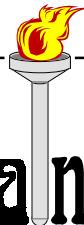

‘шраддхā’-шабде – вишвāса
кахе судрдха нишчайा
кṛषṇे бхакти каиле
сарва-карма кртагхай
Чайтанийа-чаритамрита

Шраггхадрагги

Чтобы Свет Лампады Веры рассеял тьму лжецеверия!

Под “Шраддхой” понимаем такую веру, которая без малейших сомнений свидетельствует, что, живущий чувством Преданности Шри Кришне, уже исполнил все то, что должен был исполнить в своей жизни.

N7 (декабрь 2002)

(Шрила Б.Р. Шридхар Махарадж)

Преданность превыше всего. Шаранагати, сила самопредания — наивысшее достояние любого существа. Предаться Ему, и тогда Он милостиво позволит нам знать Его Имя, мы сможем понять Его. В Упанишадах говорится: йам эваиша врнгутे тэна лабхайах, кого Он наделит способностью понять Его, тот понять и сможет. И никто не сможет постичь Его против Его воли! Он оставил за Собой право не открываться чувствам всех и

служения Чарующему, и тогда будешь принят, тогда войдешь в мир Красоты.” Таково высочайшее осознание. Не растратите ваши силы на какие-то побочные занятия, а идите только прямо, гйана-шунья-бхакти. С помощью Садху-санги, примите Имя Божие и устремитесь вперед, прямо к восприятию Кришны в Боге. Кришна-сознание — наше высочайшее достижение, истина эта открыта нам Шри Чайтанайей Махапрабху и Шримад Бхагаватам. Шри Чайтанайя Махапрабху советует: “Не тратьте

Превосходство Любви

каждого. Он столь высоко, что может Себе это позволить. Так что, если Он не захочет открыться, постичь Его будет невозможно, но те, кому Он пожелал открыть Себя, смогут Его осознать. Такая Его позиция.

По воле своего Гурудэва, Шри Дэвариши Нарады, Ведавийаса составил Шримад Бхагаватам, как высшее заключение его наставлений. Вйасадэв дал миру Веды, Упанишады, Пураны, Махабхарату, Бхагавад-гиту, но заключительным даром в мире Писаний был Бхагаватам. И посланием Бхагаваты является то, что очарование превыше всего. Не интеллектуализм или справедливость! Милосердие выше справедливости. Влечеие, любовь, красота, очарование, гармония — превыше всего, и это абсолютное восприятие высшей Реальности в Кришна-концепции.

Красота значимее знаний или могущества. Знание над могуществом, но над знанием пребывает красота, очарование, любовь. Вот высочайшее! Шримад Бхагаватам провозглашает: кршна ту бхагаван свайам, видение Всеышнего Кришной — наиболее чистое и изначальное видение Абсолюта. Это главное положение послания Бхагаваты: Господь Очарования превыше всего остального, а благоговение, почтительность, преклонение пред могуществом, гораздо ниже.

Махапрабху Шри Чайтанайадэв указывает: “Иди к Очарованию, к Прекрасной Реальности! Он — твое высочайшее обретение. Да не будет у тебя алчбы к могуществу или знанию, но жажди

вашу энергию на что-либо иное. Сосредоточьте все силы на постижении Кришна-концепции Всеышнего!” Мы стараемся прогрессировать в этом направлении, и в тоже время просим наших друзей так же принять эту жизнь. В этом мы найдем реализованным каждый аспект бытия в этом мире. Вперед, ко вселенскому благу! Кем бы и чем бы вы ни были, это не имеет значения. Держите курс на Кришна-сознание! В этом высочайшее предназначение жизни каждого. Вы только обратите к нему ваше лицо и идите, сладостный Абсолют, Шри Кришна, радушно примет вас. Такую вот кампанию проводят Гаудий-Вайшнавы.

Шрила Рупа Госвами описывает Кришну научно: акхила-расамртам-мурти. Наши сердца так или иначе жаждут удовлетворения, счастья, и Он, Господь, подобен богатейшему рынку Расы, Он полон ароматами Ананды. Все виды Расы в Кришне. Он — Олицетворение каждого из них, и каждая душа займет свое естественное положение лишь в Нем и нигде более. Он — Кришна, акхила-расамртам-мурти. Он — Олицетворение нашей радости. Только Он может сказать: “Отбрось все прочь, и приди ко Мне! Ты ни о чем не будешь жалеть. Ты найдешь свое высочайшее счастье.” Никто и ни при каких обстоятельствах не может сказать подобного. Лишь Кришна сказал эти слова, и Махапрабху указывает нам Путь: “Иди прямо и никуда не уклоняйся! Устремись к Кришна-сознанию! Там твой родной очаг.”

(Окончание; начало в 5-6 номерах)

(Шрила Б.П. Пури Махарадж)

В 1892 году Шрила Прабхупад был зачислен в Калькуттский Санскритский Колледж. Ему не понадобилось много времени чтобы изучить учебники всех предметов, что были в расписании. Большую часть времени он проводил в чтении наиболее фундаментальных произведений находившихся в библиотеке колледжа. В 1898 Шрила Прабхупад отправился в паломничество вместе с Бхактивинодом Тхакуром, и побывал в Каши, Прайаге, а на обратном пути посетил Гайу. В Каши он встретился с Рам Мишра Шастри, с которым детально обсудил многие аспекты философии Рамануджа-сампрадайи. Примерно в это самое время в нем начал проявляться дух отрешенности, и Прабхупад пронес его через всю свою жизнь. Начиная с 1897 года, он стал строго соблюдать обеты Чатурмасий, как то описывают Шаstry Вайшнавов, готовя себе хавишиан и принимая его прямо с пола, без всяких тарелок, а так же отыхая на голой земле не используя подушек.

В том же году Шрила Бхактивинод Тхакур устроил свой бхаджан-кутири, обитель его служения, на земле Навадвипы, в Шри Годруме, близ реки Сарасвати, дав ему имя Шри Свананда-сукханда кунджа. Именно здесь Шрила Прабхупад в 1898 году впервые увидел своего будущего Гуру, Шри Гауракишора Дас Бабаджи. Он был очарован удивительными качествами этого Парамахамса-Вайшнава, его полным безразличием к любым условиям общества. Несколько позже, по слову Бхактивинода, он принял Бхагават-дикшу от этого Махабхагаваты. Это было в 1900 году, в месяц Магх.

Незадолго до этого, Шрила Прабхупад сопровождал Шри Бхактивинода Тхакура в его путешествии к Балешору и Ремуне, где смог получить Даршан Кширачора Гопинатха. Далее они отправились в Бхубанешвар и Пури. Здесь Шрила Прабхупад оставался какое-то время, совершая Бхаджан под руководством Бхактивинода Тхакура, пока последний ни направил его в Майапур. Там Прабхупад посвятил себя уединенному поклонению и крайне аскетичной жизни.

Находясь в Пури, Шрила Прабхупад познакомился с настоятелем Говардхан Матхा, Шри Мадхусуданом Тиртхой, с коим провел не мало философских бесед. Тиртха Свами необычайно уважительно относился к Прабхупаде. Встречался и беседовал он в Пури и с другими людьми: с Васудэв Рамануджа Дасом и Дамодар Рамануджа Дасом из Самадхи Матхा, Рагхунандан Рамануджа Дасом из Эмар Матхা, с Джаганнатх Дасом из Папудийя Матхा, со старым подвижником из Сваргадвар Чхата, Омкара Джапи, а так же с ученым Садашива Мишрой, адвокатом Харишчандра Басу, с Бихари Дас

Дхана мор...

*(Шри Махабхагават
Нароттам ДасТхакур)*

дхана мор нитйāнанда, пати мор гаура-чандра,
прāна мор йугала-кишор
адвайта āचāर्यа бала, гадāдхар мор кула,
нарахари вилāса-и мор

Богатство мое — Нитйананда! Господин мой — Гаурачандра! Жизнь моя — юные Возлюбленные (Радха и Говинда)!

Адвайта Ачарья — вот моя сила! Шри Гададхар — семья моя. Нарахари Саракар — вся моя деятельность.

ваишṇавер пада-дхुли тāхे мор сnāna-кели,
тарпаца мор ваишṇавер nāma
вичāр корийā манэ бхакти-раса āsvādanā,
мадхайастха шрī-бхāгавата пурāna

В пыли со стоп Вайшнавов восторженно омываюсь! А умиление в сердце моем — имя Вайшнава.

Переходя в своем сознании от стиха к стиху Бхагаватам, переживаю Бхакти-расу.

ваишṇавер уччишṭха тāхе мор мана нишṭха,
ваишṇавер nāmetē уллās
врнđаванэ чабутārā тāхе мор мана гхерā,
кохе дйна нароттам дас

Остатки трапезы Вайшнава — непоколебимая решимость моего сознания! От одного имени Вайшнава переполняюсь радостью.

Тот заветный холм во Вриндаване окружено своим сознанием. Так говорит Нароттам Дас.

Пуджари из Ганга Мата Матха, с настоятелем Радхаканта Матха, Нароттам Дасом, Анантачараном Махантини.

Шрила Прабхупад начал серьезно изучать Рамануджа-сампрадайу еще раньше, в Бенгали, и, как результат своих исследований, он опубликовал соответствующие статьи и книги. В 1898 он написал о Шринатх Муни, Йамуначарийе и других Учителях этой школы ряд статей, опубликованных в Саджджана-тошани. Несколько раньше, Прабхупад издал на четырех языках южной Индии книги Сундарешвара Шраути, благодаря которому он изучил как школу Рамануджи, так и Мадхвачарий.

В январе 1904 года Шрила Прабхупад посещает Сита Кунд и Чандранатх. В декабре того же года он пришел в Пури, а 23 февраля 1905 года он отправляется в паломничество по Южной Индии. Он посетил Сингхачхалам, Раджахмундри, Мадрас, Перембадур, Тирупати, Кондживарам, Кумбхаконам, Шрирангам, Мадурай и некоторые другие города, а затем отправился в Калькутту и Шри Майапур. В Перембадуре он изучил правила триданси-саннийасы Вайшнавов от одного саннийаси из Рамануджа-сампрадайи.

Здесь хотелось бы сказать несколько слов о поисках Бхактивинода Тхакура Места Рождения Шри Чайтаньи Махапрабху. В своей автобиографии Бхактивинод Тхакур пишет следующее: “В следствии внимательного изучения Писаний Преданности и общения с группой Вайшнавов, я обнаружил, что утратил всякий интерес к мирскому образу жизни. Я подумал, что хорошо бы найти тихое место на берегу Йамуны, во Вриндаване, и посвятить себя уединенному Бхаджану. Тогда-то я и написал Амнай-сутры... Однажды по делу я отправился в Таракешвар, и той же ночью Таракешвара Шива явился мне в видении и сказал: “Ты собираешься во Вриндаван... Но ведь в Навадвипе, прямо возле твоего дома, тебя ждет много работы. Что же ты будешь делать?””

В ноябре 1887 года Тхакур переведен в Кришнагар, где продолжает глубоко изучать Писания Вайшнавов. В период Рождественских праздностей, он направляется в Кулийу, современный город Навадвип, чтобы разыскать места связанные с Деяниями Махапрабху. Он описывает это в своей автобиографии: “Я пришел в Навадвип чтобы найти те места, в которых Махапрабху являл Свои Лилы, но меня ждало разочарование. Местные жители не знали ровным счетом ничего об этих местах. Однажды, Камал, клерк, и я поднялись на крышу и стали осматривать окрестности. В десять часов вечера небо, затянутое свинцовыми тучами, стало полностью черным, но в этот момент я увидел ярко сияющий дом на северной стороне русла Ганги. Я тут же спросил у Камала, видит ли он тоже самое что и я. Он ответил утвердительно.

Утром я вновь вернулся на крышу Дома Королевы и стал внимательно смотреть в ту сторону, где видел ночью сияние. Я увидел что на том месте находится дерево Тал. Я расспросил об этом месте жителей города, и они сказали мне, что это место именуется Баллал Дигхи и что там найдены руины крепости царя Баллал Сэна.

В понедельник я отправился в Кришнагар, но в ту же пятницу я вернулся в Баллал Дигхи. И вновь мне было тоже видение, а утром я пошел на поис-

ки того са-
мо-го мес-
та, откуда
исходил этот свет. Придя туда, я стал беседовать со старожилами тех мест, и от них узнал, что это и есть Место Рождения Чайтаньи Махапрабху.

Тогда я начал читать такие книги как Парикрама-паддхати Нарахари Тхакура, Бхакти-ратнакар и Чайтанья Бхагавату Шри Вриндаван Даса. Одну за другой я посещал, указанные в этих книгах, деревни и их окрестности. В Кришнагаре я составил Навадвип-дхама-махатмийу, и отправил ее для публикации в Калькутту. Я подробно объяснил результаты своих исследований Двараке Бабу, толковому и достаточно разумному инженеру. Он составил для меня верную карту Навадвипы, которая была помещена в следующее издание Навадвипа-дхама-махатмийи.”

В 1893 году, во дворе A.V. School Кришнагара, состоялось общественное собрание. Изучив все представленные свидетельства, в том числе старинные карты и земельные документы, все собравшиеся единодушно признали Баллал Дигхи подлинным местом Рождения Чайтаньи Махапрабху, и признали необходимость широкой огласки этого открытия. Для этого был организован Навадвипский Общественный Комитет (*Навадвип Прачарини Сабха*). Уважаемый ученый, Аджитанах Нийаяратна и многие другие почтенные жители Кришнагара стали членами этого комитета. Подробное изложение первого собрания комитета можно найти в пятом томе Саджджана-тошани (N 11, 201-207 стр.).

День Явления Махапрабху 1300 года по Бенгальскому календарю (1894 г. от Р.Х.) был отмечен лунным затмением. Грандиозный Киртан сопровождал приглашение Божеств Шри Гауры и Шримати Вишнуприйи в Месте Рождества Махапрабху.

В 1920 году, согласно заветному желанию Шри Бхактивинода, Шрила Прабхупад провел Парикрам 16-ти крош Шри Навадвипа Дхамы. И уже на следующий год Парикрама вылилась в девятидневный Фестиваль.

Находясь в Майапуре в 1905 году, Шрила Прабхупад стал проповедовать Благую Весть Чайтаньи Махапрабху, и, следуя Шри Харидасу Тхакуру, он дал обет воспеть биллион Святых Имен, ежедневно воспевая не меньше трех лакхов. Мы слышали, что четки, на которых он совершал в это время Нам-Бхаджан, были те самые, которые

он получил от Бхактивинода Тхакура в семилетнем возрасте в Шрирампуре. С этими самыми четками Прабхупад явил нам всем пример неукоснительного взывания к Святому Имени минимум один лакх каждый день.

В 1906 году, Рохини Кумар Гхош, племянник судьи Чандра Мадхаб Гхоса, видел удивительный сон, подсказавший ему необходимость стать учеником Шрилы Прабхупады. Так он стал первым учеником Шрилы Сарасвати Тхакура.

А в феврале 1909, Шрила Прабхупад построил дом в том месте, где был дом Чандрашекхар Ачарии, и продолжил исполнение своего обета. Большой водоем, находившийся сразу за домом, он считал не отличным от Радха-кунды.

В 1911 году, когда Бхактивинод Тхакур являл состояние лежачего больного в Свананда-сукханда кундже, сотни ученых пандитов были приглашены на собрание в Миднапур, в деревню Балигхай. Многие материалистичные брахманы настаивали, что Вайшнавы не-брахманы не имеют права давать посвящение брахманам, и что инициированные не-брахманами, не могут поклоняться Шри Вишну в Образе Шалаграмшилы. Дебаты, имевшие место в этом собрании, были опубликованы. Выступающие в Вайшнавском мире в роли действующих ачарийев, члены семейств Госвами приняли сторону смартов. Возглавляя собрание влиятельный Вайшнавский ученый из Гопибаллабхпур, Вишвамбхарананда Дэва Госвами. Шрила Прабхупад был приглашен на эти дебаты пандитом из Вриндавана, Мадхусуданом Госвами, и пошел на них с благословения Шрилы Бхактивинода Тхакура. Утверждая Истину, как он был научен Бхактивинодом, Шрила Прабхупад зачитал статью озаглавленную “Брахманы и Вайшнавы”, и в своем дальнейшем объяснении полностью развенчал все доводы материалистично настроенных смартов и провозгласил подлинное заключение Писаний. Впоследствии статья была издана Gaudiya Printing Works под названием *Брахмана о Вайшнава таратамйа-вишайака сиддханта* (Заключение о подлинном положении брахманов и Вайшнавов).

В том же году дебаты имели место в Боро Акхре, в Навадвипе. В это время Шрила Прабхупад доказал вечное существование Гаура-мантры, опираясь в своих рассуждениях на Чайтаньопанишад из Атхарва-веды и другие свидетельства Писаний.

В первую неделю Ноября 1912 года, Шрила Прабхупад повел небольшую группу преданных в Шрикханду, Джаджиграм, Катву, Джхаматпур, Акаи Хат, Чхакханди, Даи Хат и другие места, где жили спутники Махапрабху. Какое бы место он ни посещал, он проповедовал беспримесное самопредание.

В апреле 1913 он основал издательство названное Бхагавата-йантралайа, Калькуттском районе Калигхат. Первой изданной там книгой была

Чайтанья-чаритамрита с его комментарием Анубхашай. Далее была издана Бхагавад-гита со Сарартха-варшини, комментариями Шри Вишванатх Чакраварти Тхакура, и великая поэма Гауракришнодайа Говинда Даса. Прабхупад называл печатный пресс издательства *брихат мридангом*, Великим Барабаном Проповеди. Проповедь через печатание книг всегда необычайно вдохновляла его, поскольку он видел в ней наиболее постоянную и далеко идущую форму распространения священного Учения Чайтаньи Махапрабху. Он всегда лично проверял все что идет в печать в его издательстве.

Шрила Бхактивинод Тхакур присоединился к Нитя-лиле Всеышнего 23 июня 1914 года. А в январе 1915 издательство было перевезено во Враджа-паттан Майапура, где продолжали печатать новые книги. Печать Анубхашай к Чайтаньи-чаритамрите была закончена уже во Враджа-паттане 14 июня 1915 года.

Шрила Прабхупад продолжил труд по изданию Саддждана-тошани, ежемесячный журнал основанный Бхактивинодом Тхакуром. В следующий раз издательство переехало в июле 1915 в Кришнагар, где преданные продолжили издавать Саддждана-тошани и множество различных произведений Шри Бхактивинода.

На рассвете Уттхана-экадashi, 17 ноября 1915 года, наш Парам-Гурудэв Шрила Гауракишор Дас Госвами на Коладвипе вступил в вечную Лилу. Будучи единственным инициированным учеником Шрилы Бабаджи, Шрила Прабхупад провел все соответствующие действия, руководствуясь Санскара-дипикой Шри Гопал Бхатты Госвами, и устроил Самадхи своего Гурудэва в Нутан Чхоре старой Кулии. Через какое-то время, когда Самадхи Шрилы Бабаджи грозило обрушиться в воды Ганги, Шрила Прабхупад послал своих учеников перенести священную гробницу в Чайтанью Матх. Это было сделано 21 августа 1932 года. Он сам присутствовал на торжественном открытии нового Самадхи близ его Бхаджанкутира на берегах Радха-кунды в Шри Майапур Дхаме, и установил регулярное служение в Самадхи Гурудэва.

Шрила Прабхупад был настолько переполнен чувством разлуки после Апраката-лилы Шри Бхактивинода Тхакура и Шрилы Парамахамса Бабаджи, что ощущил твердое желание оставить тело. Ночью, ближе к рассвету, во сне он увидел Шри Панча-татту приближающуюся к Йога Питху с Востока. Эти Пять Проявлений Всеышнего шли за Джаганнатх Дасом Бабаджи, Бхактивинодом Тхакуром и Шрилой Гауракишор Дасом Бабаджи. Последние воодушевляли Шрилу Прабхупаду: “Сарасвати, не утрачивай надежду! Начни свой труд утверждения в мире чистой Религии. Проповедуй Послание Гауры, всюду распространяй Его Святое Имя, славь Его Обитель и Его миссию. Мы всегда с тобой и всегда готовы оказать тебе любую помощь. Множество людей и

бесчисленные богатства только и ждут чтобы оказаться задействованными в исполнении этой миссии.”

Получив эти благословения от Махапрабху и Его вечных спутников, Прабхупад усилил свою проповедническую деятельность: он начал издавать еще больше книг и проповеднических журналов, он стал путешествовать, основывая Матхи и храмы по всей Индии, начал посыпать своих проповедников с Благой Вестью Махапрабху всюду, начиная с Индийского океана и до самых Гималаев. Стали проявляться его вечные спутники, чтобы обрести прибежище у его стоп и помочь своими способностями в его проповеднической миссии.

7 марта 1918 года, в благословенный День Явления Шри Чайтаньи Махапрабху, в Шри Майапуре Прабхупад принял триданда-саннйасу. В тот же день он пригласил Божества Шри Шри Гуру-Гауранги и Шри Шри Гандхарви-Гиридхари в дом Чандрашекхар Ачарии и основал Чайтанья Матх. Пять лет спустя, начались работы по возведению 29-шпилевого здания Чайтанья Матха. Храм задумывался так, чтобы образы основателей четырех сампрадай, а именно основателя Шри-сампрадайи Шрипад Рамануджи, основателя Браhma-сампрадайи Пурнапрагайи Мадхвачарий, основателя Рудра-сампрадайи Шрипада Вишну свами, и основателя Санака-сампрадайи Шри Нимбаркачарий, были размещены в соответствующих угловых алтарях. Каждый из основателей четырех теистических исповеданий Веданты находился в определенном месте храма, однако главное помещение храма было отведено Махапрабху, Учителю самой сущности Веданты, Ачинтий-бхедабхеда-сиддхантам, высочайшей теистической доктрины представленной в Шримад Бхагаватам. В том же зале живут Божества Шри Шри Радха-Говинды и Винодапрана.

Шрила Прабхупад сделал Чайтанью Матх штаб-квартирой, откуда он руководил распространением своей всемирной миссии. В ноябре того же (1918) года он открыл центр в Калькутте по адресу Ultadangi Junction Road 1, который назвал “Шри Бхактивинода Асан”. Отсюда он отправлялся в Джессор и Кхулну. Там же, 5 февраля 1919 года, Шрила Прабхупад заново основал Всемирную Вайшнавскую Общину (*Vishva Vaiṣṇava Rājja Sabhā*). А 27 июня 1919 года он пригласил Образ Шри Бхактивинода Тхакура в Свананда-сукханда-кунджу. Первый месячный фестиваль Санкиртаны был проведен в Бхактивинода Асане с 18 августа по 18 сентября 1919 года. Через шесть лет после ухода из этого мира Шри Бхактивинода Тхакура, 23 июня 1920 года, за ним последовала почтаемая мать Шрилы Прабхупады.

Первого ноября 1920 года Шрила Прабхупад посвятил в орден отречения ученика Шрилы Бхактивинода, Вайшнава-сиддханта-бхушана

Шраддха-прадип

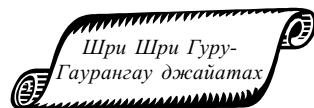
Шри Джагадиши Бхакти-прадип Прабху. Таким образом он стал первым саннийаси Вишва Вайшнава Раджа Сабхи и с тех пор он известен под именем Триданди Свами Бхакти Прадип Тиртха.

В марте 1921 года Шрила Прабхупад возобновил проведение ежегодной Навадвипа-парикрамы. Затем, 19 августа 1922 года, ежемесячник и биение сердца самого Гаудия Матха — “Гаудий”, впервые был отпечатан в Bhagavata Press. Такую всеохватную проповедь Послания Махапрабху по всему миру Шрила Прабхупад начал после принятия им в 1918 году триданда-саннйасы. Он сам с великой решимостью давал глубоко научные лекции, проводил выступления, подготавливал к изданию множество публикаций и книг наベンгали, хинди, английском, санскрите и орийе. Им было открыто немало храмов как в Индии, так и за ее пределами.

Шрила Прабхупад оборвал свое временное пребывание в смертном мире в четверг, 1 января 1937 года в 5:30 утра, погрузившись в служение Их Светостям Шри Радхе и Говинде во время Их утренней Лилы.

пूर्जाला रागा-पत्ता गुरुवा-ब्हाईगे
Вся суть, дух его (Прабхупады) жизни
выражен этим: “Это так высоко! Лишь
держась на расстоянии, мы можем
выказывать этому пути (Раге) свое
почтение.” Мы громогласно утверждаем
истинный подход к Лиле - “Это слишком
высоко!” Однажды, в Аллахабаде, и,
насколько я помню, это был год
принятия Свами Махараджем
посвящения, находясь в парке, Шрила
Прабхупад сказал: “Я готов сражаться с
каждым, кто подвергает сомнению
возвышенность моего Гурудэва, Шрилы
Бхактивинода Тхакура и Махапрабху.
Пусть приходит кто угодно. Я готов! Я
готов оглашать этот вызов везде и
каждому. Пусть приходят сразиться со
мной. Я готов доказать
непревзойденную высоту Шри Гуру!”

*(Из воспоминаний Шрилы Шридхара
Махараджса)*

Любовь Бога

Говорится: Бог — это любовь. Действительно, обращаясь к Писаниям, обнаруживаем, что основной движущей силой всех Деяний Всевышнего является именно любовь. Однако верно ли большинство адептов Вайшнавизма, да и других религиозных учений, понимают эту любовь Божью?

Под час сталкиваешься с, бытующим у некоторых людей, видением Бога-Личности некоей амебообразной массой, состоящей исключительно из слепой и уравнительной “любви”. Неотягощенный смирением человек с этакой умилительной легкостью заявляет, что Бог непременно любит его. Но не эта самоуверенность пугает... Пугает идущее далее представление о якобы равной любви Господа к каждому существу, или, по крайней мере, к каждому человеку. Подобная концепция “божьей любви”, похоже, основывается на, взятых за аналог, чисто плотских отношениях, имеющих место в окружающем нас мире. Если так уж получилось, как правило, даже по совершенно независящим от меня причинам, что меня с Иван Ивановичем или Марией Федоровной связывают узы семейного родства, значит, по сути дела, я обязан относиться к ним с любовью. Если я родился как сын господина “Н”, подразумевается, что я должен любить его, а он обязан, по правилам родственных отношений, обожать меня как собственного сына. Плоть решает все. Качества, внутренний мир, достоинства и недостатки подобных объектов любви, фактически, отступают на второй план. Даже если человек — подонок, его непосредственные родственники чувствуют обязанность любить его, по крайней мере, больше, нежели такого же подонка, но имеющего отдельную от них родословную.

Естественным следствием попытки переноса такого плотского опыта в мир чисто духовных взаимоотношений между Богом и душой, является возникновение идеи о всеуравнивающей любви Бога к дживаам. Если Бог абсолютен, самодостаточен, и если “Бог — есть любовь”, следовательно Его любовь не зависит от недостатков каждой отдельно взятой личности. Господь не избирателен в Своей любви, то есть Он любит одинаково всех: святого и полу-материалистичного неофита, грешника и праведника, верующего и атеиста... Удобная, вне всяких сомнений, позиция. Под такой идеологией легко можно жить в угоду себе самому, без всяких угрызений совести и неприятных укоров со стороны Святых, можно поступать как хочется. Ведь Бог тебя любит и таким. А раз любит, ты имеешь все те же права и блага, что и у праведного слуги Всевышнего, который день и ночь верен Богу в искреннем служении Ему. Однако, ничего кроме заблуждений в такой идеологии нет.

Это правда, Господь непредвзято добр к каждому живому существу. Он сострадает и готов помочь любому, пусть даже самому греховному, человеку.

сарвāтманаḥ сама-дршо хī адвайасйāнахान्कрteх
“Пребывающий в сердце каждого, одинаково
добрый ко всем, Абсолют не зависит от чьих-то
обманчивых представлений.” (Из последней в этом
мире Хари-катхи Бхишмадэва.)

В то же время, не следует забывать, что “пребывание в сердце каждого” и “доброта”, отнюдь не являются полными синонимами такого понятия, такого чувства, как любовь. Несомненно, Господь добр и сострадателен по отношению к каждому живому существу, вне зависимости от качеств и поступков этого существа. Он не испытывает к кому бы то ни было ненависти, и Он желает всем блага. Из Священных Писаний узнаем, что Бхагаван старается помочь каждой дживе стать на путь истины. Но вот действительно ли Он испытывает одинаковую любовь ко всем?

само 'хам сарва-бхутэшу на мэ двешийо 'сти на
прийах

йе бхаджанти ту мāм бхактīā майи тэ тэшу чāпī
ахам

“Я равното отношусь ко всем живым существам, ибо никто из них сам по себе Мне не ненавистен и не дорог. Тем же, кто поклоняется Мне с чувством преданности, Я всегда отвечаю полной взаимностью.” (Шри Гита 9.29).

Итак, с учетом существования тех, в чьем сердце живет Кришна-бхакти, можем совершенно однозначно увидеть весомую разницу в отношении Господа к разным дживам. У Бога есть избирательность, и избирательность эта простирается дальше Его чувств, в сферу Его поступков. К одним дживам, к преданным Своим, Господь относится с особой нежностью и заботой. Он ограждает их от всякого зла. Обратимся вновь к Шримад Бхагавад-гите (9.31):

каунтэйа практиджаныхи на мэ бхактах
пранашайти

“О сын Кунти, провозглашай всему миру, что Моего преданного никогда не постигнет погибель, не одолеет зло!”

Не ко всем это относится. Только Своих Вайшнавов Он оберегает со всем тщанием, поскольку к такому отношению, к подобной заботе, Господа побуждает та удивительная любовь, которую Он испытывает к Своим преданным. Его отношение к грешникам, к святотатцам, совсем иное.

тāн ахам дviшатах крӯран саmсарешу
нарāдхамāн
шипāмй аджасрам ашубхāн ёсурйшв эн
йочину.

“Завистливых, злобных, никчемнейших среди людей, Я низвергаю на целые эпохи в круговорот мирского бытия, давая им рождение в утробах демонических существ.” (Шри Гита 16.19).

И приходя в этот мир, Бхагаван относится к разным душам по-разному: одних Он защищает и

всячески им благотельствует, а других карает.
паритрāñāia cādхūnām винāшāia ча душкrtām
самбхавāми йүге йүге

“Чтобы освободить Святых и уничтожить негодяев, Я нисхожу в этот мир из эпохи в эпоху.” (Шри Гита 4.8).

Значит, в отношении Всеышнного к дживе определяющим является не тот факт, что это душа, а тот — какая это душа, что это за личность, каковы ее качества. Чувство любви присутствует в Боге не по определению философских школ, но как естественный ответ Его сердца на качества живого существа, с которым Господь соприкасается. Любовь, как чувство, слишком свободна, чтобы подчиняться диктату обязательности, и потому никто и ничто, включая всесильность и совершенность Бога, не может заставить ее быть. Да, Господь совершенен и самодостаточен, но любовь Его берет свое начало не в самодостаточности, и не в официальном положении “Отца миров”, а в том, на сколько для Него привлекательны качества, мысли, поступки и устремления отдельно взятой личности. Любовь — не серое примитивное явление, как то воображается некоторым “богословам”. Любовь необычайно многогранна и сложна, у нее есть основа, есть побуждающие факторы, как внутренние, так и внешние, в ней есть что-то постоянное, а что-то приходящее лишь на миг, есть то, что усиливает ее, а есть и то, что может ослабить или же погубить ее вовсе... И к той любви, что живет в сердце Шри Кришны все это справедливо так же.

Бог свободен любить, и значит любовь, которой Он любит, свободна тоже. Чтобы в Господе возгорелась пламенная любовь к человеку, в человеке должно, непременно, присутствовать то, что очаровывает, привлекает, заинтересовывает Всеышнного. Что это? Ответ очевиден: любовь! Бескорыстная, преданная, глубокая и пламенная любовь к Богу. Чем совершеннее эта любовь, тем больше она очаровывает Кришну, а чем больше Господь очарован этой любовью и сопутствующими ей качествами души, тем сильнее в Нем проявляется любовь к этой дживе. Господь благодарен и взаимен — так описывает Шрила Рупа Госвами Прабху Свайам-Бхагавана Шри Кришну в Бхакти-расамрита-синдху. Так же и в Чайтаний-чаритамрите (Ади 4.19) находим подтверждение этому:

āmāke ta'ye ye bhakta bhadje yei bhāvē
tāre se se bhāvē bhadji — ē mora svabhbāvē
“Каким чувством Бхакта служит Мне, таким же чувством Я отвечаю ему. Это в Моей природе.”
Господь добр и сострадателен даже к тем, кто ненавидит Его всем сердцем, но нежную, доверительную любовь Он дарует только Своим любящим слугам. И это не издержки любви Божьей, не эгоизм, не корысть и недоверие, а неизбежная и прекрасная естественность любви. Любовь не бывает безразличной. Ей не все равно

Шраддха-пради॑

к кому устремляться, кого греть своим теплом, ей не безразлично, каков человек. Это в природе Божьей любви. Господне сердце открывает Свои удивительные глубины только тем, кого приняла любовь Всеышнего, только близким, только родным...

даиви х̄ эшā гунамай мама майā дуратайай
майā эва яе прападайантэ майāм этāм таранти тэ
“Эту сверхъестественную Мою природу, сотканную из трех гун, преодолеть невероятно сложно, однако те, кто преданы Мне, легко ее побеждают.” (Шри Гита 7.14).

Единственное, что способно преобразить душу в глазах Бога — Бхакти. Именно Бхакти делает дживу привлекательной для Господа, именно преданность наделяет живое существо тем, что становится вечной основой для Кришна-самбандхи, Родства с Бхагаваном. И, в зависимости от силы и чистоты той преданности что благоухает в сердце человека, Божья любовь к нему разгорается все сильнее, ярче, горячее...

на татхā мэ приятама
āтма-йонир на шайнкара॒
на ча сайкарша॒ц на шрīр
наивāтмā ча йатхā бхавān

“Ни, рожденный от Моего Тела, Браhma, ни Шива, ни Санкаршана, ни богиня удачи, ни даже Сам Я, не так дороги Мне и не так любимы Мной, как ты (Уддхава)!” (Бхагавата-пурана 11.14.15).

Легко убедиться, что любовь Бога весьма избирательна. Уддхаву Господь любит гораздо сильнее, нежели Браhma или же Самого Себя, и к такой любви Кришну побуждает та великая, непостижимая и пламенная преданность, которая исходит из благородного сердца Уддхавы и, пронзая все мироздание, пленяет совершенного Бога. Шрила Рупа Госвами Прабху открывает нам, что еще дороже Господу Махабхава-сварупини:

kr̄ṣṇāsīyoccha॒ц пра॒цай-vasati॒ц прейасībх॒jo ‘pi
rādhā

“Из множества тех, кто дорог Кришне, Сам Господь выше всех ставит, конечно же, Шри Радху.” (Упадешамрита, 11).

Считать, что Кришна-самбандха, связь между Господом и дживой, их взаимоотношения, строятся на основе любви Бога к дживам, подобной той, какую испытывает курица ко всем своим цыплятам или самоотверженный зоолог к каждой обезьяне — явный признак крайней удаленности от понимания Истины. У курицы одинаковое чувство к каждому своему цыпленку, и зоолог ощущает одинаковую заинтересованность по отношению к любому представителю рода, скажем, горилл, но Бог не одержим любовью к дживам как к биологическому виду. В глазах Божиих, джива — это самостоятельная личность, и возникнет ли у Господа чувство любви к данной личности, зависит от того, какие качества эта личность в себе развила, к чему она стремится, каковы ее идеалы и убеждения, и т.д. Но сам по

себе кусочек духа, равно как и атом материи, не способен вызвать ощущение пламенной любви ни в ком и ни в чем. Это достаточно очевидно.

Тоже самое можно и нужно сказать и по отношению любви дживы к Богу. Невозможно искренне любить Бога просто потому что Он Бог! И не проснется глубокая любовь к Нему от постоянного самовнушения “я должен любить Бога”. Ничего не получится. Пока опытно, ощутимо и реально не соприкоснешься с качествами, с личностью, любовь к этой личности возникнуть не сможет. Шри Джива Госвами Прабху говорил, что “Бхагаван” это Тот, соприкоснувшись с Которым, невозможно не полюбить Его всем своим существом. Но вначале необходимо соприкоснуться! Зазубривание информации о цвете Его одежды, Его поступках и словах, не приблизит дживу к ощущению Бога. Необходима искренняя и постоянная погруженность в процесс Садханы, при том именно той, которую подробно описали Махабхагаваты. Именно эта Садхана благословлена удивительной способностью наделять искреннее сердце чувственным, опытным восприятием Бога-Личности. И вот в такой Садхане душа начинает ощущать КАКОВ Господь. Приходит неизбежная и прекрасная влюблённость в Господа: в Его улыбку, в Его стопы, в Его радость, в Его Близких, в Его Имя, в каждый Его поступок и во все, что так или иначе связано с Ним. Любовь такой силы и такой бескорыстной чистоты, что даже Божия взаимность отходит на второй план.

ашлишай вā пāда-ратāм пинашту мāм
адаршанāн марма-хатāм кароту вā
йатхā татхā вā видадхāту лампāто
мат-п्रāṇa-нātхас ту са эва нāпараx

“Обнимет ли нежно Меня, припавшего к Его стопам, или даже не обратит внимания... Или, не открывая Себя, разобьет сердце Мое... Как захочет, так и сделает этот Плут. Но Господин Моей жизни лишь Он, и никто иной.” (Шикшаштака, 8).

Разумеется, такая самозабвенная любовь — достояние Махабхава-сварупини, Самой Шри Радхи. Но Бхакти, пусть даже и не в самом своем совершенном проявлении, всегда очаровывает Господа, всегда привлекает Его. Сердце благоухающее Бхакти — вот что пробуждает глубочайшую любовь Господа к дживе. Сердце без Бхакти, не лучше мертвого камня, но когда оно исполняется непостижимой природой Бхакти, оно оживает, наполняется естественной красотой и благородством, сближается с Господом как с самым дорогим Другом, а не как с “объектом для отвлеченных умозрительных теоретизаций”. И такая преображенная личность пробуждает в Господе настоящую любовь, при том любовь такую, ради которой Господь, не задумываясь, отдаст Самого Себя. Вот КАКАЯ любовь Божия действительно реальна. Столь безукоризненна, благородна и возвышенна...

‘йшвара-свабхāва’ — бхактера на лайа аппарāдха

алпа-сэвā баҳу мāнэ āтма-парянта прасāда

“Такова природа Бога-Личности: в том, кто преображен Бхакти, не замечает никаких преступлений против Себя, но даже самая его маленькая попытка Сэвы (Служения Богу) настолько ценна для Него, что с радостью отдаст и Самого Себя таковому.” (Ч.-ч. Антīя, 1.107).

Слуга Дэвы

*Вы можете рассказать о себе и
задать волнующие вас вопросы,*

написав нам по адресу:

devaserv@ukr.net

с пометкой «Шраддха-прадип».