

Слава Шри Гуру и Шри Гауранге!

Шрила Бхакти Ракшак
Шридхар Дев-Госвами Махарадж

Труд любви

Шри Чайтанья Сарасват Матх
Санкт-Петербург
2020

Шри Чайтанья Сарасват Матх

Основатель-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж
Севаите-президент-ачарья: Его Божественная Милость
Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев-Госвами Махарадж
Книга издается по решению и благословениям ачарьи
русской миссии Шри Чайтанья Сарасват Матха
Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Бимала
Авадхута Махараджа

Свами Шридхар

Труд любви.

Пер. с англ. — СПб: Шри Чайтанья Сарасват Матх,
ООО «Контраст» 2020, — 112 с.

«Труд любви» — небольшая, но значительная книга о духовной жизни. Она составлена на основе бесед великого духовного учителя Шрилы Шридхара Дев-Госвами Махараджа. Центральная тема этой книги — чистая и возвышенная жизнь предавшей души. Что мы должны делать после того, как соприкоснулись с невероятными откровениями подлинного наставника, Гурудева? Ответом является эта книга. Жизнь, наполненная смыслом, радостью высшего поиска, жизнь-служение, активная и самоотверженная деятельность, посвященная лотосоподобным стопам Прекрасного Абсолюта. Пусть выход этой книги побудит читателей заново переосмыслить все эти благородные идеи.

ISBN 978-5-98361-301-0

© 2020. «Шри Чайтанья Сарасват Матх»

Все права на данное издание защищены авторским законодательством РФ, включая право на полное или частичное воспроизведение в любой форме.

От издателей

Мы рады предложить нашим дорогим читателям, вайшнавам и всем, кому интересны духовные знания, эту небольшую, но прекрасную книгу. В ней представлены записи нескольких бесед великого духовного учителя — Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа.

Есть важная духовная истина, гласящая, что Бог избирает Своей обителью сердце чистой души. Поэтому речь учителя так же совершенна, как и слово самого Бога; более того, Бог наделяет Своих святых полномочиями сказать даже больше, чем Он сказал сам в священных книгах. И, конечно, слова Шрилы Шридхара Махараджа относятся именно к такой возвышенной и божественной речи. В них содержится знание, более сокровенное и выраженное более ясно и определенно, чем в речениях древних писаний — *шастр*.

Заглавие этой книги переведено на русский язык по смыслу очень близко к ее изначальному названию “Holy Engagement”. Этот труд издан под руководством Шрилы Говинды Махараджа, ближайшего и любимейшего ученика Шрилы Шридхара Махараджа. Он озаглавлен очень удачно и пронизательно, и у нас нет сомнения в том, что и сам Шрила Шридхар Махарадж одобрил бы такое название. В нем соединяются два очень важных слова, относящихся к подлинной духовной жизни — труд и любовь. Учение Шридхара Махараджа не одобряет созерцательного бездействия и отшельнического ухода от проблем и сложностей. Сутью духовного пути является любовь — любовь к Богу и любовь к учителю. Такая любовь деятельна и проявляется в усилиях, связанных со служением. Один миг служения учителю может даровать больше блага для раскрытия нашего сердца, чем годы, проведенные в пассивной медитации. Неимоверная глубина, которой достигает духовное осознание Шрилы Шридхара Махараджа, и есть итог этого колоссального труда любви.

Обитель Бога — *према-дхама*, тот мир, где чувство бескорыстной любви и жажда вечного служения достигают своего апогея. Где же там место для отстраненной пассивной медитации? Достигая заветной цели своих устремлений,

чистые души обретают вечные трансцендентные формы, идеально предназначенные для деятельной любви. Жизнь проявляется в деятельности, а высший мир — олицетворение принципа жизни, жизнь самой жизни. Все мы предназначены для бескорыстной и деятельной жизни в ослепительно прекрасной духовной реальности. Таково понимание великого *ачарьи* Шрилы Рупы Госвами, следующего по стопам *аватара* божественной любви Шри Кришны Чайтаньи. И, безусловно, сердцем этой книги является комментарий Шрилы Шридхара Махараджа к сокровенному гимну, посвященному Рупе Госвами. «Шри Рупа-манджари-пада», удивительное творение Нароттама Даса Тхакура Махашаи, раскрывает свой потаенный смысл в чудесных словах Шрилы Шридхара Махараджа.

Мы желаем нашим читателям духовного счастья, приходящего от осознания даже частичного смысла этих запредельных молитв. Пусть они и нас благословят на это понимание и пусть труд любви во имя служения этим чудесным идеалам станет истинной и единственной целью нашей жизни.

Издатели

Вступление Духовное преображение

Выдержка из третьей главы
«Джайва-дхармы» —
книги, написанной
Шрилой Бхактивинодом Тхакуром

Удобно расположившись на вершине невысокого холма в уединенной роще Годрумы, Санньяси Тхакур провел весь день, сосредоточенно повторяя Шри Харинам¹. Было уже очень поздно, когда он, сидя неподвижно и глядя в сторону севера, обратил внимание на то, как взошла полная луна, которая мягкими серебристыми лучами осветила всю Навадвипа-мандалу, явив в темноте ночи ее неземную красоту. Неожиданно взору *санньяси* предстало видение божественного го-

¹ Святое Имя Господа.

рода Шри Майяпур, который располагался неподалеку. Очарованный представшей его взору картиной, он воскликнул: «О, какое чудесное зрелище! Я вижу удивительную, прекрасную священную обитель, лучшее из всех святых мест. Берег Ганги переливается разноцветным сиянием сотен украшенных изумрудами дворцов, белоснежные храмы и арки создают атмосферу праздника. Звучащие в отдалении звуки *хари-киртана* заполняют собой все небо. Сотни ликующих преданных, подобно Нараде Муни, играют на *винах* и танцуют². Я вижу светлогожего Махадева³, главного среди небожителей. Играя на своем барабане *дамару*, он громко восклицает: „О Господь Вишвамбхара⁴, пролей на меня Свою милость!“ Танцуя подобно безумцу, он теряет сознание и без чувств падает на зем-

² Нарада Муни — мудрец, обладающий великой мистической силой, позволяющей ему перемещаться с планеты на планету материальной вселенной. Играя на музыкальном инструменте под названием *вина*, Нарада воспевает ведические гимны и молитвы, в которых прославляется Всевышний. Нарату причисляют к семи великим мудрецам (*саптариши*), а также к одному из двенадцати великих преданных Бога (*махаджан*).

³ Господь Шива, один из главных богов материального мира, который олицетворяет собой разрушительное начало.

⁴ Имя, которым Шри Чайтанью Махапрабху нарекли Его родители Джаяннатха Мишра и Шачидеви.

лю. В другой стороне я вижу, как четырехголовый Брахма⁵, сидя в окружении тысячелетних мудрецов, растолковывает им смысл ведических преданий. Вот он произносит очередной ведический афоризм:

**махāн-прабхур ваи пурушаḥ
саттвасйаиṣāḥ правартакаḥ
сунирмалам имам прāптīm
иṣāно джйотир вйайаḥ**

и подробно объясняет его значение: „Личность Бога известен как Махапрабху, верховный господин, способный наказывать и даровать милость. Он *пуруша*, верховная трансцендентная личность. Он тот, кто дарует трансцендентное озарение. Он верховный правитель, исполненный божественного сияния, неисчерпаемый Господь“⁶.

В другом месте Индра и обитатели Сварги⁷ танцуют, исполненные радости, и громко поют: „*Джая Прабху Гаурачандра! Джая Нитьянанда!*“ Даже птицы, сидя на ветвях деревьев, ще-

⁵ Один из главных богов материального мира, который олицетворяет собой созидательное начало, бог-творец.

⁶ Шветашватара-упанишад, 3.12.

⁷ Один из семи райских миров, место обитания Господа Индры. Индра — бог света, молнии, дождя, речных потоков и войны. Предводительствовал воинством богов в их противостоянии демонам.

бечут: „Гаура-Нитай! Гаура-Нитай!“ Все живые существа пребывают в радостном возбуждении, опьяненные *гаура-расой*, нектаром имени Гауранги. Из цветочных садов во все стороны с жужжанием разлетаются пчелы... Похоже на то, что сама богиня материальной природы Пракрити Деви, опьяненная сладостью нектара имен Господа Чайтаньи, заполнила все вокруг красотой и великолепием!

Ах, как же все это удивительно! Я видел Шри Майяпур множество раз, но никогда еще мне не доводилось наблюдать ничего подобного».

Вспомнив образ своего духовного учителя, Санньяси Тхакур произнес: «О Гурудев, теперь я понимаю, что сегодня ты наделил меня своей милостью, явив моему взору духовный Майяпур, трансцендентную *дхаму*, скрытую от взора обычных людей. С сегодняшнего дня я буду всегда находиться в обществе преданных Господа Чайтаньи, а себя буду называть Его преданным. Я вижу, что все обитатели духовного Шри Майяпура носят бусы из *туласи* на шее, знаки *тилаки* на лбу и украшают свои тела святыми именами. Я желаю делать то же самое». Сказав это, Санньяси Тхакур упал на землю, утратив внешние признаки сознания.

Вскоре он пришел в себя и, обнаружив, что трансцендентное видение исчезло, стал горько

плакать. Он лил слезы, вновь и вновь повторяя в глубоком отчаянии: «Какой же я неудачливый! Всего лишь на одно мгновение по милости моего Гуру я обрел божественный *даршан*⁸ святой *дхамы Шри Навадвипы!*»

Следующим утром Санньяси Тхакур забросил в реку свой монашеский посох, *эка-данду*. Надев бусы *туласи* на шею в три ряда, украсив лоб знаками *урдхва-пундры*, *тилакой*, он громко пел: «Хари! Хари!», и радостно танцевал. Вайшnavы, обитатели Годрумы, увидев облаченного в новые одежды *санньяси*, исполненного восторга, почтительно кланялись и говорили ему: «О, как же ты удачлив!» Глубоко тронутый этим, *санньяси* думал про себя: «О мой Господь, я принял одежды вайшнава, чтобы обрести милость преданных, однако возникает другая опасность. Множество раз я слышал такое наставление из уст моего духовного учителя: *тṛṇād апи сунīчена, тарор апи сахищнунā, амāнинā мāнадена кīртанийах садā хариḥ* — „Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, лежащей на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от чувства ложного престижа и всегда быть готовым оказывать почтение другим. Только в таком

⁸ Здесь: созерцание, видение.

состоянии ума можно повторять Святое Имя Господа постоянно“⁹. Те самые вайшнавцы, которых я считаю своими *шикша-гуру*¹⁰, теперь кланяются мне. Что же будет со мной?»

Размышляя таким образом, он подошел к Парамхамсе Бабаджи, который сидел в беседке в тени деревьев *мадхави* и, перебирая в руке четки из *туласи*, чуть слышно повторял имена Господа Хари. Санньяси Тхакур предложил ему почтительные поклоны и встал перед ним, низко опустив голову. Увидев своего ученика в новых одеждах, с сердцем, преображенным возвышенным чувством духовной любви, погруженного в сладость воспевания святых имен, Бабаджи Махарадж поднялся на ноги и нежно обнял его, омывая слезами радости. «О Вайшнава Дас, — сказал он. — Сегодня день великой удачи для меня, ибо я касаюсь твоего святого тела!»

Санньяси Тхакур понял, что эти слова перечеркнули его предыдущее имя. Он без сожалений расстался с ним, чтобы закрыть прочитанную страницу своей жизни и с чистым сердцем вступить в совершенно новую жизнь любовного преданного служения Кришне с новым транс-

⁹ Шри Шикшаштакам, 3. Стих цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антъя-лила, 20.21).

¹⁰ *Шикша-гуру* — духовные учителя, дающие ученикам наставления (*шикшу*).

цендентным именем Вайшнава Дас. Так он оставил одежды *майявади-санньяси*, громкое имя и титул, указывающие на принадлежность к престижному *санньяса-ашраму* и гордость от своих духовных достижений.

Во второй половине дня многие местные вайшnavы из Шри Годрумы и Шри Мадхьядвипы собрались в Прадьюмна-кундже, чтобы увидеть Парамахамсу Бабаджи. Они сели полукругом напротив *бабаджи* и начали повторять Шри Харинам, перебирая в руках четки. Некоторые из них восклицали: «О Гауранга! О Нитьянанда!» Другие восклицали: «О Адвайта-Ситанатх¹¹!» Третьи же восклицали: «*Джая Шачинандана*¹²!» Каждый раз, когда имя Господа слетало с их уст, их глаза застилала слезы. Затем вайшnavы говорили между собой, обсуждая духовные темы. После этого они обошли куст *туласи* и почтительно поклонились друг другу. Дождавшись подходящего момента, Вайшнава Дас тоже совершил *парикраму* вокруг *туласи* и стал кататься по земле, посыпая свое тело пылью, которой касались стопы собравшихся преданных. Удив-

¹¹ Ситанатх — имя Шри Адвайты Ачарьи, означающее «Повелитель Ситы». Сита Деви — супруга Адвайты Ачарьи.

¹² Шачинандана — одно из имен Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, означающее «Сын Шачи».

ленные, вайшnavы стали говорить друг другу: «Неужели это тот самый *санньяси*? Какая удивительная перемена произошла с ним!»

Распростершись на земле, Вайшнава Дас произнес: «Сегодня, осыпав тело пылью со стоп вайшnavов, я обрел великую удачу. По милости моего Гурудева я узнал, что для *дживы* нет другого пути к освобождению, кроме благословения пылью со стоп святых вайшnavов. Пыль со стоп чистого преданного; вода, омывшая его стопы; и нектарные остатки пищи, которой коснулись его уста, — это три трансцендентных лекарства, излечивающих *дживу* от болезни повторяющихся рождений и смертей. Они не только лекарство, но и диета для нее. Они же становятся источником трансцендентного наслаждения для *дживы*, когда она окончательно избавляется от болезни материализма. О вайшnavы, пожалуйста, не думайте, что я пытаюсь блеснуть своей ученостью перед вами. Не скрою, раньше я действительно был горд своими познаниями, но сейчас в моем сердце не осталось места для тщеславия. Я родился в семье *брахмана*, изучил все священные писания и принял *санньяса-ашрам*, высший уклад жизни. Тогда моя гордость достигла наивысшей степени. Однако случилось так, что меня привлекли возвышенные идеалы религии вайшnavов, и семя смирения было посажено в

мое сердце. Постепенно, благодаря вашей милости, я перестал гордиться своим аристократическим происхождением, обширными познаниями и уважением в обществе. Теперь мне известно мое истинное положение: я всего лишь незначительное живое существо, нуждающееся в защите. И потому моя единственная надежда — это лотосоподобные стопы вайшнавов. Мой статус *брахмана*, мое образование и мой *санньяса-ашрам* постепенно вели меня к падению. Я опускался все ниже и ниже. Теперь я приношу все это к вашим стопам и прошу вас принять меня как своего слугу».

Выдержка из «Шри Даша-мула-таттвы», —
книги, составленной Шрилой Бхактивинодом
Тхакурором¹³

**йадā бхрāмаṁ хари-раса-
галад-вайшṇаваджанāṁ
кадāчит сампаśйāṁс тад-анугамане
сйād ручи-йутаḥ
тадā кршṇāvṛтṭйā тйаджати
śанакāир мāйика даśāṁ
сварūпаṁ вибхрāṇо вимала-раса-
бхогаṁ са курате**

¹³ В переводе Шрипада Б. А. Сагара Махараджа.

«После скитания по всем высшим и низшим формам жизни, когда обусловленная душа обретает благословение мимолетного взгляда вайшнава, чье сердце тает в восторге любви ко Всевышнему, Господу Хари, в ней рождается стремление к жизни, проживаемой в следовании за вайшнавом. Благодаря непрестанному воспеванию Святого Имени и прославлению Господа Кришны, ее жизнь в иллюзорном бытии постепенно сходит на нет. Вскоре она обретает присущий ей духовный облик и право наслаждаться радостью подлинного служения Шри Кришне».

Глава первая

Паломничество преданных

Ученик: Пожалуйста, расскажите нам что-нибудь о Шри Навадвипа-дхама-парикраме¹⁴.

Шрила Шридхар Махарадж: Мы должны стараться как можно глубже познакомиться с реалистической точкой зрения на Навадвипу. В этой Навадвипа-дхаме существует множество областей: главных из них — девять. Есть упоминание о том, что они представляют собой девять составляющих преданности:

**ś́раванам̐ к̐ртанам̐ вишñoḥ
смараṇам̐ п̐да-севанам**

¹⁴ *Парикрама* — обход святой области (дхамы) с целью поклонения ее памятным местам и памятования о личностях, с которыми связана эта область, а также памятования о событиях, произошедших здесь. В данном случае речь идет об обходе святых мест Шри Навадвипа-дхамы — области в Западной Бенгалии, где Шри Чайтанья Махапрабху являл Свои деяния.

**арчанам ванданам дāsйам
сакхйам āтма-ниведанам¹⁵**

Симантадвипа представляет *шравана-бхакти*, слушание о Кришне. Восхваление Кришны, *киртан*, представлен в Годрумadvипе. Памятование о Господе, *смаранам*, — в Мадхьядвипе. Служение стопам Господа, *пада-севанам*, — здесь, в Коладвипе. Поклонение с заправленным *ги* светильником и т. д., *арчанам*, — в Ритудвипе. Вознесение молитв, *ванданам*, — в Джакхнудвипе. Выполнение служения в качестве слуги, *дасьям*, — в Модадрумadvипе. Выполнение служения Господу в качестве лучшего друга, *сакхьям*, — в Рудрадвипе. А полное самопредание, *ātма-ниведанам*, представлено в Шри Антардвипе, Майяпуре. Данные места связаны соответственно с этими девятью основными концепциями преданного служения. Путешествуя по этим местам, мы вспоминаем, благодаря свя-

¹⁵ [Махарадж Прахлада сказал:] «Слушать трансцендентное Святое Имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосоподобным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.23).

занным с ними событиями, о том, каким образом из каждого места исходит подобное представление. Все они, вместе взятые, совершенствуют наше понимание того, что есть подлинная преданность.

Атма-ниведанам, полное самопредание — основа всего. По достижении *атма-ниведанам* уровень жизни станет принципиально иным. После того, как мы отдадим себя центральному руководству, все, что бы мы ни делали, будет расцениваться как преданность. Такова преданность. *Атма-ниведанам* — это самоотвержение плюс самопредание. Самопредание предполагает самоотвержение. Эгоистичные действия подходят к концу, самоотвержение также остается позади, и тогда начинается жизнь в самопредании — это и есть настоящая преданность¹⁶.

В жизни преданного нет личных или периферийных интересов. Он трудится исключительно

¹⁶ Здесь говорится о проявлении состояния живого существа в трех сферах бытия. Эгоистичные действия ради себя и своего окружения (в угоду представлений «я» и «мое») удерживают такого деятеля в материальном мире. Самоотвержение (отказ от деятельности ради ее плодов) способно привести личность в мир недифференцированного сознания, мир сияния безличного аспекта Всевышнего, Брахмана. Самопредание, преданность Богу и Его представителям, дает возможность душе достичь духовного мира, мира служения Богу и отношений с Ним.

во имя универсального интереса единого Абсолюта. Преданные — солдаты этого плана бытия. Что бы они ни делали, указание и вдохновение исходят из центра, от Абсолютного Блага. Хотя

Шрила Шридхар Махарадж объясняет это так: «Прежде всего мы должны понять, что существуют три уровня бытия: мир материального наслаждения, мир отречения и мир преданности. Все мы, в той или иной степени, пребываем сейчас в мире материального наслаждения. Но существовать в этом мире мы можем, только эксплуатируя других живых существ, поэтому мир наслаждения можно назвать миром эксплуатации. [...] В человеческом обществе эксплуатация достигает наивысшей степени; здесь каждый пытается жить за счет других. По-другому существовать в этом мире просто невозможно, поскольку это мир эксплуатации.

Буддисты, джайны, последователи Шанкары и многие другие пытаются выбраться из круговорота рождений и смертей и отыскать мир, в котором не существует ни эксплуатации, ни ее последствий. Для того чтобы не подчиняться закону противодействия, закону кармы, они пытаются найти мир отречения, или отрешенности. Так они приходят к концепции *самадхи* — „глубокого сна без сновидений“, идее полного отречения от объективного мира и погружения в свое субъективное бытие. Не позволяя своим чувствам действовать на низшем уровне, они всегда остаются в субъективном мире — как будто глубоко спят, не видя снов.

Вайшнавьи — те, кто служит Верховной Личности Бога, — знают, что существует также и третий мир — мир преданности. Преданность противоположна эксплуатации. В мире материального наслаждения каждый стремится использовать других, но в мире преданности

внешне они выглядят как участники этой сферы раздора, в их сердцах — связь с Абсолютным Благим; поэтому их мотив абсолютно иной. Оценка действий преданных полностью изменяется, хотя внешне выглядит так, будто они совершают все почти точно так же, как и материалисты. Люди этого мира едят, и кажется, что преданные также едят, но на самом деле они не едят: они совершают служение ниспосланным Господом остаткам пищи. Так они действуют.

твайопабхукта-сраг-гандха-вāсо

'лаṅkāра-чарчитāḥ

уччиṣṭā-бходжино дāсāс тава

мāйāм джайема хи¹⁷

любая частица исполнена желанием служить окружающим; но не только им, поскольку истинный ключ к жизни этого мира — служение Центру. Мы — частицы единого целого, поэтому каждый из нас должен быть предан средоточию, Центру этой целостности. [...]

Отвергнув как мир эксплуатации, так и мир отречения, попытайтесь вступить на землю преданности» (из книги «Путь домой, в мир Прекрасной Реальности»).

¹⁷ [Уддхава сказал:] «Мой дорогой Господь, гирлянды, благовония, одежды, украшения и все остальное, что было поднесено Тебе, потом могут брать Твои слуги. Пользуясь этими вещами и питаясь остатками пищи с Твоего стола, мы обретаем способность одолеть влияние иллюзорной энергии» («Шримад-Бхагаватам», 11.6.46; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 15.237).

В «Шримад-Бхагаватам» Уддхава¹⁸ говорит: «Мы победим всю иллюзорную энергию (*майю*) всего лишь одним действием. И что же это? Мы будем принимать все в духе служения. Все, что Ты, о Господь, посылаешь нам, Ты уже принял, уже насладился этим, а мы будем служить этим остаткам, и таким образом будет истощена вся вводящая в заблуждение энергия».

Одному из моих духовных братьев, профессору¹⁹, был брошен вызов со стороны его младшего брата, который, вероятно, также имел ученую степень:

— Что ты делаешь здесь, в Матхе? Ты делаешь здесь то же, что и мы [за его стенами].

Профессор ответил:

¹⁸ Уддхава — один из ближайших друзей и советников Господа Шри Кришны. Играет важную роль в «Шримад-Бхагаватам», где сам Кришна обучает его основам *бхакти-йоги*. Эти наставления Кришны Уддхаве принято называть «Уддхава-гита» — подобно наставлениям Арджуне, которые Кришна дал ему в Бхагавад-гите. Шри Кришна говорит Уддхаве: *на татхā ме приятама, āтма-йонир на śанкараḥ / на ча санкарцаṇо на śрīр, наивātмā ча йатхā бхавāн* — «Мой дорогой Уддхава, ни Господь Брахма, ни Господь Шива, ни Господь Санкаршана, ни богини процветания, ни даже Я сам не дороги Мне, как ты» («Шримад-Бхагаватам», 11.14.15).

¹⁹ Речь идет о профессоре по имени Нишиканта Саннял. Его духовное имя — Нараяндас Адхикари Бхактисудхакар.

— Нет, нет, ты не делаешь того, что делаем мы в Матхе.

— Разве вы не едите?

— Нет, мы не едим.

— Тогда что же вы делаете? Я видел своими собственными глазами, как вы едите.

— Нет, мы не едим. Мы не едим, как ты. В отличие от тебя мы не отправляем пищу в свои желудки. Мы совершаем служение *маха-прасаду*. Наши действия — за пределами твоего понимания. Мы не едим, как ты. В нас нет духа потребления. Мы ничего не потребляем, но мы оказываем почтение тому, что было оставлено Господом.

Таково различие между всеми действиями истинных вайшнавов и мирских людей. На первый взгляд кажется, что вайшnavы совершают те же самые вещи, что и другие: ходят, спят, едят, занимают других деятельностью, зарабатывают деньги, тратят и выполняют множество внешне похожих вещей. Но их позиция совершенно иная. Она связана с Центром. Они вовлечены в центробежное движение, тогда как мирские люди руководствуются своими периферийными, частными интересами. Отличие в том, что одни руководствуются частным, а другие — абсолютным, и это различие очень и очень существенно. Вайшnavы пребывают по другую сторону

самоотвержения, по другую сторону отреченной жизни. Между материалистично настроенными людьми и вайшнавами лежит сфера полного отречения. Материалисты находятся по одну сторону, вайшнавцы — по другую.

Необходимо осознавать, что есть настоящая преданность. Обычно это невозможно понять, наблюдая внешнюю деятельность преданных, но это осознание приходит благодаря особому видению. Угол зрения должен быть изменен.

Существует множество случаев, историй и мест, связанных со Шри Навадвипа-дхама-парикрамой, но все предназначено для того, чтобы помочь нам в нашей жизни настроить абсолютное видение. Если человек сможет понять это, то благодаря *парикраме* по разным святым местам и слушанию о местных «исторических» событиях, он получит вечные наставления относительно различных концепций преданности. Таким образом он обретет вдохновение.

Это не *парикрама* обычных людей традиционной индуистской части общества, которые также отправляются в паломничество. Обычные люди соприкасаются со святыми местами и получают некую толику святого общения, но их главная цель — обретение некоей незримой помощи в своей повседневной жизни. Они хотят, чтобы желания этой повседневной жизни удов-

летворялись посредством некоей невидимой помощи со стороны небожителей. Это *пунья-карма* — желание обрести добродетель, которая способствует успеху в их повседневной жизни в соответствии с их представлениями. Это не *шуддха-бхакти*²⁰.

Цель последователей Гаудия Матха²¹ совершенно иная, она не находится ни на одном из различных уровней знания, достичь которые стремится современная образовательная система. Современные ученые не могут даже и помыслить о том, что чистая духовная жизнь вообще возможна. Они считают, что духовная жизнь может быть лишь фикцией, приносящей другим людям страдания. Согласно так называемым ученым мужам, духовные искатели сражаются со своей тенью, гоняясь за чем-то невозможным и воображаемым. Они считают, что преданные следуют за фантасмагорией и суеверием.

²⁰ *Шуддха-бхакти* — чистая, лишенная примесей кармы (деятельности ради материальных результатов) и *гьяны* (знания ради освобождения из мира эксплуатации), преданность Богу.

²¹ Гаудия Матх — духовно-просветительская организация, основанная Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром в 1918 году в Калькутте ради проповеди идеалов гаудия-вайшнавизма. Впоследствии миссия распространилась по всей Индии.

**йā нишā сарва-бхūtāнāм тасйāм
джāгати самйāmī
йасйāм джāграти бхūtāни сā
нишā пащйато мунех²²**

Но мы, с другой стороны, считаем, что все как раз наоборот — это они гонятся за фантазмагорией, которую называют реальностью. Они гонятся за преходящими достижениями. Они считают, что бессмертие невозможно, и Сократ вынужден был заплатить очень высокую цену за заявление о бессмертии души. Ценой своей жизни он провозгласил, что душа бессмертна. Они возражали: «Нет ничего бессмертного, поэтому глупо пренебрегать преходящими наслаждениями; давайте наслаждаться всем, чем только возможно». Такой была их точка зрения.

Наша точка зрения состоит в том, что мы желаем бодрствовать на том плане жизни, который является тьмой для них. Суть в том, что душа бессмертна и что существует и бессмертный мир — не только бессмертная, но и нектарная реальность. *Шрнванту вишйве амртасйа*

²² «То, что ночь для людей, склонных к чувственным наслаждениям, то день для йога, владеющего собой. То, что день для живых существ, пребывающих в иллюзии, то — ночь для мудреца, обладающего духовным восприятием реальности» (Бхагавад-гита, 2.69).

*путрāх*²³: «О вы, сыны нектара, внимайте. Вы вечны, и вы дети той земли²⁴. Почему же вы столь много страдаете? Вы стали жертвами смерти, но в действительности это не так. В вашей жизни есть непостижимо более высокое предназначение. Возвращайтесь! Возвращайтесь в свое собственное измерение. Возвращайтесь домой». Таков главный призыв Упанишад, наиболее древнего явленного писания.

Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху пытаются не только призывать к теистической жизни, но и призывать к теизму в его полноразвитой форме: и это семейная жизнь с Богом — семейная жизнь с Абсолютной красотой и очарованием. «Твое место только на коленях у любящего отца или любящего супруга».

«Сделай или умри» — таков девиз последователей Махапрабху. Давайте же попробуем. Давайте стараться изо всех сил обрести то, что является нашим собственным истинным предназначением. Никаких компромиссов. На этом пути не должно быть никаких компромиссов, но мы должны сражаться до конца, и мы должны быть готовы к борьбе. Наш Гуру Махарадж, Прабхупада Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати

²³ Шветашватара-упанишад, 2.5.

²⁴ Речь идет о духовном измерении бытия — месте, где нет мук рождения и смерти, болезней и страданий.

Тхакур, был *ачарьей* всего Гаудия Матха, и его природа была именно такова. Он никогда не полагался на удачу, не готовился согласиться на какой-либо компромисс — ничего подобного.

Прахупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур готовился вести борьбу почти в одиночку против целого мира — против всех, когда-либо известных миру, уровней культуры. Его опорами были только «Шримад-Бхагаватам» и Шриман Махапрабху. Он шествовал с «любовью в сердце и Богом над головой». Над его головой были Махапрабху и «Бхагаватам». Он стоял один, чтобы довести до конца их дело. Он желал сражаться не только в Бенгалии, провинции Махапрабху, и не только в Индии, но также и за ее пределами.

Он хотел атаковать высочайшую цитадель современной цивилизации — западный мир, научную цивилизацию. Они так гордятся своими нынешними достижениями, но Шрила Сарасвати Тхакур Прахупада желал сокрушить саму систему современной заблудшей цивилизации. Он намеревался разрушить ее и над развалинами возвести божественный храм. Он желал воздвигнуть храм Господа над суетным миром. Он хотел представить не полуправду, но правду во всей полноте, или, согласно его словам, «полноразвитый теизм» в соответствии со «Шримад-

Бхагаватам». Мы не должны останавливаться на полдороге или удовлетворяться частичным прогрессом, мы должны заключать только крупные сделки, и это представление «Шримад-Бхагаватам»:

ависмртих кршна-падāравиндайох...²⁵

Концепция теизма вытекает из этих строк. Это непрерывное существование под святой защитой божественных стоп Кришны: поддерживать свою жизнь, постоянно участвуя в различного рода деятельности и размышляя: «Руководство нисходит свыше, божественные стопы Кришны надо мной». Благодаря подобному отношению мы сможем легко в мгновение ока избавиться от всего чуждого внутри нас. Непрестанное памятование о лотосоподобных стопах Кришны, о связи с Кришной, моментально устранил все трудности на пути, равно как и все низменное и недостойное. Наш Шрила Гуру Ма-

²⁵ *Ависмртих кршна-падāравиндайох, кщиноти абхадра̄ни ча йам таноти / саттвасйа шуддхим парамāтма-бхактим, джнāнам ча виджнāна-вирāга-йуктам* — «Памятование о лотосоподобных стопах Господа Кришны уничтожает все неблагоприятное и награждает величайшим счастьем. Оно очищает сердце и дарует преданность Высшей Душе, наряду со знанием, обогащенным реализацией и отречением» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.55).

харадж говорил: «Гаудия Матх поддерживает достоинство человечества. Мы должны понять, что рабство у Кришны — наиболее достойное положение души. А все, противоречащее этому идеалу, недостойно. Единственный стандарт жизни порядочного человека — понять и принять свое подчиненное по отношению к Абсолютной Истине положение. Признание того, что является истинным и реальным, и на этом основании перемена собственной жизни к более возвышенному состоянию, не является чем-то недостойным. Понять свое должное положение, признать свой истинный долг и исполнить его — такова жизнь порядочного человека; должно принять то, что является истиной. То, что считается недостойным, будет устранено очень быстро. А то, что действительно предназначается для нашего блага и является благоприятным для нас, будет усиливаться».

В настоящее время концепция вашей жизни порочна. Ум, разум и всевозможные усилия ради эксплуатации — все это порочно. Но ваше существование будет очищено от всех видов осквернения. Оно очистится, и ваше истинное «я» выступит в своей первозданной славе, и вы обнаружите, что обладаете приносящей счастье и основанной на преданности связью со Сверхдушой, со Сверхзнанием. Вы соприкоснетесь с

истинным знанием — с чистым, личностным видом знания, — его атрибутами и организованным существованием.

Что бы вас ни привлекало в настоящее время в этом материальном измерении, обесценится. Вы откроете для себя подлинную привязанность. Сейчас ваши привязанность, влечение и любовь отклонены от правильного направления, но они займут свое истинное место. Отличительная особенность в том, что вы обретете истинное положение, где этот дар любви и привязанности найдут особую опору, надлежащее место, к которому они будут направлены. Такова преданность.

Глава вторая

**В поисках
секрета жизни**

У нас должно быть рвение связаться с *садху* высочайшего уровня и отказаться от стремления общаться с обыкновенными людьми. Если мы позволим себе общение с обыкновенными людьми под предлогом проповеди, сбора пожертвований или чего бы то ни было еще, это пагубно скажется на нашем мотиве.

**вāчо вегам манасах кродха-вегам
джихвā-вегам ударопастха-вегам
этāн вегāн йо вищახета дхйрах
сарвām апймām пртхивйīm са шйищйāt**²⁶

Вдохновленный советом Шримана Махапрабху, Шрила Рупа Госвами²⁷ переложил Его наставление на поэтический язык.

²⁶ «Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире» (Шрила Рупа Госвами. «Шри Упадешамрита», 1).

²⁷ Шрила Рупа Госвами — вайшнавский святой и богослов, один из ближайших сподвижников Шри Чайтаньи

Вāчо вегам — человеку не следует привыкать много говорить; говорить всегда, не разбираясь, хорошее это или плохое. Также *манасах*: незрелый поток мыслей необходимо сдерживать. Ум обычно думает о войне, о поразительных научных открытиях, о лихорадочном зарабатывании денег и т. д. Алчные люди всегда стремятся находиться в обществе миллионеров, но не следует позволять уму гоняться за подобными вещами. Те, кто исполнен вожеления, всегда ищут красивых женщин. Таково их занятие. А те, кто контролирует свои чувства, постоянно ищут различные концепции Нараяны. Поэтому необходимо сдерживать обыденный поток мыслей, направленный на потребление и привлекательные вещи. Мы не должны позволять потоку наших мыслей течь то туда, то сюда, то одновременно в разные стороны.

Кродха-вегам. Иногда может возникнуть гнев, и он приносит несчастье. Неизбежно гнев будет порождать обратное действие, поэтому мы долж-

Махапрабху. Принадлежал к шести Госвами Вриндавана, которые широко представили учение Шри Чайтаньи Махапрабху и личным примером поддерживали Его духовные стандарты после Его ухода из этого мира. Именно Рупа Госвами по воле Махапрабху возглавил Его духовную преемственность (*сампрадаю*), которая в честь Рупы Госвами стала носить название *рупануга-сампрадая*.

ны пытаться сдерживать этот направленный на гнев поток мыслей. И, тем не менее, мы должны стремиться использовать для служения Кришне все, что бы ни оставалось у нас ото всех этих негативных явлений.

*‘Кāма’ кр̥ṣṇа-кāрмāрпаṇе, ‘кродха’ бхакта-двещи-джане*²⁸. Размышления, намерения и т. д. могут быть использованы в служении Кришне. Мы должны стараться использовать возникающий внутри нас гнев, ища поддержки, опираясь на преданных, и таким образом мы очень быстро сможем избавиться от этого чувства. Свободный поток мыслей может быть направлен на *садху-сангу, хари-катху* и использован в ней. *Праджалпа* — это излишнее обсуждение мирских дел. Также нам не следует стремиться к общению с кем бы то ни было, не рассудив прежде, будет ли его общество благоприятным для нас.

²⁸ *‘Кāма’ кр̥ṣṇа-кармāрпаṇе, ‘кродха’ бхакта-двещи-джане, ‘лобха’ сādху-санге хари-катхā / ‘моха’ иц̣ṭа-лāбхавине, ‘мада’ кр̥ṣṇа-гуṇа-гāне, ний̣ўкта кариба йатхā татхā* — «Свое вожеление я направлю на служение Кришне; гнев обращаю на тех, кто враждебно относится к преданным; в обществе истинных преданных я буду жадно внимать рассказам о славе Господа; я почувствую себя обманутым, если не смогу достигнуть своего любимого Господа; и, опьяненный, я буду воспевать славу Кришны. Таким образом я привлеку своих врагов к преданному служению» (Шрила Нароттам Дас Тхакур. «Према-бхакти-чандрика», 2.10).

Джихвā-вега означает наше влечение к определенному вкусу. Кто-то может иметь особую тягу к острому, другой — к горькому, третий — к сладкому, четвертый — к кислому и т. д. Нам следует пресекать стремление языка вкушать определенную пищу. Каким образом? Процесс таков: принимая что-либо, нам следует помнить о том, с каким удовольствием *садху*, Гуру или Господь первыми попробовали это. Материальное должно занимать подчиненное положение, и наше внимание следует направлять в сторону субъективного переживания того, как Высшее уже попробовало это. Это ключ к освобождению от материалистичного вкуса.

Махапрабху старался избегать сладкого: «Я *санньяси*, поэтому должен придерживаться идеала. Если Я приму приятное для чувств, то все будут следовать этому примеру, и это пагубно скажется на них».

Тогда Сварупа Дамодар²⁹ сказал: «Это негативная сторона, но позитивная точка зрения в

²⁹ Шрила Сварупа Дамодар — один из самых близких спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, Его второе «Я». В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 11.76) содержится следующий стих: *бхатṭācārya кахе, — эи сварупа-дāмодара / махāпрабхура хайа и́нха двитийа кале-вара* — «Шри Сарвабхаума Бхаттачарья ответил: „Это Сварупа Дамодар. Он, по сути, является продолжением тела Шри Чайтаньи Махапрабху“».

том, что человеку следует принимать *прасадам*. У личности должно быть переживание того, как Джаганнатх³⁰ попробовал приготовленное». Нам следует перейти из объективного мира в субъективный. Все чувства должны быть сфокусированы и направлены к высшему измерению, их следует извлечь из низшего измерения.

Удара-вега. «Я съел еще не достаточно много. Мой желудок кажется пустым, поэтому я буду есть еще». Подобная склонность принимать все больше и больше называется *удара-вега*.

Джихвā-вега относится ко вкусу, к качеству, а *удара-вега* — к количеству. *Упастьха-вега* — это склонность или сильное желание получать удовольствие в обществе женщин. Мы получили наставления о том, что эти три явления находятся в одной линии и помогают друг другу: *джихвā-вега*, *удара-вега* и *упастьха-вега*. Чтобы избавиться от них, мы должны быть очень предусмотрительны. Они служат причиной множества несчастий в жизни человека. Они сгубили множество жизней. В наших отношениях с ними мы должны быть очень осторожны.

³⁰ Джаганнатх — Господь Вселенной. Поклонение Джаганнатху более всего распространено в индийском штате Орисса. Здесь, в городе Пури, находится храм Джаганнатха, которого в вайшнавизме почитают как одно из проявлений Господа Кришны.

**... этāн вегāн йо вищახета дхйраḥ
сарвām апймām пртхивйм са шиппйāt**

«Тот, кто в силах преодолеть все эти трудности, — настоящий *госвами*, и он способен контролировать весь мир. Он может принять в качестве учеников население всего мира. Никакое количество учеников не заставит его отклониться от его положения». Все это было дано в качестве предостережений для *садху*, которые выступают под флагом Шри Чайтаньядева.

Но как же мы сможем сблизиться с *садху*?

**дадāti пратигрхṇāti,
гухйām āкхйāti прчхатй
бхункте бходжайате чаива,
щад-видхам прйти-лакшанам³¹**

Мы сможем усиливать нашу привязанность и любовь к *садху*, давая ему сырье и принимая его *прасад*, — необходимо давать и принимать. Давать то, что может быть использовано им, и принимать все то, что нам необходимо, но ничего нового.

³¹ «Приносить дары, принимать дары, открывать сердце, расспрашивать о сокровенном, принимать и предлагать *прасадам* — таковы шесть симптомов любви, которой делятся преданные друг с другом» (Шрила Рупа Госвами. «Шри Упадешамрита», 4).

Мы не будем стремиться приобретать что-то новое, но будем желать только то, что было использовано Гуру и вайшнавами: будь то гирлянда, одежды, украшения или что бы то ни было еще. Мы должны стремиться жить тем, что оставляют вайшнавны. Мы должны преподносить новые вещи *садху* и жить тем, что они оставляют.

Гухйам акхийāti — я должен открывать свои самые сокровенные чувства *садху*: «Внутри себя, в самой глубине своего сердца я ощущаю все эти многочисленные особенные проявления. Хороши или плохи эти чувства? И если они плохи, то каково лекарство?» Мы должны представить на его рассмотрение самую сокровенную часть своего сердца с тем, чтобы он смог изучить ее и поступить соответствующим образом.

Прчхами — мы станем вопрошать *садху*: «В чем секрет твоей святой жизни? Пожалуйста, скажи мне, и я буду стараться следовать этому примеру, чтобы избавиться от обстоятельств, в которых пребываю сейчас. Как ты достиг освобождения?» Мы будем стараться хранить секреты успеха жизни от *садху*. *Бхункте бходжайате чайва* — мы будем кормить его и принимать его *прасадам*.

Если мы будем следовать вышеизложенным наставлениям, то приблизимся к личности.

Если мы общаемся таким образом с плохим человеком, то станем плохими, а если с хорошим, то — хорошими. Существует два типа воды: очищенная и грязная. Грязная вода может быть очищена. Возвышенные *садху* могут забирать плохие мысли у других людей, не загрязняясь. В их сердцах пребывает Говинда³². Говинда бесконечен, и Он может поглотить любое количество нечистых вещей, поэтому сердца *садху* не могут быть загрязнены.

**йāре декха, тāре каха ‘кр̥шṇа’-упадеśа
āmāра āджñайа гуру хаṅа тара’ эи деśа³³**

«Кого бы ты ни встретил, говори с ним только о Кришне».

Это должно быть нашим девизом. Тот, кто следует этому, — истинный последователь Махапрабху — не Кришны. Кришна почти всегда окружен Своими близкими, но когда Он при-

³² Говинда — одно из имен Господа Шри Кришны. Санскритское слово «go» имеет несколько значений: «корова», «земля» и «чувства». *Винда* — «защитник», «покровитель». Таким образом, имя Говинда в трех значениях — «Защитник коров», «Покровитель чувств» и «Хранитель земли».

³³ «Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и „Шримад-Бхагаватам“ . Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.128).

ходит как Махапрабху, Его главный интерес — дать доступ в Свой круг. «Продолжай дело расширения. Первым делом раздай Меня в форме звука. Это Мой самый всеобъемлющий, тонкий и действенный аспект. Постепенно здесь ты обнаружишь все. Первичная связь — с Моим звуковым аспектом».

Его звуковой аспект всеобъемлющ. Он может прийти издалека, а затем проявятся Его облик, цвет, затем качества, Его окружение и Его деяния. И в это время преданного наделяют определенной обязанностью, посредством которой он присоединяется к *лиле* Господа.

Глава третья

Признание божественности

Ученик: Когда мой *дикша-гуру*³⁴ пребывал здесь в проявленной форме, он давал мне духовные наставления, поэтому он также был моим *шикша-гуру*. После его ухода руководством для меня служат его книги, аудиозаписи, а также общие наставления. Можно ли его все еще считать моим *шикша-гуру*? Являются ли сейчас его книги и аудиозаписи моими *шикша-гуру*?

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно, но в пассивной форме. Обычно функция *чайтья-гуру*³⁵ более действенна в подобной ситуации. Если вы не в состоянии понять конкретный отрывок [священного писания], тогда вы не може-

³⁴ *Дикша-гуру* — духовный учитель, дающий связь с Богом через принятие учеником Его звукового аспекта — Святого Имени. Внешне это выглядит как духовное посвящение (*дикша*), во время которого духовный учитель (Гуру) дает своему ученику *мантру*, соответствующие наставления и вручает четки для молитвы.

³⁵ *Чайтья-гуру* — духовный учитель, действующий изнутри; внутренний голос, который некоторые люди способны слышать в определенных ситуациях и при условии наличия надлежащей духовной чуткости.

те двигаться дальше. Пассивным образом это изложено вам, но вы должны извлечь истинный смысл; другой вайшнав может увидеть здесь нечто большее. Поэтому говорится: *джāхо бхā-гавата пада вайшнавера стхāне*. Если вы хотите изучать «Бхагаватам», вы должны отправиться к *вайшнава-ачарье*, к учителю-вайшnavу, и читать книгу под его руководством, в противном случае вы можете не понять ее истинного смысла. Вы должны читать вайшнавское писание с помощью *вайшнава-ачарьи*. Пассивный *шикша-гуру* может помочь вам напоминаниями, но если вы не в состоянии что-то понять, книга не придет, чтобы избавить вас от заблуждения. Но живой *шикша-гуру*, *садху*, укажет на заблуждение и объяснит неверное понимание. Необходимы как *садху*, так и *шастра*, но *садху* — важнее. В отсутствие живого писания, *садху*, пассивное писание, *шастра*, здесь для того, чтобы помочь нам.

Ученик: Является ли *чайтья-гуру* пассивным?

Шрила Шридхар Махарадж: Он не пассивен, но это нечто неопределенное внутри нас, и мы не всегда способны услышать его советы. Его совет труден для понимания.

Ученик: Может ли *чайтья-гуру* быть проявлением как нашего Гурудева, так и Кришны?

Шрила Шридхар Махарадж: Да. Когда мы, стоя перед Гурудевом, внутренне вопрошаем его о чем-то: «Пожалуйста, наставь меня, что делать в этой конкретной ситуации. Что я должен делать?», тогда мы можем почувствовать нечто: «Мой Гурудев дает такое-то указание». Если мы чисты, то будем способны получить от него подлинное разъяснение.

Также, читая Бхагавад-гиту, мы можем спрашивать Кришну: «Каков истинный смысл Твоих слов? Пожалуйста, позволь мне понять». В соответствии с нашим положением, мы будем в состоянии понять, дает ли Кришна совет: «Смысл Моих слов таков...» Но все это неуловимо и зависит от уровня понимания человека.

Ученик: Многие из нас не имели возможности часто видеться или разговаривать со своим Гурудевом. Как же духовный учитель узнает о деятельности своих учеников? Иногда духовный учитель находится далеко от своих учеников. Каким образом он при этом поддерживает с ними связь?

Шрила Шридхар Махарадж: Он может получить общее представление из писем ученика, с его слов, а также от других. Из одного, двух или большего количества источников он может составить мнение как о том, чем занимается ученик, так и о его нынешнем уровне духовного

развития. По поступкам, выражениям и стремлениям ученика совсем не сложно понять его общее положение и уровень. Существует множество способов проверки.

Обычно говорится о том, что о человеке не стоит судить по его одежде, но о нем можно судить по его словам. Но в жизни в преданности Богу о человеке можно судить даже по характеру его одежды, равно как и, конечно же, по его словам, деятельности, привязанности к чему-либо и т. д.

Если в таком сложном механизме, как компьютер, грязь будет накапливаться и послужит причиной сбоев в работе, специалист сможет понять причину неисправности. Аналогичным образом, об уровне личности можно узнать из произносимых ей слов и из совершаемых ею поступков. В числе многих признаков, благодаря которым можно понять положение личности, — ее стремление и привязанность к различным конкретным видам долга.

В общем, некоторые могут стремиться к отречению, другие — к эксплуатации, а третьи — к преданности Богу. В группе склонных к преданности одни могут иметь склонность к преданности Божеству, иные — к преданности вайшнавам, третьи — к преданности Гуру. Положение преданного можно оценить в соответствии с тем,

куда направлены его энергия и рвение. Существует множество признаков, по которым можно определить различные уровни преданных.

Также положение преданного можно оценить согласно характеру его вопросов. Что он желает знать? В *шастрах* перечислены различные уровни вопросов и наставлений.

Ученик: Сохраняется ли связь с духовным учителем после его ухода? Знает ли духовный учитель и далее о деятельности ученика?

Шрила Шридхар Махарадж: Наше отношение должно быть таковым: следует считать, что свыше он видит все.

Мы не можем обладать полным знанием о своем Гурудеве. Наш Гуру Махарадж, Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, сказал одному преданному после его пятнадцатилетнего непрерывного служения в качестве *санньяси*: «Ты не узнал меня. Ты не смог ни увидеть меня, ни встретиться со мною». Благодаря этому примеру мы можем понять, что ученику очень трудно осознать, на каком уровне находится Гурудев.

Этот ученик был одним из наиболее известных *санньяси* среди последователей Шрилы Прабхупады, но в последние дни Шрилы Прабхупады этот *санньяси* совершил определенный вольный поступок, что и побудило нашего Гуру

Махараджа сделать это замечание: «Ты не смог встретиться со мною. Ты не смог увидеть, кем я являюсь».

Иными словами, мы поняли, на что указывал Гуру Махарадж: «Ты пытаешься набрать последователей среди *грихастх*³⁶, а не быть моим учеником. Ты располагаешь некоторым количеством людей и денег, и ты думаешь, что я хочу людей и денег, поэтому ты поставляешь мне все это. Ты думаешь, что люди и деньги — твоя собственность, и иногда ты даешь мне что-то в качестве взятки, а затем возвращаешься к поддержанию своего положения. Но я приказываю тебе быть моим человеком и всегда, на все сто процентов, работать в моих интересах и никогда не подпадать под влияние мнения общества о каком-либо соблазне материального мира. Ты на сто процентов должен быть моим слугой. Все, что бы ты ни совершал, должно быть свободным от какой-либо связи с внешним миром. Никаким образом никакая внешняя связь не должна влиять на тебя. Ты всегда должен быть чистым. Ты должен управлять миром, а не устанавливать какие бы то ни было связи или привязанности в нем. На все сто процентов ты должен быть моим. Таковым должно быть твое положение. Ты дол-

³⁶ *Грихастха* — домохозяин.

жен быть моим человеком, и ты не должен принимать никаких обязательств по отношению к внешнему миру. А не так, что под видом преданности ты будешь приходить и просить меня действовать в их интересах. Ты должен быть всегда, на все сто процентов, моим и на этих условиях вступать в отношения с внешним миром, будь то люди, деньги, слава или что бы то ни было еще. И эта связь не должна быть пассивной».

С другой стороны, Васудева Датта³⁷ просил Махапрабху от имени всех людей: «Пожалуйста, прими их. Я выступаю как их поручитель. Если Ты желаешь, Ты можешь отправить меня навечно в ад, но, пожалуйста, прими их». Но это настроение иного рода. Здесь нет недостатка веры в Центр; скорее, в его словах проявлен наиболее глубокий уровень веры в Центр, хотя кажется, что он на свой риск просил за людей.

Ученик: Также говорится: *чакшу дāна дила джей джанме джанме прабху сеи* — «Тот, кто дарует мне трансцендентное видение, является

³⁷ Васудева Датта — один из близких последователей Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды, преисполненный сострадания ко всему живому, Васудева Датта попросил, чтобы Махапрабху возложил на него грехи и карму всех душ, страдающих в материальном мире, а его отправил навечно в ад, позволив всем обитателям мироздания достичь освобождения из мира смерти.

моим господином, из жизни в жизнь»³⁸. Итак, действительно ли связь с духовным учителем вечна, из рождения в рождение?

Шрила Шридхар Махарадж: Конечно. Но мы не должны отождествлять его с внешним видом, который мы воспринимаем своими физическими чувствами. Необходимо отождествление с внутренним, и это видение будет возрастать соответственно нашему внутреннему росту. Наше восприятие будет углубляться и преобразовываться от *пракрита* к *апракрита*, от материального к трансцендентному. Соответственно тому, как меняется наше видение, способ, с помощью которого мы воспринимаем Гурудева, будет меняться. Обычно представление о человеке сначала составляют по его одежде, затем по его телу, затем по его уму, а после — по его интеллекту. Насколько разовьется способность наших глаз видеть в истинном свете, настолько то, что мы видим, изменит свой внешний вид.

Ācāryām māṁ vidjānīyāt — Господь говорит: «Изначально Я тот, кто является *ачарьей*. На различных уровнях и в различных формах это Моя функция»³⁹. В одно и то же время раз-

³⁸ Шрила Нароттам Дас Тхакур. «Шри Гуру-вайшнава Махатмья-гити», 3.

³⁹ *Ācāryām māṁ vidjānīyān nāvamānyeta karhicit / na martīya-buddhīāsūyeta sarva-devamāyo gurux* — «Каж-

личные *ачарьи* могут одновременно работать вместе. Они находят общую опору в своем Шри Гурудеве, но, подобно множеству ветвей дерева, они во многом отличаются друг от друга. И все же идеал таков: *ācārīam mām vidjānīyāt*. Идеал развивается от грубого к тонкому. В соответствии с глубиной проницательности наблюдателя, некоторые факторы предстают общими, некоторые отличными.

Различной силы духовное видение будет раскрывать различные подлинные сущности *ачарьи*, и это будет совершаться в разных *расах* (божественных взаимоотношениях) до высочайшего положения через постепенный процесс постижения. В противном случае это будет *мартья буддхи*, материалистичное представление о Божественном; и это преступление, это невежество. Оно ошибочно.

Мы должны вырваться из ловушки отождествления реальности с физической формой, передаваемой нашим чувствам. Глаз — обманщик; он не может видеть истинную форму. И слух — обманщик. Облик *ачарьи* не *индрия-грахья*, он

дый должен относиться к *ачарье*, как ко Мне самому, и никогда не пренебрегать им никаким образом. Никто не должен завидовать ему, считая его обыкновенным человеком, так как он является представителем всех богов» («Шримад-Бхагаватам», 11.17.27).

не воспринимается чувствами; он *индрия-тита*, пребывающий за пределами чувственного восприятия. Поскольку мы находимся в таком низменном положении, мы должны постепенно двигаться к внутреннему миру с помощью образа, который видим перед собой. Но намного большую значимость имеет способность видеть глубже. *Ачарья* порой носит зимнюю одежду, порой летнюю, но нам не следует отождествлять его с одеждой, даже несмотря на то, что она также неразрывно связана с его телом. Аналогичным образом, *ачарья* может проявлять себя обладателем молодого тела, но впоследствии его тело постареет. Подобным образом, в одном рождении он может прийти в одном теле, а в другое время он может прийти в другом теле. Один и тот же *ачарья* может приходиться в разных обликах в разное время. От внешнего мы должны двигаться к внутреннему. Также это относится к нам самим. Если я утрачу это состоящее из плоти и крови тело и вместо него буду обладать только тонким телом, то тогда я увижу Гуру в форме его тонкого тела, а не в форме этого физического тела. У *деват*, *гандхарвов* и *сиддх*⁴⁰ также есть свои

⁴⁰ *Деваты* — боги, божественные личности. *Гандхарвы* — божественные существа, певцы и музыканты, услаждающие своим искусством *деватов*. *Сиддхи* — великие

Гуру, но ни они, ни их *ачарьи* не обладают материальными телами. Поэтому мы должны пренебречь внешним представлением и вступить в сферу внутреннего восприятия, и это станет наиважнейшим для растущего духовно ученика. Это не значит, что он будет относиться с пренебрежением к внешнему облику Гурудева, но он будет видеть истинную значимость и истинное присутствие внутри.

Нам следует поклоняться тому, что оставляет *ачарья*, — его пальто, его ботинкам, его сандалиям и т. д., — но это не означает, что подобные вещи будут занимать высшее, по отношению к его собственному телу, положение. Аналогичным образом, если мы стремимся оказать ему некое служение физического характера, но он не желает этого, тогда нам не следует делать этого. Если я собираюсь помассировать его стопы, но он говорит: «Нет-нет, я не хочу этого», тогда нам следует воздержаться от этих действий. Его внутреннее желание будет высшим. Таким образом, мы должны совершать движение от грубого к тонкому, но это отнюдь не означает, что мы будем питать отвращение ко всем внешним вещам. Мы должны относиться к ним с почте-

йогини, которые, благодаря углубленной практике йоги, обрели сверхъестественные мистические способности.

нием, но большее значение должно придаваться внутреннему, как более высокому и глубокому представлению. *Эхо бāхйā āге каха āра* — «Это поверхностно, двигайся глубже». Мы продвигнемся вперед настолько, насколько глубоким будет наше видение.

Ученик: В случае Билвамангала Тхакура⁴¹ его Гурудев говорил с ним через проститутку Чинтамани, и Билвамангал признал ее как своего Гуру.

Шрила Шридхар Махарадж: Но это не означает, что он возвратился к Чинтамани. Он принял Чинтамани как своего первого Гуру. По ее совету он пошел к Сомагири и оттуда отправился во Вриндаван, отвергнув своего более раннего наставника⁴². Он признавал, что Чинтамани

⁴¹ Билвамангал Тхакур — вайшнавский святой, живший в IX–X веках нашей эры. Автор санскритской поэмы «Кришна-карнамрита», которую Шри Чайтанья Махапрабху принес из Своего путешествия по Южной Индии.

⁴² В «Кришна-карнамрите» содержится такой стих: *чин-тāмаṇир джайати сомагирир гурур ме, шикшā-гуруи ча бхагавāн шикхи-пиṅча-маулих / йат-пāда-калпатару-паллава-шекхарецу, лīлā-свайāmвара-расам лабхате джайаирīх* — «Слава Чинтамани и моему дикша-гуру Сомагири! Слава моему шикша-гуру, Верховному Господу, чей венец украшает павлинье перо! Под сенью Его лотосоподобных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшири [Радхарани] наслаждается божествен-

была его отправной точкой, но не оказывал ей настолько глубокого уважения, чтобы остаться и служить ей. *Эхо бāхйа āге каха āра*: прогресс означает отвержение. Движение вперед предполагает своего рода отвержение, некое изменение понимания, в противном случае оно будет застывшим и статичным.

Ученик: Означает ли это, что в развитии преданного, по мере продвижения от *шанта* к *дасье*, к *сакхье* и далее, он отбрасывает низшие *расы*?⁴³

Шрила Шридхар Махарадж: Когда его внутреннее представление полностью реализуется, он остановится в определенном месте. Он не будет совершать дальнейшего прогресса к более высокой *расе*, поскольку его конечная цель достигнута.

Градация существует повсюду. Подобным образом, энергии имеют классификацию: *голока-шакти*, *вайкунтха-шакти*, затем — Шивалока, Брахмалока, Вираджа, и здесь, в материальном

ным вкусом вечной супружеской любви» (стих цитируется в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.57)).

⁴³ Существуют пять основных *рас*, отношений, души с Богом по мере развития их силы и глубины: *шанта-раса* — нейтральные отношения, *дасья-раса* — отношения слуги и господина, *сакхья-раса* — дружеские отношения, *ватсалья-раса* — отношения родителя к ребенку, и *мадхура-раса* — отношения супругов или возлюбленных.

мире, существует классификация, но согласно степени огрубления. На материальном уровне классификация идет от грубого к тонкому. Существует классификация и иерархия и во вселенной *джив*. Некоторые прекращают свое движение в отношениях *дасы* [служения] на Вайкунтхе. Некоторые пересекают *вайкунтха-дасью* и вступают в *дасью* Кришналоки, где существует *мадхура-раса-дасья*, *ватсалья-раса-дасья*, общая *дасья* и т. д. Существуют бесконечные классификации. Душа бесконечна, и все бесконечно. Мы указываем на подобные вещи издалека (*диг-даршан*), но в бесконечном все проанализировано. Каждая часть бесконечности бесконечна, поэтому нам непрестанно повторяют: «Начни работу. Начни выполнять служение. Нет конца знанию, и нет конца вопросам, поэтому начни служить — прояви преданность». *Джйāне прай-āсам удапāсйа* — вопрошение никогда не будет завершено⁴⁴. Оно никогда не удовлетворится.

⁴⁴ *Джйāне прай-āсам удапāсйа наманта эва, джйиванти сан-мукхаритām бхавадййа-вāртām / стхāне стхитāх и́рути-гатām тану-вāн-манобхир, йе прай-āсйа 'джита джито 'пй аси таис три-локйām* — «Те, кто полностью прекращают собственные попытки понять Высшую Истину интеллектом, и, не меняя внешнего уклада жизни, начинают слушать трансцендентные повествования о Тебе из уст Твоих чистых преданных, посвятив служению Тебе все свое тело, ум и слова, несомненно, покоря-

Праңипāта, парипраїна, севайā. Праңипāта — полное доверие, *парипраїна* — почтительное вопрошание, и *сева*, служение, — все и вся⁴⁵. Без *севы* вы не можете притязать на соприкосновение с Бесконечным. Вы созданы, чтобы подчиняться и служить, и необходимое указание проявится внутри вас. Начните свое служение. Где бы вы ни находились, если вы получаете шанс начать свое служение — это великое благословение. Через некоторых посредников этот шанс может прийти даже к растительным и животным формам жизни.

Служение — все и вся. Оно реальное целое; все остальное лишь частичное проявление. Без покорности вопрошение невозможно. Но вопрошение не является целью. Цель — служение. Такова реальность, и это принесет вам нечто высшее взамен.

ют Тебя, Непобедимого во всей вселенной» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.67).

⁴⁵ *Тад виддхи праңипāтена, парипраїнена севайā / упадекшианти те джйāнам, джйāнинас таттва-дарїи-нах* — «Ты сможешь постичь это знание по милости духовного учителя. Со смирением обратись к нему и чистосердечно вопрошай, искренне служа ему. Лишь тот, кто обладает подлинным духовным опытом, способен передать его другим» (Бхагавад-гита, 4.34).

*Бхактйā саṅджāтайā бхактйā*⁴⁶. Бхакти, не гьяна или что-либо другое, способствует бхакти. Гьяна не может породить бхакти, но бхакти самодостаточна в самой себе. Только бхакти может породить бхакти, поэтому гьяна находится на негативной стороне. Бхакти независима. Бхакти абсолютна. Она никоим образом не зависит от гьяны или кармы. Бхакти рождается только из бхакти. Бхакти может создать бхакти. Ничто иное. *Ахатуки апратихатā*: она беспричинна⁴⁷. Никакое иное явление не может быть ее причиной. Бхакти может распространять себя. И *апратихата* — ничто не может противостоять росту бхакти, кроме *вайшнава-апарадхи*, оскорбления преданных Вишну, Кришны. *Вайшнава-апарадха* — это неправильное представление о бхакти, злоупотребление бхакти. Гьяна и карма не могут оказать никакого влияния на бхакти, поскольку бхакти *апратихата*, но *апарадха* — это

⁴⁶ «Преданность порождает преданность» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.31).

⁴⁷ *Саи ваи пумсāм паро дхармо йато бхактир адхокшадже / ахатуки апратихатā йайāтмā супрасйдати* — «Высшим занятием [дхармой] для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовному преданному служению трансцендентному Господу. Чтобы полностью удовлетворить душу, такое преданное служение должно быть бескорыстным и непрерывным» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.6).

антипод *бхакти*, и в этом мы должны быть очень осторожны. *Йади ваишнавa-апарāдха утхе хātī-mātā*⁴⁸. В частности, мы должны очень внимательно стараться ограждать себя от *вайшнава-апарадхи*.

Существует иерархия *вайшнава-апарадх*. Если вайшнав более низкого уровня не удовлетворен, то это не повлечет за собой серьезных последствий, но в случае разногласия между вайшнами, необходимо видеть то, кто получит поддержку из более высокого круга. Следует учитывать высшую точку зрения. Мы должны действовать, руководствуясь подобными соображениями. Амбариша Махарадж был преданным, Дурваса Муни также обладал некоей преданностью, но мы должны сравнивать и видеть, кто обретет высшую поддержку. Дурьодхана был преданным, и Арджуна был преданным, но между ними возник конфликт⁴⁹. Порой мы становимся свидетелями подобных явлений.

⁴⁸ *Йади ваишнавa-апарāдха утхе хātī mātā / упāде вā чхиңде, тāра шукхи' йāйa пātā* — «Оскорбление, нанесенное вайшnavу (*вайшнава-апарадха*), словно бешеный слон, вырвет с корнем лиану преданности, растопчет ее, а все листья на ней завянут» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 19.156).

⁴⁹ Амбариша Махарадж — великий царь, известный своей преданностью Господу Кришне и отречением от всего мирского. Дурваса Муни — мудрец и отшельник, хранитель традиционных норм поведения и этикета

Бхишма является преданным — он один из двенадцати преданных-махаджан⁵⁰, Арджуна также преданный, но нам известно, что между ними были разногласия. Иногда разногласия внешние, и порой они вызваны обстоятельствами их жизни. Но на чью сторону мы встанем? Когда возникает подобная проблема и ее нельзя игнорировать, решать то, на чьей мы стороне, следует, приняв высшее мнение. Мы должны обратиться за поддержкой в высшую инстанцию. Это нечто живое, а не мертвое самоуправство.

Не так-то просто совершить *вайшнава-апарадху*. *Апарадха* — это когда некое оскорбление наносится вайшnavу, но если столкнове-

согласно Ведам, известный силой своих проклятий. Дурьодхана — старший из братьев-Кауравов, наследник трона царя Дхритараштры, противник Пандавов. Арджуна — третий из пятерых братьев-Пандавов, их военный лидер во время конфликта с Кауравами, друг Господа Шри Кришны.

⁵⁰ Бхишма — двоюродный дед Пандавов и Кауравов, один из главных героев истории их противостояния, описанной в «Махабхарате». *Махаджаны* — святые личности, великие духовные наставники на пути преданности Богу, которые уполномочены Им самим проповедовать по всему миру принципы религии. В «Шримад-Бхагаватам» приводятся имена двенадцати *махаджан*: Господь Брахма, Нарада Муни, Господь Шива, четверо Кумаров, Господь Капила, Сваямбхува Ману, Прахлада Махарадж, царь Джанака, Бхишма, Бали Махарадж, Шукадев Госвами и Ямарадж.

ние происходит с *анартхой* вайшнава среднего класса, что становится причиной его гнева, то это не приведет ни к какому оскорблению. У стопроцентного вайшнава может быть какая-то *анартха*, и если эта *анартха* сталкивается с сопротивлением, он может прийти в ярость. В подобном случае это, строго говоря, действует не вайшнав, но скорее его ум — ментальная система вайшнава, а не его духовная составляющая. Если причиной его гнева была только неудовлетворенность его материалистичных интересов, то это не будет такой уж *апарадхой*.

Мы можем совершать множество расчетов или оценок, но также мы видим в писании: *на хи калйāна-крт кайчид дургатим тāта гаччхати* — любой человек, занимающийся благочестивой деятельностью, не отправится в ад и ему не выпадет несчастливая доля⁵¹. Никто не сможет обмануть того, кто искренен и не желает обманывать себя. Мы должны честно прислушиваться к нашей чистой духовной совести. Мы должны быть правдивыми в отношении к

⁵¹ *Пāртха наивеха нāмутра, винāйас тасйа видйате / на хи калйāна-крт кайчид, дургатим тāта гаччхати* — «Партха! Не достигший совершенства йог ничего не теряет ни в материальном, ни в духовном мире. Того, кто искренен в поиске Истины, никогда не постигнет злой удел» (Бхагавад-гита, 6.40).

объектам наших исканий, и тогда Господь, пребывающий внутри нас, придет нам на помощь. Он всегда поможет искренним душам. Он пребывает везде, и Он наш помощник.

**...на хи калйāна-крт каṣчид дургатим тāта
гаччхати**

Я хочу высочайшего блага, и, следовательно, высочайшее благо также придет помочь мне.

Глава четвертая

Внутреннее измерение

Санатана Госвами⁵² отправил Кришну в Матхуру, и оттуда он снова вернул Его во Вриндаван. Он не позволил Кришне покинуть Матхуру. Мы видим это в его сочинениях. Но мы видим, что Рупа Госвами связывал *вриндаван-лилу* с *дварака-лилой*. Он показал, что все, что было во *вриндаван-лиле*, переместилось в *дварака-лилу*, включая даже цариц. Когда нашего Шрилу Прабхупаду попросили объяснить это, он ответил: «Почему эта тема была названа *адхокшаджей* — находящейся за пределами нашего понимания? Если бы можно было понять все и удерживать в своем сознании, тогда это не было бы *адхокшаджей* — *ачинтйāх кхалу йе бхāвā на тāmс таркеṇа йоджайет*⁵³.

Такова сладостная воля Господа. Мы должны верить все Его сладостной воле. Если я могу

⁵² Шрила Санатана Госвами — ближайший сподвижник Шри Чайтаньи Махапрабху, один из шести Госвами Вриндавана, старший брат Рупы Госвами.

⁵³ *Ачинтйāх кхалу йе бхāвā на тāmс таркеṇа йоджайет / пракр̥тибхйāх парам̐ йач ча тад ачинтйāсий*

заточить все знание внутри себя, значит, Его сущность не превосходит мою. Поэтому *джйāне прайāсам*: не утруждайте себя понапрасну, пытайтесь разуть что-нибудь или все о Нем, но покоритесь⁵⁴. Благодаря покорности вы придете к частичному пониманию в соответствии с вашим ощущением настоятельной необходимости служения. Вы ограничены, поэтому не пытайтесь «поглотить» Бесконечное — это напрасные старания. Желание поглотить Целое, вобрать Его в себя, — не только трата энергии, для вас оно гу-

лакшанам — «Все трансцендентное называется непостижимым, а логика материальна. Поскольку материальная логика не может приблизить нас к трансцендентным предметам, мы не должны прибегать к ее помощи, пытаюсь постичь трансцендентную природу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 17.308. Этот стих из «Махабхараты» (Бхишма-парва, 5.22) также приводится в «Бхакти-расамрита-синдху» (2.5.93) Шрилы Рупы Говдами).

⁵⁴ *Джйāне прайāсам удапāсйа наманта эва, джйиванти сан-мукхаритām бхавадййа-вāртām / стхāне стхитāх ишрути-гатām тану-вāн-манобхир, йе прайāсйо 'джита джито 'пй аси таис три-локйām* — «Те, кто полностью прекращают собственные попытки понять Высшую Истину интеллектом, и, не меняя внешнего уклада жизни, начинают слушать трансцендентные повествования о Тебе из уст Твоих чистых преданных, посвятив служению Тебе все свое тело, ум и слова, несомненно, покоряют Тебя, Непобедимого во всей вселенной» («Шри-мад-Бхагаватам», 10.14.3; «Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.67).

бительно. Попытка сделать это указывает на то, что даже подсознательно вы считаете Его ограниченным, в противном случае, откуда бы у вас взялась смелость пытаться узнать о Нем все, — стремление знать все больше и больше, все больше и больше? Это желание доказывает, что вы хотите полностью познать Его. Допустим, можно обрести своего рода «полное» до определенного предела знание *майи*, но никак не полное знание об *адхокшадже*, Кришне. Стремление к такому знанию — порок внутри вас. На этом пути невозможно никакое подлинное продвижение. *Йам эваища врнуте тена лабхйах*: это должно низойти с высшего уровня⁵⁵. Вы можете только пытаться воодушевлять свою «негативную» сторону: «Я такой падший, я такой ничтожный. Я самый нуждающийся». И это должно быть искренним — не показным.

Истинный прогресс опирается на наше осознание того, что «я самый бедный, самый пре-

⁵⁵ *Нāyam ātmā правачанена лабхйō, на медхайā на бахунā ирутена / йам эваища врнуте тена лабхйас, та сйаища ātmā виврнуте танūм свām* — «Верховного Господа не обрести благодаря глубочайшим разъяснениям, пронизательному интеллекту или длительному слушанию. Он открывается лишь тому, кого выберет сам. Такой удачливой душе Господь являет Свой божественный облик» («Катха-упанишада», 1.2.23; «Мундака-упанишада», 3.2.3).

зренный, самый ничтожный». Мы должны пытаться совершенствовать такой образ мыслей. Итак, *джñāне прайāсам удапāсиа*. Нам следует с презрением отбросить подобную склонность «познать» Его. *Наманта эва, джīванти санмукхаритām бхавадīйа-вāртām* — вместо этого я должен пытаться воспринять все, что исходит из уст преданных, поскольку этим путем знание из позитивного измерения по своей собственной воле нисходит ко мне. Я приветствую и приглашаю его. Оно придет естественным образом: свободно, а вовсе не благодаря моим тяжелым попыткам узнать о Нем все. Я приму такое откровение, в какой бы форме оно ни низшло, вместо того, чтобы досаждало Ему требованиями: «Дай мне узнать, что Ты такое».

Стхāне стхитāх: не имеет значения, где мы находимся. Мы можем быть даже птицами или животными, но это не важно. Тело Ханумана — не человеческое, как и у Гаруды, но они обладают многим⁵⁶. Кришна указывает: «Воистину, они обладают правом войти в Мое царство и в Мое сердце. Истинный путь ко Мне лежит

⁵⁶ Хануман — обезьяноподобное божество, друг и слуга Господа Рамачандры и Его супруги Ситы, предводитель обезьяньего войска в борьбе с демоном Раваной, похитившем Ситу; один из главных героев «Рамаяны». Гаруда — царь птиц, носящий на себе Господа Вишну.

через преданность, через служение. Оставляющие путь служения, жаждущие „узнать“ все обо Мне, прилагают титанические усилия в попытке составить некое представление и суждение обо Мне. Но единственная их награда — боль. Если некто оставляет путь служения и желает познать Меня, его единственным вознаграждением будет боль. Тебе интересно, но почему? Ты Мой слуга, поэтому не пытайся идти в иную сторону. Не стремись познать Меня, узнать, кто Я есть. Вместо этого пытайся Меня удовлетворить. Воистину, ты создан, чтобы удовлетворять Меня. Я *анандам*, блаженство. Таково Мое высшее проявление, и ты создан, чтобы прийти и присоединиться к этому».

Вы сотворены искать *кришна-сантоши*, способа удовлетворить Его, но, ничуть не заботясь об этом, вы растрчиваете огромное количество энергии на попытки развить свое умозрительное знание, удовлетворить свое любопытство. Так вы обманываете самих себя.

**і́прейаḥ-с́ртим бхактим уда́сйа те ви́бхо,
кли́шйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тещāм асау кле́шала э́ва пі́щйате,
на́нйад йатхā стхйла-тущāвагхāтинāм⁵⁷**

⁵⁷ «О мой Господь, любовное служение Тебе — наилучший путь самопознания. Если человек оставляет этот

Каким образом? Приводится следующая аналогия: если молотить необрушенный рис — получится зерно, но молотьба шелухи подобна попытке познать Кришну. Нам необходимо зерно, а не шелуха. Молотить шелуху — попросту бесполезный труд. Боль, порожденная усилием, — единственное его вознаграждение. Аналогично этому, когда ограниченное желает познать Безграничное, его усилия растрачиваются впустую. Кришна говорит: «Что бы ты ни получил, пытайся использовать это при исполнении своего долга удовлетворять Меня, *анандам*». Это подлинное явление, истинный вкус.

В «Шримад-Бхагаватам» есть четыре осуждающих *гьяну шлоки*. Вот одна из них:

**наищкармйам апй ачйута-бхāва-варджитам,
на шобхате джйāнам алам нирайджанам
кутаḥ пунаḥ шаśвад абхадрам йшваре,
на чāрпитаṃ карма йад апй акāраṇам**⁵⁸

путь ради накопления умозрительного знания, то так и не достигает желаемого результата, а лишь обрекает себя на многочисленные трудности. Невозможно достичь самопознания простыми размышлениями, в точности как нельзя получить зерно, обрабатывая пустую пшеничную шелуху. Такими усилиями человек навлекает на себя лишь беды и страдания» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.4; стих приводится также в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Мадхья-лила, 22.22, 24.140, 25.131).

⁵⁸ «Учение о самоосознании, в котором нет понятия о

Наишкарма *пара* *сиддхим*. Представление о том, что я должен трудиться, чтобы жить, само по себе постыдно. Если я хочу жить, я должен трудиться; это постыдно. Поэтому древние ученые искали такое положение, заняв которое, мы могли бы жить без труда, где мы могли бы жить легко и без страданий. Чтобы найти или изобрести такое положение, они развернули целую кампанию. Иногда идея *наишкармы* вызывает огромный интерес в обществе. Люди хотят жить без сопряженных с трудом проблем, поэтому капиталисты и используют компьютеры и множество машин вместо большого количества людей-работников. Ручной труд стал настолько неуместным, что капиталисты хотят отказаться от него.

Древние ученые временами бывали очень озабочены тем, чтобы открыть социальное положение для всех душ, в котором они могли бы жить без труда, без *кармы*: *наишкарма*. Они пришли к следующему выводу: самоудовлетворенность, *атмарамата*, может быть достигнута по-

Непогрешимом [Боге], непривлекательно, даже если в нем нет и тени материального. Какой же тогда прок в кармической деятельности — по природе преходящей и болезненной от начала до конца, — если она не используется в преданном служении Господу?» («Шримад-Бхагаватам», 1.5.12).

средством полного прекращения деятельности. Чтобы поддержать эту концепцию, они предположили, что Будда и Шанкара приходили, чтобы дать освобождение, указав на то, что существует состояние *самадхи*, подобное тому, что мы испытываем во время глубокого сна. Они говорили, что если мы достигнем этого уровня отсутствия труда, мы будем способны жить счастливо, не испытывая никаких беспокойств.

Шукадев Госвами⁵⁹ был согласен с этим: «Да, *наишкарма* также существует». Но в «Шримад-Бхагаватам» он представил новую форму *наишкармы*: «Ты говоришь, что труд сопряжен с болью, что работа изнуряет. Ты говоришь, что труд — это потеря энергии. Но сейчас я собираюсь открыть тебе идеал жизни, в которой нет потерь. Ты будешь трудиться, но без потери энергии».

Каким образом? *Йатра джнāна-вирāга-бхакти-сахитам̐ наишкармйам̐ āвишкртам̐* — мы открыли или изобрели новый вид *наишкармы*: *джнāна-вирāга-бхакти*⁶⁰.

⁵⁹ Шукадев Госвами — сын мудреца Шрилы Вьясадевы, составителя ведических писаний; святой отрешенный подвижник, рассказчик «Шримад-Бхагаватам», который он поведал Махараджу Парикшиту в течение семи дней до его смерти.

⁶⁰ *Шримад-бхāгаватам̐ пурāнам̐ амалам̐ йад̐ ваишн̐а-*

Гьяна и вирага привели Будду и Шанкару к *самадхи*, но школа «Бхагаватам» утверждает: «Нет, нет, это не должно тебя привлекать. Неправда, что ценой своей личной перспективы [на будущее] ты приобретешь *наишкарму*, жизнь без труда. В *самадхи* ты окажешься нигде. Это самоубийство для каждого, кто достигнет этого типа *наишкармы* в *самадхи*. Но мы открываем перед тобой безболезненный труд, и это труд любви в *рага-марге*. В „Шримад-Бхагаватам“ утверждается, что *атма* (душа) вечна, а в вечном бытии ты сможешь сохранить свою индивидуальность, и ты будешь там трудиться. *Атма* за пределами смерти, поэтому такой труд не связан с болью.

*vānām prīyam, yāsmīn pāramahamśyam ekam amalām
džñānam param gīyate / tatra džñāna-virāga-bhakti-
saxitam naiṣkarmyam āviṣkṛtam, tac cchṛvan su-
patḥan vicāraṇa-paro bhaktiā vimucyēn naraḥ —*
«„Шримад-Бхагаватам“ — безупречная Пурана. Она очень дорога вайшнавам, так как в ней изложено самое чистое и возвышенное знание, которым обладают *парамахамсы*. В „Бхагаватам“ объясняется, как освободиться от материалистической деятельности, а также что представляют собой постижение трансцендентного, отречение от мира и путь преданного служения. Каждый, кто серьезно пытается понять „Шримад-Бхагаватам“, надлежащим образом слушая и с преданностью читая и пересказывая его, обретает полное освобождение» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.18).

Ты сможешь сохранять свою сущность и положение и обладать наилучшей [для тебя] формой жизни одновременно».

Наш Шрила Гуру Махарадж обычно приводил следующий пример. Когда хлев охвачен пламенем, коровы, естественно, пугаются и выскакивают наружу. Испытав этот опыт, коровы могут приходиться в ужас при виде рассветных или закатных красных облаков в небе. Наш Гуру Махарадж говорил, что последователи школ Будды и Шанкары испытывают того же рода страх, что и коровы при виде алеющих облаков. Они считают, что после освобождения любое проявление энергии в духовной жизни также вызовет сопряженную с трудом боль. Но это труд любви, и это приносит дарующее силы блаженство, *анандам*. Сколько энергии вы затратите, столько же *ананды* придет к вам, и в этом не будет никакой потери энергии, поскольку это вечное измерение; и вы также вечны. Все существующее вечно, здесь нет растраты энергии, и вы можете сохранять свою индивидуальную, приятную и плодотворную жизнь. Это жизнь, исполненная прогресса. Вы можете обладать всем, но без столь пугающей вас в этом преходящем мире потери энергии. Вы можете радостно жить без каких бы то ни было приводящих к смерти последствий.

**...джн̄ана-вир̄ага-бхакти-сахита̄м наӣцкар-
мйам̄ авӣцкрта̄м...**

Служение Богу — не труд. Оно дающее, опора. Оно не истощает жизненную энергию, но подкрепляет ее все больше и больше. Оно дарует жизнь. Чистое служение дает жизнь, а не забирает ее; не высасывает жизненную энергию, но снабжает жизненной энергией. В вечном измерении это так, в особенности в сфере Голоки, где все является трудом любви.

В отсутствие труда жители Голоки будут считать себя постящимися, а когда они заняты трудом, они почувствуют себя сытыми. Служение питает. Служение не истощает; оно не убивает. Поэтому нам не следует так сильно стремиться к знанию, пытаться узнать все, наши устремления должны быть направлены на то, чтобы понять, каким образом мы сможем использовать себя в высочайшей деятельности: в служении.

**наӣцкармйам̄ апй̄ ачй̄ута-бх̄ава-варджитам̄,
на̄ шобхате̄ джн̄анам̄ алам̄ нирай̄джанам̄
кута̄х̄ пуна̄х̄ ш̄а̄ш̄вад̄ абхадрам̄ й̄ш̄варе,
на̄ ч̄рпита̄м̄ карма̄ й̄ад̄ апй̄ ак̄ара̄нам̄**

Идея *наишкармы* весьма популярна и высоко ценится многими учеными, но этой *наишкарме*, не говоря уже о предложениях тех, кто стре-

мится к совершенству в материальном мире, в школе *бхагаваты* не отводится никакого места. Даже столь почитаемая такими возвышенными лидерами, как Будда и Шанкара, *наишкарма* также отвергается — пренебрежительно отбрасывается.

Служение, служение и еще раз служение. Не бойтесь, что служение лишит вас энергии. Служение дарует жизнь. Оно питает вас надлежащим образом. Служите!

„Умрите“, чтобы жить. Вы должны обладать такой смелостью, чтобы „умереть“ ради Кришны, и вы увидите, как все обретет прекрасный образ. Поэтому занимайтесь служением; это — главное. Бесполезно пытаться познать Бога. Вы не сможете сделать Его объектом своего знания. Он — *адхокшаджа*.

Почему же существует различие между тем, что дали нам Рупа и Санатана Госвами? Ведь они последователи одной идеи, так почему же существует различие в том, что они представили? Наш Гуру Махарадж говорил: «Это *адхокшаджа*. Не пытайтесь втиснуть все в рамки своего понимания, поскольку тогда это станет *майей*». Мы должны относиться к этому с почтением. Это неизвестно и непознаваемо. И вера поможет вам „умереть“ для того, чтобы жить.

Глава пятая

Величайшее благословение

Сатйам прійа-хитам ча йат. Говорите правду. Говорите правду, не ложь, и в то же время заботьтесь о том, чтобы не стремиться высказывать неприятную правду. Это не значит, что вы должны говорить ложь потому, что она приятна. Нам следует говорить правду, но при условии, что она будет приятной, в противном случае нам без необходимости вообще не следует ничего говорить. *Прия* означает «вкусный», «приятный». Истина совсем не обязательно может быть приятной. Так где же обнаружить критерий «приятного»? Он выше истины. Он свойство милости. Истина — это нечто подобное справедливости, но «приятное» относится к категории милости — выше справедливости. Возможно, существует нечто большее, нежели правда. Сострадание, милосердие, милость, любовь, очарование и красота выше очевидной истины. Без этих качеств истина будет лишь законом, пресным, и в конечном итоге она приведет к концепции не имеющего в себе различий Брахмана.

Лила означает прекрасные, дарующие жизнь любовные игры. Без любви *лила* бесполезна, и это *майя*. Если мы сможем принять идею о том, что милость выше справедливости, то тогда мы сможем обрести некое позитивное представление о Абсолютной реальности. Мы поймем, каким великим доброжелателем является Господь. Мы грешники, ради которых Нитьянанда Прабху ходит от двери к двери и от всей души зовет: «Пожалуйста, примите истину. Истина прекрасна, ибо милостива».

Возможно, мы этого не заслуживаем, но есть надежда, потому что существует земля милости. Переступая через все, чего мы заслуживаем, эта милость может низойти к нам. И это безмерно обнадеживает нуждающихся. Такова *према*. Несмотря на то, что Джагай и Мадхай противостояли Нитьянанде Прабху и жестоко с Ним обошлись, Он пролил на них милость. О как величественна милость! Нитьянанда Прабху приблизился к ним ради их же благополучия, но они оттолкнули и оскорбили Его. Но Он продолжал настаивать⁶¹. Какую надежду вселяет существование

⁶¹ *Махā-крпā-nāтра прабхура джагай, мадхāи / 'пати-та-пāвана' нāмера сākшй дуи бхāи* — «Джагай и Мадхай, восемьдесят девятая и девяностая ветви того дерева, обрели величайшую милость Господа Чайтаньи. Эти двое братьев — живое свидетельство тому, что Господь Чай-

милости! Она выше истины. Это то, что именуется божественной любовью. Это то, что именуется *сундарам*. Это нисшедшие из царства Абсолюта обаяние, очарование и привлекательность. Это непрерывно и спонтанно, и это важнейшее явление, находящееся в корне всего. Доброжелательность. Доброжелательность в основе всего.

Милость и благоволение предстают в различных формах.

Перед принятием *санньясы* Махапрабху собрал вместе всех дорогих и близких Ему людей и беседовал с ними. Во время войны существует чрезвычайное положение, и, подобно этому, наставление Махапрабху нисходит к нам в настроении крайней необходимости: «Всегда размышляй о Кришне. Ешь ли ты, спишь или бодрствуешь, днем или ночью, постоянно думай о Кришне. Ты в опасности. Ты находишься в чрезвычайной ситуации, когда в любой момент смерть может забрать тебя из нынешнего существования. Поэтому считай его состоянием

танья оправдал Свое имя Патита-павана, „Спаситель падших душ“» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 10.120). Двое грешников Джагай и Мадхай, которых пытался обратить Шри Нитьянанда Прабху, оскорбили Его и поранили. Шри Чайтанья Махапрабху разгневался, но Нитьянанда простил грешников и попросил Махапрабху пролить на них милость, поскольку любовь и милосердие — главное «оружие» Всевышнего в эпоху Кали.

крайней необходимости и продолжай культивировать Кришна-сознание, *кришна-нушиланам*. Правдами и неправдами старайся оставаться на поверхности этого Кришна-сознания — непрерывного Кришна-сознания»⁶².

И это не просто посещение церкви один раз в неделю или же вознесение молитв пять раз в день, или памятование о Господе хотя бы три раза в день, — нет, вы должны помнить о Кришне и служить Ему непрестанно.

Когда Махапрабху путешествовал с проповедью по Южной Индии, Он давал подобные наставления.

⁶² В «Чайтанья Бхагавате» Шрилы Вриндавана Даса Тхакура есть стихи, в которых приводятся наставления Шри Чайтаньи Махапрабху Его последователям перед принятием Им санньясы: *āpana galāra mālā sabākāre dīyā / ādžñā kare prabhu saḅe — «кṛṣṇa goo gīyā // бала кṛṣṇa, бхаджа кṛṣṇa, gāo кṛṣṇa-нāма / кṛṣṇa вину кеха кичху нā бхāvиха āна // йади āmā'-прати снеха тхāке сабākāра / табе кṛṣṇa-вйатирикта нā гāйбе āра // ки йайане, ки бходжане, кибā джāгаране / ахарнйā чинта кṛṣṇa, балаха вадане»* — «Затем Господь одаривал каждого из них цветочной гирляндой, сняв ее с Себя, и наставлял: „Пойте славу Кришны. Прославляйте Кришну, поклоняйтесь Кришне и пойте имя Кришны. Не думайте ни о чем, кроме Кришны. Если у вас есть хоть немного любви ко Мне, то не говорите ни о чем, кроме Кришны. Спите ли вы, принимаете пищу или куда-то идете, днем и ночью думайте о Кришне и пойте Его имя“» (Мадхья-кханда, 28.25–28).

**йāре декха, тāре каха ‘кр̥шṇа’-упадеśа
āmāra āджṇāйа гуру хайā тāра’ эи деśа**⁶³

«Кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне. Это Мои просьба и приказ ко всем вам. Спаси множество страдающих душ, поскольку они в опасности. Помогите им, ибо они тонут в невежестве и иллюзии. Из всех сил старайся спасти их из этого губительного положения. Спасай тонущих. Пойди на риск, прыгни в пучину и вытащи тех, кто захлебывается в невежестве и иллюзии. Старайся вытащить их из тьмы к свету».

Если бушует пожар, и пожарная команда получает сообщение об этом, насмешкой будет, если они сначала сообщают в штаб, дождутся распоряжения и только после этого отправятся тушить пожар. Махапрабху говорил: *āmāra āджṇāйа гуру хайā тāра эи деśа* — «Я распространяю средство для освобождения всех, тонущих в пучине *майи*. Просто продолжай совершать труд любви!»

Находясь в мадрасском отделении Гаудия Матха, я отправился на встречу с министром образования, чтобы получить от него рекомендательное письмо, которое могло бы помочь

⁶³ «Проси всех исполнять наставления Господа Шри Кришны, изложенные в Бхагавад-гите и „Шримад-Бхагаватам“. Таким образом стань духовным учителем и постарайся спасти всех в этих краях» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 7.128).

нашей проповеднической деятельности на находящейся под его юрисдикцией территории. Он мне сказал:

— Свамиджи, они все говорят на тамильском языке. Они не знают ни английского, ни бенгали или санскрита, поэтому сначала вам нужно выучить тамильский язык, только после этого вы можете прийти сюда и проповедовать.

Я ответил:

— Предположим, что я иду по дороге в тамильской сельской местности и вижу мальчика, тонущего в пруду. Должен ли я сначала идти изучать тамильский язык и только после этого звать к окружающим? Или же я должен стараться изо всех сил, посредством жестов и знаков, побудить людей спасти тонущего мальчика?

Министр образования ответил:

— Это так серьезно?

— Да. Мы видим безотлагательность наших действий. Существует крайняя необходимость в том, чтобы тем или иным способом Кришна-сознание пришло через какого-либо посредника — говорит ли он на английском, на хинди или на любом другом языке.

Представление об этом должно быть распространено повсюду.

Махапрабху отдал приказ: *йāре декха, тāре каха 'кр̥ш̣на'-упадеиā* — «Это крайняя необходи-

мость. Кого бы ты ни встретил, говори о Кришне. Не дожидайся никакого авторитетного подтверждения. Я выдаю общий сертификат, доверенность всем вам».

Эпилог

Возвышенное занятие

«Ты Мой близкий друг, поэтому Я не буду обманывать тебя. Ты можешь верить Мне. Я обещаю»⁶⁴. Как беззастенчиво Кришна выражает здесь Свои чувства. Он пришел с тем, чтобы так горячо просить за Себя, просить о нашем благе. Эти строки содержатся в Шримад Бхагавад-гите в качестве руководства для нас.

Даже более того: сам Кришна пришел как Махапрабху, чтобы проповедовать о Себе. Он явился в качестве Своего собственного представителя с группой помощников и привел с Собой Шримати Радхарани: «Если будет необходимо, Я покажу, насколько прекрасное положение вы можете занять в преданном служении. Я покажу вам, каким возвышенным и величественным может быть служение. Идите со Мной».

⁶⁴ Господь Шри Кришна говорит Своему другу Арджуне: *ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджйī mām намаскуру / mām эващйāси сатйām те пратиджāне прийо 'си ме* — «Всегда помни обо Мне, стань Моим преданным, жертвуй ради Меня и почитай Меня. Так ты непременно придешь ко Мне. Я обещаю это тебе, поскольку ты — Мой дорогой друг» (Шримад Бхагавад-гита, 18.65).

Баладева пришел как Нитьянанда для того, чтобы вербовать сторонников. Кришна и Баларама пришли агитировать за Себя, приняв облики Махапрабху и Нитьяланды. И Вриндаван пришел агитировать за себя в образе Навадвипы.

Мы более обязаны вербующему, чем самой партии. Мы связаны более тесными узами с вербовщиком, и мы благодарны в первую очередь ему, в особенности же, когда сам Господь явился сюда для того, чтобы выполнить эту работу. Как прекрасно, как великодушно, как самоотверженно! Какой удивительной силы божественная любовь проявлена в этом!

Мы пришли в поисках чего-то высшего, и Махапрабху указал направление. Так или иначе, я привлёкся этим и подумал: «Да, это столь прекрасно, захватывающе и очень красиво!» Затем я начал искать того, кто мог бы вложить в глубину моего сердца нечто, способное осчастливить его, и я нашел своего учителя. Он набирает сторонников исключительно ради Махапрабху, и очень эффективно, — наделенный безграничной энергией трудиться в интересах Шри Гауранги. И какой необыкновенной мощности был этот великий генератор! Затем я принял его и пытался предложить себя для того, чтобы он взял меня под свою защиту. Я проводил свою жизнь, следуя его наставлениям настолько, насколько это было

в моих силах, и я до сих пор нахожу, что все еще нахожусь под его защитой и выполняю определенные обязанности, как он просил и приказывал. Так я провожу свои дни, пытаюсь постичь суть его наставлений из различных писаний, таких как Шримад Бхагавад-гита и «Шримад-Бхагаватам», и пытаюсь найти высшее проявление того, о чем говорили Махапрабху и наш Гурудев. Размышляя все глубже, я постепенно обрел некое удовлетворение. Если бы я умолчал о том, что получаю удовлетворение, то я был бы несправедлив по отношению к Гурудеву и его спутникам. Никакие иные идеи или предложения не могут привлечь мое внимание. Скорее, я обретаю веру, крепнущую день ото дня, в учения Махапрабху, Вьясадевы, *враджа-лилы* и т. д. И хотя они по своей природе безграничны, я нахожу, что их положение внутри меня становится все более и более прочным, и мне следует удовлетворяться тем немногим, что я могу познать. В то же самое время я чувствую, питая благую веру, что подобный образ жизни также должен быть принят другими людьми. Так я провожу свои дни.

Распространяя послание Махапрабху, мы не выходим, чтобы сделать что-то дурное, но скорее, согласно нашим представлениям, мы пытаемся совершать самые возвышенные поступки. Наша цель из разряда самых святых, какие мож-

но себе вообразить, поэтому мы должны двигаться вперед с этой программой совершения для других хорошего, лучшего, и в то же время мы должны обретать это сами. В мире не может быть занятия более возвышенного, чем это. Это святейшее занятие, и оно благословлено Господом Нитьянандой и Господом Гаурангой. Это наш долг перед Ними. Это Их сфера ответственности.

Проповедь — особая сфера ответственности Шри Гауранги и Нитьяланды Прабху. Навадвипа-дхама — место Их благословений. Наша молитва к Ним состоит в том, чтобы, освободив нас от всех оскорблений, Они могли бы задействовать нас [в служении]. Здесь, в Коладвипе, Навадвипе, в месте прощения всех оскорблений, *апарādха-бхайнджан-пāт*, мы молимся о том, чтобы Они простили нам все наши прошлые оскорбления и вовлекли нас в Свое служение по распространению сознания Кришны вместе с сознанием Гауранги.

**ш́рймач-чаитанйа-сāрасвата-маṭхавара-
удгйта-кйртир-джайа-ш́рйм,
бихрат самбхāти гаṅгā-гаṭа-никата-
навадвипа-колāдри-рāдже
йатра ш́рй-гаура-сāрасвата-мата-
ниратā-гаура-гātхā-грṇанти,**

нитйам-рӯпāнуга шри-кртамати- гуру-гаурāнга-рāдхā-джитāйā

«На берегах Ганги в Коладвипе, Навадвипе, возвышается блистательный Шри Чайтанья Сарасват Матх. Его флаг высоко развевается, возвещающая его славу по всему миру. Его обитатели прославляют Господа Гаурангу и стремятся служить Шри Шри Радхе-Говинде в линии Шри Рупы»⁶⁵.

⁶⁵ Более полный перевод молитвы, которую Шрила Шри-дхар Махарадж, автор этой книги и основатель Шри Чайтанья Сарасват Матха, написал в 1941 году в прославление созданной им миссии, таков: «В священной обители, состоящей из трансцендентных философских камней, в Шри Навадвипа-дхаме, которая является абсолютно неотличной от Шри Вриндавана, на земле Коладвипы, чьей внутренней сущностью является царь гор Шри Говардхан, возле очаровательных берегов священной реки Бхагиратхи, освобождающей все падшие души, возвышается этот величественный и прославленный царь всех храмов — Шри Чайтанья Сарасват Матх. В этом прекрасном месте преданные, всецело посвятившие себя Богу, вечно погружены в исполненное любви служение божественному повелителю — золотому Господу Гауранге, Господу Шри Говиндасундару с Его супругой Шримати Гандхарвой и всем Их возлюбленным спутникам. Послание Шри Гауры — сама жизнь этих преданных! С сердцами, исполненными благой надежды на обретение милости Господа, с великой верой следуя учению Шри Шри Рупы и Рагхунатха, которые являются хранителями бесконечной сокровищницы чистой и сладостной божественной любви, эти полностью предавшиеся души постоянно воспевают бесконеч-

ную славу трансцендентного Имени и качеств наиболее великодушного изначального Верховного Господа Шри Гаурасундара. Приняв прибежище под успокоительной и полной любви сенью Шри Чайтанья Сарасват Матха, все живые существа обретают благословение и от всего сердца песнями возвещают миру о его безграничной славе. Высоко поднимая знамя божественных благословений, Шри Чайтанья Сарасват Матх ослепительно ярко сверкает во всем своем несравненном величии!»

Приложение

«Шри Рупа Манджари-пада»

ш́рй-рӯпа-ма́нджарй-пада, сеи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пӯджана
сеи мора пра́на-дхана, сеи мора а́бхара́на,
сеи мора джй́ванера джй́вана

сеи мора раса-нидхи, сеи мора ва́йчхā-сидхи,
сеи мора ведера дхарамā
сеи брата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа,
сеи мора дхарамā-карамā

анукӯла хобе виддхи, се-паде хоибе сидхи,
ниракхибо э дуи найане
се рӯпа-ма́дхурй-ра́шй, пра́на-кувалайа-ша́шй,
прапхуллита хобе ниши-дине

туйā адаршана-ахи, гороле джāрало дехй
чиро-дина та́пита джй́вана
хā хā рӯпа коро дойā, дехо море пада-чхāйā,
нароттама лоило ша́ра́на

Комментарий Шрилы Б. Р. Шридхара Дев-Госвами Махараджа:

(1) *Шри-рупа-майджар-пада*, *сеи мора сампада*, *сеи мора бхаджана-пуджана*: святые стопы Шри Рупы Госвами — все для меня!

Необходимо понять, что существует много уровней и видов *расы*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхура*. И в *мадхура-расе* группа Радхарани особенная. Также и среди *сакхи* существует иерархия. Есть группа *манджари*, юных девушек, — их положение уникально. Когда Радха и Говинда встречаются, только *манджари* могут служить Им. *Манджари* имеют такую привилегию. Если что-то необходимо для служения, *сакхи* отправляют туда *манджари*. *Сакхи* не приближаются к Радхе и Кришне. А *манджари* пользуются наибольшим доверием.

Манджари исполняют самое сокровенное служение Божественной Чете. Им открыт доступ к высочайшему уровню, и их возглавляет Рупа Манджари. Она руководит юными девушками, *манджари*, и в *мадхура-бхаджане* она — все и вся. Об этом нам поведал Нароттам Тхакур. Для нас и для юных *манджари* она — наивысшее прибежище.

Сеи мора сампада: мое богатство заключено в ее стопах. *Сеи мора бхаджана-пуджана*: я по-

клоняюсь и служу ей. *Сеи мора прāна-дхана, сеи мора āбхараṇа*: она суть и истинное богатство моей жизни. Украшение моей жизни, если оно у меня есть, — ее милость. *Сеи мора джīване-ра джīвана*: сама суть моей жизни, несомненно, она. Я существую для ее удовольствия.

(2) *Сеи мора раса-нидхи*: если есть желанный источник экстаза, то он в ней. Источник всей *расы* — в ее стопах. *Сеи мора вāйчхā-сидхи*: любое совершенство жизни, которого я желаю, — заключено в ее стопах. *Сеи мора ведера дхара-ма*: если Веды рекомендуют исполнять какой-то долг, я желаю, чтобы этим долгом стало пребывание у ее стоп.

Сеи брата, сеи тапа: все благочестие, которое можно накопить покаянием и исполнением обетов, покоится в ней. *Сеи мора мантра-джапа*: непрерывная молитва — это она. Для меня все устремлено к одной цели, все мои побуждения устремляются к стопам Рупы Манджари. Если она удовлетворена, то вся моя духовная жизнь обретает успех. *Сеи мора дхарама-карама*: мои представления о долге и деятельности всех видов и на всех уровнях устремлены к единой цели и сходятся там — у святых стоп Рупы Манджари.

(3) *Анукūла хабе виддхи, се-паде хоубе сиддхи*: моя единственная молитва Владыке этого мира: «Молю Тебя, свяжи меня с ней! О Абсолютный

Повелитель, услышь мою молитву — пусть моей целью станет ее благосклонность! *Ниракхибо э дуи найане*: это настолько глубоко и реально, как если бы я видел это своими глазами. Я желаю только подлинного постижения — да будет на то милость Абсолютного Повелителя! — а не чего-то смутного, абстрактного или воображаемого». *Се рӯна-мāдхурӯ-рāйици, прāна-кувалайа-йāйицй*: какая непостижимая красота заключена в ее святых стопах! Я хочу окунуться в ее милость. Пусть мое сердце станет лотосом!

Существует два вида лотосов: белый лотос, происходящий от солнца, и красный — от луны. *Кувалайя* — это их объединение. Сияние ее тела будет питать меня днем и ночью, словно источник самой моей жизни, сравнимый с *кувалаей*. (*Кувалайя* живет благодаря сиянию лунного света.) Ее святые стопы — луна, тогда как моя жизненная сила подобна лотосу. Пусть же сияние ее красоты поддерживает и питает глубины моего сердца. *Прапхуллита хобе ниши-дине*: лотос моего сердца будет расти, осеняемый этими лучами, и расцветать.

(4) *Туйā адарйāна-ахи*: такова моя молитва, но каково мое нынешнее положение? Оно прискорбно, моя госпожа! Если я не увижу тебя, твоя светлость, мое сердце сгорит дотла! Вот каково мое нынешнее положение! *Гороле джāрало дехй*:

это напоминает яд кобры, который причиняет боль моему сердцу. Меня ужалила змея, но что это за змея? Это невозможность непосредственного общения с тобой, твоя светлость. Змеиный яд леденит мое сердце, и я умираю. *Чхиро-дина тāпита джйивана*: это произошло не сразу, но я всегда страдал от боли разлуки со столь прекрасной и исполненной надежды и совершенства жизнью.

Хā хā рупа коро дойā, дехо море пада-чхāйā, нароттама лоило ўараṇа: сейчас я дошел до крайней точки отчаяния и в последний раз молю о твоей благосклонности, в противном случае мне не жить!

Эту молитву написал Нароттам Тхакур в прославление Шрилы Рупы Госвами. Так он явил нам свет высочайшего уровня жизни в *бхаджане*. Наша *сампрадая* носит название *рупануга-сампрадаи*, и наставления нашей *гуру-парампары* согласуются с этими истинами. Нароттам Тхакур написал много песен. Все они боговдохновенны, упоительны и исполнены глубокой веры.

Оглавление

От издателей	5
Вступление	
Духовное преображение	9
Глава первая	
Паломничество преданных	19
Глава вторая	
В поисках секрета жизни	37
Глава третья	
Признание божественности	49
Глава четвертая	
Внутреннее измерение	71
Глава пятая	
Величайшее благословение	85
Эпилог	
Возвышенное занятие	95
Приложение	
«Шри Рупа Манджари-пада»	103

Над книгой работали

Главный редактор	Шрипад Б. А. Данди Махарадж
Ответственный редактор	Индубала Деви Даси
Переводчик	Ниламбари Деви Даси
Редакторы	Традиш Дас Индубала Деви Даси
Корректор	Традиш Дас
Дизайн	Ишарупа Деви Даси
Верстка	Муктинатх Дас

Издательство
«Шри Чайтанья Сарасват Матх»
г. Санкт-Петербург

Подписано в печать 03.03.2020 г.
Формат 70х90/32.

Печать офсетная. Тираж 1000 экз. Заказ № 220
Отпечатано в ООО «Контраст»
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 38.
Тел.: (812) 677-31-19.
E-mail: ooocontrast@yandex.ru