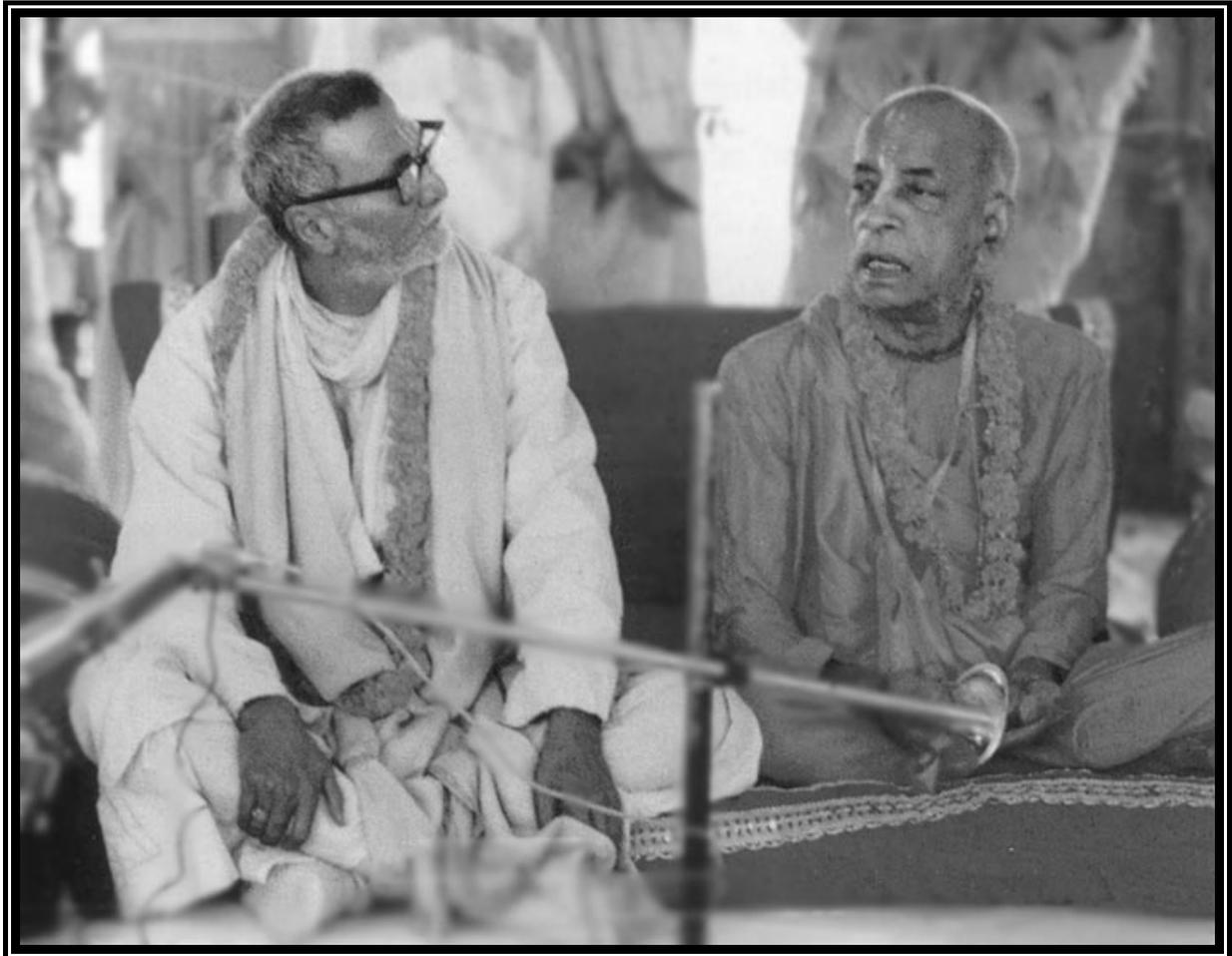

Свами Бхактибхавана Вишну Махарадж

НАШИ ЛЮБЯЩИЕ ХРАНИТЕЛИ

Исторические свидетельства

*Переведено с издания 1996 года
"Our Affectionate Guardians",
Swami B.B.Vishnu Maharaj
(Gaudiya Vaisnava Society)*

*Перевод и редакция: Яшода-кумар дас (20 янв.2000г.)
Технический редактор: Уджвал Кришна дас*

**Издательство «Коладвип»
Москва -- 2003**

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	3
ГЛАВА ПЕРВАЯ. ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ДРУЖБА	4
Пожалуйста, позаботься о них	5
Азия победила Европу	6
«Послание, которое я принес, останется»	6
Бхактиведанта Свами	7
Предсказание Господа Чайтаньи сбылось	8
«Я несу его наставления на своей голове»	8
Мой шикша-гуру	9
«Ваши наставления неотличны от наставлений нашего Прабхупады»	9
Мы счастливы, мы рады, мы гордимся	10
Пожалуйста, оставайся со мной	10
Храм понимания	11
Его невозможно обратить	11
Бхактиракшак	12
Божественные качества	12
ГЛАВА ВТОРАЯ. ВОЗВЫШЕННОЕ ПРОСЛАВЛЕНИЕ	13
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. ПРОСЛАВЛЕНИЕ ШРИДХАРА МАХАРАДЖА	15
Шакти-авеша-аватара	16
Видение ИСККОН	17
«Звонари»	17
Сохранить ИСККОН	18
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. НАСТАВЛЕНИЯ СВАМИ ПРАБХУПАДЫ	19
Письмо Рупануге	21
Война закончена	22
ГЛАВА ПЯТАЯ. ЗАБЛУЖДЕНИЯ	23
Мадхурья-раса	24
Фунт предостережения	25
Шестнадцать кругов	25
Кришна-нама — скорый поезд во Вриндаван	26
Но Шрила Шридхар Махарадж был вне ИСККОН	27
Реинициировал ли Шрила Шридхар Махарадж учеников Шрилы Свами Прабхупады?	27
Многие приходили за инициацией	27
Ученики Свами Прабхупады никогда не были реинициированы	28
Реинициация: только для учеников второго поколения	28
Мы будем нести ответственность перед Махапрабху	29
Отличается ли дух Шридхара Махараджа от духа Свами Прабхупады?	30
Джи-би-си приносит извинения?	30
ИСККОН: общество каништх?	31
Необходим «живой» Совет Джи-би-си	31
Джи-би-си лишается полномочий	31
ГЛАВА ШЕСТАЯ. АПАРАДХА — НАШ ВЕЛИЧАЙШИЙ ВРАГ	32
Первый даршан	33
Действия Джи-би-си невыносимы	35
Взаимоотношения ачарьи и духовных братьев — пощечина	36
Пышное поклонение ачарьям	36
Нужно играть справедливо	37
Нет, только эти одиннадцать гуру	39
Отказ увеличить число гуру: «неразумно, ошибочно, прискорбно»	39
Настоящие искатели истины бесстрашны	41
Из Шрилы Шридхара Махараджа пытаются сделать «козла отпущения»	43
Отношения со Шрилой Шридхаром Махараджем разорваны	45
Приглашен с любовью и изгнан	45
«Я очень обижен»	46
Разрушение, которое приносит апарадха	46
Оскорбления должны быть взяты назад	47
Несерьезные извинения	47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	47

Вступление

Лучше, если бы эта книга никогда не была написана. В то же время многие будут благодарны за то, что она увидела свет. Она не должна была появиться, поскольку описываемые в ней события вообще не должны были произойти. И тем не менее она проливает свет на подлинную историю одного шокирующего периода современного Гоудия-вайшнавизма, которая грубо искажалась на протяжении последних двадцати лет. Если смотреть с позитивной точки зрения, можно многому научиться на примере тех, кто поступает неправильно.

Шрипад Вишну Махарадж начинает свое повествование, возвращаясь к событиям конца 1930-х годов, которые произошли несколько лет спустя после ухода из этого мира Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, *гуру* двух наиболее выдающихся святых Гоудия-вайшнав — А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады и Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа. Об их трансцендентных взаимоотношениях рассказывается в первой главе.

Эти взаимоотношения продолжались вплоть до ухода Шрилы Свами Прабхупады в вечное *самадхи* в ноябре 1977 года. Однако они не прекращались, как показывает Вишну Свами, и после ухода Свами Прабхупады благодаря бескорыстной помощи, которую Шридхар Махарадж оказывал его неопытным ученикам, выполняя просьбу своего духовного брата. Мы убеждены, что их взаимоотношения продолжают и по сей день и будут продолжаться вечно, ведь обоих святых, несмотря на их различия, объединяла одна цель — утвердить философские истины *бхакти*, представленные Шрилой Рупой Госвами, и пробудить в сердцах всех душ любовь к Шри Радхе-Кришне.

Как Шрила Свами Прабхупада, так и Шрила Шридхар Махарадж действовали согласно своей гармоничной природе, ибо истинная религия все приводит в гармонию. Это возможно только тогда, когда религией является любовь — лишь она может разрешить все противоречия. Это и есть религия Гоудия-вайшнавизма, где из бескорыстного любовного союза с Абсолютом проявляется *враджа-лила* Радхи-Кришны, в которой участвуют тысячи и тысячи преданных. Все они считаются воплощениями любви, и Шрила Свами Прабхупада со Шрилой Шридхаром Махараджум не являются исключением.

Несмотря на взаимоотношения Шрилы Свами Прабхупады и Шрилы Шридхара Махараджа, несмотря на бесчисленные качества святого, которыми обладал Шридхар Махарадж, и несмотря на то, что Шрила Свами Прабхупада лично представил ему своих учеников, в 80-х годах Шридхар Махарадж стал непосредственным объектом поношений. Косвенным образом был оскорблен и Свами Прабхупада, — так рьяно его ученики пытались прославлять его. Оскорбление в адрес Шридхар Махарадж вопиюще, тогда как оскорбление в адрес Шрилы Свами Прабхупады более замаскировано, и внимательный читатель сможет его разглядеть.

Не может быть ничего более коварного, чем вожделение, выступающее в обличье любви. Это величайший враг для человека, который начинает свой духовный путь. Жадное стремление к власти, скрываемое под видом «любви к Шриле Прабхупаде», показывает свое уродливое лицо в этой истории, в которой «добрыми намерениями» прокладывается дорога в ад. Хотя единство было целью учеников Шрилы Свами Прабхупады, из-за своей недалекости они разрушили саму основу этого единства, обливая грязью самых святых личностей, которым они должны были бы служить. Через разрушенный фундамент поползли змеи *апасиддханты* (ложных концепций), чтобы ужалить последователей Международного Общества сознания Кришны (ИСККОН). Сегодня оно хромает во всех отношениях, хоть и гордится своими внешними достижениями, но мало заботится о внутренней жизни или попросту не понимает ее. Когда святое учение Гоудия-вайшнав начинают использовать в качестве средства наживы или самопрославления, естественным образом происходит отделение от традиции. Как говорил Шрила Шридхар Махарадж,

«студенты» становятся «самостоятельными авторитетами» и пожинаяют плоды самонадеянности (за короткую историю существования Общества ИСККОН довольно многие гуру западного происхождения, преемники Свами Прабхупады, отклонились от духовных принципов и пали).

Шрипад Вишну Махарадж обращается к своим читателям, предлагая различные способы исправления ситуации. И все же читатель, наверное, почувствует, что никакая, даже самая всеобъемлющая, реформа не может помочь, когда в Гоудия-вайшнавизм пробирается Кали (олицетворение этой эпохи греха и раздоров) и среди преданных появляются *кали-челы* («ученики Кали»). История повторяется снова и снова. Чуть позже, в 90-х годах, такие же оскорбления были нанесены лидерами того же Общества ИСККОН и двум другим великим вайшнавам современности – Шриле Гоур-Говинде Махараджу и Шриле Бхактиведанте Нараяне Махараджу. (Причем, замечена любопытная тенденция лидеров ИСККОН, происходящих из западных стран, проявлять нетерпимость по отношению к возвышенным вайшнавам Гоудия Матха в целом, то есть к представителям традиционного индийского вайшнавизма, а не западного его варианта. Причина этого, видимо, в том, что иногда последователи ИСККОН привлекаются чистотой и святостью этих вайшнавов, что очень не нравится лидерам, поскольку они боятся потерять своих последователей.) Книга «Наши любящие хранители» выходит в свет на русском языке именно с той целью, чтобы этот печальный урок никогда не был забыт в вайшнавском мире. Пусть будет известно, как святость может быть попорана, как истинное духовное учение может быть искажено. Шрила Шридхар Махарадж говорил, что под вывеской трех «d» (*devotion, dedication, divinity* – преданность, самопожертвование и божественность) могут выступать другие три «d» (*dollar, diplomacy, despotism* – доллар, дипломатия и деспотизм). От этого не застраховано ни одно религиозное Движение или Общество, если его лидеры и последователи не сохраняют чистоту духовных принципов. Истинная религия (*бхагавата-дхарма*) никогда не может быть уничтожена, но порой она становится как бы «скрытой» или «непроявленной», когда безнравственные люди начинают рядиться в одежды духовных лидеров. Господь исполняет тогда Свое обещание, которое Он дает в «Бхагавад-гите» (4.7), *йада йада хи дхармасйа гланир бхавати бхарата*: «Всякий раз, когда религия приходит в упадок и начинает преобладать безбожие, Я Сам нисхожу в этот мир, чтобы восстановить истину».

Издатели

*(Примечания обозначены в тексте цифрами (1), (2), (3) и указаны в конце каждой главы, а сноски отмечены звездочкой – *).*

Глава Первая

Трансцендентная дружба

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада и Шрила Бхактиракшак Шридхар-Дев Госвами впервые встретились в 1930 году в Аллахабаде, Индия. Довольно часто они очень тесно сотрудничали, организовывая проповедь Гоудия Матха в разных городах, в основном в Аллахабаде, Бомбее и Калькутте. В период внутренних разногласий в Гоудия Матхе Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж более пяти лет жили вместе в

Калькутте. В книге «Шрила Прабхупада-лиламрита» (т. 1, стр. 100) Сатсварупа Махарадж пишет о том, что Шрила Шридхар Махарадж снимал несколько комнат в квартире Шрилы Свами Прабхупады на Ситаканта Банерджи Лэйн:

Здесь Абхай [имя Шрилы Свами Прабхупады до инициации] и Шридхар Махарадж со своими последователями могли находиться в стороне от тогдашней междоусобной борьбы [в Гоудия Матхе] и вместе осуществлять свои планы по распространению сознания Кришны.

Много лет спустя, основывая Гоудия-вайшнавские храмы по всему миру и возвращаясь в Индию, Шрила Свами Прабхупада иногда останавливался в *матхе* Шрилы Шридхара Махараджа в Шри Навадвипа-дхаме. Шрила Шридхар Махарадж тоже порой навещал Шрилу Свами Прабхупаду в его Чандродая-мандире в Майяпуре. Во время одного такого визита, 17 марта 1973 года, Шрила Свами Прабхупада с радостью поделился своими теплыми воспоминаниями со Шрилой Шридхаром Махараджем и своими учениками, когда они оба сидели на *вьясасане* Прабхупады:

Мы очень рады слышать Его Божественную Милость Ом Вишнупад Парамхамсу Паривраджакачарью Бхактиракшак Шридхара Махараджа. По возрасту и по опыту он старше меня. Мне очень повезло: с давних пор, года с 1930, я имею возможность общаться с ним.

Махарадже, я думаю, ты помнишь то время, когда ты приехал в Аллахабад? В тот благоприятный день мы и встретились. Это длинная история, понадобится много времени, чтобы все рассказать... Но у меня была возможность общаться со Шридхаром Махараджем в течение нескольких лет. Кришна и Прабхупада [Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур] хотели, чтобы он подготовил меня. Шридхар Махарадж жил в моем доме много лет, поэтому, естественно, у нас были очень сокровенные беседы, и он был моим добрым советчиком. Я очень серьезно принимал его советы и наставления потому, что с самого начала знал — он чистый вайшнав, чистый преданный, и я желал общаться с ним и также старался помогать ему. Наши отношения с ним очень близкие. (1)

Здесь мы видим историю трансцендентных отношений между этими двумя чистыми преданными Господа. Более пяти лет они близко общались и обсуждали «Шримад-Бхагаватам», зачастую по пять-семь часов в день. Вспоминая эти сокровенные беседы, особенно на темы «Бхагавад-гиты», Шрила Шридхар Махарадж отмечал их глубину:

Однажды, обсуждая стих из «Бхагавад-гиты» (10.10): дадами буддхи-йогав тау йена мам упайанти те — «Я даю им понимание, с помощью которого они могут прийти ко Мне», я доказал ему, что здесь слово упайанти указывает на паракья-расу (взаимоотношения возлюбленных). Он согласился со мной, сказав: «Да, здесь не может быть ничего другого, кроме паракья-расы Враджда. Заключение «Бхагавад-гиты» должно сводиться к этому.

Пожалуйста, позаботься о них

Их многочисленные сокровенные беседы открывают нам всю глубину их взаимоотношений. В марте 1982 года Шрила Шридхар Махарадж сказал:

Когда он [Шрила Свами Прабхупада] начал свой перевод «Бхагавад-гиты», он консультировался со мной по очень глубоким вопросам. Впоследствии он много раз просил меня: «Пожалуйста, позаботься о них. Я привожу их сюда [в сознание Кришны], а на тебе лежит ответственность присмотреть за ними.

Шрила Свами Прабхупада зачастую обсуждал со Шрилой Шридхаром Махараджем духовную значимость своих неудач в бизнесе и семейных отношениях. Шрила Шридхар Махарадж подтвердил подозрения Сваמידжи о том, что Кришна оказывал ему особую милость, отбирая у него все материальное имущество, как говорится в «Шримад-Бхагаватам» (10.88.8): *йасйахам анугрихнами.*

То, как Свами Прабхупада помогал Шридхару Махараджу в его проповеднической деятельности, видно на примере финансирования им книги Шридхара Махараджа «Прапанна-дживанамрита: животворящий нектар для предавшихся душ». (Лиламрита, т. 1, стр. 103.) Эта книга — самый важный труд его жизни — показывает его исключительную способность извлекать суть писаний. «Прапанна-дживанамриту» также необыкновенно любил Нишкинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж, и она была единственной книгой, которую он носил с собой.

Отношения Шрилы Свамиджи и Шрилы Шридхара Махараджа продолжали развиваться, где бы они ни встречались, будь то в Аллахабаде, Бомбее, Калькутте или в других уголках Индии. Шрила Свами Прабхупада вспоминает:

Когда я был семейным человеком, я открыл в Бомбее офис для своего бизнеса. В это же время мы со Шридхаром Махараджем основали бомбейский Гоудия Матх. У нас образовалась группа для сбора пожертвований, в которую входили Шридхар Махарадж, я и Бхактисаранга Госвами Махарадж. Я приводил их к своим знакомым фармацевтам, и однажды мы собрали таким образом около пятисот рупий. Шридхар Махарадж обычно говорил, я представлял их, а Госвами Махарадж просил сделать пожертвование (Лиламрита, т. 1, стр. 81).

Сатсварупа Госвами пишет дальше в «Шрила Прабхупада-лиламрите» (т. 1, стр. 100):

Абхай часто присоединялся к Шридхару Махараджу и его спутникам на проповеднических программах, где он обычно играл на мриданге. А когда Шридхар Махарадж заболел, Абхай сам вел преданных на эти проповеднические программы, исполнял киртану, играл на мриданге и давал лекции по «Бхагаватам».

Азия победила Европу

Находясь в Бомбее, Свами Прабхупада и Шридхар Махарадж организовали встречу одного *санньяси* из Гоудия Матха, возвращавшегося из Европы. Они были обескуражены изменившейся внешностью этого *санньяси* — у него не было *триданды* Гоудия-*санньяси*, вайшнавской *шикхи* и традиционной одежды *санньяси*, и тем не менее они с нетерпением стали спрашивать его о проповеди на Западе. *Санньяси* сказал: «Они задавали такие вопросы, на которые невозможно ответить». Прабхупада стал расспрашивать, какого рода вопросы ему задавали, а Шридхар Махарадж ответил один за другим на все эти вопросы. Тогда Свамиджи смело провозгласил: «Сегодня Азия победила Европу!»

Пример того, как Шрила Свами Прабхупада доверял Шриле Шридхару Махараджу, мы находим в его письме Сатсварупе Махараджу, редактору журнала «Бэк ту Годхед» («Обратно к Богу»), от 30 января 1970 года:

Ты спрашиваешь про статью Шридхара Свами. Я не знаю, что это за статья, но в любом случае вы должны ее подписать «Свами Бхактиракиак Шридхар». Кроме того, в настоящий момент нет необходимости писать какое-либо вступление к ней... Если мы печатаем какую-то статью... и так понятно, что содержание статьи соответствует нашим взглядам.

Другими словами, даже не видя статьи Шрилы Шридхара Махараджа, Свами Прабхупада понимал, что она была философски глубокой и соответствовала его представлениям. К тому же в 1973 году на собрании Би-би-ти в Лос-Анджелесе Шрила Свамиджи заявил, что только он и Шрила Шридхар Махарадж квалифицированы комментировать «Шримад-Бхагаватам». Это подтверждает Гирирадж Махарадж в своем письме в Джи-би-си от 16 сентября 1978 года:

Насчет Шридхара Свами Шрила Прабхупада сказал, что мы должны консультироваться с ним по философским и практическим вопросам... [Как заявил Шрила Прабхупада] кроме него самого, лишь Шридхар Свами квалифицирован писать комментарии к «Бхагаватам».

«Послание, которое я принес, останется»

Впервые встретив Шрилу Шридхара Махараджа, молодого джентльмена из благородной брахманской династии, которого отличали глубокие познания в Ведах, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада отметил: «Если к нам будут присоединяться такие люди, как ты, тогда, несомненно, наша миссия достигнет успеха». Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада высоко ценил то, что писал Шридхар Махарадж, и однажды был настолько очарован стихотворением, написанным им о Бхактивиноде Тхакуре, что признался своим ученикам-*санньяси*, Бхактиядаве Госвами и Шравати Махараджу:

Бхактивинода Тхакур сам написал это через него. Теперь я доволен: послание, которое я принес, будет жить, останется после меня; я вижу — в этих шлоках присутствует сиддханта.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сообщил Шраване Махараджу, в то время редактору периодических изданий Гоудия Матха:

Если ты будешь включать в наши журналы статьи, написанные Шридхаром Махараджем, то качество ваших публикаций значительно улучшится.

Подтверждая глубокие познания Шридхара Махараджа в *шастрах*, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада однажды дал указание добавить к его имени титул «Шастра-нипуна», что значит «тот, кто обладает глубоким знанием писаний, духовный гений».

Шрила Шридхар Махарадж написал множество произведений на санскрите. Среди них — «Прабхупада-падма-става», прославляющая Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур попросил учеников, чтобы эти стихи пели каждый день во всех его храмах. Перу Шрилы Шридхара Махараджа также принадлежит необыкновенно прекрасное произведение «Према-дхама-дева-стотра», описывающее *лилы* и наставления Шри Чайтаньи Махапрабху. Нишкинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж говорил, что в этой поэме он увидел присутствие Шрилы Рупы Госвами Прабхупады, стоящего во главе нашей *сампрадаи*.

Зная необыкновенную способность Шрилы Шридхара Махараджа объяснять глубокие эзотерические лекции Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, многие *санньяси*, его старшие духовные братья, зачастую просили его повторить и объяснить им скрытые моменты, затронутые Шрилой Бхактисиддхантой. На протяжении всей его жизни Шрилу Шридхару Махараджа почитали как не имеющего равных «консультирующего врача», способного дать авторитетный и беспристрастный духовный совет каждому, кто к нему обращался. Шридхар Махарадж вспоминает:

Я объяснял, и они были удовлетворены. Лекции Прабхупады очень глубоки. Основная масса слушателей не была в состоянии их понять. Это была глубочайшая философия, поэтому возвышенные слуги нашего Гуру Махараджа просили меня пересказывать его послание. Я делал это, и, по крайней мере, они были довольны. Мадхусудан Махарадж и некоторые другие были очень скептически по природе и никогда не полагались на кого-либо. Но даже они говорили, что, когда они слушают меня, это то же самое, как если бы они слушали Прабхупаду. В этом, по милости моего Гуру Махараджа, я похож на него, и многие говорили мне об этом.

Бхактиведанта Свами

Шрила Шридхар Махарадж посоветовал лидерам Гоудия-сангхи дать Абхаю Чаранаравинде дасу титул «Бхактиведанта» (Лиламрита, т. 1, стр. 103). Это было после того, как другой духовный брат Шрилы Свамиджи, Бхактисаранга Госвами Махарадж, наделил его титулом Бхактисиддханта дас. Шрила Шридхар Махарадж изменил этот титул Свамиджи после возражений со стороны общины вайшнавов, что ученику нельзя присваивать имя *гуру*.

Впоследствии Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, один из самых старших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и третий, кто получил *санньясу* у Шридхара Махараджа, дал *санньясу* Абхаю Чаранаравинде Бхактиведанте, оставив титул Бхактиведанта и назвав его одним из общих имен *санньяси* — Свами. Сначала Свамиджи попросил *санньясу* у Тиртхи Махараджа, написав ему письмо, но, когда он понял консервативную политику Тиртхи Махараджа, он обратился с этой просьбой к Шридхару Махараджу. Шрила Шридхар Махарадж ответил, что он слишком тесно был связан с семьей Шрилы Свамиджи и что, несомненно, жена Свамиджи будет доставлять его *матху* некоторые беспокойства, если он даст ему *санньясу*. Шрила Шридхар Махарадж посоветовал ему принять *санньясу* у Кешавы Махараджа, которого жена Свамиджи не знала. В определенном смысле это было то же, что принять *санньясу* у Шридхара Махараджа, поскольку Кешава Махарадж получил *санньясу* у него.

Предсказание Господа Чайтаньи сбылось

Когда Шрила Свами Прабхупада в октябре 1967 года после своей успешной проповеднической кампании в Америке вернулся в Индию, он остановился у Шрилы Шридхары Махараджа в Навадвипе и принял участие в его Вьяса-пудже. Шрила Прабхупада писал тогда Сатсварупе Махараджу (26 октября 1967 года):

Вчера мы все приехали в Навадвипа-дхаму. Это место основал один из моих духовных братьев. Оно прекрасное, просторное, и мой духовный брат, Бхактиракиак Шридхар Махарадж, выделил для нас целый дом. Он также согласен сотрудничать с нашим Обществом. Мы будем отмечать его день рождения, и таким образом наши брахмачари научатся праздновать день явления духовного учителя.

Вскоре после этого Шрила Свами Прабхупада попросил Шрилу Шридхару Махараджа возглавить новое общество — Международное общество сознания Кришны (Лиламрита, т. 3, стр. 205). Однако Шрила Шридхар Махарадж, глубоко ценя достижения Шрилы Прабхупады в проповеди, посчитал, что Шрила Прабхупада сам должен быть *ачарьей*.

Шрила Шридхар Махарадж прославлял проповедь Шрилы Прабхупады в Америке, постоянно используя термин Прабхупады «сознание Кришны». Он сказал, что работа, проделанная Свамиджи, является осуществлением предсказания Господа Чайтаньи о том, что однажды сознание Кришны распространится по всему миру. Он улыбался, смеялся и прославлял Движение сознания Кришны, и в его словах не было и следа зависти (Лиламрита, т. 3, стр. 103).

Позднее, 7 июля 1975 года, Шрила Прабхупада в письме своему духовному брату, Бон Махараджу сослался на слова Шрилы Шридхары Махараджа:

Шрипад Шридхар Махарадж тоже оценил мое служение. Он сказал, что предсказание Чайтаньи Махапрабху (притхивите ачхе джото нагаради грам / сарватра праچار хоубе мора нам) могло остаться лишь мечтой, но я осуществил его, и он поздравлял меня с этим. Не знаю как, но благодаря Его Божественной Милости Шриле Прабхупаде [Бхактисиддханте] все происходит само собой, ведь у меня нет ничего, кроме его беспричинной милости.

В письме Бодхаяну Махараджу от 9 ноября 1976 года Шрила Свами Прабхупада подтвердил, что Шрила Шридхар Махарадж без всякой зависти признал в нем «великого могущественного *ачарью* современного вайшнавского мира». Несомненно, как Шрила Свами Прабхупада, так и Шрила Шридхар Махарадж были душами, очень глубоко осознавшими себя. Сатсварупа Махарадж пишет в «Прабхупада-лиламрите» (т. 3, стр. 205):

Во время церемонии Вьяса-пуджи Ачьютананда Свами видел, как Прабхупада и Шридхар Махарадж были полностью погружены в глубокую беседу на бенгальском. В ответ на вопрос Ачьютананды, о чем они разговаривают, Прабхупада сказал: «Если я скажу тебе, ты упадешь без сознания. Шридхар Махарадж очень возвышенная душа».

«Я несу его наставления на своей голове»

Из письма, которое приводится ниже, становится ясно, что Шрила Свами Прабхупада в течение всей своей жизни относился к Шриле Шридхару Махараджу как к своему близкому другу и доброжелателю. Свамиджи написал Шридхару Махараджу о своем ухудшающемся здоровье и спросил, должен ли он оставаться жить в Соединенных Штатах или ему лучше вернуться в Индию и провести последние дни во Вриндаване. Шрила Шридхар Махарадж посоветовал ему оставаться в США и проповедовать, вместо того чтобы возвращаться во Вриндаван и оставлять там тело. Он подчеркнул в своем письме: «Где ты, там и Вриндаван». Получив ответ Шридхары Махараджа, Свами Прабхупада написал:

Все наставления, которые дает Шрипада Шридхар Махарадж, я несу на своей голове. Он всегда был моим доброжелателем. После ухода Прабхупады [Бхактисиддханты Сарасвати] я понял, что будет правильно, если

я приму его руководство. Я получил от него указание жить в этой стране все время (письмо Говинде Махараджу от 29 января 1969 года).

Мой шикшиа-гуру

На протяжении всей своей жизни Шрила Прабхупада всегда сохранял глубочайшее уважение и доверие к Шриле Шридхару Махараджу. Он даже посылал к нему за наставлениями некоторых своих учеников. 31 января 1969 года он написал Хришикеше дасу:

Поскольку ты мой ученик и, надеюсь, искренняя душа, я обязан направить тебя к достойному шикшиа-гуру... Чтобы духовно совершенствоваться, мы должны обратиться к тому, кто действительно ведет духовную жизнь, а не к какому-нибудь главе мирской организации и не к тому, кто всячески оскорбляет духовного учителя. Я не хочу вдаваться здесь в подробности... Итак, если ты действительно серьезно намерен получать наставления от шикшиа-гуру, я могу направить тебя к самому достойному из всех моих духовных братьев. Это — Бхактиракшак Шридхар Махарадж, которого даже я считаю своим шикшиа-гуру. Что уж говорить о том благе, которое ты можешь получить от общения с ним... Поэтому, если ты серьезно желаешь продвигаться в своей духовной жизни, я советую тебе пойти к Шридхару Махараджу... Это принесет тебе большое духовное благо, и я буду знать, что ты в безопасности. Когда я был в Индии вместе с другими [своими учениками], мы жили у Шридхара Махараджа. В будущем ты можешь помочь и своим духовным братьям обратиться к нему.

«Ваши наставления неотличны от наставлений нашего Прабхупады»

На церемонии открытия храма ИСККОН в Майяпуре — Майяпур-Чандродая-мандира — Шрила Свами Прабхупада отметил, что считает Шрилу Шридхару Махараджа своим шикшиа-гуру. И затем он произнес: «Джая Ом Вишнупад Парамхамса Паривраджакачарья Бхактиракшак Шридхар Махарадж ки джая!»

В 1976 году, во время празднования Гоура-пурнимы в Майяпуре, Шрила Свами Прабхупада пригласил Шрилу Шридхара Махараджа сесть на его *вьясасану* вместе с ним, что он и сделал. Лишь еще один духовный брат Сваמידжи разделял вместе с ним *вьясасану* — это был Нишкинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж.

В марте 1981 года Бхактисудхир Госвами Махарадж рассказывал Шриле Шридхару Махараджу о том, что Ачьютананда дас написал о нем в своей книге «Автобиография еврейского йога»:

Он сравнивает вас с великим генералом, описывая первую встречу с вами. И он рассказывает, как Шрила Прабхупада сказал ему, что считает вас своим шикшиа-гуру и что Ачьютананда должен обращаться к вам за наставлениями. У него были определенные духовные трудности. Он описывает, как жил у вас девять месяцев и слушал ваши лекции, как вы обсуждали множество разных тем. Все эти годы мы удивлялись: откуда Ачьютананда знает так много всего? Все постоянно удивлялись. Но теперь благодаря общению с Вами мы понимаем, откуда он узнал все это. Он пришел к выводу, что ваши наставления неотличны от наставлений нашего Прабхупады. Но в то же время и отличны. Таково мое понимание — в этом разнообразии есть духовная сладость. С одной стороны, наставления неотличны, с другой — они отличаются. Раньше я не знал, что такое возможно. Как вы сказали в вашей поэме, посвященной Шриле Бхактисидханте, этот мир полон обманщиков и обманутых. Шрила Прабхупада был единственным человеком, из тех, кого я когда-либо встречал, который не обманул меня, и другой такой человек — это Ваша Божественная Милость.

Когда Шриле Шридхару Махараджу сказали, что многие преданные не могут понять, как у одного человека может быть два гуру, он ответил:

Так происходит потому, что их понимание — формальное, но, когда они обретут глубокое духовное знание, у них не будет подобных сомнений, ибо они увидят, кто такой гуру. Гуру — это тот, кто пришел дать сознание Кришны. Формальные различия исчезнут, когда вы сможете понять главное, за что почитают гуру. Если человек крепко связан с нитью божественной любви, которую дает нам гуру, он примет ее, откуда бы она ни исходила. Он увидит в этом дружеское отношение — не противоречие, а сотрудничество.

Хотя они в разных телах, в сердце оба гуру едины, поскольку имеют общую цель. Они пришли не для того, чтобы сражаться друг с другом, — они пришли только для того, чтобы сражаться с приспешниками Сатаны. Если мы распознаем то истинное, ради чего мы обращаемся к гуру, то поймем, как правильно построить наши взаимоотношения с шикшиа-гуру, дикшиа-гуру и вартма-прадаршака-гуру [соответственно, наставляющим духовным учителем, духовным учителем, дающим посвящение, и тем, кто впервые указывает путь к духовной жизни].

Мы бесконечно обязаны всем нашим гуру. Мы беспомощны. Что мы можем сделать? Они благосклонны к нам, они бесконечно милостивы, они — наши хранители. У меня может быть много таких хранителей. Они заботятся о моем благе, они приходят не для того, чтобы погубить меня.

Мы счастливы, мы рады, мы гордимся

Среди высказываний Шрилы Свами Прабхупады о его духовных братьях, отзывы, которые он давал о Шриле Шридхаре Махарадже, не имеют себе равных. Несомненно, Шрила Свами Прабхупада очень глубоко уважал и ценил Шрилу Шридхару Махараджа, и Шридхар Махарадж постоянно выражал свое крайнее восхищение Прабхупадой, прославляя его такими словами:

Посмотрите, какое чудо совершил наш Свами Махарадж! У Тхакура Бхактивиноды зародилась идея, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур начал воплощать ее, а теперь мы видим, как Свами Махарадж осуществил ее, причем в невиданных масштабах. Мы счастливы, мы рады, мы гордимся! (2)

Сваמידжи, с великим смирением и прерывающемся от эмоций и слез голосом, ответил:

Все, чего я достиг, свершилось по милости гуру и с благословений вайшнавов. Иначе бы у меня ничего не вышло. Поэтому я прошу Шридхара Махараджа даровать мне свои благословения, как он это делал всегда, и пусть Гуру Махарадж поможет мне совершить какое-то служение... По его милости пришел успех. Это не моя заслуга. Я не знаю, как все происходит, ведь у меня нет никаких качеств: чхарийа вайшнава сева нистара пайече кеба — «Не служа истинному вайшnavу, невозможно вырваться из оков майи».

27 июня 1973 года в Навадвипе Свами Прабхупада шутил со Шридхаром Махараджем относительно возможности поездки Шридхара Махараджа в Америку вместе с ним:

Шрутакрти хочет служить тебе, но только если ты поедешь с нами в США (Смеются.) Он говорит: «Если Махарадж поедет с нами, то я позабочусь о нем». (3)

И во время их последней, записанной на пленку, встречи в 1977 году, незадолго до ухода Шрилы Прабхупады из этого брэнного мира, мы видим, как он уговаривает Шридхару Махараджа поселиться в его храме в Шридхаме Майяпуре.

Пожалуйста, оставайся со мной

Отрывок из беседы 1977 года в Навадвипе (набран Бхактичару Свами) (4):

Шрила Шридхар Махарадж: Да, пока я жив, чтобы исполнить желание Прабхупады (Сарасвати Тхакура)...

Шрила Свами Прабхупада: Это мое самое сильное желание. Раз ты не проповедуешь по всему миру, то хотя бы поживи у нас, и люди будут сами приходить к тебе. Я это устрою. Если ты придешь, это также поможет и мне. Иногда мне бывает нужно с кем-нибудь посоветоваться, но не с кем. Я очень остро ощущаю эту нехватку.

Преданный: Если он будет жить в Майяпуре, самые разные люди будут слушать его.

Шрила Свами Прабхупада: Да, вот именно.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, туда будут приходить люди из самых разных культурных слоев.

Шрила Свами Прабхупада: Они уже приходят. И в том доме я распоряжусь построить лифт, чтобы тебе не пришлось утруждать себя, поднимаясь по лестнице. Тебе и шагу лишнего не придется делать. Я организую машину и лифт. Мои ученики обещают построить для меня целый дом, и мы оба сможем жить там. Большую часть времени я путешествую, так что, если ты будешь там жить, они смогут получать наставления. Поэтому, Махарадж, пожалуйста, только скажи, и я все устрою. Планетарий они тоже будут строить под твоим руководством. Мой замысел - объединить индийскую культуру и

американские деньги, «хромого» и «слепого». Я говорю им, что это принесет миру огромное благо.

Шрила Свами Прабхупада: Я не знаю, сколько еще смогу продолжать. Поэтому я пришел, чтобы увидеться со Шридхаром Махараджем.

Преданный: Если вы все уйдете, мир погрузится во тьму.

Шрила Шридхар Махарадж: (*Свами Прабхупаде*) Так замечательно, что воля Господа нашла в ком-то свое воплощение.

Шрила Свами Прабхупада: Я очень хочу, Махарадж, чтобы ты пришел пожить к нам в Майяпур. Потому что Прабхупада [Сарасвати Тхакур] всегда хотел, чтобы ты проповедовал. Он несколько раз говорил мне: «Почему ты его не вытащишь?» (*Оба смеются.*) Ты знаешь, я пытался, но, так или иначе, ничего не выходило. Так почему бы тебе не пожить у нас в Майяпуре? Шрила Прабхупада также говорил мне: «Шридхар Махарадж — один из самых лучших проповедников». Я хочу отвезти тебя во все места. По крайней мере, в наш храм в Майяпуре. Туда приезжают люди со всех концов света. Почему бы тебе не пожить там? Если ты только согласишься, я отдам тебе любое здание, какое захочешь. Они сейчас строят там дом для меня, так что мы оба могли бы жить там. А когда захочешь, сможешь вернуться сюда, в свой *матх*.

Храм понимания

Шрила Свами Прабхупада упоминает здесь планетарий. Шрила Шридхар Махарадж очень любил наиболее известное произведение Санатаны Госвами «Брихад-бхагаватамрита», в котором истинно научным образом описываются преданные, преданное служение и Кришна. Шридхар Махарадж задумал для проповеди создать на основе этого трансцендентного произведения детально разработанный выставочный комплекс, где с помощью диорам изображались бы различные планетные системы духовного мира и конечная цель духовного пути — личная обитель Кришны, Голока Вриндавана. Из-за нехватки средств Шридхар Махарадж смиренно предложил эту идею Шриле Свами Прабхупаде, который согласился, сказав: «Планетарий будут строить под твоим руководством». (5)

Его невозможно обратить

В беседе 8 октября 1981 года Шрила Шридхар Махарадж заметил:

Да, он [Шрила Свами Махарадж] имел некоторую веру в меня, некоторую веру. Я не могу отрицать этого. В свои последние дни он сказал, что здесь будут построены два здания, недалеко друг от друга. «Ты будешь жить в одном, а я в другом». Птицы одного пера селятся вместе. Нас свел общий интерес; то, что привлекало нас обоих, сблизило нас.

Иногда удивляются, почему же Шридхар Махарадж не принял предложение Свамиджи? Шридхар Махарадж объяснял:

Я сказал: «Конечно, я постараюсь помочь тебе. Иногда я буду приходить сюда и жить с тобой». Но на самом деле в то время я не думал, что переживу его.

Насчет своего сдержанного отношения к широкой проповеди, о которой упоминал Шрила Свами Прабхупада в шуточной форме, Шридхар Махарадж однажды объяснил:

Я никогда не хотел стать большой фигурой. Это не моя природа. У меня не было желания ездить повсюду с большим количеством людей. Я просто удовлетворен тем, что у меня есть. Мои духовные размышления — это моя жизнь. Заключение священных писаний, наставления махаджан — наслаждаться ими, применять их на практике и обсуждать их в узком кругу — такова главная цель моей жизни.

Свамиджи свидетельствовал о том, что он лично слышал, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отмечал высокую квалификацию Шридхара Махараджа, которого он выбрал первым отправиться на Запад с проповедью. Многие лидеры миссии

рекомендовали Шридхару Махараджа для проповеди: «Он самый подходящий человек, чтобы проповедовать на Западе». В этой связи Шридхар Махарадж однажды заметил:

Мой Гуру Махарадж хотел, чтобы я отправился на Запад проповедовать, но я не думаю, что я гожусь для проповеди в западных странах. Потому что, видите ли, я не могу понять ваше произношение. Я должен послушать внимательно, и тогда я могу говорить. Итак, я сказал: «Если вы прикажете, то я должен буду поехать, но я не думаю, что я гожусь для проповеди на Западе». Но, так или иначе, тогда это все состоялось, и на Запад был отправлен [Бхактисаранга] Госвами Махарадж. Я человек очень сдержанного типа, сдержанного характера. Я такой человек, который больше думает, чем говорит.

Когда выбор пал на Шридхара Махараджа, к нему подошел один из его духовных братьев-санньяси и открыл ему причину, почему Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур выбрал именно его для проповеди на Западе. Этот санньяси сказал Шридхару Махараджу:

Знаешь, почему Прабхупада захотел послать тебя на Запад? Он сказал: «Потому что его невозможно обратить». Ты упустил такой шанс проявить себя... Если бы ты поехал на Запад, ты как проповедник мог бы без труда обрести себе имя, но ты с такой легкостью отказался от этой возможности.

Бхактиракшак

Незадолго до своего ухода из этого мира Бхактисиддханта Тхакур позвал к себе Шридхара Махараджа и попросил его спеть для него песню Нароттама даса Тхакура «Шри Рупа Манджари пада» («Лотосные стопы Рупы Манджари — мое сокровище»). Шридхар Махарадж вспоминает:

И вот я нерешительно начал петь. Такова уж моя природа — я всегда стараюсь не показываться на виду, всегда нерешителен. Тогда Кунджа Бабу попросил меня остановиться. Я не был хорошим певцом, и поэтому, как только он предложил, я остановился. Затем Кунджа Бабу попросил Пури Махараджа из Калны: «Ты пой». Он начал петь, но Шрила Прабхупада немного забеспокоился: «Я не хочу слышать красивый мотив этой песни». Пури Махарадж остановился, и я вынужден был начать петь снова: шри-рупа-манджари-пада, сеи мора сампада. Он хотел, чтобы я пел эту песню. В этом цель жизни каждого из нас — быть рупанугами, последователями Шри Рупы.

Старшие духовные братья, которые были свидетелями этого события, в особенности сам Шрила Бхактипрамод Пури Махарадж, описали произошедшее как «мистическую передачу», в процессе которой Шридхар Махарадж был допущен в вечное окружение Шри Рупы Манджари. Однако, согласно смиренному видению Шридхара Махараджа, он был просто назначен привратником, хранителем преданности (*бхакти-ракшак*), для того чтобы защищать сокровищницу *сиддхант* (заключительных выводов) полного теистического учения Шри Кришны, как оно дано Шри Чайтаньей Махапрабху.

Божественные качества

Бесчисленные возвышенные качества нашего Шрилы Прабхупады — А.Ч. Бхактиведанты Свами — и то, как его прославляют, хорошо известно и признается подавляющим большинством вайшнавов всего мира. Кроме того, в этой книге мы приводим множество удивительных отзывов Шрилы Шридхара Махараджа, прославляющего Шрилу Свами Прабхупаду. Мы также хотели бы перечислить здесь несколько божественных качеств Шрилы Шридхара Махараджа:

- Высокое мнение о нем других святых людей, таких, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж, Нишкинчана Кришнадас Бабаджи Махарадж, Шрила Бхактипрамод Пури Махарадж, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, и множества его духовных братьев и других уважаемых преданных и ученых.
- Бесчисленные произведения на санскрите собственного сочинения и другие литературные работы.

- Комментарий на *брахма-гятри* — беспрецедентный в нашей *сампрадае*.
- Безупречный характер.
- Отсутствие зависти и нежелание искать недостатки в других людях.
- Необычайная способность приводить в гармонию противоборствующие элементы.
- Исключительная доброта и любовь в отношениях с подчиненными.
- Огромная привязанность к обсуждению игр Господа и *сиддханты* сознания

Кришны в течение многих часов.

- Глубочайшее осознание Гоудия -*сиддханты* и умение ясно представлять ее, благодаря чему он заслужил титул «Шастра-нипун».

- Благословения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, назвавшего его хранителем преданности (Бхактиракшак) и, более того, представителем *рупануга-сиддханты* (*рупануга-ачарьей*).

Незадолго до своего ухода из этого бренного мира Шрила Свами Прабхупада посоветовал своим старшим ученикам обращаться к Шридхару Махараджу, если возникнет необходимость выяснить определенные философские моменты. Таким образом, он раз и навсегда открыл для своих учеников двери к общению со Шридхаром Махараджем. Его последнее наставление относительно Шридхара Махараджа превосходит по важности все другие его наставления на этот счет. Он дал это указание всего лишь за несколько недель до своего ухода из этого мира, в то время, когда обычно человек оставляет все прочие соображения и говорит то, что у него на сердце. Он сделал это несмотря на то, что до этого однажды критиковал Шридхара Махараджа, что мы обсудим в последующих главах.

В этой главе мы попытались представить дух взаимоотношений этих двух *парама-вайшнавов*. Игнорируя этот дух и в тоже время пытаясь оценить характер их взаимоотношений, человек игнорирует сам принцип вайшнавизма. Прославление Шрилой Свами Прабхупадой Шридхара Махараджа и его утверждения о своей подчиненности ему как духовному брату уравниваются подобными же утверждениями Шридхара Махараджа, прославляющего Сваמידжи. Этот трансцендентный обмен раскрывает величие как Шрилы Прабхупады, так и Шридхара Махараджа и по меньшей мере дает нам урок истинного смирения вайшнавов и понимания того, что весь успех в духовной жизни приходит благодаря их благословениям. Итак, мы смиренно просим читателя оценивать трансцендентные взаимоотношения Шрилы Свами Прабхупады и Шрилы Шридхара Махараджа с точки зрения их вечного духовного положения и их взаимопонимания и любви друг к другу, имеющих долгую историю, а не с точки зрения разницы в их стиле.

Примечания

Ссылки в тексте — на комментарии Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

Сноски указывают на лекции, беседы и письма Шрилы Свами Прабхупады в электронной библиотеке Би-би-ти:

- (1) 730317 RC.MAY (первых двух абзацев в библиотеке Би-би-ти нет)
- (2) 730317 RC.MAY
- (3) 730627 RC.NAV
- (4) 1977, транскрипция Би-би-ти, более не существующая
- (5) 730627 RC.NAV

Глава Вторая Возвышенное прославление

Здесь приводится прославление Шрилы Бхактиракшака Шридхара Махараджа, написанное его близким духовным братом, Его Святейшеством Шрилой Бхактипрамоуд Пури Госвами Махараджем (1898-1999), основателем-ачарьей Шри Гопинатх Гоудия Матха.

«У Шрилы Бхактиракшак Шридхара-Дев Госвами Махараджа проявлялись глубокие, естественно присущие ему, гениальные способности в области санскрита, литературы и философии. Это проявилось в его естественной склонности к сочинению статей и молитв на санскрите, к чтению «Шри Гиты», «Шри Бхагаваты» и других возвышенных Писаний, которые имеют спонтанные взаимоотношения с природой его божественного изначального «я».

В силу его божественного знания, преданного служения, осознания в области *сиддханты* чистой преданности и более свободного доступа в богатый, таинственный мир трансцендентного преданного служения, наряду с бесчисленными качествами преданного и исключительной способностью достигать огромного успеха во всех видах преданного служения и проповеднических делах, благодаря особым благословениям Шрилы Прабхупады, он всегда является наиболее почитаемым для этой незначительной *дживы*, как один из моих *шикша-гуру*. (Везде в этой главе «Шрила Прабхупада» относится к Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру).

Для нас особенно примечателен блестящий пример служения Пуджъяпад Шридхара Махараджа в настроении *вишрамбха* (т.е. с решимостью, искренним доверием, в тесной связи со Шри Гуру и верой в него). Наш Парамарадхья Шрила Прабхупада одарил его бесконечными благословениями за его грандиозную проповедь, раскрывающую высшее превосходство учения Шри Гуру и Гоуранги. По милости Шри Гуру из его сердца с блестящей спонтанностью проявлялись удачные аналогии, логические аргументы и искусные методы установления *су-сиддханты* (наивысших заключений об истине преданного служения), таким образом убедительно опровергающие противоположные мнения и теории.

Именно поэтому Шрила Прабхупада был всегда рад присутствию Шрилы Шридхара Махараджа на любой конференции или дебатах, где собирались люди, сведущие в философии и логике. Шрила Прабхупада высоко превозносил качество и поэтическую красоту многих бесценных сочинений Шридхара Махараджа. Каждое слово его бесчисленных молитв, посвященных его Гурудеве и Господу Гоурасундаре, наполнено глубоким резонансом преданности и является ясным свидетельством его сильной любви к Шри Гуру и Господу Гоурасундаре. Его объяснение *шри брахма-гаятри*, матери всех Вед, раскрывающее ее суть — преданное поклонение Шримати Радхарани, глубоко ценят те удачливые разумные преданные, которым известна привлекающая красота чистого преданного служения. Мне не хватает слов, чтобы выразить глубочайший смысл *шри гаятри*, объясненной Пуджъяпад Махараджем со всей глубиной его осознания, являющимся возвышенной *шри радха-дасья* или *шри радха-пада-дхьяна*, исключительной преданностью Шримати Радхарани. Это может быть описано только его собственным несравненным трансцендентным языком и понято по его исключительной божественной милости. Этот глубочайший смысл *шри гаятри* был превосходно утвержден посланием, исходящим из его лотосных уст и восторженным настроением, исходящим из глубины его сердца.

Я не могу подобрать слов, чтобы выразить боль разлуки с такой редкой личностью и возвышенным преданным Господа. Именно Шрила Прабхупада послал нам своего спутника, нашего Пуджъяпад Махараджа, и благословил нас этой великой удачей — иметь общение с ним. Я молю его великодушно простить все мои материальные, мирские представления о нем, осознанные или неосознанные, и быть милостивым ко мне, даровав мне вечное служение Шриле Прабхупаде и этим сделав мою жизнь совершенной.

Многие из его учеников, с востока и запада, выражают почтение мне, поскольку я являюсь его духовным братом, однако я совсем неквалифицирован для того, чтобы принимать такие знаки внимания. Но я очень люблю всех этих преданных, поскольку они благословлены судьбой иметь прибежище у лотосных стоп этого Божественного Учителя, и я особенно прошу их быть осторожными, чтобы не иметь никаких мирских, материальных представлений о нем.

На протяжении всей жизни Пуджъяпад Шридхара Махараджа сокровища вечно новой, прекрасной, прославленной *хари-катхи*, исходящей из его лотосных уст, захватывали мое сердце. К великому сожалению, в то время я не мог оказать ему должное почтение, и сегодня сознание того, что рядом больше нет моего великодушного друга и благожелателя,

пронзает мое сердце острой болью разлуки. Он — вечный спутник Шрилы Прабхупады, и он остается у его лотосных стоп в *нитья-лиле*, глубоко радуя его чарующим преданным служением. И сейчас я искренне молюсь, чтобы он милостиво забрал меня туда и занял служением Шриле Прабхупаде.

За день до своего ухода Парамарадхья Шри Шрила Прабхупада попросил Пуджяпад Шрилу Шридхара Махараджа спеть и услышал из его уст эту бесценную песню «Шри Рупа Манджари пада», сочиненную Шрилой Нароттамой дасом Тхакурром, тем самым позволив Пуджяпад Шридхару Махараджу войти в Шри Рупануга-*бхаджан* — сокровенное преданное служение в эзотерической линии Шри Рупы Манджари. Шрила Прабхупада дал нам великую надежду, сказав, что внутренний поток преемственности Шрилы Тхакура Бхактивинода, наиболее значительного спутника Шри Рупы Прабху и непосредственного воплощения энергии Господа Гоурасундары, никогда не остановиться. Только Шри Гурудев может сделать нас способными обрести эту всеобъемлющую возвышенную премию Шри Ваджа, распространенную несравненным Шриманом Махапрабху, подняв нас на этот уровень божественной *расы*. Шрила Прабхупада непосредственно назвал Пуджяпад Шридхара Махараджа «Шри Рупануга Бхактиракшак», то есть, «Хранитель Чистой Преданности в преемственности Шри Рупы», и, таким образом, он также является хранителем преемственности чистой преданности Шрилы Тхакура Бхактивинода. Поэтому сей нижайший слуга всех слуг молит о его милости. Как смогу я достичь этой высочайшей *ваджа-премы*, не имея покорности и преданности тому, кого Шрила Прабхупада сам навечно принял в семью «Рупануга», семью Шрилы Бхактивинода Тхакура?

С самого начала пребывания Пуджяпад Шридхара Махараджа в *матхе* его преданность и исполнительность в разных видах служения его *гуру*, Шриле Прабхупаде, была сверхблистательной. Его спокойный, тихий характер, ясный, красивый, божественный облик и полная простота, торжественность и абсолютное отсутствие в нем эгоистических эмоций всегда привлекали к нему наши сердца. Он так превосходно умел объяснять буквально каждое слово Шри Гурудевы, таким необыкновенно мелодичным образом, с такой интенсивной преданностью, что мы были очарованы. Несмотря на то, что он родился в очень благородной, богатой семье, был красив и прославился своими успехами в науке, в его жизни и характере никогда не было и следа ложной гордости. Он никогда не доставлял никому беспокойств и никогда не чувствовал себя ущемленным, когда другие беспокоили его. В нем никогда не появлялось и тени агрессивной злобы к другим, являющейся противоположностью чистого преданного служения. Он искренне, с великим терпением, всегда старался разрешить любые проблемы, возникающие из-за конфликтов или в диспутах между его духовными братьями. Его характер был безупречен, а поведение — простым, естественным и самым что ни на есть сердечным и благожелательным, что являлось примером для всех *брахмачари* и *санньяси* нашей миссии.

Он — возвышенный преданный Верховного Господа, Шри Гоурасундары, и всегда украшен любовью *гуру-варги*, Шри Гуру и вайшнавов. Он обладает качествами чистой преданности и великодушно благословляет всех божественным посланием и бесценным богатством Шрилы Прабхупады, исполняя тем самым его желание. Он достоин всей славы — вечной славы, везде и повсюду».

Глава Третья Прославление Шридхара Махараджа

Шрила Шридхар Махарадж много раз разрешал проблемы, возникавшие между Шрилой Свами Прабхупадой и его духовными братьями. Пример этому — противоречие, возникшее среди духовных братьев Свамиджи, когда его ученики стали называть его «Прабхупада» и впоследствии воспевать «Джая Прабхупада», прославляя его. В ранние годы ИСККОН некоторые из учеников Свами Прабхупады, посещая Чайтанья Сарасват-матх, слышали, как Нишкинчана Кришнадад Бабаджи Махарадж поет «Прабхупада-пада

ставу», сочиненную когда-то Шрилой Шридхаром Махараджем. В конце молитвы он пел «Джая Прабхупада, джая Прабхупада», прославляя Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Ученикам А.Ч. Бхактиведанты Свами Махараджа очень понравилось это пение «Джая Прабхупада», и они ввели его во всех своих храмах. Когда духовные братья Шрилы Свами Махараджа услышали о том, что его ученики использовали титул «Прабхупада» для своего *гуру*, они предъявили серьезные возражения. (1) Именно Шридхар Махарадж объяснил им, что в шастрах написано: ученик должен произносить имя своего *гуру* вместе с титулами, такими как «Ом Вишнупад», «Прабхупада» и т.п. Он объяснил, что, поскольку «наш Шрила Прабхупада» (Свамиджи) реально осуществил желания «их Шрилы Прабхупады» (Сарасвати Тхакура), то он заслуживал этого титула, который дается исключительно великим преданным.

Ученики Свами Прабхупады хорошо знают, что его попытки получить землю в Майяпуре встретили серьезную оппозицию. Некоторые из духовных братьев Свамиджи подали жалобу в местный районный магистрат, заявив, что иностранцы и их богатство нарушат целомудрие и чистоту святой *дхамы*. Однако далеко не всем известно, что Шрила Шридхар Махарадж по просьбе Шрилы Прабхупады (2) поговорил с этими духовными братьями, не желавшими, чтобы Шрила Прабхупада получил 350 акров земли, и убедил их забрать жалобы из районного магистрата. Вдобавок ко всему, в результате проповеди Шрилы Шридхара Махараджа они стали очень благосклонны к Шриле Свами Прабхупаде. Впоследствии один из этих духовных братьев попросил лидера партии «Джаната» профессора Харипада Бхарати оказывать ИСККОН полную поддержку (3) и также послал Свамиджи телеграмму, в которой он сообщил, что усердно молиться о его здоровье. (4)

В 1977 году в Навадвипе Шрила Шридхар Махарадж спросил Шрилу Свами Прабхупаду о его проповеднической деятельности:

Шрила Прабхупада: Несмотря на большие трудности, все же я ночами перевожу книги, затем их печатают и продают, а мне сюда каждый месяц присылают семьдесят-восемьдесят тысяч долларов. Получает ли Индия благо от этого или что-то теряет? Однако они предъявляют ложные обвинения, мол, западные преданные — это «агенты ЦРУ». [Бхактивилас] Тиртха Махарадж не раз заявлял: «Американское правительство заплатило Свамиджи два миллиона долларов». Как будто американскому правительству нечем больше заняться, или как будто они не могли найти более подходящего человека, чтобы дать ему деньги. Конечно, так они и дали мне деньги — два миллиона долларов — за то, что я учу людей петь Харе Кришна и танцевать.

Шрила Шридхар Махарадж: Один человек из Центрального Разведывательного Управления получил у меня инициацию. Он спрашивал у меня о твоём Движении. Я сказал ему: «Все это ни что иное, как слухи. Я знаю Свами Махараджа с давних пор. Я знаю его очень хорошо, и это Движение — чисто духовное Движение». На самом деле они думают потому, что прежде британцы посылали миссионеров, потом отправляли торговцев, и в конце концов приходила армия и все завоевывала. Но эти дни уже прошли. Сейчас христианство стало в этом гораздо менее эффективным».

Шакти-авеша-аватара

После ухода Шрилы Свами Прабхупады Шрила Шридхар Махарадж сделал такое заявление: «Я считаю его *шакти-авеша-аватарой*, и это подтверждают его дневники, которые он писал, совершая свой духовный вояж через Атлантику, и то, как он прибыл в Америку, и то, как он начинал Движение, и его высочайшая степень преданности Кришне и зависимости от Него, и как он отбросил все прочие желания, помимо указания своего Гурудевы. Он стал настолько свободным от всех желаний, что Кришна Сам пришел и помог ему... Все это подтверждает, что через него действовал Кришна. В его стихотворении «Молитва лотосным стопам Кришны» есть такие слова: «Мой дорогой брат, твоя удача снизойдет к тебе только когда Шримати Радхарани будет довольна тобой». Видя в своем Гурудеве, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати, представителя Радхарани и видя в его указании божественное служение Ей, он смиренно признался, что

не чувствует себя достойным или способным нести божественное служение, поэтому он «занял» Кришну в служении своему гуру. Он полностью посвятил себя этой цели, он был настолько искренен, молясь Кришне о том, чтобы исполнить долг, возложенный на него его Гуру Махараджем, что божественная энергия снизошла и помогла ему. А иначе это было бы невозможно. Это не какое-то там заурядное дело, которое по силам любому, — так широко распространить самое высочайшее (сознание Кришны) тем, кто находится на самом низшем уровне (падшим душам). Это невозможно было бы сделать, если божественная сила не воплотилась бы с таким величием и могуществом! Поэтому он — *шакти-авеша-аватара*, и я не могу считать его никем иным».

Видение ИСККОН

Когда Шрилу Шридхара Махараджа спросили, каким должно быть видение ИСККОН, он ответил, объяснив молитву Рагхунатха Даса Госвами: «*Нама шреитхам манум апи шачипутрам атра сварупам...* Я всецело обязан Шри Гурудеву. Почему? Он дал мне так много: высочайшее понимание святого имени Кришны, наивысшую форму звука, содержащую высочайшую мысль, высочайшее устремление, высочайший идеал, все... И он дал мне служение нашему великому Спасителю, Шри Чайтанье Махапрабху, и Его самому дорогому спутнику, Сварупе Дамодаре. Он привел меня к Шри Рупе, которому было приказано распространить самую глубокую деятельность сердца, наивысшую преданную любовь, рагануга-бхакти. Гурудев дал мне Шрилу Санатану Госвами, наделяющего нас *самбандха-гьяной*, правильным пониманием окружающего. И он также дал мне Матхурамандалу, которая поможет мне помнить Радху и Говинду, куда бы я ни бросил взгляд. Гурудев милостиво открыл наивысшее положение Радха-кунды, излюбленного места Радхи-Говинды, где Они проводят Свои игры, и этого великого Говардхана. И, в конце концов, он одарил меня надеждой, что когда-нибудь я смогу обрести служение Шри Радхике и Мадхаве. Я получил все эти заверения от моего Гурудева, и поэтому я со всем почтением склоняю свою голову к его лотосным стопам. Если мы осознаем все эти духовные предметы, то тогда мы можем думать, что мы правильным образом приблизились к нашему Гурудеву. Кто наш гуру? В чем заключается его миссия? Она наполнена всем этим. А если у нас этого нет, то что же мы обретаем?

ИСККОН не должен отклоняться от этой линии. Мы пришли сюда не для того, чтобы обманывать самих себя, а для того, чтобы *обрести себя*. ИСККОН осуществит то, что внутренне необходимо всем, даже камням и овощам, приведя всех к стопам Махапрабху и Госвами. Идя от деревни к деревне, нужно говорить каждому, взывая: «Примите имя Кришны! Придите под знамя Махапрабху!» Эта великая всемирная миссия будет необычайно процветать, она коснется небес, покроет всю землю и достигнет других планет. Такова была цель Бхактиведанты Свами Прабхупады, и мы понимаем и ценим это».

«Звонари»

Однажды Шрила Шридхар Махарадж сказал: «Я слышал от разных людей, что Свами Махарадж говорил своим ученикам: «В Бенгалии большинство учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура отклонились от его учения, и поэтому сейчас вы должны отправиться туда и поправить их». Вдохновляя их таким образом, он послал их в Бенгалию. Я сам не слышал от него этого. Мне просто кто-то сказал это, и, я полагаю, - вполне возможно, что он сказал такое своим ученикам лишь для того, чтобы воодушевить их. Во времена, когда *брахманы* в Бенгалии деградировали, Адишур привел туда *брахманов* из Канауджа и восстановил там систему *варнашрамы*. Свами Махарадж сделал нечто подобное. Я слышал от Кришнадаса Бабаджи Махараджа, что перед тем, как оставить этот мир, Свами Махарадж попросил его* извиниться от его имени перед всеми

своими духовными братьями за то, что иногда во время своей проповеди он, возможно, совершил какие-то оскорбления по отношению к ним. Он говорил это, я слышал от Кришнадаса Бабаджи Махараджа. Акинчана Махарадж рассказывал мне, как однажды он спросил Свамиджи: «Чем занимаются твои духовные братья?», и Свамиджи ответил: «Они просто едят, спят и звонят в колокол». Услышав об этом, духовные братья очень обиделись и пришли ко мне. Но я смотрел на эту ситуацию с нейтральной позиции. Поэтому я сказал: «*Мриданга*, на которой он играет, настолько огромна, что если он принимает вас в качестве звонарей в своем оркестре, вы должны считать это великой честью для себя». То есть, я смотрел на это иначе. Я видел, что он играет на огромной *мриданге*, на большом боевом барабане, поэтому если вам предоставляется возможность играть вместе с ним на гонге или цимбалах, то это великая честь для вас, более высокое положение. Я говорю это с абсолютной точки зрения».

Некоторые *санньяси* Гоудия Матха имели по несколько сотен учеников, основали много храмов, и проповедовали в то время с большим энтузиазмом, поэтому можно понять, что они были достаточно обеспокоены, когда их называли просто «звонарями». Однако, во время беседы, которая состоялась в Бхуванешваре в 1977 году, когда Шрила Прабхупада услышал от своих учеников, что благодаря проповеди [Бхактидаиты] Мадхавы Махараджа все люди в одной деревне с огромным вдохновением занялись преданным служением в сознании Кришны, он сказал, что мы должны следовать этому примеру.(5)

*В свои последние дни он также обратился с этой просьбой и к Шриле Нараяне Махараджу.

Сохранить ИСККОН

Шрила Шридхар Махарадж: Я открыт ко всем. Как правило, я прошу, чтобы пришли обе стороны, и пытаюсь помочь так, чтобы раскол не произошел. Свами Махарадж сделал такое великое дело, я так люблю это. Я не в силах вынести того, что это всемирное Движение может расколоться на фракции. Поэтому я всегда прошу, чтобы пришли обе стороны, и я пытаюсь найти какой-то компромисс, золотую середину. Но та группа, в чьих руках власть, не очень-то заинтересована в том, чтобы приходиться сюда. Я всегда чувствовал себя несчастным, когда встречал разочарованного человека, покинувшего это Общество. Однако те, кто стоят у власти, не очень-то желают приходиться ко мне. Я уже довольно старый, но мне совсем не нравится наблюдать как страдает великое дело, совершенное Свами Махараджем. Насколько достойно похвалы то, что он сделал. *Притхивите ачхе джото нагаради грам, сарватра прачар хойбе мора нам.* Неужели это великое начинание Свами Махараджа, достигшее такого успеха, будет разрушено внутренней междоусобицей? Это невыносимо. Поэтому, если придут обе стороны, я постараюсь сделать все, на что я способен, пока я еще жив. Я хочу видеть единство среди вас и здоровую организацию. Таково желание моего сердца.

Бхактичару Свами: То же самое думают и большинство наших духовных братьев. (В то время, в 1980 году, среди них многие были членами Джи-би-си). Они считают, что чтобы Шрила Шридхар Махарадж ни сказал — мы примем это решение.

Шрила Шридхар Махарадж: Всем своим сердцем я желаю, чтобы все встало на свои места. Невыносима и мысль о том, что все может развалиться. Вы должны поддерживать единство и одержать победу над всеми прочими религиозными концепциями. Так много сейчас врагов, выступающих от имени религии. Они процветают, и такая великая возможность для проповеди может быть потеряна. Это невыносимо. Прабхупада (Сарасвати Тхакур) так просил меня поехать на Запад. Сам я не мог поехать, но Прабхупада привез Запад ко мне, поэтому у меня есть священный долг по отношению к этому. То, что он сделал, не должно расколоться на кусочки. Вместе мы выстоим, поодиночке мы погибнем. Но если мы теряем надежду, то нет никакой альтернативы. Мы должны всегда держаться истины, а не лжи. Харе Кришна.

Свами Махарадж взял на себя такую ответственность за дело, которое еще не завершено, и он успешно проделал эту удивительную работу, мы гордимся им! Мы чувствуем такую гордость за то, что он сделал! Как мы можем терпеть, что еще при нас, через два-три года после его ухода все это развалится на кусочки? Это невыносимо. Харе Кришна. Однако если во имя качества, во имя истины, нам придется стать свидетелями этого, то уж ничего не поделаешь. Истина — это все, *сатьям парам дхимахи*.

Из этой главы мы можем понять, насколько независлив был характер Шрилы Шридхара Махараджа. Более четырех лет он бескорыстно давал ИСККОН свои советы на основе шастр и делился возвышенным осознанием. У него не было абсолютно никакого желания «перехватывать» преданных ИСККОН. Его характер был совершенно иной — он не проявлял никакого интереса к приобретению чего-либо для себя, он был удовлетворен простой жизнью.

Примечания:

Цитаты, не отмеченные сносками, взяты из отдельных бесед Шрилы Шридхара Махараджа в его матхе в Навадвипе.

- (1) Письмо Шрилы Свами Прабхупады Рупануге от 25 сентября 1970 года
- (2) Письмо Шрилы Свами Прабхупады Шридхару Махараджу от 6 июня 1976 года
- (3) 771106 RC. VRN
- (4) 771012 RC. VRN
- (5) 770121 R2. ИНН

Глава Четвертая **Наставления Свами Прабхупады**

Незадолго до того, как покинуть нас в 1977 году, Шрила Свами Прабхупада посоветовал своим ученикам обращаться к Шриле Шридхару Махараджу, когда у них возникнут какие-либо вопросы по философии. В то время это наставление приняли все члены Джи-би-си, и в период с 1977 по 1981 год они следовали ему, обращаясь к Шриле Шридхару Махараджу по многим важным вопросам.

Значительная часть документа «Положения Джи-би-си о гуру», опубликованного в марте 1978 года после первой встречи со Шрилой Шридхаром Махараджем, где он отвечал на вопросы, была составлена членами Совета Джи-би-си в соответствии с наставлениями Шрилы Шридхара Махараджа с некоторыми необходимыми поправками.

То, что именно Шрила Свами Прабхупада дал ученикам указание обращаться к Шриле Шридхару Махараджу за духовными наставлениями, подтверждается записанными на пленку словами Джаяпатаки Махараджа, Сатсварупы Махараджа, Бхактичару Свами, Тамал Кришны Махараджа и многих других членов Джи-би-си (некоторые из них впоследствии изменили свои взгляды, заявив, что их прежние утверждения недействительны), а также Трипурари Махараджа, который услышал это наставление Шрилы Прабхупады, когда массировал его лотосные стопы в присутствии нескольких старших преданных. Это наставление было дано в ответ на вопрос Тамал Кришны Махараджа о том, к кому они могут обращаться за советами после ухода Шрилы Прабхупады. Бхактичару Свами рассказывал Шриле Шридхару Махараджу 19 августа 1980 года: «Прабхупада дал нам указание, что если у нас возникнут какие-нибудь трудности, мы должны обращаться к Вам, но они сознательно пренебрегают этим наставлением».

Кроме того, это наставление Шрилы Прабхупады было официально признано Джи-би-си в публикации «Нисходящий процесс выбора духовного учителя» (март 1981г.). Гирирадж Махарадж в письме от 16 сентября 1978 года, обращаясь ко всем членам Джи-би-си, написал: «Согласно Шридхару Свами (Шридхару Махараджу), к которому, как нам сказал Шрила Прабхупада, мы должны обращаться с вопросами по философии и практическим моментам, существуют относительные и абсолютные соображения... и мы должны оказывать Шридхару Свами наивысшее почтение. Однажды Шрила Прабхупада сказал, что кроме него самого только Шридхар Свами квалифицирован писать комментарии к «Бхагаватам». Когда мы обратились к Шриле Прабхупаде с вопросом о том, можем ли мы писать книги после его ухода, Шрила Прабхупада ответил: «Вы можете писать, если вы достигли самоосознания, но сейчас никто из вас еще не осознал себя».

Таким образом, как с точки зрения относительного положения, так и абсолютного осознания Шридхар Свами намного выше любого из нас. Недавно я слышал такие утверждения, что, мы уже превзошли Шридхара Свами и достигли такого уровня, что можем усовершенствовать его концепцию. В этой связи вспоминаются слова Шри Чайтаньи Махапрабху: «свами на мане джеи джон веийара бхиторе таре корийе ганан» — мы должны оставаться верными нашему Свами (иначе мы станем проститутками)». (Ч.-ч., Антья, 7.115)

Ученики Шрилы Прабхупады говорили относительно Шрилы Шридхара Махараджа: «(Прабхупада сказал, что) Если у нас возникнут вопросы, мы должны обращаться к Вам». (Джаяпатака Махарадж, аудиозапись, март 1978 года)

«Нам следует обращаться к его духовному брату Шридхару Махараджу за наставлениями... Эта беседа 21 сентября 1980 года, несомненно, показала, что члены Джи-би-си делают это, и Шрила Шридхар Махарадж выполняет эту роль, помогая ученикам Шрилы Прабхупады, о чем Прабхупада просил его». (Сатсварупа Махарадж, аудиозапись, 22 декабря 1980 года)

Старшие ученики Шрилы Прабхупады очень уважали Шрилу Шридхара Махараджа. На тех исторических *даршанах*, которые проходили во время Гоура-пурнимы 1981 года, присутствовали многие ведущие преданные ИСККОН, включая Тамал Кришну Махараджа, Рамешвара Махараджа, Киртанананду Махараджа, Гирираджа Свами, Джаядвайту Свами, Бхактичару Свами, Атрею Риши Прабху и многих других членов Джи-би-си.

«Наш Гуру Махарадж был добр к нам, поэтому Вы добры к нам. Я совсем не вижу разницы между Вашими благословениями и благословениями, которые мы получили от Шрилы Прабхупады. Я ежегодно приезжал в Майяпур, и цель моего приезда осуществлялась только тогда, когда я общался со Шрилой Прабхупадой. И то же самое я чувствую сейчас, когда я приезжаю сюда — цель моего приезда осуществляется, если я получаю общение с Вами». (Тамал Кришна Махарадж, аудиозапись, 26 февраля 1981 года)

«Надо полагать, что Прабхупада говорит с нами через Вас». (Рамешвар Свами, аудиозапись, 5 марта 1981 года)

Кроме того, сохранились высказывания других учеников:

«Указания Шридхара Махараджа неотличны от указаний Прабхупады». (Ачьютананда даса, «Автобиография одного еврейского йога»)

«Прабхупада сказал мне дважды: «Всею, что я знаю, я научился у Шридхара Махараджа». (Хамсадута даса)

«Махарадж, время докажет, что они (лидеры ИСККОН) ошибаются, и что Вы правы». (Бхактичару Свами, аудиозапись, февраль 1982 года)

Шрила Прабхупада сам очень высоко ценил Шрилу Шридхару Махараджа: «..., кто самый сведущий из всех моих духовных братьев. Это — Бхактиракшак Шридхар Махарадж, которого я считаю своим шикша-гуру... Если ты серьезно желаешь продвигаться в своей духовной жизни, я советую тебе идти к Шридхару Махараджу... и тогда я буду знать, что с тобой все в порядке... В будущем ты также можешь помочь другим своим духовным братьям пойти к нему». (Письмо Шрилы Прабхупады Хришикеше дасу, 1 января 1969 года)

«Все указания, которые дает Шрипад Шридхар Махарадж, я принимаю себе на голову. ... Будет правильным, если я приму его руководство». (Письмо Шрилы Прабхупады Говинде Махараджу, 29 января 1969 года)

«То, что сказал Говинда Махарадж, является правдой. Я считаю его *гуру* моим шикша-гуру». (Шрила Прабхупада на церемонии открытия храма ИСККОН «Шри Майяпур-Чандродая-мандир» в 1974 году)

«Те, кто разумны, действительно что-то делают, - это Шридхар Махарадж и другие». (Беседа со Шрилой Прабхупадой, Аллахабад, 13 января 1977 года) (1)

«Один из моих выдающихся духовных братьев (Шридхар Махарадж) говорит... Он искренен... Он говорит: «В Чайтанья-чаритамрите есть предсказание — *притхивите ачхе джото нагаради-грам*... И ты осуществил это». (Утренняя прогулка Шрилы Прабхупады, Лос-Анджелес, 11 декабря 1973 года и письмо Шрилы Прабхупады Бон Махараджу, 7 июля 1975 года) (2)

«Наши отношения очень сокровенны. После раскола Гоудия Матха я хотел создать другую организацию, поставив Шридхара Махараджа во главе. (Беседа со Шрилой Прабхупадой, 17 марта 1973 года)

С течением времени эти факты таинственно «изменялись», в соответствии с переменами политического климата. Цитаты, которые включены в эту книгу, подтверждаются официальными копиями писем и магнитофонных аудиозаписей. Конечно, чьи-то взгляды на те или иные вещи могут меняться, но это никак не может изменить сущность фактов, реально существующую истину — *сатйам парам дхимахи*.

Письмо Рупануге

Несмотря на последние ясные указания Шрилы Свами Прабхупады относительно Шрилы Шридхара Махараджа, некоторые считают письмо Шрилы Прабхупады Рупануге его окончательным утверждением о Шриле Шридхаре Махарадже. Вот отрывок из этого письма:

«Мой дорогой Рупануга, пожалуйста, прими мои благословения. Я получил твое письмо от 17 апреля из Вашингтона и очень внимательно его прочитал...

Ты прав, говоря о гениальности Шридхара Махараджа. По моему мнению, он самый лучший из всех. Он мой старый друг, и, по крайней мере, он следует принципам преданного служения. Я не хочу обсуждать то, чем занимаются мои духовные братья, но это факт — в них нет жизни, чтобы проповедовать. Все они удовлетворены тем, что имеют место для проживания под названием «храм», занимают учеников добыванием пищи с помощью разных трансцендентных хитростей и только и делают, что едят и спят. У них нет ни разума, ни представления о том, как распространять послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Мой Гуру Махарадж так часто сокрушался об этом, и он думал, что если бы хоть один человек понял принцип проповеди, то его миссия была бы успешной. В последние дни жизни мой Гуру Махарадж был очень недоволен. На самом деле, он покинул этот мир раньше положенного, он мог бы прожить еще несколько лет. Все же он попросил своих учеников организовать сильный управляющий орган с целью проповеди послания Шри Чайтаньи Махапрабху. Он не рекомендовал никого в качестве *ачарья* Гоудия Матха. Но Шридхар Махарадж ответственен за неподчинение указанию Гуру Махараджа — и он, и те, кто уже умерли, — без всякого основания пришли к выводу, что должен быть один *ачарья*. Если бы Гуру Махарадж видел кого-то, кто уже квалифицирован стать *ачарьей*, он сказал бы об этом. Тем вечером, перед тем, как оставить этот мир, он говорил о многих вещах, но ни разу не упомянул что-либо про *ачарью*. Его идея заключалась в том, что *ачарья* не должен назначаться из членов Руководящего Совета. Он открыто сказал: «Создайте Руководящий Совет и управляйте миссией». Поэтому его идея была такова: среди наиболее успешных членов Совета естественным образом проявится «самосветящийся» *ачарья*. Но Шридхар Махарадж и двое его спутников, не будучи уполномоченными на это, выбрали одного *ачарью*, что впоследствии привело к неудаче. В результате теперь каждый объявляет себя *ачарьей*, даже несмотря на то, что он может быть *канишитха-адхикари*, неспособный проповедовать. В некоторых миссиях *ачарьи* меняются даже по три раза в год. Поэтому мы не должны совершать ту же самую ошибку в нашей миссии (в ИСККОН). В действительности, среди моих духовных братьев никто не квалифицирован быть *ачарьей*. Поэтому не стоит очень близко общаться с моими духовными братьями, поскольку вместо того, чтобы вдохновить наших учеников, они порой могут испортить их. Прежде они уже сделали такую попытку, особенно *** (называет имена трех *санньяси*, своих духовных братьев), но так или иначе я спас ситуацию. Это продолжается. Мы будем очень осторожны по отношению к ним и не будем общаться с ними. Это мое указание всем вам. Они не могут помочь нам в нашем продвижении, но они очень успешно могут помешать нашему естественному прогрессу. Поэтому мы должны быть очень осторожны по отношению к ним...»

Когда возникает противоречие между различными утверждениями, необходимо найти примирение этого противоречия. Рупа Госвами написал:

*виродхо вакйайор йатра напрамайам тад иийате
йатхавируддхата ча сйат татхартхах калпйате тайох*

«Когда два разных утверждения Писаний противоречат друг другу, не следует считать одно из них неверным. Необходимо дать такое объяснение, которое устранило бы это противоречие» (Лагху-бхагаватамрита, 1.212).

Вышеупомянутое указание Шрилы Свами Прабхупады обращаться к Шриле Шридхару Махараджу с вопросами по философии было дано три года спустя после того, как было написано письмо Рупануге. Это письмо Шрилы Прабхупады необходимо привести в гармонию с другими его высказываниями для того, чтобы получить верное представление о том, как Шрила Прабхупада воспринимал Шрилу Шридхара Махараджа. Если мы будем смотреть на подобные замечания в свете правильной исторической перспективы, понимая, что они были даны в соответствии с временными обстоятельствами, то тогда мы сможем увидеть, почему и в каких обстоятельствах были сделаны такие утверждения — ведь последующие близкие, дружеские взаимоотношения Шрилы Прабхупады и Шрилы Шридхара Махараджа нисколько не изменились даже после этих строгих высказываний Шрилы Прабхупады. Кроме того, Свамиджи и Шрила Шридхар Махарадж жили вместе, хорошо понимая друг друга, как раз в то самое время, когда в Гоудия Матхе имели место проблемы, упомянутые в письме Рупануге, (4) а впоследствии Шрила Прабхупада сам просил Шрилу Шридхара Махараджа стать «Президентом ИСККОН»:

«Наши отношения очень близки. После распада Гоудия Матха я хотел создать другую организацию, поставив Шридхара Махараджа во главе» (март 1973 года). (5)

К сожалению, некоторые лидеры ИСККОНа, вырвав письмо Рупануге из его истинного исторического контекста, пытаются использовать его для того, чтобы дискредитировать глубокие, близкие отношения Шрилы Шридхара Махараджа и Шрилы Свами Прабхупады, хотя некоторые из них прекрасно осведомлены об этих глубоких взаимоотношениях. К тому же, мы никогда не видели письма, адресованного Шриле Свами Прабхупаде, которое вызвало бы такой ответ. Внимательное изучение множества писем Шрилы Прабхупады показывает, что довольно часто его письма являются непосредственным ответом на конкретные обстоятельства и могут даже противоречить наставлениям, которые были даны им в других ситуациях.

Согласно Шриле Шридхару Махараджу, Руководящий Совет был сформирован лидерами Гоудия Матха через десять дней после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, хотя он просуществовал недолго. Шрила Шридхар Махарадж отказался от членства в Совете. Совет выбрал *ачарью*, и Шрила Шридхар Махарадж всегда помогал им, когда его просили об этом. (Имеется в виду Руководящий Совет Гоудия Матха.)

Война закончена

Несмотря на то, что иногда Шрила Прабхупада очень критически высказывался о своих духовных братьях, он писал о них и положительные вещи: «Даже среди нас, духовных братьев, иногда бывают разногласия, но никто из нас не отклоняется от служения Кришне. Наш Гуру Махарадж приказал нам осуществлять эту миссию объединенными усилиями. К сожалению, сейчас мы разделены. Но никто из нас не прекратил проповедовать сознание Кришны. Даже несмотря на противоречия, возникшие среди духовных братьев, учеников моего Гуру Махарадж, никто из них не отклонился от трансцендентного любовного служения Кришне» (письмо Шрилы Прабхупады Брахмананде, 18 ноября 1967 года).

«Ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами все являются моими духовными братьями, и хотя среди них существуют некоторые различия во мнениях, и мы не проповедуем совместно, каждый из нас проповедует сознание Кришны в соответствии со

своими возможностями и создает множество учеников, чтобы это движение распространялось по всему миру» (Ш.Б., 4.28.31, комментарий).

«Что касается твоего вопроса о разногласиях среди учеников Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа, то это так и есть. Но эти разногласия не материальны. Например, в одной стране различные политические партии иногда конфликтуют между собой и ведут пропаганду друг против друга, однако их основная цель — постоянное служение стране. Подобным же образом и среди учеников Бхактисиддханты Сарасвати могут быть какие-то противоречия, но основная цель для всех — служить миссии Его Божественной Милости» (письмо Шрилы Прабхупады Мандала Бхадре, 28 июля 1969 года).

Письмо Брахмананде, только что процитированное, было написано раньше, еще до того, как у Шрилы Прабхупады появилось множество проблем с его духовными братьями. Однако приведенный выше комментарий к «Шримад-Бхагаватам» (4.28.31) был написан спустя довольно длительный срок.

Шрила Прабхупада в последние свои дни также сказал: «Теперь война закончена» и создал «Благотворительный Фонд Бхактиведанты Свами» для развития Гоуда-мандала-бхуми и улучшения взаимоотношений и сотрудничества между ИСККОНом и его духовными братьями. В частности Шрила Прабхупада дал указание построить с помощью этого Фонда залы для *киртана* в *матхе* Шрилы Шридхары Махараджа и в месте явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Йога-питхе. (6)

Если мы проанализируем то, что было совершено этими двумя вайшнавцами, то увидим истинные намерения этих чистых преданных Господа, полностью погруженных в преданное служение. Необходимо рассмотреть все факты беспристрастно, а не делать поверхностных выводов, основанных на содержании одного письма и общих утверждений и потом выносить приговор на все времена. Ошибки, совершенные лидерами ИСККОН, были намного серьезнее ошибок, приписываемых Шриле Шридхару Махараджу (например, ему вменяется в вину, что он вначале поддерживал *ачарью*, который впоследствии пал). Множество ошибок, сделанных лидерами ИСККОН, со временем были сокрыты, но Шрилу Шридхару Махараджа незаслуженно порочат и поныне. Если непредвзято посмотреть на письма, беседы и различные указания Шрилы Прабхупады, можно прийти к выводу, что Шрила Прабхупада никогда не отговаривал своих учеников получать наставления (*шикшу*) у Шрилы Шридхары Махараджа, напротив — он даже поощрял это. И кроме того, непредвзятый взгляд на *шикшу*, которую давал Шрила Шридхар Махарадж, показывает, что его советы и наставления были совершенны. Когда ему сказали о том, что Свамиджи допустил некоторую критику в его адрес в письме Рупануге, он рассмеявшись ответил: «Только, посмотрите, как проповедует Свами Махарадж — он не пощадил даже меня, своего ближайшего друга!»

Примечания

(1) 770113RC.ALL

(2) 731211M2.LA — ссылка на письмо Шрилы Свами Прабхупады Бон Махараджу от 7 июля 1975 года, и также 760122MW.MAY

(3) 730317RC.MAY

(4) Лиламрита, том 1, стр. 100

(5) 730317RC.MAY

(6) 771030R2.VAN и также 771106RC.VAN

Глава Пятая Заблуждения

Стиль проповеди разных вайшнавов может значительно различаться. По своей особой милости Кришна уполномочил одного вайшнава, Шрилу Свами Прабхупаду, распространить движение сознания Кришны по всему миру, и выбрал другого вайшнава, Шрилу Шридхару Махараджа, оставаться в одном месте и проповедовать там. Многие великие вайшnavы в нашей преемственности не проповедовали широко, например,

Гоуракишор Дас Бабаджи, Локанатх Госвами и Гададхар Пандит. Тем не менее, все эти преданные оказывали великое служение Господу согласно Его желанию, и считаются самыми дорогими для Господа. Вклад Свами Прабхупады уникален, беспрецедентен и заслуживает самой высокой похвалы. Однако это не означает, что деятельность и вклад всех других преданных нужно считать незначительным или достойным критики. Каждый вайшнав уникален, и на него следует смотреть именно таким образом:

«Не следует быть завистливым, считая одного проповедника необыкновенно великим, а другого незначительным. Это — материальное различие, и оно не имеет отношения к духовной деятельности. Поэтому Кришнадас Кавирадж Госвами равным образом выражает почтение всем проповедникам религии Шри Чайтаньи Махапрабху, которые сравниваются с различными ветвями дерева. ИСККОН является одной из таких ветвей».(Чч., Ади, 10.7, комм.)

Мадхурья-раса

Некоторые утверждают, что утонченные толкования Шрилой Шридхаром Махараджем наиболее возвышенных аспектов *мадхурья-расы* и равноценные по важности — объяснения о Шримати Радхарани и самом дорогом для Нее, о Рупе Госвами (Рупе Манджари), не соответствуют учению Шрилы Свами Прабхупады. Но мы не можем отрицать тот факт, что принадлежим к *сампрадае мадхурья-расы*. Это самое важное учение нашей Гоудия-сампрадаи, и Свами Прабхупада очень умело преподнес его. Он предупредил нас, чтобы мы не читали Десятую Песнь («Шримад-Бхагаватам»), не прочитав первых девяти частей, но еще раньше он издал большим тиражом книгу «Источник вечного наслаждения» («Кришна»), которая является переложением Десятой Песни, таким образом дав нам правильное понимание. Мы приглашаем наших читателей прочитать книгу Шрилы Шридхара Махараджа «Любовный поиск потерянного слуги», чтобы увидеть, как искусно он представляет *мадхурья-расу*, так же искусно, как Шрила Свами Прабхупада. В этом возвышенном произведении Шрила Шридхар Махарадж представляет высочайший идеал, *прайоджана-таттву*, конечную цель последователей Шри Рупы, настолько сладостно и привлекательно, с таким вкусом и так осторожно, что у читателя не возникает превратного понимания. Шрила Свами Прабхупада также говорил: «О, не нужно думать, что нам следует бойкотировать *гопи*. Но поскольку люди могут неправильно воспринимать *гопи*, думая, что они просто обыкновенные девушки, мы должны быть очень осторожны в том, как мы представляем *гопи*. Это не означает, что мы не будем даже произносить слова «*гопи*», или что мы приняли обет бойкотировать их. Нет. *Гопи* являются теми преданными, которые достойны нашего поклонения. Как же мы можем избегать их?» (Шрила Прабхупада, 24 декабря 1969 года).

«Тот, кто не привлёкся трансцендентной красотой *расы*, непременно опустится до материальной привязанности, и будет действовать в материальной скверне, направляясь в темнейшие области адского существования. Однако понимание супружеской любви Радхи и Кришны (*мадхурья-расы*) освобождает от ловушки так называемой любви, материальной любви между мужчиной и женщиной. Подобным же образом, если человек понимает чистую любовь к Кришне в *ватсалья-*, *сакхья-* и *дасья-расе*, его не будут привлекать материальные отражения этих *рас*» (Ч. ч., Ади, 4.35).

Шрила Шридхар Махарадж, несомненно, был квалифицирован говорить о высших отношениях Кришны с Его сокровенными спутниками, и всегда делал это самым искусным образом. В 1983 году Шрила Шридхар Махарадж заявил: «Наша миссия заключается в том, чтобы поддерживать чистоту *мадхурья-расы*». Все *ачарьи* нашей *парамтары* находятся преимущественно в *мадхурья-расе*. *Лила* Шри Чайтаньи Махапрабху — это *аударья-лила*, то есть великодушное распространение *мадхурья-премы*, *манджари-бхавы* — *уннатоджвала расам сва бхакти шрийам* (Чч., Ади, 1.4).

*према-раса нирйас корите асвадан
рага-марге бхакти локе корите праچارан*

«Шри Чайтанья Махапрабху желал вкусить сладостный нектар *расы* любви к Богу (*мадхурья према-раса*) и проповедовать в этом мире преданное служение на уровне спонтанной привязанности (*рагануга-бхакти*)» (Чч., Ади, 4.15).

Само имя Шрилы Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа — *Бхактиракишак* — буквально означает «хранитель преданности», и это имя дал ему его Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, в знак признания того, что он был чистым последователем преемственности Шрилы Рупы Госвами. Когда духовные братья Шрилы Шридхара Махараджа сказали, что во время своего ухода Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур даровал ему право войти в *манджари-бхаву*, Шридхар Махарадж в ответ смиренно заметил: «Я полагаю, что скорее я был поставлен у врат». Впоследствии, вспоминая этот случай, он добавлял, что «он не впускал туда никого просто так». Таким образом, его рассуждения о высших *расах* любви, *прайоджана-таттве*, всегда были изысканны и уместны. Шрила Шридхар Махарадж говорил о предметах, которые Свами Прабхупада не описал подробно, однако все, о чем он говорил, было уместно для прогрессирующих *садхаков*. Должны ли мы думать, что наш *шикша-гуру* не скажет нам ничего нового для нас? Если это так, то в чем же смысл *шикша-гуру*?

Фунт предостережения

Проникновенное объяснение *брахма-гаятри*, которое дал Шрила Шридхар Махарадж, указывающее на *радха-дасьям*, показывает необыкновенную глубину осознания им этого предмета. Он также дал объяснение «Шри Бхагавад-гиты», показывающее до какой степени в ней представлена Гоудия-сиддхант. Его блестящие, глубокие комментарии в *мадхурья-расе* пленили и очаровали сердца многих. Однако следует отметить, что Шрила Шридхар Махарадж вместе с каждой «унцией сладостей» всегда давал нам «фунт предостережения». Его отвращение к группе *сахаджиев* было всем хорошо известно. Тех, кто преждевременно получает *сиддха-пранали* или проповедует это, он называл «*пукура-чуривале*», то есть «воришки пруда». Он считал, что их отождествление себя с *сакхи* ложно и воображаемо, а их так называемые «достижения» — явная выдумка, ведь они даже не прошли еще через стадию *анартха-нивритти*.

Изучая характер литературных произведений Шрилы Шридхара Махараджа просто невозможно не осознать его неразрывную связь с наивысшим объектом наших ожиданий, его полную внутреннюю погруженность и преданность высочайшим идеалам вайшнавизма. Для непредвзятого наблюдателя очевидно, что Шрила Шридхар Махарадж обладал глубоким и абсолютным знанием вайшнавских писаний. И таков критерий оценки вайшнава, данный Шрилой Рупой Госвами Прабхупадой, — больше обращать внимание на его внутреннюю погруженность, чем на его манеру говорить или темперамент. Просто нужно самому почитать книги Шрилы Шридхара Махараджа, или послушать записи его бесед.

Шестнадцать кругов

Большая часть противоречивых мнений насчет того, сколько кругов Шрила Шридхар Махарадж рекомендовал повторять, основана на искаженных представлениях о его учении. Хотя в нижеприведенном отрывке говорится, что преданному следует повторять шестнадцать кругов, распространяются слухи, что Шрила Шридхар Махарадж учил, что необходимо повторять только четыре круга. Из следующего отрывка из его книги «Поиск Шри Кришны, Прекрасной Реальности» можно увидеть, насколько его учение представлялось в искаженном виде: «Нужно повторять шестнадцать кругов, как рекомендовал Бхактиведанта Свами Махарадж, но в крайнем случае, следует повторить по крайней мере четыре круга; *мала* (четки) не должна поститься».

Эту *харинама маха-мантру* можно найти в Упанишадах, а также в «Агни-пуране» и в «Брахманда-пуране». «Калисантарана-упанишад» рекомендует эту мантру как наивысшую, и ученые заявляют, что она сама по себе является средством обращения, но чтобы взывать,

нужно быть привязанным к ней. Эта Харе Кришна *маха-мантра* является *юга-дхарма намой*, то есть процессом осознания Бога, особо предназначенным для нынешней эпохи, Кали-юги.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур подчеркивал, что *киртан* означает не только громкое пение святого имени, но и проповедь. Существует разница между проповеднической миссией Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и так называемым *бхаджаном сахаджиев*, или имитаторов.

Однажды один из наших духовных братьев (Нишкинчана Кришнадаса Бабаджи Махарадж) стал объектом строгих замечаний нашего Гуру Махараджа. У него был очень хороший характер, но ему не нравилось делать какое-либо другое служение, кроме *нама-бхаджана*, он всегда хотел только повторять имя Кришны на четках. В то время я отвечал за наш храм в Дели, и был очень близок с ним. Я написал Прабхупаде (Бхактисиддханте Сарасвати): «Если Вы позволите, я хотел бы занять своего духовного брата некоторой проповеднической деятельностью здесь, в делийском храме». Письмо, которое написал в ответ Прабхупада, до сих пор сохранилось. Он ответил мне: «Если ты сможешь каким-то образом привезти его туда и сделать так, чтобы он помогал тебе в проповеди, ты окажешь ему служение настоящего друга. Я не признаю, что сидеть в джунглях Балихати и только повторять *мантру*, отсчитывая на четках, и есть *кришна-анушиланам*, правильное развитие сознания Кришны».

Таким образом, *киртан* означает проповедь, *шраванам*, *киртанам*. *Киртан* — не просто громкое пение, а проповедь. Проповедь означает, что должно быть сражение с противоположной стороной, то есть *киртан* — это борьба. *Киртан* создает божественную вибрацию. Она будет сражаться со всеми обыкновенными вибрациями, которые заполнили на тонких и грубых звуковых волнах этот мир. Поэтому наш Гуру Махарадж сказал нам, что наши четки из *туласи* не должны «поститься». Он советовал нам выполнять некоторое служение в виде повторения Харе Кришна, отсчитывая на четках, по крайней мере, один раз в день. Дословно он сказал: *малика упабаса на*, — «Ваши четки не должны поститься». И его основное наставление — как можно больше проповедовать».

Кришна-нама — скорый поезд во Вриндаван

Шрила Шридхар Махарадж продолжает: «Как-то я беседовал с одним крупным духовным лидером в храме Удупи в Мадрасе. Он сказал мне: «Иногда я проповедую о Мадхвачарье и религии бхакти, но у меня нет времени для *садханы*». Я согласился с ним. Наш Гуру Махарадж говорил, что *хари-катха*, проповедь о Кришне, не менее важна, чем *садхана*. Скорее, это даже более живое занятие: *пран ачхе йар сеи хету праچار*. Проповедь — более живая деятельность. Когда мы проповедуем, мы должны максимально концентрироваться, но во время повторения *джаны* мы можем быть рассеяны. Когда мы говорим о Кришне, мы должны быть сосредоточенными, иначе мы не сможем говорить безошибочно. Все наше внимание во время рассказа о Кришне будет автоматически сосредоточено. Когда же мы пишем о Кришне, точность еще более необходима. Поэтому, когда преданный пишет — это тоже *киртан*. Когда мы пишем о Кришне, наше сознание Кришны может развиваться даже еще более интенсивно.

Проповедническая миссия Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Гоудия Матх, объявила тотальную войну против *майи*, иллюзии и всех прочих существующих концепций религии. Что в действительности наиболее важно — так это дух служения. Мы не слышали, чтобы *гопи* были постоянно заняты повторением Святых Имен на четках из *туласи*, и, тем не менее, они занимают высшее положение в служении Кришне во Вриндаване.

Итак, *кришна-нама* очень поможет нам на нашем пути во Вриндаван. *Кришна-нама* — это важно. Подобно скорому поезду, святое имя Кришны доставит нас к цели нашего путешествия, не останавливаясь на какой-либо другой станции. Мой Гуру Махарадж обычно рекомендовал своим инициированным ученикам повторять 25 000 имен (16

кругов) ежедневно. Он говорил, что если преданный не занят никаким другим служением, он должен повторять 100 000 имен (64 круга)».

Шрила Шридхар Махарадж передает здесь то, чему учил его Гуру Махарадж, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, поэтому нужно быть осторожным и не подвергать критике эти наставления нашего *парам-гуру*; скорее, необходимо привести их в гармонию с наставлениями Шрилы Прабхупады.

Но Шрила Шридхар Махарадж был вне ИСККОН

Хотя и верно то, что в интересах организации необходимо учитывать некоторые соображения, мы не должны забывать, что никто иной как сам Шрила Свами Прабхупада разрешил своим ученикам слушать Шрилу Шридхара Махараджа: он послал к Шриле Шридхару Махараджу за *шикшей* Ачьютананду и некоторых других своих учеников, а впоследствии сообщил своим ученикам, что после того, как он покинет этот мир, они должны обратиться к его духовному брату Бхактиракшаку Шридхару Махараджу с вопросами по философии. Принцип *шикша-гуру*, очень существенный для развития нашего сознания Кришны, подробно обсуждается в книге Шрилы Шридхара Махараджа «Шри Гуру и его милость».

Реинициировал ли Шрила Шридхар Махарадж учеников Шрилы Прабхупады?

Порой Шрилу Шридхара Махараджа изображают желающим привлечь к себе учеников Шрилы Свами Прабхупады, как делали это некоторые из его духовных братьев. Ниже приводятся отрывки из различных *даршанов* Шрилы Шридхара Махараджа. Из них мы можем понять, что в действительности его настроение было совершенно иным. Тем не менее Шрила Шридхар Махарадж неоднократно заявлял, что не может игнорировать тех, кто испытывает кризис веры; он чувствовал, что его обязанность — поддержать их, укрепить духовно, а в некоторых случаях, когда преданные не имели правильной связи с *гуру* на хорошем духовном уровне, он связывал их с источником вновь обретенной ими веры, и это было естественным духовным прогрессом.

Многие приходили за инициацией

19 августа 1980 года Шрила Шридхар Махарадж рассказал, что Свамиджи испытывал к нему полное доверие, поскольку знал, что Шрила Шридхар Махарадж не будет инициировать его учеников: «До этого Свами Махарадж обратился ко мне с просьбой взять на обучение нескольких юношей: Ачьютананду, Рамануджу, Хришикешу и некоторых других, но до этого он отправил их к другому Махараджу. Однако один из наших духовных братьев забрал кого-то из учеников вашего Гуру Махараджа и сделал его своим собственным учеником. Тогда он (Свами Махарадж) послал мне через Говинду Махараджа просьбу присмотреть за этими мальчиками.⁽¹⁾ Это письмо до сих пор хранится у меня. Итак, Ачьютананда и Рамануджа пришли ко мне первыми; он хотел, чтобы я воспитал их. Он всегда испытывал большое доверие ко мне, понимая, что я не буду делать его учеников своими. Именно поэтому он приходил ко мне. Кроме того, он знал меня с давних пор.

«Пишима» (сестра Свами Прабхупады, по имени Бхаватарини) получила *харинама-дикишу* от нашего Гуру Махараджа (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады), а потом за второй инициацией, *дикшей*, она обратилась ко мне. В то время я был решительно настроен не давать никому *дикишу*, поскольку не считал себя готовым к этому. Но, с другой стороны, было указание Прабхупады (Шрилы Сарасвати Тхакура) совершать *дикша прачар*. Я колебался: с одной стороны — указание моего *гуру*, а с другой, — я не считал

себя готовым давать *дикишу*. Но второе преобладало во мне. Я отправился в место явления Шрипад Нитьянанды Прабху, и там почувствовал, что все-таки я должен давать *дикишу*. Впоследствии, читая Шрилу Дживу Госвами, я наткнулся на то место, где говорилось, что нужно давать то, что имеешь. Если я не даю то, что имею, то я — обманщик. Все эти аргументы убедили меня. К тому же, Гуру Махарадж всегда был за *киртан* и *прачар*. Но «Пишима» приходила еще до этого, и поэтому я отказал ей. Много людей приходило, много-много замечательных людей, но я отказывал им, всем до единого.

Все они хотели, чтобы я стал *ачарьей*. (Бхактидайита) Мадхава Махарадж, (Бхактисаранга) Госвами Махарадж и (Бхактипрагьяна) Кешава Махарадж не стали бы *ачарьями*, если б я занял это положение. Все они хотели, чтобы я стал *ачарьей*, особенно Мадхава Махарадж и Кешава Махарадж, и многие другие, даже Джаджавар Махарадж. Они начали инициировать сами, поскольку я не хотел инициировать.

У Свами Махараджа была сильная вера в то, что я не буду пытаться завлекать его учеников. Я никогда не хотел становиться «крупной фигурой». Это не моя природа. У меня никогда не было желания ездить повсюду в окружении множества людей. Я просто удовлетворен тем, что имею. Меня заботят только мои возвышенные размышления. В этом моя жизнь. Мои духовные размышления — вот моя жизнь. Выводы священных Писаний, советы *махаджан* — наслаждаться ими, практиковать их и обсуждать в узком, интимном кругу — в этом главная цель моей жизни. Вот почему он доверял мне.

Ученики Свами Прабхупады никогда не были реиницированы

Шрила Шридхар Махарадж никогда не реиницировал учеников Свами Прабхупады. Некоторые ученики Свами Прабхупады, испытывая огромную любовь и привязанность к Шриле Шридхару Махараджу и признавая его безграничную милость, хотели иметь некоторую любовную связь с ним. Поэтому некоторым он давал имена — в духе поощрения, и вряд ли это можно назвать реинициацией.

Здесь мы можем вспомнить, что именно Шрила Шридхар Махарадж предложил изменить имя Сваиджи с «Бхактисиддханты» даса на «Бхактиведанту» даса — что подтвердили все духовные братья. Шрила Шридхар Махарадж также был *санньяса-гуру* для *санньяса-гуру* Шрилы Сваиджи, и таким образом совершенно ясно, что он имел крепкую связь с нашей *парампарой* еще до Сваиджи, и поэтому его действия нельзя ставить под сомнения. Но многие предпочитают отвергать эту важную истину.

Можно сопоставить отсутствие интереса у Шрилы Шридхара Махараджа к тому, чтобы набирать учеников, с настроением тех его духовных братьев, которые реиницировали или пытались переманивать некоторых учеников Свами Прабхупады еще при его жизни.(2) И также было бы разумно сопоставить незаинтересованность Шрилы Шридхара Махараджа в том, чтобы принимать учеников, с настроением тех, кто критиковал его, утверждая, что он, мол, «хотел набирать учеников и жить за счет достижений Шрилы Прабхупады».

Реинициация: только для учеников второго поколения

Иногда Шрила Шридхар Махарадж давал реинициацию преданным второго от Шрилы Свами Прабхупады поколения, которые потеряли веру в своего *гуру* из-за его сомнительного духовного положения. Шрила Шридхар Махарадж был очень осторожен даже в таких случаях и многим отказывал. Мукунда-мала дас, получивший первую инициацию от Свами Прабхупады, а вторую инициацию (*гаятри-мантры*) — от одного ученика Шрилы Прабхупады, потерял всякую веру в своего *мантра-гуру* и снял свой брахманский шнур. В отчаянии он обратился к Шриле Шридхару Махараджу. После того, как в течение многих месяцев он слушал могущественную *хари-катху* Шрилы Шридхара Махараджа, его вера в этот божественный процесс возродилась, и он попросил у Шрилы Шридхара Махараджа *дикишу*. Шрила Шридхар Махарадж предложил ему сначала

обратиться к его *мантра-гуру* за благословением. Однако в ответ на смиренную просьбу этот «гуру» сказал: «Я скорее предпочту видеть тебя гниющим в аду за *гуру-анападху*». Услышав об этом, Шрила Шридхар Махарадж ответил: «Это не приумножит его славу как милостивого человека».

Многие преданные ИСККОН, потерявшие вкус к сознанию Кришны, находили огромное вдохновение в словах Шрилы Шридхара Махараджа, и их энтузиазм возрождался. Давая инициацию преданным, чья вера вначале угасла, но потом возродилась, Шрила Шридхар Махарадж посылал их обратно в ИСККОН с указанием продолжать свое служение, как и прежде. Реакция лидеров ИСККОН была совершенно нетерпимой — Джи-би-си предъявило преданным ультиматум: если они хотят продолжать служение в ИСККОН, они должны отказаться от своей инициации у Шридхара Махараджа. Они даже не попытались обратиться к Шриле Шридхару Махараджу для того, чтобы найти компромисс. Даже вера, которую преданные развили в своего *шикша-гуру*, для них ничего не значила. Таким образом, у этих преданных не оставалось другого выбора, как полностью присоединиться к Шриле Шридхару Махараджу. Он был настроен просто помогать разочарованным и сбитым с толку, и уж никак не пытался «переманить» преданных ИСККОН, чтобы сделать их своими учениками». А тех, кто присоединялись к нему, даже просили жить отдельно от его *матха* и самим поддерживать свое существование.

Когда трое отвергнутых преданных, покинувших ИСККОН, слушая на протяжении многих месяцев лекции Шрилы Шридхара Махараджа, приняли у него прибежище и получили *санньясу*, это было естественным, духовным прогрессом в их продолжающихся близких отношениях. Но лидеры ИСККОН восприняли это как нападение, которое никак нельзя терпеть, и заявили, что Шрила Шридхар Махарадж «ворует их людей». Шрила Шридхар Махарадж дал на это мягкий и в то же время глубокий ответ, который вошел в его книгу «Шри Гуру и его милость», в главу «Божественное сознание или сознание организации?».

Мы будем нести ответственность перед Махапрабху

Шрила Шридхар Махарадж говорил, что он всегда считал своим долгом дать преданному правильный совет, когда тот просит его об этом, и что не оказать помощь было бы оскорблением. Хотя Джи-би-си просило его не давать советов преданным ИСККОН, вскоре Шриле Шридхару Махараджу стало ясно, что причиной большей части проблем этих преданных являются действия самого Джи-би-си. Джи-би-си просто хотело сохранять статус-кво, не принимая каких-либо предложений о реформе. Давая консультации обеспокоенным преданным ИСККОН, Шрила Шридхар Махарадж вскрывал множество проблем внутри ИСККОН и предлагал их правильное решение. Однако любое заявление об ошибках Джи-би-си или предложения о реформе встречали сильную оппозицию со стороны Джи-би-си.

25 августа 1981 года Шрила Шридхар Махарадж на предъявленные ему обвинения в том, что его проповедь разуверившимся преданным неправильна, ответил: «Ваше видение отлично от моего. Мое видение таково: *джива* находится в океане, и вместе с водорослями волны бросают ее то вверх, то вниз. Но постепенно она идет ко дну. Так или иначе, ее прибило к берегу. Что же, я снова буду толкать *дживу* в бушующий океан? Задумайтесь о ее вечной жизни. Постоянно вращаясь в круговороте рождения и смерти, она, наконец, пришла к сознанию Кришны, и ей представился шанс спастись. Обратно к Богу, домой. Она возвращается домой, а я буду толкать ее обратно в этот океан рождения и смерти? Я не могу быть таким жестоким». 11 января 1982 года он сказал следующее: «Так много добрых душ пришло под знамя Махапрабху благодаря Свами Махараджу — что же, они должны теперь «поститься»* и умереть? Поэтому я хотел помочь им, избегая, насколько возможно, столкновений с потоком главного распространения (проповедью ИСККОН). Не сталкиваться с основным распространением, а дать утешение — вот моя единственная забота. Такие редкие души, великие души остаются в стороне, уходят и становятся

безразличными к Свами Махараджу, Махапрабху, нашему Гуру Махараджу, «Шримад-Бхагаватам» и Кришне, а я буду стоять и терпеть все это? Наблюдая это, я буду чувствовать, что не вижу истины (что это не может быть истиной). Это трудно для меня. Поэтому я прошу своих друзей: «Начинайте какую-то спасательную работу, спасайте своих собственных друзей, тех, кто разочаровался в нынешних лидерах». Совершенно очевидно, что они (*гуру*) будут больше полагаться на сыновей (т.е. учеников), чем на (духовных) братьев. Так обычно и происходит, и мы имеем такой печальный опыт нашей собственной проповеди (в Гоудия Матхе). Поэтому, я мог предположить, что подобные вещи должны иметь место, и мы попытаемся как-то помочь им; в противном случае мы будем нести ответственность перед Махапрабху, хотя лично я и не способен взять ответственность за многих преданных, особенно в таком преклонном возрасте.

Джива Госвами говорит: *гйана шатхйа виттха шатхйа* — если у меня есть какие-то деньги, а кто-то страдает; если я крепко держусь за свой кошелек, а он лежит голодный, без пищи, то я буду нести ответственность. Это — *виттха шатхйа*. Здесь же — *гйана шатхйа*: я получил какое-то знание, и могу помочь своему ближнему, но если я не делаю этого, то буду нести ответственность. Я совершу, таким образом, оскорбление против общества и против общего дела».

*имеется ввиду «не получать духовного вдохновения или силы», после ухода Шрилы Свами Прабхупады

Отличается ли дух Шридхара Махараджа от духа Свами Прабхупады?

Более уместным, скорее, был бы вопрос «Отличается ли дух Джи-би-си от духа Свами Прабхупады?» Шрила Прабхупада с помощью разума, логики и цитат из писаний всегда мог показать, что все его планы и решения были полностью в сознании Кришны. С другой стороны, Джи-би-си все эти годы демонстрировало совершенно противоположный дух.

Если дух Шрилы Шридхара Махараджа и отличался от духа Шрилы Прабхупады, то эта разница не вредила тому единству, ради которого они оба жили. Более того, Шридхар Махарадж очень хорошо понимал как внутреннее, так и внешнее настроение Сваמידжи, и поэтому был квалифицирован давать советы его ученикам. В действительности, это настолько редко — найти *шикша-гуру*, хорошо знающего дух вашего *дикша-гуру*. Эта разница в настроении Шрилы Шридхара Махараджа и Свами Прабхупады скорее была дополнительным преимуществом для прогрессирующих учеников, чем причиной их ухода. Это разница давала им возможность подняться над концепцией *гуру*, которую имеет *канишитха-адхикари*, и понять сам принцип *гуру*, а не его внешнее проявление.

Джи-би-си приносит извинения?

В своих майяпурских резолюциях 1995 года Джи-би-си заявило: «В год Столетия Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады Джи-би-си официально приносит извинения всем преданным, которые стали жертвой плохого обращения или ошибок лидеров ИСККОН».

Сомака Махарадж, уважаемый в ИСККОН *санньяси*-проповедник, в статье «В поисках гармонии», задает, в свете этого заявления, уместные вопросы Джи-би-си:

«Как Джи-би-си планирует обратиться к этим преданным и действительно попросить у них прощения, признать наши ошибки, крепко обнять их и попытаться разрешить существующие противоречия? Собирается ли Джи-би-си обратиться к Прадьюмне Прабху, попросить у него прощения и вернуть ему то служение переводчика книг, которое ему лично доверил Шрила Свами Прабхупада? Собирается ли Джи-би-си признать, что уже в 1978 году, в письме, которое Прадьюмна Прабху написал Сатсварупе Махараджу, он указал на все недостатки, которые лишь в 1987 году (1985?) они были вынуждены сами признать из-за падения многих *гуру* ИСККОН? Собираются ли члены Джи-би-си

обратиться к Парамадвайти Махараджу* и признать, что в 1987 году они вынуждены были согласиться с существованием всех тех недостатков, которые он назвал в своем письме от 1984 года?

Вайшнавны — не обретают статус с помощью бюрократии и дипломатии; они обретают его на основе смирения, простоты, кротости, отречения и многих других божественных качеств. Очищение нашего Движения не завершено. До сих пор многие преданные, разочаровавшись, уходят. Давайте же станем внимательны и добры к каждому. Это первое качество вайшнава».

* (Бхакти Алок) Парамадвайти Махарадж, бывший когда-то одним из лидеров ИСККОН. Получив в 80-х годах *шикишу* и *санньясу* у Шрилы Шридхара Махараджа, он подвергся, как и другие преданные, жесточайшей критике со стороны Джи-би-си и покинул ИСККОН.

ИСККОН: общество каништх?

В середине 1980-х годов Равиндра Сварупа Прабху, один из самых влиятельных лидеров Джи-би-си, в своей статье «Заканчивая братоубийственную войну» дал ИСККОН определение, которое остается в силе и до сих пор. Он написал: «Общество, где правильные взаимоотношения между вайшнавами еще не стали нормой для всех, называется обществом *каништха-адхикари*... Духовная незрелость зачастую приводит *каништха-адхикари* к отождествлению духовного продвижения с продвижением в административной структуре. Он думает, что престиж, власть и привилегии являются признаком духовного продвижения. И таким образом, соперничество в обществе *каништха-адхикари* становится узаконенным явлением». В феврале 1995 года Равиндра Сварупа Прабху повторил свое предыдущее утверждение о том, что ИСККОН является обществом *каништха-адхикари*: «Что ж, давайте смотреть правде в лицо: ИСККОН — это общество *каништх*».

Необходим живой Совет Джи-би-си

В бюллетене «Прабхупадануга» (том 1, номер 1) Шиварам Свами выносит предложение о том, что члены Джи-би-си должны больше сотрудничать с остальными преданными ИСККОН: «На самом деле, члены Джи-би-си могли бы стать настоящими лидерами, источником вдохновения для других. Вместо этого они просто собираются раз в год (на заседания Джи-би-си в Майяпуре) и пытаются решать проблемы административными методами».

Шрила Шридхар Махарадж давал подобный совет: «Не просто формальные заседания в течение двух-трех дней. Это должно быть собрание, которое удовлетворяло бы реальные потребности дня. Другими словами, нам нужен «живой» Совет, а не просто формальные заседания. Раз в год проводятся формальные заседания, принимаются какие-то резолюции, все снова разъезжаются по своим «наделам», и потом каждый делает то, что ему заблагорассудится». (Беседа со Шрилой Шридхаром Махараджем в Навадвипе, 1980 год).

Джи-би-си лишается полномочий

Шрила Прабхупада лично распускал весь Совет Джи-би-си по меньшей мере два раза и всегда проверял резолюции, которые они принимали, отвергая неправильные. К примеру, 8 августа 1972 года он послал сообщение во все храмы ИСККОН: «Я также понимаю, что они (члены Джи-би-си) собираются действовать немедленно, даже не получив моего разрешения, да еще и «не разглашая это преданным!..» При таких обстоятельствах Я

УПОЛНОМОЧИВАЮ ВСЕХ ВАС (т.е. президентов храмов) ВРЕМЕННО ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ЧЛЕНОВ ДЖИ-БИ-СИ ВПЛОТЬ ДО МОИХ ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ... Итак, я еще раз повторяю, что Я ВРЕМЕННО ЛИШАЮ СОВЕТ ДЖИ-БИ-СИ ПОЛНОМОЧИЙ ДАВАТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАСПОРЯЖЕНИЯ, ДО МОЕГО СЛЕДУЮЩЕГО СООБЩЕНИЯ. Ваш вечный благожелатель А.Ч. Бхактиведанта Свами».

Через три дня Шрила Прабхупада написал Хамсадуте: «Они собирались действовать немедленно и в тайне от преданных. Я удивлен, что никто из членов Джи-би-си не обнаружил недостатки во всем этом. Все раскрылось только тогда, когда информация дошла до меня.

А что же произойдет, когда меня не станет? Неужели все будет испорчено Советом Джи-би-си? Поэтому пусть функции Джи-би-си будут на время приостановлены, пока я внимательно не рассмотрю все это дело... Мы должны строго следовать (духовным) правилам и предписаниям. Денежные соображения второстепенны».

Иронично то, что действия Джи-би-си были далеки от совершенства и значительно отличались от наставлений Шрилы Прабхупады, но те, кто сами имели серьезные расхождения со Шрилой Прабхупадой как в административной деятельности, так и в понимании Гоудия-сиддханты, придавали слишком большое значение лишь кажущимся противоречиям между наставлениями Шрилы Свами Прабхупады и Шрилы Шридхара Махараджа.

Примечания:

1 — Письмо Шрилы Свами Прабхупады Говинде Махараджу, 29 января 1969 года (в архивах Би-би-ти отсутствует).

2 — Письмо Шрилы Свами Прабхупады Мукунде, 26 марта 1968 года, письмо Шрилы Свами Прабхупады Брахмананде, 17 сентября 1968 года и письмо Шрилы Прабхупады Каруна-синдху, 9 ноября 1975 года.

Глава Шестая **Апарадха — наш величайший враг**

В этой главе описываются действия лидеров ИСККОН по отношению к Шриле Шридхару Махараджу, начиная с того момента, когда они впервые обратились к нему, и до настоящего времени. Многие ведущие члены Джи-би-си и официально, и лично, стремились получить его наставления даже еще до первой встречи Джи-би-си с ним в 1978 году, и вплоть до 1982 года, когда Джи-би-си вынесло решение, что никто из преданных ИСККОН не должен слушать Шрилу Шридхара Махараджа. Члены Джи-би-си много раз приходили к Шриле Шридхару Махараджу в поисках ответов на многие насущные вопросы, с которыми они столкнулись в отсутствии своего гуру, Шрилы Прабхупады, и просили его разрешить противоречия и споры, которые они не могли уладить сами.

Когда Шрила Шридхар Махарадж разрешал такие споры, он обычно спрашивал у каждого преданного, в чем тот видит проблему и пути ее решения, а затем приводил цитаты из *шастр*, рассказывал какие-либо истории из ведической литературы, которые описывали похожие ситуации, и, в конце концов, предлагал совет в соответствии со своим глубоким пониманием.

Много раз он давал понять, что трудно найти всеобъемлющее решение проблем а таком огромном обществе, как ИСККОН, и поэтому он дал Джи-би-си общий совет: «действовать с чувством справедливости и делать необходимые поправки по мере того, как время раскрывает новые детали». Его совет касался не столько деталей, сколько самого духа, с которым должна осуществляться миссия.

Вначале члены Джи-би-си открыто и с энтузиазмом выражали свое удовлетворение советами Шрилы Шридхара Махараджа, но постепенно они стали скептическими, не сумев понять и воспользоваться тем, что он предлагал. Это ослабило уверенность преданных в надежности их руководства. Со временем Джи-би-си стало видеть в Шридхаре Махарадже угрозу своему авторитету в ИСККОН.

Можно сказать, что, окончательно отвергая Шрилу Шридхара Махараджа, они руководствовались «благими намерениями». Просто им нехватало духовного знания и понимания самой сути духовной жизни, и, таким образом, как в случае со многими другими «благими намерениями», они отклонились от изначального стремления «защитить Движение Шрилы Прабхупады». Вся нелепость заключается в том, что они сами же стали величайшим препятствием в продвижении миссии.

Миссию такого масштаба, как ИСККОН Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, было бы трудно уничтожить полностью. Та инерционная сила, которую это Движение уже имело ко времени ухода Шрилы Прабхупады, позволила ему продолжать существование. Если бы таким Движением руководили хорошие духовные лидеры, имеющие здравый смысл, то оно, с помощью широкой проповеди во всем мире, несомненно увеличило бы количество своих последователей. Однако, было бы неправильным утверждать, что только увеличение числа новых членов Общества является единственным показателем его здорового состояния. Если это происходит одновременно с тем, что «ветераны» Движения разочаровываются и уходят, то такой прогресс сомнителен. Именно это и происходит в ИСККОН сегодня, где по мере того, как преданные прогрессируют, они начинают видеть, что в этом Обществе трудно найти *шикшу* (духовное наставничество), которая отвечала бы их уровню духовного интереса.

Истинным критерием продвижения вперед считается глубина духовного постижения, и несомненно, что такой прогресс внешне проявляется в форме уважения к другим, что и говорить об уважении к старшим вайшнавам. Однако именно недостаток почтения к другим и, в частности, к продвинутым вайшнавам, характеризует сегодня ИСККОН, где и поныне зачастую продолжают открыто поносить Шрилу Шридхара Махараджа. Совсем недавно, в 1994 году, Джи-би-си пресекло попытки некоторых преданных отменить резолюцию, запрещавшую членам ИСККОН общаться со Шридхаром Махараджем и любыми другими старшими вайшнавами вне структуры ИСККОН. Вместо того, чтобы отменить эту резолюцию, Джи-би-си усилило ее и наказало тех, кто поддерживал эту реформу. (1)

Такой обескураживающий ход событий является печальным результатом *вайшнава-апарадхи*. Приглашенный в Общество ИСККОН его основателем, Шридхар Махарадж предлагал преданным свою *шикшу* в том духе, о котором говорится ниже, даже несмотря на то, что с ним дурно обращались.

«Свами Махарадж неоднократно просил меня: «Позаботься о них. Я взял этот «сырой» материал (неопытных и неквалифицированных людей) и привел их к тебе, в особенности к тебе. Пожалуйста, позаботься о них». В то время я никак не думал, что он уйдет раньше меня. Я тоже имею любовь к миссии Махапрабху. Поэтому если кто-то приходит в поисках сознания Кришны, но потом уходит разочарованный, то, естественно, в моем сердце появляется сострадание и желание помочь ему, дать ему утешение. Вот с этой мыслью я и помогаю другим как могу, хотя эта помощь и незначительна. Я просто сижу здесь. Я не бегаю туда-сюда и не беспокою умы последователей ИСККОН. Но как я могу прогнать тех, кто приходит ко мне? Как я могу спокойно сидеть и не оказывать людям помощь, не давать им того, что я знаю, что я чувствую? Но у лидеров ИСККОН есть только формальные соображения. Эти несколько джентльменов, которых я считаю студентами — студентами, а не профессорами... Говоря с моей, абсолютной точки зрения, я считаю их студентами, а не профессорами. Но они стали «самостоятельными авторитетами» и думают, что я должен подчиняться их диктату! Нет, я человек иного типа. Имея чистую совесть перед Богом, перед Кришной, перед Махапрабху, перед моим Гурудевом и перед Свами Махараджем, я считаю, что то, что я делаю, - оправдано. Пусть они завоевывают весь мир. Я буду только рад. Я не враг им, потому что у нас общее дело».

Первый даршан

Весной 1978 года, во время своего ежегодного собрания в Шридхам Майяпуре, Джи-би-си обратилось к Шридхару Махараджу с вопросами, относящимися к ученической

преемственности. Они отправились к Шриле Шридхару Махараджу, следуя совету самого Свами Прабхупады. К великому сожалению, его глубокое понимание и щедрая, от всего сердца, помощь впоследствии были истолкованы как «философские отклонения» и «злонамеренность».

Ниже приводится текст беседы, состоявшейся во время *даршана* со Шрилой Шридхаром Махараджем — первой официальной встречи с ним Джи-би-си после ухода Свами Прабхупады, где Шрила Шридхар Махарадж отвечает на вопрос, заданный Джаяпатакой Махараджем относительно того, как преданные, получившие *харинама*-инициацию у Шрилы Свами Прабхупады, должны выбирать себе *мантра-гуру*:

Шрила Шридхар Махарадж: Для решения этой проблемы ученик может обратиться к тому, кто ему больше по душе — к первому или третьему, к четвертому или пятому (*гуру*)*.

Тамала-Кришна Махарадж: Это мы должны решить.

Шрила Шридхар Махарадж: Новому преданному должно быть дано какое-то время, в соответствии с его *шраддхой* (верой). Когда кто-то собирается получить инициацию, ему должно быть дано достаточно времени, чтобы он мог послушать разных *гуру*, и затем, когда его *шраддха*, его вера...

Преданный: ...проявится.

Шрила Шридхар Махарадж: Тогда он решит, к кому он обратится. Понимаете?

Члены Джи-би-си: Да.

Шрила Шридхар Махарадж: Первая стадия — слушание, вторая стадия — *варана*, то есть, когда ученик и *гуру* принимают друг друга. Потом начинается *садхана*, усилия, направленные на достижение осознания. Первая стадия — это просто слушать, и должна быть предоставлена достаточная возможность для слушания. Тогда устанавливается связь между *гуру* и *шишью*, учителем и учеником.

*из тогдашних одиннадцати *гуру* ИСККОН

Дальше Шрила Шридхар Махарадж рассказывает о трудностях, которые могут возникнуть во взаимоотношениях между *гуру* и духовными братьями, между *гуру* и учеником. Он говорит, что «*шишья* будет в высшей степени обеспокоен, если увидит, что какой-то другой вайшнав не признает абсолютное положение его *гуру*. Нужно, чтобы было хотя бы одно место, где ученики могли бы иметь исключительные отношения со своим *гуру*... Хотя это, наверное, и невозможно будет осуществить практически в таком огромном Обществе, как ИСККОН». *Даршан* заканчивается таким советом:

Шрила Шридхар Махарадж: Мы не сможем прийти к всеобъемлющему и совершенному решению проблемы... Просто действуйте с чувством справедливости, продолжайте действовать по справедливости — это самое большее, что я могу вам предложить.

Тамала-Кришна Махарадж: Махарадж, мы так благодарны Вам.

Члены Джи-би-си: Джая.

Из этого *даршана* можно видеть, что Шрила Шридхар Махарадж давал советы согласно вечным духовным принципам. Он подчеркивал, что ученик имеет право на свободу выбора, когда собирается принять *гуру*. Однако некоторые иницирующие *гуру* ИСККОН не последовали этому наставлению, и вынуждали многих преданных принимать инициацию у того *гуру*, в чьей географической «зоне» они находились. По иронии судьбы, некоторые лидеры впоследствии обвинили самого же Шрилу Шридхара Махараджа в том, что это он, якобы, внедрил систему «зональных *ачарьев*». Следует заметить, что изначально идея «зональных *ачарьев*» не была плохой — Шрила Свами Прабхупада сам назначил одиннадцать *гуру* и предложил им инициировать учеников в тех зонах, которые

они возглавляли в качестве Джи-би-си. Когда в системе «зональных *ачарьев*» возникли проблемы, и это стало известно Шриле Шридхару Махараджу, он сказал:

Шрила Шридхар Махарадж: Для сохранения единства я предлагаю, чтобы преданный, живущий в одной зоне, мог принимать *гуру* из другой зоны. Свобода выбора в соответствии со *шраддхой*. Это ненормально заставлять человека принимать *гуру*, имеющего, по его мнению, более низкий уровень, если он уже склонен принять другого *ачарью*. Эта зональная система направлена против свободы выбора. Кроме того, должны назначаться новые *ачарьи*, из тех духовных братьев, которые считаются достойными, это тоже следует делать... Жертвуя чем-то, мы объединяемся. Служа другим, мы объединяемся. Но если мы пытаемся самоутвердиться, мы разъединяемся, между нами возникает разрыв. Однако, жертвуя собой, мы объединяемся.

Здесь Шрила Шридхар Махарадж затронул еще один момент, который не очень-то хорошо восприняли некоторые из одиннадцати *гуру*: «должны назначаться новые *ачарьи* из тех духовных братьев, которые считаются достойными». Лидеры не последовали этому и, наряду с другими проблемами, это создало хаос в ИСККОН. Предложение Шрилы Шридхара Махараджа увеличить число *гуру* совпадало с мнением Шрилы Прабхупады, который сказал во время назначения первых одиннадцати *гуру*, что по мере необходимости, к ним могут добавляться и другие «старшие *санньяси*». Шридхар Махарадж понимал желание Свамиджи, даже не зная об этом его утверждении. В нем проявлялось сердце Шрилы Свами Прабхупады — с такой же щедростью он вдохновлял других.

Нет сомнений в том, что Шрила Прабхупада стремился воодушевить первых одиннадцать *гуру*, вдохновляя их быть достойными такого служения. Однако им этого духа не хватало — они не смогли с должным почтением отнестись к своим квалифицированным духовным братьям. В результате Движение стало «задыхаться», и только благодаря тому, что некоторые искренние духовные братья этих одиннадцати *гуру* прошли через многие страдания, трудности и разочарования, в 1982 году были добавлены еще три новых *гуру*. Мало кому известно, что это произошло из-за настойчивого требования Шрилы Шридхара Махараджа, который безошибочно оценил ситуацию и неоднократно предлагал сделать такое изменение. Важно отметить, что эти три новых *гуру* немедленно отправились к Шридхару Махараджу, чтобы получить его благословения. Движение вздохнуло с облегчением, но очень скоро Джи-би-си отвергло Шрилу Шридхара Махараджа и на официальном уровне начало против него клеветническую кампанию.

Действия Джи-би-си невыносимы

Джи-би-си получило от Шрилы Шридхара Махараджа множество ценных советов, но когда многие разочарованные духовные братья также стали обращаться к нему за наставлениями, Джи-би-си решительно выступило против этого, а со временем вообще запретило всем преданным ИСККОН обращаться к Шриле Шридхару Махараджу. Они сделали это, поскольку духовные братья пытались найти решения многих проблем, связанных с лидерами общества: нежелание лидеров увеличивать число *гуру*; чрезмерное поклонение существующим *гуру*; их неуважение к духовным братьям, которые не являлись *гуру*; отклонения лидеров; чрезмерный контроль и т.д.

К тем, кто не полностью соглашался с тем, что желали делать лидеры, менялось отношение, и им давали понять, что они уже считаются вне «главного русла ИСККОН», а зачастую их просто отправляли «в ссылку». Тех, кто искренне желал найти ответы на многие проблемы ИСККОН, упорно считали «смутьянами». Ученики Шрилы Свами Прабхупады были разочарованы, поскольку их лишили права голоса в Обществе. Джи-би-си продолжало держать строгий контроль над всем Обществом, отказываясь увеличить число *гуру* и разрушая своей официальной политикой энтузиазм многих искренних преданных. В результате многие преданные вынуждены были покинуть ИСККОН.

Взаимоотношения ачарьи и духовных братьев — пощечина

Ниже приводится транскрипция первой официальной встречи Джи-би-си в 1978 году, на которой Шрила Шридхар Махарадж говорил о взаимоотношениях *ачарьи* и духовных братьев: «С абсолютной точки зрения, *татастха-вичар*, если вы считаете, что *адхикар* (квалификация или уровень) человека, исполняющего функции *ачарьи*, ниже, чем ваш *адхикар*, вы все равно должны формально оказывать ему особое почтение, поскольку он занимает это положение. К примеру, сын может быть судьей, а его отец — обыкновенным юристом, в этом случае отец оказывает почтение положению судьи — *ниродха*. И вы должны поступать также, иначе социальные отношения будут нарушены, не правда ли? В нашей миссии отношения должны строиться таким же образом. Когда духовные братья — *ачарья* и не *ачарья* — находятся вдвоем, они могут общаться свободно. Духовный брат может, например, дать ему (*ачарье*) пощечину, но находясь среди его учеников, ему следует оказывать почтение».

Пышное поклонение ачарьям

Многие ученики Шрилы Свами Прабхупады в 1978-1985 гг. жаловались Шриле Шридхару Махараджу на то, что *гуру* ИСККОН принимают слишком пышное поклонение и на это тратится много денежных средств. Из-за того, что уже многие пали (пятеро *гуру*, членов Джи-би-си), из-за все возрастающего разочарования и репрессий, которым подвергались многие преданные, чрезмерное поклонение *гуру* ИСККОН стало источником крайнего раздражения. И поскольку преданные видели, что проходит год за годом, и ничего не меняется, это раздражало их еще больше. 18 августа 1980 года Шрила Шридхар Махарадж, обращаясь к этой проблеме, сказал: «Я слышал об этом, и, по моему мнению, грандиозные *пуджи* нынешним *ачарьям* чрезмерны и нежелательны, это создаст определенные трудности. Это нужно изменить. Необходимо изменить установленный способ проведения *пуджи* нынешним *ачарьям* в соответствии с обстоятельствами и согласовать это с духовными братьями. Нужно заключить духовное соглашение, которое не было бы пагубным для всего Общества ИСККОН. Очень трудно не упустить тонкий момент — божественное чувство. Поэтому составлять это духовное соглашение необходимо с большой осторожностью. Трудность заключается не только в том, чтобы учитывать чувства духовных братьев *ачарьев*, но и чувства учеников этих *ачарьев*. Таким образом, прибегнув к помощи священных Писаний, указаниям вайшнавов и их опыту, — все это должно быть учтено — следует разработать очень трезвую и хорошо продуманную концепцию. Это поможет росту Движения и не будет препятствием в миссионерской деятельности. Урегулировать это очень сложно. После проведения поклонения *ачарье* преданные должны оказать некоторое почтение духовным братьям *гуру*, всем другим. Таким образом, всем будет оказано почтение — *гуру* вместе с его *паришад*, с его друзьями (*паричарака сахитам*)... Но если проводить *ачарье* пышную *пуджу* всякий раз, когда он приезжает, это создаст хаос и препятствия в нашей миссии. Слишком много помпезности. Но есть также и другая сторона. *Мат гуру си джагат гуру* — новичку нужно дать понимание, что его *гуру* не менее сведущ в божественном. Необходимо пробудить в нем высшую привязанность для того, чтобы его вера максимально возросла. *Ачарьям мам виджаныйан* — *шастры* не устанавливают «маленькую мантру» для «маленького *гуру*» и «большую мантру» для «большого *гуру*». Ученик должен смотреть на *гуру* с максимально возможным почтением. И пробудить такое максимальное благоговение или *шраддху*, веру, в ученике не так легко. Таким образом, следует учесть эти обе стороны и достичь «золотой середины».

Нужно играть справедливо

В марте 1981 года Шрила Шридхар Махарадж ответил на вопрос одного из *гуру* ИСККОН, члена Джи-би-си:

Рамешвар Свами: У меня есть несколько вопросов насчет положения наших *гуру*. Среди прочих преданных, которые должны инициировать, Прабхупада назвал и меня. Но мне не по себе от того, что эти *гуру* были так высоко подняты над всеми нашими духовными братьями — слишком много поклонения им... Мне кажется, что многие из моих духовных братьев равны или даже выше некоторых — они могут представлять учение Прабхупады не хуже других, но их не называют «*гуру*», поэтому кажется, что существует слишком большая дистанция между ними и нынешними *гуру*. Это стало весьма беспокоить меня.

Шрила Шридхар Махарадж: Очень серьезный вопрос. Они уделяют слишком много внимания своему положению *ачарьев*. Они злоупотребляют этим положением, пытаются подражать ему (Шриле Свами Прабхупаде). Вопрос очень серьезен, и я уже много раз выражал свое мнение на этот счет. Если сказать кратко, должна быть создана система для правильной регуляции этих вещей. С относительной точки зрения, ученик думает, что его *гуру* — самый лучший, и что Господь послал этого *гуру*, чтобы вызволить его из оков *майи*. Он испытывает особую привязанность к нему. Но существует несколько *ачарьев*, и каким должно быть поведение их учеников? Как они должны вести себя по отношению к не-*ачарьям*, к духовным братьям *ачарьям*? Стандарт этих взаимоотношений должен быть разработан.

Если Свами Махарадж и не оставил указаний на этот счет, то, может быть, есть какие-то знаки, намеки. Однако, если ничего этого нет, то тогда мы должны разработать некоторые правила и предписания для правильной регуляции отношений с тем, чтобы наша миссия не пострадала. Не пострадала от безразличия, пренебрежения или даже ненависти к не-*ачарьям*, ученикам Свами Махараджа. Как ты говоришь, помимо совета *ачарьев*, Джи-би-си, существуют более квалифицированные ученики. Это возможно, возможно. Поэтому мы должны сесть вместе и подумать, как сделать так, чтобы эти ценные люди, которые пришли к Свами Махараджу служить ему со всей энергией и искренностью, не ушли. Это было бы очень и очень прискорбно. Мы должны попытаться спасти миссию от такого великого несчастья. Я слышу о том, что многие стойкие преданные уходят, становясь безразличными, пытаются скрыться в каком-нибудь «тихом углу», впадают в депрессию, поскольку не видят справедливости в отношениях. Поэтому нельзя откладывать, нужно принять все это во внимание и обсудить. Вы должны составить перечень основных моментов, проблем, создающих беспокойства. «В ИСККОН проникла болезнь, и ее нужно лечить. Это наше общее дело, все мы заинтересованы в ИСККОН, мы — его участники, мы отдали свою жизнь, посвятили себя этой миссии. Мы заинтересованы в ней, мы не хотим видеть, как наши духовные братья уходят, разочарованные менеджментом». Поэтому сделайте все, что в ваших силах, чтобы разработать какой-то свод правил, законов, которые руководили бы преданными, помогли бы преданным. И в то же время это будет содействовать продвижению миссии ИСККОН. Этот свод законов должен быть всепримиряющим и динамичным — мы хотим, чтобы у нас была всеобъемлющая и динамичная миссия.

Перед нами огромное поле деятельности. Мы должны охватить весь мир, неся знамя нашего Гуру Махараджа (Прабхупады Сарасвати Тхакура), вашего Гуру Махараджа (Свами Прабхупады), а для этого необходимо объединить наши усилия. Мы должны собрать все наши силы, средства, людей и идти со знаменем нашего Прабхупады. Для этого необходимы единство и справедливость на поле битвы. Это укрепит сердца всех членов ИСККОН. Таким образом, вы можете предложить начать реформу — «Мы хотим иметь всепримиряющую и динамичную программу, и пока вы (члены Джи-би-си) не сделаете ее, мы не позволим вам закрыть заседание. Вы должны прийти к такому заключению и дать нам такую программу, иначе мы не позволим вам покинуть это помещение. Сделайте так, чтобы все были «сыты», чтобы все были довольны, чтобы каждый получил правильное «питание». Каждый должен иметь правильную «пищу»,

чтобы работать. Разработайте такую программу и представьте это нам. Если вы считаете себя эффективными лидерами, дайте нам такую программу, чтобы мы могли маршировать с высоко поднятой головой, неся наше знамя. Мы должны идти и приводить новых преданных, но старые уже уходят. Их выгоняют. Старые, очень ценные члены Общества, получившие милость нашего Гуру Махараджа, разочаровываются, становятся безразличными, а мы хотим набирать новых людей? Разве это не фарс?» Я говорю немного резко, но как друг вашего Гуру Махараджа, я чувствую это в своем сердце, и потому я так говорю. Эта великая всемирная миссия будет необычайно процветать. Она коснется небес, охватит этот мир и другие планеты. А что мы видим сейчас? Старые преданные покидают эту миссию! Есть, может быть, несколько исключений, но, в основном, те, кто пришел с самыми лучшими намерениями и с искренностью в сердце, чувствуют разочарование. Должна быть разработана какая-то вдохновляющая программа. Мы хотим ее иметь. Так давайте же разработаем такую программу. Не просто формальные заседания в течение двух-трех дней. Это должно быть заседание, удовлетворяющее реальные нужды дня. Это «живой» Совет, и нам нужен такой «живой» Совет. «Живой» Совет, а не формальные заседания. Раз в год проводятся формальные заседания, принимаются какие-то резолюции, все снова разъезжаются по своим «наделам», и потом каждый делает все, что ему заблагорассудится.

Рамешвар Свами: Я просто могу сказать, что через Вас говорит Прабхупада...

Мы можем еще глубже почувствовать мудрость наставлений Шрилы Шридхара Махараджа из следующей встречи, в 1980 году. Услышав о том, что многие преданные, разочаровавшись, покидают ИСККОН, не в силах более терпеть неправильное руководство, Шридхар Махарадж посоветовал ученикам Свами Прабхупады, не являющимися членами Джи-би-си, не спешить с выводами, а «подождать и посмотреть». Кроме того, он посоветовал духовным братьям «устроить собрание» и записать все жалобы, а затем представить их Джи-би-си в надежде, что проблемы будут разрешены. Вот отрывок из *даршана* 19 августа 1980 года:

Бхактичару Свами (на бенгали): Махарадж, главное — то, что многие ученики Прабхупады покидают движение. Они уже просто не в состоянии терпеть весь этот абсурд. Основная причина нашего прихода к Вам в том, что многие преданные с нетерпением ждут, что Вы скажете. Если бы Вы только показали нам, куда идти... Все дошло до такой точки, что если сейчас ситуация не будет исправлена, то они соберутся все вместе и действительно что-нибудь сделают.

Шрила Шридхар Махарадж: Если дать формальный совет, совет человека со стороны, то я бы сказал следующее: выберите среди вас того, кто пользуется наибольшим доверием, и через этого человека устройте собрание — в Америке или где-то, где наиболее важное поле проповеди. На собрании должны присутствовать те, кто желает смело бороться за разрешение создавшейся ситуации. Пригласите тех членов Джи-би-си, которые, по вашему мнению, внутренне неудовлетворенны, а также тех *ачарьев*, которые настроены сочувственно. И на этом собрании запишите то, что высказывают разные преданные. Затем, полагаясь на силу этой резолюции, потребуйте объяснений от Джи-би-си, спросите их: «Что вы творите, прикрываясь именем Прабхупады? Вы не являетесь абсолютно непогрешимыми! Из-за ваших действий множество учеников Прабхупады совершенно сбиты с толку. Они разочаровываются, понимая, что Общество понесет очень тяжелые потери. Общество ИСККОН в опасности. Поэтому вы должны пересмотреть свое отношение и свои действия и попросить уходящих преданных вернуться. Таким образом бедствие может быть предотвращено. Так много преданных покидает Движение. Так много преданных уже находятся в «полуживом состоянии», а многие уже (духовно) умерли. Так много преданных чувствуют боль и скорбь, как же мы можем празднично сидеть, не пытаясь исправить ситуацию? Мы сами не стремимся занять какое-то положение, но то, что происходит, нестерпимо. Это означает, что большая часть преданных (духовно) погибнет. Нужно глубоко задуматься и признать это». Руководствуясь этой идеей, сформируйте комитет, составьте резолюцию и выборочно приглашайте людей. Затем

соберитесь вместе, примите резолюцию, и пригласите Джи-би-си, попросив их исправиться и изменить ситуацию. В противном случае мы будем вынуждены совершать свой прогресс независимо. Вы можете сказать им это».

В другой раз Шрила Шридхар Махарадж дал еще один совет:

Шрила Шридхар Махарадж: Будет справедливо, если вы увеличите число иницирующих *гуру*. Тогда те, кто уже уполномочен делать это, расширят рамки своего понимания, своих возможностей. Если вы будете двигаться в этом направлении, то будете приобретать духовные качества. Духовный брат, не занимающий положение *ачарьи*, должен считать своей обязанностью показывать ученикам *ачарьи*, как выражать особое почтение их Гурудеву. С другой стороны, *ачарья* обязан учить новых преданных, что они должны почтительно относиться к его духовному брату. Только тогда взаимоотношения будут оставаться гармоничными. Следует оказывать друг другу определенное почтение. Нужно думать: «Они получили милость моего Гурудева. Если Гурудев одарил меня своей милостью, то также он одарил и их». Таким образом, вы должны смотреть на других с почтением.

Бхактичару Свами: Но эти *ачарьи* не учат своих учеников оказывать почтение своим духовным братьям. Иногда даже наоборот».

Нет, только эти одиннадцать гуру

В марте 1981 года Шриле Шридхару Махараджу сказали, что на ближайшем заседании Джи-би-си будут голосовать за увеличение числа *гуру*:

Преданный: Последним желанием Шрилы Прабхупады было, чтобы Джи-би-си являлось высшим административным органом ИСККОН, но с тех пор, как были назначены одиннадцать духовных учителей, фактически только они, а не все члены Совета Джи-би-си, принимают решения. Таким образом члены Джи-би-си, не являющиеся *ачарьями*, очень расстроены и не могут в полной мере исполнять свои обязанности.

Шрила Шридхар Махарадж: Поэтому они должны принять решение на этой встрече, очень важной встрече (собрание Джи-би-си в Майяпуре 1981 года).

Судхира Госвами: Да, они хотят. Рамешвар Махарадж уже поднял вопрос об увеличении числа *ачарьев* и предложил, чтобы Джи-би-си приняло Ваш совет.

Шрила Шридхар Махарадж: С самого начала (март 1978 года) я говорил им, что это должно войти в практику — каждый год во время Гоура-пурнимы могут добавляться новые *гуру*. Тогда другая сторона, неиницирующие духовные братья, станут доверять иницирующим духовным братьям и окажут им поддержку. В противном случае, если они будут непреклонны в сохранении нынешней ситуации (то есть, не разрешать никому из духовных братьев, кроме этих одиннадцати, становиться иницирующими *гуру*), отношения будут испорчены. Таково было мое предложение, но это их совсем не волновало. Они настойчиво повторяли: «Нет, только эти одиннадцать».

Отказ увеличить число гуру: «неразумно, ошибочно, прискорбно»

На своем ежегодном заседании в Майяпуре (1981 год) Джи-би-си приняло решение, что число иницирующих *гуру* не будет увеличиваться в течение неопределенного периода времени. Когда Шрилу Шридхара Махараджа спросили, каково его мнение относительно этой резолюции, он ответил: «Будем надеяться, что их решение поможет ИСККОН, что по милости Кришны оно не причинит вреда этой организации. Будем надеяться и молиться. ИСККОН — новорожденный ребенок. Новорожденный ребенок... У этого ребенка может быть так много врагов, поэтому мы будем молить Господа, чтобы ребенок вырос и стал

сильным молодым человеком и выполнил бы то служение, которое ожидал от него его отец, основатель Общества, Бхактиведанта Свами Махарадж. Мы будем молиться за него, желая ему всего наилучшего. Это великая кампания, величайшая кампания, которую когда-либо видел мир. Распространение учения о любви к Абсолюту в религиозном мире. Поэтому все могут только желать и молиться о его расширении и успешном развитии. Пусть же милость Махапрабху достигнет каждого отдаленного уголка этого мира. Так много душ смогут получить этот нектар. Харе Кришна».

В течение многих лет Шрила Шридхар Махарадж неоднократно говорил о том, что число иницилирующих гуру должно быть увеличено. Мораторий был снят в марте 1982 года, когда были добавлены еще три гуру. Затем новых духовных учителей больше не назначали вплоть до 1985 года, когда духовные братья, ученики Шрилы Свами Прабхупады, потребовали организовать встречу с Джи-би-си. На этом собрании было признано, что не должно быть такого пышного поклонения существующим гуру, и было решено начать процесс увеличения числа гуру, как и предлагал на протяжении предыдущих семи лет Шрила Шридхар Махарадж. Однако к тому времени было основательно забыто, что именно он дал этот благоразумный совет, а новые преданные вообще не знали об этом факте. К тому же сознание каждого преданного ИСККОН уже было отравлено клеветой на Шрилу Шридхара Махараджа, распространяемой в течение последних трех лет.

Джи-би-си официально отвергло Шридхара Махараджа в 1982 году. События, предшествовавшие этому, вызвали у него определенные эмоции и наставления:

Шрила Шридхар Махарадж: Все эти долгие годы мои устремления оставались неизменными. Я не изменял свою позицию. Поэтому вы можете передать им, что я не тот человек, который будет сражаться с кем-либо. Если они хотят сражаться, у них не будет противника.

Бхактичару Свами: Они не хотят слушать, Махарадж. Они не хотят слушать.

Шрила Шридхар Махарадж: Тогда они могут продолжать в том же духе, но им придется сражаться просто со своей тенью. Не правда ли? Если не с кем сражаться, то в кого они будут стрелять?

Бхактичару Свами: Дело в том, что они смотрят мир, на всех вокруг, как на тех, кто чувствует так же как они. *Атмават манйате джагат*. Они хотят руководить всем миром.

Шрила Шридхар Махарадж: Да, это похвально. Пусть они завоюют весь мир во имя Свами Махараджа. Но в то же время они не должны «изгонять» само Божество своего поклонения. Когда я вижу, что они отклоняются, моя душа болит. Она не может не болеть. Но они не способны видеть, что отклоняются, пренебрегают своей собственностью, своим богатством. Свами Махарадж неоднократно просил меня: «Я нашел этот «сырой» материал, этих людей (неопытных и неквалифицированных), и привел их к тебе. Пожалуйста, позаботься о них».

Бхактичару Свами: Я видел, что Вы, Махарадж, в течение последних четырех лет давали им шанс. Вы всегда принимаете их сторону, Вы всегда стараетесь поддержать их.

Шрила Шридхар Махарадж: Насколько это возможно. Насколько это возможно...

Бхактичару Свами: Я помню, в 1978 году Вы написали письмо Тамал Кришне Махараджу, потому что у Прадьюмны и у Яшодананданы Махараджа было очень много жалоб, и Вы захотели посоветоваться с ними прежде, чем высказать свое мнение.

Шрила Шридхар Махарадж: Но, в конце концов, это их решение (то, что они не хотят слушать советы Шридхара Махараджа). Я ничем не могу помочь в этом случае. Что я могу сделать? Они должны, объединив свои усилия, пытаться решать любые проблемы, с которыми сталкивается их миссия. И всякий раз, когда они встречаются с какими-либо трудностями, они могут обращаться ко мне. Я их люблю, им не нужно опасаться меня. Я очень хочу служить вам, помогать вам, но только если это не противоречит тем принципам, которые я считаю истиной. В этом случае я был бы предателем своего собственного дела, предателем своего духовного учителя.

Позднее Шрила Шридхар Махарадж сказал по этому же поводу:

Шрила Шридхар Махарадж: Я не хожу никуда и не затеваю ничего против них. Я просто сижу здесь. Люди приходят ко мне, и я говорю им то, что должен сказать согласно своей совести. Я не агрессор.

Судхир Махарадж: Многие преданные, которые ценят Ваши наставления, очень обеспокоены.

Шрила Шридхар Махарадж: Разве то, что я говорю, противоречит Свами Махараджу?

Судхир Махарадж: Нет, они-то так не считают, но есть и противоположное мнение.

Шрила Шридхар Махарадж: Но вы же записывали на пленку все, что я говорил. Разве там что-нибудь противоречило проповеди Свами Махараджа? Я не думаю, что это было так.

Судхир Махарадж: И никто (из нас) так не думает.

Бхактичару Махарадж: Это принесет им только вред (т.е. отклонения лидеров). На самом деле многие наши духовные братья стали видеть вещи в иной перспективе.

Шрила Шридхар Махарадж: В прошлый раз я спросил их, хотят ли они, чтобы я отвечал им тем же на все, что они будут делать? Я спросил их тогда: «Вы что, думаете, что я нахожусь под началом вашего Совета?» — «Нет, нет, мы так не думаем». А позавчера — опять то же самое: «На нашем заседании мы решили принять принцип увеличения числа *ачарьев*, однако в этом году мы не очень вдохновлены расширять их состав. Но Вам об этом не сказали, а мы слышали, что Вы высказались по поводу нашего решения, назвав его «неразумным» и «прискорбным». Да, я высказался таким образом, потому что хочу, чтобы вам была ясна моя позиция: я не во всем согласен с ИСККОН, и я не во всем согласен даже со Свами Махараджем. У меня есть свое собственное мнение, свои соображения и склонности. С другими духовными братьями я тоже расхожусь во многих отношениях. Таким образом, у каждого есть какая-то своя особенность, и у меня она есть. Поэтому, если вы и принимаете что-то как «*шрота-пантха*» -- единодушно принятый на вашем заседании вердикт, который вы считаете единственно правильным решением, ниспосланным вам свыше, - то я не обязан вторить вам в ответ и соглашаться с тем, что это решение безошибочно. Вот это я и имею в виду. Согласно моим представлениям, ваше совместное решение было достойным осуждения, но я, наверно, не совсем ясно сказал об этом».

Шрила Шридхар Махарадж упомянул, что у него есть свое собственное мнение, и что порой оно может отличаться даже от мнения Шрилы Свами Прабхупады; эту точку зрения подтвердил сам Шрила Прабхупада в своем письме Упендре в 1972 году. (2) Многие преданные, не входившие в состав Джи-би-си, расстроенные и разочарованные властной манерой управления Обществом, обращались за советом к Шриле Шридхару Махараджу. Его наставления пробуждали в этих преданных более высокое, более зрелое понимание, и зачастую Шрила Шридхар Махарадж советовал преданным проявлять больше терпимости и сострадания к лидерам ИСККОН. Его советы, основанные на большом опыте, оживили умирающую веру преданных и принесли Шриле Шридхару Махараджу быстро растущую известность в ИСККОН, которая напугала членов Джи-би-си, решивших, что это ослабит их положение и их контроль над преданными. В дополнение к тем примерам, которые были приведены в предыдущих главах, еще одним признаком наличия серьезных проблем ИСККОН является то, что подавляющее большинство учеников Шрилы Свами Прабхупады покинуло Движение, разочаровавшись в нем. Еще более убедительный признак — то, что к середине 1980-х годов из одиннадцати гуру первоначального состава осталось только шесть*.

*а к 2003 году и того меньше.

Настоящие искатели истины бесстрашны

Преданный: Они боятся, что Общество ИСККОН развалится.

Шрила Шридхар Махарадж: Если они действительно ищут истину, они будут бесстрашными. Это Его Движение (Кришны). Если Ему угодно, Он сохранит его. Оно

распространяется по Его воле. Свами Махарадж за такой короткий срок так широко распространил его, в таких огромных масштабах, по всему миру. Так происходит только по воле Бога.

Преданный: Они сейчас в таком затруднительном положении, что просто ищут, кого бы обвинить в своих проблемах. Они не желают винить самих себя. Они просто ищут кого-то вовне.

Шрила Шридхар Махарадж: Такова человеческая природа. Обычная слабость человека.

Хотя наставления Шрилы Шридхара Махараджа были официально отвергнуты, со временем Джи-би-си осуществило почти все его предложения, но «забыв» отдать ему должное. Джи-би-си отказывалось увеличивать число *гуру* вплоть до встречи в Нью-Вриндаване в 1985 году, когда они были вынуждены пойти на это из-за необычайно сильного давления со стороны своих духовных братьев. На этой встрече рассматривалось много вопросов, так как преданные всего Движения требовали проведения реформы в ИСККОН. Сатсварупа Махарадж в своем письме от 21.09.1985 года «О реформе *гуру*», которое было распространено всем его ученикам, написал: «Почти единодушно старшие преданные ИСККОН приняли решение, что существующая система «зональных *ачарьев*» должна быть изменена... И стало очевидным, что ежедневное проведение *гуру-пуджи* нынешним *гуру* ИСККОН стоит под вопросом».

Еще раньше Шрила Шридхар Махарадж постоянно предлагал Джи-би-си сделать эти изменения.

Письмо Аччютананды Свами от 22 ноября 1982 года, в котором он просит прощения у Шрилы Шридхара Махараджа, дает нам возможность немного лучше понять настроение членов Джи-би-си незадолго до того, как они официально порвали со Шрилой Шридхаром Махараджем:

«Почтеннейший Шридхар Махарадж, я смиренно склоняюсь перед Вами. Примите, пожалуйста, мои извинения за те замечания, которые я позволил себе сделать в своем недавнем письме. Я припадаю к Вашим стопам — Вы мой *шикша-гуру*, и я не смогу вернуться обратно к Богу, не получив Ваших благословений. В то время, когда я писал это письмо, в ИСККОН было очень много волнений. Люди теряли веру в лидеров этого Общества, и я опасался, что из-за внутренних разногласий в Обществе может произойти раскол. Джи-би-си было убеждено, что проповедь *** Свами и то, что он представляет Ваше мнение, являются одной из основных причин этих волнений. Также было известно о том, что Джаятиртва Махарадж вовлечен в какие-то дела, похожие на *сахаджью*, и мне сказали, что он заявил, будто его действия были одобрены Вами.

Сбитый с толку и обеспокоенный благом столь любимого моим духовным учителем Общества я поддался побуждению написать письмо, которое должно было приуменьшить Ваше возвышенное положение и выразить сомнения в Вашей компетентности в делах менеджмента.

*** Свами и *** Свами побуждали всех преданных занять стойкую позицию в поддержку интересов ИСККОН.

Почему они хотели, чтобы именно я написал то письмо? Поскольку я долго общался с Вами, всякий раз, когда я даю лекцию, я возношу молитвы своему *гуру*, Шриле Прабхупаде, а затем произношу Ваш стих: *никхила бхувана майа*. Каждый раз, когда возникает удобный случай, я цитирую Вас; когда появляется необходимость в объяснении шастр, я обращаюсь к Вашим объяснениям; когда нужно подтвердить точку зрения в каком-либо вопросе, я цитирую Вас. Поэтому они хотели, чтобы преданные, находящиеся в состоянии смятения, услышали от меня о том, что же тогда произошло. По крайней мере, мне они представили это так.

Я не хочу, чтобы какой бы то ни было вайшнав в этой вселенной проклинал меня. Пожалуйста, не проклиняйте меня. Возможно, Вы знаете, что я написал книгу о том, как я принял сознание Кришны. Она называется «Автобиография одного еврейского йога». В ней я рассказал о том, как Вы спасли меня от *майи нирджан-бхаджана* и от некоторых

вайшнавов, которые пытались повредить моей вере в Гуру. Три главы посвящены Вам – я думаю, Вы являетесь главным героем этой части книги. И ничто не может изменить этого.

Я полагаю, даже лидеры и нынешние *ачарьи* ИСККОН также относятся к Вам с почтением, и со временем их истинное отношение к Вам проявится. Возможно, в январе я поеду в Индию и тогда смогу получить *даршан* Ваших лотосных стоп.

Ваш слуга, Ачьютананда Свами».

Из Шрилы Шридхара Махараджа пытаются сделать «козла отпущения»

Последний инцидент, который привел к тому, что Джи-би-си начало проводить оскорбительную политику против Шрилы Шридхара Махараджа, связан с отклонениями одного из первоначальных одиннадцати *гуру* ИСККОН. Джаятиртва Махарадж отклонился от принципов преданного-вайшнава (и *санньяси*), и Джи-би-си ничего не могло сделать для того, чтобы восстановить его в прежнем положении. В действительности их последующая политика вытеснения его из ИСККОН привела Джаятиртваху к еще большей деградации. Несмотря на то, что Джи-би-си усиливало публичную критику Шридхара Махараджа, его лидеры чувствовали, что если кто-то и мог бы помочь Джаятиртвахе, так это только Шридхар Махарадж. В 1982 году Шрила Шридхар Махарадж рассказал историю о Джаятиртвахе Махараджу:

Шрила Шридхар Махарадж: Ко мне пришел Джаяпатака Махарадж и сказал, что Джаятиртва Махарадж проявляет слишком много сентиментализма, заявляя, что это, мол, «трансцендентный экстаз». Он спросил меня, так ли это? Я ответил, что это не может быть трансцендентным чувством. В доказательство я привел цитаты и факты из Писаний, благодаря которым мы не можем принимать такие вещи за трансцендентные ощущения.

После этого Джаяпатака Махарадж написал мне длинное письмо, где он подробно описал то, что произошло. Он написал, что консультировался с Бхаванандой Махараджем, который посоветовал ему проконсультироваться со мной. Он поинтересовался моим мнением обо всем, что произошло с Джаятиртвахой. Я ответил, что не хочу ничего говорить об этом, пока лично не встречу с Джаятиртвахой Махараджем. Я хотел знать, что на самом деле произошло. И у меня были определенные сомнения. Он сказал, что Джаятиртва хотел получить *санньясу*. В конце концов, я не вынуждал его, я дал ему *санньясу* с неохотой. И все же я сказал Джаяпатаке, что прежде чем говорить что-либо об этом, я хотел бы услышать от него самого (от Джаятиртвахи). Тогда Бхактичару Свами привез сюда из Пури Джаятиртваху Махараджа, оставив его жену и сына в Калькутте, но я хотел, чтобы его жена и сын тоже присутствовали. Их привезли сюда, и я поговорил с каждым из них. У меня было некоторое опасение, что, может быть, он думает, что Свами Махарадж уполномочил его быть *ачарьей* в статусе *грихастхи*, а нынешний Руководящий Совет ИСККОН навязал ему *санньясу*, и что в какой-то момент неосмотрительно он принял ее. А теперь ему следует оставить *санньясу*, поскольку «я должен следовать тому, что дал мне Свами Махарадж, мой Гурудев». Я спросил об этом и выяснил, что его сын думает именно так. Поэтому я сказал ему (Джаятиртвахе), что *ачарьи* — это, главным образом, *санньяси*, и, в любом случае, если уж он однажды принял *санньясу*, он не должен оставлять ее. Это было всего лишь случайное падение, и не нужно считать, что все потеряно. «Ты должен быть мужественным. Твой Гуру Махарадж назначил тебя генералом в сражении против *майи*, и ты не должен оставлять свой пост. Возвращение назад выглядело бы не очень хорошо». Таким образом, я высказал ему свое мнение, что однажды приняв *санньясу*, нельзя оставлять ее. В противном случае у ИСККОН будет дурная репутация, а это бросит тень на твоего Гуру Махараджа, Прабхупаду. Тогда он согласился. Мне пришлось убеждать и его бывшую жену, Манджулали. Она хорошая женщина. Манджулали тоже рассказала, что произошло, это записывали на пленку. Я спросил ее: «Вы пришли (в сознание Кришны) до замужества?» — «Да». — «Вы пришли для того, чтобы получить милость Господа Кришны?» — «Да». — «Тогда, я думаю, Вы должны пойти на жертву ради Свами Махараджа. Ради дела сознания Кришны Вы должны пожертвовать самым дорогим для

Вас. Вишнуприя-деви отдала Махапрабху ради блага всех людей. А Кришна позаботится о Вас. Жертвуя, Вы даете ему возможность сражаться. Он генерал, один из значительных генералов, воинов сознания Кришны. Я слышал, что он достиг большого успеха в проповеди. Его нельзя забирать обратно». Сначала она, конечно, плакала, проливая слезы, но, так или иначе, мои слова и наставления воодушевили ее. Мальчик тоже сказал «да» — я вдохновил и его вместе с матерью. В конце концов они приняли мой совет. Тогда я попросил Джаятиртку послать письмо его предыдущему *санньяса-гуру*, Киртанананде Махараджу, и сообщить ему, что он восстанавливает полученную от него *санньясу*. Затем я отправил Джаятиртку в Катву, где принимал *санньясу* Махапрабху. Я послал его вместе с Бхактичару Свами и Говиндой Махараджем. Совершив омовение в Ганге, он снова одел свою прежнюю одежду *санньяси* в том месте, где принимал *санньясу* Махапрабху. Я попытался сделать все от меня зависящее, чтобы восстановить Джаятиртку Махараджа в его прежнем статусе *санньяси* и спасти доброе имя ИСККОН. Я отправил его в Катву, где Сам Махапрабху принял *санньясу*, для того, чтобы он вдохновился, получил необходимые впечатления и оставался стойким в будущем. После этого Джаятиртка сказал: «Да, я вновь обрел силу. Когда я снова принимал *санньясу*, я чувствовал, будто получил ее от Свами Махараджа». Меня попросили коснуться *каупины* и *данды*, и я это сделал. Он признался: «Я обрел силу от всего этого, теперь я тверд». Это один момент. Я также попросил его отправить письмо его *санньяса-гуру*, Киртанананде, в котором нужно было написать: «я снова возвращаюсь к той роли, которую Вы дали мне. Пожалуйста, примите это». Но Джаятиртка очень открытый, искренний человек, он не дипломат. Он свободно выражал то, что чувствовал (то есть, открыто прославлял Шрилу Шридхара Махараджа), и это как раз создало проблемы. Я же хотел избежать этого.

Преданный: Я уже разговаривал с ним, и он сказал, что больше не будет действовать таким образом. Он будет выражать Вам признательность в личных беседах, но не публично.

Шрила Шридхар Махарадж: Публично – он связан с ИСККОН. И это именно то, что я хотел. Тогда в ИСККОН все будет идти гладко и гармонично. Но сейчас все происходит иначе».

После того, как Джаятиртка был тайно отправлен к Шриле Шридхару Махараджу, его благоразумие восстановилось самым чудесным образом. У него появилось столько вдохновения, что он совершил большой проповеднический тур, где не мог удержаться от того, чтобы не сообщить всем о величии Шрилы Шридхара Махараджа. Такое публичное прославление Шридхара Махараджа из уст одного из *гуру* ИСККОН было уж слишком для Джи-би-си, и в марте 1982 года Джаятиртке было заявлено, что он должен либо «убрать из своего сердца Шридхара Махараджа», либо покинуть ИСККОН. С достоинством он выбрал последнее. Однако Джи-би-си не смогло отнестись с уважением даже к этому благородному поступку, что и говорить о его духовном принципе принятия Шридхара Махараджа как *шикша-гуру*, к которому они сами его послали, и которого сам Шрила Свами Прабхупада пригласил в свою миссию.

Вместо того, чтобы позволить Джаятиртке оставаться и спокойно следовать их принципам, Джи-би-си, после того как Джаятиртка покинул Общество, развернуло кампанию разоблачения всех его отклонений, которые прежде они так тщательно скрывали от преданных. Тем самым они давали понять, что они отвергли Джаятиртку, в то время как Шридхар Махарадж дал ему прибежище. Они намекали, что таким образом он поощрил его дурные привычки непреданного, то есть те привычки от которых, он, на самом деле, отказался, приняв прибежище у Шридхара Махараджа. Когда Джаятиртка узнал о том, как грубо были выставлены его прошлые отклонения перед всеми его учениками, и какое замешательство это вызвало среди преданных, он не смог этого перенести. В результате он оставил общение даже со Шридхаром Махараджем. Можно задаться вопросом: до какой степени Джи-би-си несет ответственность за безвременную и бесславную кончину Джаятиртки? Безусловно, он сам виноват в своих собственных отклонениях, но в этой печальной истории вина, несомненно, лежит и на членах Джи-би-си, поскольку они оказались неспособными поддержать его в приверженности духовному принципу — принципу принятия прибежища у компетентного *шикша-гуру*. Вместо этого они

попытались сделать все, что только могли, чтобы сломать его веру и веру его учеников. Такие действия, достойные осуждения, были в те времена характерны для Джи-би-си.

Снежный ком оскорблений Шрилы Шридхара Махараджа стремительно нарастал. Были пущены слухи, что Шрила Шридхар Махарадж одобрял странные поступки Джаятирты, что Шридхар Махарадж «пытается разрушить ИСККОН», и много другой клеветы. Проводя свою клеветническую кампанию против Шрилы Шридхара Махараджа, Джи-би-си широко распространяло унижающие его публикации, такие как «Вайшнава ке» и «Чистота — это сила». Шрилу Шридхара Махараджа кем только не называли — начиная от *майявади* и заканчивая *сахаджией*.

Отношения со Шрилой Шридхаром Махараджем разорваны

Следуя политике перемены отношения к Шриле Шридхару Махараджу, законодательный орган ИСККОН, Совет Джи-би-си, в начале 1982 года на своем заседании в Майяпуре принял решение о том, что всякий, кто пытается получать *шикшу* вне ИСККОН, должен покинуть Общество. Это постановление было направлено прежде всего против тех, кто хотел сблизиться со Шрилой Шридхаром Махараджем.

Шрила Шридхар Махарадж, однако, отреагировал на этот разрыв очень великодушно:

Преданный: Солдафонские законы. Диктатура, прямо как в Польше.

Шрила Шридхар Махарадж: Нет. Не солдафонские. Они сами не рады, что делают это, но, согласно их политике, они вынуждены принять такое временное решение, они должны проверить, какой эффект это будет иметь. У них есть какая-то любовь ко мне, но пытаюсь спасти свою организацию от нынешнего кризиса, они пробуют временно принять такое постановление.

Преданный: Временное постановление?

Шрила Шридхар Махарадж: Я так полагаю. Я так полагаю.

Преданный: Вы очень великодушны.

Шрила Шридхар Махарадж: Они не могут забыть меня полностью. Новички еще могут думать так, но не старые преданные, которые видели меня вместе со Свами Махараджем. Для них будет трудно принять такой суровый закон, разделяющий нас двоих, ведь эти старые преданные видели, с какой любовью Свами Махарадж всегда относился ко мне. Для них это будет очень трудно, но для того, чтобы контролировать ситуацию, они вынуждены проводить такую политику.

Если когда-либо Шрила Шридхар Махарадж и вынес «неверное» суждение о тех «старых преданных», так это в этом случае. «Неверное» в том смысле, что он дал им слишком высокую оценку, предположив, что они обладают не только чувством вайшнавского этикета, но просто здравым смыслом и человеческим приличием. В действительности, они не испытывали никаких трудностей, проводя в жизнь свою политику разрыва отношений со Шридхаром Махараджем. Более того, эта политика оказалась далеко не «временной».

Приглашен с любовью и изгнан

Впоследствии Шрила Шридхар Махарадж прокомментировал: «Свами Махарадж очень искренне, с любовью, пригласил меня, а вы меня прогоняете. Свами Махарадж так любил меня, всю свою жизнь. Он ругал многих моих духовных братьев, но не меня. Он несколько раз просил меня: позаботься о них (о его учениках). Я почти насильно — силой любви — оказался связанным с ИСККОН, а теперь меня изгоняют из него. Я всегда готов благоволить им, но я не способен просто поддакивать их распоряжениям. Ваш Прабхупада пригласил меня в свои последние дни, и что, вы думаете, что я, в свои последние дни,

движим какими-то низкими побуждениями? Я разошелся во мнении с Джи-би-си, и они отвергли меня. И все же я их благожелатель, теперь на расстоянии.

На той стороне — тысячи, а вас всего лишь горстка — пять, шесть, десять, или пусть даже двадцать пять. И что, они так боятся вас? У них дух завоевателей. Они не настроены учиться быть взаимно благодарными. Этому им, возможно, еще надо поучиться. Но они думают, что уже завершили свое обучение, и теперь готовы только раздавать свое «накопленное богатство». Харе Кришна. Хорошо, Он-то (Кришна) остается. По моему мнению, ИСККОН не принадлежит их комитету; ИСККОН, в конечном счете, принадлежит Свами Махараджу, представляет Свами Махараджа. Я вижу, что они копают свою собственную могилу. Это мое искреннее мнение, хотя это и причиняет мне боль, и, может быть, спорно до определенной степени. Однако, если они являются истинным ИСККОНОМ, они обязаны следовать определенному идеалу.

Если они отклоняются от этого идеала, получается лишь тень того ИСККОНа, который задумал и создал Свами Махарадж. Это очень прискорбно. Но победа будет с тем, кто искренен: *на хи калйана-крит кашчид дургатим тата гаччхати* («Бхагават-гита», 6.40). *Калйана* означает «искренний в достижении духовной цели», а не тот, кто стремится к власти, не тот, кто имеет характер насильника. Харе Кришна».

«Я очень обижен»

Во время трагической беседы в марте 1982 года Шрила Шридхар Махарадж был явно потрясен поведением представителей Джи-би-си, что указывает на тяжесть совершенной ими *апарадхи* (оскорбления). Вот слова Шрилы Шридхара Махараджа из той беседы:

«Я старый человек, я устал, я взволнован... Я очень, очень сожалею (плачет)... Я со сложенными руками говорю вам — вы действительно дурно обращаетесь со мной. Я очень сожалею. Свами Махарадж был таким любящим, и я тоже всегда сильно любил его... А вы так грубо ведете себя по отношению ко мне... Я очень обижен этим, но что я могу поделать?..»

Разрушение, которое приносит апарадха

Судьба Рамачандры Пури, описанная в «Чайтанья-чаритамрите», является печальным последствием *вайшнава-апарадхи* и служит строгим предостережением. Он оскорбил своего *гуру* и в результате был отвергнут, что заставило его еще больше критиковать многих возвышенных вайшнавов и поносить даже Самого Шри Чайтанью Махапрабху. В этой связи Господь Нараяна утверждает: «Так называемая доблесть, направленная на преданного, несомненно наносит ущерб тому, кто делает это. Таким образом, страдает от этого не оскорбляемый, а сам оскорбитель» (Бхаг., 9.4.69).

История о том, как Дакша оскорбил Господа Шиву, также демонстрирует тяжесть *вайшнава-апарадхи*. Хотя Дакша молил Господа Шиву простить его за это оскорбление, по-видимому, он не испытывал должного раскаяния, когда просил прощения, поэтому результат этой *апарадхи* всплыл на поверхность спустя несколько эпох, в другую *манвантару*, явившись причиной того, что Дакша совершил еще одну *вайшнава-апарадху*, на этот раз по отношению к Нарате Муни.

Те, кто ответственен в ИСККОН за продолжающиеся *апарадхи* вайшнавов, также несут прямую ответственность и за все последующие *апарадхи*, совершенные в результате первоначальных. В *шастрах* говорится: «Самое святейшее собрание теряет свою святость и религиозность от совершения даже небольшой *вайшнава-нинды* (оскорбления вайшнава), и собрание даже очень могущественных *санньяси* лишается своей религиозной чистоты, если они совершают *вайшнава-нинду*. По сути, даже сборище пьяниц лучше, чем подобное нечестивое собрание. У презренного пьяницы все-таки есть шанс когда-нибудь быть прощенным за свои грехи, но оскорбитель вайшнавов обречен на бесконечные и ужасные проклятия» (Чайтанья-Бхагавата, Мадхья, 13.39-43).

«Всякий раз, когда оскорбляют возвышенного преданного, за проступок одного оскорбителя будет страдать каждый, кто связан с ним – погибнет весь город, вся эта местность» (Ч.-ч., Антья, 3.164).

Оскорбления должны быть взяты назад

Оскорбительное отношение к Шриле Шридхару Махараджу прямо противоречит последним указаниям и желаниям Шрилы Свами Прабхупады — тем желаниям, которые члены Джи-би-си вначале поняли и в 1978 году они пытались следовать. Кроме того, многие члены Джи-би-си приняли Шрилу Шридхара Махараджа своим *шикша-гуру*, но впоследствии отвергли его.

В своей книге «Сердце Кришны» Шрила Бхактипрамод Пури Махарадж пишет: «Несмотря на то, что люди видят и слышат о губительных последствиях оскорблений Верховного Господа или Его преданных, они отказываются извлекать из этого урок — таково страшное облако иллюзии, которое создает *майя*, чтобы ввести людей в заблуждение».

Несерьезные извинения

Даже в обычных, мирских отношениях тот, кто оклеветал другого, должен взять свои слова назад и извиниться в такой форме, которая соответствовала бы тяжести оскорбления. Однако, в случае со Шрилой Шридхаром Махараджем это не было сделано. Вайшнав с легкостью прощает все оскорбления, однако пыль его лотосных стоп не может их простить. История с Гададхаром Пандитом показывает, насколько серьезным должно быть искупление за оскорбление вайшнава. Гададхар Пандит совершил оскорбление Пундарика Видьянидхи всего лишь в мыслях, и тем не менее Махапрабху дал ему наказ принять посвящение у Пундарика Видьянидхи.

Оскорбления должны быть не только взяты назад, но и с лихвой искуплены, то есть необходимо сделать реальные и достаточные усилия для того, чтобы возместить нанесенный ущерб, а также публично опровергнуть любые заблуждения и ложную информацию.

Хотя, как официально, так и индивидуально, формальные извинения уже были принесены, мы видим, что оскорбительное отношение большинства преданных ИСККОН к Шриле Шридхару Махараджу* не изменилось.

То, что извинения действительно были недостаточными, подтверждает и Сомака Махарадж в своей статье «В поисках гармонии»: «Самые разные оскорбления наносились Его Святейшеству Бхактиракшак Шридхару Махараджу ПУБЛИЧНО, однако извинения, принесенные ему, НЕ БЫЛИ ОПУБЛИКОВАНЫ НИГДЕ».

Неискренность этих извинений еще лучше иллюстрирует тот факт, что оскорбления продолжались и даже усиливались и после того, как были принесены извинения за предыдущие оскорбления. Получилось нечто вроде «купания слона» (аналогия, которую так любил приводить Свами Прабхупада) или «исповеди» современных христиан, после которой они снова грешат. В печати должно быть опубликовано официальное заявление, в котором признается, что прощение за нанесенные оскорбления будет зависеть от того, насколько эффективно это публичное заявление сможет изменить оскорбительное отношение преданных ИСККОН к Шриле Шридхару Махараджу.

* и к Гоудия Матху в целом.

Заключение

Обиды, нанесенные Шриле Шридхару Махараджу, являются также оскорблением по отношению к Шриле Свами Прабхупаде. Можно только представить, как был недоволен Шрила Прабхупада оскорбительным

отношением своих старших учеников к своему возлюбленному духовному брату. И хотя Шрила Шридхар Махарадж, в духе *парама-вайшнава*, не принимает никаких оскорблений на свой счет, несомненно, Шрила Свами Прабхупада оскорблен.

Эта книга опубликована не для того, чтобы смутить наших духовных братьев (в ИСККОН), а для того, чтобы пролить свет на некоторые существенные моменты, которым необходимо дать наиболее полное объяснение. И хотя мы знаем о многочисленных, приводящих в замешательство, фактах и неблагоприятных делах со всеми подробностями, и это доставляет нам нестерпимую боль, мы не считаем нужным приводить их здесь. Мы надеемся, что материал, представленный в этой книге, касающийся трансцендентного положения Хранителя Преданности *рупануга-сампрадаи*, Шрилы Бхактиракшак Шридхар-Дев Госвами Махараджа, рассеет многочисленные заблуждения, и что начинающие преданные, как индивидуально, так и коллективно, осознают свои тяжкие оскорбления против такого необыкновенно дорогого для Шримати Радхарани и Господа Кришны преданного.

Тот, кто не знает последовательности событий, изложенных в этом издании, может задаться вопросом о необходимости такой книги — «ведь менеджмент ИСККОН изменился, и сейчас все стало лучше...». Хотя мы согласны с тем, что индивидуально и на уровне руководства происходят некоторые перемены, тем не менее следует обратить самое серьезное внимание на «узаконенную» *апарадху*, иначе члены Общества, отягощенные затяжными последствиями такой *апарадхи*, не смогут правильно прогрессировать в духовном отношении.

Нет сомнений, что на нынешнее положение Общества ИСККОН повлияли многие отрицательные факторы. Однако ни каждый из них по отдельности, ни вместе взятые, они не могут принести такой вред духовной организации, как *вайшнава-апарадха*. Если оскорбленный вайшнав является высочайшим преданным, а оскорбление по отношению к нему — вопиющим, то последующие бедствия будут весьма значительными. Именно таковыми являются оскорбления в адрес Шрилы Шридхара Махараджа, совершенные Обществом ИСККОН. Они вызвали взрыв, подобный взрыву атомной бомбы, который вначале произвел разрушение и хаос, а затем вызвал затяжные последствия в виде *бхрама-таттвы* (заблуждений относительно философских истин) и устойчивой негативной *самскар* за продолжающиеся оскорбления старших вайшнавов — последствия, которые зависли над Обществом подобно ядовитой радиации.

Мы надеемся, что признание чистоты наставлений Шрилы Шридхара Махараджа нейтрализует множество прежних оскорблений. Мы не ожидаем, что наши духовные братья (в ИСККОН) примут сейчас Шрилу Шридхара Махараджа своим *шикша-гуру*, да его уже и нет с нами в этом мире (с 1988 года). Однако им следовало бы развить позитивное, безоскорбительное отношение к Шриле Шридхару Махараджу и позволить интересующимся преданным, находящимся под их руководством, изучать его книги. Кроме того, им следовало бы учить других с должным почтением относиться к тем, кто принял прибежище у Шридхара Махараджа. Было бы хорошо, если бы они сами тоже читали его книги, а еще лучше — печатали их, в качестве попытки загладить свои прошлые ошибки. Если верить в чудеса, то такое отношение могло бы вновь превратить ИСККОН в живую духовную организацию, которой он когда-то был. Но те, кто не видит необходимости в таком очищении, пусть продолжают считать, что духовная жизнь измеряется внешними достижениями, и пусть они будут известны под именем «Кали-чела», «ученики Кали».

Серьезные преданные не заинтересованы в продолжении оскорблений Шрилы Шридхара Махараджа, ведь они понимают, что тот, кто полностью не избавился от своей *вайшнава-апарадхи*, никогда не сможет достичь Кришны. Вриндаван Дас Тхакур подтверждает это в «Чайтанья-Бхагавате» (Мадхья 22.8), *вайшнавера тхани джа ре хой апарадха, кришна-крипа хойлео таре према бадха*: «Если человек совершает оскорбление лотосных стоп вайшнава, то даже если он, возможно, уже получил милость Кришны, он никогда не обретет божественной любви, *премы*».

Эта книга является нашим подношением всем вайшнавам, ученым и начинающим преданным — всем, кто ищет истину.

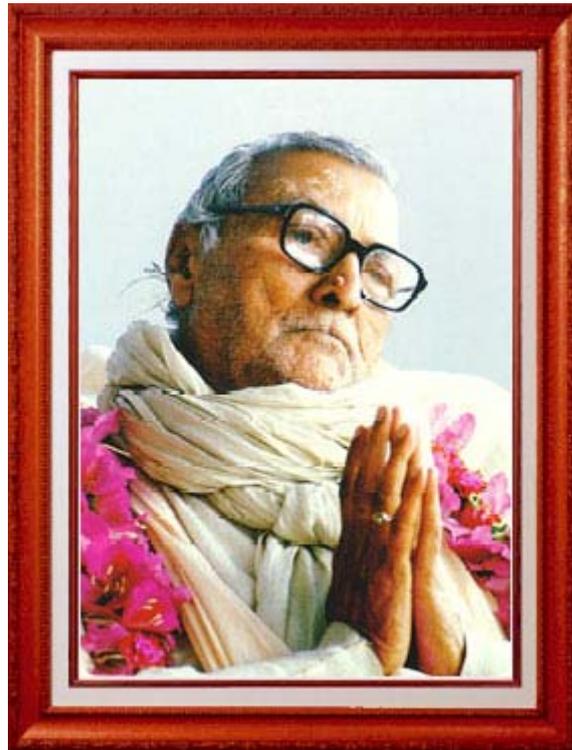
Примечания:

(1) — Несколько лидеров ИСККОН, оправдывая перед Джи-би-си в 1995 г. духовную законность своих отношений с Его Святейшеством Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем, пытались восстановить факты прошлого в истинном свете, вспоминая тех, кто был изгнан из Общества из-за своих отношений со Шрилой Шридхаром Махараджем.

(2) — Письмо Шрилы Свами Прабхупады Упендре, 19 февраля 1972 года.

*Переведено с издания 1996 года
"Our Affectionate Guardians",
Swami B.B. Vishnu Maharaj
(Gaudiya Vaisnava Society)*

*Перевод и редакция: Яшода-кумар дас (20 янв. 2000г.)
Технический редактор: Уджвал Кришна дас*

Свами Махарадж неоднократно просил меня: «Позаботься о них. Я привел их к тебе. Пожалуйста, позаботься о них». Я тоже имею некоторую близость к миссии Махапрабху. Поэтому если кто-то приходит в поисках сознания Кришны, но потом уходит разочарованный, то, естественно, в моем сердце появляется сострадание и желание помочь ему, дать ему утешение. Вот с этой мыслью я и помогаю другим, как могу, хотя эта помощь и незначительна.

Я просто сижу здесь. Я не бегаю туда-сюда и не беспокою умы последователей ИСККОН. Но как я могу прогнать тех, кто приходит ко мне? Как я могу спокойно сидеть и не оказывать людям помощь, не давать им того, что я знаю, что я чувствую?

Но у лидеров ИСККОН есть только формальные соображения. Эти несколько джентльменов, которых я считаю студентами — студентами, а не профессорами — говоря с моей, абсолютной точки зрения; они стали «самостоятельными авторитетами» и думают, что я должен подчиняться их диктату!

Нет, я человек иного типа. Имея чистую совесть перед Богом, перед Кришной, перед Махапрабху, перед моим Гурудевом и перед Свами Махараджем, я считаю, что то, что я делаю, оправдано. Пусть они завоевывают весь мир. Я буду только рад. Я не враг им, потому что у нас общее дело.

Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж