениях с Богом».

Я рассказал [им] кое-что из своей биографии. Под своей фотографией я написал (большими буквами): «ПОСОЛ БХАКТИ-ЙОГИ». [Вот что ещё было написано в статье:] «Воспевание святого Имени Бога – одна из составляющих религиозной практики А.Ч. Бхактиведанты Свами, который приехал в понедельник и останется в Батлере в течение месяца как миссионер на Западе. Изображенный на фото в квартире своего американского спонсора Гопала Агарвала, Свамиджи живет в УМСА* и готовит себе пищу в доме Агарвалов. Он говорит: «Каждая культура имеет религию. Все мы кому-то служим. Но высшее служение – это служение Верховному Господу». Будучи образованным ученым, он перевел 60 томов санскритских писаний на английский язык. Ему 70 лет. Он получил степень бакалавра гуманитарных наук в Индии и сейчас действует в Соединенных Штатах как миссионер. Он получил духовное посвящение в 1933 г. и обучался у своего наставника вплоть до его ухода в 1936 г. Он разрубил все семейные узлы, оставил жену, детей и бизнес в Калькутте, чтобы следовать своим убеждениям».

(* УМСА - международная «Христианская молодёжная ассоциация»)

Пересечь Атлантический океан заняло несколько дней. Обычно в этом великом океане бывает сильный шторм и туман, которые доставляют много беспокойств. Но по милости Кришны всё было спокойно. Капитан корабля сказал мне: «Я никогда в своей жизни не видел Атлантический океан таким спокойным». Я ответил ему, что это всё лишь по милости Кришны.

После сильного шторма, который причинил мне много проблем в Арабском море, я понял, что еще один такой шторм я не переживу. Я бы просто умер.

Думаю, что здесь очень хорошее место для проповеди. Я читаю лекции, иногда по часу, иногда по полчаса. Теперь американцы «пробуют» нечто новое. Я впервые приехал в другую страну, покрыв расстояние в 12 000 миль. Все они здесь внекастовые (люди, не следующие традиции *варнашрама-дхармы*), тем не менее я никогда не боялся говорить перед ними. В первый раз в жизни я произносил речь в церкви. Но главное – я совсем один и уже старый. Поэтому, проплыв на корабле 12 000 миль, я сильно заболел. Я пересек Бенгальский залив, Индийский океан, Арабское море, Красное море, Средиземное море и Атлантический океан. Я проехал через Азию, Европу и Африку. Я пересёк эти моря и океаны и сильно заболел. По моей просьбе мне готовили вегетарианскую пищу на корабле, но я всё равно не мог её есть. Постился на протяжении 8 или 10 дней. *Питта* (огонь) сильно разгорелся в моём теле, и я страдал от ужасной боли.

В конце концов капитан корабля купил для меня в Порт-Саиде электрическую плитку. Я смог сам готовить и принимать *прасад*. Если бы они не организовали для меня плитку, я бы, наверное, до Америки не доплыл. Я вполне мог умереть в дороге, но вместо этого Кришна привёл меня сюда. Только Сам Кришна знает, зачем он привел меня сюда.

Здесь все очень дорого. Одна комната, которую я арендую в YMCA стоит 55 рупий в неделю. Это очень-очень дорогая страна. Простой рабочий зарабатывает здесь больше, чем джентльмен в Индии. Им платят 80-90 рупий в день. Каждый имеет машину, так как офисы и магазины находятся довольно далеко. Каждый «цивилизованный» человек имеет свою машину, которая стоит около 10 000 рупий. В Индии такая же машина стоила бы 50 000 рупий. Люди не нанимают шоферов, а водят машины сами. У них также нет слуг.

Здесь тысячи и тысячи машин. Когда я ехал из Нью-Йорка в Батлер, всю дорогу (около 500 километров) я наблюдал непрерывный поток машин, едущих в обе стороны. Вечером в городе во всех магазинах зажигается свет, и становится светло, как днём. Здесь много мостов и переездов, так что машины не мешают друг другу на узких дорогах. Каждая машина обычно едет со скоростью не менее 50 миль в час. В многих зданиях 25-30 этажей. По соседству на небольших участках земли

построены коттеджи. Люди очень «цивилизованные», но все они *угра* (очень страстные, не вежливые и не смиренные.)

Сегодня в Нью-Йорк приехал Папа Римский. Все смотрели это по телевизору. Телевизор – это удивительная вещь. Просто оставаясь в своей комнате, можно наблюдать, что происходит во всем мире, и как люди общаются между собой. «Дни проходят в бесполезном труде, а ночи – в сонном забытье». Люди здесь в основном не вегетарианцы. Без мяса они ничего не могут есть.

Я обычно принимаю *мури* (вздутый рис) и арахис с горчичным маслом. Мне удалось каким-то образом найти горчичное масло в одном месте. Здесь можно купить всё, но цены очень высоки. За 250 гр. горчичного масла я заплатил целых 5 рупий. Мне пришлось идти за ним в магазин около 20 километров. Если ты хочешь приехать в эту страну, ответь мне.

Свами Махарадж

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

А.Ч. Бхактиведанта Свами

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

21 августа 1966 г.

Кому:

Его Святейшеству Шримад Б.В.Нараяне Махараджу,

Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, Матхура, У.П., Индия

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими, пожалуйста, мои *дандаваты* и также благословения.

Мне кажется, что ты забываешь меня. Я никогда тебя не забуду, но я вижу, что ты меня забываешь. Как у тебя дела? Я надеюсь, что у тебя все «*кушол*» (хорошо и счастливо) во всех отношениях. В данное время я живу по вышеупомянутому адресу. Я думаю, что моя виза закончится в середине сентября. Если правительство даст разрешение, я попытаюсь ее

продлить. Здесь идет очень хорошая проповедь. Американские ребята очень красиво воспевают *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе /Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Они поют во весь голос и с жадностью слушают *сиддханту* «Гиты» и «Бхагаватам». Они также следуют *садачару*, оставив все свои дурные привычки. И, кроме того, они принимают *махапрасад* Махапрабху. Они делают всё это, и их жизнь становится успешной (*данйати дханйа*). Когда они совершают *киртан* и танцуют с поднятыми вверх руками, я вспоминаю предсказание Шрилы Бхактивинода Тхакура и становлюсь очень доволен. Шрила Бхактивинод Тхакур писал с великой надеждой: «Когда же наступит тот день, что белые люди из Европы и Америки присоединятся ко всем остальным и станут громко петь *киртан* Махапрабху?» Итак, я вижу, что этот день настал.

Я делаю для этого всё, что в моих силах. Я также молюсь о твоей помощи, и тогда мне будет легче. Итак, если я останусь здесь дольше, получив разрешение, вышли мне, пожалуйста, следующие вещи, которые я перечислю ниже. Ты должен купить эти вещи и упаковать их. Отправь их по железной дороге из Матхуры. Если ты согласен сделать то, что я прошу, ты должен всё купить и упаковать. Напиши мне, сколько потребуется денег, и тогда я вышлю деньги.

- 1) Одна пара металлических Божества Радхи-Кришны, размером с руку (16 дюймов)
- 2) Очень красивые одежды, короны и украшения. Три смены.
- 3) 10 пар *каратал* хорошего качества из Навадвипы
- 4) Три хорошие *мриданги*
- 5) Одна *тампура*
- 6) Одна качественная фисгармонь
- 7) 50 *харилама-мал*, 50 бус из *туласи* на шею и 50 мешочков для чёток
- 8) Одна книга «Сат-крийа-сара-дипика» Гопала Бхатты Госвами и Санатаны Госвами.

Если ты сможешь найти кого-нибудь, кто очень хорошо играет на *мриданге*, пригласи его приехать сюда, если он хочет. Если этот человек согласится, дай ему, пожалуйста, мой адрес.

Дай мне знать, сколько потребуется денег за всё, а также за пересылку. Как только я получу от тебя письмо, я сразу же вышлю деньги. Я очень надеюсь, что ты вышлешь всё, что я прошу, и тем самым поможешь моим усилиям [в проповеди]. Ты очень много сделал для меня раньше, и сейчас я прошу тебя снова помочь мне. Я буду тебе

очень признателен. *Виграху* необходимо купить в Матхуре или Вриндаване. Если возможно, *кхол (мридангу)* и *карталы* нужно купить в Навадвипе. Затем мой агент в Калькутте погрузит их на корабль. Я знаю, что с этим будут какие-то проблемы, но я также знаю, что ты всё прилетишь. Когда получишь это письмо, обязательно ответь. У меня всё в порядке.

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

А.Ч. Бхактиведанта Свами

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

28 сентября 1966 г.

(Заказной авиапочтой)

Кому:

Его Святейшеству Шримад Б.В.Нараяне Махараджу,

Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, Матхура, У.П., Индия

От кого: Международное Общество Сознания Кришны

Ачарья: Свами А.Ч. Бхактиведанта

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

Попечители общества (Примечание – все они мои ученики и у них теперь вайшнавские имена): Ларри Богарт, Джеймс С. Грин, Карл Йорганс, Рафаэл Балсэм, Роберт Лефковиц, Раймонд Марэ, Стэнли Московиц, Майкл Грант, Харви Кохэн

Шрипад Нараяна Махарадж!

Я получил твоё письмо от 20.09.66 без задержки. Нет никаких сомнений, что наши с тобой взаимоотношения основаны на спонтанной любви. Поэтому мы никогда не сможем забыть друг друга. Пусть по

милости Гуру и Гоуранги у тебя всё будет в порядке. Я всегда молюсь об этом. С тех пор, как я увидел тебя в первый раз, я стал твоим вечным благожелателем. Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) с первой встречи относился ко мне с такой же любовью. На моём самом первом *даршане* Шрилы Прабхупады я научился любить. По своей безграничной милости он занял такую бесполезную личность, как я, в исполнении некоторых его желаний. По своей беспричинной милости он занял меня в проповеди послания Шри Рупы и Шри Рагхунатха.

Проповедь здесь идет очень хорошо. Вместе с этим письмом я посылаю рассказ о том, что сделано. Если есть возможность, ты можешь это напечатать, размножить и послать копии в различные газеты. Здесь правительство сильно беспокоится, когда кто-нибудь проповедует любую другую религию кроме христианства. Поэтому мне предписано покинуть страну через год с момента прибытия. Я и сам готов вернуться, но мои ученики не хотят меня отпускать. Они подали в суд иск против такого предписания правительства. На это уйдёт 500\$ - это около 4000 рупий. Они готовы потратить так много денег. Вышеупомянутые американские джентльмены встретятся сегодня вечером и сделают всё, чтобы в течение суток деньги были уплачены адвокату. Скорее всего, мне придётся остаться здесь на более долгий срок, чтобы выполнить желание Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура). Но хотя они создают мне всяческий комфорт и удобства, мой ум всегда стремится вернуться во Вриндаван, и я очень хочу вас всех увидеть.

Я посылаю описание проповеди вместе с этим письмом. Также высылаю чек на 1500 рупий. Общая сумма, которую ты назвал, составила около 1544 рупий, но по ошибке ты написал 1080 рупий. Так или иначе, я найду эти деньги и вышлю тебе позже. Всё необходимо хорошо упаковать и отправить в Калькутту или Кочин. Адрес я пришлю в следующем письме.

Моя комната в Дели заперта. Если ты или какой-нибудь твой серьёзный проповедник захочет проповедовать в Дели, дай мне знать. Если ты захочешь, можешь использовать мою комнату в Дели для проповеди. Если ты будешь продолжать ездить в Дели, ты сможешь позаботиться и о моей издательской деятельности.

Ты написал мне: «Вы можете занимать меня любой проповедью в Индии, согласно моим возможностям. Я всегда готов сделать всё, что вы скажете». Итак, твоими благими пожеланиями я могу проповедовать всем сердцем.

Здесь пятнадцать образованных ребят стали моими учениками (*шишаватхо*). Они оставили вино, мясо, алкоголь, марихуану, чай, кофе, яйца и т.д., и они почитают *кришна-прасад*, который я даю им каждый день. Они никогда не знали, что можно есть только *дал*, *чапати*, рис, *шпинат*, молоко и *фрукты*, но теперь, принимая такой *прасад*, они

становятся очень счастливы и всегда внимательно выполняют свое служение. Поэтому когда эти юноши созреют, они начнут широкую проповедь в западных странах. Я постоянно напоминаю им, что я уже стар. «В любой момент я могу сделать «*намаскар*» Ямараджу, так что все вы должны стараться понять эту философию сознания Кришны должным образом». Я думаю, что все они относятся к этому серьёзно. Иначе зачем им было тратить на адвоката 4000-5000 рупий, чтобы оставить меня здесь? Так или иначе, по милости Кришны и твоими благими пожеланиями я не испытываю никаких неудобств.

Моё здоровье в порядке. Я только беспокоюсь о том, как без меня в Индии продолжается моя издательская работа. По поводу этого, если бы ты мог немного присматривать, я бы совсем не волновался. В Дели у меня есть ученик-домохозяин и еще один-два других, но они ничего не понимают в издательском деле. Если ты сможешь присмотреть, тогда Шриман Чандрашекхар и его сын Чандра-мохан помогут тебе. У меня есть хороший печатный станок, много бумаги, связи в издательстве, но никто за всем этим не смотрит. Как только ты получишь это письмо, сразу же напиши, что ты думаешь по этому поводу. Есть печатный станок в Матхуре, но это не так удобно, как в Дели. Книги можно печатать в Америке. Качество печати очень хорошее, но здесь это очень дорого. Также трудно перевезти деньги из Индии, так что печатать лучше там. Нет никаких сомнений по этому поводу.

Всё, что вы слышали про храм, это правда. Шри Падампат из Канпура готов заплатить сколько потребуется, чтобы построить храм Радха-Кришны в Нью-Йорке. Но правительство Индии не разрешает поменять валюту. Половина томов «Шримад Бхагаватам», которые я привёз с собой, уже распространены. Здесь высокопоставленные люди считают преданных Господа ненормальными. Поначалу я пытался общаться с ними. Я встречался с правительственными чиновниками и др., но видя их демоническую природу, я сосредоточил своё внимание на среднем классе, особенно на молодых образованных людях. Здесь молодая образованная «*сампрадайя*» испытывает отвращение к западной цивилизации. Они разрушают себя, принимая марихуану и общаясь с женщинами. А правительству нет до них дела. Их насильно посылают на войну во Вьетнам. Политическая ситуация здесь оставляет желать лучшего. Это значит, что у них нет светлого будущего. Поэтому Махапрабху и пришел в эту страну. Я пытаюсь дать им пыль с Его лотосных стоп, и те, кто принимают это, обретают радость. Они принимают меня с любовью и верят, что я могу дать им жизнь. Ты узнаешь все эти новости из отчёта.

Чек я уже посылаю. Если у тебя есть счёт в банке, то деньги по чеку можно будет получить без проблем. Если счёта нет, попроси Бон Махараджа или других друзей помочь в этом. Пожалуйста, ответь сразу, как получишь моё письмо.

Ниведан (я предлагаю всего себя тебе),

Шри Бхактиведанта Свами

P.S. Нет необходимости в профессиональных игроках на *мриданге*. Если есть какой-нибудь хороший преданный, который хочет помочь, пришли мне его имя и адрес.

Прилагается к письму – один чек номер 0055445 на сумму 1500 рупий и отчёт АЧБ.

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, НьюЙорк, США

26 октября 1966 г.

Кому:

Его Святейшеству Шримад Б.В.Нараяне Махараджу,

Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, Матхура, У.П., Индия

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими мои *дандаваты*. Последний раз я отправлял тебе письмо 28 сентября и вместе с ним послал чек на 1500 рупий. До сих пор я не получил от тебя ответ и очень волнуюсь. Пожалуйста, обрадуй меня и напиши ответ сразу, как прочитаешь это письмо. Будь добр, сообщи, всё ли куплено. Если ты считаешь, что я послал недостаточно денег, не покупай *тампуру* за 200 рупий. Но всё остальное нужно тщательно запаковать и послать в Калькутту. Вместе с железнодорожными квитанциями пришли всё почтой по указанному адресу:

Калькутта, Олд Чайна Базар Стрит 14/2, М\С «Объединенная Морская Компания».

Пошли всё вместе с железнодорожной квитанцией и отправь по почте с подтверждением о получении. Они отправят это на корабле в США. Получил ли ты письмо из «Скиндия Компани»? Я уверен, что получил. Я очень хочу узнать, как идут дела.

Проповедь здесь продолжается очень хорошо. Кто-то написал статью в газету, в которой говорится что-то вроде: «В Америке люди думали, что Бог или умер, или сгинул, но Бхактиведанта Свами всего за три месяца объяснил «сампрадайе» атеистов, что Бог присутствует в Хари-киртане». Это всё прославление Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады и исполнение его желания с *виджайа ваиджайанти* (с флагом и гирляндой победы). Я очень незначителен и просто выполняю его указания. Напиши мне сразу же и доставь мне радость.

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

19 ноября 1966 г.

Шри Шри Вайшнава-чаране дандават нати пурвикеям – Прежде всего я предлагаю мои *дандават-пранамы* лотосным стопам всех Вайшнавов.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Я получил твоё письмо от 13.11.1966г. и узнал все подробности. Я очень опечалился, узнав о безвременном уходе Шрипада Бхикшу Махараджа. Я даже не могу представить, как могло остановиться сердце такого молодого, сильного, активного и не испытывающего проблем со здоровьем человека. Я крайне опечален. К тому же он так много тебе помогал. Но на всё воля Кришны. Я надеюсь, что твоё здоровье улучшается.

Не нужно беспокоить Шрипада Тиртху Махараджа различными просьбами. Я отправил ему 150 рупий восемь месяцев назад, но он так ничего и не прислал мне. Все заняты своими делами. Из твоего прошлого письма я узнал, что ты хочешь мне помочь, но теперь вижу, что теперь тебе это трудно. Сейчас не нужно ничего высылать. Просто положи 1500 рупий в «Национальный Банк Пенджаба». Я отправил письмо на имя менеджера банка. Просто сохрани деньги и письмо во Вриндаване. Если они скажут тебе выслать чековую книжку, вышли её авиапочтой. Или они вышлют её сами.

Сходи, пожалуйста, к Госвами в храм Радха-Дамодара. Я послал им два или три письма, но не получил ответа. Банк должен платить по 5

рупий каждый месяц. Я хочу узнать, получают ли они эти деньги. Пожалуйста, спроси их и напиши мне.

Было бы хорошо, если Тривикрам Махарадж смог бы выслать *мридангу и караталы* из Навадвипы. Иначе мне не хотелось бы беспокоить тебя только из-за *мриданги (кхола)*. Я прошу тебя написать письмо Тривикраме Махараджу, и, если он согласится мне помочь, я вышлю ему деньги отдельно, сразу же, как получу от него письмо. Я исполнился энтузиазма, узнав из твоего прошлого письма, что ты всегда готов мне помочь. Однако теперь я обескуражен, так как ты написал, что плохо себя чувствуешь. Но что бы не случилось по воле Кришны – всё к лучшему. Как только получишь это письмо, сразу же напиши ответ, расскажи новости из Вриндавана и сделай меня счастливым.

Твой Шри Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайа!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

15 декабря 1966 г.

Шри Шри Вайшнава-чаране дандават нати пурвикеям – Прежде всего я предлагаю мои *дандават-пранамы* лотосным стопам всех Вайшнавов.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Получив твоё письмо от 13 ноября и услышав о твоих трудностях, я написал тебе ответ 19 ноября. В этом письме я попросил тебя положить 1500 рупий на мой счёт в «Национальный Банк Пенджаба» во Вриндаване. Если ты еще этого не сделал, дай мне, пожалуйста, знать, куплены вещи или нет. Я узнал, что мой ученик Чандрашекхар из Дели написал тебе письмо. Чандрашекхар прислал мне копию твоего ответа ему. Из этого письма я понял, что глупый Чандрашекхар тебя оскорбил. Глупцы не знают, как почитать Вайшнавов. Будучи великодушным, пожалуйста, прости его. Я не давал ему указаний делать такие вещи. Я просто попросил его зайти к тебе. Так или иначе, прости его *анарадху*. Чандрашекхар хороший человек, но по своей глупости он сказал тебе плохие слова. Ты обладаешь всеми благими качествами, так что, пожалуйста, прости его и меня.

Если ты ещё не положил деньги в «Национальный Банк Пенджаба», ты можешь купить Божества (*ири виграху*). Они просят 700

рупий за пару Божеств. Но если они согласятся отдать две пары за 1200 рупий, купи их. Хорошо упакуй их в ящик и пошли их моему агенту-поставщику (Бакешвару). Пиши таким образом:

А.Ч. Бхактиведанта Свами, Порт Нью-Йорка, США

Через Ховру, «Объединенной Морской Компанией»,

Олд Чайна Базар Стрит 14\2, Калькутта

Сразу как получишь письмо, сообщи о том, что ты уже сделал. Я надеюсь, у тебя все хорошо.

С любовью,

твой А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джаятхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

30 декабря 1966 г.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими мои *дандават*ы в этом письме. Я получил твоё письмо от 21 декабря и узнал все новости. Я получил чековую книжку из банка во Вриндаване. Я получил банковскую квитанцию. Всё в порядке. Но то конкретное дело, на которое я посылал деньги, до сих пор не сделано. Из-за этого ты «сокрушаешься». Я тоже «сокрушаюсь». Я получил вдохновлённое письмо от Тривикрама Махараджа и немедленно выслал ему 200 рупий, чтобы он смог послать *мридангу*. Я не понимаю, в чём же заключается желание Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура). Я каждому посылал солидную сумму, но дело стоит на месте, и я сокрушаюсь. Я послал 150 рупий Тиртхе Махараджу пять месяцев назад, но до сих пор я сижу здесь и сокрушаюсь, что у меня нет никакой *мриданги* и *каратал*. Будь добр, напиши Шрипаду Тривикраме Махараджу, чтобы он не давал мне повод для печали. Он должен устроить так, чтобы мне послали *мридангу* и *караталы* сразу как только он получит моё письмо. Я скорблю, потому что если бы сейчас был жив Шрила Прабхупада, он не оставил бы мне никакой возможности для такой скорби. Во время войны правительство откладывает в сторону все другие дела и занимается поставкой оружия. На поле боя всегда обеспечено достаточно боеприпасов, несмотря на большие расходы. Правительство уделяет этому особое внимание. Когда Бон Махарадж

отправился в Лондон, Шрила Прабхупада высылал ему почтой по 700 рупий каждый месяц в течение трёх лет. Это было 30 лет назад. За 30 лет цены выросли в десять раз. За одну только аренду жилья я плачу 200\$ (1500 рупий) каждый месяц. Кроме этого счета за электричество, газ, телефон, плюс расходы на питание пятнадцати человек составляют 6000 рупий в месяц. К тому же издаётся журнал «Обратно к Богу». Я послал тебе «Обратно к Богу» в своём первом письме. В этом деле я не ожидал от своих духовных братьев никакой помощи. Я только умолял их немного сотрудничать. И даже в этом я не могу достичь успеха. Несомненно, мне помогает Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур), иначе как такой незначительный человек, как я, уже смог дать возможность нескольким людям здесь стать вайшнавами?

Большинство людей в этих краях пьяницы, наркоманы и бездельники. Очень распространено среди них сделать женщину беременной, а затем вести её к врачу на аборт. Это здесь нормально. Они совсем не сожалеют об этом. Ты там в Индии даже представить себе не можешь, как трудно заставить их принять хороший *садачар* (правильное поведение согласно предписаниям *шастр*). Только по великой милости Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура) эти *кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша* (низкорожденные) люди принимают *садачар*. Они оставляют незаконные взаимоотношения с женщинами, алкоголь, марихуану, чай, кофе и т. п. Отказавшись от мяса, они едят *дал*, *чапати*, рис и очень счастливы. Они воспевают *киртан* и *харианаму* каждое утро и вечер и совершают *сандхью* перед изображением Шри Махапрабху. Увидев меня, они сразу кланяются, тем самым отдавая дань *Гуру-варге*. Я никогда не ожидал такого. Они не глупые и не ленивые. Некоторые из них имеют университетскую степень бакалавра или магистра и зарабатывают 3000-4000 рупий в месяц. Большинство из них, по крайней мере двое, жертвуют мне все свои деньги. Поэтому я и могу тратить так много. Здесь невозможно собирать подаяния. Невозможно поддерживать *матх* или храм если не зарабатывать деньги. Здесь невозможно ходить от двери к двери и просить рис и муку, никто просто не будет с тобой встречаться без предварительного уведомления. Необходимо договариваться с джентльменами заранее. Испытывая все эти неудобства, в далёкой чужой стране я тружусь один, без всякой помощи. Моя единственная надежда – Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур, у меня больше никого нет. Дома жена и дети не помогали мне – поэтому я оставил свой дом. Я думал, что мои духовные братья помогут мне, но и этого не случилось. Поэтому когда ты мне написал в письме от 20.09 1966: «Я всегда готов делать для вас всё, что в моих силах здесь, в Индии», у меня появилась сильная надежда. Но два месяца спустя в своём письме от 13.11.1966 ты пишешь, что Тиртха Махарадж приезжает во Вриндаван, так что «...если вы напишете мне в письме, то он всё устроит, чтобы прислать мне все вещи. Тогда я отдам ему все деньги». Поэтому я был вынужден написать тебе, чтобы ты положил все деньги в банк. Кроме этого не было никакой другой причины. Ладно, забудем всё

это. Если ты сможешь помогать мне из Индии, ты несомненно обретёшь милость Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура). На склоне лет я принял на себя такой огромный риск, но не ради каких-то своих целей. Шрила Прабхупада пожелал, чтобы это всё происходило, и я пытаюсь выполнить его желание насколько я могу. Лично я ни на что не способен. Моя единственная надежда – Шрила Прабхупада. Если ты как-нибудь будешь помогать мне, знай, что это несомненно принесёт тебе большое благо.

Твой Шри Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

14 апреля 1967 г.

Международное общество сознания Кришны

Ачарья: А.Ч. Бхактиведанта Свами

Попечители общества: Ларри Богарт, Джеймс С.Грин, Карл Йорганс, Рафаэл Балсэм, Роберт Лефковиц, Рэймонд Марэ, Стэнли Москович, Майкл Грант, Харви Кохэн

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими мои *дандаваты*. Я получил сразу два письма – от тебя и Винод-кумара от 06.04 1967 без задержки. Я прочитал эти письма позавчера и 12.04 1967 я послал тебе 300 \$, т.е. 2250 рупий. Сообщи мне сразу, как получишь деньги. Вместе с письмом я посылаю тебе ключи от моих комнат в Дели и Вриндаване, а также некоторые другие. Я до сих пор еще не получил никакого письма от Тривикрама Махараджа. Ты положил на мой счёт во Вриндаване 1500 рупий. Я послал чек на 200 рупий в банк во Вриндаване. Если Тривикраме Махараджу сложно получить деньги, скажи ему, чтобы он написал на обратной стороне чека «Оплачено Б.В. Нарайане» и тогда ты сможешь его обналичить. Если бы он вернул чек мне, я бы снял деньги и отправил ему обратно. Так или иначе, если он до сих пор не получил деньги, заberi чек и обналичь. У меня остались какие-то деньги во Вриндаване, которые я не успел потратить. Итак, общая сумма составляет 2250 рупий, из которых 200 рупий лежат на счету в банке. Потрать их следующим образом:

1 фисгармонь (А) согласно описанию – 350 рупий

1 фисгармонь (С) – “ – 500 рупий

1 ситар (А) – “ – 250 рупий

1 ситар (В) – “ – 275 рупий

1 тампура (А) – “ – 200 рупий

1 тампура (В) – “ – 250 рупий

2 *мриданги* (корпус должен быть сделан из жести согласно описанию
Тривикрама Махараджа) – 150 рупий

10 пар хороших *каратал* из Навадвипы – 100 рупий

Итого 2450 рупий

- 2075 рупий

остаток – 375 рупий

Нет необходимости покупать какую-то тёплую одежду для Винод-кумара. У меня здесь есть несколько теплых пальто, *чадаров* и т. д. Также не нужно брать с собой спальные принадлежности на пароход. Во-первых, уже лето, а во-вторых на пароходе обеспечат всем необходимым.

Брахмачари и я носим здесь очень простую одежду. Я посылаю тебе фотографию, чтобы ты посмотрел, как я здесь живу. Я прошу американцев носить одежды брахмачари и брить голову. Если брахмачари из Индии приедет одетый как американец, его просто не оценят здесь. Так что скажи Винод-кумару, чтобы приезжал как *брахмачари*. Здесь достаточно тёплой одежды. Если необходимо, купи ему хорошее одеяло и пару обуви (но не кожаной). Это всё обойдется не более чем в 100 рупий, включая дорогу до Калькутты. Итак, из 375 рупий вычитаем 100 рупий для Винод-кумара, и остаётся 275 рупий.

Упакуй всё в Дели и пошли поездом до Ховры моему агенту из «Объединенной Морской Корпорации» (груз оплачивается как R/R): М/С «Объединенная Морская Корпорация» Олд Чайна Базар Стрит 14/2, комната №18, Калькутта.

Возьми денег сколько потребуется тебе на дорогу в Дели. Купи 11 металлических сундуков и упакуй в них все книги, проверив по списку. Закрой чемоданы на замок, общей материей и обтяни металлическими

полосками, потом напиши на каждой упаковке: А.Ч. Бхактиведанта, Нью-Йорк (через Ховру). Пошли копию списка всех посылаемых вещей корабельному агенту. Вышли и мне одну копию. Если 275 рупий на всё не хватит, то не покупай *карталы*. Тогда останется более 100 рупий. Таким образом, если всё это будет сделано под твоим присмотром, я буду очень доволен. Я надеюсь, что ты милостиво поможешь мне. Пожалуйста, пришли мне мои *карталы* и *мридангу*, которые сейчас во Вриндаване.

Я оставил во Вриндаване ключ от кухни. Открой дверь комнаты и найди большой ключ справа на той полке, что на стене. Открой мой кабинет этим ключом. Там ты найдёшь *мридангу* и *карталы*.

На кухне также есть *карталы*. Дай Сароджини одну рупию, пусть она наведёт там порядок. Банк должен платить Госвами 5 рупий каждый месяц, но Госвами мне ничего не писали. Выясни, получают ли они деньги. Напиши ответ сразу же, как получишь это письмо и доставь мне радость.

Крипа-прартхи (желающий твоей милости),

Шри Бхактиведанта Свами

P.S. Если возможно, пришли мне *тилак* и *агарбатти* (благовония).

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

17 мая 1967 г.

Шри Шри Вайшнава-чарана дандават нати пурвикеям – Прежде всего я предлагаю свои *дандават-пранамы* лотосным стопам Вайшнавов.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Я получил твоё письмо от 11 мая и очень сильно огорчился. Ты говоришь в своём письме: «Вы советуете мне, как нужно правильно себя вести, живя в *матхе*». Также в том письме ты пишешь: «Вам нет нужды давать мне такие советы». Я не могу вспомнить, где я написал тебе такие вещи. Так что ты должен сказать мне, в каком письме я это написал и прислать мне выдержки из того письма. Иначе я чувствую себя очень расстроенным. Ведь я думаю, что во всех Гоудия Матхах ты истинный

Гуру-севак, поэтому я постоянно пишу тебе письма и всегда отдаю тебе всю свою любовь и доброту.

Если бы я так не думал и не доверял тебе, я бы никогда не посылал тебе свои ключи и деньги. У меня столько доверия и любви к тебе. С чего ты решил, что я тебя критикую? Если ты действительно так думаешь, то это подобно удару молнии мне в голову. Я прошу тебя, пожалуйста, пришли мне выдержку из того письма или его копию. Я никогда не писал критику в твой адрес. Ведь это противоречило бы тому, что я хотел.

Я сделал запрос в банк. Когда ты получишь деньги, ты должен сразу сообщить мне об этом. Если ты пришлешь мне номер своего банковского счета, в будущем я смогу посылать на него деньги. Тогда не будет никаких проблем.

По поводу Винод-кумара. Я послал тебе копию его первого письма. Возможно, в своём первом письме он ничего не говорил о своей одежде и средствах на жизнь, или что он хотел 800 или 1000 рупий. Но теперь, когда он сказал о своих запросах, я и мои попечители пришли в замешательство. Ты знаешь, что здесь всё очень дорого. Если кто-то хочет остаться здесь нелегально, это невозможно. Получить туристическую визу и затем устроиться на работу и зарабатывать деньги – это противозаконно. Так что, как я тебе уже писал, это всё должно быть тщательно обговорено. Если он приедет по туристической визе, тогда в будущем мы, может быть, сможем ему помочь. Если с этим всё ясно, тогда в данных условиях он может приехать только по туристической визе. Иначе он может приехать по приглашению иностранного специалиста, как учитель музыки. Он может обратиться в посольство по этому поводу. Он может сказать, что хотел бы зарабатывать деньги как учитель музыки. Если американское посольство даст ему разрешение как иностранному учителю музыки, я не буду возражать. Но если он приедет как турист, а сам будет зарабатывать деньги и отсылать домой, я не согласен. Я уже писал об этом ранее и теперь снова пишу. Так что ты должен позаботиться об этом. Существует огромная разница между нашей страной и Америкой в отношении *мандиров* и *матхов*. Без разрешения здесь нельзя собрать ни фартинга.

Если он захочет остаться здесь независимо, как учитель музыки, его питание и проживание обойдется в 200 \$. Это 1500 рупий. Кто даст ему эти деньги? Поэтому я и беспокоюсь. И снова я говорю, что с туристической визой в этой стране невозможно зарабатывать деньги. Если он получит визу иностранного специалиста, у меня не будет возражений. Он может остановиться в нашем *матхе* и зарабатывать деньги. Он может это делать. Напиши, какое решение ты принял. Я надеюсь, что у тебя всё в порядке.

Твой А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

24 мая 1967 г.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Прими мои *дандаваты*. Я получил твоё письмо от 19.05.1967 г. и был очень рад прочитать его. Я всегда считал тебя своим сыном! Но мне было очень больно читать твоё прошлое письмо с резкими словами. Однако теперь я простил тебя, как отец прощает своего сына. Я всегда имел о тебе очень высокое мнение. Даже если я когда-либо и ругал тебя строго, ты всегда терпел это, думая что я твой старый отец. Даже если я даю тебе советы, ты не должен думать, что это излишне. Наоборот, это будет очень благоприятно для тебя. Если в доме отец и сын иногда ругаются, это же не разрушает отношений между ними.

Я прошу тебя: как только ты получишь моё письмо, сразу отправляйся в Дели и заberi все упаковки с книгами. Если ехать в Дели уже поздно, напиши управляющему делийского храма Шриману Шри Кришне Пандиту (4092 Кунча Дилвали Сингх Аджмер Гейт, Дели-6) и сообщи ему о своём приезде. Напиши ему, в какой день ты приедешь.

В связи с тем, что ты поздно получил деньги, я написал Шриману Вриндавану из Калькутты и попросил привезти тебе деньги. Если он приедет, не нужно тратить его деньги. Из тех 2250 рупий, что я тебе посылал, оплати расходы на поездку в Дели и упаковку книг в ящики. Это означает, что можно истратить в Дели максимум 300 рупий. Получив упакованные книги, отправь их грузовым поездом в Ховру, пометив «Багаж оплачен». Отправь по почте железнодорожную квитанцию по адресу: М/С «Объединенная Морская Корпорация», Олд Чайна Базар Стрит 14\2, №18, Калькутта. Это наш корабельный агент. Я получил от них письмо, датированное 27 марта 1967 г. Они просят нас послать книги в Ховру, а также послать вместе с ними железнодорожную квитанцию и список всех книг (когда будешь им писать, упомяни, пожалуйста, об их письме).

Будь любезен, позаботься о моих делах в Дели, о которых я писал тебе в прошлом письме. Покупать музыкальные инструменты не нужно. В Калькутте есть очень хорошая компания по производству музыкальных инструментов – М\С «Дваркин и сыновья». Пошли деньги им. Оставь себе на расходы 800 рупий, а остальные 1850 положи на мой счет в Дели или Вриндаване:

во Вриндаване – «Национальный Банк Пенджаба», А\С
сохранённые средства номер 2913,

или в Дели – «Банк Бароды», Чандни Чоук С-А, А\С номер 1452.

Закончив дела в Дели и положив деньги в банк, напиши, пожалуйста, мне письмо. Я отправлю затем чек в «Дваркин и сыновья», которые пришлют музыкальные инструменты.

Я послал 200 рупий Тривикраме Махараджу шесть месяцев назад, чтобы он купил *мридангу* и *караталы*, но я не знаю, почему он до сих пор ничего не послал. Я буду тебе очень обязан, если ты напишешь ему и напомнишь об этом.

Что касается Винод-кумара, ситуация такова. В своём первом письме он не раскрыл мне свои соображения с полной ясностью. Затем он попросил 800 рупий себе на одежду и сказал, что хочет преподавать музыку. Он отказался носить *тилак* и *кантхималы*. Если он рассуждает подобным образом ещё до своего приезда, кто знает, что он потребует, когда приедет сюда – мы просто не сможем обеспечить ему всё это.

Я пытаюсь воспитывать этих американских юношей, которые в миллионы раз более *тарпана* (слуги своих чувств), чем индийцы. Если индийский юноша, приехав сюда, примет образ жизни американцев и тоже будет служить своим собственным чувствам, то здесь не будет спокойной атмосферы. Мне пришлось оставить свою семью и детей, потому что я уже не мог больше терпеть, видя, как они остаются слугами своих чувств. Все молодые американцы, которые живут со мной, бреют свои головы, носят *малу* и *тилак* и всегда следуют моим указаниям. Как только они видят меня, они делают мне *дандават-пранамы* (кланяются). Обстановка здесь очень умиротворенная. Если индийский юноша, да к тому же ещё и ученик в нашей *сампрадае*, приехав сюда, не захочет носить *тилак*, *малу* и одежду *брахмачари*, то это создаст лишь беспокойство. Я не хочу этого.

Если Винод-кумар готов приехать сюда, принять мой образ жизни и слушаться меня в течение шести месяцев, затем, если я увижу его способности преподавать музыку, возможно, я организую для него музыкальную школу, и наше общество всё для него сделает. Закончим пока что эту тему. Я уже писал тебе ранее, что если кто-то приезжает по туристической визе, ему не разрешается здесь зарабатывать деньги. Получить визу преподавателя музыки не так сложно. С помощью общества это можно сделать и уже приехав сюда. Прежде чем ехать, он должен тщательно обдумать все эти моменты. Иначе наше общество не сможет его пригласить. Общество желает ему сказать, что он должен уяснить все это до приезда. Ты сам сможешь принять правильное решение. Наши требования указаны в письме по поводу принятия (для

служения). Если ты его ещё не видел, пожалуйста, посмотри. Я надеюсь, что у тебя всё в порядке. Жду твоего ответа.

Шри Бхактиведанта Свами

[Написав это письмо, Шрила Свами Махарадж послал другое письмо от 1 июня 1967 г., в котором говорится о его серьёзной болезни.]

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

14 июня 1967 г.

Мой дорогой Нараяна Махарадж!

Я очень благодарен тебе и Шриману Райараме (Рэймонду Марэ) за ваши письма от 7 июня. Я себя чувствую хорошо и отвечаю на твоё письмо. Меня перевезли из госпиталя в Нью-Джерси на берег моря, и моё здоровье улучшается с каждым днём, о чём я и рад сообщить. Я всё ещё слаб и иногда чувствую головокружение, но морской воздух восстанавливает мои силы. Мои ученики словно посланы мне Богом, они все заботятся обо мне больше, чем мать и отец, и я навечно останусь в долгу перед ними. Я думаю, что остался в живых только благодаря молитвам этих мальчиков, иначе я несомненно умер бы в тот день, когда перенес такой тяжёлый приступ. В Нью-Йорке, Сан-Франциско и Монреале все мои ученики постились, приняв обет поста, молились за меня Шри Кришне и воспевали всю ночь. Я уверен, что поправляюсь только благодаря их молитвам. Я не способен отблагодарить их за искреннюю любовь ко мне. Я могу только молиться Шри Кришне, чтобы он благословил их продвижением в сознании Кришны. В больнице они платили по 700-800 рупий ежедневно, чтобы я не испытывал недостатка в уходе и лечении. Но все же я считаю, что для данной болезни лучше аюрведическое лечение. В конце концов, одних лекарств не достаточно – только Кришна может мне помочь. Я благодарю тебя за твоё письмо и за консультацию у Гири Махараджа и других Вайшнавов. Только твои добрые пожелания и добрые пожелания всех Вайшнавов могут меня спасти. Твоё письмо также придало мне сил. Как только я немного поправлюсь, я планирую сразу же вернуться в Индию самолётом. Быстрым авиарейсом это займет 24 часа, и я должен быть достаточно крепким, чтобы выдержать столь долгий перелёт. Я полечу прямо в Калькутту, как ты мне и советовал, а затем, проконсультировавшись с хорошими врачами, я смогу вернуться в Матхуру- Вриндаван. Но я уверен, что атмосфера Вриндавана вылечит меня, как только я вернусь. По милости Господа Кришны опасный период уже позади.

Когда потребуются книги, которые находятся в Дели, ты можешь устроить их отправку в Ховру грузовым поездом, он отправляется каждую неделю и идёт очень быстро. Необходимо составить перечень всех книг в двух экземплярах. Один нужно послать вместе с грузом по почте в «Объединённую Морскую Корпорацию» в Калькутте. Другую копию можно послать мне. Груз нужно хорошо упаковать, и для этого можно использовать металлические сундуки. Если их не хватит, чтобы уложить все книги, тогда купи ещё деревянные сундуки и упакуй их аккуратно, используя металлические полосы. Металлические сундуки тоже необходимо упаковать стальными полосками. На каждой упаковке необходимо написать:

А.Ч. Бхактиведанта Свами, Нью-Йорк (через станцию Ховра)

На первое время ты можешь купить несколько банок Чаванпраша и Макарадхаджа в магазине «Садхана-Ошодхалайя», который имеет филиалы в Чандни Чоук в Дели.

В Фатхе-Пури, Масджид 32, есть одна фирма – «Бриджбаси и сыновья». Пожалуйста наведись к ним и поинтересуйся о тех заказанных картинах, на которые мы им выслали 100\$. Трать всё, что необходимо для дел в Дели из тех денег (2233 рупии), а остаток положи на мой счет в «Банке Бароды» Чандни Чоук, Дели. Если я вернусь в Индию, они мне будут нужны, а если не вернусь, то их можно заплатить в «Дваркин и сыновья», которые уже представили счёт за музыкальные инструменты.

Я надеюсь, что ты выполнишь всё, что нужно, согласно моим указаниям, и поставишь меня в известность своим следующим письмом. Все свои расходы, включая поездки в Дели и обратно, почтовые расходы, всё, что потребуется, – оплачивай из моих денег.

Винод-кумар может приехать сюда, как только будут готовы его паспорт и виза. На его письмо я отвечаю отдельно.

Надеюсь, что это письмо застанет тебя в добром здравии. Жду твоего ответа.

Твой вечный доброжелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

2-я авеню 26, Нью-Йорк, США

1 июля 1967 г.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Постепенно мне становится лучше. Сегодня я пишу тебе уже своей рукой, поэтому это мой самый лучший день. Я до сих пор ещё не получил ответ на письмо, которое я послал тебе 14 июня. Мне не терпится узнать, ездил ли ты в Дели, и отправлены ли книги. Некоторое время назад я написал письмо Винод-кумару. Я не получил от него никакого ответа. Это также причиняет мне беспокойство. Как только ты получишь это письмо, пожалуйста напиши ответ.

Уже решено, что я отправлюсь в Сан-Франциско в среду 5 июля, а 9 июля там будет *махотсав* (великий праздник) Ратха-ятры Шри Джаганнатхадева. Я не знаю, насколько это будет иметь успех, но программа праздника уже намечена. У меня были некоторые планы по поводу моего возвращения в Индию, но в настоящий момент я могу не вынести 24-часовой перелёт на самолёте. Поэтому я собираюсь в Сан-Франциско, путь до которого займёт всего 6 часов. Уже решено, что я буду там жить около моря. Как только ты получишь моё письмо, ответь, пожалуйста, по следующему адресу:

«Международное общество сознания Кришны»

Фредерик стрит 518, Сан-Франциско, Калифорния 94117, США

Что произошло с паспортом Винод-кумара? Я написал ему отдельное письмо, но до сих пор не получил ответа. Я в этой далёкой чужой стране, у меня очень слабое самочувствие, и мне очень тяжело если я не получаю письма вовремя. Я до сих пор ещё не восстановил силы, но уже пишу тебе своей собственной рукой. Я надеюсь, что ты порадуешь меня, написав ответ сразу же, как получишь это письмо. Я закончу свои дела через 2-3 месяца. Надеюсь, что в сентябре смогу вернуться в Индию, если получу все твои благословения. Я смогу очень быстро закончить все свои дела и вернуться в Шри Шри Вриндавана-дхаму. Я молюсь, чтобы у тебя было всё в порядке.

Васамвад (с уважением),

Шри Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

Международное общество сознания Кришны

Ачарья: А.Ч. Бхактиведанта Свами

П.М. Стинсон Бич, Калифорния, США

12 июля 1967 г.

Мой дорогой Нараяна Махарадж!

Пожалуйста прими мои *дандават*ы. Я очень тебе благодарен за твоё письмо от 3 июля. Я так рад, что ты милостиво отправил книги из Дели. Сейчас я живу по такому адресу:

с/о Бодес Парадизио, Аламедис Патио,

Стинсон Бич, Калифорния

С моим здоровьем уже всё в порядке. Это такое замечательное место. Здание просто изысканное, аристократическое, и находится оно прямо на берегу Тихого океана. Я надеюсь, что смогу восстановить силы, и собираюсь вернуться в Индию в следующем месяце, в сентябре.

Я понял, что ты уже истратил 402 рупии из суммы 2235. Ты можешь взять из оставшихся денег некоторую сумму и потратить следующим образом. Я хочу дать вриндаванскому Госвами 100 рупий, так что ты можешь купить рис, дал и муку на 100 рупий и доставить всё это в Шри Радха-Дамодар Мандир для *сева-пуджи*. Но если правительство контролирует продажу зерна, и ты не сможешь так много купить легально, тогда заплати ему 50 рупий наличными и окажи всяческое почтение. Также оставь при себе 50 рупий и плати ему по 5 рупий каждый месяц, пока я не вернусь. Я думаю, что до моего возвращения ты можешь ездить во Вриндаван раз в месяц, просить Сароджини прибирать в моих комнатах и на веранде и платить ей по одной рупии. Итак, ты можешь оплатить свои поездки и оплату Госвами 5 рупий в месяц и Сароджини 1 рупию в месяц. После всех расходов останется 1733 рупий.

Если Винод-кумар получил свой паспорт и «П» форму, пусть купит две отличные фисгармони. Я думаю, что он может их купить в «Дваркин и сыновья» по цене 556 рупий за каждую. Сделай банковский чек на 1100 рупий для «Дваркин и сыновья», который можно обналичить в Калькутте. Пусть Винод-кумар свезёт им чек и заберёт фисгармони. Он может взять себе 75 рупий на поездку в Калькутту и на карманные расходы во время поездки на корабле. Также он может купить в Калькутте *ситар* и *тампуру* по своему выбору. Я думаю, что это всех нас устроит.

Я очень хочу вернуться в Индию. Но в данный момент моё здоровье не позволяет сделать это. Когда Винод-кумар приедет сюда, он должен привезти мне лекарства.

Я послал 100 долларов (750 рупий) Тривикраме Махараджу на покупку *кхола* и *карата*л. Винод-кумар должен заехать в Навадвипу по дороге в Калькутту и забрать *кхол* и *карата*лы. Всё это должно быть тщательно упаковано и отправлено вместе с ним как личный багаж. Я ещё раз благодарю тебя за всё, что ты делаешь для меня, принимая на себя столько беспокойств. Это всё служение Шриле Прабхупаде (Сарасвати Тхакуру). В конечном итоге не думай о трудностях, которые я иногда тебе создаю. Давай сотрудничать ради проповеди сознания Кришны по всему миру. Комната в Дели пусть остаётся как есть, до моих дальнейших указаний.

Искренне твой,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

П.М. Стинсон Бич, Калифорния, США

14 июля 1967 г.

Шри Шри Вайшнава-чарана дандават пурвикеям – Прежде всего я предлагаю *дандават-пранамы* лотосным стопам Вайшнавов.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Я очень рад получить письмо, написанное твоей рукой, от 8 июля. Я получил все твои письма и ответил на каждое. Я надеюсь, что ты их получил. Я беспокоюсь, что Винод-кумар до сих пор не получил свой паспорт и «П» форму. Если он всё ещё не получил паспорт, положи оставшиеся деньги в банк во Вриндаване. Очень возможно, что я вернусь во Вриндаван до конца августа. Затем, если Кришна позволит мне ещё пожить, я вернусь обратно. Я собирался здесь много проповедовать. Но всё это дело откладывается из-за ухудшения здоровья. Несомненно, мои ученики делают всё, что могут, но им необходимо ещё многому научиться. Это возможно, если Кришна прольёт на них Свою милость.

Сейчас я с волнением думаю о возвращении во Вриндаван. Я живу здесь в роскошном особняке. Четверо моих учеников постоянно мне

служат, и я не испытываю никаких проблем с *прасадом*, проживанием и т.д. Однако я чувствую, что мой ветхий *кутир* без всяких удобств, омовения в Ямуне и старый Гоудия-вайшнавский *чадар* намного мне дороже. Находясь так далеко от Вриндавана, я осознаю его *махатмью* (величие). Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Вриндавану необходимо поклоняться так же, как и Самому Кришне». Теперь я в какой-то степени начинаю это понимать. Кришна сладостен, и Вриндаван такой же сладостный. Благослови меня, чтобы я смог вернуться во Вриндаван. Я уже стар. Я не боюсь умереть, но если мой жизненный воздух покинет меня в пыли лотосных стоп Вайшнавов во Вриндаване, то я буду испытывать огромное блаженство. Как только я поправлюсь, я хочу вернуться во Вриндаван. Затем, если мне станет лучше, я вернусь сюда и буду проповедовать. Здесь уже заложен хороший фундамент для проповеди. В будущем, даже если я не вернусь, любой искренний Вайшнав может приехать сюда и совершать *Хари-киртан*.

Из трёх своих центров я хочу установить Божества Шри Шри Радха-Кришны в Монреале (Канада). Божества придут туда в конце этого месяца. Тогда мне нужно будет ехать в Монреаль. И если я буду жив, я отправлюсь в Дели, рейсом через Лондон и Москву. Я оповещу тебя заранее. В Дели есть много книг в моём шкафу. Если ты сможешь их прислать, это будет замечательно. Я ещё напишу тебе по поводу этого.

Я уже написал ответ в «Объединенную Морскую Корпорацию», не беспокойся. Я надеюсь, что у тебя всё в порядке. Пиши мне про Винод-кумара. Ты хотел узнать, как моё здоровье. «Как в разрушенном доме, который освещают только светлячки. Но пока там есть хоть какой-то свет, значит всё хорошо». Я не думал, что выживу после этого приступа, но Кришна так или иначе оставил меня жить. По милости Шрилы Прабхупады и желанию его Господа, Кришны, я ещё жив. Ты должен знать, что это чудо. Каждый миг моё здоровье меняется. Я живу только милостью Кришны. Постепенно жизнь возвращается в моё мёртвое тело, какое-то улучшение есть. Поэтому я пишу тебе своей собственной рукой. Ты искренний Вайшнав. Кришна несомненно услышит тебя. Помолись Кришне, чтобы перед смертью я смог ещё раз получить *даршан* Вриндавана.

Васамвад (с благодарностью),

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Шри Шри Гуру Гоуранга Джайатхо!

П.М. Стинсон Бич, Калифорния, США

15 июля 1967 г.

Шри Шри Вайшнава-чарана дандават пурвикеям – Прежде всего я предлагаю *дандават-пранамы* лотосным стопам Вайшнавов.

Шрипад Нараяна Махарадж!

Если Кришна пожелает, я прибуду в Дели или Калькутту на следующей неделе, так что не нужно тратить какие-либо деньги. Если Винод-кумар получил свой паспорт, он должен дожидаться моего письма. Со мной приедет только один ученик. Один билет стоит 50 000 рупий, так что я начинаю немного волноваться сейчас. С этого дня не тратить никаких денег из тех, что у тебя остались. Жди моего письма.

Васамвад (с благодарностью),

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

19 июля 1967 г.

Мой дорогой Нараяна Махарадж!

Я улетаю из Нью-Йорка авиарейсом компании «Эйр Индия» 22-го числа в субботу и прибываю в Дели, в аэропорт «Палам», 24-го в понедельник в 7.30 утра. Если ты получишь письмо до этого времени, было бы хорошо, если бы ты меня встретил. Я с нетерпением хочу тебя увидеть. До скорой встречи.

С любовью,

твой А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

[Знаменитое письмо Шрилы Свами Махараджа, написанное Шримад Тривикраме Махараджу по случаю ухода Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами в октябре 1968 г., уже было опубликовано во «Враджа-преме» №2.]

* * *

ШРИЛА Б.В. НАРАЯНА МАХАРАДЖ ГОВОРIT О ПИСЬМАХ

ШРИЛЫ БХАКТИВЕДАНТЫ СВАМИ МАХАРАДЖА

Шрила Свами Махарадж писал мне раз в две-три недели, с 1965 по 1977 гг. У нас были с ним взаимоотношения особого характера с 1947 г. и, я думаю, поэтому он писал мне таким образом, как он не писал никому другому. Он установил со мной глубокие отношения, считая меня своим сыном – даже больше, чем собственным сыном. Я был для него ближе, чем его *дикиша*-ученики. Он мой друг, очень дорогой друг. Он мой *шикша-гуру*.

Я помогал ему в его проповеди. В одном письме он писал: «В Гоудия Матхе, я думаю, ты истинный *гуру-севак*. Поэтому я постоянно пишу тебе и отдаю тебе всю свою любовь и доброту». Он видел меня таким образом, доверял мне и любил меня. Он всегда вдохновлял меня, говоря: «Ты очень хороший мальчик, хороший преданный. Ты замечательный *гуру-севак*». (Письмо от 17 мая 1967 г.)

Свами Махарадж всячески воодушевлял меня. Он подзывал меня очень близко к себе и делился многими вещами. Когда он в первый раз вернулся в Индию после того, как проповедовал в Америке, он рассказывал мне, что происходило, как он проповедовал и какие откровения ему пришли. Как он объяснял в своих письмах, позволяя мне служить ему, он помогал мне. Это моя великая удача. Он всегда говорил мне: «Ты всегда помогал мне, и ты должен продолжать мне помогать». Конечно же, я не помогаю ему по-настоящему. Я не помогаю, в действительности, но у меня есть привилегия служить ему. Я всегда хотел служить ему – и тогда, и сейчас. (Письма от 30 декабря 1966 г. и 24 мая 1967 г.)

Мы всегда обращались к нему «Свамиджи». Он получил титул «Бхактиведанта» от собрания преданных «Вишва-Вайшнава-Раджа-Сабхи». Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж дал ему затем имя «Свами» как его имя *саннийаси*. Это одно из 108-ми авторитетных имён *саннийаси*. «Свами» значит тот, кто контролирует все свои чувства. Мой Гурудев увидел, что он был таким могущественным и квалифицированным. Мы зовём его Свами, добавляя «джи», чтобы выразить особое уважение. Это не какая-то фамильярность. Это для выражения ещё большего уважения. Его ученики могут называть его «Шрилой Прабхупадой», но так как мы привыкли называть «Шрилой Прабхупадой» Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, во избежание недоразумений мы зовём его «Шрила Свами Махарадж» или «Свамиджи». Это очень уважительное обращение, с любовью.

Вы можете видеть как подписывался Свами Махарадж в конце некоторых своих писем. Я написал ему в одном письме: «Почему вы не принимаете имя, которое вы получили во время церемонии *саннийасы*? Почему вы добавляете «А.Ч.», ведь эти инициалы указывают на Ваше имя, когда Вы были *грихастхой*?» Я прямо сказал это ему, думая, что может быть это неверно. Он ответил мне, что и в Индии, и в Америке, повсюду все уже знают его под именем А.Ч. Бхактиведанта Свами. Я все-таки возражал. «Мадхвачарья, Рамануджа и Вишнусвами оставили свои семейные имена, приняв только то имя, которое дал им их *саннийаса-гурудев*». Свамиджи пытался меня успокоить, но я не успокаивался. Тогда он начал подписывать некоторые свои письма, адресованные мне, просто «Бхактиведанта Свами». Пожалуйста поймите, что он любил меня и заботился обо мне. Когда случалось что-то, чего я не мог понять, прав я был или нет, я всегда занимал твёрдую позицию к нему в своих письмах. Я думаю, что он вспоминал это, когда подписывался «Бхактиведанта Свами» в некоторых письмах ко мне.

Большинство людей не знают, что он написал мне очень много писем. В те ранние годы мы не сильно волновались о письмах Свамиджи [т.е. об их сохранении]. Шубхананда брахмачари, Премананда Брахмачари и другие преданные *матха* читали его аэрограммы на бенгали. Некоторые из них были на английском. Большинство поздних писем начиная с 1970 г. были посланы из Америки – Нью-Йорка, Калифорнии и, позднее, из стран со всего мира. Он писал о том, как развиваются его новые центры, как идёт проповедь, обо всём. Он очень многое объяснял в своих письмах. Большая часть была написана на бенгали его собственной рукой, а некоторые он лично печатал и подписывал. Это были личные письма, не те, которые печатает секретарь. Если какие-то люди говорят, что он не писал этих писем, они лгут.

Наш Премананда Брахмачари дал на время 10-12 оригиналов писем одному ученику Гопал-Кришны Махараджа (Сандипани Муни дасу), чтобы их могли использовать их как доказательство в суде в Бомбее. Вскоре после этого Сатсварупа Махарадж попросил меня дать ему всё собрание писем для работы над биографией Свами Махараджа. Я обещал ему показать всё, что у меня есть. Премананда прабху передал их в руки одному *брахмачари* из ИСККОН, который обещал отнести их Сатсварупе Махараджу. Позднее мы обнаружили, что письма не попали к тому, кому предназначались. Мы не знаем имя того парня, который взял письма, но мы поверили, что он передаст их. В те дни мне приходилось самому хранить свой архив, и мы не делали копий. Теперь кажется, что те письма утрачены, но мы верим, что они найдутся.

Свамиджи писал мне: «Я никогда тебя не забуду, но я вижу, что ты меня забываешь». Он шутил таким образом, так как я не писал ему некоторое время. Когда Вайшнавцы с теплотой и радостью встречаются или разговаривают друг с другом, они могут говорить таким образом. Они говорят: «Ты уже забыл меня. Я тебя не забыл, но ты забыл». Свамиджи просто проявляет этикет Вайшнава. Здесь нет ничего неправильного, просто он выражает свою любовь. (Письмо от 21 августа 1966 г. и 28 сентября 1966 г.)

Иногда кажется, что Свамиджи требует в своих письмах: «Делай это. А теперь делай то». Он считал меня одним из «своих». Я тоже говорю своим *брахмачари* подобным образом. «То, что ты собираешься сделать завтра, ты должен сделать сегодня. А то, что ты собираешься сделать сегодня, ты должен сделать сию минуту. Это должно было быть сделано ещё вчера». Он был полностью погружен в служение Кришне. Он не мог медлить ни секунды. Поэтому он мне писал так убедительно. Я – *баддха-джива* (обусловленная душа), так что я не мог мчаться вместе с ним с такой же скоростью. Я был словно *шакти-хин* (лишённый силы), я был слаб. Я не мог двигаться с такой же скоростью. Свамиджи двигался так быстро. Он писал мне письма и говорил таким образом. (Письма от 19 ноября 1966 г. и 30 декабря 1966 г.)

Свамиджи просил меня в каждом письме сделать для него так много служения. Я послал ему множество книг, Божества для его новых храмов, *мриданги* и другие инструменты. Также я нашёл для него особые лекарства, *тилак* и другие вещи, которые он просил. Какое-то время я каждый месяц посылал ему по 10 килограмм его любимых сладостей – *пера* из Матхуры. Мы много раз отправляли ему большое количество ящичков с вещами, сначала поездом до Ховры, затем грузовым судном до Америки. Я высылал всё это из разных мест, включая Навадвипу, но главным образом из Матхуры и Дели. У меня сохранились несколько квитанций.

Свамиджи написал несколько писем по поводу Винод-кумара. Винод-кумар был сыном одной женщины-*матхураваси*, ученицы Шрилы Шроути Махараджа, которая была очень близка и дорога нам. Винод-кумар был превосходным музыкантом. Он играл на *мриданге*, фисгармони, *вине* и многих других инструментах. У него был прекрасный голос. Свамиджи объяснил в одном письме, что если я не смогу лично приехать к нему, я должен послать *брахмачари* или кого смогу найти помогать ему петь и вести *киртан*. Я обещал Свамиджи отправить этого мальчика, и он был доволен и согласился. Мать Винод-кумара тоже просила отправить её сына в Америку. Свамиджи хотел, чтобы он стал выглядеть как *брахмачари* – с бритой головой и в *дхоти*. Но, к сожалению, он не хотел принимать это. Мы пытались разными

способами организовать его поездку, но так ничего и не вышло. Мы слышали, что этот Винод-кумар живёт сейчас где-то в Бомбее. (Письма от 19 ноября 1966 г. и 30 декабря 1966 г.)

В одном письме Свамиджи дал мне какой-то совет, и я резко ответил ему. Это была незначительная вещь, мелочь. Несмотря на взаимную любовь и привязанность мы иногда ссорились. Такие у нас были взаимоотношения. Как ссора между друзьями. Один друг может сказать в шутку: «О, ты убиваешь меня. Я умираю». Когда есть любовь, ничто не может разлучить их.

Я не знаю, поймут это другие или нет. Некоторые ученики Свамиджи, возможно, не смогут правильно понять. Они могут приводить свои аргументы и не слушать мои объяснения должным образом. Кто-то может подумать, что тут опубликовали чью-то враждебную переписку в ссоре, как будто один человек упрекает другого. Но наши взаимоотношения основаны на любви, как он сам пишет в своих письмах. Внешне кажется, что есть какая-то проблема, но на самом деле её не существует. Мы никогда больше не вспоминали об этом. Посмотрите, как продолжалась переписка. Может быть, мы просто в тот момент неправильно поняли слова друг друга, и поэтому он сказал таким образом. Между нами никогда не было никаких проблем. (письма от 17 мая 1967 г. и 24 мая 1967 г.)

Чандрашекхар дас и его сын жили в Дели. Свамиджи предложил мне воспользоваться их помощью, когда я буду выполнять его задания в Дели. Я присматривал за комнатами Свамиджи во Вриндаване в храме Радха-Дамодара и в Чиппиваде (Дели) в храме Радха-Кришны. Когда Свамиджи был в Америке, Чандрашекхар Дас иногда помогал мне в этом служении. Он помогал, но очень немного. Поскольку он занимался бизнесом, он вместе с сыном не мог уделять много времени для помощи мне. С ним у меня возникли некоторые трудности. Я никогда не обращал на это внимания, но Свамиджи милостиво написал мне и извинился за эти проблемы.

Во многих своих поздних письмах Свамиджи выражал беспокойство о правильном обучении своих учеников. Я хорошо помню один случай, когда он очень сожалел, что Киртанананда дас его не слушается. Свамиджи писал: «Я очень беспокоюсь, что они будут делать, когда я уйду, если уже сейчас они делают такие вещи. Поэтому я очень-очень взволнован. Я сказал Киртанананде, что знаю, что он делает кое-что вопреки моей *сиддханте*. В целях проповеди сознания Кришны он хотел ввести некоторые вещи из христианства. Но я сказал: «Я не хочу этого. Я хочу только неискажённое учение моей *Гуру-парампары*». Я хотел, чтобы Киртанананда ехал в Лондон, а не в Америку. Но он не послушался моего указания и уехал в Америку» Свамиджи говорил мне:

«Если они не слушают меня сейчас, пока я жив, я так беспокоюсь – а что же они будут делать тогда после моего ухода?..»

Где-то в 1980 году 10-12 писем были на время переданы ИСККОНу для предоставления в бомбейский суд. Это были удивительные, подробные письма от Свамиджи. Адвокат представил их как главное доказательство в суде. Преданные ИСККОН просили меня раз восемь приезжать из Матхуры в Бомбей и давать показания о Свамиджи. Один из его сыновей подал на ИСККОН в суд, желая присвоить себе всю собственность ИСККОН. Он утверждал, что Свамиджи не был настоящим *санньяси*, так как он был по рождению *вайшья*, а не *брахман*. Он говорил, что раз Свамиджи был бизнесмен, то он как его сын имеет полное право на отцовское наследство. Я заверил, что Шрила Свами Махарадж принял посвящение в *санньясу* в нашем Кешавджи Гоудия Матхе, что я лично совершал для него огненную *ягью*, а Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, мой Гурудев, дал ему *данду* и *мантры*. Всё было авторитетно. Я вынужден был дать показания согласно нашей *сиддханте* как их компетентный свидетель. Свами Махарадж, несомненно, был в нашей преемственности. Я привёл множество аргументов из «Сат-крийа-сара-дипики», Вед, Упанишад и Пуран. Если кто-нибудь из любой касты совершает *бхаджан*, оставляет мирскую жизнь и дурные привычки, чтобы стать слугой Кришны, – тогда он квалифицирован принять *санньясу*. Суд был выигран благодаря свидетельству *шастр* и доказательствам из тех писем от Свамиджи.

Свамиджи просил меня много раз приехать и проповедовать вместе с ним и его учениками. С самого начала, даже ещё до его поездки на Запад, он просил меня об этом. Но в то время я не мог. Мой Гуру Махарадж просил меня руководить *матхом* в Матхуре, проповедовать и переводить книги на хинди. В своих письмах из Америки Свамиджи снова приглашал меня помогать ему. Он также хотел, чтобы к нему приехали другие *брахмачари*, но в то время не было никого подходящего. В одном письме Свамиджи объяснял, что любой искренний Вайшнав мог бы приехать туда и помочь продолжать его проповедь. Ведь все истинные Вайшnavы служат одной и той же миссии Чайтаньи Махапрабху. (Письма от 4 октября 1965 г., 14 июля 1967 г. и др.)

В свои последние дни Шрила Свами Махарадж позвал меня и в присутствии всех попросил меня после его ухода помогать его ученикам во всех отношениях. Он мой *шикша-гуру*, поэтому я считаю своим религиозным долгом следовать его приказу и помогать всем преданным, которые приходят ко мне. В 1936 году Свамиджи получил указание от своего Гурудева проповедовать на английском языке в западных странах. Подготовка к этому заняла у него несколько лет. Я тоже теперь, двадцать лет спустя, выполняю наставление Свамиджи.

Я сожалею, что у нас нет всех писем Свамиджи в оригинале, чтобы показать их всем. Но я считаю себя удачливым, что получал общение с ним ещё до того, как он стал известен в ИСККОН и во всём мире. Мы много общались с ним в течение многих лет, когда большинство его учеников ещё не родились. Свамиджи совершил чудо, проповедуя послание Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Чайтаньи Махапрабху. Только могущественный преданный, которому Кришна даровал Свою милость, – не обыкновенный человек – мог так проповедовать. Он основал сотни храмов и проповеднических центров повсюду. Каждая страна, каждый город, горная долина или глухой лес, которые он посетил, превращались в святое место. Он перевёл и прокомментировал подлинные вайшнавские книги, которые были потом переведены практически на все языки мира. Он сделал так, чтобы эти книги распространялись от двери к двери даже в самых глухих деревнях, для просвещения всех людей. Мы переполняемся радостью, видя славу Свамиджи. Он был философским камнем *чинтамани*. Куда бы он не приезжал, всё железо, которого он касался, превращалось в золото. Даже не в золото, а прямо в *чинтамани*. У меня есть ещё много воспоминаний, которые вы, может быть, никогда не слышали, и я хочу поделиться с вами. Я молюсь, чтобы все могли узнать и глубоко прочувствовать всю славу Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа.

ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЗ ЛИЧНЫХ АРХИВОВ

ШРИЛЫ Б.В. НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА

1. Квитанции, которые Шрила Нараяна Махарадж получал во время отправки вещей Шриле Свами Махараджу в Америку.

* * *

2. Один из документов, где перечислены книги Шрилы Свами Махараджа, посланные ему Шрилой Нараяной Махараджем в июне 1967 г., в ящиках на корабле.

Среди них, например, такие книги:

«Шримад-Бхагаватам» на английском, изд. А.Ч. Бхактиведанты Свами (1-3 Песни) – 14 ящиков.

«Шримад-Бхагаватам» на английском, изд. Н. Сварупы Брахмачари (3-12 Песни); «Шримад-Бхагаватам» на хинди и английском, издание Горакхпура (1-2 Песни); «Махабхарата» (1-4 части), «Рамаяна» (1-2 части), «Вишну Пурана», «Бхагавад-гита» (несколько разных изданий), «Бхакти-расамрита-синдху», «Шри Брахма-сутра» (бхашьи), «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Катхопанишад»,

фотография Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, книги по грамматике, бухгалтерские книги.

* * *

3. Копия письма Шрилы Нараяны Махараджа, написанного Шриле Свами Махараджу на английском языке 7 июня 1967 г. Почерк в письме неразборчив, но начинается и заканчивается оно так:

Шри Шри Гуру-Гоуранга Джайатах!

Тридандисвами Бхактиведанта Нараяна

Шри Гоудия Веданта Самити

Шри Кешавджи Гоудия Матх, Матхура

7 июня 1967 г.

Дандават-пранам Вашим святым стопам.

Прапуджъячаран Шри Шри Махарадж!

Я был очень расстроен, когда получил Ваше письмо 1 июня 1967 г. с известиями о Вашей болезни. Получив письмо, я сразу поехал во Вриндаван и проконсультировался там со всеми аюрведическими врачами. Там есть много врачей, которые (...неразборчиво).

[Далее следуют советы по лечению, полученные от духовных братьев Шрилы Свами Махараджа, таких как Шримад Гири Махарадж и Шримад Бон Махарадж, и от самого Шримад Нараяны Махараджа.]

(...) Пожалуйста, держите меня в курсе насчёт Вашего состояния здоровья.

Ваш верный слуга,

Бхактиведанта Нараяна

* * *

4. Копия письма Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа Шриле Свами Махараджу, также написанного им по-английски (отпечатано на машинке):

Шри Шри Гуру-Гоуранга Джайатах!

Тридандисвами Бхактиведанта Нараяна

Шри Гоудия Веданта Самити

Шри Кешавджи Гоудия Матх, Матхура

3 июля 1967 г.

Прапуджъячаран Свамиджи!

Дандават-пранам Вашим лотосным стопам. Я уже отослал Вам письмо, (со всем почтением) к Вашим стопам, 27 июня 1967 г. Винод-кумар вернулся во Вриндаван 1 июля, после того, как 29 июня 1967 г. оформил для Вас посылку (книги в 14 ящиках) до Нью-Йорка через Ховру, в «Объединённой Морской Корпорации» в Калькутте. Сегодня, 3-го июля, я отослал квитанцию и список книг в «Морскую Компанию», в Калькутту.

Замок и ключи от Вашей комнаты в Дели я ещё не отдавал Шрикришне Пандиту, так как там всё ещё находятся Ваши вещи. Если Вы считаете, что замок и ключи лучше отдать Пандит-джи, пожалуйста, напишите мне. Конечно, Пандит-джи – замечательная душа. Он много помогал мне отправлять Вам книги. Пожалуйста, позвольте мне положить оставшиеся деньги на Ваш счёт во вриндаванский банк. Достаточно сложно положить их в банк в Дели. Винод просит денег на железнодорожный билет до Калькутты, питание в дорогу и т.д. Пожалуйста, сообщите мне, сколько потребуется денег на всё это, и сколько я могу ему выдать. Я уже дал ему 35 рупий на оформление паспорта. В Дели я также истратил некоторую сумму на его паспорт и другое. Он пишет вам отдельное письмо.

Вчера я съездил во Вриндаван. Попросил вычистить Ваши комнаты и дал 1 рупию Сароджини. Также встретил Госвами-джи из храма Радха-Дамодара. Он сказал мне, что на сегодняшний день он уже получил примерно 15 рупий от банка во Вриндаване. Он ещё сказал мне, чтобы я попросил Вас послать ему немного денег (100-200 рупий), а то жизнь у него сейчас очень тяжёлая. Его брат из Канпура подал на него в суд по поводу храма Радха-Дамодара.

Я уже привёз Вашу *мридангу* и две пары *картал* в наш *матх* в Матхуре. *Мриданга* уже была испорчена червями и крысами.

Я прилагаю к письму список книг, копию письма в «Морскую Корпорацию» и перечень расходов. Пожалуйста, напишите о своём здоровье.

Жду вашего милостивого ответа.

Ваш смиренный слуга,

Вайшнава-дасанудас Свами Б. В. Нараяна

* * *

**ОТРЫВКИ ИЗ НЕКОТОРЫХ ПИСЕМ ШРИЛЫ БХАКТИВЕДАНТЫ
СВАМИ МАХАРАДЖА, В КОТОРЫХ УПОМИНАЕТСЯ ШРИЛА Б.В.
НАРАЯНА МАХАРАДЖ (ЭТИХ ПИСЕМ НЕ БЫЛО В КНИГЕ
«ПИСЬМА ИЗ АМЕРИКИ»)**

Из письма г-ну К.Б. Мехте, помощнику менеджера морской компании
«Скиндия» в Калькутте:

Нью-Йорк, 3 октября 1966 г.

[Просьба о перевозе некоторых вещей в Нью-Йорк через Шримад
Бхактивиласа Тиртху Махараджа.]

[В конце письма:] Вы можете послать копию этого письма моему
посреднику в Матхуре. Его адрес такой: Свами Б.В. Нараяна Махарадж,
Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, Матхура.

Мои наилучшие пожелания всем вам,

Свами А.Ч. Бхактиведанта

* * *

Из письма Шрикришне Пандиту в Дели:

Сан-Франциско, 25 марта 1967 г.

(...) Относительно издания моих книг, Вы знаете, что с тех пор, как
я приехал в Америку, издательская деятельность остановилась, и это
огромная потеря для меня. Мой первейший долг – переводить и
издавать «Шримад-Бхагаватам» и закончить его до момента моего ухода
из этого мира. Но проповедь в западных странах – это тоже мой долг,
который возложил на меня мой Духовный Учитель. Я думал, что смогу
печатать мои книги в Америке, но здесь это очень дорого, поэтому я, во
что бы то ни стало, должен издавать книги в Индии. Шриман Сурья
Кумар Джоши (бакалавр гуманитарных наук), заведующий
издательским департаментом Комитета партии «Всеиндийский
Конгресс», живущий в Дели, милостиво согласился взять на себя
корректуру моих книг. Если Вы присоединитесь к нему в этом деле,
чтобы помочь мне, это будет для меня огромная поддержка. Если вы оба
будете сотрудничать, то моя издательская деятельность будет тотчас же
возобновлена. Сурья Кумар Джоши очень хороший корректор, и если
он будет работать вместе с вами, то не будет никаких трудностей.

Относительно *сева-пуджи* в храме: я уже написал Шрипаду Нараяне Махараджу, спросив, сможет ли он приехать в Дели и жить в храме. Если он приедет, он освободит Вас от храмовой сева-пуджи, и у него это будет получаться очень хорошо.

Насчёт сотрудничества в деле проповеди в западных странах. Это долг каждого индийца, каждого *хинду* сотрудничать в такой проповеди. В Индии *санатана-дхарма* так широко распространена, но никто не пытался проповедовать принципы «Бхагавад-гиты» в западных странах, хотя «Бхагавад-гиту» читают во всём мире. Такие Свами, как Вивекананда и другие, которые приезжали сюда до меня, выдумывали свою собственную религиозную идеологию, и она не соответствует философии «Бхагавад-гиты». Прямой смысл «Гиты» заключается в том, что Господь Шри Кришна – это Изначальная Личность Бога и единственный объект для поклонения всего человечества. *Маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа*. Нет истины более высокой, чем то, что Шри Кришна – это суть, это евангелие (благое, святое послание) всех ведических *шастр*. Я пытаюсь донести эту Истину до людей в этой части мира, и обязанность всех хинду и индийцев – помогать мне во всех отношениях.

Насколько это возможно, постарайтесь помогать мне в этой миссии, по крайней мере в деле издания моих книг в Индии. Если возможно, устройте встречу со Шриманом Джоши и, показав ему это письмо, побеседуйте с ним.

Я был рад узнать о том, что у Шримат Бахуджи и других членов Вашей семьи всё благополучно, по милости Господа, и я желаю вам быть счастливыми в следовании Хари-бхакти, чем Господь Рама уже занял вас.

С любовью ваш,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Из письма Шрикришне Пандиту в Дели:

Нью-Йорк, 15 апреля 1967 г.

(...) Как я и обещал, посылаю Вам грамофонную пластинку с записью моего киртана и короткой лекции. Я надеюсь, Вам понравится. Я сожалею, что Шримати Бахуджи страдает от пиореи (болезни дёсен). Это из-за того, что она любит чрезмерно жевать бетель. Так или иначе, я посылаю с этим письмом ещё и чек на 50 рупий для её лечения. Пожалуйста, примите это с моими благословениями.

(...) Насчёт моей комнаты в вашем храме, я так понял, что Вы хотите использовать её для многих других целей и не можете дать её в

пользование исключительно для моей работы по изданию «Бхагаватам». Поскольку Вы так беспокоитесь, чтобы получить эту комнату, я решил освободить её безотлагательно. Я уже попросил Шримад Б.В. Нараяну Махараджа из Матхуры (Кешавджи Гоудия Матх) тотчас же подготовить комнату, забрав мои вещи. Когда он приедет в ваш храм, пожалуйста, помогите ему насколько возможно, и он несомненно освободит комнату для других ваших религиозных целей, о которых Вы мне сообщили в прошлом письме.

Надеюсь, у Вас всё в порядке.

Ваш вечный благожелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Из письма к Сумати Морарджи:

Нью-Йорк, 20 июля 1967 г.

Мадам Сумати Морарджи Вайшахеба,

Пожалуйста, примите мои приветствия и благословения Господа Кришны. (...) Я страстно хочу вернуться во Вриндаван, к лотосным стопам Вриндавана-бихари Господа Кришны, поэтому и решил ехать в Индию немедленно. (...) Поэтому необходимо, чтобы это движение распространилось по всей этой стране. Это прославит Индию и религию *хинду*. Пожалуйста, полностью сотрудничайте со мной в этом. Разрешите двум моим ученикам бесплатный проезд на вашем корабле из Америки в Индию, поскольку они будут помогать мне в издании «Бхагаватам» на английском языке. (...) Я буду с нетерпением ждать Вашего ответа, пишите мне на следующий адрес:

А.Ч. Бхактиведанта Свами

(через Его Святейшество Б.В. Нараяну Махараджа)

Кешавджи Гоудия Матх, Матхура, У.П.

Можете отправить копию в Нью-Йорк.

Ещё раз спасибо. Ваш вечный благожелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Из письма Брахмананде (его ученику):

Лос-Анджелес, 26 декабря 1968 г.

Мой дорогой Брахмананда,

Пожалуйста, прими мои благословения.

(...) Относительно письма, которое написал тебе Пурушоттам Брахмачари из Вриндавана, – если ты считаешь, что сможешь приобрести у него 340 экземпляров книг по 40% скидке, тогда напиши письмо Нараяне Махараджу и спроси его, сможет ли он взять на себя ответственность за получение книг от Пурушоттама, упаковку их и отправку в Калькутту нашему агенту в «Морской Корпорации». Если он готов взять такую ответственность и беспокойства, связанные с этим, тогда отправь ему банковский чек на сумму стоимости книг и он сделает всё необходимое. (...)

* * *

Письмо Шримад Нараяне Махараджу, которое Шрила Свами Махарадж написал из Англии, из поместья Джона Леннона в Титтенхерсте, у которого он тогда гостил:

Титтенхерст, Англия

30 сентября 1969 г.

Мой дорогой Шрипад Нараяна Махарадж!

Пожалуйста, прими мои смиренные поклоны. Я получил твоё письмо от 14 сентября 1969 г. и внимательно прочитал его. Меня крайне беспокоят известия о твоём слабом здоровье. Я надеюсь, что по милости Господа Кришны ты скоро поправишься. Пожалуйста, предложи мои поклоны Муни Махараджу. Относительно того, чтобы спонсировать поездку сюда госпожи Н.К.Ачхаммы, я должен сообщить тебе, что если спонсировать кого-либо из Индии, это означает необходимость тут же прислать ему и обратный билет, который стоит 12 000 рупий. Я не знаю, кто согласится вкладывать такие деньги для незнакомого человека. Хотя у неё и есть какие-то деньги, она всё равно не сможет оплатить поездку за рубеж. Поэтому спонсирование означает, что деньги должны быть посланы ей из другой страны, только тогда она сможет приехать. Так или иначе, но в настоящее время я живу в Лондоне, в нескольких милях от него, по этому адресу – в одном загородном доме, посреди садов. Когда я вернусь в Штаты, я постараюсь выяснить, найдётся ли кто-

нибудь, кто мог бы помочь ей. С этим письмом я посылаю две газетные вырезки – это статьи, которые были опубликованы по случаю моего приезда в Лондон. Ты можешь опубликовать эти новости в своём журнале «Бхагават» [прим. перев.: это журнал «Бхагават-патрика» на хинди, который издавался в Кешавджи Гоудия Матхе по указанию Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа].

Насчёт 92-й статьи в судебном деле относительно разделения Гоудия Матха, я не думаю, что у них будет возможность какого-то компромисса. И сторона «Багбазар» матха, и сторона майяпурского матха незаконно узурпировали миссионерское общество Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура), и всякий раз когда они начинают говорить о компромиссе, это означает ещё одно осложнение.

Ещё раз спасибо тебе за твоё письмо.

Искренне твой,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

* * *

Письмо Навайогендре Брахмачари (ученику Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, который впоследствии стал известен под именем Шрипад Б.В. Ачарья Махарадж):

Лос-Анджелес, 26 июля 1970 г.

В Девананда Гоудия Матх, Шридхам Навадвипа

Шри Навайогендре Брахмачари

Мой дорогой Навайогендра Брахмачари!

Пожалуйста, прими мои благословения. Благодарю тебя за письмо, которое ты написал мне 14 июля 1970 г. на бенгали. Я надеюсь, что ты простишь меня, что отвечаю тебе на английском, но так быстрее. Сейчас у меня не очень хорошее самочувствие и весьма скоро я, наверное, вернусь в Индию на какое-то время.

Я не получил от вас *панджик* (календарь), и у меня также нет никакой информации из Нью-Йорка. Сейчас уже поздно, поэтому не надо посылать. Насчёт журналов – пожалуйста, спроси Аччютананду.

Будь добр, предложи мои поклоны всем Вайшнавам. Ещё раз большое тебе спасибо за твоё любезное письмо.

К этому письму прилагается список наших книг.

Твой вечный благожелатель,

А.Ч. Бхактиведанта Свами

N.B. [nota bene – обратить особое внимание]: Пожалуйста, предложи мои поклоны Шримад Нараяне Махараджу. Я уже давно не получал от него никаких писем. Будь любезен, попроси его найти большой участок земли, между Матхурой и Вриндаваном, можно вместе со зданием. Я хотел бы приобрести.

* * *

Данная публикация посвящается памяти Шримати Мула-праkritи деви даси, дикши-ученицы Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и шикши-ученицы Шрилы Нараяны Махараджа, которая несколько лет работала над составлением ряда сборников-воспоминаний Вайшнавов Гоудия Матха о её Гурудеве. Летом 2004 года она покинула тело в Шри Вриндавана-дхаме.

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами: ранние годы

С разрешения Шримати Мула-праkritи деви даси мы публикуем некоторые выдержки из книги, которая вскоре будет издана. В этой книге она собрала более 80 интервью с Вайшнавцами и другими людьми, знавшими Шрилу Свами Махараджа до того, как он поехал в Америку.

ШРИПАД Б.С. МАДХАВА МАХАРАДЖ – получил Харинаму от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, дикши от Шрилы Бхактисаранги Госвами Махараджа. Живёт в Шри Чайтанья Матхе во Вриндаване.

«В начале 60-х годов Шрила Бхактиведанта Свами иногда жил один в Дели в Чиппиваде, в Рама-мандире. Я тогда отвечал за Индрапрастха Гоудия Матх в Каролабаде, жил там около 40 лет. Он приходил в наш храм очень много раз. Свами Махарадж приходил в праздники – Джанмаштами, дни явления и ухода его Гурудева и в другие особые дни. Я помню, что он часто давал лекции по случаю того или иного праздника.

После принятия *санньясы* Свами Махарадж какое-то время жил в Дели. Он совершал служение как редактор журнала моего Гурудева, Шрилы Бхактисаранги Госвами Махараджа, «Саджана Тошани», а также «Гоудия» и «Бхагават-патрика». Он не жил в храме, так как для него это было помехой в его *бхаджане*. Он жил один в Чиппиваде и готовил сам себе. В то время Нараяна Махарадж приезжал к нему очень много раз, а Свами Махарадж часто ездил в Матхуру, поскольку в том *матхе* был печатный станок.

У Свами Махараджа была очень тяжёлая финансовая ситуация. Он часто собирал *мадхукари* (подавания), чтобы оплачивать издание своего журнала «Обратно к Богу» в Дели. Я помню, как он обычно печатал на машинке и издавал книги на особенной китайской бумаге, которую он покупал. Один аюрведический врач, доктор Дирен Сакар Кавирадж дал ему деньги на эту бумагу. Я вспоминаю, что Шримад (Бхактидайти) Мадхава Махарадж тоже давал ему пожертвования. Свами Махарадж собирал пожертвования в разных местах города Дели.

Однажды я шёл из Индрапрастха Матха в место под названием Рупа Нагар. Я увидел Свами Махараджа, который стоял и ждал у ворот одного большого дома. Я спросил: «Что Вы ждёте, Махарадж?» Он ответил: «Мне обещали здесь пожертвовать 5 рупий». Спустя несколько часов я возвращался обратно этой же дорогой. Было очень жарко. Я заметил, что Свами Махарадж всё ещё стоит у ворот. Я спросил: «Вам дали 5 рупий?». Он ответил: «Нет, этот джентельмен ещё не приехал. Но я буду ждать». Я предложил ему: «Пойдёмте, я дам Вам эти 5 рупий», а он сказал: «Можешь ли ты давать мне эти 5 рупий каждый месяц?». Так я согласился давать ему каждый месяц 5 рупий.

Мне очень хотелось спросить его: «Может Вам нужно ещё что-нибудь? В чём Вы нуждаетесь?» В то время он выглядел очень бедно. Я сказал: «Я дам вам всё, в чём вы нуждаетесь. Пожалуйста, пойдёмте со мной». Я заставил его пойти со мной. Так как его одежда была совершенно изношена, я дал ему новую одежду и привёл его в наш *матх*. Я сказал ему: «Вместо 5 рупий я дам вам 10». Позже, вечером, я провожал его домой. Мы шли по улице, и я спросил: «Как у вас успехи в проповеди?». Он стал рассказывать мне: «Я очень хочу отправиться в западные страны, но до сих пор у меня не было никакой возможности». Его решимость и сила духа совершать *сева* своему Гурудеву была несравненной, и это незабываемо. И ещё более знаменательно, что после таких трудностей он достиг грандиозного успеха в своей проповеднической деятельности.

Несколько раз я видел моего Гуру Махараджа вместе со Свами Махараджем в Индрапрастха Матхе. Я был занят своим служением и не слышал их разговор. Мой Гурудев проповедовал в Лондоне в 1937 году и основал там небольшой *матх*. Когда он вернулся, я помню, как он говорил Свами Махараджу: «Я расскажу тебе всё, что я знаю, как вести себя с иностранцами – как разговаривать с ними, как есть с ними, как пить там воду. Я знаю, как сильно ты хочешь проповедовать на Западе, и я постараюсь тебе помочь».

* * *

ШРИМАД НАЯНАНАНДА ДАС БАБАДЖИ МАХАРАДЖ – ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, прослужил много лет вплоть до самого преклонного возраста в *матхе* Шри Шри Гоура-Гададхара в Чампахатти, Шри Навадвипа-дхаме. Он был очень дорог Шриле Свами Махараджу, также как и Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу. Здесь он вспоминает естественную любовь Шрилы Свами Махараджа ко всем Гоудия-Вайшнавам и желание им служить, а также его твёрдую убеждённость следовать высочайшим стандартам вайшнавского этикета. В 2003 году он ушёл в *апракат-лилу* в майяпурском Шри Гопинатх Гоудия Матхе в возрасте 97 лет.

«В первый раз я встретил Шри Абхая Чаранаравинду Прабху (имя, которое он получил при инициации) в 1927 году в Калькутте. Я

часто посещал калькуттский *матх* нашего Гуру Махараджа (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура) в Багхбазаре. В этом *матхе* мы часто общались друг с другом. В то время мы и подружились. Я был *брахмачари*, а он был *грихастхой*. Он был старше меня во многих отношениях – по возрасту и также потому, что был более квалифицирован и раньше встретил нашего Гурудева. Но так как он ждал инициацию десять лет, я был инициирован раньше его.

Хотя он был во всех отношениях намного старше, чем большинство из тех, кто пришёл в течение этих десяти лет, он вёл себя с ними очень смиренно. Он всегда предлагал *дандаваты* другим просто потому, что они раньше получили инициацию. Хотя он установил духовную связь с нашим Гурудевом раньше, он не получал формальную инициацию, я думаю, из-за того, что имел сложности со своей семьёй и бизнесом. У меня ясно отложилось в памяти, какой он был серьёзный, простой и смиренный.

После того, как наш Гуру Махарадж ушёл в *нитья-лилу*, я часто навещал Абхая Чарана Прабху на Ситаканта Банерджи Лейн, когда я был в Калькутте. Там был его дом и фармацевтический бизнес. Он был очень добр к нам. Он всегда был рад гостям у себя дома. Когда приходил кто-нибудь из Гоудия Матха – будь то его духовные братья, или юные *брахмачари* из храма, или даже вообще не имеющие посвящения – он с радостью встречал всех преданных.

Когда мы выезжали в Калькутту проводить проповеднические программы, эти программы иногда заканчивались поздно вечером. У нас даже не было возможности предупредить Абхая Чарана Прабху, но двери его дома всегда были открыты для нас. Мы приходили, стучались в дверь, и он всегда открывал дверь и радушно встречал нас. Очень часто он даже предоставлял нам свою собственную комнату, а сам спал в прихожей. Когда мы просыпались утром, он готовил и кормил нас *прасадом*. Мы приходили к нему много раз. Я также много раз приходил к нему в гости вместе со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем.

Насколько я понял, Шри Абхай Чаранаравинда Прабху, начиная с самой первой встречи со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, и особенно позже, придерживался высочайших стандартов. Даже когда он ещё формально не получил инициацию, мы видели, что он повторяет 64 круга в день. В то время он плотно занимался своим бизнесом. Когда бы мы ни встречали его, мы видели, что каждый день он повторял один *лакх* святых Имён.

Когда у него было свободное от работы время, он немедленно шёл общаться с разными преданными Гоудия Матха. Обычно он ходил в Багхбазар Матх или ездил на поезде в Навадвипу или Майяпур».

* * *

ПРОФЕССОР О.Б.Л. КАПУР (АДИ-КЕШАВА ДАС) – он был *дикша*-учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады и написал

много книг о Гоудия-вайшнавизме. Был духовным братом и близким другом Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. По просьбе Шрилы Свами Махараджа иногда он писал статьи в журнал «Обратно к Богу».

«Впервые я встретил Абхая Чаранаравинду Прабху в 1932 году, когда мы оба были в Аллахабаде. Мы обычно ходили в Рупа Гоудия Матх в районе города «Южная Пулака», чтобы присутствовать на *бхаджанах* и *киртанах*. Когда я увидел его в первый раз, он играл на *мриданге* во время *киртана*. Мы стали близкими друзьями. Мы часто, почти каждый день, встречались в *матхе*, и иногда он приходил ко мне домой, где мы обсуждали *Хари-катху* и её практическое применение. Я высоко ценил его всю свою жизнь.

В то время у меня ещё не было Гуру. Я только что закончил университет, получив степень магистра гуманитарных наук. Я был намного младше его и поэтому звал его «Абхай Да» (уважительное обращение к старшему брату).

Он помогал мне и вдохновлял меня в Кришна-бхакти. Атулананда Брахмачари тоже был в то время там, будучи менеджером *матха*, и они близко общались между собой. Я помню, что хотя Абхай Да был домохозяином и имел много обязанностей в семье и на работе, он совершал очень много служения, давал лекции, пел *киртаны* и проводил проповеднические программы в храме.

Мы оба получили посвящение у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он получил *дикишу* в Шри Рупа Гоудия Матхе в 1933 году, прождав её около десяти лет. Мы часто разговаривали о нашем Гурудеве, как обычно делают ученики. Он был чрезвычайно предан Гурудеву. Он много раз рассказывал мне, что наш Гурудев велел ему проповедовать на Западе. Упоминая об этом, он был очень серьёзен. В то время в Аллахабаде он вёл себя как скромный, обыкновенный человек. Он считал меня просто хорошим другом.

Он был химиком, продавал лекарства и иногда разрабатывал какие-то оригинальные образцы. Если он изобретал какой-нибудь тоник, он давал его мне на пробу. Однажды он сделал тоник для мозга, улучшающий память, и предложил мне использовать его, когда я принимал у школьников экзамены. Это мне очень помогло. Я сказал: «Абхай Да, я так счастлив, что вы мне дали этот тоник, но почему вы не даёте мне тоник, который используете сами?» Он спросил: «Про какой тоник ты говоришь?» Я ответил: «Тоник, который помогает вам быть таким продвинутым Вайшнавом и давать такую замечательную *Хари-катху*. Тоник Кришна-премы, который вы тайком применяете». Он смиренно улыбнулся и сказал: «О, я работаю над этим, но пока ещё не могу сделать». Ещё в то время он был очень глубоким и сладостным Вайшnavом.

Я помню, как он сказал одну вещь, которая указывала на его планы о будущем служении нашему Гурудеву. Он сказал: «Что касается того тоника, о котором мы говорили, я пока ещё не способен его изготовить, но я знаю формулу». Я попросил: «Пожалуйста, расскажите

мне об этой формуле, если это не тайна». И тогда он сказал: « Вот эта формула: *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна / аманина манадена киртанийя сада хари*. Это не секрет. Однажды, в скором будущем, я расскажу это всему миру». Это было 60 лет назад, но эта история говорит о том, что у него всегда был конкретный план действия. И это его предсказание исполнилось очень чётко».

**Письмо Прадьюмны даса Сатсварупе Махараджу
7 августа 1978 г., посвящённое важному вопросу Гуру-
таттвы – взаимоотношениям учеников и Гуру и
взаимоотношениям духовных братьев**

ПРАДЬЮМНА ДАС - *дикиша*-ученик Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады, санскритолог, редактировал книги Шрилы Свами Прабхупады, получив это служение лично от него. После ухода Шрилы Свами Прабхупады, по политическим причинам внутри ИСККОН был отстранён лидерами этого общества от служения по редактированию книг. В 1978 г. он написал данное письмо Сатсварупе Махараджу (одному из 11 первых гуру Исккон). Он делился в нём некоторыми соображениями о Гуру-таттве, которые он почерпнул из шастр и своего общения с о своим Гурудевом и с духовными братьями Шрилы Свами Прабхупады, прежде всего со Шрилой Б.Р.Шридхаром Госвами Махараджем. Имея определенные предчувствия, в этом письме он дал несколько советов и предостережений насчёт Гуру-таттвы в ИСККОН. Его советы были тогда проигнорированы, и вскоре в обществе ИСККОН на несколько лет установилась система "зональных ачарьев", которая повлекла за собой множество нежелательных явлений и большой отток преданных из этой организации, основанной Шрилой Свами Махараджем. Только через 20 лет лидеры ИСККОН признали свою ошибку и официально принесли извинения Прадьюмне прабху. Вот текст того известного письма Прадьюмны прабху.

* * *

7 августа 1978 г.

Дорогой Сатсварупа Махарадж!

Примите, пожалуйста, мои самые смиренные поклоны.

Махарадж, после долгих дней и ночей, проведённых в глубоких раздумиях, я пишу вам это письмо, ощущая в сердце великое беспокойство.

Я нахожусь во Вриндаване уже в течение какого-то времени и в последнее время не посещал никаких других центров кроме Дели. Поэтому я получаю информацию о том, что происходит в других наших центрах от приезжающих сюда преданных, из случайных писем, а также газет и журналов, издаваемых нашим обществом. Эти новости вызывают большую тревогу и, поэтому я пишу вам, испытывая некоторое беспокойство.

Дело касается наших духовных братьев, которые были выбраны Шрилой (Свами) Прабхупадой принимать учеников. В момент ухода Шрилы Прабхупады всем присутствующим было предельно ясно, что он не оставил преемника. Все это признавали и понимали. Вместо этого Совету Джи-би-си было поручено совместно управлять всеми делами ИСККОН так же, как и раньше. Это решение было подобно желанию Ом Вишнупад Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, который также не оставил преемника, хотя его желание так и не было выполнено. В добавление к управляющему органу Шрила Прабхупада также выбрал 11 учеников, имеющих какие-то качества, чтобы давать посвящения новичкам. Однако Его Божественная Милость никогда не упоминал, что эти 11 будут *ачарьями*. Он просто дал указание, что теперь они могут принимать учеников. Им не было дано никакого особого положения как в обществе в целом, так и по отношению к своим духовным братьям. Предполагалось, что члены Джи-би-си совместно будут заниматься менеджментом, что все духовные братья и сестры будут считаться равными, и что старшие ученики будут принимать некоторое особенное почтение от более младших духовных братьев. В настоящее время я понял, что 11 нынешних гуру:

- 1) приняли титул «ачарья»;
- 2) сидят на высоких *вьяса-асанах* прямо перед *вьяса-асаной* Шрилы Прабхупады и перед своими духовными братьями;
- 3) принимают от своих духовных братьев поклонение и большое уважение словно Гуру по отношению к ним;
- 4) что бывшие зоны Джи-би-си распределены по приглашению или по обоюдному согласию между различными «ачарьями».

Прежде всего, слово *ачарья* может быть использовано в трех значениях. Этимологически это слово означает «тот, кто практикует» или «тот, кто сам следует тому, что проповедует». Это основное значение слова, и оно может быть применено к любому чистому преданному. Второе – это слово может означать «тот, кто даёт посвящение ученикам». Это особенно относится к Гуру. Любой Гуру, или тот, кто даёт посвящение, может называться «Ачарьядев» и т.п., но только своими учениками. Все, кто принимают его как Гуру, обязаны выказывать ему всяческое почтение и поклоняться ему, но это не относится к тем, кто не является его учениками. Третье – слово «ачарья» означает духовный лидер организации или *питха*. Это значение очень особенное. Оно не

может быть применимо к кому попало. Это относится только к тому, кого предыдущий *ачарья* провозгласил своим преемником и поставил над всеми в той духовной организации, которую возглавляет. Такому преданному, единственному среди его духовных братьев, дается возвышенное место для сидения и особое почтение, и он является конечным авторитетом во всех духовных и практических делах. Этой традиции строго следуют все в Гоудия-сампрадае. И Шрила Прабхупада, что совершенно ясно, не назначил такого преемника, потому что на данном этапе никто из его учеников не находится на таком духовном уровне, который необходим, чтобы занимать такое положение. Шрила Прабхупада не назначал и 11 ачарьев. Он никогда не упоминал об этом. Они только получили разрешение принимать учеников, а Жи-би-си должно совместно решать духовные и организационные дела. Шрила Прабхупада никогда не делал разграничение между духовным и материальным менеджментом. И то, и другое возлагалось на Жи-би-си. 11 гуру могли называться *ачарьями* только согласно второго значения слова «*ачарья*» – как те, кто дают *мантры* своим ученикам, но не согласно третьего значения – как духовные преемники Шрилы Прабхупады. Его Божественная Милость никогда не упоминал об этом. Далее, для духовных братьев совершенно неправильно, чтобы кто-то сидел выше других, особенно в присутствии [*шири мурти*] их Гурудева. Если Гурудев ушел, кому-нибудь из духовных братьев-*санньяси* может быть предложена отдельная *асана*, но эта *асана* не является каким-то гигантским сооружением. Это просто квадратный кусок ткани, возможно шерстяной, толщиной не более 1-2 см. Это и есть *асана*. Совершенно неправильно если один или несколько духовных братьев сидят выше других. Иногда в собрании сооружают возвышенную платформу, на которой сидят все выступающие *санньяси*, но все духовные братья-*санньяси* должны быть усажены на одном уровне на этой платформе. Иногда какой-нибудь признанный продвинутый преданный *грихастха* или *брахмачари* тоже может быть приглашен сесть вместе со своими духовными братьями (-*санньяси*). Если в это время присутствует назначенный *ачарья* (в третьем значении слова), только он один может сидеть выше остальных духовных братьев. В действительности, в разных Гоудия Матхах, даже если один из духовных братьев занимает положение *ачарьи*, из смирения он садится просто на подстилку из ткани, а не на что-то высокое. Это признак Вайшнава – быть в высшей степени смиренным. Он всегда тщательно следит, чтобы не оказаться в положении, где можно возгордиться. Гуру может занимать более высокое сидение, чем его ученики, – это правильно. Но он не может самовольно сесть выше своих духовных братьев. Взаимоотношения между Гуру и его духовными братьями, а также между Гуру и его учениками всегда не одинаковы. Он не должен сидеть выше духовных братьев если, конечно, они не предложат ему как *санньяси* вышеупомянутую подстилку из ткани, а также он не должен принимать от них почтение без оказания почтения в ответ. Это общеизвестное *нити* (правило этикета). Кроме этого, есть и другие

правила взаимоотношений между старшими и младшими духовными братьями. Старшинство устанавливается по времени получения 1-й (Харилама-) инициации, либо по способности преданного совершать *бхаджан*. Если какой-то духовный брат имеет учеников, то Вьяса-пуджа и Гуру-пуджа должна проводиться ему где-то в отдельном месте или в его комнате, но не перед другими духовными братьями. В собрании Вайшнавов все сидят на одном уровне – духовные братья и их ученики. Никому не позволено принимать отдельное почтение от учеников в присутствии других духовных братьев. В Гоудия Матхе Вьяса-пуджа духовного брата, имеющего учеников, проходит следующим образом. Гуру занимает сидение на возвышении в своей комнате и приглашает всех своих духовных братьев принять участие. Если его духовные братья приходят, чтобы предложить ему цветы, он тут же первый выражает почтение своим братьям, предлагая им гирлянды, *чандан* и т.д. Они выражают друг другу почтение и занимают свои места. Затем уже ученики могут выйти вперед и предложить свое поклонение. Таков порядок проведения Вьяса-пуджи. Между прочим, слова Ом Вишнупад Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, приведенные в книге на английском «Учение Шри Чайтаньи» относительно сидения на более высоком уровне, взяты из его ответной речи ученикам по случаю его Вьяса-пуджи. Эти слова относятся к его ученикам, а не к духовным братьям, которых у него просто не существовало [т.к. он был единственным учеником Шрилы Гоуракишора Даса Бабаджи Махараджа]. *Нити* (этикет) по отношению к духовным братьям совершенно иной, чем к ученикам. Истинный Гуру может принять в ученики подходящего кандидата в любом месте. Связь между Гуру и учеником устанавливается самим Кришной, а не какими-то постановлениями. Джи-би-си управляет храмами ИСККОН во всем мире. Джи-би-си совместно решают все дела и каждый год назначают конкретного члена Джи-би-си руководить в определенном месте. Если член Джи-би-си назначен ответственным за определенную зону в каком-нибудь уголке земного шара и является гуру – он естественным образом будет иметь много учеников в этом месте. Но кто может насильно запретить ему принять ученика из другого места? Это материалистичный взгляд на вещи. Гуру и ученик встречаются по другим, трансцендентным законам. Это не зависит от географического положения.

Кроме того, никто из членов Джи-би-си, являющихся гуру, не может превратить в свою собственность зону, вверенную ему коллективным решением Джи-би-си. Если приезжает какой-то другой гуру, и какой-нибудь новый преданный выбирает его своим духовным наставником, – кто имеет право ему это запретить? Более того, все храмы ИСККОН управляются Джи-би-си. Никто из членов Джи-би-си, являющихся гуру, не может носить титул «Ачарья такой-то зоны». Шрила Прабхупада никогда не назначал *ачарью* всего ИСККОН, а также *ачарьев* частей ИСККОН. Это все приведет в конечном итоге к делению единого ИСККОН на множество фрагментов и разрушит единую

проповедническую деятельность. Если кто-то устанавливает как *ачарья* персональную *асану* в различных храмах – кто может её убрать? Кто ещё может на неё сесть? Кому принадлежит храм - Джи-би-си или этому гуру? Это означает, что право руководства перешло от объединенного органа Джи-би-си к этим 11 гуру. Шрила Прабхупада никогда не хотел этого. Более того, согласно наставлениям Его Божественной Милости в будущем другие квалифицированные духовные братья также могли бы стать гуру. Куда они должны отправиться? В храмах Шрилы Прабхупады возвышенное сидение предлагается только Шриле Прабхупаде, а все его ученики должны сидеть на одном уровне. Исключение делается только если кто-то объясняет *шастры*, такие как «Шримад Бхагаватам», «Бхагавад-гита», «Чайтанья чаритамрита» и др. во время лекции. Но это сидение особое. Оно не предназначено для лектора – оно предназначено для книги. Предложив поклоны этому сидению и с позволения присутствующих старших духовных братьев и *санньяси*, чтец занимает его, чтобы читать из «Бхагаватам». Закончив, он снова может предложить свои поклоны.

Многое из того, что я здесь написал не дается в *шастрах*. Это называется *шишитаچار* – то, чему учили *ачарьи* прошлого. Это не упоминается нигде в *шастрах*, но тем не менее принимается авторитетным, потому что это давали предыдущие *ачарьи* и их ученики.

Махарадж, после долгих раздумий и консультаций со старшими Вайшнавами нашей *сампрадаи*, я пишу вам в надежде, что вы можете исправить данную ситуацию. Многие из нас, старших духовных братьев, очень озабочены двумя вещами:

1) что 11 гуру не были назначены на пост *ачарьи*, поскольку они не квалифицированы в силу того, что а) у них нет достаточного знания *шастр*, б) у них нет достаточного духовного осознания в Бхакти. Принятие ими поклонения на таком высоком уровне может привести к проблемам и в обществе, и для каждого из них индивидуально. Из-за недостатка *атма-гьяны* (осознанного духовного знания) и *вайрагьи* (отречения) у них возрастет гордость и всё закончится падением;

2) что единое общество ИСККОН, из-за неправомерного разделения и контроля несколькими личностями, вместо того, чтобы совместно управляться Советом Джи-би-си, распадется на несколько отдельных обществ, что очень помешает совместной проповеди.

Надеюсь, что вы отнесётесь ко всему этому с пониманием и ответите в скором времени.

Прадьюмна дас адхикари

P.S. Это всё плохие симптомы для нашего общества. Старшие ученики

и санньяси очень беспокоены, что если эту тенденцию не остановить прямо сейчас, то это будет развиваться и в ближайшем будущем, тогда общество ИСККОН ввергнется в хаос.

Таким образом, я официально прошу вас, чтобы это всё было доведено до сведения Джи-би-си, которое, я надеюсь, примет тактичное решение и с дружеским отношением воплотит его в нашем обществе. Пожалуйста, поймите, что в этом письме нет никаких личных амбиций. Это просто уместные соображения на основе духовного знания ради блага каждого. Если я кого-то оскорбил здесь, я очень смиренно прошу прощения у его стоп. Я прошу вас милостиво сообщить мне, что вы получили это письмо, а также – что вы собираетесь предпринять. Как можно скорее, желательно до Джанмаштами.

Надеюсь, что у вас все отлично со здоровьем.

В служении Шриле Прабхупаде,
Прадьюмна дас адхикари

Что это такое, любовь?

Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада

Сиэтл, США

Лекция в сентябре 1968 г. (незадолго до ухода Шрилы Б.П. Кешавы Махараджа)

Говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами — это наш путь, поклоняться с любовью и преданностью Говинде, Изначальной Личности. Это и есть сознание Кришны. Мы учим любить Кришну. Только этому. Мы хотим направить вашу любовь на достойный объект. Все без исключения хотят любви, но поскольку их любовь направлена неверно, их постигает разочарование. Люди не знают, на что направить [свою] любовь. Прежде всего, вы любите свое тело. Затем ваша любовь распространяется на отца и мать, потом на ваш круг общения, на страну, на всё человечество и, в итоге, вы любите всех живых существ. Но пока вы не полюбите Кришну, ваша «всеобъемная» любовь не принесёт вам удовлетворения. Вы будете удовлетворены, лишь полюбив Его.

Например, вы бросаете в озеро камень, и по поверхности кругами начнут расходиться волны — все шире и шире, пока не достигнут берегов. Чтобы коснуться берега, круги волн должны расширяться. Подобным образом, мы должны «расширять» нашу любовь до любви к Кришне, Верховной Личности Бога.

Есть два способа расширить свою любовь. Вы можете любить своё сообщество, затем страну, потом человечество, всех живых существ и так далее. Или же сразу полюбить Кришну. Тогда всё будет совершенным. Это так прекрасно, ведь Кришна привлекает всех; в любви к Нему есть всё. Почему? Потому, что Кришна — это центр всего. Если, к примеру, в семье вы любите отца, тогда вы будете любить ваших братьев, сестёр, слуг отца, его дом, вашу мать — всех. Главная фигура — это отец. Точно так же, если вы любите Кришну, ваша любовь будет охватывать всё.

Возьмем другой пример. Если вы любите дерево, вы можете просто поливать его, тогда напьются и листья, и цветы, и ветви — все без исключения. Так вы выразите вашу любовь к дереву. Или, например, вы любите соотечественников. Что вы будете делать, если хотите видеть их образованными, экономически процветающими, здоровыми физически и умственно? Вы будете платить налоги государству. Вы не будете скрывать ваш доход. Вы будете исправно платить налоги и ваши деньги пойдут в министерство образования, министерство обороны, министерство здравоохранения — везде, где это необходимо.

Это грубые примеры, но из них видно, что если вы действительно хотите любить всех и всё, вы должны любить Кришну. Вы не будете разочарованы, потому что любить Кришну это совершенство. Когда ваша любовь совершенна, тогда вы совершенно удовлетворены. Так же как во время еды — вы едите до полного удовлетворения и затем говорите: «Я насытился. Я доволен».

В движении сознания Кришны нет ничего сложного. Оно было открыто Господом Чайтаньей Махапрабху пятьсот лет назад. Тем не менее, оно гораздо более древнее, поскольку о нем говорится в ведических писаниях. С исторической точки зрения движение сознания Кришны существует, по меньшей мере, со времени явления на этой планете Господа Кришны — пять тысяч лет. И, сравнительно недавно, пять веков назад, Господь Чайтанья широко распространил это движение. Миссия Махапрабху — это *арадхйо бхагаван*, проповедовать поклонение Бхагавану, Верховной Личности Бога.

Каждый кому-либо подчиняется. Все без исключения хотят быть независимыми, но это невозможно. Независимых нет, каждый от кого-то зависит. Никто не скажет: «Я совершенно независим». Найдется ли такой человек? Нет. Зависимы абсолютно все. Но когда вы любите кого-то, вы добровольно подчиняетесь ему. Девушка говорит молодому человеку: «Я

хочу быть твоей». Почему? Такова наша природа. Мы хотим быть зависимыми, поскольку это наша природа — быть зависимыми. Однако мы не знаем, от кого должны зависеть, чтобы быть совершенно удовлетворенными. Мы уходим от одной зависимости и принимаем другую.

Рабочий, например, зависит от хозяина, потому что тот платит ему, скажем, шестьсот долларов в месяц. Следовательно, рабочий обязан работать на хозяина и удовлетворить его. Но если в другом месте рабочий найдет лучшую зарплату, он пойдёт туда. Это, однако, не означает, что он становится независимым. Он по-прежнему зависим.

Итак, Господь Чайтанья учит — поскольку вы должны от кого-то зависеть, поскольку должны кому-то поклоняться — поклоняйтесь Кришне. Тогда вы будете полностью удовлетворены.

Затем [Господь Чайтанья говорит] *тад-дхама вриндаванам*. Если вы хотите кому-то поклоняться — поклоняйтесь Кришне, любите Кришну. А если хотите поклоняться какому-либо месту — поклоняйтесь Его месту, Вриндавану. Все хотят любить какую-либо страну, нацию или какое-то место. Один говорит, что любит Америку, другой — Китай, а третий говорит: «Люблю Россию». Это национализм, *бхаума-иджйа-дхих*. Человек естественным образом склонен любить какое-то место, как правило то, где он родился. Поэтому Чайтанья Махапрабху говорит, что поскольку вы склонны кого-то любить — любите Кришну, а если вы хотите любить какое-то место — любите Вриндаван. *Арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама вриндаванам*. Но, предположим, кто-то скажет: «Я не вижу Кришну, как я могу любить Его?» Чайтанья Махапрабху отвечает — *рамья качид упасана враджавадху-варгена ва калпита*. Если хотите научиться поклоняться Кришне, любить Кришну, тогда следуйте примеру Гопи, пастушек Вриндавана. Их любовь к Кришне — это высшая, совершенная любовь к Богу. Есть разные виды поклонения Богу. Сначала: «О Господь, дай нам хлеб наш насущный». Это начало. Когда мы думаем о поклонении Богу, нам советуют: «Идите в церковь и молитесь Богу дать то, что вам нужно». И хотя это является началом, это ещё не чистая любовь. Чистая любовь к Богу есть только у Гопи. Посмотрите, как они любили Кришну.

Кришна — юный пастушок. Со своими друзьями-пастушками Он целый день пасет на лугах коров. В те времена люди были довольны тем, что давала им земля и коровы. Только и всего. Это решало все их экономические проблемы. Они не работали на больших производствах и не были ни у кого прислугой. Они просто собирали урожай с полей, доили коров и у них не было проблем с питанием. Итак, Кришна уходил на луга, а Гопи оставались дома. Кришна был далеко, на зеленых лугах, а Гопи думали: «Стопы Кришны так нежны. Сейчас он идет по твердой земле и по острым камням. Ему же больно!» От таких мыслей слёзы

выступали у них на глазах. Только посмотрите — вот это любовь! Когда Кришна вернётся, они не спросят Его: «Кришна, дорогой наш, чтобы ты нам принес с пастбищ? Что у тебя в кармане? Дай-ка заглянуть». Нет, они думали только о том, как порадовать Кришну. Гопи нарядно одеваются и идут встречать Кришну. Наряжаясь, они думают: «Ему будет приятно меня видеть». Как правило, когда юноша видит любимую или муж свою супругу нарядно одетыми, это их радует. Это в природе женщины — одеваться красиво, чтобы порадовать мужа. Если мужа дома нет, она не должна носить наряды. Женщина одевается согласно своему положению, по её одежде сразу можно понять, кто она — незамужняя девушка или замужем, вдова или женщина легкого поведения. Одежда очень важна. Однако сейчас мы не собираемся обсуждать общественные устои Индии, мы говорим об отношениях Кришны и Гопи, основанных на Любви».

Их отношения так близки и возвышенны, что Кришна Сам признался: «Мои дорогие Гопи, я не в силах воздать вам должное за вашу любовь». Кришна — Верховная Личность Бога, и, тем не менее, Он оказался в неоплатном долгу, стал банкротом — не смог вернуть своего долга Гопи. Поэтому любовь Гопи к Кришне — это наивысшая и совершенная любовь. Я говорю о миссии Господа Чайтаньи. Он учит нас, что любовь должна быть отдана только одной личности — Кришне, и только одной земле — Вриндавану, а ярчайший пример того, как любить Кришну — это Гопи. Из всех преданных, Гопи — наивысшие. А среди Гопи самая возвышенная это Радхарани. Никто не может любить Кришну так, как любит Его Она.

Чтобы изучать науку любви к Кришне, нужна книга, авторитетное писание. Чайтанья Махапрабху называет такую книгу, это «Шримад-Бхагаватам». *Шримад бхагаватам праманам амалам*. «Шримад-Бхагаватам» — это безупречное описание того, как любить Бога. Нет лучшего описания. С самых первых страниц эта книга учит любви к Богу. Те, кто изучили «Шримад-Бхагаватам», знают, что он начинается строками *джанмадйа асйа йатаха... сатйам парам дхимахи*. Вначале автор говорит: «Я посвящаю свою чистую преданность Всевышнему, Источнику всего». Это высочайшее описание. Если вы хотите научиться любить Бога, Кришну, изучайте «Шримад-Бхагаватам». Но, чтобы понять «Шримад-Бхагаватам», нужно вначале изучить «Бхагавад-гиту». Изучайте её, и вы поймёте истинную природу Бога и вас самих, а также свои отношения с Богом. Затем, когда вы станете немного более опытны и станете твёрдо убеждены в том, что единственный, кого стоит любить — это Кришна, тогда следующей вашей книгой для изучения должен стать «Шримад-Бхагаватам».

Знание, изложенное в «Бхагавад-гите как она есть», — это вступительный экзамен. Так же, как студенты сдают выпускной экзамен в средней школе и затем поступают в высшее учебное заведение, вы, на

основе вашего изучения «Бхагавад-гиты как она есть», должны сдать ваш вступительный экзамен «Как любить Кришну». И затем вам нужно изучать «Шримад-Бхагаватам», это «университетский» уровень. А после, когда вы станете еще более опытны и поднимитесь на «аспирантский» уровень, вы должны будете изучать «Шри Чайтанья-чаритамриту». В постижении науки любви к Кришне нет ничего трудного.

Нам нужно учиться любить Кришну. Есть наставления, и есть процесс, и мы стараемся служить вам, как мы можем. Мы посылаем наших учеников на улицы, чтобы они приглашали вас. Если вы великодушно используете эту возможность, ваша жизнь увенчается успехом. *Према пумартхо махан* — жизнь человека предназначена для пробуждения любви к Богу. Во всех остальных формах жизни мы любили что-то другое: когда были птицами, любили свои гнезда; когда пчелами — ульи, и так далее. Нет нужды учить птицу или пчелу любить своё потомство, это происходит естественно. Любовь к дому, к вашей стране, вашему мужу или жене, детям и многому, многому другому, вы можете встретить, в той или иной мере, в животном мире. Но такая любовь не принесет вам счастья. Вас ожидает разочарование. Тело бrenно, а потому подобные любовные связи также бrenны. Они не чисты, это всего лишь искаженное отражение чистой любви между вами и Кришной. Если вы действительно хотите спокойствия, если по-настоящему хотите быть удовлетворенными, тогда постарайтесь полюбить Кришну, и ваша жизнь будет успешной.

Движение сознания Кришны не сфабриковано, как и не предназначено для того, чтобы увести людей или обмануть их. Это движение заслуживает наибольшего доверия. Оно основано на ведической литературе — «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрите» и других священных писаниях. Многие и многие великие святые пришли к совершенству, идя путем сознания Кришны. Ярчайший пример — это Сам Господь Чайтанья. На изображении вы видите, что Он в востоге, Он поёт и танцует. Вам нужно научиться этому, тогда ваша жизнь будет успешной. Вам не нужно заниматься какой-то искусственной практикой, что-то выдумывать или ломать над чем-то голову. У вас есть ваша природная склонность любить других — это естественно. Вы просто неверно направляете свою любовь, вот почему вы разочарованы и сбиты с толку. Если вы не желаете разочаровываться, не хотите оказаться в тупике — постарайтесь полюбить Кришну. Вы почувствуете, как всё улучшается: вы обретаете спокойствие, счастье и всё, что вы хотите. Большое вам спасибо.

Из беседы со Шрилой Бхактиведантой Свами Прабхупадой

о повторении Харинамы и следовании принципам садхана-бхакти

Гавайи, США

3 февраля 1975 г., утренняя прогулка

Ученик: Они (некоторые преданные) не следуют регулирующим принципам, думая, что, просто повторяя *маха-мантру*, они смогут прийти в духовный мир. Они думают, этого достаточно.

Бхактиведанта Свами: Тогда что означает «десять оскорблений святого Имени»? Если человек повторяет святое Имя без оскорблений, то тогда всё в порядке. Но если он при этом совершает *намапарадхи*, то его воспевание не будет действенным. Существует десять оскорблений. Строго ли вы избегаете их? Если да, то всё в порядке. Но если человек оскорбитель, то его воспевание не принесёт плода. Такое воспевание займёт у него очень долгое время, поскольку вначале необходимо избавиться от оскорблений. Они совершают оскорбления, как же они смогут стать совершенными? Они упорно не следуют правилам и предписаниям Бхакти. Это значит, что они думают: «Я могу делать всё, что угодно, и это нейтрализуется воспеванием святого Имени». Так ведь? У них такая «философия». Это величайшее оскорбление – *намнад йасйа хи папа-буддхи*, «Я могу продолжать заниматься греховной деятельностью, и с помощью воспевания Харе Кришна *мантры* всё это будет нейтрализовано». Но это величайшее оскорбление. Объясни это им.

Ученик: Тогда они говорят: «Что же, моё повторение бесполезно? Я должен прекратить повторять?»

Бхактиведанта Свами: Нет, оно не бесполезно. Но если вы зажигаете огонь и в то же самое время льёте туда воду, вам потребуется долгое время, чтобы зажечь огонь. Дерево должно быть сухим. Держите дерево в сухости, тогда оно зажёжется очень быстро. Вы совершаете оскорбления и в то же самое время повторяете святое Имя. Благодаря вашему воспеванию вы когда-нибудь придёте к совершенству, но в этом случае пройдёт много времени. Если вы хотите быстро достичь духовного мира, то подобно дереву – чтобы быстро зажечь его, нужно держать его сухим. Если вы засовываете в огонь мокрые поленья, то огонь не будет у вас сильным. Вы будете разжигать очень долго. Для мокрых поленьев нужен будет очень сильный огонь, чтобы они смогли высохнуть там. Лучше всего класть в огонь сухие поленья, тогда будет успех. Таков процесс. Если вы, совершая оскорбления, повторяете Харе Кришна *мантру*, это,

конечно, не пройдёт впустую, это принесёт результат, но не так скоро. *Намнад йасйа хи папа-буддхи*. Поскольку человек думает: «Я могу делать всё, что хочу, и благодаря силе воспевания Харе Кришна *мантры* все мои грехи будут нейтрализованы», это величайшее оскорбление. Не просто оскорбление – величайшее оскорбление. *Намнад йасйа хи папа-буддхи*. (...) Живёте вы в храме или вне храма, вы должны следовать правилам и предписаниям, следовать процессу Бхакти. Тогда вы достигнете успеха. Неважно, где вы живёте – в храме или нет. *Грихе тхако бонэ тхако ха гоуранга боли' дако*. Не все могут жить в храме. Если преданный не может ладить с другими духовными братьями, которые живут в храме, то он может жить отдельно. Но он должен следовать правилам и предписаниям Бхакти. Это необходимо. А если вы живёте с преданными, то это будет происходить само собой. Поэтому и рекомендуется жить с преданными. Но если вы не можете ладить с другими преданными, если у вас другое понимание, то живите отдельно. Но вы не должны иметь своё собственное понимание относительно процесса. Необходимо следовать установленному процессу Бхакти. Это совсем нехорошо, когда вы думаете: «Я буду делать всё, что захочу, я независим. Я просто буду повторять святое Имя». Это, конечно, хорошо – в том смысле, что когда-нибудь такой человек образумится. А пока у него такое понимание, его воспевание будет оставаться не очень сильным. Мокрые дрова горят не ахти как сильно. Скорее больше дыма будет. Хотя огонёк какой-то там тоже есть. Но если вы положите сухие дрова, то они сразу же возгорятся, будут полыхать, и вы очень быстро достигнете своей цели. Это означает наличие разума. Есть много примеров. Страдающий больной приходит к доктору, и врач говорит ему: «Вот это ты должен делать, а вот это ты не должен делать». Если мы выполняем все предписания и избегаем нежелательного, то поправимся очень быстро. Но если человек лечится у врача и в то же время делает всякие глупости, то как он сможет излечиться? Это займёт много времени. (...) Безоскорбительное воспевание – это наша конечная цель. В начале мы не можем не совершать оскорблений, но благодаря воспеванию, практике воспевания, мы постепенно избавимся от оскорблений. Однако необходимо прилагать усилия, чтобы избавляться от оскорблений. (...) Так или иначе, следуйте наставлениям. Это то, что необходимо. Следуйте наставлениям. Где бы вы ни жили, это не имеет значения. Следуйте наставлениям, тогда вы в безопасности, где бы вы ни были, это не важно. Например, я видел моего Гуру Махараджа в общей сложности не больше десяти дней в своей жизни, но я следовал его наставлениям. Я был *грихастхой*, я никогда не жил в *матхе*, в храме. Многие духовные братья советовали: «Он должен быть назначен ответственным за храм в Бомбее, он должен то, должен это...». Но Гуру Махарадж сказал: «Лучше пусть он сейчас живёт вне храма. Это сейчас хорошо для него, а со временем он сделает всё, что необходимо». (...)

Ученик: Цель существования общества (преданных) – показать, как преданные могут всегда, двадцать четыре часа, быть занятыми

служением согласно вашим наставлениям?

Бхактиведанта Свами: Да, помогать друг другу. Если ты в чём-то отстаёшь, то видя пример другого преданного, ты будешь исправляться. Такова идея. А не то, чтобы создать какой-то «рай для дураков». Все дураки, да ещё и собрались вместе. Нет, не так. Преданные должны жить идеальной жизнью, по крайней мере лидеры. Они будут показывать пример, а другие – следовать этому. Тогда будет благо. А если все дураки, от первого до последнего? Тогда получается «рай для дураков». Если все слепцы, то по крайней мере у одного должны быть глаза, тогда он сможет вывести всех слепцов. Но если все до единого слепцы, то это просто «рай для дураков». (...) Лидеры должны быть идеальными. Видя их поведение, характер и пр., многие люди будут получать благо. (...) Проповедуйте только то, что вы слышали от Гуру и Кришны, вот и всё. Ничего не добавляйте и не убирайте. Тогда вы в безопасности. А если вы начинаете добавлять какие-то измышления, типа: «Я могу делать всё, что угодно, ни на кого не обращая внимания. Я буду просто повторять Харе Кришна, и всё будет хорошо», то это просто вздор, измышление. «Всё» не будет «хорошо». Это опасно, когда неопытные преданные начинают внедрять свои измышления. Иногда они даже прикрываются: «Прабхупада сказал...». И это ещё больше вводит всех в заблуждение. Да.

* * *

Посвящается второй годовщине со дня ухода Его Святейшества Нитья-лила-правишта Шри Шримад Бхактиведанты Тривикрама Махараджа, близкого духовного брата Шрилы Гурудева, который ушёл из этого мира в ноябре 2002 г. в возрасте 87 лет.

«Он помог мне обрести истинного Гуру...»

О Его Святейшестве Шриле Тривикраме Махарадже вспоминает Лила-мадхури деви даси, одна из первых русских преданных из С.Петербурга

Хочу поделиться с преданными своими впечатлениями от встреч с Его Святейшеством Шри Шримад Бхактиведантой Тривикрамом Махараджем. Мне посчастливилось встретиться с ним дважды – в 1990 г., когда я впервые посетила святую Дхаму (Вриндаван, Матхура) и на Гоура-пурниму 2001 г. в Навадвипа-дхаме.

Первая встреча, о которой я расскажу позже, произвела на меня очень сильное впечатление. Но лишь после того, как я обрела лотосные стопы моего божественного духовного учителя Шри Шримад

Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, я смогла осознать, какую роль сыграла эта встреча в моей духовной жизни. Поэтому я мечтала снова встретить Шрилу Тривикрама Махараджа, чтобы выразить ему свою благодарность. Такая возможность представилась, когда в 2001 году мы приехали в Навадвипу на Гоура-пурниму.

К сожалению, встреча оказалась не такой, как я ее представляла, и моему желанию не суждено было осуществиться. Поскольку у Махараджа очень болели ноги, его *даршан* можно было получить только когда он полулежал в кресле на веранде, перед своей комнатой, или на парикрамной дороге вокруг *мандира* Шри Девананда Гоудия Матха. Его кресло было устроено так, что его ноги были приподняты почти до уровня головы, и я испытывала некоторую неловкость, принося ему свои поклоны. К тому же, он казался мне суровым и неприступным, и я чувствовала робость, когда подходила к нему. Однажды, когда он сидел, и его ноги не были подняты, я попыталась коснуться его лотосных стоп, но он, отдернув ноги, не позволил мне этого сделать. Я испугалась, потому что не могла понять, почему он так поступил. А поскольку я и сама была больна в то время, я, не желая причинить какой-либо вред и лишний раз беспокоить его, больше не пыталась подходить к нему близко и приносила ему свои поклоны издалека.

Но я всё-таки хотела выразить Махараджу свою благодарность и попыталась найти переводчика. Это было очень трудно сделать, поскольку Навадвипа-парикрама очень короткая, а храм заполнен 15-ю тысячами паломников. Пока я искала переводчика, выяснилось, что мой муж, Васудам прабху, уже поблагодарил Шрилу Тривикрама Махараджа от нашего имени, и что в повторении нет необходимости. Конечно, это было лучше, чем ничего, но все же я огорчилась, что мне не удалось выразить свои чувства Шриле Тривикраму Махараджу лично. Но на то, по-видимому, была воля Господа.

Тогда же я и видела его в последний раз в Шридхам Майяпуре у *самадхи-мандира* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Там собрались тысячи людей, и Махарадж говорил на бенгали что-то очень трогательное, обращаясь к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Его голос дрожал, и он плакал. И те, кто слушали и понимали, что он говорит, тоже плакали. Мне казалось, что он говорил так, как будто прощался, как будто знал, что говорит в этом месте последний раз.

И вот, в конце месяца *картик* 2002 года Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж покинул этот мир. Эта весть застала нас во Вриндаване, на *парикраме*. Гурудев, объявляя преданным об этом событии в *пандале*, установленном во дворе Гопинатх-бхавана, сказал: «Я очень волновался, но теперь я спокоен. Сегодня день разлуки с Тривикрамом Махараджем, и вечером мы будем его прославлять».

Воспоминания о первой встрече с Махараджем и моей неудаче во время второй встречи нахлынули на меня, и я не смогла сдержать слез. Я стала искать укромное место, чтобы меня никто не видел, и оказалась в вестибюле первого этажа Гопинатх-бхавана. Там тоже было много преданных, и, неожиданно для меня, дверь одной из комнат раскрылась,

и оттуда вышел Гурудев. Оказалось, что преданные ждали его для того, чтобы показать колокол, отлитый для нового храма, который строится на Говардхане. Гурудев был очень доволен и ударил в колокол. Тем не менее, я не смогла остановить слезы и ушла, посчитав свое пребывание там в таком состоянии неуместным. Уходя, я почему-то подумала: «Знает ли Гурудев, почему я плачу?».

Однажды Неми Махарадж (в то время – Гьяна прабху) сказал, что, подобно тому, как мы, читая книгу, понимаем мысли автора, так и Шрила Гурудев, взглянув на наши лица, читает наши мысли. Это великая правда! За 4 года, что я провела вместе с Гурудевом, я убеждалась в этом не раз. Но все же я опять подумала: «Знает ли Гурудев?». Позже, во время *парикрамы* в Навадвипе Гурудев, прославляя Тривикрама Махараджа, плакал. Хотя там были тысячи людей, Гурудев плакал и, казалось, смотрел прямо на меня. И я внезапно подумала: «Знает».

Может быть, я пишу слишком подробно, но я так мало знаю о Тривикраме Махарадже и Гурудеве, что всё, что с ними связано, – даже мысли, которые приходят в голову, – мне очень дорого.

Итак, я ушла из Гопинатх-бхавана и, по дороге, встретила Гьяну прабху. Я подумала, что мне тоже удастся вечером что-то сказать о Тривикраме Махарадже, поэтому я спросила у него: «Будут ли сегодня прославлять Тривикрама Махараджа?». Он ответил: «Я ничего об этом не слышал». Тогда я подумала: «Я всё равно должна написать о Тривикраме Махарадже, и это будет моей невыраженной ему благодарностью. Я перед ним в неоплатном долгу». Вот, что я написала тогда:

«В этот печальный день ухода Шрилы Тривикрама Махараджа из этого мира я хочу попытаться выразить свою благодарность этому великому Вайшнав. К сожалению, я не смогла этого сделать, когда он был с нами. И теперь я чувствую скорбь и хочу сделать это сейчас перед вами, надеясь, что, может быть, меня услышит и сам Тривикрам Махарадж, потому что он находится в сердцах любящих его Вайшнавов, и прежде всего в сердце моего божественного Гурудева.

Говорится, что даже миг общения с Вайшnavом может полностью изменить жизнь человека. Такая встреча является самым благоприятным в жизни и оставляет глубокие впечатления в сердце. Мы можем даже не осознавать этого, но эти благоприятные *самскар* помогут нам в будущем. Мы не знаем, что случится с нами в будущем, но Кришна знает.

Три великих Вайшнава полностью изменили мою жизнь. Одним из них был Шрила Тривикрам Махарадж. Впервые я встретила его в 1990 г., то есть 14 лет назад. И эта встреча оставила во мне глубокий след. Тогда я была в ИСККОНе и впервые посетила Вриндаван. Во время поездки в Матхуру мы пришли в Кешаваджи Гоудия Матх, где Шрила (Бхактиведанта Свами) Прабхупада принял *санньясу* от Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. И хотя храм был старым и небольшим, и не был таким роскошным как Кришна-Баларам Мандир,

я почувствовала в нём необыкновенную теплоту. *Шри-мурти* Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа произвело на меня даже больше впечатление чем *шри-мурти* Шрилы (Бхактиведанты Свами) Прабхупады. Взгляд святого казался неземным. Я подумала: «Он уже в духовном мире, а Шрила (Бхактиведанта Свами) Прабхупада с нами, и Бхактипрагьяна Кешава Махарадж направляет его».

(Вот записи из моего блокнота в 1990 году: «Кешавджи Гоудия Матх. Это место, где Его Божественная Милость Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада принял *санньясу*. Здесь также Божество Шри Чайтаньи Махапрабху, которое он передал этому храму*. Храм находится совсем рядом с Ранга-бхуми (Рангешвар Махадев и холм Камса-тила, где Кришна боролся с Камсой). *Даршан* в этом Гоудия Матхе – с 7-12 ч. и с 16-20 ч. Божества - Радха-Винод-бихари. Слева от Них - Господь Чайтанья, справа - Шрила Кешава Махарадж, который сказал Прабхупаде, что тот должен принять *санньясу*. Слева от алтаря - фотография Шрилы Кешавы Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и Муни Махараджа после *санньясы*. Муни Махараджу Шрила Прабхупада говорил: «Если ты примешь *санньясу*, то и я приму». Они приняли *санньясу* вместе. Справа наверху – Шукадева Госвами рассказывает «Бхагаватам». Также и картины Чайтанья-лилы. Махапрабху избавляет прокаженного Васудеву от болезни. Васудева говорит: «Зачем ты избавил меня от болезни? Теперь я стану гордым и захочу наслаждаться в этом мире».)

[* Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж после *санньясы* передал Кешавджи Гоудия Матху свое Божество Шри Гоурасундара – Он до сих пор стоит на алтаре рядом с Радха-Винод-бихариджи, и Ему совершают ежедневное поклонение.]

Затем нас, преданных ИСККОН, подвели к какому-то пожилому *санньяси* этого *матха*, сидящему на стуле возле алтарной. Мы сели рядом, и он начал беседовать с нами. Его слова были просты, но настолько глубоки, и так понравились мне, что я тут же стала записывать их в свою тетрадь, боясь упустить каждое слово. Он с такой любовью и искренним восхищением говорил о Шриле Прабхупаде, что я стала спрашивать: «Кто это, кто это?». Мне ответили: «Это Тривикрам Махарадж». Я подумала: «О, тут так любят Прабхупаду», и вышла из храма с полным ощущением, что сердце Прабхупады осталось здесь.

В ту поездку я законспектировала лекции многих гуру ИСККОНа и, в том числе, лекцию своего гуру, которого очень любила, но, что поразительно – когда я приехала домой, в Россию, я переписала начисто только лекцию Тривикрама Махараджа. Только она произвела на меня глубокое впечатление, и теперь я понимаю почему – в ней было выражено настроение чистого *бхакты*. Вот то, что я успела записать тогда с его слов:

«Существует два вида проповеди – проповедь с чистой любовью к Кришне и её имитация. Первая – истинная проповедь, но она встречается очень редко и почти невозможна для обусловленной души. Любим ли мы Бога настолько, насколько любим детей, жену, мать и т.д.?

Мы любим Бога для того, чтобы получить что-нибудь, как молят сейчас Иисуса Христа. Но это не та любовь, которую мы встречаем у Враджабаси. Когда мы связаны *майей*, мы хотим удовлетворения чувств. Чистая любовь к Богу свободна от таких желаний. Мы не можем понять, как Враджабаси любят Кришну. Они, любя Кришну, не имеют своих собственных интересов – «я не желаю своего собственного удовлетворения, я хочу удовлетворить Бога. Он – объект моей любви, и я хочу удовлетворить Его, а не быть удовлетворенным сам. Даже если Он даст мне что-то для моего удовлетворения, я не приму это». Чистая преданность – отдавая что-то Кришне, ничего не брать себе взамен.

Если мы достигнем такого положения, тогда настоящая проповедь может иметь место. До этого нет истинной проповеди. И если мы будем таким образом проповедовать, то наше движение действительно станет проповедью Его славы.

Любите Бога искренне и тогда проповедуйте. Я очень рад, что встретил вас, что вы искренни. Но вам требуется общество искренних Вайшнавов. Без этого нет продвижения. Это не механический процесс. Чистая любовь зависит от милости Бога, и мы можем попытаться обрести её, но у нас ничего не получится, если Кришна её не даст. Мы можем обрести такую любовь, если мы чисты и искренни. Все другие желания должны быть отвергнуты. Такую квалификацию можно обрести, только будучи искренними и общаясь с искренними Вайшнавами. Это самое важное в обретении чистой любви...

Это просто удивительно, что сделал Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, ваш Прабхупада. Мы с ним много общались, вместе печатались в журнале «Гоудия-патрика». Но я никогда не думал... мне даже во сне не снилось то, что смог совершить Абхай-чаран Прабху. На это нужна милость Бога».

После этого преданные стали просить Махараджа о благословении. Он ответил: «Я не имею силы давать благословения, это я получаю благословения от всех вас».

Прошло восемь лет, и время доказало правоту его слов. Случилась беда – мой гуру оставил своё положение гуру. Не имея *сукрити*, невозможно отличить фальшивую монету от настоящей. Только сейчас стало ясно, что было у него внутри.

Пытаясь осознать, что произошло, я услышала много негативного. Я почувствовала, что теряю Шрилу Прабхупаду, а, потеряв его, я потеряю всё. Я подумала: «где же мне найти такого Вайшнава, который способен восстановить мою любовь к Прабхупаде?». Я нигде не могла найти такую личность. В этот тяжелый для меня момент Кришна послал к нам ученика (Шрилы Бхактиведанты Свами) Прабхупады, Урукрама прабху (ныне Падманабх Махарадж), которого я восприняла как воплощенную милость Прабхупады. Его отношение к преданным было очень личностным, что я не встречала прежде и что мне было так необходимо в этот момент. Я почувствовала, что он очень любит Прабхупаду. Но тяжесть от услышанных оскорблений не проходила. Нужен был более могущественный вайшнав. От Урукрама прабху я

услышала о Шриле Нараяне Махарадже. Я подумала: «О, он из Кешаваджи Гоудия Матха, где мне было так хорошо, где я видела это прекрасное *мурти* Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа и слышала такую замечательную лекцию Шрилы Тривикрама Махараджа. Он из того *матха*, где так любят Шрилу Прабхупаду».

И это стало решающим. Я начала слушать лекции Гурудева. Когда я услышала его чарующий и успокаивающий голос, его слова, исполненные любви к Шриле Прабхупаде, я стала вслушиваться в них, жадно припав к этому живительному исцеляющему источнику. И в один миг вся тяжесть бесследно исчезла, а Шрила Прабхупада стал еще ближе и родней. И, по мере того как я слушала, я всё больше убеждалась – да, это мой Прабхупада, он именно такой, как его понимает и представляет Шрила Нараяна Махарадж. Только он еще больше раскрывает его, потому что он – его возлюбленный сердечный друг, ясно понимающий его, и они оба одного уровня. Я поняла, что никогда не уходила из настоящего ИСККОНа Прабхупады.

Кришна ясно показал мне, где мне суждено быть. Почему я не приняла прибежище у Гурудева тогда, в 1990 году? Теперь я понимаю, что это была милость Кришны – Он не показал мне тогда Шрилу Нараяну Махараджа в Кешавджи Гоудия Матхе, ведь я могла совершить какое-нибудь оскорбление Шрилы Гурудева (тогда в ИСККОНе нас настраивали против него). Но Шрилу Тривикрама Махараджа никто в ИСККОНе не знал. О нём все эти годы у меня оставались самые светлые мысли. Его образ всегда оставался у меня ярким и незапятнанным, и этот образ чистого Вайшнава вёл меня дальше. И в нужный момент его слова – полные трансцендентной силы, могущественные слова – глубоко затронувшие мое сердце, привели меня к лотосным стопам моего божественного Гурудева. (Интересно, что в том же 1990 году, в Майяпуре, мне удалось случайно увидеть также и Шрилу Бхактипрамод Пури Махараджа. Это было еще до того, как мы поехали в Матхуру-Вриндаван.)

Так Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж дал мне приют у своих лотосных стоп через своих дорогих спутников и последователей – Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрилу Тривикрама Махараджа и Шрилу Бхактиведанту Нараяну Махараджа. Шрила Кешава Госвами Махарадж не оставил без внимания даже такую ничтожную и недостойную личность, как я.

Понимаю, что мне предстоит еще не раз родиться в этом мире. Боясь мирского существования, я чувствую, что полностью зависима от милости Вайшнавов. Я молю моего божественного Гурудева и Кришну о том, чтобы и в следующей жизни встретить такого искреннего Вайшнава, как Шрила Тривикрам Махарадж, который мне так помог. Тогда я смогу продолжать путь к чистому Бхакти. Шрила Тривикрам Махарадж ничего не хотел для себя и был полностью предан Кришне и своему Гурудеву. Он не завидовал славе других Вайшнавов и имел исключительные, дружеские отношения с моим Гурудевом.

Отрывки из Хари-катхи Шрипада Премананды Прабху о Шриле Тривикраме Махарадже

Шрипад Премананда Прабху (ученик Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, ачарьи «Гоудия Веданта Самити», по указанию своего Гурудева и Шрилы Нараяны Махараджа уже много лет заботится о Кешавджи Гоудия Матхе) сказал эту катху 20 января 2004, на следующий день после праздника по случаю дня явления Шрилы Б.В.Тривикрама Махараджа.

«Однажды Гурудев рассказывал о Свами Харидасе, который жил в Нидхуване, во Вриндаване. Он очень любил Божество (Шри Банке-) Бихариджи. Бихариджи был очень доволен Харидасом, поэтому Он проявился в Нидхуване и дал Свами Харидасу Свой *даршан*. У Свами Харидаса было два ученика, одного из них звали Баиджубавар. Свами Харидас учил своих учеников петь для Бихариджи (Кришны). Они играли на вине, тампуре и других музыкальных инструментах. Они установили взаимоотношения с Господом и не отклонялись от указаний Свами Харидаса.

В то период Индией правили мусульмане, и у императора был придворный певец, который возомнил себя великим поэтом и заявил, что без его разрешения никто во всей Индии не должен петь. Этот поэт пел ради удовольствия царя, царь был им доволен и, находясь под его влиянием, подписал указ, что без его разрешения никто не должен петь.

Ученики же Свами Харидаса воспевали для удовлетворения Бихариджи и стали, в то время, известны по всей Индии. Но когда вышел этот указ, они подумали: «О, наш Гуру пел только для Бихариджи, а теперь он не может петь». Они отправились к императору и спросили: «Почему ты принял этот указ?» Тот ответил: «Вы должны состязаться с моим певцом, и если вы выиграете, я отменю свой указ». Баиджубавар сказал: «Я готов. Пусть все министры отправятся со мной в лес. Если этот певец превзойдет меня в пении, я предамся ему, а если я спою лучше, ты сделаешь так, как я скажу». И они подписали этот договор и отправились в лес, в тихое, уединенное место.

Баиджубавар начал петь. Он пел для Бихариджи (Кришны), и, услышав его пение, все животные и птицы окружили его. Они слушали и теряли сознание. Царь и все остальные, слушая его, плакали и забыли обо всем. Сердце царского поэта растаяло, и он тоже забыл обо всем. Во время пения Баиджубавар раздал тиграм, обезьянам, павлинам и другим птицам и животным все гирлянды, которые были у него на шее. Когда же он замолчал, все животные разбежались, а люди стали хлопать в ладоши. Они восклицали: «О, мы никогда не слышали такого

чудесного пения». Царь тоже высоко оценил это прекрасное пение.

Теперь настала очередь поэта петь. Баиджубавар сказал: «Теперь ты пой, и пусть твоё пение заставит хотя бы одно животное вернуть гирлянду, а иначе мы не признаем тебя победителем».

Царь возразил: «Разве животные могут вернуться? Это невозможно». Баиджубавар ответил: «Все животные следуют Кришне, а вы следуете мусульманам. К тому же у тебя много жен – поэтому твой ум осквернён и у тебя нет разума».

Поэт начал петь, но никто не стал счастливым от его пения, ничьё сердце не растаяло, и ни одно животное не вернулось. Закончив петь, поэт сказал: «Просто эти животные иногда приходят, а иногда нет». Тогда опять запел Баиджубавар, и снова все животные окружили его, принялись обнюхивать его, лизать его стопы, и принесли обратно все гирлянды. Сердце царя полностью растаяло, и он опять забыл обо всём. Животные не уходили, деревья сбросили листву, затем появились новые листья, пролился дождь, и наступила весна. Почему? Потому, что Баиджубавар пел только для счастья Господа и Гуру. Слова и мелодии его песен были совершенны, и все стали счастливы – Господь, Гуру и Вайшнав. А когда Господь счастлив (Он – Параматма в сердце каждого), то все счастливы.

И тогда все начали прославлять Баиджубавара: «Ты великий певец, великая личность!» Он ответил: «Это мой Гурудев великий, а я лишь следую моему Гурудеву». Царь подумал: «Как же прекрасно тогда должен петь его Гурудев?!», и сказал: «Я хочу пойти с тобой и встретиться с твоим Гуру Махараджем». Баиджубавар сказал: «Хорошо. Тогда ты должен оставить свои старые привычки и последовать моим указаниям. Если кто-то поет для счастья Господа, не должно быть никаких ограничений».

Царь подчинился и приехал во Вриндаван, встретился там со многими Вайшнава-аचारьями, а потом пришел к Свами Харидасу в Нидхуван и предложил ему *дандават*. С ним пришло много мусульман, и все они выразили почтение Свами Харидасу. Но он даже не взглянул ни на кого. Царь спросил: «Почему Свами Харидас не поёт?» Ему ответили: «Потому что он поёт только для Господа и ни для кого другого».

Баиджубавар подумал: «Этот человек приехал с почтением к моему Гурудеву. Как же мне быть?» Тогда он взял «Гиту» и нарочно стал петь неправильно, с ошибками. Гурудев услышал – «О, Баиджубавар, как ты поешь?!», и, выхватив книгу у него из рук, стал петь сам. Свами Харидас находится под руководством Шри Лалиты-деви. Таково его настроение. И когда он запел, Сам Бихариджи начал танцевать, и все обитатели Вриндавана, включая павлинов, тоже стали петь и танцевать. Таково было его могущество. Когда Сверхдуша (Господь) танцует, все

забывают о своем теле и уме и начинают танцевать. Так и царь – он забыл обо всём: где его корона, драгоценное ожерелье и само его тело. Он танцевал и катался по земле, все его тело покрылось пылью. Он видел только Бихариджи. Когда он пришел в себя, он подумал: «Что это за чудо?»

Почему я рассказал историю о том, как Свами Харидас не смог вынести неправильного пения Баиджубавара и начал петь сам совершенным образом? Потому что Шрила Тривикрам Махарадж поступал по отношению к Шриле Нараяне Махараджу как Баиджубавар. Тривикрам Махарадж с начала и до конца был с Нараяной Махараджем. Как он любил его! Они были духовными братьями. Но это только внешне. Внутренне они знали, кем является каждый из них – Тривикрам Махарадж, Нараяна Махарадж и Вамана Махарадж. Когда они одновременно заболели и лежали в одной больнице, Тривикрам Махарадж сказал Нараяне Махараджу: «Я оставлю тело сейчас, а ты продолжай проповедовать».

И вот так он ушел – Тривикрам Махарадж. Но когда он был с вашим Гурудевом (Нараяной Махараджем), он всегда говорил что-нибудь против него: «Ты не правильно слушаешь, ты неправильно следуешь». Поэтому Нараяна Махарадж часто говорил нам: «Не ходите на *катху* Тривикрама Махараджа, вы его не поймете».

Однажды я спросил Тривикрама Махараджа: «Преданные беспокоятся, что Вы всё время говорите что-нибудь против Нараяны Махараджа и говорите совершенно неправильно». На это он ответил: «Если палкой проткнуть большой улей, оттуда потечет мёд, а если просто смотреть на него, ничего не произойдет. Так же и я, когда говорю что-нибудь против вашего Махараджа, он начинает волноваться и говорит всё больше и больше, и льётся больше мёда. Я специально так себя веду, чтобы он больше пролил нектара. Но если он действительно сердится, я склоняюсь к его стопам, приношу *дандават* и принимаю пыль с его лотосных стоп себе на голову».

Обычно утром Тривикрам Махарадж приносил поклоны Гурудеву, и они кланялись друг другу: «*ванчха-калпатарубхьяш ча...*». Тривикрам Махарадж говорил: «Главное не мой вопрос, а твой ответ. Но без моего вопроса мы бы не услышали твой ответ. Я стремлюсь к благу, чтобы все разногласия были разрешены открыто, чтобы поддерживалась дружба». Но обусловленные души не могли понять их взаимоотношений.

Одна преданная (сын которой тоже преданный) однажды попросила рассказать Тривикрама Махараджа о славе Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, и он начал «прославлять» его. Он высказался о Свами Махарадже настолько не лестно, что женщина была в шоке. Ей сказали: «Иди к нему снова». Она пошла, а он еще строже с

ней – отругал, накричал: «Зачем ты опять пришла, неразумная? Уходи, не приближайся ко мне». Она была в полном недоумении и стала бояться подходить к нему. Но я сказал ей: «Иди снова, не бойся, иди с почтением, принеси цветы или еще что-нибудь. Если Вайшнав видит, что ты следуешь вайшнавскому этикету, что ты смиренна и правильно ведешь себя, то он поймет, что ты следуешь наставлениям своего Гурудева. А если Вайшнав видит, что ты приходишь в соответствии со своими собственными прихотями и пониманием, то он тебя не примет. Многие приходят и с *тилаком*, и *кантхималами*, но в действительности ничему не следуют, и поэтому Вайшнавы сторонятся их. Ты должна следовать правилам и предписаниям не только внешне. Если вы не предлагаете великому Вайшнаву поклонов и не приносите подарков, то где же ваша вера? Например, вы идете на Говардхан. Кришна сказал: «Враджабаси, предложите Говардхану *рабри*, молоко, халаву, масло, йогурт. Всё это устройте, потому что Он достоин поклонения». Кришна сказал – «почитайте», а если мы просто приходим и ничего не приносим, это неправильно. И у Тривикрама Махараджа такая же природа. И та преданная снова подошла к нему, но на этот раз уже правильно – вначале предложила ему поклон, потом тихо села, ни о чем не спрашивала, молчала. Сидела полчаса. Он спросил: «Кто ты?». Она ответила: «Я ученица Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактиведанты Свами Прабхупады». «О, ты его ученица?!» – «Да, я приехала сейчас на *парикраму*». – «Что же ты хочешь?» – «Вы можете рассказать что-то о моём Гурудеве?» Он сказал «хорошо» и начал говорить. Плакал и прославлял его целый час. Она всё записала.

Если вы подходите к Вайшнавам, не имея правильного вайшнавского поведения, в настроении контролирующего всё вокруг, и думая, что «они мне всё отдадут», – нет, так не получится. Это невозможно.

Много раз, когда Тривикрам Махарадж подходил к Парам-Гурудеву (Шриле Кешаве Госвами Махараджу), чтобы задать вопрос, Парам-Гурудев был по отношению к нему очень строг, как гром и молния, ничего не отвечал, говорил только: «Читай эту книгу, смотри там, ты всё узнаешь из книг, и все твои вопросы разрешатся». Но когда к нему подходил ваш Гурудев (Шрила Нараяна Махарадж), он как бы сажал его к себе на колени и отвечал на все его вопросы. Нараяна Махарадж много раз говорил мне: «Если бы мой Гурудев не отвечал мне, я был бы в беспокойстве, не ел бы несколько дней, и, в результате, было бы еще больше беспокойств. Поэтому, когда бы я ни приходил, Гурудев всегда отвечал на все мои вопросы. А в случае с Тривикрамом Махараджем – еще до того, как тот успевал подойти, Гурудев спрашивал его: «Ты зачем пришел? Что ты тут делаешь? Уходи отсюда». Тривикрам Махарадж смиренно всё переносил и поэтому сам был строг».

Гуру и Вайшnavы – не мирские люди. Они служат только Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде прабху. Как Свами Харидас – он пел только для Бихариджи (Кришны) и учил этому своих учеников. Так и Парам-Гурудев – он учил своих учеников, как служить Гуру, как служить Чайтанье Махапрабху, как служить Шри Радха-Винода-Бихариджи. Такая же природа была и у Тривикрама Махараджа. Он наблюдал за брахмачари. Если он видел, что они приходят в *матх*, но не имеют настроения служения, или что они безумны от гнева, то он был с ними очень строг – тяжелее грома Индры.

В Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре (рядом с Калькуттой) однажды был период, когда *брахмачари* рано не вставали, не приходили на *мангала-арати*, не посещали Хари-катху, не ходили на *бхикшу* (сбор пожертвований для *матха*). Тривикрам Махарадж им ничего не говорил. Однажды он просто собрал животных в храме. Он нашёл попугая, голубя, собак, кошек, крыс, коров и даже одного мангуста. И вот, в один прекрасный день, он никому из *брахмачари* не дал *прасада*, а накормил *прасадом* животных. Мангуст облизывал Тривикрама Махараджа и прыгал по его телу. Тривикрам Махарадж дал ему *сандеш*, голубю – рис, кошку напоил молоком, крысам дал сухой рис, а ленивым *брахмачари* ничего не дал. Он говорил им: «Почему вы не приходите? Вы больны? Я дам вам лекарство. У вас проблемы? Почему на Хари-катху не приходите? Почему на *арати* не приходите? Подходите сюда. Я вам дам лекарство. Примите *прасад* Махапрабху».

Это лишь немного из того, что я успел сейчас вспомнить о Шриле Тривикраме Махарадже. Пуджяпад Шрила Бхактиведанта Тривикрам Махарадж *ки джай!*

(Приносим свои извинения за возможные неточности в транскрипции и переводе этой лекции Шрипада Премананды Прабху, язык которого не всегда просто понять.)

* * *

По просьбе непосредственно самого Шрилы Гурудева публикуем его Хари-катху на сентябрьском фестивале в Волгограде. Эта необычайно важная лекция была самой первой из всех его лекций на том фестивале, и в ней Шрила Гурудев очень тактично, но строго и уверенно разбивает известные заблуждения некоторых его учеников – как российских, так и западных. Шрила Гурудев эмфатически выразился по этому поводу: «Я хочу всем вам сказать, что это ложная идея!» («I want to tell you all that this is a wrong idea!»), и при этом несколько раз повторил: «Будьте очень осторожны в отношении этого». Являясь представителем Гуру-парампары, он и не мог бы представить данный вопрос как-то иначе, ведь он никогда не вступил бы в противоречие с

предыдущими Ачарьями Гоудия-вайшнава сампрадаи, такими как Шрила Джива Госвами, Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Прабхупада, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж (Парам-Гурудев), Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и др.

**«Но возникает вопрос...»
(Или: «Не прыгайте на верхушку дерева!»)**

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

*13 сентября 2004 г. (утренняя лекция)
Волгоград, Россия*

Шрила Гурудев: Прежде всего, я от всего сердца приношу поклоны лотосным стопам моего Гурудева, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и такие же поклоны я приношу лотосным стопам моего *шикша-гуру*, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа.

Скорее всего, вы знаете, почему я приехал сюда из Вриндавана, который находится так далеко от этой страны, России. Когда я прилетел в Москву, чиновники на границе в аэропорту очень плохо с нами обошлись. Тогда я дал себе обещание, что больше никогда не приеду в Россию. Но сейчас я вижу здесь больше шестисот преданных – они так тепло встречали меня, так приветствовали; и поэтому я забыл о том, как с нами поступили в аэропорту.

Вы знаете, зачем я приехал сюда:

*шири чайтанйа мано-бхиштам стхапитам йена бхутале
свайам рупах када махйам дадати сва-падантикам*

[«Когда же Шрила Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Он понял сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху и поэтому был способен утвердить в этом мире Его миссию, ведь он так дорог Господу». «Шри Према-бхакти-чандрика», Нароттам Дас Тхакур]

Шрила Рупа Госвами знал настроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху вдохновил его из сердца в том, что Он желал ощущать Сам и раздавать другим – из-за чего Он пришел с Голоки-Вриндаваны в этот мир. В Прайаге Шри Чайтанья Махапрабху передал в сердце Шрилы Рупы Госвами Свою миссию, Свою цель. Затем, в Пури, Он попросил Шри Нитьянанду Прабху, Шри Сварупу Дамодара, Шри Райа Рамананду и всех Своих личных спутников даровать милость Шриле Рупе Госвами, чтобы тот смог утвердить в этом мире миссию,

исполняющую самое сокровенное желание Господа. Благодаря вдохновению Чайтаньи Махапрабху и Его милости Шрила Рупа Госвами написал такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджвала-ниламани», «Лалита-мадхава», «Видагдха-мадхава» и многие другие.

Шри Чайтанья Махапрабху – это не только Чайтанья Махапрабху, но Сам Шри Кришна, который принял красоту и сокровенные настроения Шримати Радхики. Всё, что Он не мог дать в Своих играх как Кришна, Он дал как Шачинандан Гоурахари. Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир с Голоки-Вриндаваны, с Голоки-Шветадвипы. Его целью было дать Кришна-прему. *Анарпита-чарим чират карунайаватирна калау...* У Господа Кришны было три причины для прихода сюда. Он желал понять любовь Шримати Радхики и вкусить этой любви. Кроме того, хотя Он так красив и сладостен, Он не мог насладиться Собой в той степени, в какой могла это делать Она. *Шри радхайа пранайа махима кидришо ванайаива...* Он желал познать и ощутить все настроения Шримати Радхики. *Шри радхайа пранайа махима...* Он хотел узнать славу Её любви, Он хотел узнать что же в Нём есть такого, что сводит Её с ума, и Он также хотел узнать, какое счастье Она испытывает в памятовании о Нём. Таким образом, то настроение, которое Он ощущал, называется *уннатоджвала-паракийа-бхава*.

Он хотел дать Свою милость: *карунайаватирнах калау самарпайитум уннатоджвала-расам сва-бхакти-шрийам*. *Сва-бхакти-шрийам* означает *манджари-бхава*. Он дал её, но (возникает вопрос): если Он хотел дать только этот один дар, тогда почему же Шрила Рупа Госвами написал так много книг, таких как «Бхакти-расамрита-синдху» и «Упадешамрита»? Почему он (Рупа Госвами) не писал для всего мира и для всех преданных только на темы о *манджари-бхаве*? Почему он не сказал: «Только *манджари-бхава*, только это, берите – весь мир, все преданные!» Вот в этом весь вопрос и состоит.

Затем возникает также еще один вопрос: почему Шрила Рупа Госвами не написал только одну книгу, сказав при этом: «Вы все *манджари*»? (Подумайте:) все преданные находятся на одной и той же стадии Бхакти или все находятся на разных стадиях? Существуют миллионы категорий преданных и разных стадий, и одна из категорий – это *манджари-бхава*. Эта *манджари-бхава*, несомненно, является нашей высшей целью, но не следует считать, что все уже на этом уровне. Шрила Рупа Госвами написал в своей «Бхакти-расамрита-синдху»:

*шраваноткиртанадини вайдха-бхакти удитани ту
йанй ангани ча танйатра вигйейани манишибхих*

[«Те, кто глубоко сведущ в трансцендентном знании (*вигйейани манишибхих*) хорошо знают, что все различные *анги* Бхакти, такие как *шраванам*, *киртанам*, Шри Гуру-падашрайа и др., уже описанные в связи с *ваидхи-бхакти*, являются полезными и необходимыми также и в *рагануга-бхакти*. *Рагануга-бхакты* должны следовать им также».]

[Шрила Гурудев просит Аранью Махараджа объяснить этот стих.]

[Аранья Махарадж объясняет:] Те, кто осознал Шри Кришну, очень глубокомысленны и хорошо знают философию (*сиддханту*). Они заключили, что для тех, кто желает следовать *рагануга-бхакти*, или пути спонтанной преданности, правильным будет следовать всем *ангам вайдхи-бхакти*, начиная со слушания, воспевания и памятования. Все практикующие *рагануга-бхакти* обязаны следовать правилам и предписаниям, которые относятся к *ваидхи-бхакти*, за исключением всего лишь нескольких предписаний. Например, они не должны практиковать *мудры, пранайаму* и медитировать на игры Рукмини и Сатьябхамы с Кришной в Двараке, поскольку всё это будет противоречить развитию их внутреннего настроения.

Шрила Гурудев: Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху»:

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

[«Возвышенный преданный, склонный к спонтанному любовному служению Господу, должен следовать по стопам какого-то определённого спутника Кришны во Вриндаване. А на внешнем уровне он должен исполнять служение как обычный преданный, продолжая совершать свое внутреннее служение согласно своему самоосознанию. Таким образом, он должен совершать преданное служение как внешне, так и внутренне». «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.295)]

Ему необходимо будет следовать Рупануга-Вайшнавам, в их образах практикующих *садхаков (садхака-рупена)* и в их образах полностью совершенных спутников Шри Шри Радха-Кришны (*сиддха-рупена*). Мы обязаны следовать учению Шрилы Рупы Госвами относительно *анг* (составляющих) Бхакти – то есть, относительно правил и предписаний. С одной стороны, *рупануга-бхакти* не появится от одного только чтения *шастр* или от одного только следования правилам и предписаниям; но вы должны знать, что для того, чтобы обрести *лобху (лаульям, сильное стремление)* к *рагануга-бхакти*, необходимо следовать предписаниям *шастр*, соблюдать правила, указанные в *шастрах*. Вам придётся быть послушными *шастрам* (священным писаниям), иначе вы будете лишь приносить другим беспокойства.

*ирути-смрити-пуранади панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир утпататаива калпатэ*

[«Так называемое «преданное служение», которое игнорирует авторитетные ведические писания, такие как Упанишады, Пураны и «Нарада-панчаратра» (где содержатся правила (*видхи*) преданного служения), приносит лишь беспокойство всем окружающим в обществе». «Бхакти-расамрита-синдху»]

Вы должны знать смысл слов *сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи. Рагануга-* или *рупануга-бхакта* будет следовать правилам и предписаниям Бхакти, как внешне следовал этому Шрила Рагхунатх Дас Госвами, внутренне следуя своему настроению Рати Манджари. Те, кто не имеет *лобхи* (*лаулуйам*), то есть ещё не находятся на уровне *бхава-бхакти*, не смогут следовать ему (в этом).

Следуйте всем наставлениям, которые даны в «Упадешамрити». Если вы «бойкотируете» «Упадешамриту», то ваше «бхакти» будет всего лишь иллюзорным (воображаемым) и обманет вас. Постарайтесь следовать Шрилы Рупе Госвами, который является *акханда-гуру-таттвой*, полным неделимым принципом Гуру.

Вы должны знать, что не все находятся на одном и том же уровне Бхакти. Все находятся на разных стадиях. Если это ещё совсем неопит и даже не имеет *шраддхи* (веры), разве ему можно говорить: «Ты – манджари, и ты должен забронировать себе «билет» только до станции «манджари-бхава» и больше никуда»? Я хочу сказать всем вам, что это ложная идея! Мы должны постараться понять всё по-настоящему и затем следовать истинному значению *рупануга-бхакти*. Существуют определённые признаки у того, кто имеет *лобху* (*лаулуйам*), сильное стремление к этому:

*кшантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха нама-гане сада-ручих
асактис тад-гунакхийанэ притис тад васати-стхале
итй адайо нубхавах сйур джата-бхаванкуре джанэ*

[«Когда созревает семя экстатической любви к Кришне (*бхава*), в поведении такого человека проявляются девять признаков: он терпелив, он не тратит ни секунды впустую, он отречен от всего материального, он не горделив и не стремится к престижу, он имеет надежду на милость Господа, он горит желанием служить Господу, он имеет сильный вкус к повторению святого Имени Господа и привязанность к слушанию о божественных качествах Господа, он имеет любовь к тем местам, где проходили игры Господа. Это называется *анубхава*, вспомогательные признаки экстатической любви. Они видны в том человеке, в сердце которого начало созревать семя любви к Господу». «Б.р.синдху» (1.3.25-26)]

Нитьянанда Прабху проповедовал повсюду. Когда он проповедовал Джагаю и Мадхаю, они напали на него, поранили Ему голову, и у Него потекла кровь. Но, несмотря на это, Он дал им Кришна-прему. Нитьянанда Прабху проповедовал по всей Бенгалии. Что же Он

проповедовал всем? Разве Он так проповедовал: «О, послушайте: вы все манджари! У вас у всех должна быть манджари-бхава и ничего больше» – разве он так проповедовал? Нет, он никогда так не делал.

Нитьянанда Прабху – это акханда-гуру-таттва. Он имеет настроение манджари или нет? Да, конечно, имеет, Он – Ананга Манджари. Но Он не проповедовал манджари-бхаву. Кто-то может подумать: «У Нитьянанды нет настроения манджари, и Он не проповедовал его – значит, он не Гуру. Я не буду повиноваться Ему. Я буду повиноваться только Рупе Госвами». Человек, который думает таким образом, ничего не соображает и является оскорбителем лотосных стоп всех представителей Гуру-парампары. Мы должны повиноваться Гуру-парампаре. Чистые проповедники святого Имени Кришны знают настроение манджари (манджари-бхаву), но просто не все достойны слышать об этом от них [они не всем раскрывают его].

Будьте очень осторожны относительно этого. Не совершайте оскорблений лотосных стоп Вайшнавов. Если кто-то заявляет: «Между Шрилой Гурудевом и Араньей Махараджем есть разница в некоторых вопросах, и поэтому я буду следовать за Араньей Махараджем, а не за Гурудевом», то как это назвать? Это называется гуру-авагья [бросать вызов авторитету Гуру, считая его обычным человеком]. Какой бы то ни было Махарадж [в данном случае имеются ввиду последователи Гурудева] знает о Рупе Госвами и о манджари-бхаве только благодаря Гурудеву. Если вы придерживаетесь такой ложной идеи [т.е. принимаете какое-то мнение ученика Гурудева, при этом отвергая мнение самого Гурудева], вам следует поправить своё понимание – иначе все ваши «настроения» исчезнут как дым. Кто ваш Гурудев?

Все должны быть очень осторожны насчет этого! Я сказал это всем вам, поскольку в наши дни можно видеть, что «ветер дует» именно в таком направлении: «Мы будем следовать только настроению манджари и ничему другому». Не думайте так! Это неправильно. Если в ваше сердце приходит настоящая трансцендентная лобха (лаулиям) служить Шри Шри Радха-Кришне, Божественной Чете, то у вас должны появиться все признаки этого:

*киантйр авйартха-калатвам вирактйр мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха нама-гане сада-ручих
асактис тад-гунакхьянэ притис тад васати-стхале
итй адайо нубхавах сйур джата-бхаванкуре джанэ* [перевод см. выше]

Арадхйо бхагаван враджеша-танайас-тад-дхама-вриндавана...
«Шримад-Бхагаватам» – это безупречная прамана, свидетельство, о божественных играх Господа Кришны. Но разве в «Шримад-Бхагаватам» где-нибудь напрямую описывается манджари-бхава? Нет, она там не описывается, хотя во многих местах имеются косвенные указания на неё. В «Бхагаватам» нет прямого упоминания даже имён «Шримати Радхика», «Лалита» и «Вишакха». Почему? Разве Шрила Вьясадев или

Шрила Шукадев Госвами не знали их имён? Наоборот, Шрила Шукадев Госвами просто терял сознание, когда произносил имя Радхи.

Поскольку «Шримад-Бхагаватам» не провозглашал *манджари-бхаву* открыто, мы тоже не должны делать этого. Ведь мы не являемся более великими, чем «Бхагаватам», чем Шрила Вьясадев, Шрила Шукадев Госвами, Шрила Рупа Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху. Мы должны хранить это чувство в своём сердце, подобно женщине, которая имеет любовника (*унапати*), - она всегда старательно заботится о том, чтобы её муж не узнал об этом. В Индии это именно так, не на Западе, конечно. Западные люди могут иметь больше одного мужа (или жены) одновременно – по два, три, десять, двадцать четыре... Для них это не составляет проблемы. Но в Индии – если кто-то имеет любовника (любовницу), то это создаёт очень большие проблемы.

Итак, я прошу вас – если вы чувствуете, что у вас есть стремление к настроению *манджари*, храните это глубоко в своём сердце, чтобы никто не мог почувствовать ни малейшего «привкуса» этого. В противном случае [если вы раскрываете это повсюду], очень скоро – за один-два дня – всё это выветрится из вас, и вы станете пристанищем оскорблений. Вы будете заниматься мирской любовью с любовниками (*унапати*). Храните это чувство внутри себя, как хранят камфору. Если камфору держать на открытом воздухе, то она вся выветрится, но если её держать в закрытом помещении, то она будет только усиливать свой аромат. Если у кого-то есть настоящая *лобха* (*лаулийам*), это очень хорошо. Я ценю это, и мои сердечные благословения вам, если у кого-то из вас это есть. Но если вы считаете, что у вас это есть, храните это в сердце и не беспокойте других, иначе так получится, что вы наберёте множество подружек и будете заниматься так называемой «*паракийя-бхавой*» («*унапати-бхавой*») [т.е. будете вовлечены в незаконные и аморальные отношения с противоположным полом].

Моя просьба к вам: не сходите с ума от идеи «стать *манджари*». Вначале постарайтесь научиться следовать «Шри Упадешамрите» и затем уже всем остальным книгам Шрилы Рупы Госвами. Тогда вы сможете постепенно подняться на вершину древа Бхакти. *Манджари-бхава* находится на самом верху. Не пытайтесь тотчас же запрыгнуть на верхушку дерева, иначе вы просто упадёте, поломав себе руки и ноги, свернув себе шею и разбив голову. Будьте осторожны.

На вечерних встречах мы начнём наши лекции с объяснения стиха *анйабхилашита шунйам* (определение чистого Бхакти), «Шримад-Бхагаватам» и затем перейдём к сладостным играм Кришны.

* * *

Во время вечерней лекции того же дня Шрила Гурudev продолжил тему:

Шрила Гурudev: Тот, кто проявил «Шримад-Бхагаватам», его автор, – Махамуни Вьяса, Сам Кришна. Поэтому в «Бхагаватам» нет ничего неправильного. Он провозгласил в 1-й главе 1-й Песни: *нигама калпа-*

тарор галитам пхалам. Вьяса повествует «Бхагаватам», и Шукадев повторяет за ним. «Шримад-Бхагаватам» – это Сам Кришна. Это писание представляет собой суть всей ведической литературы – Вед, Веданты, Упанишад. В «Бхагаватам» нет ничего, что можно было бы отвергнуть. «Бхагаватам» подобен зрелому плоду, который пришёл сюда из трансцендентного Враджа-Вриндавана, через Гуру-парампару, через Шукадева Госвами. На этом плоде нет кожуры, в нем нет косточек, в нем нет ничего лишнего. Так удивительно! И он попал из того мира сюда, не разбившись, хоть и наполнен *расой*, сладким соком.

Мы должны слушать «Бхагаватам» весь полностью, от начала и до конца, от 1-й до последней Песни. Если кто-то думает: «Нам нужно слушать только 10-ю Песнь, «Гопи-гиту» и т.п.», это значит, что такой человек не повинуется Шриле Вьясадеву. Такой человек делает что-то не так, совершает нечто оскорбительное. Сам Вьясадев говорит: «Вы должны слушать весь «Бхагаватам», пейте этот нектар». И пить его нужно ушами, а не ртом.

Кто-то думает: «Зачем мы будем слушать о Дхруве, о Прахладе и других – это ведь не настроение Гопи?! Зачем нам слушать о различных *аватарах* Кришны? Нет, мы будем слушать только «Гопи-гиту». *Джайанти те дхикам...*». Нет, ваше представление ложно. Вы должны слушать обо всём (что связано с Кришной), потому что Кришна – это и Нрисимхадев, и Ваманадев, и Рамачандра и все остальные (*аватары*). Сам Кришна желает слушать о славе тех Своих преданных, у которых есть *мамата* (любовное чувство обладания) по отношению к Нему. Все преданные Нрисимхадева, Ваманадева и др. – это также и преданные Кришны, поскольку Он – *пара-таттва*.

Итак, я уже сказал вам о том, что никакой частью «Бхагаватам» вы не должны пренебрегать. Всё в «Бхагаватам» – плод *расамайи*. Например, Хануман – *преми-бхакта*, ведь у него такая огромная *мамата* к Рама! А кто такой Рама? Это Сам Кришна. В этом случае Он проявил Себя как Рама, чтобы установить *марьяду*, каноны идеального поведения. Поэтому Кришна – это Рама. И, по сути, нет никого, кроме Кришны. Он есть всё. Поэтому преданные всех других проявлений Кришны – это также преданные Кришны. Так почему же мы будем пренебрегать ими? Мы не должны ими пренебрегать. *Мамата* – вот критерий, которым определяется уровень Бхакти. Если нет *маматы*, нет и Бхакти, а значит нет и *парама-дхармы* (высшей религии).

(...) Дхрува, Прахлада, Читракету, Читрака, Патрака и др., друзья Кришны – Шридам, Субал и др., Яшода, Нанда Махарадж – все они относятся к *парама-дхарме*. Но особенно служение Гопи Вриндавана, и прежде всего служение Шримати Радхарани, – это *парама-дхарма*. Однако следовать по стопам тех, кто служит в этом настроении, по стопам Гопи, – это встречается очень-очень редко. Поэтому и сказано: *нашта-прайешв-абхадreshу...* – когда все *анартхи* уходят, за исключением лишь небольшого процента (остается лишь лёгкий «привкус» *анартх*); когда преданный служит двум *бхагаватам* – книге «Бхагаватам» и чистому преданному; тогда он вскоре обретает Бхакти. Это уровень *ништхи*.

Очень редко встречается тот, кто обретает *ништху*. Так подумайте теперь: как далеко от этого находится *Гопи-бхава*! Во всем мире – столь редко встречается тот, кто имеет это. Вам так повезло, что вы соприкоснулись с преемственностью Шрилы Рупы Госвами, Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы что-то уже слышали от *враджа-расика* Вайшнавов, что-то читали об этом. Но загляните в своё сердце – имеется ли у вас там *ништха*? Если там присутствует хоть какое-то материальное желание, это значит, что *ништхи* у вас нет, *ништхика-бхакти* нет. И посмотрите, есть ли у вас настоящая *лобха*, *лаульям*? Утром мы перечислили все признаки *лобхи* (*лаульям к рагануге*) – *киантип авйартха калатвам*. Есть ли у вас эти признаки? Я знаю, что вы хотите этого, некоторые из вас. Я ценю это, несомненно, но, пожалуйста, держите это глубоко в сердце, как хранят камфору, в закрытом виде. Это и есть Бхакти. Будьте осторожны. Это не темы для проповеди на каждом углу, на каждой «базарной площади», это не для всех и каждого. Это нужно скрывать глубоко в сердце. (...) Кришна – Адхокшаджа, Он за пределами нашего разума. Никаким материальным чувством мы не может коснуться Кришны и Хари-катхи. Бхакти должно быть *ахайтуки* (не имеющим материальных мотивов) и *апратихата* (непрерывным, как льющийся мёд). Только тогда наша душа будет счастлива, а иначе нет.

Вкратце о 4-м российском фестивале Хари-катхи Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа который прошёл 13-17 сентября 2004 в Волгограде, Россия

Фестиваль *Хари-катхи* с участием Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа проходил в этом году с 13 по 17 сентября 2004, в Волгограде, точнее – рядом с городом Волжский, в живописном месте на берегу реки Ахтуба (приток Волги). [Предыдущий российский фестиваль с участием Шрилы Гурудева проходил два года назад (в сентябре 2002 г.), в Одессе.] Все эти дни в Волгограде было солнечно и тепло. Преданные со всей России, из стран СНГ, Балтии и из-за рубежа были размещены в зданиях оздоровительного комплекса «Зеленый городок» и каждый день могли принимать *прасад* и участвовать в *киртанах* и *арати* в актовом зале, временно превращённом в храм. Шрила Гурудев прочитал за эти 5 дней шесть лекций (одну – утром 13-го и остальные по вечерам вплоть до 17-го), а в остальное время лекции давали его старшие последователи.

После первых двух лекций, посвященных правильному пониманию проповеди и личной духовной практики (см. выше), Шрила Гурудев прославил «Бхагаватам», указав на необходимость читать, слушать и изучать его весь полностью, ничем не пренебрегая, а не только слушать отдельные части из 10-й Песни. Потом он стал говорить о пяти категориях *уттама-бхакти* (что он часто делает в западных

странах), на примере таких чистых преданных, как Шри Прахлада Махарадж, Шри Амбариша Махарадж, Шри Хануманджи, Пандавы и Шри Уддхаваджи. Шрила Гурудев объяснил разницу между различными категориями Бхакти, на основе двух соображений. Первое – это *мамата*, любовное чувство обладания Господом Шри Кришной, имеющее различную степень близости в отношениях с Ним, и второе – степень строгого следования определению *уттама-бхакти*, как оно дано Шрилой Рупой Госвами. Шрила Гурудев выразил пожелание, чтобы все присутствовавшие преданные усвоили как и в чём следовать каждому из упомянутых чистых преданных Господа.

Описывая славу Шри Уддхавы, высочайшего из всех этих преданных, он коснулся темы чистой любви Гопи и, особенно, Шримати Радхарани. Вместе со своими проповедниками Гурудев рассказал о поездке Уддхавы во Врадж, о том, как Уддхава был поражён, увидев любовь Враджабаси в разлуке с Кришной, и как он услышал «Бхрамаргиту», беседу Шримати Радхарани со шмелём.

Рассказав об этой возвышенной *лиле*, Шрила Гурудев обратился к аудитории с наставлением: чтобы когда-нибудь достичь высот Бхакти, чтобы когда-нибудь обрести служение Шримати Радхарани и Враджа-Гопи, нам необходимо начать с самого начала – то есть нужно серьёзно изучать «Шри Упадешамриту» и «Шри Манах-шикшу». Эти две книги помогут *садхаке* придти на более высокий уровень Бхакти.

Каждое утро Шрила Гурудев совершал прогулку по берегу реки Ахтуба. Ему очень понравилось выбранное для фестиваля место и он хвалил организаторов за добросовестную подготовку к фестивалю и заботу о преданных.

Шрила Гурудев установил для нескольких преданных Божества (*шри виграха*), которые они привезли с собой. На фестивале можно было приобрести его книгу «Арчана-дипика», руководство к правильному поклонению *шри виграхе*.

Каждый день Гурудев принимал учеников и гостей, отвечая на их вопросы. Около двухсот преданных получили от Гурудева посвящение в Харианаму и *дикишу*, а 17-го сентября для них была проведена *агни-хотра йагья*.

На фестивале распространялись книги Гурудева, недавно изданные на русском языке – «Ачарья Кешари Б.П.Кешава Госвами» (полная биография Парам-Гурудева с глубоким изложением Гоудия-сиддханты), «Прабандха-панчакам», «Сокровенные истины Бхагаватам», «Шри Шикшаштакам» (с комментариями) и другие книги (например, «Духовный свет Индии» – для проповеди новым людям).

Шрила Гурудев уехал из Волгограда 18-го сентября в Москву, а оттуда вылетел в Дели.

Будьте осторожны

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Мурвилламба, Австралия
3 декабря 2002 г.

В молитве Шрилы Валлабхачарьи «Шри Мадхураштакам» говорится, что в Кришне, изначальном Господе сладости, всё сладостно (*мадхура*). Его Ямуна сладостна, Его *никунджи* (рощи, в которых Радха и Кришна являют Свои сокровенные любовные игры) сладостны, и Его игра на флейте и тайные взгляды тоже исполнены сладости.

Кто говорит здесь о сладости Кришны? Может быть, это Камса Махарадж, Агхасура, Бакасура, или Путана? Нет, это говорит Сама Радхика; так говорить может лишь Она. С Её словами связана одна история. Однажды *сакхи* сказала Ей: «Кришна покинул Вриндаван. Теперь у Него 16 108 цариц, и ещё миллионы других женщин мечтают выйти за Него замуж. Отчего Ты так любишь Кришну, этого обманщика? Он не любит ни Тебя, ни Вриндаван. Не жди Его, забудь о Нём навсегда». Шримати Радхика ответила: «О *сакхи*, ты права, но Я не могу забыть Его. В Нём всё столь сладостно».

Демоны, такие, как Камса, Джарасандха, Дурьодхана, Путана, Бакасура, Агхасура, Кеши, Чанура и Муштика видели того же Кришну, но они видели в Нём беспощадного, сильного и опасного врага. Они не видели и не чувствовали Его сладости.

Знаете, почему я говорю об этом? Эти демоны ненавидят Кришну. Поэтому вместо Его сладости они чувствуют вкус своей ненависти. Мы тоже не почувствуем сладости Кришны, если, не достигнув стадии *рати*, будем думать, что якобы медитируем на *ашта-калия-лилу** Кришны. Мы, скорее, ощутим лишь свою похоть и материальные желания. В этом смысле Камса и другие демоны олицетворяют наши материальные желания. Кришна и постижение Его сладости — это наша цель, но не пытайтесь «запрыгнуть на вершину дерева». Начните подниматься от основания, тогда вы достигнете своей цели.

Нужно следовать истинному процессу Бхакти, с самого его начала.

*адау шраддха татах садху-санго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-нивриттих сйат тато ништха ручис татах
атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах*

[«Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общество людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех

материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в *бхаву*, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой* и является высшей ступенью совершенства» (Бхакти-расамрита-синдху 1.4.15–16).]

Вы также должны следовать следующим принципам:

*кишантир авйартха-калатвам вирактир мана-шунйата
аша-бандхах самуткантха нама-гане сада гучих
асактис тад-гунакхйане притис тад-васати-стхале
итй-адайо 'нубхавах сйур йата-бхаванкуре йане*

[«Когда семечко экстатических чувств к Кришне даёт росток, в поведении человека проявляются следующие девять признаков: всепрощение (терпение), нежелание терять ни минуты времени, отрешённость, отсутствие ложной гордости, надежда, устремленность, вкус к воспеванию Святого Имени Господа, привязанность к описанию трансцендентных качеств Господа и естественное влечение к местам, в которых пребывает Господь — например, храм или такое святое место, как Вриндаван. Всё это называется *анубхава*, или вторичные признаки экстатических переживаний, видеть которые можно в человеке, в чьём сердце даёт росток семя любви к Господу» (Ч.-ч., Мадхья, 23.18-19, также Б.-р.-синдху, 1.3.5-36).]

Только если вы будете следовать двум упомянутым *шлокам*, тогда вы сможете приблизиться к своей цели. Я знаю и вижу, что повсюду, на Западе и на Востоке, многие преданные, особенно женщины, хотят «войти в *ашта-калийа-лилу*», даже не зная, что это такое. Мы должны быть крайне осторожны. Наши Госвами предостерегают нас от чрезмерного углубления в этот предмет. Несомненно, эти темы являются нашей целью, но достичь её мы сможем только следуя правильному процессу продвижения в Бхакти. Если у человека множество мирских желаний и он привязан к женщинам, вину и богатству, как он может правильно медитировать на *ашта-калия-лилу*? Если человек не сознаёт, кто он, если он ошибочно считает себя телом, то он не сможет правильно думать об *ашта-калия-лиле*.

Предположим, мужчина или женщина пытаются думать об играх Радхи-Кришны в полночь. Предположим, они сидят и размышляют о том, как Гопи ушли из домов и встретились с Кришной наедине. Более того – как ночью Кришна ушёл от Гопи и вместе со Шримати Радхикой уединился в *кундже*, где Они предавались играм. Что тогда женщина с мужчиной будут думать обо всём этом? Если они встретятся ночью, чтобы обсуждать эти темы, к чему, в итоге, приведёт такая их «любовь»? Они почувствуют вожделение, и их ум выйдет из-под контроля. Они

погубят себя, свою духовную жизнь. Понимаете, о чём я говорю? Мы не должны даже думать на эти темы.

Молод или стар, человек может пытаться помнить следующий стих:

*прамада-мадана-лилах кандаре кандаре те
расайати нава йунор двандвам асминн амандам
ити кила каланартхам лагнакас тад-двайор ме
ниджа-никата-нивасам дехи Говардхана! Твам*

[«О Говардхан! Прошу тебя, позволь мне поселиться у твоего склона, чтобы я всегда мог лицезреть Шри Радху и Кришну и служить этим двум юным возлюбленным, когда они, совершенно опьянев от нектара *премы*, предаются всё новым и новым сокровенным любовным играм в твоих пещерах. Одним своим присутствием ты исполняешь все Их желания» (Шри Говардхана-васа-вартхана-дашакам, стих 2).]

В этом стихе подразумевается, что Радха и Кришна вместе, они обнимают друг друга. Если не очень опытный преданный попытается медитировать на это, у него неизбежно будут преобладать материальные представления. Поэтому всегда будьте осторожны. Шри Шукадев Госвами, *маха-маха-бхагавата*, настолько отрешён от материальных представлений и чувства собственности, что даже не носит *дор-кауину* (набедренную повязку), и у него нет *бхаджана-кутира*. Он полностью отречён. Для него нет разницы между прекраснейшей обнаженной женщиной и высохшим деревом. Его совершенно не интересуют отношения мужчин и женщин; но даже он предлагает *раса-лиле* и *ашта-калия-лиле* проникнутые почтением *пранамы* (поклоны). Служить такому Кришне, *мадхура*-Кришне, как служат Ему Гопи — это наша цель. Но мы, на нашем уровне, сейчас, не должны думать, что мы близки к этому.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур написал такие слова:

*арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама вриндаванам
рамйа кишчид упасана враджа-вадху-варга-йа калпита
шримад-бхгаватм амалам пуранам према пумартхо махан
шри-чайтанйа махапрабхор матам идам татрадарах на парох*

[«Бхагаван Враджендра-нандан Шри Кришна и Его трансцендентная обитель Шри Вриндавана-дхама — объекты моего поклонения. Высшим методом поклонения Кришне является тот, который совершают *гопа-рамани*, юные жены Враджи. «Шримад Бхагаватам» — совершенное и самое авторитетное писание, а *кришна-према* — это пятое и высшее достижение человеческой жизни, которое находится за пределами *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*. Поэтому её называют *панчама-пурушартха* или *парама-пурушартха***. Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху и для нас оно высшее. Нам не внушают доверия и нас нисколько не интересуют какие-либо ложные суждения».]

Высший пример любви и привязанности в служении Кришне являются Гопи — но это не относится ко всем Гопи. Высшее служение не могут совершать даже такие Гопи, как Шримати Лалита или Шримати Вишакха. Это возможно только для таких Гопи, как Шри Рупа Манджари и Шри Рати Манджари. Лалита и Вишакха не могут войти в *кунджу*, в которой Радха и Кришна наедине являют Свои сокровенные любовные игры, но *манджари* входят без колебаний и служат Радхе и Кришне.

Мы должны быть предельно осторожны (с этим). На широкой публике нельзя обсуждать сокровенные темы о Шри Шри Радхе-Кришне. Будьте осторожны, иначе женщины — особенно женщины, — будут привлекаться вашими рассказами, будут плакать, будут бегать за вами, и вы погубите себя, утратив чистоту.

Всегда старайтесь следовать наставлениям Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам», наставлениям «Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами и «Манах-шикши» Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Затем, шаг за шагом, старайтесь подняться на уровень *рати*, на котором естественным образом и во всей своей чистоте проявятся все игры Кришны. Старайтесь следовать моим наставлениям. Следуйте правильному методу, который был описан Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, нашей *Гуру-варгой* и особенно Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Рагхунатхом Дасом Госвами.

Через описания проявлений Господа, таких, как Матсья, Курма, Вараха, Нарасимха, Рама, Парашурама, Вамана, Калки, Шри Кришна-двайпаяна Вьяса и Шрила Шукадев Госвами дали нам некоторое представление о цели нашей жизни. А в Десятую Песнь они вложили всю *мадхура-лилу* и раскрыли нашу цель во всей полноте.

Сам Кришна предстал в образе Матсьи, Курмы, Варахи, Нарасимхи, Ваманы, Баларамы и Калки. Все они — Кришна, но для Него Самого это игра.

Шри Джаядев Госвами поёт в своей «Шри Дашаватара-стотре» (11):

*шри-джайадева-кавер идам удитам ударам
шриниу сукхадам шубхадам бхава-сарам
кешава дхрита-даша-видха-рупа! джайа джагадиша! харе*

[«О, Кешава! О, Господь, принимающий эти десять образов! О Джагадиша! О Хари, избавляющий Своих преданных от мирских устремлений. Слава Тебе! Склонившись к Твоим лотосным стопам, я смиренно молю Тебя выслушать эту «Дашаватара-стотру», сложенную поэтом Джаядевой, ибо в ней описана суть Твоих воплощений. Эта прекрасная песня приносит всем счастье и благо».]

Кешава в данном случае означает Враджендра-нандан Шри Кришна. Он и есть тот, к кому мы стремимся. Наша цель — служить Ему, как служат Ему Гопи. Но будьте очень осторожны, иначе вы пойдёте

дорогой Путаны, Агхасуры, Бакасуры и Камсы и станете такими, как они. Шри Шукадев Госвами рассказал о *бхакти* начиная с первых её ступеней, а также о том, как достичь различных ступеней Бхакти. Затем, Одиннадцатая Песнь раскрывает то, как Нарада Муни объяснил Васудеву наставления, которые Навайогендры дали Махараджу Ними. Например, Навайогендры рассказали о 24-х гуру, в число которых входит воздух и земля. У воздуха можно научиться отрешённости, а у земли — терпимости. Там же объясняется, как достичь высшей цели, раскрытой в Десятой Песни.

Ещё лучше эта цель раскрыта в «Шри Чайтанья-чаритамрите». В самом начале этой *шастры* Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами объяснил нашу высшую цель:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

[«Пусть же Верховный Господь, прославленный сын Шримати Шачи-деви, проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости снизошел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего ещё не давало ни одно из воплощений Господа: высочайшее и лучезарное духовное знание о преданном служении в *мадхурья-расе*» (Ч.-ч., Ади, 1.4).]

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

[«Любовные отношения Шри Радхи и Кришны трансцендентны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа — энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по сути одно целое, Они навечно предстали в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он — Сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и уподобился Ей цветом тела» (Ч.-ч., Ади, 1.5).]

*шри-радхайах пранайа-махима кидришо ванайаива-
свадйо йенадбхута-мадхурим кидришо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидришах вети лобхат
тад-бхавадхйах самаджани шачи-гарбха-синдхау хариндух*

[«Чтобы постичь величие любви Шримати Радхарани, чтобы познать, какими прекрасными качествами в Нём наслаждается Она одна благодаря Своей любви, а также чтобы изведать счастье, которое испытывает Она, вкушая сладость Его любви, — Господь проникся

настроением Радхарани и явился в этот мир из лона Шримати Шачи-деви, как некогда месяц возник из глубин океана» (Ч.-ч., Ади, 1.6).]

В пятой главе Ади-лилы и в «Шри Рай Рамананда Самваде» (Ч.-ч., Мадхья, 8) Шрила Кришнада Кавирадж Госвами уделяет особое внимание объяснению цели и пути её достижения. Шри Чайтанья Махапрабху также объяснил процесс Шриле Рупе Госвами и Шриле Санатане Госвами в главах 19 и 20-23, соответственно.

Остерегайтесь запрыгивать на вершину дерева, если ещё стоите у его корней. Не бросайтесь в огонь, иначе вы сгорите. Мало правильно говорить о философских истинах (*сиддханте*) и практике Бхакти — старайтесь осознать это. Если вы не будете следовать, вы не сможете реально продвинуться в сознании Кришны. Возьмём, к примеру, ученика, который всегда прославляет Кришну и Его сладостные игры. Этот ученик всегда повторяет святое Имя, но у него нет глубокой веры в своего Гуру. Предположим, он каждый день повторяет один *лакх* святых Имён, всегда читает об играх Кришны и прославляет Его. Но он не всегда следует указаниям своего Гурудева. Порой он следует своему бесконтрольному уму, а не процессу и наставлениям, данным Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Рагхунатхом Дасом Госвами, Шрилой Бхактивинодом Тхакурom и Шрилой Прабхупадой (Сарасвати Тхакурom); он не делает того, что хочет его Гуру. Что ждёт такого ученика? Он не достигнет совершенства.

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

[«Только в сердцах тех великих душ, кто имеют безоговорочную веру как в Господа, так и в духовного учителя, естественным образом проявлено всё ведическое знание» (Шветашватара Упанишад 6.23.).]

Примечания:

* *ашта-калия-лилы* — возвышенные игры Шри Шри Радха-Кришны в течение суток, разделённые на восемь периодов

** *панчама-* или *парама-пурушартха* — пятое (*панчама*) или высшее (*парама*) достижение (*артха*), доступное человеку

* * *

Здесь также публикуется очень важная лекция Шрилы Гурудева 2004 г. о могуществе чистого Вайшнава, о силе его благословений и о существенной разнице между общением с обычными проповедниками и с уттама-адхиари Вайшнавom.

Не имейте никаких сомнений

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Бэджер, Калифорния
20 мая 2004 г.

Не получая беспричинной милости Кришны, мы не можем достичь чистого Бхакти. Милость Кришны бывает двоякой: милость Самого Кришны и Его спутников (она дается даже без совершения преданным *садханы*) и также милость *садхана-бхакти*, которую тоже дают спутники Господа. Милость Кришны зависит от милости Его преданных.

Однажды некий *брахман* пришел в дом к Шачи-маийе в Навадвипе, Майяпуре. Шачимаийя сказала ему: «В моем доме - Божество Вишну-Шалаграм. Хотите ли Вы у нас принять Его прасад? Я предложила сладости моему Тхакурджи - сладкий рис и другое. Или, может быть, Вы хотели бы приготовить сами? (Многие *брахманы* в Индии предпочитают всегда готовить сами для своего Божества). Я предоставлю Вам плиту и все остальное». *Брахман* ответил: «Я приготовлю сам и предложу эту *бхогу* моему Божеству, Гопалу». Тогда Шачи-маийя дала ему всё, что необходимо.

Точно так же, по особой и беспричинной милости Кришны, мы можем сразу достичь Бхакти. Такова особая милость Кришны. Милость Вайшнава - это тоже особая милость Кришны. По милости Сварупы, Джана Шарма отправился на Голока Вриндавану даже не следуя никаким процессам Бхакти, как *шраванам*, *киртанам*, *вишних смаранам*, *пада-севанам* и др. Джана Шарма даже не повторял *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*. Он не медитировал на сладостные игры Кришны. Без всякой *садханы* он отправился на Голоку Вриндавану и достиг *сакхья-расы*. Он стал ближайшим другом Кришны, мальчиком-пастушком. Такова была особая милость Кришны.

Почему мы становимся слабыми? Процесс Бхакти полон (в себе), но мы не способны следовать ему из-за наших *анартх* (препятствий в Бхакти, созданных нашими прошлыми грехами и оскорблениями). Шрила Харидас Тхакур повторял 300 000 Имен Господа, или 192 круга, Харинамы ежедневно. Можете ли вы так? Поэтому по крайней мере мы должны быть способны повторять 64 круга ежедневно. Можете ли вы делать это? Возможно, вы будете способны так повторять один-два дня, или в день явления Господа Кришны или Господа Нрисимхадева. Но если вы попытаетесь делать это каждый день, через 2-3 дня вы захвораете и сойдёте с ума. Вы не способны делать это. Способность повторять один *лакх* Харинамы тоже является милостью Кришны. Если Кришна доволен, то Своей беспричинной милостью Он заберет все ваши *анартхи* и даст

вам *ручи* (вкус). Тотчас к вам может прийти вкус к святому Имени, вкус к Вайшнава-севе, вкус к слушанию, вкус к поклонению, вкус к приготовлению (*бхоги* для Кришны) и к другой деятельности в преданном служении. Это тоже милость Кришны.

Кто-то может задать такой вопрос: «Как же этот *брахман* из Матхуры тотчас отправился на Голока-Вриндавану и стал другом Кришны, не следуя процессу? Эта идея абсурдна, никто не может достичь Голоки не следуя предписанному процессу. Такой феномен никогда не наблюдался в этом мире». Но Шрила Санатана Госвами пишет в ответ на такое сомнение:

*махат-сангама-махатмйам эвайтат парамадбхутам
критартихо йена випро 'со садьо 'бхут тат-сварупават*

«Слава *махат-санги* безмерно удивительна. Благодаря ей жизнь Джана Шармы стала полностью успешной, как и жизнь его Гуру, Сварупы. Благодаря общению со Сварупой, Джана Шарма – которого в этом мире знали по имени Гопа-кумар – стал личным другом Кришны. То, что он сразу же достиг *бхагавата-премы*, стало свидетельством необычайной ценности общения с великим святым. Как и Сварупа, этот брахман тотчас же почувствовал полное удовлетворение». («Брихад-бхагаватамрита» 2.7.14)

Не имейте сомнений в наставления Гуру. Даже если сейчас вы не понимаете их, когда-нибудь вы сможете осознать. Гуру – это *махат*. Чтобы быть Гуру, нужно быть *махат* – не меньше, чем *махат*. Существует так много градаций и категорий личностей *махат*. Если такие уттама-адхикари, как Шри Нарада Риши и Шрила Шукадев Госвами, просто касаются своего ученика рукой, этот ученик тотчас обретает Бхакти. Ему не нужно будет совершать весь процесс. Но кто такие уттама-уттама, уттама-мадхьяма и уттама-каништха? Вы должны понимать значение слова *махат**. (см. прим.).

Вам нужно слушать эту *катхамриту*, нектар Хари-катхи. Шрила Санатана Госвами говорит нам здесь, чтобы мы не сомневались в словах Гуру. Если Гуру истинный, *махат*, то вы можете задавать ему вопросы: *тад виддхи пранипатена парипрашна севайя/упадекшиянти те гйанам гйанинас таттва даршинах* (БхГита 4.34). Осознавшие себя души являются таттва-дарши. Они откроют вам все духовные истины, если вы предавшаяся душа. Не имейте никаких сомнений, иначе вы будете лишены откровения духовного мира на многие жизни. Шрила Санатана Госвами говорит нам: «Не имейте никаких сомнений». Этот брахман достиг такого же уровня, как его духовный учитель, который на Голока-Вриндаване является мальчиком-пастушком Сварупой, близким другом Шри Кришны.

Здесь есть и скрытый смысл. Сварупа был трансцендентным спутником Господа Кришны и Шримати Радхики. Он не был обычной дживой. Он был подобен Нараде, Матери Яшоды, Субалу, Шридаму и Мадхумангалу. Они никогда не были обусловленными душами. Им никогда не нужно было практиковать бхакти-йогу, чтобы стать такими спутниками Господа. Для них это было бы чем-то нелепым. Подобно им, Сварупа является вечным, трансцендентным спутником Кришны и Радхики, он очень дорог Им. Но тот брахман был обусловленной душой. Санатана Госвами написал этот стих именно для того, чтобы раскрыть это чудо: как обусловленная душа тотчас стала совершенной. Джана Шарма не был спутником Кришны, которому не нужно совершать садхану. Но этот брахман не следовал никаким из этих девяти составляющих процесса Бхакти:

*шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам
ити пумсарпита вишно бхактис чен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха тан манйе 'дхитам уттамам*
(«Шримад-Бхагаватам 7.5.24)

Также он не следовал и этим пяти составляющим Бхакти:

*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира шраддхайа севана*

И также этим трём: *шраванам, киртанам, вишну-смаранам*. И даже этому одному, самому важному процессу Бхакти:

*харер нама харер нама харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха*

Он лишь повторял *гонала-мантру*, которую дала ему супруга Господа Шивы, Камакхья-деви, причём он делал это даже не получив достаточного руководства от неё насчёт того, как повторять эту *мантру*. И, тем не менее, его Гурудев сказал ему: «Теперь ты станешь совершенной, осознавшей себя душой». И он стал таким.

Не имейте никаких сомнений в Шри Гурудеве. Но при условии, что ваш Гуру истинный, достойный. Если у вас есть какое-либо сомнение, вы можете спросить своего Гурудева: «Как такое возможно, чтобы без *садханы-бхаджана* обусловленная душа достигла совершенства, тотчас отправилась на Голока-Вриндавану и стала там другом Кришны, наподобие Судамы и Мадхумангала? Как такое возможно? Шрила Санатана Госвами написал этот стих для того, чтобы уверить вас: «Не теряйте надежду. Надейтесь». Вы можете достичь высокого уровня

Бхакти с помощью практики или, другими словами, когда Гуру даст вам милость в этом. Он даст вам вкус к этой духовной практике. Вначале придёт наиштхики-бхакти (постоянство, устойчивость), потом ручи (сильный вкус), потом придут асакти (привязанность к бхаджану и к объекту бхаджана), и затем придёт шуддха-саттва (бхава-бхакти). Это всё приходит по милости Гурудева. Поэтому не отчаивайтесь и не имейте никаких сомнений; в противном случае такое сомнение заставит вас страдать в течение тысяч жизней и вы погибнете.

Слава *махат-санги* – *парамадбхута*, в высшей степени удивительна. Она за пределами логики. Логикой невозможно понять её. Результаты *махат-санги* нельзя оценить с помощью логики. *Махат-санга* может дать всё. Мы не способны даже представить себе результаты всего лишь одного мгновения, проведённого в общении со святым, *махат*. Здесь недалеко течёт река. Если у вас есть какие-то сомнения, пойдите и выкиньте все свои сомнения в реку, навсегда. В Третьей Песне «Бхагаватам» приводятся слова Девахути, которая говорит, что если человек неосознанно имеет какое-либо взаимодействие или общение с *махат-пурушей* – например, принимает *прасад* вместе с ним, беседует с ним, пусть даже о каких-то мирских предметах, – то что произойдёт? Его жизнь изменится, он даже не поймёт, как это будет происходить. Что и говорить о том, когда вы сознательно совершаете что-то в общении с *махат* – славу этого невозможно даже описать.

Сегодня я заканчиваю здесь, и завтра мы начнём с этого момента. Если у вас есть какие-либо вопросы, мы проведём *ишта-гоштни* (обсуждение) и попытаемся разрешить все сомнения.

Примечание:

Сиддха-махатуруши бывают трёх типов:

- А. *бхагават-паршад-дэха-прапта* – тот, кто обрёл совершенное духовное тело, каким обладают вечные спутники Господа;
- В. *нирдхута-кашайа* – тот, кто избавился от всей материальной скверны;
- С. *мурчхита-кашайа* – тот, в ком ещё осталась какая-то материальная скверна в «дремлющем» (скрытом) состоянии.

Бхагават-паршад-дэха-прапта – тот, кто достиг совершенства в духовной практике Бхакти, после оставления грубого материального тела получает духовное тело *сач-чид-ананда*, которое пригодно для служения Господу в качестве Его спутника (паршада). Такие личности – лучшие из всех *уттама-бхагават*.

Нирдхута-кашайа – тот, в чьём сердце не осталось и следа какого-либо материального желания (*васана*) или материальных впечатлений (*самскар*), хотя он находится ещё в грубом материальном теле, – такой Вайшнав называется *нирдхута-кашайа* («тот, кто избавился от всей материальной скверны»). Он принадлежит к среднему уровню *уттама-бхагават*.

Мурччхита-кашайа – тот *сиддха-махануруша*, в чьём сердце ещё осталось какое-либо желание (*васана*) и впечатления (*самскар*), в основе которых *гуна* благодати, называется *мурччхита-кашайа*. В процессе практики бхакти-йоги эти желания и впечатления ещё остаются в нём в скрытом («дремлющем» или неосознанном) состоянии. Но как только возникает благоприятная возможность, Шри Бхагаван, которому он поклоняется, тем или иным способом устраняет его оставшиеся материальные желания и полностью привлекает его к Своим лотосным стопам. Такие возвышенные души относятся к начальной стадии *уттама-бхагават*.

Деварши Нарада – это пример высшего *уттама-бхагаваты*; Шукрадев Госвами – пример *уттама-бхагаваты* среднего уровня; а Шри Нарада в предыдущей жизни, как сын служанки, – пример начального *уттама-бхагаваты*. Общение с любой из этих трёх категорий *маха-бхагават* является причиной появления у человека *шраддхи* (истинной веры).]

Шаткое положение

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Сан Франциско, США

3 мая 2001 г.

Я приношу смиренные поклоны лотосным стопам моего Гурудева, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Я также склоняюсь к лотосным стопам моего *шикши-гуру*, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа. Благодаря их милости мы проповедуем во многих местах, и, куда бы не приехали, наши программы всегда вдохновляют преданных. Теперь преданные постоянно помнят своего Шрилу Прабхупаду — для этого я и приезжаю. Моя главная цель — укрепить веру преданных и вновь воодушевить их следовать его наставлениям. Моя задача — помогать преданным, как велел мне в свои последние дни Бхактиведанта Свами Махарадж.

Почему так много преданных ушло?

Я хочу задать вопрос, а преданные пусть подумают над ним. Почему так много преданных покинуло Шрилу Свами Махараджа? Почему силы оставили их? Эти преданные ведь получили посвящение в Харинаму и *дикишу*, служили Свами Махарадже, жили вместе с ним в *ашираме брахмачари*, а некоторые даже получили *санньясу*. Они совершали много разного служения. Распространяли тысячи книг и становились в этом «мировыми чемпионами», много помогали в *гурукулах*, открыли несколько храмов в разных частях мира, собирали огромные суммы пожертвований, тем или иным способом.

Почему большинство из них ослабли и ушли? Почему они зажили семейной жизнью? Почти все *брахмачари*, служившие в храме и занятые в поклонении Божествам, завели семьи и оставили сознание Кришны? Одни стали материалистами, другие вообще врагами Бхакти. Почему это случилось? Мы должны подумать над этим. Я знаю, что большинство старших учеников вашего Прабхупады, моего *шикша-гуру*, были *брахмачари*. Когда их Гуру был с ними, они были полны сил и отдавали их в служение ему. Однако теперь, даже те, кто получил *санньясу*, ушли. Почему? Мы должны постараться понять, почему это произошло и быть в будущем очень осторожными сами. Это самый важный вопрос, над которым стоит подумать. Здесь, среди нас, есть очень много старших преданных, которые в прошлом сошли с пути Бхакти.

Сажая семя огромного дерева

Когда мы сажаем семя большого дерева, манго или другого, мы, прежде всего, поливаем его. Мы даём достаточно воды и защищаем росток от животных. Даже когда деревце немного подрастёт, мы продолжаем поливать его и оберегать. Через какое-то время, когда корни углубятся и начнут брать воду из земли, необходимости в таком обильном поливе уже не будет. Но, чтобы защитить деревце, мы должны огородить его. Иначе его либо погубят животные, либо растопчет безумный слон.

Оскорбление и ограждение

Безумный слон олицетворяет собой оскорбление, а ограда — это общение с чистыми преданными. Мы должны общаться с Гурудевом. Мы должны общаться с возвышенными преданными, способными «брать воду из земли», то есть способными поддерживать себя сами. Они настолько велики, что никакой слон не сможет причинить им вреда. Благодаря общению с такими Вайшнавами сначала приходит *ништха*, стойкость в Бхакти, затем, после *ништхи*, появляется *ручи*. *Ручи* означает вкус к повторению и слушанию Хари-катхи. Слушание Хари-катхи пробудит столь огромный вкус, что стоит преданому узнать, что где-то, пусть даже за тысячи миль от него, чистый Вайшнав дает Хари-катху, он

бросит все дела, отложит планы, отменит встречи и приедет туда. Только потому, что он хочет быть с такими Вайшнавами.

В вашей духовной жизни есть период, когда вы получили Харинаму и *дикишу*, как-то повторяете, оставили мирскую жизнь и помогаете вашему Гурудеву в различных проектах. Но ваши *анартхи* ещё не ушли и вкус ещё не пробудился. Это очень и очень шаткое положение. Если в это время вы не будете уделять огромного внимания «изгороди» и «поливу», ваше Бхакти будет либо вырвано, либо зачахнет.

Участь Кала-Кришнадаса

Кала-Кришнадас, личный слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, отправился с ним в четырёхмесячное путешествие по Южной Индии. У Кришнадаса не было вкуса ни к повторению, ни к памятованию или слушанию Хари-катхи, но он помогал Махапрабху. У него была такая замечательная возможность служить, но не было вкуса. Махапрабху воспевал «Харе Кришна» во всех храмах и каждого обращал в Вайшнава. Но что происходило с Его слугой? Он никогда не просил Махапрабху: «Я хочу услышать Хари-катху». Он никогда ни о чём Его не спрашивал и не слушал Его наставлений. Вот почему молодые красивые цыганки вскружили Кришнадасу голову и увели его от Чайтаньи Махапрабху, от Самого Верховного Господа, Кришны.

Рагхунатх Дас Госвами жаждал слушать

Шрила Рагхунатх Дас Госвами тоже был спутником Махапрабху, но он жаждал слушать. С малых лет он общался со Шрилой Харидасом Тхакуром и своим Гурудевом, Ядунанданой ачарьей, от них он слушал о Кришне. Когда настало время, он отправился в Пури. Не тратя ни секунды на отдых, он очень быстро достиг Пури, охваченный желанием быть вместе со спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Махапрабху очень обрадовался его приходу и сказал: «О! Ты оставил выгребную яму (мирской жизни). Очень хорошо». Он поручил его заботам Шрилы Сварупы Дамодара со словами: «С этого дня ты принадлежишь Сварупе Дамодаре. От него ты узнаешь больше, чем от Меня. Прими его как своего наставника, как *шикши-гуру*».

Рагхунатх Дас, позабыв о материальных желаниях и нуждах, вручил всего себя стопам Сварупы Дамодара. Он постоянно слушал его и делал заметки в своем дневнике и в своем сердце. Его жажда слушать с каждой минутой росла. Он жаждал слушать Чайтанью Махапрабху, Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Санатану Госвами, Шрилу Сварупу Дамодара, Шрилу Рамананду Рая и всех спутников Махапрабху. Он с неослабным вниманием слушал их, хранил услышанное в сердце, и во всем следовал им.

Когда Чайтанья Махапрабху ушел, а после Него – Сварупа Дамодар и потом Гададхар Пандит, разлука с ними была нестерпимой для Рагхунатха Даса. Он тотчас же покинул Пури и устремился во Вриндаван, чтобы там покончить с жизнью. Слезы его не высыхали, он думал: «Мне не пережить разлуки со своим Гурудевом, с Вайшнавами и Чайтаньей Махапрабху. Они оставили меня. Я один». Он пришел во Вриндаван, чтобы уйти из жизни. Он собирался либо утопиться в Ямуне, либо сброситься с Говардхана. Но он встретил Рупу Госвами, Санатану Госвами и всех остальных Госвами Вриндавана. Рагхунатх Дас поселился на Радха-кунде и всё свое время проводил там; занятием его было: *санкхья-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-критау...* (Шри Шад Госвами-аштака, 6). Рагхунатх Дас Госвами следовал этим принципам. Вы можете видеть разницу между ним и Кала-Кришнадасом.

Дхарма Ма или «духовная мать» Чхоты Харидаса

Махапрабху отверг одного из Своих возвышенных преданных, Чхоту Харидаса. Чхота Харидас всегда был с Чайтаньей Махапрабху, но Махапрабху заметил, что у того появились какие-то отношения с сестрой Шикхи Махити, Мадхави деви, хотя она была в весьма преклонном возрасте. Чхота Харидас думал: «Она моя «Дхарма Ма», она для меня как мать, моя духовная мать». Он когда-то оставил свою мать, отца и родных, но теперь завязал отношения с этой женщиной, это очень плохо. Не делайте никого вашей «духовной» сестрой, матерью, братом или отцом. Ваши отец и мать – это ваш Гуру. Он – всё для вас. Кто вам ещё нужен? Новые отношения погубят вас. Будьте всегда с этим осторожны.

Следуйте примеру Рагхунатха Даса Госвами и Шукадева Госвами

Нам нужно стараться следовать Рагхунатху Дасу Госвами, и мы также должны постараться понять Шрилу Шукадеву Госвами и следовать ему. Прежде он был *нирвишеша-вади*, его интересовал лишь безличный аспект Верховной Истины, но благодаря влиянию своего отца, Шрилы Двайпаяны Вьясы, Шукадев Госвами привлёкся Шри Кришной. Вьясадева был очень возвышенным преданным, он был подобен Господу Нараяне, поскольку Шри Нараяна вложил в него Свою *бхакти-шакти*. Это, однако, не означает что Вьяса и есть Нараяна. Он Его *шактиавеша-аватара*.

Вы не можете представить, сколь высок был уровень Вьясадева! Он разделил Веду на четыре части, написал «Брахма-сутру» и все Пураны и всё же не был удовлетворен. Его Гурудев, Шрила Нарада Риши, милостиво развеял его печаль и вложил в его сердце «Шримад-Бхагаватам». Это писание трансцендентно, как и «Бхагавад-Гита». Их не сравнить с обычными книгами, которые огонь обращает в пепел. «Гита» не может исчезнуть, но порой Её учение скрыто от нас, а порой явлено.

Эти наставления — *шабда-брахма*, трансцендентный звук идущий от Кришны, Самого Господа. Это *вани*, слова Кришны. Шрила Вьясадев поведал «Шримад-Бхагаватам» Шукадеву Госвами, который повторил его в собрании Шрилы Парикшита Махараджа, и все, кто слышал это повествование, стали возвышенными преданными.

Шаткое положение

Есть очень шаткое положение. Преданный отрекается от своего богатства, положения в обществе, жены, детей и многого другого, и, в тот же время, у него ещё нет вкуса [к духовному] — это очень шаткое положение. В этой ситуации вы не должны оставлять общение с возвышенными преданными. Если вы будете пытаться держаться в стороне от них, вы ослабнете, и затем появится *майа* и очарует вас.

Это то, что произошло после ухода Шрилы Свами Махараджа, когда он вернулся к своему Прабху, чтобы служить Божественной Чете. Преданные (на Западе) стали очень слабыми и не могли понять, что им делать. Не было достаточно опытных преданных, способных спасти их, рассказывая Хари-катху, поэтому силы преданных уходили и они с каждым днём слабели. Преданных начинали посещать беспокойные мысли: «Прежде мы были в обществе сознания Кришны, но что ждёт нас в будущем?» Для них это был сложный вопрос. У них не было веры в Кришну и не было *шаранагати*, поэтому преданные слабели и уходили.

Они стали зависеть от денег, их начало беспокоить, как добыть их и как быть материально счастливыми. В этом они обнаружили большую смекалку, поскольку так умело служили своему Гурудеву ранее. Благодаря этому они теперь очень богаты. Они думают, что дела у них идут хорошо, но мы думаем иначе. Какой смысл в богатстве, если нет *кришна-бхакти*? Но когда есть только *кришна-бхакти* и больше ничего, тогда это очень хорошо. Лучше быть бедняком и чем-то малым поддерживать свою жизнь, но иметь *бхакти*.

Два типа счастливых людей

Мы живем в «Железном Веке», в эпоху расцвета компьютеров и технологий. Один за другим мы открываем «пути к счастью», но никто не счастлив. Лишь два типа людей могут считать себя счастливыми. Первый – это те, у кого действительно есть вкус к имени Кришны и слушанию Хари-катхи, (преданные Господа), а ко второму относятся только сумасшедшие. Эти безумцы лежат в сточной канаве, одурманенные наркотиками или алкоголем, к ним подбегают псы, обнюхивают и мочатся на них. Но даже в таком положении они думают о себе: «Мы властелины мира. Мы наверху блаженства». Только две эти категории счастливы. Третьей не существует.

Вы всегда должны хорошо помнить, что очень скоро настанет день, когда на вас стремительно надвинется старость. Сейчас вы красивы, но придёт день, когда выши лица иссохнут. Тут же, одна за другой, не замедлят явиться проблемы, и, когда подступит смерть, вы не сможете взять ничего из того, что накапливаете сейчас. Помните об этом. Воспряньте духом, больше воспевайте и твердо верьте в слова Шри Чайтаньи Махапрабху: *чето-дарпана-марджанам бхава-махадавагни-нирвапана* (Шри Шикшаштака, 1). Вы забыли об этом, и потому вам надо услышать вновь. Мы глубоко верим в эти слова, и только это может сделать вас счастливыми, иначе вы никогда, никогда, никогда не будете счастливы.

Знайте, что Кришна – Верховный Господь, и что могущество Его безгранично. Даже Его проявления (*амши*) могут в считанные мгновения создавать мириады вселенных, разрушать их и затем создавать вновь. В тоже время, Кришна очень милостив, необычайно сладостен и неописуемо красив, Он — обитель всех замечательных качеств.

В эту эпоху Кали Он вложил в шестнадцать Имен *маха-мантры* все Свои качества, всё Свое могущество и всю Свою милость. Все эти Имена — это Имена Радхи и Кришны. Они даже более могущественны чем Сами Радха и Кришна. Воспевание святых Имен может исполнить все наши желания. Если вы видите Радха-Кришну, все ваши желания будут исполнены, но знайте — без помощи и милости Их святых Имён Радха-Кришна не придут, и вы не получите Их *даршан*.

Кришна сделал Свое имя таким, но у нас нет глубокой веры в святое Имя. У Шрилы Харидаса Тхакура есть вера, у Шри Прахлады Махараджи есть вера и у всех наших *ачарьев*, всех без исключения, она тоже есть. У Шрилы Свами Махараджа и у моего Гурудева тоже есть эта вера. У нас она тоже есть, поэтому мы не стремимся к материальному. Мы хотим лишь любви и привязанности к повторению святого Имени. Если вы следуете этому принципу, вы не падете.

Повторение святого Имени в знании и в садху-санге

Искреннее воспевание делает ваше сердце подобным книжному шкафу, через стеклянные дверцы которого вы можете видеть, что за книги там стоят, можете прочесть их названия, но не можете взять их, потому что они заперты. Что происходит с человеком, у которого есть возвышенное общение, который повторяет святое Имя, чувствуя свою связь [с Гуру и Кришной], отвергает все *анйабхилашита*, материальные желания – *карму*, *гьяну*, *йогу*, *тапасью* и привязанность к мирскому? Зеркало его сердца становится чистым, хотя сердце всё ещё заперто...

Аранья Махарадж: Когда обусловленная душа, находясь в этом мире, начинает *нама-санкиртану* и сердце очищается...

Шрила Гурудев: Вы, возможно, хотите спросить Аранью Махараджа: «Ты говоришь нам об этом, но понимаешь ли ты это сам? Мы были с Прабхупадой (Свами Махараджем), мы двадцать лет мы повторяем святое Имя, мы столько всего слышали, а ты так молод, и всё же берешься учить нас? Есть у тебя какое-то осознание того, что ты говоришь? Обрёл ли ты уже *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам?*»

Но на ваш вопрос отвечу я — некоторое осознание есть у меня. У Шрилы Свами Махараджа есть осознание, и у меня тоже есть некоторое осознание, поэтому можете верить мне и повторять святое Имя.

Многие пали из-за того, что их повторение и слушание (*шраванам* и *киртанам*) не были правильными, как делаем это мы. У нас правильный процесс. Я не знаю, откуда это у меня. С самого начала своей жизни, с раннего детства, я повторял: «*Рама Рама*»; «*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе*». Когда мне исполнилось 24 или 25, я пришёл к своему Гурудеву, и моё сердце было покорено им. В то время у меня была очень хорошая работа, я занимал должность офицера полиции. Посвящения у меня еще не было, но я каждый день неизменно повторял один *лакх* святых Имен, 64 круга. В 1946 году я получил посвящение. В то время началось моё общение со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем, вашим Гурудевом, а также Пуджяпадом Шридхаром Махараджем, Пуджяпадом Шроути Махараджем, Пуджяпадом Ваикханасом Махараджем, Пуджяпадом (Габхасты) Неми Махараджем и Шрилой Бхактипрамод Пури Махараджем. Я служил им, слушал Хари-катху, повторял святое Имя, и очень скоро все страдания, сопутствующие жизни в этом материальном мире, ушли — *бхава-маха-давагни-нирвапанам*.

Теперь я очень счастлив, у меня тысячи детей, но они не обременяют меня. Я желаю им лишь блага и хочу, чтобы они были преданными. Таким был Свами Махарадж и таким был мой Гурудев. Я следую их примеру. Поэтому я могу сказать вам то, что осознал, — все мои проблемы ушли. *Бхава-маха-давагни-нирвапанам* а также *шрейях-кайрава-чандрика-витаранам*. Если вы следуете своему Гурудеву, вы получите это. Вы также можете следовать мне, потому что Шрила Свами Махарадж сказал мне: «Ты должен помогать моим преданным».

Шрейях-кайрава-чандрика-витаранам. В том, кто находится в *анугатье* (следует чистым Вайшнавам), проявятся все замечательные качества возвышенного Вайшнав. На лиане Бхакти есть шесть листьев, или признаков. Если вы повторяете святое Имя под руководством истинного Гуру, если вы чувствуете свою связь с Кришной и отвергли мирские желания, тогда вы с легкостью избавитесь от всех дурных привычек. Все ваши привязанности тут же оставят вас. Если вы повторяете святые Имена, слушаете Хари-катху и служите Гурудеву, то

ваше влечение к *майе* исчезнет. Если вас одолевают материальные желания, и похоть по прежнему не дает покоя, это значит, что вы не следуете процессу должным образом. Где-то есть течь, прореха. Вы должны постараться заделать ее. Иначе вы потеряете всё своё Бхакти.

Вы много раз читали «Шримад-Бхагаватам» и теперь преподаёте его другим, стали учителями. В Индии есть много профессиональных чтецов «Бхагаватам». Всем очень нравится, как они излагают «Шримад-Бхагаватам», все слушают, как зачарованные, даже плачут. Тем не менее, сами чтецы не думают ни о чём, кроме денег. Их главная забота – сколько денег они выручат. Такие профессиональные декламаторы не являются чистыми преданными, они не преданные вовсе и, возможно, даже принадлежат к школе *майявады* Шанкары. Их оскорбления и привязанности всегда будут с ними.

Первый признак появления Бхакти состоит в том, что исчезнут все ваши мирские привязанности. Если этого не происходит, вы можете понять, что есть какие-то упущения. Вы должны быть очень серьезны, должны постараться это исправить. Если этого не сделать, вы будете опускаться ниже, и силы ваши неизбежно иссякнут. Мы видим, как слабы многие «старшие». Они не могут отказаться от материальных привязанностей. Поэтому первый признак — освобождение от привязанностей. Затем, второй — должны прийти все благие качества. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы это происходило.

Затем следуют *видья-вадху-дживанам* и так далее. Это плоды повторения Харинамы, всего их семь. Если они не приходят, вы должны тщательно поискать все ваши прорехи и залатать их. В противном случае понимание чего-то будет от вас закрыто: *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна / аманина манадена киртанйях сада харих* (Шри Шикшаштака, 3). Должны прийти четыре этих качества; если их нет, это не чистое Имя. Поэтому, прежде всего, старайтесь быть такими. Что такое *видья*? Вы должны знать, что *видья* – это Сама Шримати Радхика. Её любовь и нежные чувства к Кришне повелевают Им. Трансцендентная *видья* это знание того, как служить Кришне и Радхике; особенно Кришне, Верховной Личности Бога.

Любовь Шримати Радхики возносится до *снехи, мана, пранайи, раги, анураги, бхавы, махабхавы, модана и мадана*. У Кришны этого нет. У Него нет *мадана*. Но Шримати Радхика — обладательница настроения *мадана*, поэтому Она воистину *видья*. Если вы будете должным образом повторять святое Имя, то спустя какое-то время вы осознаете *видья-вадху-дживанам*, это четвертая стадия повторения. Вам откроется то, что святое Имя — это самое дорогое, жизнь и душа Радхики, которая есть воплощение Бхакти.

Пятая стадия это *анандамбудхи-вардханам*. Вы должны осознать всё это. Прямо сегодня начните так повторять святое Имя. Тогда очень скоро вы поймете то, чему учил Чайтанья Махапрабху.

Чайтанья Махапрабху приходил в храм Джаганнатхи, но Он никогда не видел Джаганнатха, Баладева и Субхадру. Он видел (в этих Божествах) Враджендра-нандана Шьямасундара. Порой, когда Он осознавал внешнюю действительность, Он видел Джаганнатха, Баладева и Субхадру. Но чаще всего Он видел только Враджендра-нандана Шьямасундара с флейтой в руке. *Враджендра-нандан бина пате мор* — «Сердце мое разрывается! Где Кришна? Где же Кришна?» Когда Махапрабху держал путь во Вриндаван, Он проходил через густой лес Джарикханда, где обитало множество слонов, тигров, медведей, змей и других опасных животных. Как-то раз, когда Махапрабху принимал омовение, к берегу подошло стадо слонов, и случилось чудо. Махапрабху набрал немного воды и брызнул на слонов. Тут же, огромные животные подняли хоботы, опустили на колени и стали петь: *Харе Кришна Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама, Рама Рама Харе Харе*.

Вот что происходит на этой стадии. Махапрабху не осознавал, кто Он. Он знал только, что Ему нужен Кришна: «О, Кришна, где Ты, где же Ты? Мой возлюбленный Кришна, где же Ты?» Когда приходит эта стадия, хотя бы немного, тогда ваша жизнь успешна. Старайтесь следовать этому процессу и искать этого Кришну, Шри Нананда-нандана со Шримати Радхикой. Очень быстро вы осознаете то, что не осознали бы и в 60, и в 70 лет. Вам очень скоро откроется это. Как вы поймете это? Пример — Сам Чайтанья Махапрабху. Когда Он был в Каши (Варанаси), Он встретил там Пракашананду Сарасвати. Пракашананда спросил Его: «Ты из достойной преемственности учителей. Ты *санньяси*. Но почему повторяешь Харинаму, танцуешь и поешь? Мы этого не делаем». Махапрабху сказал: «Я безнадежно глуп, и мой Гурудев сказал мне: «Ты не можешь изучать Веданту. Запомни лишь одну шлоку: *харер нама харер нама харер намаива кевалам / калау настй ева настй ева настй эва гатир аниятха*, «В этот век раздора и лицемерия есть только одно спасение, это повторение святого Имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути». [Брихан-нарадия Пурана, также Ч.-ч., Ади 17.21] Только повторяя святое Имя, повторяя святое Имя, повторяя святое Имя. Нет иного пути. Никакой другой путь не принесёт вам счастья, никогда. Махапрабху продолжил: «Мой Гурудев дал мне святое Имя, *Харе Кришна мантру*. Он также дал мне *кришна-мантру*. Я начал повторять эти *мантры*, но очень скоро рассудок оставил меня — я совершенно обезумел. Я не мог понять, что со мной происходит. Я увидел прекрасного мальчика. Эти Имена приняли облик неописуемо красивого мальчика. Его тело было цвета *шьям*. Он играл на флейте и с улыбкой смотрел на меня. В одно мгновение сердце мое было похищено Им. Я хотел подойти к нему, и устремился вперёд, но он стал

удаляться. Я побежал, потом ещё быстрее, но Он ускользал, и я не мог коснуться его. Когда же я оказался совсем рядом и уже было обнял Его, Он вдруг исчез. Разум мой помутился, и я, рыдая, повалился наземь: «Где мой Кришна? Где же мой Кришна?» Я не знаю, откуда это в моём сердце. Когда я повторяю святое Имя, я вижу моего возлюбленного Кришну и уже ничего не могу с собой поделать. Иногда я повторяю Имена и пою, иногда танцую, а иногда катаюсь по земле и плачу: «О, Кришна! О, Кришна! Где ты?» Я пошёл к своему Гурудеву и спросил его: «О, Гурудев, что за *мантру* ты мне дал? Она сводит меня с ума. Все говорят, что я обезумел, и теперь я сам понял, что безнадёжно безумен, безумен, безумен. Зачем ты дал мне эту *мантру*?» Гурудев тут же обнял меня и сказал: «Ты так удачлив! Это истинный дар повторения Харинамы! Я очень горжусь, что у меня такой ученик».

Мы должны стараться быть такими учениками, чтобы ваш Гуру гордился вами. Если этого не делать, вы ослабнете и скатитесь в ад. Тогда, вместо того, чтобы гордиться вами, ваш Гурудев будет очень беспокоиться о вас и, скорее всего, вынужден будет снова прийти за вами или пошлёт одного из своих представителей: «Иди и помоги ему».

Чайтанья Махапрабху, Его Рупа Госвами и Рагхунатх Дас Госвами всегда плещутся в волнах *анандамбудхи-вардханам*, вечно прибывающего, безбрежного океана любви и блаженства. От разлуки с Кришной Чайтанья Махапрабху совершенно потерял рассудок и бросился в океан. Всю ночь Его носило по волнам и тело Его стало непомерно длинным оттого, что все суставы отделились один от другого на длину ладони. Он выглядел безжизненным. Сварупа Дамодар отправился с преданными на поиски Махапрабху, и в итоге Его нашли на берегу океана. Преданные обступили Махапрабху и начали *санкиртан*. Он стал приходить в Себя, а потом начал петь и танцевать: «Хари бол! Хари бол!»

Вы не поймете (сейчас) этих духовных высот. Их описали в своих книгах замечательные и могущественные преданные. *Анандамбудхи вардханам*. Сейчас вы не поймете это. Рагхунатх Дас Госвами жил на берегу Радха-кунды. Он дни и ночи проливал слёзы. Сейчас вам невозможно представить это, но станет возможным, когда будете правильно повторять святое Имя. В противном случае это никогда, никогда не откроется вам.

Свадебные гости

Дом невесты стоял на берегу Ганги. Свадьбу должны были сыграть там, поэтому родственники жениха решили добраться до места на лодке. Они наняли судёнышко, в большом количестве погрузились на него, взяли вина, марихуаны и девиц, чтобы те развлекали их песнями и танцами, и спустились на нижнюю палубу, где предались веселью. Глава процессии заплатил хозяину судна и велел быть на месте ранним утром

следующего дня. Это время было благоприятным для свадебной церемонии.

Пока гребцы работали в поте лица, на судне было всеобщее веселье. Настало утро. Отец семейства взошел наверх и... удивлению его не было предела. Они стояли на прежнем месте. Судно не сдвинулось ни на йоту. Главу процессии разобрал страшный гнев, он закричал на гребцов: «Это же наша деревня! Те же пальмы, и всё тот же берег! За что я платил вам такие деньги?! Я дал вам столько, сколько вы просили, но почему мы всё ещё здесь? Как же так?! Мы упустили благоприятное для свадьбы время!»

Вперед вышел хозяин судна и сказал: «Да, господин, вы заплатили нам сполна, и мы без усталости гребли всю ночь. Команда работала не покладая рук, но вы видите – почему-то мы так и не приплыли куда нужно». Когда они стали разбираться, то поняли, в чём была их ошибка – якорь не был поднят. От усердной гребли он лишь глубже вошел в ил. Судно всю ночь попросту качалось из стороны в сторону.

Если вы будете повторять святое Имя и продолжать курить марихуану, принимать наркотики и пр., или уходить с головой в заботы о теле, о своей жене, сестре и так далее, это то же самое, что грести в лодке со спущенным якорем. Вы не сдвинетесь с места. Никто не сможет совершить прогресс, если он привязан к мирскому. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал: *намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис* (Шри Шикшаштака, 2). Прежде всего исключите дурное общение:

*асат-санга-тйаг, эи вайшнава-ачар
стри-санги эх асадху, кришнабхакта ар*

«Вайшнав должен всегда избегать общения с обычными людьми. У людей, как правило, очень сильная материальная привязанность, особенно к женщинам. Вайшнав избегает противоположного пола и тех, кто привязан к такому общению, а также он должен избегать тех, кто не предан Господу Кришне (*абхакта*)». (Ч.-ч., Мадхья 22.84)

Если вы полны вожделения, если вы слабы и у вас много нежелательных привычек, это не столь страшно. Будьте искренними, будьте самими собой. Ничего не скрывайте. Но ни при каких обстоятельствах не общайтесь с *майявади*. Общаться с ними столь же опасно, как со свирепой тигрицей. Рагхунатх Дас Госвами, Махапрабху и «Шримад-Бхагаватам» тоже говорят нам, что если мы хотим быть счастливыми и хотим быть преданными, мы никогда не должны общаться с *майявади*. Нет великой беды в том, что у вас есть вожделение. Похоть уйдет и *анартхи* тоже. Но никто не сможет помочь вам, если вас проглотит свирепая тигрица *майявада-санги*. Никто из преданных вам не

поможет, не поможет даже Сам Кришна. Поэтому вы должны разорвать все связи с *майявади*.

Даже если к числу *майявади* относятся ваши друзья и родственники — немедленно прекратите общение с ними, до конца своей жизни. Кроме того, нужно исключить общение с теми, кого одолевает похоть, а также с теми, кто водит дружбу с похотливцами. Лучше сгореть в огне, чем общаться с ними. Если мы очутимся в огне, это сравнительно не страшно. Лучше угодить в пасть крокодила, чем общаться с *майявади* и ослепленными похотью людьми. Огонь приносит страдания только в этой жизни, а в следующей жизни всё может быть хорошо. Однако преданное служение того, кто общается с *майявади*, будет отложено на тысячи жизней или даже навсегда.

Мои дорогие друзья, мои дорогие братья и сестры, если вы дружите с кем-то, но они *майявади*, пообещайте, поклянитесь: «Отныне я не буду общаться с ними». Я говорю вам это, чтобы спасти вас, в противном случае вы угодите в ад. И не только это – вы навсегда погубите свою жизнь. Вы уже не сможете вступить на путь Бхакти. Поэтому, мои дорогие друзья, пожалуйста, помните об этом. Не общайтесь с *майявади*. Если они подойдут к вам, вы смиренно сложите ладони и скажите: «О, господин, будьте так любезны, держитесь от меня подальше».

Преданный: Махарадж, вы посеяли страх в моем сердце. Как же я узнаю *майявади*?

Шрила Гурudev: Ты узнаешь. Он скажет тебе: «Бога нет» или «У Бога нет облика», «Бог – это я, и ты тоже Бог», *ахам брахмасми* («Я есть Брахман (безличный всепроникающий Дух)»), *сарвам кхалв идам брахма* («Всё есть Брахман»). Такой человек не воспевает и не помнит о Кришне, как и не общается с возвышенными преданными. Ты легко узнаешь его.

Блаженство Шри Нарады Муни

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Первая из серии лекций по 10-й главе «Брихад-бхагаватамриты»

Матхура, Индия

14 августа 2003 г.

Итак, Махарадж Парикшит рассказывает своей матери, как Шри Нарада Госвами хотел показать всему миру того, кто является величайшим объектом милости Господа Кришны. Нарада Муни пошёл

от Господа Индры к Господу Брахме; от Господа Брахмы он пошёл к Пандавам. От Пандавов он слышал, что на самом деле они не получали никакой милости от Кришны, напротив, они очень неудачливы. Они сообщили ему, что Уддхава – это тот, кто воистину получил милость Господа Кришны. Когда Нарада Риши услышал это, он настолько обезумел от счастья, что даже забыл играть на своей вине, он просто повторял: «Джая Уддхава!». Он помчался в Дварака-пури, куда очень трудно попасть. Этот город находится в Индийском океане (на острове), и в нём много улиц, озёр и бульваров. Ни один обыкновенный человек не может попасть туда, но опьянённый *премой* Шри Нарада Муни прибыл в этот город и вошёл в сказочно богатый дворец Шримати Рукмини-деви.

Из-за проклятия Праджапати Дакши, Нарада Муни мог находиться в одном месте не более двух-трёх минут, но, благодаря его страстному желанию получить *даршан* Господа Кришны, это проклятие не действовало. Нарада вошёл во дворец, чтобы увидеть Кришну. А проклинали Нараду вот из-за чего. Праджапати Дакша был очень образован в Ведах. По указанию господ Брахмы он совершал суровые аскезы, чтобы произвести на свет потомство. Он родил множество сыновей и послал их совершать аскезы ради продолжения рода. На свою удачу они повстречали Шри Нараду Муни, который дал им наставления, что только Бхакти имеет истинную ценность, а материальное существование не имеет никакого смысла. Мальчики слушали Нараду Муни, *бхакти* вошло в их сердца, и они больше никогда не вернулись домой. Вместо этого они приняли *санньясу* и стали совершать *бхаджан* (см. прим. 1). Никто не знает, куда они отправились, – может быть, во Вриндаван. Дакша очень разгневался и пригрозил Шри Нараде, чтобы он больше не давал никому такие наставления. Он произвёл на свет ещё много сыновей и тоже послал их совершать аскезы. Риши Нарада «перехватил» их, и они, получив от него наставления о *бхакти-таттве*, тоже никогда не вернулись домой. Дакша невероятно разгневался и проклял Нараду Муни, что он не сможет находиться в одном месте дольше времени необходимого, чтобы подоить корову. Он сказал Нараде-джи: «Я проклиная тебя, ведь куда бы ты не пришёл, ты даёшь такие наставления, которые разрушают семейную жизнь и домашний очаг!»

Шри Нарада Муни принял это проклятие как благословение. Он с радостью подумал: «О, теперь я могу повсюду ходить и проповедовать игры и наставления Господа».

Когда бы он ни пожелал увидеть Господа Кришну, он отправлялся в Дварака-пури, трансцендентную *дхаму* (обитель), защищаемую самим Господом Кришной, где не действуют никакие мирские проклятия. В данном случае Нарада Муни был полностью под влиянием *премы*. В великом экстазе он так хотел увидеть Кришну, что его ноги сами привели его во дворец Рукмини и все восемь симптомов экстаза (*ашта-саттвика-викара*), такие как падение и катание по земле можно было заметить в его поведении и на его теле. По пути во дворец он иногда то

громко рыдал, словно случилось какое-то горе, иногда танцевал, а иногда совершал *киртан*. Иногда волосы на его теле вставали дыбом, а иногда все восемь симптомов проявлялись одновременно. Хотя со стороны казалось, что он сошёл с ума, но это было не сумасшествие, а влияние *шуддха-саттвы* (уровня чистой благости или трансцендентных эмоций). Таким образом, даже полностью забыв о своём теле, он не забыл дорогу к комнате Господа Кришны. Шрила Санатана Госвами отмечает в своём комментарии, что преданный может забыть всё в этом мире, но никогда не забудет путь Бхакти. Хотя обыкновенные невежественные люди могут считать преданного сумасшедшим, он – самая возвышенная личность и он никогда не делает ничего неправильного.

Иногда кажется, что Гопи или возвышенные Вайшнавцы падают на землю и теряют сознание, но их нельзя сравнивать с нами, с какими-нибудь *муни* или другими так называемыми *садху*. Когда *муни* входит в *самадхи*, он забывает всё – и себя, и окружающий мир. Но когда Гопи или Вайшнавцы входят в *самадхи*, они глубоко погружаются в памятование Имен, форм, качеств и *лил* Бхагавана Шри Кришны. *Канишитха-адхикари* не способен это понять. Он думает, что *самадхи* – это состояние, подобное наркозу в больнице, когда ничего не ощущаешь; но это абсолютно не правильно. Когда Вайшнавцы входят в *самадхи*, они никогда не забывают игры Кришны.

Рассказывая всё это своей матери, Махарадж Парикшит произнёс: «О, мать, слушай очень внимательно. Пожалуйста, будь собранной и серьёзной, потому что я собираюсь сейчас говорить о Враджа-преме и чувстве разлуки. Старайся не потерять сознание, слушай очень спокойно».

Приблизившись к комнате Шримати Рукмини деви, Нарада Риши увидел поразительную картину. У входа в комнату сидели разные спутники Кришны, включая Уддхаву, Шримати Деваки, Рохини-маийю, Рукмини, Сатьябхаму и Падмавати. Уже было позднее утро, около 10 часов, а Кришна-Бхагаван всё ещё спал в Своей комнате. Все собрались у порога комнаты и размышляли, что с ним происходит. Все были очень обеспокоены, особенно Уддхава, который думал, что с Кришной что-то случилось. Может быть, Кришна заболел или случилась ещё какая-то неприятность, ведь было уже много времени, а Он всё спал.

Когда Нарада Муни увидел всё происходящее, он не произнёс ни слова, потому что понял, что говорить в данной ситуации было крайне неуместно.

Шрила Санатана Госвами описывает Падмавати, жену Уграсены и мать Камсы, как ту, которая «крадёт желание служить Шри Кришне». В юности она была необычайно прекрасна. Однажды утром, здесь в Матхуре, она гуляла в своём саду. Её увидел демон Друмила, который привлёкся её красотой. Он соблазнил её, и в результате этого у неё родился Камса. Поэтому Камса является на самом деле не сыном Уграсены, а сыном Друмилы. Вот почему он был демоном и всегда был против Господа Кришны, Пандавов и всех преданных Кришны.

Такие, как Падмавати, не могут понять игры Кришны из-за своего поверхностного понимания. С другой стороны, если кто-то подобен Рохини-маийе, матери Шри Баларама, он может понять истинную концепцию. Материалистичные люди всегда думают: «Все такие же, как я». *Канишитха-адхикари* никогда не поймёт ни речь, ни поведение возвышенного Вайшнава, ни игры Кришны. Вспомним, как пример этого, историю Шрилы Шукадевы Госвами. Когда он появился на берегу реки, где сидел Махарадж Парикшит, он был окружён обычными женщинами и детьми, которые кидали в него грязь и палки, не понимая его возвышенного положения. Однако, когда Махарадж Парикшит и все *риши* и *муни*, собравшиеся на берегу реки, увидели его, они встали и оказали ему почтительный приём, понимая, что пришёл *маха-бхагавата*. Но мы не должны думать, что мы способны понять Вайшнавов или Шри Гурудева. Это неправильно.

По дороге в Двараку Нарада Муни вспоминал о том, как много служения оказал Уддхава Шри Кришне. Нарада-джи не был обычным человеком. Он прошёл через стадии *премы*, *снехи*, *раги* и *анураги*. Тем не менее, он считал: «Я самый незначительный. А Уддхава такой великий – он действительно получил милость Господа Кришны.

Махарадж Парикшит продолжал рассказ своей матери. Теперь он описывал, как слёзы Нарады намочили всех, кто сидел рядом с ним. Все находящиеся в комнате Рукмини крайне удивились, видя состояние Нарады, и предложили ему поклоны. Кто-то умыл его лицо водой и попытался его успокоить, чтобы не потревожить сон Кришны. Волосы Нарады стояли дыбом и голос прерывался. Он сказал им: « Меня не успокоить просто водой. Если вы действительно хотите спасти мою жизнь, дайте мне *даршан* этого *маха-бхагаваты*, Уддхавы, или поместите мне на голову пыль с его стоп. Только это может успокоить мой ум и мою душу».

Затем сам Уддхава спросил его: « О Нарада, что произошло с тобой? Кажется, ты сошёл с ума. В чём причина?» Нарада Риши ответил: «О, Уддхава, ты воистину получил милость Кришны». Шри Парикшит Махарадж продолжал говорить со своей матерью. Всё еще вспоминая, как служил Уддхава, и желая служить подобным образом, он плакал – слёзы ручьём лились из глаз Нарады. Это признак истинного Вайшнава. Даже если кто-то совершит хотя бы совсем немного служения Шри Гуру, Вайшнавам или Кришне-Бхагавану, настоящий Вайшнав считает, что этот человек сделал так много служения, и испытывает от этого счастье. Хотя Гопи находятся на самом высоком уровне, но когда они видят павлина, они считают, что он так много служит, и восклицают: « Только посмотрите, как сильно они любят Кришну! Когда они видят Его, они застывают в изумлении, как великие *садху*». Гопи в миллионы раз возвышенней, чем *пулинда-канья*, дикая девочка, живущая в лесах Враджа. Всё-же, по причине своей собственной *премы*, Гопи думают, что девочка-*пулинда* любит Кришну гораздо сильнее, чем они сами. Они сокрушаются: « Видя следы стоп Кришны на свежей росе рано утром,

эта девочка-пулинда умащает своё тело *кункумой* с Его лотосных стоп. Мы не можем служить так же, как она».

Нарада думал, что из всех преданных, которых он встречал до этого, никто не получил столько милости от Кришны, как Уддхава. Чтобы достичь цели нашей жизни, мы должны стать как Нарада Муни, и для этого мы должны тяжело трудиться. Если мы сейчас находимся на уровне *анишитхита-бхакти* (неустойчивое преданное служение), нам необходимо прилагать большие усилия, чтобы подняться до уровня *нишитха-бхакти* (стабильность). Если же мы на стадии *нишитха*, нам нужно тяжело трудиться, чтобы достичь стадии *ручи* (вкус в *бхаджане*). *Анишитхита-бхакти* имеет много признаков. Например, *анишитхита-бхакти*, это когда человек думает: «Должен ли я стать *брахмачари* или *санньяси*, или я должен жениться? Шрила Вьясадев был женат, значит в этом нет ничего плохого. Пандавы тоже были женаты, значит, если я женюсь, я стану как они и уж точно займусь *бхаджаном*. Но, с другой стороны, Нарада никогда не был женат, и так много Гуру нашей Гуруварги никогда не женились... Так что же мне делать? Должен ли я вообще принимать *дикишу*? Должен ли я жить в *матхе*? Или лучше мне оставаться дома и совершать *бхаджан* вместе с моими братьями, отцом и матерью?»

Если мы хотим стать такими, как Нарада Муни, мы должны ему следовать. Не думайте: «Пандавы были женаты, значит, и я тоже могу жениться и достичь такого же Бхакти, как они». Мы не должны думать таким образом.

Даже в то время, когда Шри Нарада был *гандхарвой* и когда был проклят Господом Брахмой и вынужден был стать *шудрой* (см. прим. 2), сыном служанки, он на самом деле никогда не оставлял свой *бхаджан*, никогда не женился и даже не привлекался никакими женщинами. Мы должны пытаться следовать ему, и тогда у нас будет надежда достичь такого же уровня преданности, что и он.

(Прим.1. Под влиянием внешней энергии Господа Вишну, Праджапати Дакша зачал 10 000 сыновей в чреве своей жены Панчаджани. Эти сыновья, одинаковые по характеру и образу мышления, были известны как Хариашвы. Получив приказ от своего отца произвести ещё больше потомства, они отправились на запад, в то место, где река Синдху (совр. Инд) впадает в Арабское море. В те дни, около священного озера Нараяна-саровар, там жило очень много святых личностей. Хариашвы стали совершать суровые аскезы, епитимии и медитацию. Нарада Муни застал их за этим занятием и подумал: «Что может быть лучше, если я освобожу их от стремления к материальным вещам?» Он объяснил юношам конечную цель их жизни и посоветовал не становиться обыкновенными *карми*, желающими просто обрести потомство. Таким образом, все сыновья Дакши получили просветление, ушли и никогда не возвращались назад. Праджапати Дакша, опечаленный потерей сыновей, зачал ещё тысячу сыновей в чреве своей жены Панчаджани и велел им продолжать род. Эти сыновья, которых звали Шавалашвы, тоже

стали поклоняться Господу Вишну, чтобы завести детей, но Нарада Муни убедил их стать монахами и соблюдать целибат. После двух неудачных попыток «увеличить численность населения» Дакша чрезвычайно разгневался на Нараду Муни и проклял его, сказав, что в будущем у него не будет нигде постоянного пристанища. Нарада Муни из смирения принял проклятие Дакши». (Шримад Бхагаватам 6.5, из краткого обзора главы.)

(Прим.2. Эта лила Нарады Муни описывается в «Бхагаватам» таким образом: «Нарада Муни продолжал: «Будучи приглашён на праздник, я прибыл, и, окружённый женщинами, я начал играть и воспевать славу полубогов. Поэтому Праджапати и величайшие полубоги прокляли меня такими словами: «Поскольку ты совершил оскорбление [*Харинама-санкиртаны*, прославления Господа], стань безобразным *шудрой*». (Шримад Бхагаватам 7.15.72))

«Ты должен сказать своему уму...»

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Бэджер, Калифорния, 1997 г.

Во время *арати* мы должны испытывать какие-то чувства. Это нельзя совершать бесчувственно. Когда мы предлагаем что-либо, мы должны делать это с определённым настроением. Это может быть настроение Яшоды Ма, которая предлагает всё Кришне и затем раздаёт всем окружающим. Или, если ваша *сварупа* (конституциональное положение) имеет настроение Гопи, и вы уже очень опытни в этом, то есть у вас уже есть *лаулийам* (жадное стремление), тогда вы сможете видеть, что подношение Кришне предлагает Шримати Радхика.

Мы должны пытаться следовать Шриле Бхактивиноде Тхакуру, Шриле Нароттаме Дасу Тхакуру и другим, таким, как они. Шрила Бхактивинод Тхакур написал *киртан* «Бхога-арати»:

*бхаджа бхаката-ватсала шри-гоурахари, шри-гоурахари со' хи гошта-бихари
нанда-йашомати-читта-хари*

[«Просто поклоняйся Шри Гоурахари, кто всегда испытывает любовь к своим преданным. Он тот самый Кришна, который бродит со своими коровами из леса в лес, и кто украл сердца Нанды и Яшоды».]

(Шрила Гурудев поёт вместе с преданными):

йашомати-нандана, враджа-варо-нагара гокула-ранджана кана

гопи-парана-дхана, мадана-manoхара, калия-дамана-видхана

[«Кришна – любимый сын Матери Яшоды и возлюбленный всех девушек Враджабхуми. Как Кана (его ласковое имя) он наполняет радостью Гокулу, и Он – высочайшее сокровище жизни Гопи. Он неисправимый Вор, крадущий сердца всех и покоритель змея Калии».]

Во время *мангала-арати* Гопи, особенно Лалита и Вишакха, совершают *арати* Радхе и Кришне. Яшода Ма проводит *арати* в восемь или девять утра, прямо перед тем, как Кришна отправляется в лес пасти коров. Своим *арати* она устраняет все болезни, страдания и неприятности, которые могут произойти с Кришной. Лалита и Вишакха совершают *арати* во время *нишанты*, в конце ночи, говоря Радхе и Кришне: «Вам необходимо отправляться по своим домам». Вы должны знать все эти истины.

Когда вы воспеваете, у вас нет вкуса, поэтому приходит сонливость. Но даже если совсем нет вкуса, вы должны заставлять свой ум, говоря ему: «Я не собираюсь тебя слушать. Я проучу тебя. Я привяжу себя за *шикху* и тогда... о, тогда, хочешь не хочешь, но тебе придётся воспевать». Это напоминает ситуацию, когда ребёнок капризничает и не хочет есть, и мать заставляет его тем или иным способом. Она как-то побуждает его есть. Подобным же образом вы должны заставлять свой ум, говоря ему: «Ты должен повторять Харинаму. Я не дам тебе ничего есть, если ты не прочитаешь 16 кругов утром, сидя на одном месте».

Мы стараемся прочитать утром более 22 кругов сидя на одном месте. Вы должны сказать своему уму: «Если ты не будешь воспевать, я не только не дам тебе есть, но ты не получишь и ни капли воды для питья. Я знаю, что ты великий негодяй, так что я тебе сейчас хорошенько всыплю». Благодаря этому вы увидите, что через несколько дней придёт *ручи* (вкус), и уйдут все болезни. Затем вы сможете повторять один *лакх* (64 круга) Харинамы сидя на одном месте. Вам не нужно будет при этом ходить туда-сюда или что-то делать. Не будет лени и сонливости.

Во время повторения Харинамы вы можете молиться:

хе кришна! каруна-синдхо! дина-бандхо! джагад-пате!
гопеша! гопика-канта! радха-канта! намо сту те

[«Я предлагаю свои бесчисленные пранамамы Тебе, о Кришна! Ты океан милости, друг падших душ, Владыка всего творения и глава общины пастухов! Ты Гопи-канта, возлюбленный Гопи и, прежде всего, ты – Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхики!»]

тапта-канчана-гоуранги! радхе! вриндаванешвари!
вришабхану-суте! деви! пранамами хари-прийе!

[«О, Гоуранги, твоё тело подобно расплавленному золоту! О Радха! Царица Вриндавана! О, дочь Вришабхану Махараджа! О, Богиня! О, возлюбленная Хари! Поклоны Тебе снова и снова!»]

Повторяйте с таким чувством, чтобы появились слёзы: «О, Радхе! О, Кришна! О, Харинама, Ты - Сам Кришна! О, Радхика, Ты Сама Харе!». Сидите прямо и иногда плачьте. Тогда не будет места для сна. И, повторяя Харинаму, воспевайте время от времени:

*бхаджами радхам аравинда-нетрам смарами радхам мадхура-смитасьям
вадами радхам каруна-бхарадрам тато маманйасте гатир на капи*

[«Я поклоняюсь Радхе, чьи глаза подобны лотосам; я вспоминаю Радху, у которой такая нежная улыбка; и я говорю о Радхе, чьё сердце тает от сострадания. Нет в этом мире для меня ничего кроме Нёе. Она моя жизнь и душа». («Шри Стававали», Вишакханандадабхи-стотрам 131)]

Будет ли при этом сонливость? Будут ли оставаться *кама, кродха, лобха, моха, мада* и *матсарья* (вожделение, гнев, жадность, гордость, иллюзия и зависть)? Все они улетят прочь. Иногда вы можете говорить себе: «Я самый большой грешник. Нигде не найти такого негодяя, как я. Ты, Господь, даёшь мне всё, но я настолько несчастен, что не осознаю Твою милость». Иногда вы можете повторять:

*намнам акари бахудха ниджа сарва-шактис
патрарпита ниямитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдайвам идришам ихаджани нанурагах*

[«О, Бхагаван! Твоё святое имя дарует всё благоприятное живым существам. Поэтому ради блага всех джив, ты навечно проявил свои бесчисленные Имена, такие как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда и Дамодар. Ты вложил в те Имена всё могущество их соответствующих форм. По своей беспричинной милости ты даже не ввёл никаких ограничений, чтобы воспевать и помнить эти Имена. Тем не менее, из-за совершённых оскорблений я настолько неудачлив, что совершенно не привлекаюсь Твоим святым Именем, которое так легко получить, и которое дарует всю благую удачу». (Шри Шикшаштака,2)]

Вспоминайте значение этой *шлоки* и, плача, молитесь: «Ты бесконечно милостивый, а я большой негодяй. Нет никого хуже меня. Ты величайший из дающих милость, но только я не получаю твою милость. О, Прабху, я хочу только Твоей милости и ничего другого».

*найанам галад-аиру-дхарая ваданам гадгада руддхайа гира
пулакаир ничитам вапух када тава нама грахана бхавишйати*

[«О, Прабху! Когда же мои глаза наполнятся потоками слёз? Когда мой голос прервётся? И когда волосы на моём теле встанут дыбом в экстазе во время воспевания Твоего святого Имени?» (Шри Шикшаштакам,6)]

Если так плакать, что будет с вожделением, гневом, жадностью и т.д? Они улетят прочь. Не будет больше лени, сонливости и других материальных беспокойств. Вы сможете воспевать Харинаму часами. Проверьте это на себе. Когда-нибудь вы сможете понять, что Парам-пуджяпад Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пришёл, чтобы дать это настроение. Это придёт само собой. Таково сознание Кришны.

Сознание Кришны не означает контролировать кого-либо. Под контролем должен быть только собственный ум. Не пытайтесь никого контролировать. Пытайтесь контролировать только свой скверный ум. Никого не критикуйте. Оказывайте почтение другим, думая: «Все они более продвинутые, чем я. Я самый бесполезный». Критикуйте свой ум и те плохие поступки, которые вы совершили. С этим настроением повторяйте Харинаму.

Вы также можете думать: «Почему я не плачу? Почему моё сердце не тает? Моё сердце тверже, чем камень или железо. О, Нама, Ты – моя единственная надежда. И всё-же я продолжаю думать: «Я такой великий «гуру» или «вайшнав». Я теперь «ачарья». Все мне должны подчиняться». О, что же мне делать?»

И затем:

*йугаитам нимешена чакшуша правришаитам
шуньяитам джагат сарвам говинда-виграхена ме*

[«О, сакхи! В разлуке с Говиндой даже мгновение кажется тысячелетием. Слёзы текут из моих глаз подобно дождю из облака, и весь мир кажется пустым». (Шри Шикшаштака, 7)]

Вы можете думать: «У меня нет такого чувства, но я хочу следовать. Я хочу иметь горячее стремление следовать чистым преданным в линии Шрилы Рупы Госвами». И затем воспевайте, думая:

*аилишья ва пада-ратам пинашиту мам адаришанам марма-хатам кароту ва
йатха татха ва видадхату лампато мат прана-натхас ту са ева напарох*

[«Кришна может крепко обнять эту служанку, которая так привязана к служению Его лотосным стопам, и принять меня как Свою собственность. Или Он может разбить моё сердце, скрывшись от меня.

Он – *лампада*, и может делать всё, что пожелает. Даже если он будет играть с другой *сакхи* прямо перед мной, Он всё равно мой Прананатх. У меня нет никого другого, кроме Него». (Шри Шикшаштака, 8)]

Кто повторяет это? Шримати Радхика. Шри Чайтанья Махапрабху произносит всю «Шикшаштаку». Только очень редкая личность, истинный Вайшнав, может вложить все эти *самскары* (трансцендентные впечатления) в ваше сердце. Именно такой человек способен быть *шикша-гуру*. Мы должны всему научиться: как совершать *бхаджан*, как проводить *арчану*, как предлагать *бхогу*, как делать это всё должным образом, с соответствующими *мантрами*. Если мы не будем произносить правильные *мантры*, мы не будем прогрессировать. В «Бхакти-расамрита-синдху» говорится, со ссылками на Пураны, что если вы не будете практиковать *вайдхи-бхакти* должным образом, с надлежащими *мантрами*, то ваша *бхога* будет оставаться не предложенной и ваше *арати* будет не принято Господом.

Более ясное понимание намабхасы

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

*Сэснок, Австралия
25 февраля 2002 г.*

Большинство преданных не имеют полной ясности понимания намабхасы, очистительного уровня воспевания Харинамы. Несколько преданных спросили об этом Шрилу Гурудеву, и эти вопросы и ответы приняли форму трёх лекций в Сэсноке, Австралия. Вот первая из этих лекций.

Шрипад Ашрам Махарадж: В Брисбане Вы обсуждали намабхасу [проблеск света святого Имени перед тем, как весь свет полностью проявится], но всё ещё у преданных есть сомнения. Когда воспеваешь намабхасу, уходят ли *праарабдха* (греховные реакции, от которых страдают в настоящем) и *апраарабдха-карма* (потенциальное страдание)?

Шрила Гурудев: Вы должны знать, что существует очень много видов намабхасы. Не все типы намабхасы одинаковы: *чхайа-намабхаса* (подобие чистого имени, покрытое невежеством и *анартхами*, как солнце, скрытое облаками не проявляет своего полного сияния) и *пратибимба* не то же самое. Все грехи не уйдут благодаря *пратибимба намабхасе* (*майавади* воспевают таким образом), но они (грехи) уйдут благодаря *чхайа-намабхасе* (попытке воспевать в *бхакти*).

Шрипад Ашрам Махарадж: Когда пришёл Шрила Свами Махарадж и хиппи воспевали «Харе Кришна, Харе Кришна», они не были *майавади*, они были невежественны и невинны. Можно назвать этот тип воспевания *чхайа-намабхасой*?

Шрила Гурудев: Да.

Шрипад Ашрам Махарадж: Уйдут ли все греховные поступки благодаря такому воспеванию?

Шрила Гурудев: Да, но когда они уйдут? Сразу или постепенно? Когда верёвка сожжена огнём, её форма всё ещё присутствует. Зовя своего сына, чьё имя было Нараяна, Аджамила неоднократно повторял *намабхасу*: «О, Нараяна, иди сюда (приди). О, Нараяна, иди сюда. О, Нараяна, иди сюда». Он делал это вплоть до последнего дня своей жизни и его греховные реакции были подобны сгоревшей верёвке. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объяснял, что его первой *намабхасой* было достаточно чтобы сжечь его прошлые грехи, но он неоднократно делал это и поэтому, его воспевание было подобно *садхане*. Хотя он не осознавал результаты такого воспевания, все его оскорбления, грехи: *праарабдха* (реакции, которые уже дают плоды), *апраарабдха* (реакции, которые ещё не дают плодов), *кута* (реакции, находящиеся в бездействии) и *авидья* (невежество, причина грехов) все ушли.

Шрипад Ашрам Махарадж: С первой *намабхасой*?

Шрила Гурудев: С первой или постепенно делая это, все его грехи, *праарабдха*, *апраарабдха* и *кута* все ушли. Он никогда не понимал этого до тех пор, пока не увидел, что его смерть остановилась, потому что в это время он услышал диалог между Вишнудутами и Йамадутами. На секунду услышав от них прославление воспевания Святого Имени, он подумал: «О, они прославили Нараяну и его *киртан*. Они мои Гуру». Он хотел прикоснуться к их стопам, но они исчезли до того, как он смог сделать это.

В это время он осознал: «Я воспевал, и плоды этого в том, что моя смерть остановилась. Сейчас я должен воспевать *мантру* чисто». Затем он отправился в Харидвар и там практиковал. Я не знаю как много месяцев или лет. В то время была *сатья-юга*, поэтому это могло длиться тысячи и тысячи лет. С течением времени он развил любовь к Паравйома-Нараяне (Вайкунтха-Нараяне) и полностью очистился. В это время Вишнудуты снова пришли. Они проверили, есть ли ещё какие-нибудь недостатки, но увидели, что его работа, направленная на полное очищение, сейчас завершена и они забрали его с собой на Вайкунтху.

Мы видим, что Вишнудуты пришли и к Дхруве в момент его смерти, но он сказал им: «Где моя мать?» У него была привязанность. Вот почему он не попал на Вайкунтху, а вместо этого, отправился на Дхрувалоку, которая является Вишнулокой в этой вселенной. Он не был полностью освобождён как Аджамила. Аджамила отправился на Вайкунтху, а Дхрува остался в этой вселенной и отправился на Хари-локу (также она называется Рама-прийа Вайкунтха). Не сомневайтесь в этом.

*мадхурам адхарам этан мангалам мангалам
сакала-нигама-валли сат-пхалам чит-сварупам
сакрид апи паригитам шраддхайа хелайа ва
бхригувара! нара-матрам тарайет кришнама*

(«Хари-бхакти-вилас» 11.2.34)

[«Кришна-нама, является самым сладостным из сладкого и наиболее благоприятным из всего благоприятного. Это цветущая лиана: вечная, изобилующая спелыми плодами Бхагаваты и воплощение знания, *чит-шакти*. О, лучший в династии Бхригу, даже если кто-то лишь раз произнесет святое Имя с верой или равнодушием (*хела*), он немедленно освободится из этого океана рождения и смерти».]

Даже одного святого Имени достаточно. *Сакрид апи паригитам шраддхайа*. Если кто-то воспекает со *шраддхой*, уважением или верой, и даже если кто-то воспекает *хелайа*, без этого, другими словами, если он воспекает *намабхасу*, даже эта *намабхаса* преодолевает все греховные реакции.

Джадурани даси: Вы говорили о людях, которые были невежественны или невинны, воспевая «Харе Кришна», когда наш Прабхупада приехал в Америку, и затем Вы начали говорить о сгоревшей верёвке. Вы не закончили. Каково их положение?

Шрила Гурудев: В «Шримад Бхагаватам», в первой главе, второй шлоке написано:

*дхармах прорджжхита-кайтава`тра парамо нирматсаранам сатам
ведйам ваставам атра васту шивадам тапа-трайонмуланам
шримад-бхагавате маха-мунни крите ким ва парайр ишварах
садйо хриди аварудхйате`тра критибхих шуширушубхис тат-кишанам*

[«Полностью отвергая всякую религиозную деятельность, преследующую материальные цели, эта «Бхагавата-пурана» провозглашает высочайшую истину, которую могут постичь только те преданные, чьи сердца совершенно чисты. Высочайшая истина – реальность, во имя всеобщего блага отличная от иллюзии, и такая истина уничтожает тройственные страдания. Этой прекрасной «Бхагавата-пураны», оставленной великим мудрецом Вьясадевом (в пору его духовной зрелости), вполне достаточно для осознания Бога. Зачем же нужны какие-либо другие писания? Как только человек начинает внимательно и смиренно слушать послание «Бхагаватам», это знание сразу же утверждает Верховного Господа в его сердце». (Ш.Б. 1.1.2)]

садхйо хриди аварудхйате тра критибхих шуширушубхис тат-кишанат

Каково значение слов *тат-кишанат*?

Преданный: Немедленно.

Шрила Гурудев: Немедленно. Каково здесь значение этого? Кто-то может быть полон *анартх*, но сейчас он начал слушать *хари-катху* в «Шримад-Бхагаватам». Другие слушают со вкусом и *шраддхой*, но они не на Голоке-Вриндаване.

Почему нет? Поэтому, слово *тат-кишанат* использовано здесь правильно. Вы находитесь в этом мире неограниченный период

времени и если сейчас вы на пути к совершенству, если сейчас вы на этом пути, это и есть *тат-кишанат*. По сравнению с вечным временем, если через год или два, или два рождения, душа очищается, то это и есть *тат-кишанат*. Постарайтесь совместить это.

Враджанатх дас: Приводился также такой пример, когда отключаешь вентилятор, он всё ещё вращается, но очень скоро остановится.

Шрила Гурудев: Да. Если вы перестанете крутить педали на велосипеде, он ещё будет двигаться короткий промежуток времени. Машинист поезда оставит управление, а поезд продолжает идти две, три или четыре мили. Всё же он уже фактически «остановился», поэтому здесь нет вреда в использовании слова *тат-кишанам*.

Радханатх дас: Много хиппи воспевали *харинаму*, некоторые воспевали *намабхасу*. У меня одно сомнение. Ямадуты...

Шрила Гурудев: Не сомневайся. Это твой недостаток. Не сомневайся.

Радханатх дас: Ямадуты никогда прежде не видели этого.

Шрила Гурудев: Ямадуты могут ошибиться в чем-то, но не Вишнудуты.

Радханатх дас: До тех пор, пока Ямадуты не пришли к Аджамиле, они никогда до этого не слышали о такой ситуации. Поэтому *намабхаса*, должно быть, встречается очень редко.

Шрила Гурудев: Нет, это не редкость. Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху пришли для этого. Тот, кто не совершает оскорблений по отношению к Вайшнавам (первое из 10-ти *намапарадх*), достигнет *намабхасы*. Так или иначе, они на пути и очень скоро, через много рождений, они очистятся. Не сомневайтесь в этом. Всё, что написано в *шастрах*, правильно.

Радханатх дас: *Намабхаса* не может уничтожить *апарадхи*?

Шрила Гурудев: Да, может, постепенно. Если кто-то непрерывно воспекает *намабхасу*, он не совершит *апарадху*. Если вы упали на землю, вы можете встать, приняв прибежище у той же самой земли.

Точно так же, если вы сделали что-нибудь неправильно или совершили множество оскорблений, воспевайте святое Имя снова и снова, с раскаянием. Двигайтесь с сильной и полной верой, не имейте никаких сомнений и всегда выражайте почтение Вайшнавам. *Гоура Премананде!*

«Принимает ли Кришна моё подношение?»

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Германия, 16 декабря 2001 года

Шрила Нараяна Махарадж: Что такое *самсара*?

Рам-шраддха дас: *Самсара* означает запутанность в этом материальном мире проявляющаяся в виде жены, детей, мужа, домашних животных, добывания денег и т.д. Всё свое время человек посвящает внешнему, не оставляя совершенно ничего для духовной жизни.

Шрила Нараяна Махарадж: Свое начало *самсара* берет из *дехатма-буддхи*. Что это такое?

Рам-шраддха дас: Отождествление с телом и экспансиями тела – семьей, коровами, землей, детьми, нажитым добром, а также представление о том, что место нашего рождения свято.

Шрила Нараяна Махарадж: Постарайтесь превратить *самсару* в *кришна-самсару*. Что такое *кришна-самсара*?

Сарвабхавана дас: Обычная *самсара* означает, что муж, жена и вся семья поддерживают мирские отношения и заботятся исключительно о своих телах. У них нет сколько-нибудь заметного стремления исполнять самую важную обязанность человека — выйти из круговорота рождения и смерти. Но *кришна-самсара* означает, что центр нашей деятельности – это Кришна. Всё совершается ради удовлетворения чувств Хришкеши, Кришны. Благодаря этому человек не запутывается в последствиях *кармы*. Милостью Гуру и Кришны он очень скоро обретает лотосные стопы Верховного Господа.

Шрила Нараяна Махарадж: Шрила Бхактивинод Тхакур объяснил суть всех наставлений в двух строках:

*кришнера-самсара коро чари аначар
дживе-дойа кришна-нам сарва дхарма сар*

О чем говорят эти строки?

Шрипад Мадхава Махарадж: Шрила Бхактивинод Тхакур пишет: *кришнера-самсара коро*. Человек должен прекратить заниматься тем, что запрещено. Всё, что он делает, должно делаться для блага Хари, Гуру и Вайшнавов. *Дживе-дойа* означает милость к живым существам. Не думайте: «Я такой возвышенный, а они ничтожества — я раздавлю их». Это неправильно. В этой *шлоке* заключена суть всей религии.

Шрила Нараяна Махарадж: Если вы хотите что-то спросить, спрашивайте. Меня, к примеру, спросили о тех, кто ещё не получил посвящение или получил только первое посвящение, *харинаму*. Вопрос

был такой: «Имеет ли право такой преданный предлагать подношения Кришне? Что он должен делать?»

Предположим, у человека ещё нет посвящения, но он верит в Кришну и с почтением относится к Нему. Он также знает, что Кришна это Верховная Личность Бога. Или же он может верить в то, что Верховная Личность Бога это Нарасимхадев, Рама или другая *вишну-таттва*. Он хочет служить Господу, он совершает какую-то *пуджу*, чему-то он научился от своих родственников – своего отца, матери или кого-то ещё. Он может предлагать подношения Кришне. Из *шастр* мы знаем:

*наноначара-крита-пуджанам арта-бандхох
премнайва бхакти-хридайам сукха-видрутам сйат
йават кишуд асти джатхаре джаратха пипаса
тават сукхайа бхавато нану бхакийа-пейе*

«Если человек голоден и хочет пить, тогда разнообразные кушанья и напитки доставят ему большую радость. Подобно этому, когда Господу поклоняются с чистой любовью, различная деятельность, совершаемая для этого поклонения, пробуждает в сердце преданного трансцендентное блаженство». (Ч.-ч., Мадхья, 8.69)

Если у вас есть все посвящения, но нет любви и преданности к Кришне, то даже если вы предлагаете Ему что-то с надлежащими *мантрами*, хоть все шестнадцать *упачар*, Кришна не примет этого. Но, в тоже время, если у вас есть *према*, Кришна с большой охотой примет всё, что бы вы Ему не предложили. Это потому, что Кришна думает: «Когда мой преданный предлагает Мне что-то, Я приму это, Я возьму это, потому что у него есть *према*». Если такой чистый преданный приносит что-то Кришне, Кришна Сам подбежит и возьмёт, даже если это ещё не было предложено.

Даже если кто-то не получил второе посвящение, но предлагает что-либо с *бхакти*, с любовью, Кришна обязательно примет это подношение. Возможно, что у человека были духовные впечатления (*самскар*ы) с прошлых жизней, и в этой жизни он предался *сат-гуру*. Только что упомянутый стих относится только к таким людям. Он неприменим к *канишитха-адхикари*, к тем, у кого нет подобных впечатлений с прошлых жизней и к тем, кто только начинает получать эти *самскар*ы в этой жизни, тем или иным образом соприкасаясь с Вайшнавами. Если у человека есть некоторая трансцендентная *шраддха*, он может предлагать подношения Господу. Но у *канишитха-адхикари шраддха* (вера) не так сильна. Он не на таком высоком уровне.

Шрила (Бхактиведанта) Свами Махарадж сделал некоторые нововведения для своих новых учеников. Даже тем, кто ещё не получил второго посвящения, он говорил: «Вы можете предлагать *бхогу* Кришне

просто произнося такую мантру: *намо маха ваданйайа кришна према прадайате кришнайа кришна чайтанья намне гауратвише намах*, а также *намо брахманйа девайа...*».

Может возникнуть вопрос: «Получал ли Свами Махарадж посвящение от своего Гурудева? Знал ли он сам обо всех правилах подношения *бхоги*? Быть может, он давал эти мантры по незнанию, или же он делал это сознательно? Как всё было на самом деле?» Суть в том, что Шрила Свами Махарадж думал: «Так или иначе, каким-то образом я должен ввести здесь все правила и предписания. И сейчас самым главным для этих неофитов будет – не есть мясо, яйца, не пить алкоголь и т.п. Они не должны курить или заниматься чем-либо отвратительным. Они должны считать себя преданными». Для этого Шрила Свами Махарадж давал посвящение в Харе Кришна мантру и говорил своим юным ученикам: «Теперь вы преданные. Вы можете предлагать *бхогу* Господу, произнося эту мантру — *намо брахманйа девайа...*»

Но это не мантра для предложения *бхоги*. Он знал это, но намеренно не давал им мантры для предложения, потому что в то время его ученики не были квалифицированы получить это. Им было бы слишком сложно сразу следовать правильному процессу. Много воды утекло с тех пор, и теперь они уже весьма и весьма опытные, даже больше чем многие индуисты. Сейчас они уже могут всё это делать. Теперь они должны делать подношения согласно всем правилам. Вот зачем ваш Прабхупада послал меня. Он сказал мне: «Ступай и дай им все эти принципы».

В наши дни, когда преданные проводят *арати*, они предлагают Господу благоговение гораздо дольше, чем это нужно, а Кришна в это время очень голоден и думает: «Когда же он закончит?!» Затем после благоговения они предлагают лампаду и снова невыносимо долго. Опять Кришна думает: «Я так голоден. Если он сейчас не закончит *арати*, я умру от голода. Сегодня мне точно не выжить». Поэтому когда они проводят *арати*, Кришна «убегает». Не нужно так затягивать *арати*. Старайтесь следовать тому, что написано в *шастрах*, должным методом. Вы можете предлагать благоговение Кришне три раза, а потом Его спутникам. Лампаду можно предлагать четырнадцать раз, но не более, иначе Кришна «расстроится и убежит». Особенно Его страшит, когда кто-то неправильно предлагает *чамару*. Он думает: «О, он пришёл, чтобы сделать подношения, но на самом деле он тут занимается физкультурой». Не придумывайте ничего нового. Следуйте тому, что написано в авторитетных *шастрах*.

Шрила Свами Махарадж старался теми или иными способами занять их. Он прошёл через очень и очень большие трудности, как и любой чистый Гуру, чтобы ввести настоящие, строгие правила. *Йена*

тена пракарена – он привел их на путь Бхакти и занял их в служении (см. прим. 1).

Сейчас пришло время измениться, время для прогресса. Когда вы предлагаете ваши подношения, вы должны произносить правильные мантры: «*этат найведйам са туласи панийа джалам, ... гоурайа сваха*» и т.д. Прежде всего вы должны помнить о вашем Гурудеве и думать: «Кришна может отвергнуть моё подношение, но он не отвергнет подношение моего Гурудева». Вы должны предлагать *бхогу* Гурудеву не для того, чтобы он попробовал это, но чтобы предложил Шри Радха-Кришне и Махапрабху. После это вы должны позвать Божество. Даже сейчас в Пури, в Радха-Канта Матхе, *бхога* сначала ставится перед *виграхой* Шри Гопала-гуру Госвами и после этого, с мыслью, что это Гопал-гуру Госвами делает подношение, *бхога* предлагается Тхакурджи. Старайтесь следовать всем этим принципам. Соответственно, те, кто ещё не получил второго посвящения, должны получить его. Если же Гуру считает, что им надо какое-то время подождать (прежде чем получить *дикишу*), они могут делать подношение следующим образом: «Прабху (мой Господь), я ничего не знаю. Гурудев, пожалуйста, предложи это Господу». И Гурудев сделает это. Кришна – *бхава-грахи-джанардана*, Он принимает подношение согласно степени преданности того, кто предлагает. Преданный может делать подношение согласно своей способности (см. прим. 2).

Наше время сегодня подошло к концу. Если у вас есть какие-то вопросы или вы хотите о чем-то поговорить со мной или обсудить что-то, мы можем встретиться. Наши лекции в Германии завершились, теперь наша «школа» переезжает на несколько дней в Америку. *Гоура премананде!*

Примечания:

1) В своей лекции 20 декабря 1966 г. Шрила Свами Махарадж объяснил: «Один из великих *ачарьев*, Рупа Госвами, говорит: *йена тена пракарена манах кришне нивешайет*, — прежде всего, так или иначе необходимо сделать людей сознающими Кришну». *Йена тена пракарена манах кришне нивешайет / сарве видхи-нишеда сйур этайор эва кинкарах*. Если кто-то вступает на путь сознания Кришны, тогда все предписания последуют за ним, как слуга за господином. Если господин идет, слуга следует за ним. Точно также, естественно, последуют правила и предписания».

2) В лекции 25 мая 1969 г. Шрила Свами Махарадж говорит: «Понстоящему существенное во всём, что мы делаем, – это преданность и искренность. В санскрите есть такое выражение — *бхава-грахи-джанардана*. Это означает, что Господь принимает служение, совершаемое с

преданностью. Если мы искренне, с любовью и преданностью предлагаем что-либо Господу, Он примет это. Возможно, мы допускаем какие-то ошибки в процедуре, но если мы искренни, Кришна принимает наше подношение. Это также подтверждается в «Бхагавад-гите» — Господь принимает угощения от преданных потому, что это предлагается Ему со всей любовью и преданностью. Вот что необходимо».

О «Шри Гурваштаке» (1 - 5 шлоки)

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Германия

2 декабря 2000 г.

Прежде всего я от всего сердца приношу *дандават-пранамы* лотосным стопам моего Гурудева, Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и также приношу свои *дандават-пранамы* лотосным стопам моего *шикша-гуру* Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа. Я знаю, что у меня нет квалификации, я знаю, что у меня нет разума, но по своей беспричинной милости мои *шикша-* и *дикша-гуру* сделали меня таким, что повсюду все приходят меня слушать.

Особенно я очень счастлив, что вы собрались здесь из разных стран Европы, чтобы слушать Хари-катху в преемственности Шри Чайтаньи Махапрабху, Рупы Госвами, нашей Гуру-парампары, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакура, моего Гурудева, а также Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа. Я знаю, что особенно Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж, мой *шикша-гуру*, вдохновил меня приехать (в западные страны). Он занял меня в своём служении, сказав, что я должен проповедовать, иначе бы я не смог ничего сделать. Если кто-то приходит ко мне, это значит, что он получил вдохновение, прочитав книги Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа, услышав о его славе, благодаря его проповеди повсюду. Так что я приехал только чтобы напомнить вам о его славе. Мы должны знать, что он до сих пор присутствует повсюду.

Сегодня я хочу объяснить признаки истинного Гуру с помощью примеров из истории, и вы можете применить это к своему Гурудеву. Наш Гурудев – *акханда-гуру-таттва*, Шри Баладев Прабху или Нитьянанда Прабху, так что всё может быть применено к Нему или другим, кто следует этому.

самсара-даванала-лидха лока траная карунья-гханагханатвам

праптасья кальяна гунарнавасья ванде гурох шри чаранаравиндам

Кто написал эту «Гуру-аштаку»? Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур. Но он взял то, что говорили Шрила Рупа Госвами и Шрила Нароттам Тхакур, и объяснил все эти вещи. Хотя он писал это своему Гурудеву, на самом деле это посвящено *акханда-гуру-таттве*. Знаете ли вы, кто был его Гурудев? От Чайтаньи Махапрабху в линии Гададхара Пандита пришёл Нароттам Тхакур. Сначала пришёл Сварупа Дамодар, затем Рай Рамананда, затем Рупа и Санатана и от них пришёл Рагхунатх. Затем Кришнадас Кавирадж и Шрила Нароттам Тхакур. Учеником Нароттама Тхакура был Ганга-Нараяна Пандит. А затем пришёл Вишванатх Чакраварти Тхакур. Он был настолько смиренный, что никогда ничего не писал и не позволял никому называть его «Госвами». Чакраварти Тхакур – его семейное имя.

(Один преданный встаёт, чтобы куда-то пойти. Гурудев спрашивает, куда он собрался.)

Шрила Гурудев: Я не хочу, чтобы кто-нибудь ходил туда-сюда. И если кто-то уснёт, я тоже накажу его. Я заставлю его сделать так [взяться руками за уши] и делать приседания не менее 20 раз. Вы должны сидеть вот так [прямо], а не так или эдак. Я знаю, что вы приехали издалека, но всё же. О, [одному из организаторов, который встаёт и ходит] иди-ка сюда. Делай всё в подходящее время. Ты должен руководить в другое время, а не сейчас. Здесь я буду руководить [преданные смеются]. Садись.

Самсара-даванала-лидха лока транаи́а карунй́а-гханагханатвам. Мы забыли Кришну. Изначально мы неотъемлимые частички Кришны и потому Его вечные слуги. Но так случилось, что мы воспользовались своей независимостью, своей свободной волей, и, таким образом оказались в тюрьме. Мы забыли самих себя. Мы забыли, что мы вечные слуги Кришны. И даже о том, кто такой Кришна. Сейчас мы узнаём всех вокруг: «О, она моя сестра, а это моя дочь, мой муж, моя жена и т.д.» Но всё трансцендентное мы забыли. Так сильно мы привязались к этому миру. *Майа* тащит нас от Кришны в этот мир, прямо в огонь. Этот мир подобен пылающему огню, и мы никуда не можем уйти. *Майа* одела на нас железные кандалы. Что это за кандалы? Привязанность к этому миру, к этому телу, к родственникам и др. И мы не можем никуда уйти. Мы находимся в огне, пылающем огне. *Самсара даванала. Самсара.* Что такое *самсара*? Это можно сравнить с лесным пожаром. Однажды в Америке, в Алачуа, мы видели очень сильный лесной пожар. Даже правительство не могло ничего с этим поделать. Это невозможно контролировать. А пожар в океане ещё страшнее, чем лесной пожар. И мы горим. Мы ничего не чувствуем. Если человек ничего не ощущает, а доктор режет там и тут, он не может понять, что доктор делает операцию. Это прискорбное положение, очень прискорбное. Итак, если вы не можете ощущать, вы не поймёте, что вы горите. Все в этом мире, за исключением трансцендентных личностей, Гуру, горят в

огне. Поэтому Кришна посылает своих спутников, самых возвышенных спутников. Кто они такие? Беспричинная милость принимает форму Гуру, истинного Гуру. И затем такой Гуру приходит в этот мир и милостью Кришны заливает этот лесной или океанский пожар, и пожар утихает. По другому невозможно. Такая личность из сострадания приходит повсюду, как Свамиджи, хотя его никто не звал.

Что касается меня – кто-то меня пригласил, дал мне какие-то деньги, прислал приглашение, оплатил расходы, билеты, всё организовал для меня, но кто приглашал его? Кто давал ему деньги и всё для него устраивал? У него было денег... Он приехал, имея 40 рупий. Но кто дал их ему? Может быть он собрал эти пожертвования. И приехал. Почему он приехал? *Самсара даванала-лидха-лока траная карунья*. По беспричинной милости, *каруна*. (По своей) беспричинной милости он ездил повсюду. Он знал, что может умереть где угодно, например во время шторма в океане, но это его не волновало. Он выехал из Индии. И это *гуру-таттва*. Если Гуру не милостив к нам, горящим в этом лесном или океанском пожаре, он не может быть Гуру, истинным Гуру. *Каништва, мадхьяма* или Гуру ещё более низкого уровня не может осознавать все эти вещи. Все *ачарьи* в нашей Гуру-парампаре осознали всё это от начала и до конца. Как? Вы знаете, что Вьяса записал все *шастры*, разделил Веда на четыре части и написал «Веданта-сутру». Он не был удовлетворён, и написал все Пураны. Всё равно он не был удовлетворён, и тогда он написал «Махабхарату». Зачем? Потому что женщины, те, кто *брахманы* только по названию, и другие не имеют квалификации, чтобы понять ведическую литературу, потому что они не чисты и не могут осознать глубокие истины. Так он написал «Махабхарату». Любой может её читать с интересом, ведь там описывается, как Арджуна, Бхима и Дурьйодхана брали мечи и сражались. Но в «Махабхарате» есть один драгоценный камень. Что это? «Гита». И Кришна сказал там: *сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*. Он сказал: «Не думай, что ты совершаешь действия. Я тебя защищу от действий, которые причиняют боль». Написав «Махабхарату», всё равно Вьяса не был удовлетворён и размышлял что делать. Сразу же пришла милость Кришны в форме Нарады. *Карунья-гханагханатвам*. Нарада пришёл к нему и что же он сказал? Он сказал: «Что с тобой? Я думал, что ты удовлетворён, но вижу, что дело плохо. Что с тобой? Скажи мне». – «О, Гурудев я не знаю. Я написал так много вещей, сам следовал всему этому, но всё равно не удовлетворён».

Затем Вьяса сказал: «О, я принимаю у тебя прибежище. Ты без всякой причины раздаёшь свою милость, так пролей же её на меня. Я ничего не понимаю. Почему же я не удовлетворён?» Нарада улыбнулся и ответил: «Ты написал всё, но всё же не чувствуешь удовлетворения. Я знаю почему. Ты не описал высшую реальность. «Кришнас ту бхагаван сваям» – это ты нигде не написал. Более того, описал ли ты, как Яшода-майя и другие контролируют Кришну? И самое главное – как Кришна полностью подчиняется Гопи, особенно Шримати Радхике?» – «О, я не

знаю ничего этого». – «Ты знаешь, что Кришна – Верховная Личность Бога. Хотя ты упоминал об этом косвенно, ты нигде не написал это прямо. Написал ли ты где-нибудь, что мама Яшода бежит быстрее, чем Кришна, Верховный Господь?» – «Нет. Я ничего об этом не знаю». – «Тогда как ты можешь быть удовлетворён тем, что написал? Написал ли ты, как Яшода крутит Кришне уши? Крутил ли кто-то до этого уши Верховной Личности Бога? Может быть, Адити, Каушалья или ещё кто-нибудь?» – «Нет». – «Написал ли ты, что мама Яшода связала Кришну, и никто из друзей не смог Его развязать? Даже Шридам, Субал и Мадхумангал ничего не смогли поделаться. Затем пришел Нанда Баба и силой своей *ватсалья-расы* развязал узел. Написал ли ты об этом?» – «Нет». – «Тогда что же ты написал? Описал ли ты, как Кришна совершал танец *раса* с Гопи? Как Гопи устали, и Кришна сказал: «О, вы так устали». Как Он снял свою *питамбару* (накидку) и вытер им лица. А затем подвязал им на лодыжки развязавшиеся ножные колокольчики. И потом Он был готов массировать им стопы и сказал *на парайе `хам ниравадья самйуджам* (Шр. Бхаг. 10.32.22), «Я не способен вас вознаградить». Так описал ли ты все эти вещи?» – «Нет». Затем Нарада сказал: «Ты должен осознать всё это». Вьяса спросил: «Как я могу всё это осознать?» – «О, по милости Кришны. *Бхакти йогена манаси самйак пранихате мале / апашият пурушам пурнам майам ча тад-апаширайам* (Шр. Бхаг. 1.7.4.). Ты должен принять прибежище у Бхакти-деви». Кто такая Бхакти-деви, вы знаете? На самом деле Бхакти-деви это сама Шримати Радхика. Самое полное воплощение Бхакти – это Шримати Радхика. Её настроение называется Бхакти, её поведение, её занятия – всё это Бхакти, *махабхава, мохан* и *мадан*. Понимаете? Бхакти это... Мы знаем только *садхана-бхакти*, но ещё есть *садхья-бхакти*, о которой мы ничего не знаем. Итак, Радхика это *садхья-бхакти*, олицетворение *садхья-бхакти*. «Понял ли ты?» – «Нет». – «Тогда ты должен принять прибежище». И Нарада дал Вьясе наставления, как совершать Бхакти. Вьяса стал следовать, и что увидел? Он увидел Кришну вместе со своей энергией, всех *сакхи* и все *лилы*. Он увидел, как Кришна родился из чрева Матери Яшоды, увидел всех Его *сакхи* – Лалиту, Вишакху вместе со Шримати Радхикой, все сладостные игры. Тогда Вьяса возликовал и...

Мадхава Махарадж: Составил «Шримад Бхагаватам».

Шрила Гурудев: Нет, не составил. Он проявил «Шримад Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам» существовал и до этого, вечно. Он увидел «Шримад Бхагаватам» и затем всё записал. Итак, *самсара-даванала-лидха лока траная карунья-гханагханатвам*. Теперь Вьясадев достиг совершенства. Он увидел, что его сын, Шукадев, стал *нирвишеша-вади*, имперсоналистом, и хотел постоянно пребывать в *самадхи*, в Брахмане, *ахам брахмасми, ахам брахмасми*. О, он стал очень...

Мадхава Махарадж: Несчастливым.

Шрила Гурудев: Несчастливым? Нет, он сильно обеспокоился: «Я должен спасти сына». Он послал учеников, которые цитировали разные *шлоки* из «Шримад Бхагаватам», чтобы привлечь Шукадева Госвами. Услышав две *шлоки* из «Шримад Бхагаватам»: *барханапидам ната-вара-вапух карнайох*

карникарам (Шр. Бхаг. 10.21.5) и ахо баки йам стана-кала-кутам (Шр. Бхаг. 3.2.23), Шука сразу же привлёкся этим, пришёл к Вьясадеву и пал к его стопам. Прежде Вьясадев кричал ему вслед: «О, мой *путра, путра, путра!* (О, мой сын!)», а теперь он сам вернулся. Это не Вьяса звал, это *илоки* звали. Вьяса сказал: «Ты должен здесь со мной изучать «Шримад Бхагаватам». И он учил сына этой книге «Шримад Бхагаватам». Выслушав «Шримад Бхагаватам», Шукадев Госвами достиг совершенства. Исполнившись сострадания, он захотел спасти Парикшита и пришёл к нему. Никто никогда не приглашал его. Как он пришёл? О, такова *гуру-таттва*. Не то, что эти «гуру» Кали-юги. Сначала они могут каяться, а затем снова падают. Вначале они ходят как *санныаси*, только в *кауупине* и *бахирвасе*, красуются в деревянных сандалиях, а затем эти сандалии – в сторону, и вокруг них уже так много *сева-даси* (девушек-служанок) и др. Они никакие не гуру. Такие непременно падут. Поэтому Свамиджи приехал не для того, чтобы делать подобных учеников. Мы должны понять его милость, которую он пролил на весь мир. До последних дней он ездил повсюду. Вы можете видеть милость Вьясадева, Шукадева Госвами, вы можете видеть милость Шри Чайтаньи Махапрабху, как Он путешествовал по всей Индии. Вы также можете узнать, как милостив был Нароттам Тхакур. Есть так много историй. Вы знаете, как милостивы были Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) и Бхактивинод Тхакур? Это и есть *самсара-даванала-лидха лока траная карунья-гханагханатвам*. Спасать, ездить туда и сюда, ходить повсюду и спасать людей, горящих в «огне». Итак, *кальяна гунарнави карунья гханагханатвам пранптасья кальяна гунарнавасья*. Если Гуру истинный, он обладает всеми качествами Нитьяланды и Баладева Прабху, всеми необходимыми качествами. Он никогда не падает, даже во сне. Нет никаких шансов. Он обитель всех трансцендентных качеств, очень милостивый, очень смиренный, он очаровывает всех своим поведением и знает всё.

Итак, «я предлагаю свои *намаскары, пранамы* такому Гуру». Вишванатх Чакраварти Тхакур сказал это про своего Гурудева, про Нароттама Тхакура и про всю Гуру-парампару. Он указал для нас признаки Гуру, истинного Гуру. Вы знаете, что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж часто играл на *мриданге*, плакал и пел «Шад-госвами аштаку», «Гоуранга болите», «Гоура пахун на бхаджийа». О, очень много песен он пел. Он обладал всеми качествами, которые описаны здесь. Поэтому мы должны стараться выбрать именно такого Гуру, настоящего, истинного Гуру, иначе мы будем навечно обмануты. И тогда нам останется только сожалеть, сожалеть и сожалеть. Те, кто приняли инициацию от Свамиджи, очень удачливы. Мы, ученики Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, тоже очень удачливы, очень удачливы. Какими качествами должен обладать Гуру? *Махапрабхох киртана-нритья-гита вадитра-мадьян манасо расена*. Гуру обязан обладать всеми этими качествами. *Махапрабху киртана нритья-гита*. Вы знаете, что наш Гурудев часто пел очень сладостные и очень сильные *киртаны*, играя на *мриданге*. Видели ли вы его танцующим? Я

видел его очень часто. Мне выпала удача видеть его таким. Мой Гурудев... О, я никогда не видел такого танцора, как Гуру Махарадж, никогда. Я слышал, что Нароттам Тхакур и Шри Чайтанья Махапрабху очень много танцевали. Я слышал, я читал в *шастрах*, но никогда не видел. Но я видел моего Гурудева. Ему было уже 50 лет, он держал свою *данду* и танцевал. А Мохини-мохан прабху и Сатья-виграха прабху были замечательными игроками на *мриданге*.

Мадхава Махарадж: И киртаньями.

Шрила Гурудев: Во всей Бенгалии они были самыми лучшими игроками на *мриданге*. Под звук *мриданги* «дик-дик-дан» они просто летали.

Мадхава Махарадж: Играли и танцевали.

Шрила Гурудев: И Гуру Махарадж. Я никогда не видел такого танцора, как он. Мой Гурудев также был очень хороший певец и часто играл на *мриданге*. *Киртана нритья гита* – во всём этом он был очень искусен. Он не только совершал *киртан*, но ещё и писал, сочинял. Мой Гурудев был необычайно искусен. Вы знаете, что Нароттам Тхакур был совершенен во всех искусствах. Он явил миру новый вид *киртана* – *гарана-хатти*. А Шринивас Ачарья явил миру *манохарашайи* и другие новые стили пения. Шьямананда Прабху дал миру *ранети*, различные *раги* и *рагини*. Все истинные Гуру такие. Если ваш Гурудев не подобен им, значит он не совершенный Гуру, чего-то у него не хватает. *Унмада*. Танцуя и совершая *киртан*, они настолько погружаются, что происходит *романча* – волосы встают дыбом; *кампа* – тело дрожит; *ашру* – сердце тает и текут слёзы. Если вы не видите всё это в своём Гурудеве, значит что-то не так. Или с вами, или с ним.

Итак, если у вас Гуру такой, как я описал – о, вы очень удачливы. Гуру всегда должен быть таким. Я видел, что мой Гурудев, когда вспоминал своего духовного учителя, не мог даже полностью произнести «Прабхупада». Его голос прерывался, сердце таяло и из глаз его текли слёзы. И он обычно говорил кому-то в этот момент: «О, ты должен что-нибудь сказать». Я это видел. И я настолько удачлив, что могу видеть эти признаки у многих учеников Прабхупады (Сарасвати Тхакура). Наверное, вы никогда не видели слезы в глазах Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, но мне выпала удача видеть это. И его танец тоже. Итак, я предлагаю *пранамы* лотосным стопам нашего Гурудева, *шикши-гуру* и всей Гуру-парампаре. Мы должны пытаться понять все эти вещи. Так называемый гуру не может проявлять это. Внешне он, конечно, может подражать, но его сердце не тает. Если у кого-то сердце растает хоть однажды – о, он никогда не падёт, он никогда в жизни не падёт. *Шри-виграхара-дхана-нитья-нана-ширингара-тан-мандира-марджанадо*. Он совершает *арадхану нитья-виграхе* (поклонение вечному образу Господа). Есть два вида *виграхи*. Кришна – Сам *виграха*, трансцендентная *виграха*, и *виграха* в этом мире, которая была проявлена, – это Радха-Говинда, Гопинатх, Радха-Мадан-Мохан, Радха-Шьямасундар, Радха-Раман, Радха-Дамодар, и другие. В разных местах Они были проявлены. Это *виграха*. *Нитья-виграха* – это Сам Кришна. Тот

Гуру, который находится во внутреннем, духовном, сознании и служит Радхе и Кришне, как он совершает *арадхану*? *Нитья-нана. Шри-виграхарадхана-нитья-нана-шрингара-тан-мандира-марджанадо* – всё это и есть *арадхана*. Есть много разных видов поклонения, *арадханы*. И он делает всё это. Просто совершать *арати* не достаточно. Необходимы *романча, кампа, аиру* и всё остальное. *Шрингара* - разные виды украшений и одежд для Радхи, Шри Кришны и Чайтаньи Махапрабху. Не применяйте вещи, которыми украшают Божественную Чету, Радху и Кришну, для украшения Чайтаньи Махапрабху. Не украшайте Чайтанью Махапрабху павлиньим пером, *вамиши* (флейтой) и т.д. Не надевайте на Чайтанью Махапрабху одежды и украшения Радхики. Если Чайтанья Махапрабху принял красоту, настроение и цвет тела Радхики, значит нужно одевать Его в Её одежды? Нет. Не делайте этого. Старайтесь помнить все эти вещи. Мы должны пытаться делать то, что дали нам *ачарьи* Гуру-парампары. Не выдумывайте ничего.

Йуктасйа бхактамс ча. Они занимают своих учеников, всех преданных. В чём? О, вы должны танцевать, воспевать, совершать разные виды служения. Вот *бхакти-грантхи* (писания), *шри виграха*, процесс *арадханы* (*арчаны*) и т. д. *Нийунджато 'пи*. Гуру не только совершает всё это сам, но и занимает тысячи и тысячи преданных в этом. И они сами делают это. А если так называемый «гуру» пал? Вы можете представить, что будет в сердце ученика, если его Гурудев оставит своего Гурудева, Бхакти, воспевание святого Имени и всё остальное? Каково будет состояние ученика? Он будет плакать и плакать. Я думаю, что если вы искренни, Кришна тоже искренне даст вам искреннего Гуру. Иначе вы можете быть обмануты.

Чатур видха-шири-бхагават-прасада-свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан. Кто принимает, кто вкушает четыре вида *маха-прасада*? Не кто-то один. Сначала раздают всем, а тот, кто раздаёт, принимает то, что осталось. Вы знаете, что Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху раздавали всем *прасад* Своими собственными руками, а Сами ничего не принимали. Тогда Сварупа Дамодар и Рай Рамананда говорили Им: «О, Прабху. Если вы сейчас не сядете и не начнёте принимать *маха-прасад*, все перестанут вкушать». И тогда Им приходилось подчиняться. Так Они раздавали *маха-прасад*. Сначала Они раздавали самые лучшие и вкусные блюда всем, а для себя оставляли только *лафру* (смесь варёных овощей), достаточно простое блюдо. Вы знаете, что Рупа и Санатана поступали также. Они даже соль не принимали, что и говорить о другом. Гуру должен быть таким же. Но иногда Шримати Радхика приходила и давала им Свой *прасад*. Санатана Госвами сокрушался, но Рупа Госвами не сокрушался. Это очень сокровенные вещи. Каким образом? *Маха-прасаде говинде нама-брахмани вайшнаве свалпа-пунья-ватам раджан вишвасо найва джаяте*. Я постоянно повторяю, напоминаю вам, что вы не должны **есть прасад** – вы должны **служить прасаду**. Не просто повторяйте Наму, а служите Наме. Не слушайте Хари-катху, а служите Хари-катхе. И Гуру должен поступать так же.

Итак, прежде всего мы должны удовлетворить всех преданных, а затем,

если что-то осталось, мы можем принять сами – столько, чтобы поддержать жизнь в теле, как поступали Рупа, Санатана и другие. Я предлагаю свою *вандану* такому Гуру.

Шри-радхика-мадхавайор апара-мадхурья-лила-гуна-рупа-намнам. О, в Радхе и Мадхаве столько *мадхурьи*, Они проводят такие сладостные игры. В Их Именах столько *мадхурьи*. Например, «Харе» происходит от «Хара». Что значит «Хара»? О, благодаря Своим прекрасным качествам Она может служить Кришне, *према-майи-сева*, любовное служение. Она может завладеть сердцем Кришны и полностью его контролировать. Итак, сладостные игры Кришны – *апара*. Что значит *апара*? Безграничные. Бесчисленные Его Имена. Радха-Дамодар, Радха-Мадхава, Радха-Шьямасундар, Радха-Раман, Радха-Гиридхари... о, так много Имён. Очень много. Они постоянно ощущают вкус всего этого. А мы нет. Почему? У нас ничего нет. Мы не достойны, не квалифицированы, но Гурудев пришёл, чтобы сделать нас такими же квалифицированными, как он сам. Постоянно ощущает вкус всего этого. Вы и обычные люди думаете, что он потерял сознание. Но что же с ним на самом деле? Внутри, в глубине сердца он ощущает вкус всего этого. Внешне он кажется без чувств, а внутри – о, столько разнообразной деятельности, столько деятельности. Если вы увидите, что Чайтанья Махапрабху, потерял сознание, чем Он занят на самом деле? Или Рупа Госвами, Санатана Госвами - что они делают в это время? Чем занят Рагхунатх Даса Госвами? О, внутри, в своём образе Рупы-манджари или другой *манджари*, они ощущают вкус разнообразных сладостных игр Кришны. *Лолупасья*. Что значит «*лолу*»? Кто сейчас здесь с нами?

Враджанатх Прабху: Лола (деви даси).

Шрила Гурудев: Лола. Где Лола? О, ты очень удачлива, что получила это имя. Наш Гурудев всегда был «*лолуп*», как и любой квалифицированный Гуру. В этом мире *лолуп* (жадность) – очень плохая вещь, но в трансцендентной реальности напротив, это очень привлекательная вещь, очень-очень сладостная вещь. У мирских людей так много *лобхи*, *лобьи* (жадности) до чувственных наслаждений – женщин, вина, денег и пр. А любой квалифицированный Гуру всегда *лолья* (жадно стремится) к танцам, играм Кришны, ощущению всего этого. Гурудев настолько квалифицирован. Он должен быть таким, иначе он на самом деле не Гуру. Или он может быть только *абхас*, лишь некое подобие *гуру-таттвы*.

Остальное мы обсудим завтра. Вы должны попытаться понять самую суть. Шрила Вишванатх Чакраварти взял весь безграничный океан *бхакти-расы* и дал нам его в очень сжатой, концентрированной форме, в маленьком сосуде. Подобно ореховой скорлупе. Когда мы осознаем всё это, тогда океан *расы* может проявиться. Вы должны пытаться читать подобные вещи и проникать в самую суть. Если вы искренни и смиренны, всё придёт. Когда вы что-нибудь читаете, вы должны предлагать *пранам* (поклон) тому, кто это написал, и думать, что он присутствует рядом с вами, и молиться ему, прося даровать способность к пониманию. Тогда всё придёт очень скоро. Тогда вы на

самом деле сможете всё осознать.

Мои сердечные благословления всем присутствующим. Я молюсь Кришне, чтобы ваш приезд сюда был успешным. Я хотел бы поговорить с каждым. Я не хочу, чтобы меня контролировали, чтобы кому-нибудь запрещали со мной встречаться. Я не хочу.

Преданные: Мадхава Махарадж! (смех).

Шрила Гурудев: О, иногда он пытается «спасать» меня.

Браджанатх Прабху: Но если все сразу придут, то завтра Гурудев не сможет говорить.

Шрила Гурудев: Я хочу поговорить с каждым, кто приехал сюда. Я знаю, что вы приехали с великой надеждой. Я не настолько высокого уровня преданный, чтобы не разговаривать с вами. Я хочу говорить с каждым лично. Постепенно я поговорю с каждым, а вы должны стараться понять мои лекции. *Гоура Премананде!*

Благодарность Гуру

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

(Даршан в доме Прана-кишора даса адхикари, ученика Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады)

*Бэджер, Калифорния
16 мая, 2003 г.*

Кришна говорит в Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (9.4.68): «Преданные выше Меня, я не принадлежу Самому Себе. Я заключён в сердца преданных. Я отдал им свою независимость и всё, что я имею».

*садхаво хридайам махйам садхунам хридайам тв ахам
тад-анйам те на джананти нахам тебхйо манаг апи*

[«Чистые преданные всегда живут в Моём сердце, а Я – в сердцах чистых преданных. Мои преданные не знают никого, кроме Меня, а Я не знаю никого, кроме них».]

Мы не должны считать, что чистые преданные находятся ниже, чем Кришна. Они находятся на таком же духовном уровне. Чистые преданные ничего не делают для себя. Они всё делают для Кришны. В *шастрах* говорится: *йасйа деве нара бхактир йатха деве татха гуро / тасйаите катхита хй артха пракашанте махатманах*, «Только тем великим душам, которые имеют непоколебимую веру в Господа и духовного учителя, сама собой раскрывается вся суть ведического знания». («Шветашватара Упанишад» 6.23)

Мы должны почитать Гуру и Вайшнавов не меньше, чем Кришну. Все они находятся на одном уровне. Мой Гуру Махарадж назначил меня отвечать за Шри Кешавджи Гоудия Матх. Оттуда мы ходили просить у домохозяев *чапати*, по одной или половине *чапати* у каждого домохозяина. У нас не было тогда денег, но мы как-то жили. У нашего Гурудева не было денег, и у нас тоже. Здание Кешавджи Гоудия Матха было в ужасном состоянии. Оно было очень старое, готовое вот-вот развалиться. Но однажды к нам пришёл один преданный. Знаете ли вы, кто это был? Пран-кишор прабху. [В этот момент в глазах Шрилы Нараяны Махараджа появились слёзы, и его голос задрожал]. Я не могу даже измерить то, как много он мне помогал. Он продал свою машину, украшения жены, даже свой дом и стал бедняком. Он собирал деньги повсюду, здесь и там, и передал мне для храма более десяти *лакхов* (1 млн.) рупий.

Затем я начал проповедовать по всему миру, оттуда, из Шри Кешавджи Гоудия Матха. А потом [тоже благодаря усилиям Пран-кишора прабху] появился Шри Рупа-Санатана Гоудия Матх. Я не могу забыть Пран-кишора и не в силах его отблагодарить. Поэтому сегодня я приехал сюда в его дом не для того, чтобы как-то отблагодарить, а потому, что я помню его служение. Теперь он бедняк, а у нас есть какое-то богатство [храм]. Я всегда желаю счастья ему, его жене и детям, чтобы они становились всё более и более сильными в сознании Кришны. Он – идеал для всех вас. Он показывает своим примером, как можно служить своему Гурудеву. Он никогда не говорит ни слова об этом. Он не прославляет себя, он очень скромн.

Я читал в «Брихад-бхагаватамрите», как Шри Нарада прославлял Юдхиштхиру Махараджа такими словами: *твам акинчана гочарам*. Он сказал, что хотя Юдхиштхира обладал огромным богатством и был императором всей Земли, в то же время он был настолько смиренным, что сам Кришна, Парабрахман, Верховная Божественная Личность, часто Сам приходил в его царство, в его дворец. Пандавы обычно никогда не ходили в Двараку или куда-либо ещё навестить Кришну. В этом не было необходимости. Даже *парамахамсы* хотят поклоняться лотосным стопам Пандавов, поэтому Нарада сказал Юдхиштхире Махараджу: «Мы *парамахамсы*, но пять Пандавов и Драупади являются Гуру для нас, *парамахамс*».

Сам Кришна приходил к ним, и поэтому они Гуру для *парамахамс*. Кришна вряд ли пойдёт когда-нибудь в дом к какому-то *йоги*, *риши* или *махариши* (царю, подобному святому *риши*) и будет принимать у них пищу. Но Пандавы очень часто, иногда даже хитростью, привлекали Кришну прийти в свой дворец. И Кришна Сам часто ходил туда. Зачем? Чтобы служить Пандавам разными способами. *Риши* и *муни* медитируют на Кришну, но даже в своём трансе они не могут получить его *даршан*. С другой стороны тот же самый Кришна ходит во дворец к Пандавам и служит им.

Кришна часто служил Махараджу Юдхиштхире, предлагая ему *пранамы* (поклоны). Кто квалифицирован принимать *пранамы* от

Кришны? Никто. Тем не менее, Он часто предлагал *пранамы* Юдхиштхире. Он также служил Арджуне, Бхиме и другим Пандавам, благодаря их безупречной преданности. Хотя наша цель выше, их Бхакти – на очень высоком уровне.

Вы должны слушать все эти темы и стать очень сильными преданными. Я вижу, что после ухода Парам-пуджыпада Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа большинство его преданных оказались сбитыми с толку и ослабли. Большинство *брахмачари* женились. Я думаю, что если бы Шрила Свами Махарадж всё ещё оставался в этом мире, большинство *брахмачари* никогда не стали бы домохозяевами. Быть домохозяином не плохо, если это такой *гривастха*, как Юдхиштхира Махарадж, Шривас Пандит, Шри Рай Рамананда или Шри Адвайта Ачарья. Так что мы не должны быть слабыми. Мы должны быть подобными им и совершать *бхаджан*.

В данный момент мы не можем увидеть Кришну и поэтому не можем Ему служить. Однако если мы будем служить Его Имени, Он придёт к нам и скажет: «О, Я буду служить тебе». Бхакти очень могущественно. Всегда будьте сильными и сохраняйте веру в Кришну. *Гоура Премананде!*

Стабильность и вкус

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

*Бэджер, Калифорния
16 мая, 2003 г.*

Теперь мы подошли к нашей теме – Бхакти.

*адо шраддха татах садху-санга атха бхаджана-крийа
тат анартха нивритти сйат тато ништха ручис тада
атхасактис тато бхавах татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах*

[«В начале необходима вера. Затем человек начинает стремиться общаться с чистыми преданными. Затем он получает инициацию у духовного учителя и под его руководством начинает следовать процессу. Затем он освобождается от всех дурных привычек и становится непоколебимым в преданном служении. Затем он развивает вкус и привязанность. Таков путь *садхана-бхакти*, выполнения преданного служения в соответствии с регулирующими принципами. Постепенно эмоции усиливаются, и, наконец, пробуждается любовь. Таков постепенный путь развития любви к Богу для преданного, заинтересованного в Кришна-бхакти». «Б.р.синдху» (1.4. 15-16)]

Вчера, во время нашей лекции, я очень подробно объяснил *анартхи* (нежелательные привычки). Если вы совершаете *бхаджан*, но не пытаетесь избавиться от всех этих *анартх*, результат будет нулевой. Попробуйте прекратить совершать оскорбления, такие как *сева-апарадхи* (оскорбления при поклонении Божеству, *шри виграхе*), *дхама-апарадхи* (оскорбления по отношению к святым местам, где проходили игры Кришны), *вайшнава-апарадхи* (оскорбления Вайшнавов) и *нама-апарадхи* (оскорбления святых Имён), а также шестнадцать видов *анартх* [см. прим. 1]. Мы уже объяснили [из «Мадхурья-кадамбини»] *утсаха-майи* (энтузиазм, порождённый ложным эго), *гхана-тарала* (иногда сильное желание, а иногда нежелание совершать преданное служение), а также все остальные признаки неустойчивого (*аништхита*) *бхакти* [см. прим. 2]. Мы также объяснили *сукрити-уттха* (препятствия для Бхакти, идущие от прошлой мирской благочестивой деятельности), *бхакти-уттха* (препятствия для Бхакти, идущие от преданного служения, совершаемого с желанием материальной выгоды) и т.д. [см. прим. 3] Попробуйте оставить все эти *анартхи*. Прежде всего, следуйте наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху:

*тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманена манадена киртанийах сада харих*

[«Считая себя ниже и бесполезнее самой ничтожной травинки, которую постоянно топчут, и став терпеливее дерева, надо отбросить всякую гордыню и выражать почтение каждому согласно его положению. В таком настроении нужно непрерывно повторять святое Имя Шри Хари». (Шри Шикшаштака, 3)]

Я думаю, что преданные так или иначе пренебрегают тем, о чём говорит данный стих. Они могут объяснять различные темы из *шастр* (священных писаний), но в сердце не понимают их истинного смысла, и чистое Бхакти к ним не приходит. Всегда должным образом почитайте всех Вайшнавов, даже если они *каништха-адхикари*, и даже деревья и растения, потому что Кришна находится повсюду. Если вы будете этому следовать, Бхакти обязательно придёт в ваше сердце.

Мы обсудили так много всего об *аништхита-бхакти*. Относительно *ништха-бхакти* (устойчивой преданности) говорится в «Шримад Бхагаватам» (1.2.17):

*шринватам сва катха кришнах пунйа шравана-киртанах
хридийантах стхо хйабхадрани видхуноти сукрит сатах*

[«Шри Кришна, Божественная Личность, Параматма (Сверхдуша) в сердце каждого и благожелатель искреннего преданного, очищает от стремления к материальным наслаждениям сердце преданного, в котором развивается потребность слушать его послания, которые

добродетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют». (Шр. Бхаг. 1.2.17)]

На эту тему очень легко говорить, но очень трудно этому следовать. Не нужно просто говорить. Старайтесь следовать на практике, а не только теоретически. Всё придёт, если вы следуете хотя бы одной *шлоке* «Шримад Бхагаватам», хотя бы одной *пайе* (бенгальский стих) «Шри Чайтанья-чаритамриты» или хотя бы одной *шлоке*, написанной Шрилой Рагхунатхом Дасом Госвами или Шрилой Рупой Госвами. Например, Шрила Рупа Госвами написал: *вачо вегам манаса кродха-вегам джихва-вегам ударопастха вегам*. Достаточно просто следовать этому стиху. *Ништитха* означает *нишчалата*, непоколебимость. Не быть подобно маятнику, а быть устойчивым, сосредоточиться на одном. Необходимо утвердиться в своих усилиях, думая так: «Я во что бы то ни стало буду заниматься *бхагават-бхаджаном* (*кришна-бхаджаном*)». Примером *ништитхи* в *бхаджане* является Шрила Харидас Тхакур, который поклялся: «Пусть меня разрежут на тысячи частей, но я не оставлю свой *бхаджан* (повторение Харинамы)». Что касается преданного, который уже имеет *ништитху* в *арчана-пудже* (поклонении Божеству, *шри виграхе*), его разум утвердился в *арчана-пудже*, и относительно Харинамы такой преданный будет думать: «Я обязан так или иначе закончить сегодня повторение определённого количества святых Имён». Так поступали Шесть Госвами:

*санкхья пурвака нама гана натибхих калавасани крито
нидрахара-вихаракади-виджито чатьянта-дино ча йо
радха-кришна гуна смритер мадхуриманандена саммохито
ванде рупа-санатано рагху-йуго шри джива-гопалако*

[«Я поклоняюсь Шести Госвами, которые день и ночь повторяли святые Имена, прославляли Господа в песнях и смиренно приносили *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей драгоценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны». (Шри Шат-Госвами аштака, 6)]

Санкхья-пурвака-нама. Шрила Рагхунатх Дас Госвами обычно повторял один *лакх* (64 круга), или даже больше, каждый день. Иногда он не мог закончить своё повторение, потому что когда он повторял святое Имя, иногда он терял сознание на 8-10 часов [см. прим. 4]. Как же он в этом случае мог закончить свои круги? Однако он пытался, так или иначе, повторить хотя бы один *лакх*. Кроме того, ежедневно он предлагал *дандават-пранамы*, по меньшей мере тысячу раз: Кришне, всем Гопи, Шримати Радхике, Гирираджу Говардхану, Бхандирвану и всем остальным святым местам, всем главным спутникам Кришны, всем спутникам Шри Чайтаньи Махапрабху, таким как Шри Сварупа Дамодар, Шри Рай Рамананда, Шикхи Махити, Мадхави Деви,

Пундарик Видьянидхи, Парамананда Пури, Брахмананда Бхарати, Ишвара Пурипад, Мадхавендра Пурипад, Гопал-гуру Госвами и др. Мы не можем даже один раз предложить *дандават-пранаму* этим личностям. Я думаю, что лишь некоторые из вас совершают полный *шаиштанга-пранам* (кланяться, вытянувшись в полный рост на земле). Шрила Рагхунатх Дас Госвами обычно выпивал в день очень немного *пахты* (сыворотки) и совсем ничего не ел. Однажды к нему кто-то пришёл и дал *пахту* в большой чаше из листьев. Госвами спросил: «Откуда ты принёс эту чашу из листьев?» Человек ответил: «Из Сакхи-стхали». Шрила Рагхунатх Дас Госвами сказал: «О, из Сакхи-стхали?! Убирайся отсюда, иначе я тебя поколочу!» Почему он так поступил? Он был в настроении Гопи, *манджари*. Эти *манджари* (служанки Радхарани) никогда не хотят даже слышать название места «Сакхи-стхали», где живёт Чандравали, соперница Радхарани, а также Шайбья, Падма и другие, и куда Кришна иногда ходит, чтобы ощутить другой вид *бхакти-расы*.

Преданный на стадии *ништанха* обладает очень твёрдой верой в слушание этих тем. *Хари-катха-шравана* – самая главная часть процесса Бхакти. Прежде всего, вы должны слушать. Не пытайтесь очень много говорить сами. Сначала узнайте, а потом говорите. *Ануширинуйад атха варнайед йах*. Сначала нужно слушать какое-то время, получить знание, а затем вы сможете проповедовать другим. Как может проповедовать человек, который не имеет знания и ничему не следует? Если такой человек «проповедует», это только *карма* (деятельность ради плодов), а не Бхакти. От этого не будет никакой пользы.

Необходима *ништанха* в Гуру-сева, которая является основой Бхакти. Я видел и слышал, как некоторые «очень близкие и очень дорогие ученики» заявляли, что имеют *гуру-ништанху*, а затем действовали против воли Гуру и даже хотели его убить ради материальной выгоды. Мы не должны быть такими. Мы пришли, чтобы получить Бхакти, и мы можем получить Бхакти только по милости Гуру и чистых Вайшнавов. Мы должны попытаться осознать их *мано-бхиштам* (сокровенное желание) и пытаться этому следовать.

Во времена Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура) многие квалифицированные и очень учёные личности приходили и уходили. Особенно богатые, красивые, имеющие знатное происхождение – они не могли в действительности служить Кришне, так как не были *акинчана* (*акинчана* – тот, кто не имеет никакого имущества или считает, что всё его имущество принадлежит Кришне).

Мы пришли служить Кришне и Гурудеву, а не кому-то ещё. Мы не должны следовать тем, кто занимается глупостями, несмотря на то, что это может быть наш друг, отец, мать, или даже «гуру». Мы должны иметь очень зрелую *ништанху* (веру) во все виды *анушилана* (деятельность в преданном служении, совершаемая телом и умом под надлежащим руководством.) На стадии *ништанха* преданный является *буддхи-пурвака* – совершающий Бхакти скорее разумом, чем сердцем. Хотя он может ещё не испытывать вкуса, тем не менее, своим разумом он даёт обет: «Я должен совершать Бхакти». Такой начинающий преданный не очень

любит повторять Харинаму, и его ум непостоянен. Тем не менее, он наказывает свой ум: «Я ему сейчас покажу! Я должен, я обязан воспевать святое Имя!» И он заставляет свой ум повторять: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе*. [Все преданные начинают повторять вместе с Гурудевом. Затем Гурудев кричит преданным, чтобы они повторяли громче, и воспевает вместе с ними:] *Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе!* Он будет воспевать ещё громче, и тогда его ум будет под контролем. Если вы просто лениво шепчете «*Харе Кришна, Харе Кришна*», то ваш ум будет делать, что хочет. Если ваш ум болтается туда-сюда, как маятник, воспевайте ещё громче. Повторяйте: «О, Кришна! О, Радхе! О, Чайтанья Махапрабху! О, Нитьянанда Прабху! Пожалуйста, будьте милостивы ко мне». Взывайте таким образом и одновременно продолжайте повторять «*Харе Кришна Харе Кришна*».

Знаете ли вы Дхруву Махараджа? Вот у него была *ништха*. Шри Нарада Муни сказал ему: «Я иницирую тебя в эту *мантру*. Оставайся в каком-нибудь благостном, благоприятном месте на берегу Ямуны недалеко от Говардхана и делай то, что я тебе сказал». Когда он ушёл, Дхрува отправился в Мадхуван. Прежде всего, он принял омовение в пруду или Ямуне, затем сел и оставался так шесть месяцев. В первый месяц он ел только фрукты и ягоды каждый третий день. Во второй месяц он ел только сухую траву и листья каждый шестой день. В третий месяц он пил только воду каждый девятый день. В четвёртый месяц он вдыхал воздух каждый двенадцатый день. После пятого месяца он настолько совершенно управлял жизненным воздухом, что мог стоять на одной ноге, полностью сосредоточив ум на Парабрахмане. Хотя в лесу было много змей, диких зверей и кусачих насекомых, Дхрува оставался твёрд, подобно камню или железу. Господь Нараяна сначала явился ему в трансе, а затем прямо перед ним. Старайтесь быть таким, как Дхрува. Если ваш ум не хочет заниматься духовной практикой – не обращайтесь внимание. Продолжайте практиковать так или иначе.

Другой пример – Шрила Харидас Тхакур. Мусульманский Кази (правитель) хотел заставить его повторять «Аллах» или «Кхода», но он продолжал воспевать «Харе Кришна». Кази сказал ему: «Если ты не изменишься, мы разрежем тебя на куски». Он приказал своим людям бить Шрилу Харидаса Тхакура на двадцати двух базарных площадях, чтобы из него вытекла вся кровь и не осталось ни одного живого места. Обычно человек умирал после такой пытки всего на одной площади, но Шрила Харидас Тхакур оставался жив и продолжал воспевать даже на двадцать второй площади. Тело его было полностью разбито и обескровлено, но он продолжал повторять «*Харе Кришна Харе Кришна*». Тогда палачи взмолились: «Пожалуйста, умри ради нас. Иначе Кази погубит нас и наши семьи». Тогда Шрила Харидас Тхакур вошёл в транс, повторяя «*Харе Кришна Харе Кришна*». Он молился: «О, Кришна, не обращай внимания на их оскорбления, потому что они не понимают, что делают. Пожалуйста, прости их». Солдаты пришли к Кази и сказали: «Теперь он мёртв. Что делать дальше?» Кази ответил: «Если мы зароем его в землю, он может пойти на небеса. Бросьте его в Гангу. Пусть он

идёт в ад». (Такие у них были понятия.) Мусульманский Кази и его последователи всегда поступали наперекор принципам *санатана-дхармы*. Поэтому они не хотели класть Шрилу Харидаса Тхакура в могилу, как поступают с умершими мусульманами. По милости Кришны Шрилу Харидаса Тхакура бросили в Гангу. Поэтому он сразу же вышел из воды Ганги, повторяя Харинаму, прекрасный, полный сил и энергии, и его тело было совершенно здорово. *Боло Харидас Тхакур ки джая!* [Восклищайте: вся слава Шриле Харидасу Тхакуру!] Кази, узнав обо всём этом, сказал: «Наверное, этот Шрила Харидас Тхакур – какой-то полубог. Больше не беспокойте его». У нас должна быть *ништха* как у Шрилы Харидаса Тхакура и Дхрувы Махараджа.

Вы знаете о Прахладе Махарадже. Его отец постоянно создавал ему столько проблем, но тот никогда не беспокоился. Он знал: «Кришна спасёт меня, ведь я принял у Него прибежище». *Сударшана-чакра* (оружие в форме колеса, которое носит Вишну или Кришна) была готова явиться и отрезать голову Хираньякашипу сразу же, как только он начал преследовать Прахладу Махараджа. Но *чакра* решила стать Нрисимхадевом и явить свою *вичитра-лилу*, уникальные, красочные игры. Иначе Хираньякашипу сразу же остался бы без головы. Знаете ли вы историю Амбариши Махараджа? Он практиковал все 64 вида Бхакти с такой решимостью, что *сударшана-чакра* тоже пришла, чтобы спасти его. Мы должны стараться следовать и ему.

Если вы находитесь на стадии *ништха* и продолжаете следовать принципам Бхакти продолжительное время, затем, когда *ништха* созреет, вы достигнете состояния, которое называется *ручи*. Каковы признаки *ручи*? Как-то раз Шрила Харидас Тхакур ходил в Ади-саптаграм, к отцу Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, и по пути он увидел, как заклинатель змей заставляет змею танцевать. Заклинатель змей пел песню, описывающую Калийа-дамана-лилу. Когда Шрила Харидас Тхакур услышал эту песню, его тело задрожало, из глаз потекли слёзы и он потерял сознание. Он вспомнил игры Кришны, сразу же его сердце растаяло, и он потерял сознание. Заклинатель змей взял пыль со стоп Шрилы Харидаса Тхакура и прославил его. В том месте находился один очень завистливый *брахман*, который подумал: «Тысячи присутствующих здесь людей берут пыль со стоп этого мусульманина, а не у меня. Я родился в семье *брахманов*, поэтому я сделаю то же самое. Тогда все, включая этого заклинателя змей, будут брать пыль с моих стоп». Шрила Харидас Тхакур ушёл. Заклинатель змей снова стал петь, заставляя змею танцевать. *Брахман* вышел вперёд и начал дрожать, плакать, изображая экстаз, и под конец упал на землю. Заклинатель змей знал, что этот *брахман* делал это ради славы и почестей, поэтому он взял палку и вlepил ему три затрецины. *Брахман* убежал и никогда больше не возвращался. Итак, *ручи* Харидаса Тхакура было *ананекшини* [см. прим. 5], независимое ни от чего. Он просто услышал [о Кришна-лиле] и потерял сознание. Подобным же образом, Шри Чайтанья Махапрабху и его спутники часто теряли сознание, просто услышав Имена «Кришна Кришна!»

Во времена Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура жил один очень возвышенный *бабаджи* по имени Вамшидас Бабаджи Махарадж. У него были длинные волосы, и носил он только одну набедренную повязку. У него даже не было постоянного *бхаджан-кутира*. Обычно он жил под деревом вместе со своими Божествами, Гоурой и Нитьянандой, Которых он, к тому же, никогда не украшал. Вамшидас Бабаджи обычно играл с Ними, а иногда ругал Их. Однажды он пошёл собрать несколько цветков для поклонения. Неподалёку росло дерево *карникара* с жёлтыми цветами. Дерево было не очень высокое, и он смог взобраться на него, чтобы сорвать цветы. В это время пришёл сын хозяина того участка и крикнул на него: «Чем это ты тут занимаешься?» Он толкнул Вамшидаса Бабаджи, а тот упал с дерева и ушибся. Вамшидас Бабаджи напрямик пошёл к своим Божествам и принялся Их ругать. Он кричал: «О... Нитьянанда такой простой, Он очень хороший. А Махапрабху такой хитрый и жестокий! Я собирал для Него цветы, а Он меня даже не защитил! Почему Ты меня не защитил?! Я не буду Тебе служить. С сегодняшнего дня я не буду больше ничего предлагать Тебе». Так он ругался с Ними. Он не зависел ни от каких внешних различий, и это называется *ананекшини*. Хотя его Божества не были хорошо украшены, он понимал, что Сам Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху рядом с ним. Наше *ручи* должно быть таким же.

Я знаю, что у вас так много проблем, потому что до сих пор у вас нет *ручи*. Ваше Бхакти – *аништхита* (неустойчивое). Если вы заболеваете, иногда вы не можете воспевать, но те, у кого есть *ручи*, вообще не замечают свою болезнь. Шрила Рагхунатх Дас Госвами и Шрила Рупа Госвами жили в лесу, где было много опасных зверей, но эти звери не причиняли им никакого вреда. С другой стороны, нам приходится получать реакции за наши предыдущие действия, поэтому мы не можем быть такими же бесстрашными. Однако если мы усилим нашу практику Бхакти, наше служение Гурудеву и чистым Вайшнавам, то мы сможем стать такими же, как они.

Когда придёт *ручи* такого рода – не будет больше страха. Но в нашем нынешнем положении так много разных страхов, и мы можем в любой момент оставить Бхакти. С другой стороны, когда придёт *ручи*, вкус к Хари-катхе, к Гуру-севе, к Нама-киртану, ко всему, что связано с Кришна-Бхакти, тогда ваша жизнь будет успешна. Тогда уже не будет шансов упасть. Хотя какой-то шанс всё же остаётся, как в случае с Бхаратой Махараджем. Он оставил своё царство, жену и детей, пришёл в уединённое место и стал воспевать и памятовать (о Кришне). Но однажды он увидел оленёнка и привязался к нему. Таким образом, чтобы достичь совершенства, ему потребовалось три жизни.

Всегда помните эти истории и старайтесь быть подобны этим чистым преданным. Я видел так много *санняси*, не говоря уже о *грихастхах* (*ванапрастхах*), которые оставили своих жён, детей и т.д. Многие из них присутствуют здесь. Но я вижу, что они ещё очень привязаны к детям – берут их на руки и с привязанностью целуют. Мы должны быть очень осторожны.

Затем, когда ваше *ручи* созреет, сразу же придёт *асакти*. Это состояние влечения к Кришне. Это очень хорошее состояние, и о нём я расскажу в другой день. *Гоура Премананде!*

Примечания:

Прим. 1. - (Из «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура). *Анартхи* бывают четырёх видов: (1) *сварупа-бхрама* (заблуждения относительно духовной природы), (2) *асат-тришна* (жажда нереального, т.е. материальных наслаждений), (3) *апарадха* (оскорбления) и (4) *хридая-даурбальям* (слабость сердца).

Сварупа-бхрама бывает четырёх видов: (1) *сва-таттва*- или *джиwa-сварупа бхрама* (заблуждение относительно собственной духовной природы), (2) *пара-таттва-бхрама* (Заблуждение относительно духовной природы высшей Абсолютной Истины), *садхья-садхана-таттва-бхрама* (заблуждение относительно *садхана-бхакти*, средства для духовного совершенства, и *садхьи* – объекта, который достигается благодаря такой *садхане*, другими словами *према-бхакти*) и (4) *майа-таттва-бхрама* (заблуждение, относительно *майи*, внешней энергии Господа).

Асат-тришна бывает четырёх видов: (1) разнообразные желания материальных наслаждений в этом мире, (2) желание наслаждаться на райских планетах Сваргалочи, (3) желание обрести восемь мистических совершенств и (4) желание имперсонального освобождения.

Апарадхи бывают четырёх видов: (1) оскорбления Шри Кришны, (2) оскорбления Кришна-намы, (3) оскорбления Кришна-*сварупы* (Господа в форме Божества) и оскорбления *джив* (живых существ, мельчайших духовных частичек Господа).

Хридайа-даурбальям бывает четырёх видов: (1) *тучча-асакти* (привязанность к бесполезным вещам), *кути-нати* (вероломное поведение. Слово *кути-нати* можно разделить на две составные части: *ку* – «злое, нехорошее», и *на* – «то, что запрещено». Таким образом это означает совершение плохих, запрещённых действий.), (3) *матсарья* (зависть) и (4) *сва-пратиштха-лаласа* (желание славы и престижа).

Прим. 2. - (Из «Мадхурья-кадамбини» Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура). *Утсаха-майи*: маленький сын *брахмана*, который только что начал изучать священные писания думает, что он уже стал образованным учёным, достойным всеобщего почитания. Подобным образом и человек, только что вставший на путь преданного служения, может считать себя великим преданным. Это называется *утсаха-майи* – энтузиазм, смешанный с гордостью. *Гхана-тарала*: Тот же самый ребёнок иногда с радостью учит уроки, а иногда ничего не хочет делать из-за неспособности понять тему или из-за отсутствия интереса к теме. Подобным образом и начинающий преданный иногда с удовольствием выполняет разные виды преданного служения, а иногда пренебрегает ими. Такое состояние называется *гхана-тарала* (букв. «концентрированное-разбавленное» или «толстое-тонкое»).

Вйуддха-викална: «Должен ли я счастливо жить семейной жизнью, сделать жену и детей сознающими Кришну и вместе поклоняться Господу? А может оставить всё, отправиться во Вриндаван и, ни на что не отвлекаясь, посвятить всё время слушанию и воспеванию? Должен ли я пройти через всё, испытать все виды чувственных удовольствий и в конечном итоге понять, что весь материальный мир подобен лесному пожару? Или отречься от всего прямо сейчас?» Таким образом, ум постоянно мечется туда-сюда, рассматривая противоположные мнения. Это называется *вйуддха-викална* – интенсивные размышления.

Вишайя-сагара: видя, что мирские соблазны ослабляют его решимость и уводят от служения Кришне, преданный решает избавиться от дурных привычек и принять прибежище у святого Имени. Но раз за разом его попытки терпят фиаско. Эта продолжающаяся борьба с желаниями наслаждаться свои чувства как прежде, в которой иногда преданный становится иногда победителем, а иногда побеждённым, называется *вишайя-сагара*, борьба с чувственным удовлетворением.

Ниямакшама: затем преданный даёт обет: «С сегодняшнего дня я буду повторять столько-то кругов *джаны* и совершать много поклонов. Также я буду служить преданным. Я буду говорить только о Господе и перестану общаться с людьми, которые говорят о пустых вещах». Думая таким образом, преданный каждый день собирается начать новую жизнь, но у него ничего не получается. Это называется *ниямакшама*, неспособность следовать правилам и предписаниям, тогда как *вишайя-сангара* – это неспособность отказаться от удовлетворения чувств.

Таранга-рангини: хорошо известно, что сама природа Бхакти очень привлекательна. Через какое-то время много людей могут привлечься этим преданным. Как гласит старинная пословица: «Обретая признание и почёт, человек становится богатым». Бхакти предоставляет человеку все возможности обрести материальную выгоду, почёт и славу (*лабха*, *пуджа*, *пратиштха*). Эти сорняки окружают росток Бхакти. Стремление наслаждаться (*ранга*) этими, подобными сорнякам, видами материального успеха, которые являются всего лишь небольшими волнами (*таранга*) на поверхности океана Бхакти, называется *таранга-рангини* – это наслаждение материальными результатами преданного служения. («Мадхурья-кадамбини», стр.15-18)

Прим. 3. – (Из «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура). Существуют ещё четыре вида *анартх*: (1) *душкрити-уттха* (препятствия в Бхакти, вызванные прошлыми грехами), (2) *сукрити-уттха* (препятствия в Бхакти, вызванные прошлой благочестивой деятельностью), (3) *анарадха-уттха* (препятствия в Бхакти, вызванные оскорблениями), (4) *бхакти-уттха* (препятствия в Бхакти, возникающие от совершения нечистого или смешанного *бхакти*).

- (1) *Душкрити-уттха* (препятствия в Бхакти, вызванные прошлыми грехами). К ним относятся пять видов страданий или *клеша*: (а) *авидья* (невежество или забвение Кришны), (б) *асмита* (ложные

- отождествления, возникающие из телесной концепции жизни), (в) *рага* (привязанность к объектам чувственного удовлетворения), (г) *двеша* (отвращение от того, что неприятно, несогласие с неприятной ситуацией), (д) *абхинивеша* (привязанность к греховной деятельности).
- (2) *Сукрити-уттха* (препятствия в Бхакти, вызванные прошлой благочестивой деятельностью). Они возникают от различных материальных благ и удовольствий, которые приносит благочестивая деятельность, совершённая в прошлых рождениях.
 - (3) *Апарадха-уттха*: препятствия в Бхакти, вызванные различными оскорблениями, такими как *намапарадха* и др.
 - (4) *Бхакти-уттха*: желание *лабхи* (материальной выгоды), *пуджи* (поклонения) и *прапиштхи* (престижа), возникающие из совершения *сакама-бхакти* или *сопадхика-бхакти*, нечистого преданного служения. («Бхакти-расамрита-синдху-бинду»)

Прим. 4. – «У нас есть много тем для изучения, касающихся *бхаджана* или поклонения Божествам, следуя по стопам Рагхунатха Даса Госвами. Все Госвами были заняты такой трансцендентной деятельностью, как описывает Шриниваса Ачарья в своей песне (*кришноткиртана-гана-нартана-паро премамритабхо-нидхи*). Следуя по стопам Рагхунатха Даса Госвами, Рупы Госвами и Санатаны Госвами, необходимо выполнять преданное служение очень серьёзно, особенно – повторять святое Имя Господа. («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 10.100, комм.)

Утренние прогулки Шрилы Гурудева во Вриндаване

Вриндаван, август 2003 г.

В августе Шрила Гурудев провёл около недели в Шри Вриндавана-дхаме. Он жил в своей новой комнате в Гопинатх-Бхаване, где из своего окна мог созерцать Шри Ямуну-деви. По вечерам он давал лекции в Шри Рупа-Санатана Гоудия Матхе, где говорил о «Брихад-Бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. Он объяснял комментарии Шрилы Санатаны Госвами на эту книгу, дающие глубокое понимание описанных *лил*, и рассказывал о том, как Шри Нарада Муни путешествовал по всей вселенной с целью найти величайшего получателя милости Шри Кришны Бхагавана.

По утрам Шрила Гурудев гулял, повторяя *джану*, по берегу Ямуны, неподалёку от того места, где жил. В шесть утра вместе с небольшой группой преданных он выходил из Гопинатх-Бхавана к дороге *парикрамы*, поворачивал направо и двигался быстрым шагом к одному месту на берегу Ямуны, напротив Нитьянанда-вамша Мандира. Там он спускался к воде и совершал *ачаман* водой Шри Ямуны-деви и

окроплял ею свою голову. Поднимаясь обратно на дорогу, он повторял «Шри Ямунаштаку» с исключительной преданностью.

Мы шли с Гурудевом по дороге. От Нитьянанда-вамша Мандира мы проходили напрямик к нижней части Лой Базара, и Шрила Гурудев шёл через весь Лой Базар. В это утреннее время все магазины были ещё закрыты, и только в районе «Сабджи-базара» было некоторое оживление. Шрила Гурудев быстро проходил через это шумное место и, в конце концов, достигал Банканди Махадев Мандира, где он поворачивал направо на Банке Бихари Роуд. Он продолжал свой путь по этой дороге около 300 метров, затем сворачивал на узкую дорожку, ведущую прямо к нашему Шри Рупа-Санатана Гоудия Матху, мимо Шри Нрисимхадева Мандира и Мандира Валлабхачарьи. Он заходил в *матх* на несколько минут, чтобы получить *даршан* Шри Шри Радха-Винод-бихариджи и поговорить с преданными, перед тем, как вернуться в свою комнату в Гопинатх-Бхаван.

По Вриндавану он шёл энергично и останавливался только для того, чтобы принять *дандават-пранамы* местных жителей или иногда сказать пару слов какой-нибудь удачливой душе. Иногда Гурудев был очень серьёзен и сосредоточен – например, когда читал «Шри Ямунаштаку», а иногда прост и весел – когда шутил с преданными. Эти сокровенные минуты, проведённые вместе с Гурудевом имеют большое значение, так как они учат нас как с надлежащим почтением поклоняться святой Дхаме и учат нас вести себя в Дхаме. Они также позволяют нам хоть немного увидеть любящее и дружеское настроение чистого преданного Господа в его вечной обители, Шри Вриндаване.

Вторая ступень Бхакти – объяснение шраддхи, ништхи и первых стихов «Упадешамриты»

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Из лекции по «Шри Бхаджана-рахасье» Шрилы Бхактивинода Тхакура

*Бирмингем, Англия
15 июня 2003 г.*

Мы уже закончили обсуждение первой *йамы* (ступени) Бхакти – *шраддхи* – что это такое, и как её достичь. Старайтесь обрести трансцендентную *шраддху* – в этом суть этой первой *йамы*.

Первой *йаме бхаджана* соответствуют первые сладостные игры Кришны, *нишанта-лила*, которые происходят в последний отрезок ночи. Шри Радха и Кришна спят, а Вринда-деви пугается: «Вот-вот наступит

рассвет». Тогда она приказывает всем птицам, таким как *шука*, *сари* и др. сладкими голосами прославлять Кришну, чтобы Он и Радха проснулись и возвращались по домам. Это первая *йама* игр Кришны и также первая *йама садханы-бхаджана* – *шраддха*. Если не будет *шраддхи* – не будет *бхаджана*. В наши дни я вижу, что у преданных много проблем, и из-за этих проблем они не могут регулярно повторять Харинаму. Иногда они испытывают беспокойство и разочарование и оставляют поклонение Тхакурджи (Божеству), перестают повторять Харинаму, читать книги и др. Я приехал, чтобы напомнить вам – не делайте так, не будьте слабыми. Иначе ваши страдания только возрастут, несмотря на все ваши попытки уменьшить их.

Вместо того, чтобы опускать руки, лучше пытайтесь больше воспевать и читать книги. Читая книги Парам-пуджыяпада Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, вы должны думать: «Он учит меня». Когда вы читаете книги Шрилы Рупы Госвами, думайте, что это Рупа Госвами говорит с вами, а когда читаете «Шримад Бхагаватам» – Шрила Шукадев Госвами и Шрила Вьясадев говорят с вами. И постоянно молитесь Кришне и Гурудеву, чтобы Они пролили на вас свою милость.

Итак, теперь *двиптия-йама садхана* (вторая ступень), практика процесса Бхакти в обществе чистых преданных, чтобы постепенно приблизиться к *анартха-нивритти*. Только *садху-санга* может избавить вас от всех оскорблений и нежелательных привычек. Никто больше не в силах их устранить. На первом месте у вас всегда должно быть воспевание святого Имени, а не зарабатывание денег – тогда все ваши проблемы будут решены. Всегда имейте сильную веру, что святое Имя – это Сами Шри Радха и Кришна. Чтобы дать нам такую веру, Шрила Бхактивинод Тхакур цитирует *шлоку*: *намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис* («Шри Шикшапштака, 2). Что такое *садху-санга*? *Сат* – это Кришна, *саччидананда-гхана* (образ вечности, знания и блаженства). Он – *сат*, и только те, кто служат *сат*, называются *садху*. А те, кто следуют Гопи и Шримати Радхике, являются самыми квалифицированными *садху*.

Кришна вложил все Свои энергии, милость, красоту и т.д. в Свои Имена. Эти 16 имён Харе Кришна *мантры* очень могущественны, даже более могущественны, чем Сам Кришна. Эти Имена – не просто имена, они – *шабда-брахман* (Абсолютная Истина в форме звука или трансцендентное звуковое воплощение всего ведического знания), это Сам Кришна. Он не установил никаких правил и предписаний, таких как, например: «Вы можете воспевать только в полдень», или «Вы не можете воспевать во время ходьбы». Не существует в этом никаких правил и предписаний. С одной стороны, мы получили столько беспричинной милости от Кришны, а с другой стороны мы не верим, что Имя Кришны может дать нам денег (для поддержания жизни). Мы зависим от нашей работы и бизнеса, а не от Имени Кришны. Мы можем увидеть идеальные примеры в нашей Гуру-парампаре. Что делал Шрила Харидас Тхакур для своего поддержания? Что делали Шри Рупа

Госвами, Шрила Рагхунатх Дас Госвами, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж? Что делаю я в этом отношении? Ничего, и, тем не менее, я нахожусь в лучшем положении, чем любой из вас. Я не забочусь о своём поддержании, это вы поддерживаете меня, потому что Кришна вдохновляет вас делать это. Имейте сильную веру в это.

Существует шесть составляющих *шаранагати*, предания Кришне:

анукульясья санкалпах пратикульясья варджанам
ракишиийатити вишвасо гоптритве варанам татха
атма-никшепа-карпаные шад-видха шаранагати

[«Существует шесть признаков самопредания (*шаранагати*). Первые два – *анукульясья санкалпах* и *пратикульясья варджанам*: я буду принимать только то, что благоприятно для чистого Бхакти и отвергну всё неблагоприятное. Это называется *санкалпа* или *пратигья*, твёрдый обет. Третий признак это *ракишиийатити вишвасо*, вера в Бхагавана как в единственного своего защитника. Бхагаван – мой единственный защитник, и я не получу никакого блага от *гьяны*, *йоги* и других подобных занятий. Это называется *вишвас*, твёрдая убеждённость. Четвёртый признак – *гоптритве варанам*, осознанное принятие Бхагавана как того единственного, кто заботится обо мне. Я не смогу ничего достичь только своими усилиями. Я буду служить Бхагавану насколько в моих силах, а Он позаботится обо мне. Это означает полную зависимость (*нирбхара*). Пятый признак – *атма-никшепа*, предание. Кто я такой? Я – Его собственность. Моя обязанность – выполнять его желания. Это называется *атма-ниведана*, подчинение себя высшей воле. Шестой признак называется *карпаные*, смирение. Я такой бесполезный, незначительный, у меня ничего нет. Это называется *карпаные* или *дайнья*, смирение». («Бхакти-сандарбха», А. 236)]

Очень строго принимайте только то, что благоприятно для Бхакти и отвергайте то, что неблагоприятно. Кришна создал все эти миры, и Он может защитить кого угодно и сделать что угодно. Если вы приняли у Него прибежище и предались Ему, то Кришна обо всём позаботится, а вы ничего не бойтесь. Если Кришна может сотворить миллионы вселенных, если он поддерживает даже рыб в океане и птиц в небе, неужели он вас не сможет поддержать? Будьте как Прахлада Махарадж. Верьте, что Кришна позаботится о вас, и тогда вы сами убедитесь в истинности тех слов, которые Кришна произнёс в «Бхагавад-гите»: «Если кто-то *ананья-бхакта*, Мой чистый преданный, не знающий ничего другого, кроме Меня, Я лично буду кормить и поддерживать такого преданного. Я лично принесу ему всё необходимое на Своих плечах, на Своей голове». Кришна, несомненно, держит Своё обещание, но у нас нет сильной веры, и поэтому мы страдаем. И вы будете страдать, если не предадитесь.

Не падайте духом. Будьте, как Харидас Тхакур, которого били на многих базарных площадях, но он постоянно повторял «*Харе Кришна*,

Харе Кришна» и не чувствовал боли. Шри Прахладе Махараджу давали яд, его бросали в огонь, но с ним ничего не случилось. Это и называется *шраддха*. Шрила Харидас Тхакур говорил: «Даже если вы разрежете меня на куски, я всё равно не перестаю повторять святые Имена». Будьте, как Харидас Тхакур, и тогда вы увидите, что Кришна всегда с вами.

Майа-мугдхасйа дживасйа гйейо анартхас чатур-видхах / хрид-даурбалйам чапарадхо асат-тришна таттва-вибхрамах. Все обусловленные души полны анартх, и первая из них – *сварупа-бхрама*. Мы отклонились от нашей трансцендентной изначальной формы и забыли Кришну, поэтому к нам пришло так много материальных желаний. А когда мы удовлетворяем эти желания, наше сердце становится слабым, приходят *апарадхи*, и, таким образом, мы оказываемся связанными. В это время мы хотим уйти очень далеко от Кришны и Гуру.

Если у вас есть *анартхи* четырёх видов, вы не сможете воспевать Шуддха-наму и даже *намабхасу*. Через какое-то время вы станете настолько слабыми, что совсем оставите воспевание (Намы), памятование о Кришне и вашем Гуру, а свои Божества выбросите в океанские воды. Сейчас вы поклоняетесь столь многим Божествам, но в то время вы не будете поклоняться ни одному из них. Поэтому старайтесь остерегаться *нама-апарадх*, *сева-апарадх* и *тадийа-апарадх* [*тадийа* – личности и места, связанные с Кришной, например Ганга, Ямуна, Дхама и все чистые Вайшнавцы.] Если вы не критикуете никого из Вайшнавцев, очень скоро вы сможете обрести чистое святое Имя. Мы должны постараться понять «Упадешамриту», особенно первые восемь стихов. Они очень важны. *Вачо вегам манасах кродха-вегам. Атйахарах прайасаи ча. Утсаха нишчайат дхарйат*. Этот стих, *утсаха нишчайат дхарйат*, особенно важен. Вы должны принять тот процесс, который благоприятен для Бхакти. *Утсаха* означает энтузиазм. Не будьте ленивы в вашем воспевании, памятовании и всех остальных составляющих Бхакти. Имейте большой энтузиазм в этом – больше, чем в вашей мирской работе или других мирских делах. У вас должна быть сильная вера в слова Кришны, в слова священных писаний и вашего Гурудева. Если у вас возникают какие-то проблемы, наступайте «на головы» всех этих проблем и никогда не будьте слабыми.

Постарайтесь оставить все виды чувственного наслаждения и отбросить всё, что не благоприятно для Бхакти. Избегайте общения с непреданными, общения *стри-санга* (противоположным пол) и со *стри-санги* – с теми, кто погружён в отношения с противоположным полом. Также избегайте общения с *майавади*, *сахаджиями* и подобными им. Очень внимательно и аккуратно избегайте их. *Сато-вритте* – наша Гуру-варга (ученическая преемственность) даёт некоторые правила и предписания для тех, кто находится в отречённом укладе жизни. *Санньяси* не должен заниматься никаким бизнесом, поскольку это навредит его *бхаджану*. *Санньяси* не должны создавать мануфактуры по производству благовоний или чего бы то ни было ещё. *Грихастха* может

делать это, но и то – не всё своё время, а лишь ради поддержания своей жизни, иначе его *бхаджан* тоже будет разрушен.

Нам следует помнить, что существует две вещи – поддержание нашей жизни и практика Бхакти. Необходимо и то, и другое. Если вы не способны поддерживать свою жизнь, вы умрёте, тогда – кто за вас будет практиковать *бхакти-йогу*? Зарабатывайте себе на жизнь, но не привязывайтесь к этому. Имейте крепкую веру в Кришну.

Такие *санньяси*, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, иногда ходили к домохозяевам и просили у них подаяния – какой-то *прасад*, например, *чапати*. Такое прошение подаяний называется *мадхукари*. А преданные-домохозяева, такие как Шривас Тхакур и другие, жили очень простой жизнью. Первая строка этого стиха – *утсаха нишчайат дхарйат* – объясняет нам, как практиковать *бхакти-йогу*, а вторая строка – *тат-тат-карма-правартанат* – как поддерживать жизнь. Поддержание жизни должно быть чистым по своему принципу. Преданные не должны зарабатывать деньги, например, продавая наркотики или занимаясь подобной деятельностью.

Затем идёт стих *дадати пратиग्रхнати*. Затем – *дриштайх स्वाбхава-джанитайр вапушаи ча дошаир*. Постарайтесь оставить своё *дехатма-буддхи*, то есть не думайте «это тело и есть я», и не думайте, что тело чистого Вайшнав это обычное смертное тело. У него может быть довольно тёмная кожа или некрасивые зубы; иногда он может говорить резко и грубо, но пусть вас не сбивают с толку все эти вещи. Иногда он может поругать вас, но он делает это для вашего же блага. Какой-то Вайшнав может выглядеть даже уродливым, но его душа очень красива, поэтому ни в коем случае не критикуйте и не оскорбляйте его. Все реки, озёра и т.д. имеют на своей поверхности какой-то сор или пену. В Ганге это тоже есть, но её воды ещё никогда до сих пор не осквернились от этого. Все реки могут оскверниться от сора и грязи, но вода Ганги настолько (духовно) чиста, что если вы будете хранить эту воду в бутылке несколько месяцев, она не испортится – в ней не заведётся ни микробов, ни насекомых. Ганга – это *чаранамрита* (вода, которой омыли стопы) Господа Ваманадева, и она также очень дорога Кришне на Голока-Вриндаване, она служит Ему там как Ганга-сакхи. Однажды Ганга-сакхи встречалась с Кришной, и именно в это время туда пришла Шри Радха. Кришна и Ганга-сакхи испугались: «Что же делать? Сюда пришла Радха!» Ганга-сакхи тут же стала рекой, а Кришна стал Шалаграма-шилой, и, таким образом, Шри Радха не проявила Свой ревнивый гнев на Кришну. Ганга – это и есть та *сакхи*, которая очень дорога Кришне. Она никогда не может оскверниться, хотя мы видим на поверхности вод Ганги так много пены, частиц глины и сора. Точно так же и чистый Вайшнав – он может даже показаться вам уродливым, но знайте, что его душа необыкновенно прекрасна. Даже если он говорит

что-то резко или грубо – ничего страшного, ведь на самом деле он очень сострадателен и милостив.

Мы видели это на примере Пуджъяпада Шрилы (Бхактиведанты) Тривикрама Махараджа. Однажды к нам в *матх* пришли его отец с матерью, чтобы навестить его. Тривикрам Махарадж наговорил своему отцу много резких слов. Это расстроило меня, и потом я спросил его: «Зачем ты так разговаривал со своим отцом? Ты же всегда остаёшься в долгу перед своим отцом и матерью!» Тривикрам Махарадж ответил мне: «Я хорошо понимаю это, но я разговаривал с ним так потому, что я не хотел, чтобы они хранили привязанность ко мне, ведь иначе они могут создавать какие-то препятствия для моего пребывания в *матхе*. Вот почему я внешне так повёл себя с отцом». Шрила Тривикрам Махарадж часто ругал *брахмачари* в *матхе*, когда они делали что-то неправильно, и его все боялись. Но в последние свои дни он проявлял очень смиренный, тихий характер, был подобен маленькому ребёнку. Поэтому никогда не критикуйте Вайшнавов, иначе вы просто потеряете всё своё Бхакти.

Кришнети йасйа гири там манасадрийета. Здесь говорится, что существует четыре вида Вайшнавов, и нам следует почитать их правильно, в соответствии с их уровнем. Прежде всего вам нужно подняться с уровня *каништха-адхикари* до уровня *мадхьяма-адхикари*. Затем, на уровне *мадхьяма-адхикари* вы сможете правильно делать это. Вы сможете различать, кто чистый Вайшнав, а кто вообще не вайшнав. Если вы не способны различать это, значит, вы всё ещё *каништха*. Если вы ещё на стадии *каништха-адхикари*, вы не поймёте эти вещи, нет смысла говорить вам. Постепенно, благодаря *садху-санге*, вы поймёте всё это. *Каништха-адхикари* пока что невежествен, и его невежество – если оно, конечно, не очень велико – нужно терпеть.

Однако *мадхьяма-адхикари* должен быть очень осторожен. Он должен знать правильный этикет – как служить Вайшнавам и как прославлять их. Если кто-то ещё не получил *дикишу*, не имеет посвящения, не является чистым Вайшnavом, но иногда повторяет «Харе Кришна» или «Радхе-Кришна», то *мадхьяма-адхикари* должен почитать его в уме, но не на внешнем уровне с предложением ему *пранама*. Если кто-то является *каништха-адхикари*, это значит, что такой преданный уже *асат-санга-тъяги* – он уже не общается с *майавади*, не общается с теми, кто услаждает свои чувства, не общается с похотливцами и с противоположным полом. Если он повторяет святые Имена Господа, иницирован он или нет, должным образом почитайте его в уме. Вы можете думать: «Он *сваджатийа* (родственный мне по духу). Он для нас как брат, но просто он ещё многого не знает». Когда преданный уже принял *дикишу*, он обретает взаимоотношения с Кришной и поклоняется Кришне с таким пониманием отношений, воспекает и помнит о Кришне в этих особых отношениях – такого преданного нужно почитать

и словами, и телом, и умом. Он повторяет *намабхасу*, и через какое-то время его воспевание преобразится в Шуддха-наму.

Не поклоняйтесь всем и каждому, если просто видите, что человек носит *туласи-малу* (*кантхималы*) и большой *тилак* на лбу. Если нарисовать *тилак* на лбу осла и повесить ему на шею большую *джапа-малу*, вы, что, и этому ослу тоже будете приносить свои *пранамы* (поклоны)? Нет. Точно так же и человек внутри может быть как это животное, но внешне он будет рисовать себе на лбу большой *тилак* и носить четырёх-килограммовую *джапа-малу*. Однако это ещё не делает его чистым Вайшнавом. Постарайтесь осознать это. Не предлагайте почтение или *пранамы* такому человеку, даже если он там повторяет что-то.

Затем, *бхаджантам ишам*. Если Вайшнав постоянно повторяет святое Имя с пониманием отношений с Господом, вы должны почитать его согласно принципу *шуширушайа* (слушая его и служа ему). *Тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа* («Бх.Гита» 4.34). Вы должны совершать *виширамбха-сеvu* такому истинному Гуру. Он никогда не критикует никого – ни плохих, ни хороших людей. Он постоянно погружён в океан служения Шри Шри Радха-Кришне. *Бхаджана-вигйам ананйам анйа*. Он постоянно купается в океане Любви к Кришне. Когда вы видите таких Вайшнавов, Имя Кришны само приходит к вам на уста: *Харе Кришна Харе Кришна*.

Таким образом, те, кто повторяет Харинаму лишь иногда – это *каништха-адхикари*; те, кто повторяют и помнят постоянно, – это *мадхьяма-адхикари*; а те, при виде кого Кришна-нама Сама проявляется в сердце, – это *уттама-адхикари*. Если вы, оставив всё прочее, посвятите всё своё сердце лотосным стопам таких *уттама-адхикари* и будете служить им, тогда вы быстро обретёте Бхакти.

Предположим, вы повторяете святое Имя, слушаете Хари-катху, помните о Кришне и совершаете *арчану*, но у вас нет вкуса к этой деятельности в преданном служении. Если так, то, значит, вы очень слабы. Не следуйте своему бесконтрольному уму, следуйте словам своего Гуру. Даже если у вас нет вкуса, всё равно продолжайте регулярно повторять Харинаму. Это диета и лекарство от этой болезни – болезни недостатка преданности Господу. Скажем, вы делаете всё это какое-то время, хотя и нет вкуса к слушанию, но вы всё равно посещаете лекции Вайшнавов и сидите в первом ряду, слушаете. Если вы засыпаете на лекциях, омывайте лицо водой, чтобы оставаться бодрым. В Индии у нас есть одно растение, которое очень жжёт, если коснуться его. Можете использовать его или взять порошок перца *чили* и намазать им свои глаза – тогда не будете спать, а будете плакать. Если так делать, при этом постоянно слушая Хари-катху и повторяя святое Имя, тогда постепенно придёт вкус, неважно хочет ваш ум этого или нет.

Был один чистый Вайшнав по имени Нарахари Прабху, один из главных учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Я видел, что он повторял постоянно, день и ночь. Днём он повторял, делая своё служение или идя куда-нибудь по делам. А ночью он спал очень мало – он повторял Харинаму стоя и, чтобы не засыпать, привязывал себя за *шикху* к крюку на стене. Будьте искренни и старайтесь следовать такому принципу [решимость в воспевании]. Тогда к вам придёт вкус, даже если сейчас нет вкуса. (...)

Итак, повторяйте своим языком «Харе Кришна» и в то же время помните о сладостных играх Господа. Занимайте этим свой язык и ум, следуя руководству чистого *расика-таттвагья* Вайшнава [Вайшнава, осознавшего все философские заключения писаний и науку о *бхакти-расе*] во Вриндаване. Если по какой-то причине вы не можете быть во Вриндаване, постарайтесь быть там своим умом, думая: «Я во Вриндаване. Ямуна течёт очень сладостно. По обоим берегам Ямуны растёт множество благохающих цветов – *бэли, джуи, чамели, кадамба* и др. Жужжат шмели, птицы дивно поют: «*Радхе, Радхе!*», а павлины танцуют. Думая об этом, повторяйте: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*.

Если вы будете следовать всем этим наставлениям, которые подобны сути всего нектара, очень скоро вы достигнете *шуддха-саттвы* (уровня чистой благости), и к вам придёт *према*. Продолжайте воспевать и никогда не становитесь слабыми. Даже если на вас обрушатся миллионы проблем, всё равно не отклоняйтесь.

О распространении Вайшнава-шастр и пожертвованиях за них

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Лос-Анджелес
11-12 мая 2003 г.

В последние годы Шрила Гурудев (Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж) выпустил много замечательных изданий – книг предыдущих Ачарьев, переведённых на английский язык, и собирается перевести и издать еще больше (они постепенно переводятся его учениками и на русский). Для чего Шрила Гурудев делает это? Чтобы обеспечить своих учеников и последователей удобным источником дохода? Или всё же для того, чтобы

приблизить их к чистому Бхакти? Как подходить к вопросу печатания и распространения книг? Несколько лет назад Шрила Гурудев весьма строго высказывался насчет тех «распространителей» книг Шрилы Свами Прабхупады (переведённых Вайшнава-шастр), которые 50 или даже 75 процентов от продажи кладут себе в карман и потом наслаждаются на эти деньги (см. «Суть всех наставлений»). Теперь, когда его ученики тоже распространяют книги, Гурудев вынужден снова делать предупреждения на этот счет. В Лос-Анджелесе 11- 12 мая 2003 г. он говорил: 1) о необходимости распространения Вайшнава-шастр, и 2) о принципах этого служения. Вот отрывки из его Хари-катхи.

Шрила Гурудев: Книги, которые издал Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и которые сейчас издаю я, должны печататься очень большими тиражами, и сейчас это происходит. Мы тратим много денег на печатание книг и теперь их нужно распространять. Я не хочу, чтобы эти книги пылились на складе. Я желаю, чтобы все вы помогли мне распространять эти книги. Вы можете оставлять себе какой-то процент для транспортных расходов.

Шрипад Мадхава Махарадж: Один преданный сказал, что распространение книг – это не чистое Бхакти. Но ведь во время распространения книг можно объяснять людям о чем эти книги, говорить что-то о Бхакти, и это будет *киртан*. Когда Шриман Махапрабху ходил в Ю.Индию, Он принес оттуда «Курма-Пурану» и «Брахма-самхиту», и приказал Своим преданным сделать копии с них. Это тоже было распространение книг.

Шрила Гурудев: Если распространением книг занимаются ради своих корыстных интересов, ради личной выгоды или славы, это не чистое бхакти. Преданный должен думать: «Пусть у людей будут эти книги, пусть они прочитают их внимательно и глубоко войдут в понимание бхакти. Шри Чайтанья Махапрабху вернулся из Ю.Индии с «Брахма-самхитой» и «Кришна-карнамритой», и сказал Своим преданным сделать себе «ожерелье» из наставлений этих книг. Зачем? Там необычайно много *сиддханти*. Не зная все эти предметы, вы не сможете войти в обитель Бхакти.

Распространение книг – именно ради этого, оно должно совершаться по указанию Шри Чайтанья Махапрабху, ради того, чтобы удовлетворить Гуру и Кришну. Тогда это будет настоящее Бхакти, а иначе нет. Будьте очень осторожны в этом. Распространяя книги вы должны думать: «Я делаю это, чтобы удовлетворить моего Гурудева и Кришну. Все люди должны знать, что написано в «Джайва-дхарме». Вы можете говорить людям: «Эта книга содержит все от начала до конца – как развивать Бхакти с самого начала. Если вы хотите прочитать только одну книгу, читайте «Джайва-дхарму» Бхактивинода Тхакура. В ней объясняется все – начиная с наставлений «Бхагавад-гиты» и

«Шаранагати» и кончая *маха-бхавой*. Поэтому читайте «Джайва-дхарму» и следуйте ей».

Вы должны знать, что распространение книг существенно важно. Сам Шри Чайтанья Махапрабху делал это, и мы должны следовать Его примеру. Но всегда будьте осторожны. Это не должно быть *санга-сиддха-бхакти* или *аропа-сиддха-бхакти*. [*Аропа-сиддха-бхакти* – когда человек делает что-то ради себя, своей выгоды, но пытается связывать это с Бхагаваном; и такие действия не являются чистым Бхакти, *анукулйа-кришнанушиланам*].

Шри Чайтанья Махапрабху Сам распространял книги, поэтому не думайте, что распространение книг является *аропа-сиддха-бхакти*. Никогда так не думайте, никогда. Шрила Вьясадев составил Шримад Бхагавату и затем дал указание Шри Шукадеве Госвами проповедовать Бхагавату повсюду. Если бы распространение книг было *аропа-сиддха-бхакти*, разве Кришна дал бы указание в «Гите» о том, что это знание нужно распространять? И если бы не было «Бхагавад-гиты» в письменном виде, как мы могли бы проповедовать? Не думайте, что распространение книг – это *аропа-сиддха-бхакти*. Имейте в это твердую веру. Если в этой деятельности вами движет иное желание – например, зарабатывать себе на жизнь таким способом, - а не желание удовлетворить Кришну, то тогда все это никуда не годится, это *аропа-сиддха-бхакти*. Однако если книги распространяются для того, чтобы удовлетворить Гурудева и Кришну, и чтобы все люди и вся вселенная получили благо, то это не *аропа-сиддха-бхакти*, это *сварупа-сиддха-бхакти*, чистое Бхакти. Что говорить о распространении книг – даже тот, кто просто убирает испражнения за другим преданным (например, больным), находится гораздо в более лучшем положении, чем тот, кто якобы «повторяет и помнит о Кришне», но по сути просто занят критикой других. Многие *майявади* и *сахаджи* повторяют и поют святое Имя, что как правило относится к категории *сварупа-сиддха-бхакти*, но какой плод они получают от своего повторения? Они просто хотят раствориться в Кришне, и это оскорбление Его. Поэтому вы должны иметь ясное представление в своем уме. Когда книги распространяются для блага человечества, для того чтобы удовлетворить Гурудева, то это Бхакти.

Если Гурудев говорит вам убирать испражнения за (больным) преданным, вы должны тотчас бежать и делать это. Однажды был один искренний преданный (Ананга-мохан Брахмачари), ученик нашего Гурудева (Шрилы Кешавы Госвами Махараджа), который оказывал Гурудеву очень много служения – замечательно играл на *мриданге* и пел *киртаны*, готовил на кухне для нашего Гурудева и стирал его одежду. Этот ученик тяжело заболел (туберкулезом), несмотря на свой юный возраст, и Гурудев сам старательно служил ему и заботился о нем, даже несмотря на то, что этот мальчик был его учеником. В то время я сказал

Гурудеву: «Я хочу помогать Вам, чтобы у Вас было больше времени для проповеди. Я позабочусь о своем духовном брате». Каждый день я вытирал кровь, которая появлялась у него изо рта, и убирал за ним испражнения. В результате такого служения мой Гурудев стал очень и очень доволен мной, и поэтому я был благословлен приезжать сейчас сюда и проповедовать. Пуджяпад Тривикрам Махарадж обычно прославлял меня: «Ты рисковал своей жизнью ради служения этому преданному».

Шрипад Мадхава Махарадж (добавляет): Шримад Тривикрам Махарадж ещё говорил Вам: «И благодаря этому ты покоришь сердце своего Гурудева».

Шрила Гурудев: Поэтому вы не должны иметь никаких сомнений. Повторяйте святое Имя, слушайте, совершайте *нагар-санкиртан* и распространение книг, и изучайте эти книги, постигайте их суть и старайтесь искренне следовать им. Тогда все это не будет *аропа-сиддха-бхакти*. Иначе обязательно это будет *аропа-сиддха-бхакти*. Спасибо.

(Примечание: Среди 64 анг Бхакти (в Бхакти-расамрита-синдху) под номером 54 идет «Вайшнава-шастра-сева», «Служение священным писаниям Вайшнавов». Только те шастры, которые пробуждают Бхагавад-Бхакти, являются *Вайшнава-шастрами*. Реставрация, аккуратное хранение, изучение, перевод, издание и распространение *Вайшнава-шастр* – все это относится к «Вайшнава-шастра-сева».)

В январе 2004 Шриле Гурудеву был задал такой вопрос в письме: «Мы слышали из Гуру-варги, что продажа Хари-катхи (книг и пр.) или чего-либо связанного с Бхагаваном и затем использование этих денег на собственные цели принесет плохие результаты этому человеку и разрушит его духовную жизнь. Всё, что приходит с распространения книг с Хари-катхой должно идти на дальнейшую Бхагават-сева, например издание новых книг, поклонение Божеству и пр. Но однажды Вы сказали, что преданные, которые распространяют книги могут использовать какие-то деньги «на транспортные расходы». Означает ли это также покупка *бхоги* (недорогой) для предложения Господу и поддержанию своего тела для служения?»

Шрила Гурудев ответил: «Если преданные распространяют книги, они могут использовать какую-то часть с этих денег для своего поддержания, это допустимо. Иначе как они будут выполнять свое служение? Но это должно быть только для облегчения своего служения, не более того. Все должны стараться следовать определению чистого Бхакти (*анйабхилашита шунйам*), которое дал Шрила Рупа Госвами, и стараться предаваться Господу согласно своей способности. Тогда Бхакти-деви проявится в их сердце».

И ещё ему был задан другой вопрос: «Также некоторые преданные должны переводить и редактировать книги, и если они отдают все свое время этому служению, как они будут поддерживать себя, особенно если они *грихастхи*? Правильно ли давать им какой-то процент с продажи книг?»

Шрила Гурудев: «Все, что необходимо для поддержания этих преданных, должно использоваться из книжного фонда или из других пожертвований. Но их образ жизни должен быть очень простым».

Здесь Шрила Гурудев ясно говорит о том, что преданные не должны злоупотреблять деньгами, которые приходят с книг, даже если им что-то нужно использовать для минимального поддержания тела. «Это должно быть только для облегчения своего служения, не более того. Все должны стараться следовать определению чистого Бхакти», и: «их образ жизни должен быть очень простым», говорит Гурудев. Если и приходится часть денег использовать на свое поддержание, нужно помнить, что это «кровь Ачарьев», поэтому ею нельзя спокойно распоряжаться для своего удовольствия. Они проливали эту «кровь» (Хари-катху) ради блага всех жив этого мира. Как мы можем что-то «иметь» с этого для себя? Чтобы понять всю серьезность этого вопроса (как говорит Гурудев – «будьте очень осторожны с этим»), уместным будет привести в связи с этим и слова Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура.

Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур о недопустимости зарабатывания на Хари-катхе и вайшнава-шастрах:

«В сравнении с *сангой* жителя иного, высшего мира, продолжавшейся даже долю мгновения, счастье духовного самоосознания, умноженное в миллиарды раз, становится отвратительным, гнусным. То, что не могут дать триллионы паломничеств, триллионы изучений Вед с начала до конца, триллионы безупречных следований всем правилам чистоты в поклонении – даже продолжающиеся непрерывно на протяжении триллионов образцовых жизней, - приходит в бесконечные тысячи триллионов раз явственнее – лично – случись доля секунды *санги* с настоящим *сат-гуру*. Понять это могут далеко не все; многие читают об этом из книг, но на деле – сердцем, душой – пережить может тот, как непреложную и единственную истину принять может тот, кому по правде выпала редчайшая из редких удача *санги* с посланником высочайшего мира. За эпоху человечества таких не этого мира послов не приходит больше одного или двух. Но и общение с ними выпадает не всем – те, чья удача не знает границ – чьей удаче завидуют даже *деваты*, - такие немногие благословленные удачей души обретают *сангу* с Махаджанами, которых не найти во вселенной.

Санга таких посланников Господа – каждый их шаг, каждое движение, каждое слово их речи, каждый слог – это личности; они исполнены сознания в себе; они в полной мере способны самое косное,

самое бездушное обратить в сознающую душу. Это можно пережить и только пережить: литература, язык, стиль, самые искренние слова, даже достигшие апогея в способности выразить мысль и чувство, не смогут даже частично донести эту истину ни до кого. Каждое слово таких посланников высочайшего мира – *аватара*. *Аватара* самосияющей, самооткровенной Крипа-шакти Шри Кришны».

«Только те, кто без притворства и иных мотивов оставались подле лотосных стоп Бхактивинод Тхакура, поняли, *что* тот пришел сказать. Другие только думали «я ученик», «я близкий родственник», кланялись ему издалека и шли по своим делам. Из того, что говорил Бхактивинод, они не поняли ничего».

18 декабря 1927 г. в Шри Чайтанья Матхе, в Майяпуре, Шрила Прабхупада объяснял: «Когда говоришь Хари-катху – пусть одной-единственной *дживе* – если не пролить двести литров собственной крови, то ни у кого не останется даже малейшего впечатления. А со многими даже после этого ничего не происходит, но мы всё равно готовы говорить Хари-катху. В мире страшный голод на Хари-катху – страшный голод! Я побывал в семи *мокиша-дайика* Пури (дарующих освобождение святых городов: Айодхье, Матхуре, Канчи, Двараке и др.), я обошел столько мест в Бхарате [в Индии] – но так и не нашел там никого – совершенно никого – кто по-настоящему мог бы Кришна-катхой оросить пустыню нашего сердца. Можно изучать Веданту бесчисленные миллиарды жизней – это не приносит *мукти*; можно за бесконечное время, вылезая вон из кожи, забраться метров на десять выше, чем был – в этом нет никакого блага; но услышав «Шримад-Бхагавату» из уст того, кто сам Шримад Бхагавата, благо обретут все *дживы* этого мира. Все книжки этого мира могут сгореть дотла – никто ничего не потеряет – если остаётся одна-единственная Книга: «Шримад-Бхагавата». Тысячи и тысячи школ и университетов могут закрыться, и в этом не будет ничего страшного – если продолжается чтение и объяснение «Шримад-Бхагаваты». Но удивительное дело – какая ирония Майи! – именно этой книгой и торгуют, именно на ней и делают бизнес! Мир идет в сторону прямо противоположную той, куда зовет Гоурасундар!

Для проповеди «Бхагаваты» в 1320 году Бангабды (1913 г. от Р.Х.) я организовал типографию «Bhagavata Press». Затем «Goudiya Printing Works» (1923), но поскольку и они не успевают печатать всё, в Майяпуре установили «Надия Пракаш» («Nadia-prakash Jantraloy», 1928); а в последствии еще и «Paramarthi Printing Works» (в Катаке, 1936). Я просил очень многих: проповедуйте «Шримад-Бхагавату». Огромное число людей – противники проповеди «Бхагаваты» – смертельные враги такой проповеди. Теперь я не один: нас теперь много – поэтому и врагов стало во много раз больше. Врагов стало не счесть! Но пусть враги получают благо – пусть проповедуется Истина! Таков мой обет».

[К этому можно ещё дополнить, что Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада просил своих учеников даже не заходить в те храмы в

святых *дхамах*, где за «показ» Божеств (за «даршан») обычно просили какую-то установленную плату. Он не считал это *даршаном* вообще, поскольку *даршан* Божества не может быть за деньги. В своих *матхах* он установил только добровольные пожертвования от посетителей храма.]

Шрила Б.В. Нараяна Махарадж о Шри Шримад Бхактиракшак Шридхаре Госвами Махарадже

(Из лекций разных лет)

О празднике явления Шрилы Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа (30 октября 2002 г.), во Вриндаване, в Шри Имли-тале, на берегу Ямуны: «Преданные «Гоудия Веданта Самити», как и каждый год, по традиции во время Картик-парикрамы радостно и пышно отмечали день явления Шрилы Б.Р. Шридхара Госвами Махараджа, с благословениями Шрилы Б.В. Нараяны Махараджа. Шрила Гурудев в этот раз не мог присутствовать, поскольку перенес очередную операцию на сердце и первую часть месяца Картик находился на лечении в Дели. Несмотря на тяжелое послеоперационное состояние, он позвонил из Дели, чтобы прославить Шрилу Шридхара Махараджа по телефону, и его слова громко транслировали через микрофон для всех преданных, которые присутствовали в Рупа-Санатан Гоудия Матхе. Вот отрывки из его прославления:

«...Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиракшак Шридхар Махарадж родился в религиозной семье и с самого детства любил читать священные писания. ...Он был *таттва-вит* (знаток *таттва-сиддханти*), *вичарак* (был очень пронищателен и разборчив), замечательный философ, писатель и поэт. У него было так много самых лучших качеств. Среди других произведений он написал красивую молитву Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати на санскрите, которую поют все Гоудия Матхи, и мы также. Очень известна его прекрасная поэма, посвященная Шри Чайтанье Махапрабху – «Према-дхама-дева стотрам» и другие произведения. Наш Гурудев (Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж) и некоторые его духовные братья приняли у него посвящение в *санньясу*. Шрила Кешава Госвами Махарадж и Шрила Шридхар Госвами Махарадж вместе ушли из Маяпура, из Шри Чайтанья Матха, когда после ухода Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу* там стали возникли трудности. Они основали Девананда Гоудия Матх в городе Навадвип и вместе продолжали проповедь. ...Через некоторое время Шрила Шридхар Махарадж сказал моему Гурудеву: «Ты такой опытный, такой сильный проповедник – ты должен быть *ачарьей* созданного тобой «Гоудия Веданта Самити» и проповедовать. А я просто хочу тихо совершать *бхаджан* на берегу Ганги. Найди мне какое-нибудь место». Тогда наш

Гурудев нашел одно место в Колерданге, недалеко от Девананда Гоудия Матха, и Шрила Шридхар Махарадж поселился там.

...Впоследствии мы много раз приходили вместе с Гурудевом к Шриле Шридхару Махараджу в Колердангу. У него собирались возвышенные *санньяси*, выдающиеся ученики Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. Наш Гурудев (Шрила Кешава Госвами) и Шрила Шридхар Махарадж устраивали философские споры и опровергали аргументы друг друга, а все остальные слушали. Однажды Шрила Шридхар Махарадж приехал в Матхуру, в Кешавджи Гоудия Матх, и вместе со Шрилой Гурудевом в присутствии других *санньяси* обсуждал сложные вопросы *джиwa-таттвы*.

...Как много Шрила Шридхар Махарадж помогал ученикам Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа! Он желал им только блага, и когда они стали наносить ему обиды, он рыдал. Падманабх Махарадж (Урукрам д.), который получал *шикишу* у Шрилы Шридхара Махараджа, и другие преданные знают о нем больше меня и могут много рассказать. После операции врач не разрешил мне говорить долго, поэтому я передаю слово другим. *Ванчха-калпа-тарубхьяш ча крипа-синдхубхья эва ча патитанам паванебхьо вайшнавебхьо намо намах*».

Несмотря на тяжелое послеоперационное состояние Шрила Гурудев позвонил преданным на *парикраме* именно в этот день, чтобы прославить Шрилу Шридхара Госвами Махараджа. Вот еще выдержки из его прославлений Шрилы Шридхара Махараджа в разные годы.

Август 1999 г, день ухода Шрилы Шридхара Махараджа: «Сегодня нам выпала великая удача отмечать день ухода (*вирахотсав*) Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа. Насколько справедливо утверждение «*вайшнавера чините наре девера шакати*» - даже полубоги неспособны воистину понять чистых *вайшнавов*, что и говорить об обычных людях. Мы много слышали о Шриле Шридхаре Махарадже от нашего Гуруджи (Шрилы Кешавы Госвами Махараджа) и из лотосных уст других *вайшнавов*. ...Наш Гурудев и Шрила Шридхар Махарадж могли часами обсуждать *таттва-сиддханту*, разные философские вопросы, и все с великой радостью слушали эти беседы. А 5 сентября 1941 года наш Гурудев принял от него в Катве посвящение в *санньясу*. Каждый год, после Навадвипа-дхама *парикрамы*, он приходил к нему, и во время этих встреч они оказывали друг другу огромное почтение».

Вот еще один пример прославления Шрилы Шридхара Махараджа из уст Шрилы Нараяны Махараджа. Когда он приехал во второй раз в Россию, в августе 2001 г., его приезд как раз совпал с днем ухода Шрилы Шридхара Махараджа, и он сам провел ему *арати* в алтарной комнате, причем перед этим он отругал своих учеников за то, что предметы для *арати* Шриле Шридхару Махараджу не были готовы вовремя. Затем Шрила Нараяна Махарадж говорил в своей лекции следующее: «Шрила Шридхар Махарадж был воистину *крипа-мурти*, олицетворением милости. ... Он был смиренным и милостивым *вайшнавом*. Я его знал около сорока лет. Он мой *шикиша-гуру*, и эти трое

вайшнавов находятся в одной линии - Шрила Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. (*Улыбаясь*) ...Когда я приходил к нему после ухода моего Гурудева, обычно он все время только прославлял моего Гурудева, Шрилу БП Кешаву Госвами, и другой *хари-катхи* не говорил».

19 октября 2003 г. Шрила Нараяна Махарадж, в день явления Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, говорил: «Шрила Шридхар Махарадж был замечательным философом, как и наш Гуру Махарадж. Наш Гуру Махарадж знал философию всех вайшнавских *сампрадай* так, как будто всё было написано у него на руке. Пуджьяпад Шрила Шридхар Махарадж тоже был величайшим философом – он был лучшим из философов. ...Когда мой Гуру Махарадж и Пуджьяпад Шридхар Махарадж обсуждали философские темы, они опровергали аргументы друг друга и утверждали свою точку зрения. Гуру Махарадж побеждал все аргументы Шрилы Шридхара Махараджа, от начала до конца, и затем устанавливал свое понимание, а затем Пуджьяпад Шридхар Махарадж опровергал все аргументы Гуру Махараджа и устанавливал свою позицию. Так все присутствовавшие *санньяси* и *брахмачари* многому учились, слушая их обсуждения. ...Каждый год я ходил с моим Гуру Махараджем на *даршан* к Шриле Шридхару Махараджу, и я видел, как любили друг друга эти два духовных брата, как они были добры друг к другу, как они всегда уважали друг друга. ... Шрила Шридхар Махарадж был великим «*бхакта-ватсалой*» (любящим преданных, своих учеников), он был так добр и великодушен. ...Его произведение «Према-дхама-дева стотрам» посвящено Шри Чайтанье Махапрабху. Оно восхитительно, чудесно и несравненно. Только наши Шесть Госвами, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур и другие, подобные им, писали таким образом. Наш Гуру Махарадж писал также великолепно: *радха-чинта-ниवेशена йасйа кантир вилопита шри-кришна-чаранам ванде радхалингита-виграхам* (прославление *виграхи* Шри Шри Радха-Винодбихари-джи). ... Оба – Шрила Шридхар Махарадж и мой Гуру Махарадж – были великими знатоками санскрита. Если я сравню себя с ними, я увижу, что у меня вообще нет познаний и способностей в этом. По сравнению с ними я просто незначителен и недостойн. Шрила Вамана Махарадж, Шрила Тривикрам Махарадж и я вначале не хотели принимать *санньясу*, потому что мы считали себя недостойными и незнающими. Даже сейчас я не даю ничего нового. Преданные со всего мира приходят послушать мою *катху*, но я сам не понимаю, что они находят в ней. Затем я задумываюсь и нахожу, что в ней есть что-то, что исходит не от меня. Это исходит от моей Гуру-парампары – от Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санатаны Госвами, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура, Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура), моего Гурудева, Парам-пуджьяпада Шридхара Госвами Махараджа, Прапуджьячаран Шрилы

Бхактиведанты Свами Махараджа и других подобных им *вайшнавов*. Я сам никогда не говорю ничего нового в своей *катхе*. Лишь особенности выражать это у нас отличаются. ...Я не объясняю ничего нового. Шрила Свами Махарадж не объяснял ничего нового, как и Пуджьяпад Шридхар Махарадж. Они давали даже то же самое, только в «новых контейнерах». Они представили те самые идеи несколько другими словами. Шрила Шридхар Махарадж и мой Гуру Махарадж учили той же самой философии и принципам, которым учил Шрила Джива Госвами. Они не давали чего-то доселе невиданного. *Кришна-бхакти* – это цель и смысл существования всех людей. Это можно выражать различным способом, но суть должна остаться той же самой. ...Парам-пуджьяпад Шридхар Махарадж необычайно крепко дружил с моим Гурудевом, и также со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем. Каким ученым он должен был быть, если такой ученый как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж принимал его как своего *шикша-гуру*. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж проповедовал по всему миру – в каждой стране мира. Он совершил великий переворот в религиозном мире. Он утверждал, что его *дикша-гуру* – Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, а его *шикша-гуру* – Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж и мой Гурудев, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не только принял моего Гурудева как *шикша-гуру*, но и как своего *санньяса-гуру*. ...И Шрила Шридхар Махарадж, и Шрила Свами Махарадж были возвышенными и учеными, оба они следовали философской преемственности Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Шрилы Бхактивинода Тхакура. ...Я упомянул сегодня несколько моментов, но я не способен даже коснуться славы этих великих личностей. Все они были полностью трансцендентными, я же говорю о них только с уровня этого материального мира, а не трансцендентного. Я не осознал трансцендентное. И поскольку они – из духовного мира, я не способен по достоинству прославить их...».

Шримад Нараяна Махарадж также говорил: «Хотя мой Гурудев принял *санньясу* от Шрилы Шридхара Махараджа, но сам Шрила Шридхар Махарадж всегда выражал ему почтение как старшему».

Шримад Бхактиведанта Ачарья Махарадж, один из наиболее старших ныне учеников Шрилы Кешавы Госвами, и один из нынешних лидеров «Шри Гоудия Веданта Самити», живущий в Шри Навадвипа-дхаме, вспоминал, что незадолго до своего ухода в *апракат-лилу* Шрила Кешава Госвами Махарадж говорил ему: «Если хочешь знать *сиддханту* Чайтаньи Махапрабху, обращай к Шридхару Махараджу». Впоследствии Ачарья Махарадж так и делал – он ходил к Шриле Шридхару Махараджу из Девананда Гоудия Матха в Колердангу (это всего 10-15 минут пешком), иногда даже по несколько раз в неделю. Причем, однажды, когда какой-то преданный не пустил его к Шриле Шридхару Махараджу, сказав, что тот сейчас занят, Шрила Шридхар

Махарадж, узнав об этом, возмутился: «Нет, он может заходить ко мне в любое время».

В предисловии к английскому изданию книги «*Майявадер дживани о Вайшнава-виджой*» («История майявады и победа вайшнавизма») Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж, принося поклоны всем выдающимся *вайшнавам* нашей *сампрадаи* прошлого и настоящего, «которые были светилами и божественными наставниками, наделенными полномочиями свыше и посвятившими свою жизнь вселенской проповеди *бхагавата-дхармы* в Движении *санкиртаны* Махапрабху», после Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура называет Шрилу Кешаву Госвами Махараджа, затем Шрилу Шридхара Госвами Махараджа и Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа. Каждое утро в *матхах* «Гоудия Веданта Самити» поют «Прабхупада-падма-става», написанную Шрилой Шридхаром Госвами Махараджем.

Шрила Б.В. Нараяна Махарадж о Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадже

*Из Хари-катхи Шрилы Б.В. Нараяны Махараджа 10 октября 2001 г.,
в день явления Шрилы Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа*

...(В 1947) я был необычайно впечатлен его (Шрилы Пури Госвами Махараджа) *даршаном*, и мой Гурудев занял меня служением ему. ...Я смиренно задавал ему много вопросов (*парипрашна*), и он обычно отвечал на все мои вопросы с огромной любовью. ...Я не могу забыть той милости, которую он на меня проливал на протяжении всей моей жизни.

...Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) был необычайно доволен его постоянством, его полным преданием, его любовным служением, наполненным *бхавой*, и особенно его писательским талантом. ...Таким образом он служил своему Гурудеву (Джагад-гуру Шриле Прабхупаде Сарасвати Тхакуру) внутренним служением, *манобхишта-севой*, исполняя его самые сокровенные желания.

...Всякий раз, когда я ездил в Шридхам Вриндаван, Шридхам Майяпур или Калькутту, я имел удачу получать *даршан* его лотосных стоп. Я показывал ему новые книги, которые мы печатали в нашем Матхе на хинди... Он был очень любезен получать от меня в подарок все эти книги, и в ответ на это он вдохновлял меня и давал наставление печатать еще больше книг по Гоудия-вайшнава-сиддханти.

...Шрила Пури Госвами Махарадж был полностью предан Шриле Прабхупаде (Сарасвати Тхакуру) и был одним из его самых близких спутников. ...Он в своей Харикатхе проявлял настолько глубокое осознание *бхакти-таттвы* и *раса-таттвы*, что все слушающие его были очарованы этим. Он был воплощением слов, произнесенных Махапрабху, «*тринад апи суничена*». Он был *парама-бхагавата* и *гуна-грахи*

(мог видеть и глубоко ценить достоинства других). Я никогда не видел, чтобы он кого-то критиковал, и он давал вдохновение и оказывал почтение даже такому незначительному человеку как я, совершенно лишенному Бхакти.

...За сорок пять дней до его божественного ухода я приезжал к нему. Тогда он уже вообще ничего не говорил, и его глаза были закрыты. Я взял его лотосные стопы и сказал: «Я ваш самый незначительный слуга, Нараяна Махарадж».

...Он был опытен во всех аспектах *сиддханты* и был чистым преданным в преемственности Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Я ощутил так много вдохновения от его благословений и заповедей. Теперь, когда он ушел в божественную *апракат-лилу*, я лишен прикосновения его руки, которая обильно дарила мне благословения и энтузиазм. Без его присутствия (в этом мире) я чувствую глубокую печаль.

...Я предлагаю *шри пушпанджали* лотосным стопам такого *парама-нишкинчана махабхагаваты*, как Шри Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж. Пусть же он смиростивится и прольёт на меня свою беспричинную милость.

Выдержки из одной статьи Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа, опубликованной в «Гоудия-патрике» в 1970 г. (22-й год издания, 10 номер)

...Наша самая желанная цель – стать пылинкой на лотосных стопах (*падападма-дхули*) Шри Рупы Госвами, который установил сокровенное желание Шри Чайтаньядева. В этом мире мы не можем вообразить более высшего сокровища, чем это. Стать *рупанугой* – величайшая удача. Но мы тогда не должны себе такого тщеславия, как думать о себе: «Я – *рупануга махабхагавата*». Стать пылинкой на лотосных стопах *шри рупануга-вайшнава* – это самое желанное для нас. ...

...Изучение «Шримад Бхагаватам» и других книг *вайшнава-ачарьев* о чистой преданности считается частью *шуддха-бхакти*, и если это называется просто «цитированием из библиотечных книг», такое понимание достойно презрения. В этой связи Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) говорил: «Всегда изучайте «Гоудию» и книги чистых преданных, и только тогда слушание *хари-катхи* из уст чистых преданных будет плодотворным».

...Шри Чайтанья Махапрабху в одной Своей *лиле* совершает одновременно пять-семь *лил*, поэтому в *ачар* (поведение) и *вичар* (понимание) Махапрабху одновременно включены путь *раги* (*рага-марг*) и путь *видхи* (*ваидхи*) для различных уровней *сиддха*-преданных и *садхаков*. Таковы же и деяния *антаранга-паршадов* (ближайших спутников)

Шри Чайтаньи Махапрабху. Только *антаранга-паршады* могут понять *антаранга-бхаву* (глубокое внутреннее чувство). Она находится вне понимания тех, кто *бахиранга* (на внешнем уровне). Те, кто имеют грубое, внешнее восприятие, всегда склонны искать в других недостатки без всякой необходимости.

гуниджана-гумпхита кавйе кхала-кхалу паийати дошам
манимайа-мандира-мадхйе пипилика паийати чхидрам

«Завистливые, недобросовестные люди всегда ищут недостатки в произведениях учёных людей, подобно тому, как муравьи пытаются найти свои норки в *мандире* из драгоценных камней».

Шри Бхактивинод говорил (в своей статье «Гоура-Кришна»): «Нет разницы между Гоура-лилой и Кришна-лилой. Они суть одно и то же. Если кто-то оставляет Кришну и поклоняется только Гоуре, - это какой-то новый процесс. Это не одобрено Махапрабху. Как поклонялись *парикары* Чайтаньи Махапрабху? Думая, что Гоура – это их *пранешвар* (Господин их души). И даже несмотря на то, что у них было такое настроение, они делали Гоурасундара совершенно счастливым тем, что совершали *кришна-санкиртан*. «Я буду поклоняться Гоуре и не буду помнить о Кришне» - такое умонастроение нужно считать большой неудачей. И точно так же, если кто-то думает: «Я буду поклоняться Кришне, но не буду помнить Гоуру» - это тоже считается великой неудачей. Шри Гоура-лила и Кришна-лила суть одно, и они связаны друг с другом во всех отношениях. Это написано повсюду, и для *джив* Кали-юги это подобно нектару».

Как человек может понять что является *сиддханта-виродх*, *раса-виродх* и *расабхасой* (противоречие *сиддханте*, *расе*, и смешение *рас*), если он не будет совершать *нишканат-севу* (нелицемерное служение) *рупануга-гуру-варге* и общаться с *рупануга-гуру-варгой*? Каково значение очень долгой *випраламбхи*? Что из себя представляет такая *раса*? Если они (*рупануга-гуру-варга*) дают нам это понимание, тогда и мы сможем понять это. Но если мы просто говорим что попало, как делают *пракрита-сахаджи*, мы не станем *рупануга-сиддхантавид* (знающими *рупануга-сиддханту*). Если сделать свой ум целеустремлённым и следовать значению стиха «*кришна-бхакти-расабхавита*», то тогда придёт истинное благо. В противном случае, несомненно, будут допущены *сиддханта-виродх*, *раса-виродх* и *расабхас*.

«Общение со своим Гурудевом или другими близкими учениками Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура) – это никакая не *вайшнава-санга*. Я и только я – единственный *махабхагавата*. Если кто-то не общается со мной, то он не имеет *вайшнава-санги*...». *Рупануга-вайшнав* никогда не будет так говорить. *Шлока «тринад апи суничена»* - украшение *вайшнавов*. Только тот, кто сделал эту *шлоку* своим украшением, может «править» всем миром. По этому поводу мы рекомендуем почитать «Гоудия-бхашью» (комм. Шрилы Прабхупады к «Шри Чайтанья-Бхагавате», М., 28.124).

Будь у Гуру сотни учеников, или у него всего один ученик, но Гуру выбирает учеников согласно своему пониманию, видя квалификацию и уровень своих учеников. А тех – таких как мы, – кто во всех отношениях падший (*патита*), он отвергает. Но тот Гуру, кто видит *бхагават-бхаву* (божественное чувство) в каждом, а себя считает учеником всех, – он может считаться Джагад-гуру. Как показал Шри Гоурасундар в Своем *бхаджан-пранали* (сокровенном пути *бхаджана*) – «*тринад апи суничена тарор апи сахишинуна аманина манадена*» – необходимо всегда совершать *бхаджан* согласно этому принципу. Он дал это наставление для того, чтобы мы следовали этой *шлоке* на сто процентов, внешне и внутренне, без всякого двуличия. Он дал людям эту *бхаджан-шикишу* (наставление в *бхаджане*) и, таким образом, Он стал истинным Джагад-гуру. Те, кто служат Шри Чайтаньядеву, тоже являются Джагад-гуру. Почему? Потому, что они приняли самых падших людей, самых оскорбительных людей (*пашанди*) – таких, как я – в качестве своих слуг и даровали им *адхикар* служить. «Я не возвысился над этим миром, я тоже нуждаюсь в спасении» – если человек не имеет такой *доиньи* (смирения), необходимой и присущей *вайшнавам*, то он не может действовать в качестве Гуру.

... Зачем демонстрировать свою *пандитью* (учённость), если цель при этом – просто разбить аргументы другого [*вайшнава*] и покриковать его? Вместо этого было бы полезнее проявлять свою *пандитью* (учённость) и разбивать аргументы тех, кто является оскорбителем и выступает против *бхагаватты* Шримана Махапрабху [т.е. против того, что Он является Бхагаваном], и против тех, кто пытается пропагандировать «Прачин Майяпур», расположенный на Коладвипе, и воюет против Шридхам Майяпура, проявленного нашей *ири гуру-варгой* [на Антардвипе]. Если мы объединим усилия в этом направлении, то исполним *манобхишта* Шримана Махапрабху и Шрилы Прабхупады, и тогда наша *сампрадая* будет прославлена. Если же мы не делаем так, но вместо этого просто создаём трения между различными ветвями Гоудия Матха, то преемственность (*дхара*) Шри Сарасват-Гоудий будет разрушена. Согласно последним наставлениям Шрилы Прабхупады, все мы должны объединиться ради одной цели – проповеди послания Шри Рупы-Рагхунатха. Таков путь, который принесёт нам благо. Если мы не последуем ему, то несомненно встретим свою погибель. Посему этот слуга возносит такую молитву:

*данте нидхайа тринакам падайор нипатйа
критва ча какушатаме тадахам бравими
хе садхавах сакаламева вихайа дурат
чайтанйа-чандра чаране карутанурагам*

Шри Рупануга-Вайшнава-дасанудасабхас,

Тридандисвами Шри Бхактиведанта Нараяна

* * *

В том же номере «Гоудия-патрики» (1970 г., 22-й год издания, 10 номер) была опубликована статья одного из самых выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, сарва-шастра-сиддхантавид Паривраджакачарья-варьи Тридандисвами Шри Шримад Бхактибхудев Шроути Махараджа. Вот отрывки из нее.

* * *

...Парамарадхья Шрила Бхактивинод Тхакур говорит:

*бриддхакал аол, сарванукха бхагол, пирабоше хоину катор
сарвендрийа дурбал, кхина калевар, бхогабхаве духкхито антар
гйана-бала-хин, бхактирасе ванчито, аро мор ки хабе унай?*

«Пришла старость, а счастье ушло. Меня мучает боль, чувства ослабли, тело стало немощным. Внутри я страдаю, ведь не могу больше наслаждаться. Я лишён знания и силы, и у меня нет ни капли *бхакти-расы*. Что же мне делать, где моё спасение?»

В таком состоянии я полностью разбит, опечален. Я провёл так много дней своей жизни бессмысленно, и теперь, в свои последние дни, я необычайно встревожен. Я в беспокойстве: что же случится со мной?..

Издавая газеты и журналы на разных языках (ежедневные, еженедельные, раз в две недели, раз в месяц) Парамарадхья Шрила Прабхупада старался даровать *сукрити* людям разных стран. Он говорил, что печатный станок – это «*брихад-мриданга*», а *санньяси* – это «*дживанта-мриданга*» (живая *мриданга*). Если мы совершаем *киртан* с *мридангой*, то лишь несколько человек могут услышать его звучание. Но с помощью печатного станка *хари-катху* можно распространять в разных частях мира, поэтому печатный станок и был назван «*брихад-мридангой*». Шрила Прабхупада посылал своих *санньяси* в разные области нашей страны и за рубеж, и поэтому называл их «*дживанта-мридангой*». *Санньяси* должны приносить благо всему миру – в этом и состоит их деятельность. Поэтому Шрила Прабхупада повсюду рассылал (вместе с ними) эти газеты и журналы на разных языках. Кроме этого способа проповеди он внедрил и другие способы.

После того, как я принял прибежище у моего Гурудева (Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура), я служил в течение 45-ти лет в качестве редактора в издательских отделах, и до сих пор я продолжаю делать это. Однажды я написал статью в ежедневную газету «Надия Пракаш» и показал её Шриле Прабхупаде. В статье содержалась критика в отношении одного человека, который проповедовал вопреки *сиддханте*. Я написал статью с целью опровергнуть его суждения. Шрила Прабхупада отметил, что моё опровержение было хорошим, но «если этот человек подаст на тебя в суд за причинение ущерба его репутации, то тебя могут посадить под арест (до завершения судебного процесса)». Если во время написания какой-либо статьи человеком овладевает гнев,

насилие, зависть и т.д., то лучше воздержаться от написания такой статьи. Нужно писать статьи так, чтобы в ней не было прямого нападения непосредственно на саму личность оппонента, но чтобы, в то же время, оппонент мог понять скрытую суть того, что вы пишете, а другие читатели, обычные люди, не могли бы понять этого. [...]

С уважением,

Тридандисвами Шри Бхактибхудев Шроути

* * *

О «разногласиях» среди Вайшнавов одной и той же сампрадаи

От редакции

Часто можно наблюдать, что, к примеру, последователи Шрилы А.Ч.Бхактиведанты Свами Махараджа (общ-во ИСККОН) утверждают (или подразумевают), будто только они являются **единственными** истинными последователями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, но удивительно, что то же самое утверждают зачастую и последователи Шрилы Б.Р. Шридхара Госвами Махараджа («Шри Чайтанья Сарасват Матх»), и последователи Шримад Ананты Васудева Прабху (общ-во «Goudiya Mission»), и последователи Шримад Бхактивилас Тиртхи Махараджа (*мула-матх* – «Шри Чайтанья Матх»). Из-за такого сознания своей «эксклюзивности» у последователей разных *ачарьев* иногда возникают разногласия. Конечно, ученик имеет право думать, что его Гурудев (или Парам-Гурудев) – самый лучший, самый возвышенный из всех остальных, что его Гурудев – наиболее истинный представитель *парампары*. Но при этом необходимо ценить и почитать всех других истинных Вайшнавов, потому что цель у них одна. Как раз по этому поводу Шрила Бхактиведанта Свами написал в одном письме ученику, 18 ноября 1967 г.: «Даже среди нас, духовных братьев, иногда бывают недопонимание и разногласия, но, тем не менее, **никто из нас не отклонился от служения Кришне**. Мой Гуру Махарадж (Шрила Сарасвати Тхакур) дал нам указание сообща нести эту миссию. К сожалению, сейчас мы разъединены. Но **никто из нас не прекратил проповедовать сознание Кришны**. И даже среди духовных братьев моего Гуру Махараджа были разногласия, но **никто из них не отклонился от трансцендентного любовного служения Кришне**». В своём комментарии к «Бхагаватам» (4.28.31) он писал: «Все ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами являются духовными братьями, и хотя мы в чем-то не согласны друг с другом и нам не удается действовать сообща, тем не менее **каждый из нас распространяет сознание Кришны в соответствии со своими возможностями и**

инициирует многих учеников, чтобы проповедовать эту миссию по всему миру». В другом письме от 28 июля 1969 г. он писал: «Что касается твоего вопроса о противоречиях между учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, они действительно существуют. Но эти противоречия не материальны. Например, различные политические партии в стране иногда враждуют между собой, и каждая партия проводит пропаганду против других, но главной целью каждой из них всегда остается служение своей родине. Точно так же и среди учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати могут возникать какие-то разногласия, но главная цель каждого из них – как лучше проповедовать миссию Его Божественной Милости».

На «разногласия» чистых Вайшнавов удивительным образом проливает свет Хари-катха Шрилы Шридхара Госвами Махараджа, которая называется «Высшая гармония, простое взаимодействие» («Supreme Harmony, Simple Transaction»), опубликованная в самом первом номере журнала Кешавджи Гоудия Матха «The Rays of The Harmonist». Шрила Шридхар Махарадж пишет удивительные по своей глубине строки: «Такого рода различия будут существовать всегда, даже во Врадже. Там тоже можно обнаружить различные «группы», поэтому нам не следует бояться разделений и классификаций. Мы должны оказывать должное почтение тем, кому следует его оказывать, но наши стопроцентные почтение и покорность направляются к нашему собственному господину, который в нашей *расе* для нас высший. ... Сущесвует тезис, антитезис и синтез. Синтез означает, что есть множество антитезисов. Гармония предполагает наличие разнообразия. Разнообразие должно существовать. ... Должно признаваться как разнообразие (различия), так и единство, а не только что-то одно из этого. ... Истина самоочевидна: существуют разнообразие (различия), и тем не менее есть Тот, кто связывает вместе все эти различия и управляет ими. Это не так, что непонимание, ложные концепции, «локальные» концепции и «провинциализм» просто не существуют, как считают некоторые (философские) школы, – нет, скорее, относительное сосуществует с абсолютным. Махапрабху не проповедовал отрицание чего-либо – Он придерживался концепции соотнесения всего с Полным Целым. Это и есть *чид-вилас*, игра сладостного Абсолюта. *Гоура Харибол!* ... Оппозиция – это тоже служение. И в *мадхура-расе* также. Оппозиция только может казаться оппозицией, и в этом случае она называется *вамья-бхава*. Конечно, это очень возвышенная тема. Природа Радхарани – это *вамья-бхава*. Она наотрез будет отказываться от всего, что приходит от Кришны или связано с Ним, но это только усиливает радость Кришны. Это нечто особенное, непростое. ... Поэтому оппозиция – это тоже особое «служение». Она имеет своё место в мире гармонии. Иначе, зачем тогда была бы необходимость в гармонии? Гармония и означает баланс противоположных сил. Величайший Миротворец (*The Harmonist*), создающий гармонию, может приводить в гармонию даже величайшие силы, противостоящие друг другу. И

поэтому Он обязательно является самым могущественным. В высшей истине Абсолюта есть место всему, что угодно. ... Вначале я думал, как же это может быть: «Никогда не следует говорить неприятную истину», но потом я понял, что истина тоже (порой) нуждается в некоторой модификации. Например, Кришна попросил однажды Юдхиштхиру «солгать», провозгласив, что Ашваттхама мёртв. С точки зрения высшего положения наша собственная концепция истины может и не иметь такой большой ценности, как нам представляется. И обычный закон, существующий на определённом уровне, может утратить своё качество «всеобщего распространения» перед лицом более высокой инстанции. Существует градация концепций. Наша концепция истины может принадлежать к определённому уровню, но более высшая Истина может вместить в себя или привести в гармонию как «истину», так и «не-истину», порождая естественно возникающий синтез.

... Такая способность приводить всё в гармонию была показана Самим Господом Махапрабху, а также Шукадевом Госвами. В его присутствии находились многие учёные различных философских школ, но его (Шукадева Госвами) презентация истины была универсальной и всеохватывающей. ... Рассматривая разные философские школы можно увидеть истину на разных уровнях; но Шукадев Госвами (рассказав «Шримад-Бхагаватам») представил истину таким образом, что коснулся всех ярких и важных моментов всех философий, существовавших тогда, и связал их с сознанием Кришны».

Затем Шрила Шридхар Госвами Махарадж объясняет, что единственной ценой за обретение Истины является *лаульям, лобха* – сильное желание обрести её. В это время происходит простое, искреннее «взаимодействие», «взаимообмен»: *джива* говорит, что всем сердцем хочет обрести истину и называет себя принадлежащей Господу, а Господь, слыша это, отдаёт Самого Себя этого *дживе*. «Если ты говоришь, что принадлежишь Мне, Я тоже говорю, что принадлежу тебе...» Это и есть кульминация в развитии высшей гармонии – достижение чистой преданности, разрешающей все противоречия совершенно на другом уровне. Шрила Нараяна Махарадж, объясняя «Рамаяну», затронул ту же идею о необходимости приводить всё в гармонию с Высшим Целым. Он объяснял, что нельзя обвинять Каикею в том, что будто бы она была причиной изгнания Рамы в лес. Каикеи лишь играла роль в той божественной игре Абсолюта, Господа Шри Рамачандры. «Тайный смысл того, что Каикеи попросила у Махараджа Дашаратхи два благословения, заключается в следующем. Каикеи не была жестокой. Она любила Шри Раму даже больше, чем Бхарату, своего сына. Когда Рама был ещё мальчиком, Он однажды сел на колени Каикеи и попросил у неё благословение, чтобы впоследствии, когда Он вырастет, она уговорила Махараджа Дашаратху отдать царство Бхарате, а не Ему, а Его, Раму, изгнать в лес на четырнадцать лет. Услышав это, Каикеи лишилась чувств и, придя в себя, сказала, что не сможет поступить так жестоко. Но Господь Шри Рама поведал ей, что для блага всего мира она должна будет сделать это, и тогда Каикеи согласилась».

Даже несмотря на то, что Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж не был согласен с тем, что Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж проводил Ратха-ятру в Навадвипа-дхаме, в одной из своих бесед с учениками в 80-х гг. он прославлял своего дорогого духовного брата, Шрилу Кешаву Махараджа, и был полностью согласен с ним. В тот раз он рассказывал об одном *сахаджия-бабаджи*: «Этот джентльмен (*бабаджи*) не мог терпеть, что мы – *санньяси*, и что Бабаджи (т.е. Госвами Вриндавана, Джаганнатх Дас Бабаджи, Гоуракишор Дас Бабаджи) – это наши Гуру, что мы преклоняемся перед их высшим положением, и в то же время мы не считаем, что нынешние так называемые «*бабаджи*» достойны этого положения. Он был необычайно разгневан. Мне говорили, что он встретил в то время Кешаву Махараджа. Он встретил Кешаву Махараджа, и у него возник тот же самый вопрос. Кешава Махарадж сказал ему: «Вы жалуетесь, что мы даём священный шнур всем и каждому (кто присоединяется к Гоудия Матху), на это вы жалуетесь». Все, кто приходит в Гоудия Матх, получают священный шнур и (некоторые –) шафрановую одежду. Затем Кешава Махарадж задал ему такой вопрос: что оценивается выше – *унавита* (священный шнур) или *дор-каупина* (набедренная повязка, которая дается во время *веша*-инициации)? Ведь всем, кто приходит к бабаджи, дают *дор-каупину* и делают из них «бабаджи». Кешава Махарадж сказал: «Да, это так. Мы свободно даём священный шнур (всем, кто присоединяется), а вы свободно даёте всем *дор-каупину*, не особо разбирая, кому попало. И можно спросить: а что же выше?» Этот человек не мог не согласиться, что *дор-каупина* выше, чем священный брахманский шнур. Он был вынужден согласиться, что свободно давать людям священный шнур – это лучше, чем свободно давать всем *дор-каупину*, которая является более высокой вещью. (Кешава Махарадж тогда спросил его:) «Так кто же приносит больший вред обществу?» Тот *бабаджи* ничего не мог ответить на это. Мы считаем *каупину* более высокой вещью. То, что Шриман Махапрабху дал Санатане Госвами, это самое высшее. Всем необходимо стремиться к тому, чтобы когда-нибудь принять эту *вешу* (символ полного отречения), но вначале стань *брахманом*, обрети квалификацию *брахмана*, тогда ты сможешь по-настоящему понимать, что такое сознание, *четана*, и на более высоком уровне ты обретишь исключительное памятование о Радхе-Говинде, о самом высшем, о Гопи. Только ради этого. Но вначале осознай каким образом духовное стоит выше материального. Вначале научись мыслить таким образом: дух всегда важнее материи. Приди на этот уровень, укрепись в этом положении, и оттуда старайся продвигаться дальше, к высшему пониманию духовной философии. Если перескочишь через это, то всё будет имитацией, подражательством. Материальные вещи и понятия вы будете принимать за духовные, а это означает имитация. (Положение *бабаджи*, *лила-смаранам*, и т.д.) это высшее положение в духовной жизни, это не материально. Вы натираете тело грязью и говорите, что это нектар, но мы не можем принять такого. Это просто откровенная подделка. Вы должны сознательно делать шаги, передвигаясь с одной

ступени на другую, это всё ступени на пути. Но, находясь еще здесь (на материальном уровне), в *этом*, вы уже фантазируете о *том* (т.е. о возвышенной *раса-лиле*) и воображаете себя *сиддха-махатмами*! Мы ненавидим это. В таком случае вы все просто богохульники, вы позорите Махапрабху и Его *сампрадаю*. Калонка... (вы черните Его *сампрадаю*)».

В другой раз Шрила Шридхар Махарадж признавался некоторым ученикам Шрилы Свами Прабхупады из ИСККОН (которые приходили к нему за советами), что его стиль проповеди в чём-то отличается от проповеди его духовных братьев, но другие духовные братья, несомненно, имеют право проповедовать так, как считают нужным: «Основные принципы общения не строятся на строгих правилах, на строгом «регламенте». Общение должно быть добровольным. В будущем могут возникнуть различия, и поэтому может возникнуть другая группа, это вполне допустимо. Ведь не должно быть принуждения, никто никого не должен заставлять. Вы должны проповедовать и можете делать это широко и грандиозно. Некоторые могут проповедовать и жить очень скромно, по-брахманически. Но, например, мои духовные братья, (Бхактидайита) Мадхава Махарадж и (Бхактипрагьяна) Кешава Махарадж проповедовали «грандиозно» – много людей, большие *матхи*, последователи, деньги, храмы... Но я удовлетворен лишь немногим, я живу по-своему. Почитать книгу, почитать или написать стихотворение... Это соответствует моей природе, моей способности. Вот так я и продолжаю. Мы не можем избежать этого. В основе (проповеди) нет какого-то строгого «регламента», это достаточно произвольная вещь – кто-то может вообще уйти (из проповеди), кто-то может (временно) прекратить проповедовать, или проповедовать потихоньку, согласно своим способностям, но те, кто имеют склонность к «широкому размаху», к «великолепию», они будут двигаться согласно своей природе. Они будут двигаться, и в будущем с кем-то может возникнуть какое-то расхождение. Это не имеет значения, но это расхождение должно быть мирным, естественным, а не то, что если есть различие во взглядах, если кто-то не соответствует взглядам какого-то «комитета», значит нужно «изгнать» его и «лишить всякой собственности». ...В целом, мы должны проповедовать согласно своей способности. ...Итак, если мы объединимся, то, какими бы малыми ни были наши усилия, у нас будет общая платформа, с которой мы могли обращаться к людям (к обществу в целом)».

Шрила Б.В.Нараяна Махарадж в книге «Мой *шикша-гуру* и дорогой друг» пишет: «Свамиджи (Шрила Бхактиведанта Свами) позвал меня в свои последние дни и в присутствии всех попросил во всех отношениях помогать его ученикам после его ухода. Он – чистый Вайшнав, в этом нет никаких сомнений. Следовать указаниям чистых Вайшнавов я считаю своим религиозным долгом. Поэтому когда я встречаю преданных, неважно откуда они – из *санги* Шрилы Шридхара Махараджа, из *санги* других *ачарьев*, или из ИСККОН, - я отношусь к ним как к последователям Шрилы (Бхактисиддханты Сарасвати)

Прабхупады. Я оказываю им должное почтение и стараюсь помогать по мере сил. Я не делю преданных на группы. Я никогда не считал, что истинные Вайшнавцы принадлежат только к нашему обществу, «Гоудия Веданта Самити». Наоборот, я старался выйти за рамки организации, разбить стены, разделяющие преданных. Я знаю, что Вайшнав, который служит истинному Гуру, особенно если это Гуру в *парампаре* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, всегда будет стараться помогать всем, независимо от их «касты» и «вероисповедания». Я считаю своим долгом помочь каждому, кто обращается ко мне. Я отвечаю на их вопросы, по мере сил даю необходимые советы. Шрила Свами Махарадж всегда был доволен моим служением ему, и по сей день я продолжаю служить ему таким же образом. ... Однажды я ехал на поезде из Навадвипы. Вместе со мной ехали Аччютананда дас и еще двое преданных. Один образованный индиец спросил Аччютананду: «Кто вы? Вы Гоудия-вайшнавцы?» Аччютананда категорически ответил: «Нет, мы из ИСККОН. Мы ученики Шрилы (Свами) Прабхупады. Мы никак не связаны с другими Гоудия-вайшнавами». Услышав это, я очень расстроился и сказал ему: «Я уверен, что Свамиджи никогда не учил тебя говорить, что вы не имеете отношения к Гоудия-вайшнавам. Если ты говоришь такое, значит, ты ведешь себя как *ку-путра*, непокорный сын, которого нельзя назвать настоящим сыном своего отца». Потом я ответил человеку, задавшему вопрос, что Гуру этого западного преданного – Гоудия-вайшнав, истинный и очень возвышенный ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, получивший *санньясу* от моего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами. Я объяснил ему, что все мы – разные ветви на одном дереве *парампары* Гоудия-вайшнавов. ... *Парампара* Шрилы Бхактиведанты Свами – это наша *парампара*. Если бы он принадлежал к другой *парампаре*, зачем ему было принимать *санньясу* у моего Гурудева? Я всегда был твердо убежден в этом, и у нас со Свамиджи никогда не возникало разногласий по этому поводу». (Здесь также можно упомянуть, что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, когда говорил своим последователям о духовном руководстве после его ухода, упомянул именно этих двух Вайшнавов, с которыми он был особенно близок и которым очень доверял, – это были Шрила Шридхар Госвами Махарадж и Шрила Б.В. Нараяна Махарадж.)

Вот что ещё пишет Шрила Шридхар Госвами Махарадж по поводу трансцендентных «разногласий»: «Однажды я спросил у Прабхупады (Сарасвати Тхакура): «Шрила Рупа Госвами одним образом дает свое объяснение на *раса-лилу* Господа Баларама, а Шрила Санатана Госвами – другим, хотя оба они получили наставления от Махапрабху. Почему же существует это «различие»?» Мой Гуру Махарадж ответил так: «Почему Кришну называют Адхокшаджа? «Адхокшаджа» – «Тот, кто не может быть понят нашим разумом». Это *ачинтья-бхедабхеда*, непостижимое и одновременное единство и различие. Оба объяснения могут оказаться истинными одновременно. Это является *ачинтья*, непостижимым. Ачарьи объяснили, что когда Баладев совершает *раса-лилу*, Он в действительности в Своем сердце ведёт *расу* для Кришны. С внешней

точки зрения Баладев напрямую принимает участие в играх с Гопи, но внутренне Он побуждает наслаждаться этой *расой* Господа Кришну. Сам Баладев не является наслаждающимся». Все это – наставления высшей реальности, приводящие все в гармонию, и именно таким образом мы и будем приводить в гармонию подобные вещи». (Из книги Шрилы Шридхара Махараджа «Золотая лестница», 2 гл.)

«Ложное эго означает то эго, которое получает и передает ложную информацию, ложное знание. ... Такое эго занято тем, что не истинно и что противоречит нашему настоящему интересу – нашей внутренней природе или потребности. Но если мы не передаем это, то наше эго действует против нас, и это ложно. ... Есть ложная двойственность, и есть истинная двойственность. Всё должно быть реальным, но если наша концепция ложна, то все будет ложным. ... Необходима *шраддха* (вера), ведь только одни обсуждения не могут произвести на свет ничего полезного. Заключение, цель, настолько высоки, что *шраддха* может достичь этого, ничего другого. Только *шраддха* может нам помочь». (Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж)

*боху тули' джоготере боле гоурадхам/
'ониндоко хой' собе боло кришна-нам//
'ониндоко хой' дже сокрит 'кришна' боле/
сотйо сотйо муи таре уддхарибо хеле//*

«Воздев руки, говорит всему миру Господь Шри Гоурахари: «Прогоните из жизни всякую хулу, всякие оскорбления, и воспевайте Кришна-наму! Если кто избавится от оскорблений (*апарадх*) и хоть раз произнесёт по-настоящему Кришна-наму, Я Сам сразу спасу его! Истинно говорю вам это, истинно!» («Шри Чайтанья-Бхагавата», Мадхья, 19.213-214)

~~~ Преданные пишут ~~~

Заметки о 3-м российском фестивале Хари-катхи Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, который прошёл в сентябре 2002 г. в Одессе, Украина

Своими воспоминаниями делится Шашипад дас (Сочи, Россия), который до того, как прийти к Гурудеву, несколько лет служил в качестве редактора книг Шрилы Бхактиведанты Свами в издательстве «Бхактиведанта Бук Траст».

Шрила Гурудев появился на небосклоне моей непутёвой духовной жизни в 1998 г., когда мне, как и многим последователям Движения сознания Кришны, пришлось пережить тяжелый духовный кризис. Это был кризис веры. Веры не только в возможность найти истинного Гуру, но и в Шрилу Прабхупаду (Свами Махараджа), и вообще в сам путь Бхакти. Именно тогда я впервые услышал о Шриле Бхактиведанте Нараяне Махарадже, который казался мне в то время необычайно чужим и далеким. Потом из подчинения Джи-би-си ушел мало знакомый мне Ананта-шайю прабху (ныне Раддхант Махарадж), который, как мы слышали тогда, «занялся подрывной деятельностью, направленной против движения Прабхупады», и появились первые группы «еретиков», то есть последователей Нараяны Махараджа. Всё это в моём понимании означало развал и крах начатой некогда миссии. Тогда же мне довелось столкнуться с книгой «От живого садху». Одолевавший меня скептицизм не позволил мне разглядеть жемчужины, сокрытые в страницах этой книги, и я, едва прочитав пару глав оттуда, отложил книгу в сторону. Перелом наступил в 2000-м, когда благодаря смекалке и изобретательности Манохара прабху (большое ему спасибо) я вынужден был встретиться и пообщаться со Шрипадом Падманабхой Махараджем (тогда Урукрамом Прабху). Своими беседами и Харикатхой он заставил меня снова обратиться к книгам нашего Шрилы Прабхупады и к словам Гурудева, изучить историю отношений Гурудева и Прабхупады, и все это привело к тому, что я почувствовал, как вера в Бхакти, в Шрилу Прабхупаду и в Шрилу Гурудева постепенно входит в мое сердце. В 2001-м я решил ехать на российский фестиваль Гурудева и купил билет, чтобы отправиться с группой сочинских преданных в Москву. Но полнейшая неразбериха с местом проведения фестиваля закончилась для меня возвратом билета в кассу. Как только я сдал билет и остальные преданные уехали наобум (решив «будь, что будет»), мне сообщили, что, оказывается, всё уже в порядке, фестиваль будет проходить в Подольске. Раздосадованный, я не поехал уже из принципа. «Сукрити не хватило», решили про меня все вокруг и, наверное, были правы.

В 2002-м, собираясь на следующий фестиваль Гурудева, я молил кого только можно было – Прабхупаду, Гоурангу, Радху-Кришну, святую Дхаму и всех наших *ачарьев* устроить мне встречу с Гурудевом, устранить все препятствия на этом пути (как внешние, так и внутренние) и послать определенный знак, действительно ли Шрила Нараяна Махарадж является тем самым Гурудевом, который пришел за мной. Я не склонен придерживаться «потусторонних» методов определения истины, но на этот раз путешествие в Одессу и в самом деле оказалось на редкость гладким, и даже разные

организационные неувязки на фестивале общего впечатления не испортили. Что же касалось знака, о котором я просил, то в первый же день, когда приехал Гурудев и началась церемония абхишеки, ситуация обернулась так, что я оказался рядом с Падманабхой Махараджем как раз в тот миг, когда ему нужно было кого-то отослать к Раддханги Махараджу помочь проводить *абхишеку*. Падманабха Махарадж вытолкнул меня на сцену, где сидел Гурудев, а Раддханги Махарадж как ни в чем не бывало попросил меня поддержать стопы Гурудева, пока он будет их омыwać. Так по милости этих двух преданных, по милости Гурудева и всей нашей Гуру-парампары, лотосные стопы Гурудева оказались у меня в руках. За все пятнадцать лет моих попыток быть в Движении сознания Кришны ничего подобного со мной не случилось. Более определенного знака я и представить себе не мог. Прошел ровно год, но воспоминания о тех днях то и дело всплывают в моём сердце. Шрила Гурудев покорял своей простотой в общении, доступностью, неподдельным желанием помочь каждому, кто к нему пришел. Удивительно, но все двенадцать человек, приехавших тогда из Сочи, всего через неделю увезли с собой ощущение того, что они лично познакомились с Гурудевом, что он их теперь знает и они не чужие для него. Я спрашивал преданных, и они сами говорили об этом. Во время лекций на том фестивале 2002 г. в Одессе Шрила Гурудев говорил об истинном смирении, о природе настоящей, духовной любви; он говорил и о вещах давно нам известных – о бренности мирского бытия, о бессмысленности погони за наслаждениями, но все это звучало свежо и невероятно убедительно. Нечто подобное я всегда испытывал, слушая записи простых, но очень ярких лекций Шрилы Свами Прабхупады. Разница была лишь в том, что теперь я это слышал непосредственно – *дживанти сан-мукхаритам* – из уст живого *садху*.

Поскольку в большой санге Гурудева я был впервые, мне интересно было понаблюдать за атмосферой фестиваля, обратить внимание на преданных, которые там собрались. Я увидел немало людей, которые искренне ценят хари-катху. Многие, ради возможности серьёзно слушать о Кришне, пожертвовали своим комфортным положением в той духовной организации, где были раньше; многие пошли на трудности и лишения, чтобы только попасть на фестиваль; да и вообще, я увидел там преданных, которые на вопрос «О чем была катха?» могут не только воскликнуть «О! Это был экстаз!» (или «нектар»), но и пересказать содержание услышанного.

Радовала насыщенность программы. Насыщенность не количеством развлекательных номеров и многообразием так называемой «культурной программы», а насыщенность *Хари-катхой*. На дворе стоял бархатный сезон, не раз выпадали теплые дни, море в нескольких метрах от наших номеров, но пляж весь день пустовал. И что самое поразительное – никакой торговли. Ну, почти никакой. Если кто и выставял какой столик, то на такое короткое время, что и приобрести-то ничего не успеешь. Пришлось мне весьма изловчиться, чтобы успеть к появлению на столиках новых книг Гурудева. Но это очень хорошо,

это здорово.

А еще меня поразила столовая. По прошлой истории одной крупной религиозной организации все мы хорошо знаем, как брат-кришнаит ценит милость Господа в форме *прасада*, и как из-за этого порой можно было даже расстаться с телом, попав в толпу рвущихся к *прасаду* его жгучих «поклонников» и «почитателей». Кроме того, мы даже знали много способов, как на один заветный талон получить несколько порций возделенной пищи. Всё это знание на сей раз мне не пригодилось. У входа в «*прасад*-столовую» почти никого не было, не было никакой давки, и раздача *прасада* происходила весьма спокойно и уверенно. К концу кто-нибудь из служивших на кухне даже выходил и приглашал преданных подойти за добавкой. От неожиданности это всё трогало до слез: «Неужели и дальше так будет?» Иногда один из организаторов фестиваля подходил к нам и спрашивал, всем ли мы довольны, а нам и не на что было ему пожаловаться. Прямо сон какой-то.

В первый день Шрила Гурудев сказал, что позаботится о том, чтобы каждый из приехавших вернулся домой «с полными карманами». Так я и ехал обратно, везя с собой *шуддха-наму*, полученную из лотосных уст Гурудева, и сокровенные отношения с Господом, которые Гурудев вложил в милостиво дарованные им *дикша-мантры*. Он попросил меня (как впрочем и остальных) все силы отдавать служению Хари, Гуру и Вайшнавам и не растрачивать человеческую жизнь на бесполезные занятия. Когда я смогу исполнить это его наставление?

Ну вот, это сладостные воспоминания. Но, как мы знаем, кроме сладкого, в мире существует еще шесть вкусов. Так и на фестивале, несмотря на явное преобладание сладкого вкуса, пришлось отведать и немного соленого, кислого, вяжущего и даже горького. Например, горько и прискорбно было видеть на том одесском фестивале, что кого-то пытались не пустить на *Хари-катху* за то, что он не заплатил требуемые деньги (фестивальный взнос). Это была недопустимая ошибка организаторов фестиваля того года, ведь, согласно *сиддханте*, на *Хари-катху* никак не должны распространяться условия, связанные с фестивальным взносом, который преданные платят на *бхогу* для *прасада* за своё проживание в комнате во время фестиваля. Хорошо, что Гурудев рядом, что он доступен. Он и на *Хари-катху* проведет (если не пускают), и посвящение может дать (даже если тебя и не было в списке). Но разве сами-то мы не должны учиться у него смотреть в суть (*сукирма-дарши*, *сараграхи*), быть выше формальностей, не завидовать (тем, кто не «заплатил», а пользуется теми же благами), не бояться умереть с голоду или не покрыть расходы на фестиваль, верить Кришне, наконец? Это простые истины, но если мы не хотим усваивать их, то как мы усвоим истины более возвышенные?

Другая сторона горьких воспоминаний это отъезд. Очень не хотелось покидать Гурудева и объятий преданных. Не знаю, удастся ли мне еще увидеть Гурудева, но неделю общения с ним я всё-таки получил. И это уже удача. Спасибо всем, кто мне в этом помог.

Харе Кришна.

*Ничтожный и бесполезный,
Шашипад дас*

Калпа-врикша

(Древо, исполняющее желания)

*Сказка для взрослых, написанная Видагдха-Мадхавой дасом,
учеником Шрилы Б.В.Нараяны Махараджа из С.Петербурга*

Шри Гурудев вкладывает

в сердце ученика

семечко лианы преданности –

бхакти-лата-биджу...

...Добрый волшебник подарил нам по крохотному семечку и сказал: «Это *калпа-врикша*, дерево, исполняющее желания. Ему нужны земля, вода, солнце и воздух. И ваша любовь. Оно принесёт вам счастье». Сказав это, он исчез.

- 1) Обманщик! – обругал кто-то доброго волшебника. – Он назвал это деревом, но я вижу только семечко!
- 2) А я верю ему! – возразил кто-то другой, положил подаренное ему семечко в золотой медальон и повесил его себе на грудь, у самого сердца.
- 3) И я верю! – подтвердил третий и, поместив семечко на алтарь, стал ему поклоняться.
- 4) Как хотите! – пожал плечами первый и, равнодушно бросив семечко в сторону, пошёл прочь.
- 5) Какой редкий экземпляр! – воскликнул проходивший мимо ботаник. Он аккуратно поднял брошенное на землю семечко, прижал его к сердцу, зажмурился от счастья – такая удивительная находка! – принёс его домой и поместил в свою большую коллекцию.

«Ему нужны земля, вода, солнце и воздух...» – услышал я в себе голос доброго волшебника.

6) Конечно же! – обрадовался я. – Семечко нужно посадить! Иначе как оно станет деревом?!

Радуюсь своей догадке, я побежал на солнечную лужайку, выкопал небольшую ямку, положил в неё семечко, засыпал его землёй, принёс из ручья воды, полил, потом сел рядом и стал ждать. Я ждал несколько часов, но дерево не выросло. Солнце начало садиться, и мне нужно было уходить. «Что же делать? – думал я. – Ведь если оно вырастет без меня, то, наверное, не узнает, что это я его хозяин. И тогда кто-то другой может появиться здесь и воспользоваться моим деревом, исполняющим желания. Нет! Это было бы несправедливо!»

Я выкопал семечко, решив придти и посадить его снова на следующий день, рано утром. «Может быть, завтра оно успеет прорасти к вечеру?» – думал я.

Но ни на второй, ни на третий, ни на четвёртый день семечко, посаженное утром, к вечеру не проросло. Я перестал его выкапывать, смирившись с тем, что не могу контролировать древо желаний. Оставив его расти на солнечной лужайке, я стал приходить к нему каждый день, чтобы ухаживать и поливать.

Прошла неделя. И вот тёмно-зелёный росток *кална-врикиши* пробился! Счастью моему не было границ! Неожиданно для себя, я ощутил в себе удивительную нежность к этому крохотному побегу. Но спустя несколько дней друзья позвали меня играть с ними, и я пошёл. Потом возникли другие дела, и я делал их; затем третьи... И так, закрутившись в них, забыл я нечаянно о саженце своём. А когда, вспомнив, прибежал, то увидел, что он, едва проклюнувшись, тут же и увял: бойкие сорняки обступили его стеной и заглушили. Сердце моё заныло от жалости к нему. Укоряя себя, выкопал я землю вокруг умирающего моего саженца, открыл его солнечному свету, полил водой из ручья и стал над ним плакать и прощение просить за то, что забыл его. Я стал приходить к нему опять каждый день и ухаживать. И он, будто бы простив меня, ожил. Я так счастлив был, что уже ничего другого не хотел – только бы он жил! И он стал крепнуть и набираться сил, а я – незаметно для себя – гордиться собой: сначала из-за того, что он у меня есть, а после – из-за того, что я его хозяин и что ни у кого, кроме меня, из тех, кто получил в дар семена *кална-врикиши*, дерева желаний ещё нет!

Необъятные крылья высокомерия вознесли меня столь высоко, что моё ощущение собственного превосходства над другими, увеличиваясь день ото дня, распространилось в том числе и на доброго волшебника, милостиво благословившего меня семечком *кална-врикиши*. Я не знаю, в какое чудовище превратило бы меня всепоглощающее и ненасытное тщеславие, продолжайся этот процесс дальше, но моё великодушное, мудрое и бесконечно прекрасное деревце защитило меня.

Однажды, когда я пришёл на солнечную лужайку навестить моё деревце, я увидел, что его больше нет! Видимо, какое-то животное, которое паслось здесь, сделало его своей пищей... Слёзы градом

хлынули из моих глаз! Молния сердечной боли пронзила меня, в одно мгновение испепелив мою гордость. Я катался по земле, выл, стонал, бился головой и проклинал себя – я понял, почему утратил его! Я не мог себе этого простить, но было поздно. Изменить что-либо было уже не в моей власти. И ещё я понял тогда, что не в земле, а в моём сердце пускало свои корни деревце *калпа-врикиши*...

Заливая солнечную лужайку горячими слезами, я распростёрся перед мысленным образом доброго волшебника. Всё моё сознание устремилось к нему. Я просил его о прощении и о милости. Я вымаливал его о снисхождении к себе. Я плакал. Я был безутешен. И он явился. На его лице была божественная улыбка. Очень нежно погладил он меня по голове и мягкими пальцами вытер мне слёзы. Он протянул ко мне руку, держа что-то, приготовленное для меня, и я услышал: «Возьми. Оно пожелало вернуться к тебе». Он разжал пальцы и положил на мою ладонь что-то крохотное. Слёзы счастья залили моё лицо. Я сжал кулак и прижал его к сердцу, чувствуя, как *оно* входит в меня глубоко-глубоко... Туда, куда проникает лишь боль утраты любимого. Боль утраты любимого... Боль утраты любимого...

Я открыл глаза. Я понял, что спал. Я спал на лужайке и видел сон. «*Оно* не вернулось». Эта мысль обожгла меня с головы до ног. Я застонал и стиснул свой кулак ещё сильнее, будто это могло помочь мне удержать в реальном мире *то*, что я получил во сне. Я сжимал пальцы изо всех сил, но чувствовал: они разжимаются. Я закрыл глаза, ведь я не хотел видеть, что *его* нет. По щекам моим вновь побежали слёзы. Губы искривила судорога рыданий. Против моей воли ладонь моя полностью открылась. Я посмотрел на неё. Слёзы застилали глаза и мешали видеть. Но я всё же видел *это* и не мог поверить своим глазам. Я встряхнул головой, и радостный крик вырвался из моей груди: на моей ладони лежало крохотное семечко *калпа-врикиши*!..

Шри Гурудев вкладывает

в сердце ученика

семечко лианы преданности –

***бхакти-лата-биджу*...**

Отв. редактор – Яшода-кумар дас брахмачари

Перевод и редакция – Яшода-кумар дас брахмачари

(Перевод некоторых материалов в этом сборнике – Видьянанда дас, Нава-кишор дас, Расасиндху дас, Дхаранидхара дас, Видьяратна дас)

Вёрстка – Мадхурика даси

Этот 3-й выпуск сборника «Шри Враджа-према» издан при поддержке преданных Красноярска и Дивногорска

Русскоязычный вебсайт: WWW.GAUDIYA-RU.ORG