

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः

Шри Шри Гुरु Гаурангау Джайатах

Да воспобедуют в наших сердцах Шри Гुरु и Господь Шри Чантанья Махапрабху, во всей Своей славе!

Путь Шри Рупы и Рагхунатхи

На день разлуки с Его Божественной Милостью Ом Вишнупада Парамхамса-кула-чудамани Паривраджачакрайя-варья Сарва-шаstra-сиддханта-вит Ананта-Шри-вибхушита Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой в 58 годовщину его ухода

Утром 31 декабря 1936 года, в Багх-базар Гаудийа Матхе (Калькутта), Шрила Прабхупада попросил преданных позвать Шрилу Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа, который дежурил у его постели ночью и после мангала-арати пошел отдыхать. Когда Шрила Шридхара Махарадж пришел, Шрила Прабхупада попросил его петь «*шри рупа манджари пада*» Шрилы Нароттама Тхакура. Шрила Шридхара Махарадж, не будучи хорошим певцом, неуверенно пропел первые две строки и был остановлен Шрипадом Кунджа Бихари Видйабхушаной, который попросил петь Шрипада Пранаवानанду Брахмачари.

Шрила Прабхупада остановил последнего, сказав «я хочу слышать не просто мелодию», и попросил Шрилу Шридхару Махараджа продолжать. Затем Шрила Прабхупада попросил Шрипада Навин Кришну Видйаланкара пропеть Шикшаштакам.

В полдень Шрила Прабхупада благословил Шри Сундарананду Видйавинода на завершение Ваишнава-манджуши, ваишнавской энциклопедии.

В день, предшествовавший его уходу, он дал следующие наставления:

1. Шрипад Кунджа Бихари Видйабхушан будет управлять всеми Матхами пожизненно.
2. Следует сформировать комитет из 10-12 преданных и все они должны со рвением исполнять свои обязанности для удовлетворения Господа.
3. Следует завершить уже начатое строительство Нат-мандира в Свананда Сукхада Кундже.
4. Шрила Прабхупада прославил разум Шри Кунджа Бихари Видйабхушана Прабху и дух служения Севавиграхи Шрипада Нархари Прабху.
5. Он наставил всех оказывать должное почтение Шри Видйабхушану Прабху.
6. Он сказал Парамананде Видйаратне, что Шри Видйабхушан Прабху будет особо благожелателен к нему.
7. Он попросил Шрипад Ананту Васудева Прабху проповедовать Харикатху, а Шри Сундарананду Видйавинода и Шримат Бхакти Судхакара Прабху помогать ему в его миссии.
8. Он выразил свое удовлетворение преданным служением Шри Бхактисудхакара Прабху и поблагодарил его.
9. Он попросил вдохновлять на служение Шрипада Брахмешвари Прасада из Патны.
10. В 4 часа дня он послал за Шрипадом Сакхичаран Райем Бхакти Виджайем и заверил его, что тот совершил колоссальное служение Шри Майапуру, и потому благословен.
11. Шрипад Бхарати Махараджу он сказал: «Ты практический человек, пожалуйста, позаботься о Миссии.» Затем он сказал: «Любовь и раздор должны преследовать одну и ту же цель. Тхакур Нароттам жил по принципам Рупы и Рагхунатхи. Лучше всего следовать этому пути.»

Обращаясь ко всем присутствовавшим и к тем, кого не было рядом, Шрила Прабхупада сказал: «Примите мои благословения—все, кто находится здесь, и те, кого здесь нет. Пожалуйста, никогда не забывают: наш единственный долг и наша единственная религия—распространять и проповедовать служение Господу и Его преданным.»

Около 5:30 утра 1го января 1937 Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ушел из этого мира и присоединился к вечным трансцендентным лилам Господа.

ните йасмин нишанте найана-джала-бхаранх сната-гатрарввуданам
уччаир уткрошатам шри-вршакапи-сутайадхирайа свийа-гоштхим
пртхви гандхакараир хрта-найана-маниваврта йена хина
йатрасау татра шигхрам крпана-найана хе нийатам кинкаро 'йам

В конце ночи Шри Шри Вршабханундини неожиданно забрала его к Себе, в круг Своих спутниц, и повергла в смертельное горе бесчисленные души, лишившиеся его общества. Поднялся великий крик скорби, и тела их были омыты слезами. Он был похищен, и мир погрузился во тьму, подобно тому, у кого похитили глаза (*Найана-мани*—сокровище глаз и внутреннее имя Шрилы Сарасвати Тхакура).

О *дина-найана*, мои горестные глаза, лишенные видения моего Божественного Учителя (*или*: О Дина-найана, Спаситель падших),

где бы ни находился мой господин,

скорее, приведите этого слугу к нему!

(Хотя он мой господин по имени Найана—«тот, кто приводит нас ближе», —по своей милости он являет нещедрость, не забирая меня к себе)

(Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами Махарадж,
из Шри Дайита Даса-дашакам на уход Шрилы Прабхупады)

Путь к наивысшей благодати

(отрывок)

Ом Вишнупада Шри Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами

В этом мире существует два способа получить знание о каком-то конкретном предмете. Первый—это попытаться обрести такое знание с помощью нашего опыта восприятия этого мира; второй же заключается в том, что, осознав бесполезность мирского опыта, мы полностью предадимся тому, кто низошел из царства необходимого нам знания, и получим это знание, внимая его словам. Кто-то может спросить: «Каким образом мы, обитатели этого мира, сможем, полностью отбросив всяческий опыт этого мира, принять убежище у какого-то сверхъестественного существа?» В ответ мы можем сказать, что не подобает пугаться трудностей; чтобы познать истину, необходима великая сила духа. Вы никогда не научитесь плавать, если пугаетесь

(см. стр.2)

Шрила Б.Р. Шридхара Дев-Госвами Махарадж:
„Где каждое слово—песня...“

стр.4

Настоящая публикация - наше скромное и несовершенное подношение Шриле Прабхупаде, его спутникам и последователям в этот день разлуки с ним. В качестве подношения им мы не нашли ничего более совершенного, чем их же наставления. И ничего совершеннее не может быть. Однако своим равнодушием и бездумным поспешным переводом мы повредили древо желаний - их трансцендентные слова. Пусть преданные извлекут суть из этой несовершенной публикации и вернут древу желаний его первозданную красоту, поклоняясь этим наставлениям делами своей жизни, и пусть они простят этого слугу за то, что он взялся за труд, которого недостойн.

Здесь собраны отрывки из статьи Шрилы Прабхупады и беседа Шрилы Б.Р. Шридхара Махараджа, говорящие о пути Шри Рупы и Рагхунатхи.

Николай

одного вида воды. Самопредание не есть нечто трудно-осуществимое—скорее, оно очень просто и естественно для души. Неестественным и сложным является, скорее, то, что противоположно самопреданию. Если мы хотим узнать о Боге, нам потребуется обратиться к Его посланнику. Слушая его, мы должны остановить в себе весь опыт, касающийся этого мира, и все уводящие в сторону логические возражения. Непрестанное слушание могущественных и сильнодейственных повествований о Славе Бога уничтожит все пороки, такие, как слабость духа. Сердце исполнится небывалой смелости. Тогда самопредание—естественная добродетель души—взойдет во всем своем свете. И тогда самопроявленная истина трансцендентного царства четвертого измерения откроет себя в предавшемся сердце. Так возможно познать истину, и нет иного пути к осознанию подлинной истины вне всякого обмана. Существует различие между темами божественными и мирскими. Слово может употребляться двояко: или оно относится к изменчивому объекту этого мира и приводит к забвению о Боге; или же относится к вечной сущности и ведет к восприятию Царства Бога и восторгу пред Его обителью. Годность к воспеванию Имен Бога можно обрести, лишь услышав из уст Ачарьи о различии между Богом как Словом Ваикунтхи, трансцендентного Мира, и материальными словами мира сего, ограниченными майей.

Дживе, отвергающей Бога, свойственно вынашивать желания величия, власти, знания, безразличия к миру, славы и богатства. «Я буду хранить свою независимость—ибо зависимость означает служение интересам других, что не может в полной мере удовлетворить моего собственного желания наслаждаться»,—такое наслажденческое мышление лишает человека добродетели Богопокорности и покорности Гуру. Подобной дживе не дано понять, что величие, господство над другими и т.д. неподвластны ни одной дживе, ибо конституциональная природа любой души есть вечное служение Богу. Только в Боге могут пребывать все эти достояния. Эти шесть достояний покрылись славой, естественным образом пребывая в Шриле Рагхунатхе Дасе Госвами, ибо он никогда не пытался овладеть ими. Все возможное величие, сверхъестественное могущество и пр. были у него на ладони. Но он не жаждал их никогда, равно как и не стремился выставить их напоказ, как это делают джнани, йоги и тапасви. Шесть достояний обрели свою славу у стоп Шри Рагхунатхи, пребывая там в безграничной степени, далеко превосходя то, что никогда и не посчастливилось бы заиметь джнани, йогам и им подобным, но Шри Рагхунатха не имел с ними никакого дела, не предпринимая даже попыток к самоотрицанию, свойственных бесхребетным отрешенцам. Однако зенит всего аскетизма нашел в его личности свое высочайшее выражение.

Почему Рагхунатха не пытался практиковать отречение и т.п.? Каждая джива стремится к своей желанной цели. В этом нет ничего плохого, если в центре ее устремлений находится Кришна. Положения, подобного положению Рагхунатхи, достигает тот, кто любит Кришну в тысячи раз больше, чем себя. В своей молитве Шри Радхе Рагхунатха сказал: «Так или иначе, жизнь моя прошла в высоких ожиданиях нектарного океана, если же ты и сейчас не смиловившись надо мной, то зачем мне нужна моя жизнь, зачем мне жить во Врадже, и зачем мне даже Сам Кришна?» Слышал ли кто-нибудь о подобной вершине отречения? Без служения Шри Радхе он не желает даже Кришну. Такая предельная высота отречения недостижима ни для какого человека этого мира, если он только не был, подобно Рагхунатхе, пропитан властью Милости Шри Сварупы Госвами; никому иному не под силу даже объяснить отречение такого порядка. Возможно ли тосковать по

шести упомянутым земным совершенствам—для него, не желающего даже Кришны без служения Радхе? Какой величины служение возлюбленнейшей Кришны и какого уровня высочайшая любовь к ней могут благословить преданного подобным духом!

Бог сказал: «Подлинно разумный человек должен решительно сторониться дурного общения и искать общества святых, которые подтачивают и разрушают своими наставлениями узел мирских привязанностей в нашем уме.» Смысл этих слов в том, что ради собственного настоящего блага нам необходимо постоянно отдаваться руководству истинного Гуру (духовного наставника) и сторониться псевдо-гуру, дабы не сбиться с пути. Гуру всегда отвергает *прейах-пантха* (путь к наслаждению), но он неизменно *шрейах-пантхи* (другими словами, следует пути к истинному благоденствию). Другим (т.е. своим ученикам) он дает то же самое наставление следовать подлинному пути, что он сам получил от своего Гуру, безусловно, истинного. Если ученик спрашивает позволения Гуру на употребление спиртного, Гуру обязательно осудит подобное желание и никогда не разрешит ученику заниматься этим. Если Гуру не потакает обусловленным просьбам ученика, тот может отказаться от своего Гуру. Такого рода ученики принимают только тех гуру, которые готовы подливать масло в огонь их чувственности. Принятие гуру стало модой в наши дни—не ради подлинного благоденствия ученика, но для того, чтобы узаконить собственные чувственные удовольствия. Такие наемные гуру годятся лишь для удовлетворения социальных или семейных традиций—наподобие цирюльников и прачек.

Как только человек понимает, что есть истина, он должен сразу же и со всем пылом начать претворять ее в своей жизни. Нам уготована лишь очень недолгая жизнь, а потому ни единое мгновение из тех, что еще остались, не должно пройти зря, в заботах о мирских делах, но должно быть отдано на служение Хари. Царь Кхатванга и Аджамила достигли высшего блага, проведя соответственно только одну мухурту (сорок восемь минут) и одно только мгновение смерти в служении Господу Хари. В этой связи существует одна история. Некий Шивананда Бхаттачарья, по вероисповеданию шакта, т.е. поклонник Богини Кали или Дурги, послал своего сына Рамакришну приобрести жертвенных животных—буйволов и козлов—и прочее, необходимое для наступающей Дурга-пуджи. Возвращаясь домой с покупками, Рамакришна повстречал Шрилу Нароттама Тхакура, святого высочайшего уклада, который полностью изменил своей беседой мировоззрение юноши, и последний, отпустив животных на волю и получив посвящение у Тхакура, вернулся домой с пустыми руками. Шивананда, с нетерпением ожидавший возвращения сына с козлами и буйволами и различными вещами для проведения Деви Пуджи, поспешил спросить его о причине их отсутствия. Шри Рамакришна ответил, что ему посчастливилось обрести милость выдающегося вайшнава, Шрилы Нароттама. Узнав об этом, семья отвергла Рамакришну за то, что он принял своим гуру не-брахмана. Такая великая удача выпала Рамакришне: он был спасен из мирской трясины, услышав истину из уст Тхакура Махашайя (Нароттама) и ради служения Хари незамедлительно оставил все мирские обязанности как омерзительные и презримые. Даже то время, что требуется на один выдох, не гарантировано нам, ибо этот выдох может стать нашим последним дыханием—потому даже это мгновение нам необходимо направить на обретение подлинного благоденствия, ради чего мы не должны внимать ни одному обитателю этого мира, что дает нам противоположный совет. В Бхагаватам Бог как Ришабхадева учит нас следующему: «Смерть обступила нас со всех сторон, и любой, кто не в состоянии спасти нас от смерти, не стоит того, чтобы подчиняться ему,

будь он или она даже Гуру (как Шукрачарья для Бали), или ближайший родственник (как Равана для Вибишаны), или отец (как Хираньякашипу для Прахлады), или мать (как Каикейи для Бхараты), или бог (как Индра для Нанды), или муж (как брахман-жрец во Врадже для его жены, преданной Кришне). То же самое произошло и в случае со Шри Рамакришной Бхаттачарьей, который навлек на себя неудовольствие отца во имя достижения подлинного благоденствия.

Кто является истинным Гуру? Тот, кто служит Хари непрестанно. Кто истинно учен? Тот, следуя словам Бога Кришны, кто обладает полным и верным знанием о материальных узах дживы и о том, как избавиться от них. Только того должны мы принимать как своего Гуру, кто на сто процентов задействует свое время в служении Богу; в противном случае, в служении ему нас ожидает неминуемое и низкое падение. Шри Чaitанья Чаритамрита учит нас: «Подлинный Гуру наставляет ученика своим примером и поведением; учителем Дхармы не может быть не следующий ей».

Из Шрути мы знаем, что вопрошающий о *Тат* (Боге) должен, имея все необходимое для посвящения, обратиться к Гуру, сведущему в Ведах и погруженному в Брахман (Бога). Такое же наставление дается и в Шримад-Бхагаватам: «Вопрошающий о высшем благоденствии должен предаться Гуру, обладающему полным знанием Вед, равно как и Пара-Брахмана, и тем самым ставшему прибежищем ищущих истинного покоя».

Трибунные ораторы предосудительного поведения, умудренные в одном лишь велеречии, и профессиональные жрецы не имеют права быть Гуру. Когда человек не занят Хари-бхаджаном (служением Хари) без остатка, им овладевают желания заниматься чем-то иным, полагаясь на силу Шри Намы, и он совершает величайшие *апарадхи* (духовные оскорбления), пользуясь Шри Намой в греховных делах. Платный или наемный священник не может быть Гуру, равно как и декламатор Шримад-Бхагаватам, слепой к его смыслу. Прежде всего воздержитесь от обращения к профессиональному священнослужителю. Обратите внимание, посвящает ли он все свое время Бхагаватам или нет. Тот, кто погружен в Пара-Брахман, другими словами, имеет непосредственный опыт Пара-Брахмана, отдает все свое время на служение Богу.

От кого надлежит слушать Бхагаватам, под чьим началом изучать Бхагаватам? Бхагаватам следует слушать от истинного вайшнава: Бхагаватам не может исходить из уст того, кто не является Бхагаватой, то есть истинным преданным. Притворщик, изображая из себя чтеца Бхагаватам, вводит других в заблуждение. Обманутый, он обманывает других. Как может Бхагаватам, неотличный от Шри Бхагавана, явить Себя во всей Своей полноте на языках профессиональных декламаторов, выдающих себя за ученых, сведущих в представлении Бхагаватам перед людьми, но поглощенных мирскими наслаждениями, а значит не имеющих ни капли преданности Ему. Под предлогом обсуждения Бхагаватам они заняты удовлетворением своих чувств вместо удовлетворения чувств Шри Кришны. Желая достичь истинного благоденствия никоим образом не должен соприкаться с такого рода профессиональными декламаторами, ибо тем самым он навлечет на себя собственное падение, ложно полагая, что путь к истинному благу лежит через принятие подобного чтеца в качестве истинного Гуру и слушание его в качестве ученика.

Как могут они нести долг Джагад-Гуру, истинных наставников человечества, — с головой ушедшие в добычу денег для жены и детей, давшие полную волю рожденному в иллюзии желанию наслаждаться, пытающиеся сделать из Бога, высшего поклоняемого Существа, подносчика масла в их огонь! Что мы находим в Шримад-

Бхагаватам, в жизни и проповеди Шри Чaitаньи Махапрабху и Его преданных? Те люди, что по причине своей привязанности к не-Богу вынашивают в своих сердцах страх, скорбь, ложные иллюзорные идеи, желания, алканье, чувство растерянности перед крушением планов, касающихся тела, богатства, дружеских уз и т.п. не предали Богу. Такие непреданные не могут советовать другим предаться Богу. Пусть даже от них исходят словесные поучения, — такая лишенная практических примеров в их собственном поведении проповедь недействительна. Лишь Махабхагавата (великий преданный Бога), каким является *нишкинчана* (не имеющий притязаний ни на что в мире), пребывающий в искреннем самопредании Кришне или Его безраздельному слуге все двадцать четыре часа в сутки, может по праву занимать престол Ачарьи.

В этом мире действительно достойны почитания лишь отдавшие себя служению Имени Бога, Божьей Дхаме (Обители) и Желанию Бога (Кама). Никому не под силу высвободиться из теней заблуждений, навлекаемых майей, без служения Шри Наме (Божественному Имени). В результате служения Шри Наме, человек может избавиться от всех предубеждений и вступить в служение Желаниям Кришны (Кришна Кама-Сева). Дхама-Сева может дать избавление из мертвой хватки опаснейшей доктрины: «Я Господь, у Бога не существует вечного Имени, Формы, Качеств, Игр, Величия и т.д.» А Кришна-Кама-Сева может спасти от серьезной опасности в форме желания удовлетворять свои чувства; и, свободный от брэнного вождения, преданный может утвердиться в служении Трансцендентному Кама-деве (Кришне) и Кама-Гайатри.

Если нам посчастливится обрести привязанность к Кришна-Кама-Севе, мы сможем обратиться в другую сторону всевозможные низшие желания чувственных наслаждений для материального тела, а также поменять направление дороги, по которой мы бежим по указке нашего тонкого тела, т.е. ума, если в нем развились апатия и безучастность к попыткам служить Богу, — привязанность к Кришна-Кама-Севе обратит все в прямо противоположную сторону.

А Кришна-Кама-Сева становится доступной, если мы служим Дхаме. Дхама означает «лучи», «доблесть», «влияние», «дом», «место», «тело», «рождение» и т.д. В соответствии с тем смыслом, который вкладывают в это слово истинные ученые, Шридхама есть то, в чем отсутствует злоба, зависть, эфемерность, что вечно самопроявлено, духовно и блаженно. Шри Чaitанья Дева, явившись в этой Дхаме, показал миру духовность святого места.

Не понимая возвышенного положения Дхамы, мы не чувствовали никакой предрасположенности к Дхаме Севе, равно как и твердой веры в поклоняемый образ Божий (Мурти), и продолжали взращивать ученость, с уверенностью полагая, что сможем сокрушить людей этого мира с помощью диалектики, блеска эрудиции и славы безукоризненного характера. Но святые, занятые Дхамой-Севой, просветили нас, объяснив, что служение Дхаме принесет нам высшее возможное благо. Тот, кто ищет связи с Дхамой, очень скоро находит, что его привязанность к *граме* (поглощенности домашней жизнью) исчезла. Тогда Шри Нама Сева, средство обретения истинной благодати, приводит нас вскоре к подлинной исполненности наших стремлений — к Кришна-Кама-Севе.

То была Ваикунтха Нама, кто единственная низшла на эту землю, и воцарена она была в Шри Дхаме. Тот, кто отстранил себя от Шри Дхамы, не может получить от Нама-Севы подлинного исполнения всех стремлений — Кришна-Кама-Сева. ❧

«Где каждое слово—песня, где каждый шаг—танец, а любимая спутница—флейта...»

(Шри Шри Брахма-Самхита)

Ом Вишнупада Шри Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж

Каждое слово—песня... но это звук не этого мира. Какого-то иного мира, какого-то иного мира, который так нежен, так сладок, так пленителен. Мир, где правильное поведение так естественно прелестно и согласно. Каждое слово как песня (*катха ганам*). Каждое движение чарующе, как в танце (*натйам гаманам апи*). Так описывают этот мир. Все исполнено высочайшего рода красоты. Земля красоты—там всё прекрасно. Все несет на себе прикосновение божественно прекрасного. Изначальная причина чарует, влечет и берет в плен сердце и душу: «Стойте!»

Такая земля есть. К такой жизни направлены наши стремления (*радхика-мадхавашам*). Мы можем искренне лелеять мысль о чувстве влечения к жизни в том мире, где музыка во всем. Флейта Кришны повелевает всем. Она может даже заворочить и извлечь из тела жизнь.

Звук настолько пленительный, кажется, что само твое чувство хочет изойти из телесного существования. К какой бы части тела ни притронулся этот звук или что-то еще, кажется, что эта часть отделяется от остального тела и—если только можно такое представить—бежит прильнуть к Нему. Если цвет, то глаз хочет ощущать его, как если бы отделяя себя от других частей тела. Они соревнуются: «О тело, не желаю быть с тобой! Хочу бежать туда—я слышу зов.» Руки, глаза, осязание—все чувства будут состязаться; какая бы часть тела ни почувствовала на себе прикосновение, она захочет убежать от своих товарищей.

Однажды, проведя парикраму всей Враджа-мандалы, Шрила Бхакти Сиддхант Сарасвати Прабхупада спросил своих учеников: «Какие игры привлекли вас больше всего? К какому месту во Вриндаване вы почувствовали наибольшее влечение?» Когда он задал этот вопрос мне, я ответил, что из всех мест больше всего меня привлекло Кадамкханди, место бхаджана Шрилы Рупы Госвами Прабху. На полпути между Нандаграмом и Йаватом есть ашрам, где жил Шрила Рупа Госвами и писал свою книгу Шри Бхакти-расамрита-синдху. Это место привлекло меня больше всего. Через год или два, когда мы были у Радха-кунды в обществе Шрилы Прабхупады, он очень неожиданно сказал: «То место. Твое место...» Я был поражен. «Что, где мое место?» Он сказал: «Твое место Кадамкханди, место Шрилы Рупы Госвами». Я подумал: «О, значит год или два назад у него была какая-то цель, когда он спрашивал каждого, к какому месту тот чувствует влечение; он сохранил все в своей памяти и в соответствии с этим говорит сегодня: „Твое место“». Он был очень внимателен к *ручи-парикше*, к изучению вкуса конкретной личности к определенной лиле и определенной группе служения. Ачарье необходимо изучать ученика и найти его место. Он должен определить положение ученика и, в согласии с его внутренним вкусом, помочь ему на пути к земле его устремлений.

Предназначение было установлено, но как я достигну его? Когда я достигну его? Те, кто приходит ко мне на помощь, чтобы забрать меня туда—они мои господа, мои Гуру: Дикша-гуру и многие Шикша-гуру. Любой, кто помогает мне идти туда,—мой Гуру. Мой проводник—это тот, кто поможет мне достичь пункта моего назначения, моей желанной цели (*радхика-мадхавашам прапто йасйа пратхитах крпайа шри-гурум там нато 'сми*). Он помог мне установить мое назначение, он научил меня, как и к чему стремиться, и как достичь моего желанного прибежища. Все это я обрел через него. Он все и вся в моей жизни, владыка моей жизни. Есть ладья, а он кормчий (*гуру-карна-дхарам*). Я предался ему, я принял его. Я взошел на борт его ладьи, и он ведет меня к цели моей жизни.

Человеческое тело (*нр-дехам*) сравнивается с ладью. Задействуя возможности этого тела и ума, мой Гурудева как кормчий ведет меня к цели. Тот, кто не использует такой случай, придя в человеческое тело, совершает самоубийство. Он совершает самоубийство, упустив шанс пересечь океан жизни и смерти, рождения и смерти, рождения и смерти. Сама природа океана мирского существования—это волны: жизнь и смерть, рождение и смерть. Гурудев—тот кормчий, что перевезет нас через океан жизни и смерти, рождения и смерти. В Шримад-Бхагаватам говорится, что каждый, кто упускает такую возможность—самоубийца:

*нр-дехам адйам сулабхам судурлабхам
плавам сукалпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атмахам*
(Бха: 11.20.17)

Господь говорит здесь: «Плывет множество кораблей, а Я помогаю, как попутный ветер. Кормчий—Гуру, а Я попутный ветер. Корабль—это человеческое тело, и вы не должны упустить такую возможность: пересечь океан жизни, рождения и смерти. Мир сравнивается с безграничным. Он подобен безграничному: очень сложно пересечь океан жизни и смерти, рождения и смерти. Если желаешь избежать этих невзгод (*джанма-мртйу-джара-вйадхи-духкха-дошанударшанам*), не упустить такой шанс. Иначе, потери настолько велики, что равносильны самоубийству.»

Милость Шри Чайтаньи Махапрабху предполагает какую-то избирательность, но милость Шри Нитйананды Прабху не знает никаких различий. Он дает Свою милость каждому, кого ни встретит. Нитйананда Прабху настолько великодушен, что спасает каждого, кто только ни встре-

тится Ему на пути. Настолько простая, широкая милость без разбора. Нитйананда Прабху щедрее всех. Махапрабху проводил какого-то рода различия, но Нитйананда Прабху не заботится ни о чем. Достоин кто-то или нет, он признается годным несмотря ни на что. Такова Его милость.

Никогда не смейте идти к Шри Шри Радхе и Кришне, пренебрегая милостью Господа Нитйананды (*хена нитай бине бхай, радха-кршна пайте наи*). Потому наш высокочтимый Шрипад Бхактиведанта Свами Махарадж так подчеркивал значение Нитйананды Прабху. Нитйананда Прабху—это Господь Баларама. Для падших подчеркивается милость Нитйананды Прабху; Его милость—их богатство, ибо в ней едва ли найдется место разделению на достойных и недостойных. В великодушии Господа Гауранги такое разграничение все-таки присутствует, хотя и не в великой степени. Но Нитйананда Прабху щедрее. Потому идите сперва к Нитйананде Прабху, и по Его милости вы придете к Махапрабху. А по милости Махапрабху вы с легкостью достигнете Радхи и Говинды во Вриндаване. Такой нам явлен путь.

*йатха йатха гаура-падаравинде
виндета бхактим крта-пунйа-раших
татха татхотсарпати хрдй акасмад
радха-падамбходжа-судхамбу-раших*
(Шри Чайтанья-чандрамрта 88)

«Когда необычайно благочестивый человек достигает преданности лотосным стопам Шри Гаурасундары, неожиданно и одновременно в его сердце рождается океан нектара—служение лотосным стопам Шри Шри Радхи.»

Пройдя сквозь милость Шри Гауранги, старайтесь приблизиться к Шримати Радхарани. Тогда никакой скверне не удастся проникнуть в вас и навредить вам. Милость Шри Гауранги отцедит вас от любой скверны. Если вы обрели убежище у Шри Гауранги, можете быть уверены, что беспрепятственно и скоро вы достигнете очень близкого служения Шримати Радхарани. В противном случае, путь будет опасен, а порой и самоубийственен. Если вы идете не через Шри Гаурангу, ваши попытки повлекут за собой возмездие. Идти к Шри Вриндавану и к Шримати Радхарани напрямую очень опасно. Вы должны идти под началом Шри Гауранги. Другими словами, если в вашем сердце родится преклонение перед жизнью Шри Гауранги, перед идеалом Шри Гауранги, то кама и все прочее будет исчерпывающе уничтожено. Вы действительно будете очищены настолько, чтобы быть принятыми в царство высочайшей лилы.

Здесь же, на Коладвипе, Шри Чайтанья Махапрабху дал всем все, что только мог (*кулийа-грамете аси' шри-кршна-чайтанья, хена нахи, ја 'ре прабху на карила дханья*). Он раздавал самое желанное служение, сладчайшего вида служение. Это вриндаванское служение, а Махапрабху Шри Чайтаньядев представлял вриндаванскую жизнь как высочайшую. Ни знанию, ни силе не дано даже приблизиться к вриндаванскому служению. Во Вриндаване сердце превыше всего. Шри Уддхава также сказал:

*асам ахо чарана-рену-джушам ахам сйам
вриндаване ким апи гулма-латаушадхинам*

*йа дустйаджам сваджанам арийа-патхан ча хитва
бхеджур мукунда-падавим шрутибхир вимргйам*
(Бха: 10.47.61)

«Игнорируя общество и даже Писания, гопи отделились Абсолюту. Они оставили собственных родственников и все, что считается в обществе святым: они отбросили все ради служения Господу.» Поэтому Уддхава, преданный высочайшего уклада, сказал: «Я мечтаю родиться былинкой или каким-нибудь растением во Вриндаване, чтобы пыль со стоп Гопи беспрепятственно падала мне на голову.» Настолько высоко положение всех гопи и Вриндавана. Именно это принес для всех Шри Чайтанья Махапрабху, добавив нечто особое—распространение такого служения другим. Распространяя его другим можно с такой широтой раздавать жизнь настолько божественную. Все концепции **дхармы** (долга), **адхармы** (безрелигиозности), **джнаны** (знания, отречения, освобождения) и пр. очень, очень низки в сравнении с вриндаванской жизнью. Здесь сердце превыше всего. Перед тем, кто решился следовать этой линии, открывается величайшая надежда достичь в своей жизни успеха.

И снова: *диштйа йад асин мат снехо, бхаватинам мад апанах* (Бха: 10.42.44): «Общение со Мной почитается за большую удачу, но Я считаю для себя удачей то, что встретился с вами (с гопи). Говорят, что любой, кто соприкасается со Мной,—удачлив, но Я считаю удачливым Себя, из-за того, что познакомился с вами. Я удачливей всех. Это Моя удача, что Я нахожусь в каких-то отношениях с вами, потому нет никаких сомнений, Я буду ваш—Я всегда буду ваш.» Это слова Кришны, когда Он встретил гопи на Курукшетре. Это что-то недостижимое—люди не могут даже думать так высоко, что возможна такая жизнь. *Бхактйа санджатайа бхактйа* (Бха: 11.3.31): бхакти даст еще больше бхакти, а это бхакти даст еще больше бхакти. Ничто другое не может быть плодом. Такова бхакти—награда за саму себя.

*йасйах кадапи васананчала-кхеланотха
дханйатидханйа-паванена кртартхамани
йогиндра-дургама-гатир мадхусудано 'пи
тасйах намо 'сту вршабханубхуводише 'пи*
(Шри Прабодхананда Сарасватипада)

Здесь сказано, что стоило ветру, коснувшемуся какой-нибудь части одежды Шримати Радхарани, прикоснуться к телу Кришны, и Кришна вне себя от радости, от счастья, от удовольствия. «О, я почувствовал дуновение ветра, пролетевшего мимо одежд Радхарани—как я удачлив!» А кто этот Кришна? Все умудренные верующие, ученые, йоги, все они охотятся за милостью Кришны—и вот Он, Кришна! Он считает Себя очастливленным прикосновением ветерка, пролетевшего мимо одежд Шримати Радхарани. Так чиста Шримати Радхарани. Ее самопредание, Ее служение настолько чисты, что просто прикосновение такого ветерка заставляет Кришну, Бхагавана, Самого Всевышнего Господа, благодарить Свою невиданную удачу. Он думает: «Как же я счастлив!»

Шримати Радхарани занимает самое главное и выдающееся положение. Шри Джайадева Госвами написал, что Кришна желает пыли со стоп Шримати Радхарани (*дехи пада-паллавам ударам*, Гита Говинда). Однако обычные люди не в состоянии этого понять. Только последователи Шри Чайтанья Махапрабху, по Его милости, могут понять

что-то о сути Радха-дасйам, служения Шри Радхе. Потому Радха-дасйам есть высшее устремление Гаудийа Ваишнава.

После того, как Шри Чаитаньядева принял санньясу, Он обошел всю Южную Индию и победил господствовавшие там религиозные концепции. В Бенаресе же, Шри Сварупа Дамодара также хотел принять санньясу, но церемония была прервана на половине. Когда Господь пришел в Пури, Шри Сварупа Дамодар как будто обезумел и, не завершив церемонии принятия санньясы, побежал в Пури. Его звали Пурушоттама, а его брахмачарским именем было Сварупа Ананда. И все еще под этим именем он, как безумец, помчался в Пури, чтобы увидеть своего хранителя и друга, того, кто был для него всем. Он склонился перед Махапрабху с такой шлокой:

*хелоддхунита-кхедайа вишадайа пронмилад анмодайа
шамйач-чхаистра-вивадайа расадайа читгарпитонмадайа
шашвад-бхактивинодайа шамадайа мадхурййа-марййадайа
шри-чаитанья-дайандинхе тава дайа бхуйад амандодайа*
(Шри Чаитаньячандродайа-натака)

«О океан милости, Шри Чаитанья—той милости, что безусливно рассеивает всяческую скорбь, той милости, в которой пребывает абсолютная чистота, той милости, в которой открывается высший экстаз (затмевающий все иное), той милости, что своим явлением кладет конец всем пререканиям о смысле Писаний, той милости, что чарует все стороны света своими играми божественной любви—по своей абсолютной сладости да пробудится в наших сердцах всеохватная милость Твоя, дарующая величайшую благодать».

Шри Сварупа Дамодар пал к стопам Шри Чаитаньядева с этой шлокой на устах: «О великий океан милости, Шри Чаитаньядева, пусть всех и каждого достигнет Твоя милость. Ты океан милости—так пусть же каждый получит Твою милость. Это та милость, что, раз начавшись, не исчезнет ни в какой иной волне; из нее не изойдет никакого зла. Таково качество Твоей дайи, Твоей милости, что если кто-то получает частицу ее, то очень скоро эта милость разрушит в нем все дурное.» **Мандо** означает «дурное», поэтому **амандодайа**—это такая **дайа**, что всегда несет чистое благо. Как безумный друг у Его стоп, Сварупа Дамодар пел эту шлоку Шри Чаитаньядеву. В линии наставлений от Шри Чаитаньядева, первым—Сварупа Дамодар, затем Шри Рупа-Санатана (*вишвам-бхара приянкар, шри сварупа-дамодара, шри-госвами рупа-санатана*). Таково положение Шри Сварупы Дамодары. Во Вриндаване он занимает положение Лалиты-сакхи. **Бхуйад** означает **аширвада**, благословения: «Я благословляю всех и каждого; пусть все получают благословения Шри Чаитаньядева.»

Намек на особую высоту служения Шримати Лалиты Деви был дан Шрилой Рупой Госвами:

*радха-мукунда-пада-самбхава-гхарммабинду-
нирманчапокаране крта-деха-лакшйам*

Когда Лалита Деви находит каплю испарины на стопах Шри Шри Радхи-Говинды, она неистово бросается прогонять ее. «Как она здесь появилась? Мы обходим Их, следя, чтобы ни малейшей боли не проникло в эту обитель и не причинило Им беспокойства. Но как без нашего ведома возникла эта испарина? Испарина, испарина!» Так она неистово отчитывает себя, и желает немедленно

родиться один лакх (100 000) раз—с такой силой прийти, чтобы прогнать испарину со стоп любого из Божественной Четы. Если какая-то малейшая трудность проникает в область служения, Спутники Господа никак не могут потерпеть ее, мы можем видеть в них такое искреннее усердие, такое самопорицание. Шри Чаитанья Махапрабху сказал:

*санатана, деха-тйаге кршна джади паййе
коти-деха кшанеке табе чхадите парийе*
(Чч Антья 4.56)

«О Санатана, чтобы достичь служения Кришне, я хочу немедленно умереть десять миллионов раз. Я готов пойти на десять миллионов смертей, если это поможет мне служить Ему.»

Хладини-шакти, энергией чувства, является Шримати Радхарани. Даже Она чувствует неудовлетворенность Собой: «Я не могу...» Это крайнее, высочайшее положение: «Я не могу выполнять свое служение, свой долг, не могу».

Во время встречи в Сйаманта-панчаке на Курукшетре Сам Кришна неожиданно упал к стопам Шримати Радхарани и стал молить Ее о прощении: «Я оскорбитель, преступник по отношению к Тебе. Ты настолько жертвенна, я не в силах по-настоящему исполнить свой долг перед Тобой. Твое служение мне пронизано такой любовью, я же не могу нести свой долг перед Тобой.» Но Шримати Радхарани сказала: «Преступление совершаю я, потому что все еще жива, несмотря на разлуку с Тобой. Разлученная с Тобой, я все еще живу—вот доказательство моему преступлению. Преступница я, а не Ты, потому что я жива. Вот достаточное доказательство тому, что я не гоюсь для Тебя. Почему я не умерла от разлуки? Вот доказательство.»

Кришна пал к Ее стопам: «Как высоко Твое положение, как высоко. Так долго я был без Тебя, множа бесчисленные обязанности! Не пытаюсь удовлетворить Тебя, я погрузился в вопросы различного рода обязанностей.» Но Шримати Радхарани сказала: «Нет, нет, преступница я, потому что не умерла, лишенная Тебя. В Писаниях мы находим, что у мужчины есть такая свобода, но у женщины нет. Поэтому я должна была бы умереть в разлуке, а Ты совсем не виноват, что оставил меня ради стольких важных дел. У Тебя есть столько разных обязательств, но я предназначена только для служения Тебе. Я же показала себя недостойной своего долга.» Такой была встреча на Курукшетре.

В играх Кришны присутствуют энергии Сандхини, Самвит и Хладини. Хладини занимает высочайшее положение благодаря безостаточному самопреданию. Затем идет Самвит, а на третьем месте Сандхини. Мышление, чувство и воля: воля—это Сандхини, мышление—это Самвит, а чувство—это Хладини. Обычно мы скорее считаем чувство последним из всех, но нет, оно стоит первым. Чувство стоит первым. Такое высокое положение отводится чувству, подлинному чувству. Всеми нами руководит чувство. Все мы находимся в поиске, а чувство ведет нас. Мы думаем, что чувство—это результат. Нет. Чувство распоряжается всем. Сначала чувство, затем мышление, затем волеизъявление. Как правило, карми отводят главенство воле—силе воли, а джнани ставят на мышление—«Мы распоряжаемся волей, а значит занимаем более высокое положение.» Но чувство находится в основе всего. Оно или Он, или Она—распоряжается всем. Так это было сказано; мы должны понять положение чувства. Харе Кришна. ❧