

Шри Шри Гуру-Гауранга джайатах!

БХАГАВАТА-КАТХА

Сборник лекций, статей и писем
Его Божественной Милости
Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа

Часть 1

«Шри Падма Гаудия Матх»
г. Кемерово

Никогда не противься истине и никогда не ищи аргументов в защиту своего ложного положения. Перед лицом преданного Богу лучше признай сразу, что ты глупец, будь искренен, пытайся осознать и исправляйся – это выигрышный путь развития.

Ари Мардан дас

Цель данной книги познакомить уже имеющего духовный опыт читателя с таким замечательным духовным учителем, как Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Вся его жизнь была совершенным образом отдана духовной жизни и служению богу. Все вайшнавцы признают тот факт, что он был совершенным олицетворением духовного смирения.

Многие преданные глубоко скорбят о том, что им не удалось получить посвящение в вайшнавизм у этой замечательной души. Он проявил пример идеального служения своему духовному учителю – Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру и смог помочь огромному количеству людей в развитии понимания как основ так и глубин духовной жизни. Многие преданные, читая его статьи замечают, как от его хари-катхи плавится сердце и на глазах появляются слёзы.

Вишвамбхар - надежда на Твое имя

Статья Его Божественной Милости Шри Шрилы Бхакти Прамода Пури Дев - Госвами, опубликованная в «Шри Чайтанья-вани» XXVI.1 под заглавием "Махаваданья - Шри Гаурахари"

Из книги Шрилы Кавираджа Госвами Прабху мы узнаем, что дед Махапрабху по матери Шрила Ниламбар Чакраварти Тхакур, будучи ученым астрологом, внимательно изучил положение солнца, звезд и созвездий в момент рождения ребенка и, увидев все признаки необыкновенной личности, нарек Его именем Вишвамбхара. В заключительную *лилу*, после принятия *саннийасы*, Его стали звать именем Шри Кришна Чайтанья («Ч.-ч.», Ади, 3.32-34):

*протхомо лилай таро 'вишвамбхоро' нам
бхакти-росе бхорило, дхорило бхуто-грам
ду-бхрин дхатур ортхо пошон, дхарон
пушило, дхорило премо дийа три-бхубон
шешо-лилай намо дхоре 'ири-кришно-чаитонийо'
ири-кришно джанайе собо вишво каило дхонийо*

(стихи печатаются по произношению Пури Махараджа, с бенгальским акцентом).

«В первой части Его *лилы*, имя Его - Вишвамбхар. *Бхакти-расой* Он наполнил жизнью каждого, кто в этом мире есть. (*Вишва* означает "мир", а значение корня *дубхрин* от которого образовано слово *бхара* - питать, поддерживать). *Премой* Он напитал, поддерживал все три мира. Во второй половине Своей *лилы* Он носит имя „Шри Кришна Чайтанья": Тот, Кто благословил этот мир сознанием (*чаитанья*) Кришны".

Шри Шачимата и Шри Джаганнатха Мишра, увидев на стопах младенца знаки флага, молнии, раковины, *чакры* и рыбы, удивленные, рассказали об этом Шри Ниламбару Чакраварти, и тот с улыбкой ответил: - «Я же еще раньше сказал, как только рассчитал гороскоп ребенка, что тело величайшей личности украшают тридцать две приметы. В теле этого младенца я наблюдаю их все (смотри в конце статьи ссылку 1). Этот ребенок, имеющий на Своих руках и стопах все знаки Нарайаны, спасет все миры, распространит *дхарму* вайшнавов, благодаря чему получают избавление и предки Его по отцу, и предки по матери. Сейчас же созовите *брахманов* и празднуйте - сегодня очень благоприятный день, сегодня я нареку этого мальчика именем».

И Ниламбар Чакраварти дал Махапрабху имя „Вишвамбхара":
сорвво-локе корибе эи дхароно пошон

'вишвомбхоро' нам ихаро,- эи то' карон

(«Ч.-ч.», Ади, 14.19).

Это имя - Вишвамбхара - встречается и в «Атхарва-Ведасамхите»:

вишвамбхара вишвена ма бхараса пахи сваха

(2 канда, 3 анувак, 3 прapatхака, 16 мантра, 5)

В «Шри Чайтанья Бхагавате» так описывается причина, по которой Махапрабху дано было имя „Вишвамбхара" (Ади-кханда, 4.47-49): «Стоило этому ребенку родиться, и по всем странам кончился голод, а крестьяне дождались дождя. Стоило Ему родиться, и мир выздоровел от тяжелой болезни, - так в прежние времена спасал Землю Нарайана. Поэтому имя Ему - Вишвамбхар. Его звезды также говорят: Он светоч Своей семьи. (Стоило этому ребёнку родиться, и под милостивым Его взглядом чистые облака *бхакти* пролили свои воды на иссушенные безжалостным солнцем трех страданий поля (сердца *джив*) крестьян, семена служения Кришне дали ростки, ростки потянулись ввысь, и голод на *кришна-катху* и *кришна-киртану* прекратился по всей Земле. Стоило Ему родиться, и, благодаря слушанию и *киртане кришна-намы*, мир *джив* выздоровел от тяжелой болезни забвения о своем подлинном "я". Даже звезды Его гороскопа говорят, что Он светоч (изначальная Свеча) Своей семьи - всех *аватар* Вишну)».

(2)

Вишвамбхара - первое имя. Так Махапрабху нарекли Его ученые родственники. Нимай - второе имя, которым Его называли целомудренные жены Надии. С этим именем «Вишвамбхар» связана наша великая надежда. Сейчас, когда весь мир горит огнем трех страданий и превращается в пепелище, от всеобщей враждебности и страха нет иного спасения, кроме всезатопляющего наводнения *премы*, поднятого самым щедрым, самым милостивым *аватар*и, спасителем Кали-йуги Шри Вишвамбхарой Гаурахари в пяти лицах. Владыка всех *шакти*, *свайам-бхагаван* Шри Кришна, сын царя Враджи, низошел в начале Кали-йуги как Гаура-Вишвамбхар в пяти лицах (3). Шри Кришна, охваченный сердцем и сиянием Шри Радхи, стал Гаурой - *бхакта-рупа*; неотличный от Гаура-Кришны Шри Баладев стал Нитйанандой - *бхакта-сварупа*; *пурушаватар* Гаура Кришны, творец материальных вселенных, *аватар* Шри Маха-Вишну стал Адвайтой - *бхактаватара*; божественная *шакти* Шри Гаура Кришны - Его внутренние спутники Шри Гададхара, Шри Дамодара-Сварупа, Шри Рай-Рамананда и другие - *бхакта-шакти*; и чистые преданные Бхагавана Гаура Кришны во главе со Шривасой - *шуддха-бхакта*. Ко-

гда встречается *панча-таттва*, происходит вечная *лила* Шри Бхагавана Гаура-хари: Он переживает *прему* и в *киртане* раздает ее всем. *Лила* Шри Кришны - хранилище прежней *премы*. Когда оно (хранилище *премы*) спустилось в этот мир, счастливая возможность вкусить *премы* не выпала никому, кроме самых приближенных преданных. Двери хранилища были закрыты, сосуды с *премой* запечатаны. Но сейчас Сам Кришна пришел в пяти лицах, распахнул двери склада, сбил печати с сосудов, начал вкушать *према-расу* Сам и щедро раздавал её всем и каждому, не взирая ни на заслуги, ни на прегрешения, ни на время, ни на обстоятельства. Есть у хранилища *према-расы* особая черта: оно неисчерпаемо. *Джото-и корено дан тото джай беде* - "Чем больше из него раздают, тем больше в нем становится". Об этом Шрила Кавирадж Госвами пишет так («Ч.-ч.», Ади, 7.20-24.):

"Когда лица *панча-таттвы* встретились и пришли на Землю, Они сбили замки с хранилища прежней *премы*. Впятером Они воруют *прему*, наслаждаются ею, но чем больше пьют, тем сильнее Их жажда. Они пьют и пьют, и сходят с ума: танцуют, плачут, смеются, поют как пьяные. Они потеряли всякое представление о том, кто заслужил *прему*, а кто нет, где *према* уместна, а где не к месту, - кого бы Они ни встретили, каждому раздают ворованную *прему*. Воруя, наслаждаясь и раздавая другим, Они опустошили склад, но (удивителен этот склад!) *према* в нем умножилась во сто раз!!!". (4)

Стоило распахнуть двери склада и сбить печати с сосудов *према-расы*, как эта живая *према-раса* страшным наводнением хлынула во все стороны света и утопила весь мир: утопила женщин и совсем еще маленьких детей, утопила старых и молодых, грешных и святых, утопила хромых, сумасшедших, слепых - утопила всех, и тогда, видя, что "семя забвения о служении Кришне, поработившее *дживу авидьей*" - оно же "семя желания удовлетворить себя чем-то, кроме служения Кришне" (5) - погибло под водой, пятеро ощутили высочайшее блаженство. Благодаря стараниям *панча-таттвы*, *према-раса* поднималась и поднималась и, наконец, заполнила собой все три мира, но, видя, что *майавади*, *кармаништхам*, схоластам, богухульникам, многобожцам и низменным студентам удалось избежать *премы*, Шриман Махапрабху решил явить *лилу* принятия уважаемого всеми без исключения четвертого *ашрама* жизни - *саннийасы*, дабы привлечь к Себе и их. И после 24 лет, проведённых в семье, милосердный Махапрабху принял отречение от мира, тем самым привлекая этих оскорбителей к Себе, затем избавил их от *анарадх*, дал им *бхакти* и утопил

в наводнении *премы* (Ч.-ч., Ади, 7 глава).

В своем комментарии Шри Шрила Бхактивинод Тхакур пишет об этих категориях людей так: "*Майавади-саннийаси* во главе с Пракашанандой. Это те, кто считают вечное и духовное *майей*. Они говорят, что выше *майи* только „брахма", что „Ишвара", т.е. Бог - личность, *майа-санги* - „соприкасается с *майей*", а тела *аватар* Ишвары „состоят из *майи*". *Джива*, по их мнению, появляется с участием *майи*, другими словами, любое представление *дживы* о „себе" создано *майей*. На основании этого они заключают, что после освобождения *дживы* какое-либо состояние „чистой *дживы*" отсутствует, то есть после освобождения *джива* становится неотличной от *брахмана*, - такова их философия.

"*Карма-ниитхи*" - непреданные Господу *карми*, приверженцы благочестия, во главе с Деванандой. Это *карма-джада смарты*, *кармабожцы*, считающие *карму* и плоды *кармы* главной целью существования *дживы*.

"*Ниндак(и)*" - те, кого Господь бил палкой, также Гопал-чапал и другие хулители Господа и Его *бхакт*.

"*Пашанди*" - те, кто учат равенству Всевышнего Господа и остальных богов.

"*Адхама падуя*" - „низменные студенты": те, кто воспринимают знание как основание для собственных умозаключений, а не как средство достижения Бога. («Амрита-праваха бхашья» к Ч.-ч., Ади, 7.29)".

Шрила Прабхупада (т.е. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати) в своей «Анубхашье» пишет: "Те, кто ложно полагает, что в недостигаемых для *майи* Бхагаване, *бхагавад-дхаме*, *бхагавад-бхакти* и *бхакте* присутствует *майа*, называются *майавади*. Те, кто ошибочно считает эти четыре истины вынужденными совершать *карму* и зависящими от ее последствий, зовутся *карма-ниитхами*.

„Эти четыре истины не обладают самодостаточным сознанием, а значит, могут использоваться как элементы логических построений" - подобных заблуждений придерживаются *кутаркики*. "Эти четыре истины могут быть объектом для критики, *нинды*", - так заблуждаются *ниндаки*. *Пашанди* ложно принимают эти четыре истины наравне с материальными понятиями, а *адхама падуя* считают их сравнимыми с материальными объектами наслаждения. Видя, как все они спасаются бегством, лишь бы не дать себя коснуться водам *премы*, поднятым Личностью *премы* Гаурасундарой, Шри Махапрабху пожелал украсить Себя четвертым *аишрамом*, к которому все вышеперечисленные неверующие,

стремящиеся к одной из четырех низших целей жизни, испытывают глубочайшее уважение. По убеждению этих запутанных *майей вишайи, саннийаса* является полезным примером для общества".

Милостивое пришествие Махапрабху - чтобы спасти каждую душу; Его великодушие не имеет себе сравнений - *махаваданийа*. Великий *бхакта* Прахлада отказался изучать дипломатические принципы взаимоотношений с людьми, состоящие из умиротворения, поощрения, разделения и наказания, поскольку они пропитаны духом деления на "свое" и "чужое", несовместимым с открытостью и великодушием.

*айам ниджах паро вети ганана лагху четасам
удара чаританам ту васудхайва кутумбакам*

Это ограниченные люди делят все на "мое" и "чужое" и создают партии и группировки, к торжеству Кали Махараджа. Эпоха Кали - время ссор, скандалов, войн и прочего зла. Межпартийная политика, основанная на конкуренции и ненормальном видении мира, никогда не приведёт к настоящим равенству и братству. *Васудхайва кутумбакам* - "Моя семья - Земля" - это подлинная формула любви и братства, высший из нравственных принципов. Став богоцентричной, такая нравственность, и только она, сможет утвердить в мире мир. Если центр будет один, бесчисленное многообразие устремлений никогда не приведёт к столкновению. Но столкновения неотвратимы, если центров хотя бы на один больше. В «Гите» Шри Бхагаван говорит, что *вйавасайатмика-буддхи* (решительный ход мысли) ведет к единой цели, но разум, не определивший своей задачи, толкает в разные стороны одновременно. Такое непостоянное мышление многоветвисто и мчит-ся во множестве направлений сразу. Надежда в таком сознании установить в мире согласие заранее обречена на провал. Единый Бхагаван, Абсолютная Истина, не имеющий ни большего, ни равного, - причина возникновения бесчисленных мириадом миров. Если каждая из *джив* не примет, что в Нём одном пребывают её высшие интересы, что её жизнь - в удовлетворении Его чувств и желаний, вместо этого связав свои надежды с удовлетворением внешних потребностей, то как в этом мире смогут воцариться гармония и мир? Только следуя учению о *самбандхе, абхидхее* и *праёджане*, которое Шриман Махапрабху передал Своим спутникам Шри Рупе и Санатане Госвами, *джива* сможет достичь чистой *бхакти* и затем, благословленная драгоценной *према-бхакти*, понять, насколько это верно: *васудхайва кутумбакам*! Тогда в сердце не остается никакого чувства собственного пре-

восходства, связано ли оно с происхождением, национальностью, богатством, образованием или чём угодно еще; тогда все вокруг кажутся настолько близкими и родными, что хочется обнять; тогда представления о "своём" и "чужом" исчезают совершенно, и при виде чьего-то горя к горлу подкатывают слёзы, а при виде счастья приходит радость. Попад в объятия такого *према-бхакты*, охваченного *кришна-премой*, любой потеряет свой рассудок и превратится в нищего, которому очень нужна *према* - как жизнь. Попытки установить всеобщее равенство и братство, не имеющие центром и целью Шри Бхагавана, никогда не станут примером неподдельных открытости и любви.

В Праяге Шрила Рупа Госвами Прабху со своим младшим братом Анупамой поклоняются Махапрабху:

*намо махаваданйайа кришна-према прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намах*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 19.56)

"Я поклоняюсь Тебе, мой самый щедрый Господь; под именем Кришна Чайтанья и цветом Гаура, Ты Кришна, дарующий *кришна-прему*".

В одной этой *шлоке* Господу *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны* Шри Бхагавану Гаурасундаре выражается почтение *киртаной* Его личности, имени, облику, качествам, *лилам*. Тебе, кто является Самим Шри Кришной, сыном царя Враджа, кто по имени - Шри Кришна Чайтанья (благословивший мир Своим учением о Себе), кто цветом, как золото, Гаура (охваченный сердцем и сиянием Шри Радхи, внутри - Кришна, внешне - Гаура), кого отличает качество великой щедрости (Он дарит невиданное и не данное прежде сокровище Своей высокой и сияющей преданности - *враджа-премы*), чья *лила* - раздавать *кришна-прему* достойным и недостойным, не взирая на место и время, - Тебе, такому Господу, - *намах*. "*На*" означает прекращение (отрицание), "*ма*" - *аханкару* (моё). Следовательно, смысл *намах* в том, чтобы отказаться ото всех телесных и умственных представлений о своем "я" и поднести себя лотосным стопам Шри Бхагавана.

Поэтому заключить этот мир в объятия *премы* способна только та благословенная *джива*, которая таким вот образом искренне склоняет свою голову к лотосным стопам Гауры, щедро дарящего *кришна-прему* всем, вплоть до самых опустившихся людей. Та притворная любовь к *дживам*, в которой отсутствует любовь к Бхагавану, не является настоящей любовью к ближнему. Любовь, лишенная знания о *самбандхе* (положении Бхагавана, *дживы* и *майи*) никогда не будет "любовью, не знающей врагов". В такой

"любви" обязательно кроется семя конфликта - желание удовлетворять свои чувства, окрашивающее мир в "моё" и "чужое".

Киртана - громкое провозглашение имени, облика, качеств и лил Шри Бхагавана (*нама-рупа-гуна-лиладинам уччайр-бхашанам ту кирттанам*); *бахубхир милитва йат кирттанам тад эва санкирттанам* - когда голоса и желания каждого сливаются в такой *киртане*, происходит *санкиртана*. Наш Шрила Гурупад-падма дал нам ещё одно, особое толкование *санкиртаны*: только та *киртана*, которую преданный совершает всем своим существом - *сарввендрие*, телом, умом и словами, - и без *апарадх*, может называться *санкиртаной*, или полной *киртаной*. Величайший спутник Господа Гауры Шрила Санатана Госвамипад показал, что такая *санкиртана намы* - самая могущественная, самая высшая из *садхан*, ведущих к обретению *кришна-премы*. В одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаваты» Карабхаджан Риши, один из девяти *йогендр*, сказал, что поклонение в Кали-йугу владыке *санкиртана-йагйи* Всевышнему Господу Гаурасундаре в вечном окружении Его спутников и орудий жертвоприношением, на котором господствует *санкиртана*, является признаком мудрости. В особенности, поразительной и неизмеримой в этой *санкиртане* святого имени, в которое Шриман Махапрабху, по Его же словам во втором стихе «Шикшаштаки», вложил все Свои божественные силы, является её способность объединять. Потому Шрила Кавирадж Госвами Прабху пишет:

*сонкирттоно-пробортток ири кришно чаитонйо
сонкирттоно-йоджне таре бходже, се-и дхонйо
се-и то' сумедха, аро кубуддхи сомсар
сорвво-йоджно хаите кришно-намо-йоджно сар
'коти ошвомедхо-эко кришно намо сом'
дже-и кохе, се пашонди, донде таре джом*

(«Ч.-ч.», Ади, 3.76-78)

"Основоположник *санкиртаны* - Шри Кришна Чайтанья. Благословенны те, кто *санкиртаной* поклоняются Ему. Они поистине разумны, и безумен остальной мир: жертва ради имени Кришны - суть всех обрядов и жертв. Кто говорит, что десять миллионов жертвоприношений *ашвамедха* равны одному имени Кришны, - преступник, и его покарает Йамарадж".

В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» также говорится:

*чаитонйеро сришти-эи премо-сомкирттон
овотори' чаитонйо каило дхорммо-прочарон
коли-кале дхорммо-кришно-намо-сомкирттон
сомкирттоно-йоджне таре коре арадхон*

се-и то' сумедха, аро-колихото джон

(«Ч.-ч.», Мадхья, 11.97-99)

"Эта *према-санкиртана* - творение Шри Чайтаньи. Явившись в этом мире, Шри Чайтанья начал проповедь *дхармы*. В век Кали *дхарма* - *санкиртана* имени Кришны. Мудр тот, кто поклоняется Кришна Чайтанье *санкиртана* - *йагйей*, все остальные - несчастные жертвы Кали".

Может возникнуть возражение: Шри Бхагаван всемогущ, нет ничего удивительного, что невозможное становится для Него возможным, но мы же ничтожно малые *дживы*, полностью опутанные *майей*, - разве возможно для нас такое немыслимое дело? Да, все это совершенно верно, но ведь это слова с Его Божественных уст: что Он вложил в Свой *нам* все Свои абсолютные *шакти*, и что Его сострадание как *намы* сильнее даже, чем сострадание *нами*, обладателя имени; - а ведь это значит, что охваченная *крипа-шакти* абсолютного сознания, Бхагавана, просто ощутив на себе Его милостивый взгляд, по Его воле, по Его беспричинной милости, *джива*, мельчайшая сознательная частичка, подобная искорке огня, способна на невозможное, невероятное; как для великого *бхакты* Бхагавана Рамачандры Шри Хануманджи по милости своего Господа не было ничего невозможного в том, чтобы вырвать из земли и принести (что там одну единственную гору Гандхамадан!) сотни и тысячи таких гор!

гуру-вайшнав-бхагаван-тинеро сморон

тинеро смороне хой вигхно-винашон

онайасе хой ниджо ванчхито пурон

(«Ч.-ч.», Ади, 1.20-21)

"Гуру, вайшнав, Бхагаван - просто помнить о Них троих. Памятованием о Них троих уничтожаются все преграды, и желанное исполняется с легкостью". Это из-за неверия и подозрительности наши *садхана* и *бхаджана* не приносят даже малейшего результата. *Шраддхаван джон хой бхакти-одхикари* («Ч.-ч.», Мадхья, 22.64) - "Верующий будет достоин *бхакти* - преданного служения Господу". Неверующему способность преданно служить не дана. Что здесь имеется в виду под верой? Шрила Кавирадж Госвами отвечает:

'шраддха' шобде вишвас кохе судридхо нишчой

кришне бхакти каиле сорвво-корммо крито хой

(«Ч.-ч.», Мадхья, 22.62)

"Словом *шраддха* зовётся твёрдая и полная убеждённость в том, что нужно преданно служить Шри Кришне, а всё остальное, если должно произойти, произойдёт само". Это драгоценные слова.

Из-за того, что мы не верим словам гуру и словам Бхагавана, словам их преданных и словам писания, или сомневаемся в Их словах, а также из-за нелюбви к Их лотосным стопам, мы не в состоянии ни на йоту продвинуться в своих *садхане* и *бхаджане*. Поэтому первая и незаменимая необходимость - святое общение с чистыми преданными. Когда слушаешь *хари-катху* из уст святого вайшнава, все *анартхи* исчезают, и приходит твёрдая вера в наивысший из всех видов служения - *нама-санкиртану*. Такая *нишитха-бхакти* постепенно превращается в *ручи*, *асакти*, *бхаву* и *према-бхакти*. В *према-бхакти*, когда *анартхи* насилия, ненависти, зависти ушли, восходит удивительное, all-embracing - всеобъемлющее чувство. Тогда пробуждается любовь ко всем: к благородным и негодяям, к богатым и нищим, к ученым и неграмотным. Что говорить: сердцу не терпится обнять прокажённого - гниющего, презираемого, избегаемого всеми, и приходит настоящее сопереживание счастью и горю остальных. Когда восходит любовь к Богу, *вишва-према* (любовь ко всему Божьему миру), как вспышка, распускается в сердце! В *нама-санкиртане* *маха-мантры* Махапрабху все мыслимые и немыслимые совершенства сами собой оказываются на ладони. Об этом слова Самого Шри-ман Махапрабху:

*хорше пробху кохен,-"шуно своруп-рамо-рай
намо-сонкирттоно-колау порома упай
сонкирттоно-йоджне колау кришино-арадхон
сеи то' сумедха пай кришиnero чорон
намо-сонкирттоне хой сорвванортхо-наш
сорвво-шубхой, кришине премеро уллас
сонкирттоно хаите папо-сомсаро-нашон
читто-шуддхи, сорвво-бхакти-садхоно-удгом
кришино-премодгом, премамрито-асвадон
кришино-прапти, севамрито-сомудре моджджон
сорвво-шокти наме дила корийа вибхаг
амаро дурддаиво,-наме нахи онураг
дже-рупе лоиле нам према уподжой
таро локшон-шлоко шуно, своруп-рамо-рай
уттомо хона апонаке мане тринадхом
дуи-прокаре сохишнута коре врикишо-сом
врикишо йено катилехо кичху на болой
шукана маилехо каре пани на магой
джеи дже магойе, таре дей апоно-дохон
гхорммо-бришти сохе, анеро коройе рокшон
уттомо хона ваишинов хобе ниробхиман*

*дживе сомман дибе джани' 'кришино'-одхиштхан
эи-мото хона джеи кришино-намо лой
ири-кришино-чороне таро премо уподжой*

(«Ч.-ч.», Антья, 20 глава)

"Ликуя, Господь сказал: "Слушайте, Сварупа и Рама-Рай! *Нама-санкиртана* - высшее спасение в век Кали! Тот, кто во время Кали-йуги поклоняется Кришне *санкиртана-йагйей*, поистине мудр. Он достигает божественных стоп Шри Кришны. В *нама-санкиртане* наступает конец всем *анартхам*, приходит все мыслимое и немислимое благо, приходит счастье *кришина-премы*. *Санкиртана* прекращает все грехи, останавливает *самсару*, очищает сердце, с неё начинаются все виды *садхана-бхакти*, в *санкиртане* приходит *кришина-према*, в *санкиртане* переживается её нектар, в *санкиртане* достигают Кришну, в *санкиртане* погружаются в нектарный океан *севы*. Кришна! В Своё имя Ты вложил все Свои *шакти*! Но мое горе - к имени нет любви. Сварупа, Рама-Рай, слушайте, как надо воспевать имя, чтобы от имени пришла *према*. Чем выше вайшнав, тем больше он считает себя хуже и ниже травы. Он становится терпелив как дерево. Его терпение имеет две стороны: как дерево, когда его рубят, ничего не говорит; умирая от жажды, никогда не попросит воды и, как оно, даёт каждому всё, что только может, что бы кто ни попросил; терпит палящий зной и проливные дожди и даёт убежище другим. Вайшнав, достигший наивысшей преданности, никогда не возгордится. Он будет оказывать почтение каждой *дживе*, зная, что Кришна - с ней. В том, кто стал таким и воспевает *кришина-нам*, рождается *према* лотосным стопам Шри Кришны".

Поэтому одна только *ири маха-мантра*, обладающая божественной *маха-шакти*, может даровать любое благо, вплоть до *премы* лотосным стопам Кришны. Когда эта *према* охватывает собой всё, пробуждается *вишва-према* - любовь ко всем, кто только есть. Если принять учение и *дикишу* милостивого Вишвамбхара - Шри Гауранги Махапрабху, то подлинная *шанти* сама собой воцарится во всем этом *вишве* - мире.

Ом шантих шантих шантих харих ом

Истинная разлука

Из книги «Медитация на моего божественного учителя»
Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа
Эта статья была опубликована в 2002 году в журнале «Rays of The Harmonist».]

Шри Гаурахари пришёл даровать людям эпохи Кали очищение. После того, как Он стал недоступен взору, проповедь Его религии любви почти не прерывалась вплоть до ухода Шри Баладевы Видьябхушаны. Затем, хотя на планете было много возвышенных преданных, движение *бхакти* Махапрабху погрузилось во мрак. Появилось множество сект, которые выдавали себя за последователей Махапрабху и, прикрываясь Его именем, распространяли лжеучения.

Господь не терпит искажения учения Гаудия-вайшнавов. Превратное толкование божественных отношений между Ним и Его преданными доставляет Ему нестерпимую боль. Поэтому, исполняя желание Шри Чайтаньи Махапрабху, в наш мир вновь явились Шри Сварупа Дамодара и Шрила Рупа Госвами. Они предстали в лице Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые пришли защитить учение Шрилы Рупы Госвами. Проповедь чистой преданности двумя этими великими личностями доставила огромную радость Господу и всем Гаудия-вайшнавам.

Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Прабхупада(1) написали более ста книг о *бхакти*, в числе которых переводы и комментарии на «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту» и «Чайтанья Бхагавату».

Те, кто следует учению этих великих *ачарьев* и их примеру, глубоко переживают разлуку с ними. Но таких личностей, которые по-настоящему чувствуют эту разлуку, крайне мало. Это чувство недоступно тем, кто, пытаясь понять вклад этих великих *ачарьев*, приравнивает к материальной деятельности их духовные деяния, их проповедь и одаривание чистой преданностью, доставляющей удовольствие Кришне и свободной от желания освобождения и наслаждения своих чувств.

Мне не выпало счастья лично общаться со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром, но мне посчастливилось слушать о его беспримерной славе непосредственно от Шрилы Прабхупады - из его уст или читая его книги. В то же время, мои ограниченные способности не позволяют мне в полной мере описать всё то удивительное, чему я был свидетелем и что я слышал о славе Шрилы Прабхупады, когда общался с ним лично.

Те, кто безгранично любят своего духовного учителя, связаны с ним глубокими личными отношениями. Сейчас, когда его нет рядом, они безмерно страдают в разлуке с ним. Эта боль ищет выход из их сердец и проливается потоками слёз им на грудь - словно потоки дождя в месяц Шравана (2). Их умы терзает жела-

ние, которому не суждено сбыться: слушать из уст их *гуру* нектарные игры Кришны. Преданные снова и снова поют строки, написанные Нароттамой дасом Тхакур, в которых он раскрывает, как трудно ему без общения с великими вайшнавами.

*дже анило према-дхана коруна пракур
хено прабху котха гело ачарйа тхакур*

«Кто, исполненный безграничного милосердия, привёл в этот мир Шри Чайтанью Махапрабху с Его сокровищем божественной любви, вызывая к Нему с любовью и преданностью? Куда же ушёл Адвайта Ачарья Тхакур?»

В сердце, в котором пробудилась привязанность к *шри гуру*, вечному спутнику Шримати Радхики, нет места для привязанности или отвращения к материальным объектам. В нём есть только неугасающее стремление достичь высшей цели жизни - любовного служения Шри Кришне. В этом смысл жизни каждого живого существа. Шрила Прабхупада говорит:

«Высшая цель наших устремлений - это стать пылинками на лотосных стопах последователей Шрилы Рупы Госвами. Сотрудничайте в следовании *аишвайя-виграхе* (3) стремясь этим удовлетворить трансцендентные чувства единой и неделимой Высшей Истины. Пусть ни при каких обстоятельствах мы не станем равнодушны к семиглавому жертвенному пламени святого имени Господа. Постоянно углубляя нашу привязанность к святому имени мы достигнем всего совершенства».

Мы молимся, чтобы неуклонно следовать этим наставлениям Шрилы Прабхупады, которые он дал в конце своей проявленной жизни в этом мире. Пусть мы никогда не истолкуем эти слова в угоду чувственным наслаждениям. Но целеустремленно и сообща посвятим все наши силы для удовольствия чувств единой и неделимой Высшей Истины. Пусть только это будет целью нашей жизни. Следование этим наставлениям и будет доказательством нашей любви к духовному учителю и веры в него.

Но часто бывает так, что вместо того, чтобы посвятить всего себя исполнению желаний духовного учителя, мы, в основном, служим его телу или продолжению его тела в виде храмов и *ашрамов* (монастырей). В этом случае мы никогда не избавимся от мирского взгляда на *гуру*. Увидеть Господа можно, лишь слушая трансцендентный звук (*шрутекишта-патхах*). Духовный учитель - это проявление Господа, поэтому и его можно воспринять только через божественный звук.

Слово *шрутекишта-патхах* («Ш.-Б.», 3.9.11) состоит из трёх слов: *шрута*, что означает «через слушание» или «откровение»,

икишта - «видеть» или «воспринимать» и *патхах* - «путь». Смысл всей фразы следующий: «тот, кто видит путь, благодаря слушанию богооткровенных истин». Поэтому мы оказываем почтение *гуру*, произнося слова:

тат-падам дариштам йена тасмай шри-гураве намаха

«Я приношу смиренные поклоны духовному учителю, который явил мне Высшую Истину».

В своём комментарии «Сарартха-даршини» Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур даёт следующее объяснение слову *шру-текишта-патхах*: «Господь! О пути, ведущем к Тебе, нужно вначале услышать от *гуру*, тогда его можно будет увидеть и в полной мере понять самому. Затем Ты взойдёшь на лотос нашего сердца». Здесь говорится о том, что чистые преданные в совершенстве знают методы преданного служения. Если мы хотим достичь Верховного Господа, то должны стремиться обрести знание этого пути.

Помните слова великого *ачарьи*, Шрилы Нароттамы даса Тхакура:

гуру-мукха-надма-вакйа, читтете корийа аикйа,

ар на корихо мане аша

шри гуру-чаране рати, эи се уттама гати,

дже прасаде пуре сарва аша

«Я хочу, чтобы слова, исходящие из лотосоподобных уст Гурудева, очистили моё сердце, и оно стало единым с его сердцем. Любовная привязанность (*рати*) к его лотосным стопам - моя высшая цель. По его милости исполняются все духовные желания» («Према-бхакти-чандрика»).

Вера в слова духовного учителя усиливает желание служить ему. Тот, кто стал влиятельным проповедником или хорошим писателем, но не пытается следовать тому, что говорит духовный учитель, не любит его по-настоящему. Духовный учитель не обращает внимания на тех, кто изображает привязанность к нему, но он всегда венчает успехом искренние усилия учеников, действительно следующих ему. *Гуру* - это олицетворение милости Господа Гауранги, поэтому он милостиво наделяет своего искреннего ученика силой. Господь благословляет вслед за благословениями духовного учителя. Милость Господа приходит через Его близких спутников - *йасйа прасадад бхагавад-прасадах*.

Без благословений духовного учителя мы не удовлетворим Господа даже поклоняясь Ему миллионы лет. Представ в облике духовного учителя, Кришна Сам раздаёт Свою милость живым существам. Поэтому ведические писания говорят, что, не следуя

духовному учителю, невозможно обрести благословения Кришны. В «Шветашватара Упанишад» (6.23) говорится:

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Всё ведическое знание раскрывается только тем великим душам, у которых есть полная вера как в Господа, так и в духовного учителя, который является Его проявлением, неотличным от Него».

Мой почитаемый Гурудев, Шрила Прабхупада, не видел ни в ком недостатков, и его сострадание было безгранично. Мы хотим стать слугами его слуг и вкушать остатки его трапезы. Мы всем сердцем молим его, чтобы он из своей беспричинной милости сделал нас достойными служить ему. Мы молим его, чтобы в сердце своём мы стали просты и бесхитростны; пусть он простит нам наши оскорбления и считает нас слугами его слуг, жизнь за жизнью. Пусть он освободит нас от привязанности и отвращения к материальному миру и утвердит в служении его лотосным стопам.

Скорбь Рагхунатхи даса по Шриле Рупе Госвами была столь велика, что плавились камни. Без Рупы весь Врадж казался ему пустыней, Говардхан - огромным питоном, а Радха-кунда - разинутой пастью тигрицы. Рагхунатхе дасу казалось, что жизнь покинула его. Способны ли мы, простые смертные, испытывать то же чувство разлуки, которое испытывают вечные спутники Господа?

Шрила Нароттама Тхакур со слезами на глазах молил своего *дикша-гуру*, Шрилу Локанатху даса Госвами, о благословении достичь лотосных стоп Шри Рупы Госвами, принёсшего в этот мир миссию, исполняющую сокровенные желания Шримана Махапрабху. Нароттама дас поёт, что Шри Рупа - это средоточие его преданности и поклонения, сокровище его жизни и её источник, его драгоценное украшение, его высшее устремление, океан его восторженных переживаний, его ведическая *дхарма*, его обеты и его аскезы, его молитва и долг. Шрила Рупа Госвами - всё для Нароттамы даса Тхакура. Поэтому в разлуке с ним Нароттама почти лишился рассудка: он плакал день и ночь в надежде обрести его милость. Если бы мы чувствовали хотя бы миллионную часть того, что чувствовал Нароттама дас Тхакур, то наша жизнь была бы совершенной. Это было бы величайшей удачей. Я не знаю, сколько ещё жизней мне ждать этой удачи.

Единственный способ достичь нашего трансцендентного Господа - это преданность духовному учителю. Он является вечным спутником Господа Кришны и Шри Гауранги. Для Господа нет

никого дороже, чем он. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами пишет:

*дикиша-кале бхакта-каре атма-самарпана
сеи-кале кришна таре каре атма-сама
сеи деха каре тара чид-ананда-майа
апракрита дехе танра чарана бхаджайа*

(«Ч.-ч.», Антья, 4.192-193)

«Когда ученик предаётся духовному учителю и получает от него посвящение, Кришна делает его подобным Себе. Он одухотворяет тело преданного, чтобы тот мог служить Ему».

Насколько в своих поступках, мыслях и словах мы преданы духовному учителю, настолько Кришна принимает нас в Своё окружение. Он становится нашим Господином. Он превращает наши материальные тела в духовные, чтобы мы могли лично служить Ему.

Когда одноклассники Прахлады Махараджа спросили его о том, как приходит любовь к Богу, он ответил:

гуру-шуирушайа бхактйа сарва-лабдхарпанена ча

(«Ш.-Б.», 7.7.30)

«...Благодаря служению гуру, преданности ему и вручению ему всего, что мы имеем».

Вот как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует этот стих: «Служить гуру, омыwać его, делать массаж, отдавать ему всё, что мы имеем, следовать с преданностью, а не из личного интереса, например, к почету и т.д.».

В «Бхагаватам» Шри Нарада Муни, рассказывая Махараджу Йудхиштхире, как избавиться от недостатков, подводит итог:

этат сарвам гурау бхактйа пурушо хйанджаса джайет

(«Ш.-Б.», 7.15.25)

«С преданностью служа духовному учителю, мы избавимся от всех недостатков».

Таким образом, только предание духовному учителю избавит нас от похоти, гнева, жадности, страха, скорби, иллюзии, гордости, зависти, тройственных страданий и трёх гун материальной природы. Но если ученик считает духовного учителя простым человеком, тогда его духовная практика и поклонение Господу будут напрасными. В этой связи «Хари-бхакти-виласа» цитирует в наставление нам два стиха из «Вишну-смрити»:

*на гурор априйам курйат тадитах пидито пи ва
наваманийета тад-вакйам наприйам хи самачарет*

(«Хари-бхакти-виласа», 1.99)

«Даже если тебя унижают или бьют, не делай того, что не нра-

вится твоему духовному учителю. Не пренебрегай его словами и никогда не делай того, что огорчит его».

*ачарйасйа прийам курйат пранайр апи пранайр апи
кармана манаса вача са йати парамам гатим*

(«Хари-бхакти-виласа», 1.100)

«Своей жизнью, своим богатством, своим трудом, своими мыслями и словами делай то, что доставляет твоему духовному учителю удовольствие. Так ты достигнешь высшей цели жизни».

Никогда не оскорбляйте и не принижайте слова или поступки духовного учителя. Никогда не говорите: «Мой духовный учитель не должен был говорить это» или «Он поступил неправильно». Это говорит о том, что наше понимание *гуру* материально. Это приведёт к неуважению *гуру*, и мы станем его оскорбителями. Это оскорбление называется *гуру-авагйа*.

Указания духовного учителя следует исполнять с усердием, без оговорки и промедления — *агйа гурунам хйа авичаранйа*. Если ученик не способен следовать указаниям *гуру*, он должен пасть к его стопам и настойчиво молить его, чтобы тот дал ему силы исполнить его указание. Если духовный учитель ругает или осуждает ученика, тот не должен оправдываться, даже если молчать будет больно. Спорить с духовным учителем означает выказывать ему неуважение и, следовательно, оскорблять его. Учить такого ученика становится невозможно, и он, потеряв опеку, сбивается с пути и пускается в распутство, что приводит его к страданию.

В писаниях перечисляются шесть видов никчемных учеников:

*алир бано джйотишаках стабдхибутах кимекаках
прешита-прешакаш чайва шад эте севакадхамах*

«Тот, кто непостоянен как шмель (*али*); тот, кто говорит за спиной своего господина, вонзая в него свои слова подобно стрелам (*бана*); тот, кто откладывает со дня на день (*джйотишака*), лентяй и лодырь (*стабдхибхута*); тот, кто отказывается делать что-либо самостоятельно (*кимекака*) и тот, кто сваливает ответственность на другого (*прешита-прешака*)».

Все эти ученики не хотят служить духовному учителю, показывая, таким образом, своё неведение его божественной природы. В итоге, они становятся оскорбителями духовного учителя и святого имени Господа. Ученик, который стремится к совершенству в духовной практике, данной ему *гуру*, должен старательно избегать этих оскорблений.

Никто не в состоянии оплатить свой долг перед духовным учителем, даже если отдаст всё, что имеет. Богатый домохозяин

может напоказ делать дорогие подарки, но это не истинная гуру-дакишина. В «Бхагаватам» (11.19.39) Кришна говорит Уддхаве: дакишина гйана-сандешаха - учить других тому, чему мы научились от духовного учителя - вот истинный дар (дакишина) ему.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур комментирует эти слова: «Слово *гйана* означает, что, испытав духовное блаженство *киртаны* и т.д., преданный делится этим опытом со своими друзьями и окружением. Это истинный дар духовному учителю, а не подношение денег, одежд или чего бы то ни было еще».

Поэтому истинная гуру-дакишина - это наставлять других в знании самбандхи, абхидхеи и прайоджаны согласно их способностям и как это дано духовным учителем. Прежде всего, это означает, что, преданный должен строго следовать соответствующей его уровню духовной практике, серьезно совершая *бхаджан*. До тех пор, пока поведение преданного небезупречно, он не может надеяться стать проповедником и действительно доносить послание духовного учителя. То есть, до этих пор ученик не сможет преподнести духовному учителю дар, который следует делать, получив посвящение или наставление. Духовный учитель - это олицетворение послания Гауранги Махапрабху, который сказал:

*джаре декха, таре каха кришна-упадеша
амара агйайа гуру хана тара эи деша*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 7.128)

«Учи каждого, кого ты встретишь, посланию преданности Кришне. Я велю тебе стать гуру и даровать людям этих земель освобождение».

*бхарата-бхумите хайла манушйа-джанма джара
джанма сартхака кари кара пара-упакара*

(«Ч.-ч.», Ади, 9.41)

«Тот, кто родился на земле Индии, должен увенчать свою жизнь успехом, посвятив её благу других».

Если мы со всей серьезностью принимаем эти наставления и изо всех сил стараемся следовать им, то настанет день, когда мы сможем преподнести духовному учителю тот дар, которого он от нас хочет больше всего. Духовный учитель будет доволен нами и наделит нас безграничной силой.

Чем больше и искреннее мы служим словам духовного учителя, донося до других его учение, тем сильнее будет разгораться в нашем сердце желание общаться с ним лично, видеть его, прикасаться к нему, служить ему. Только тогда мы поймём, что такое истинная разлука. Нам откроется, что он - личный спутник Шри-мат Радхарани. В своём духовном облике Наянамани Манджари

он вошёл в вечные игры Божественной Четы, Радхи и Говинды, и там погружён в служение Им. Когда мы ощутим эту разлуку, в нас пробудится желание также посвятить себя такому служению. «Духовный учитель дал мне глаза видеть истинную цель жизни. Он мой господин из жизни в жизнь». *Чакшу-дан дило джей, джанме джанме прабху сей.* Он наш хозяин и господин жизнь за жизнью. Мы молим его, чтобы он из милости своей изменил нас, жалких созданий, даровав нам силу следовать его учению и поведовать его. А когда наша жизнь подойдёт к концу, мы молим его, чтобы он забрал нас обратно, к своим лотосным стопам, приняв нас своими вечными слугами.

Разлука с духовным учителем это величайшая боль. Мы недостойные слуги слуг Шрилы Прабхупады, но мы молим его, чтобы он даровал нам прибежище у его лотосных стоп и позволил служить Божественной Чете под его руководством и следуя его примеру. Мы осмеливаемся просить об этом только потому, что вкушаем остатки трапезы его слуг. Мы знаем, что не в праве просить об этом, но к кому нам тогда взывать, о Учитель?! То, что кажется невозможным, может стать возможным твоей милостью, в одно мгновение. Все наши усилия сейчас попросту смешны, как попытки карлика дотянуться до Луны. Но твои благословения способны сотворить чудо, не так ли?! Ты можешь благословить нас любовью к чистому святому имени Господа! Ведь Шрила Бхактивинода Тхакур пел о могуществе святого имени, способном раскрыть нам наш вечный духовный облик?!

*ишат викаши пунах декхайа ниджа-рупа-гуна
читта хари лайа кришна паша
пурна викашита хана врадже мора джайа лана
декхайа ниджа сварупа виласа*

Подношение от Триданди Бхикшу

Шри Бхакти Прамод Пури

*Шри Гопинатх Гоудия Матх
Ишодхйан, Шри Майапур
Округ Надия Восточной Бенгалии
26 октября 1988 года*

Это скромное подношение падшей *дасанудаса дживы* лотосным стопам *нитйа-лила-правишта парама-пуджанийа триданди-госвами* Шри Шримад Бхакти Прагйана Кешава Госвами Махараджу, посвященное его *тиробхава-титхи-пудже.*

Пуджйапад Махарадж,

Сегодня твоя *апракат-титхи-пуджа*. Но ты - *нитйа-джан*, всегда вместе с Парамарадхией Шри Гурупад-падмой, ты погружён в вечное служение ему. Ты *апракат* и, тем не менее, явил свою *нитйа-пракат-лилу* в Шридхама Навадвипа-Майапуре, самом дорогом для тебя месте. Там, в Шри Чайтанья Матхе, в Шридхам Майапуре, тебя переполняет блаженство вечного служения Парамарадхье Шри Шриле Прабхупаде. В том месте явился Шриман Махапрабху, и это тот же самый Шри Вриндаван. Там же тебе, в твоём непрекращающемся служении Шриле Прабхупаде, помогает твой самый дорогой духовный брат и первый помощник Шри Шрила Нарахари Да.

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

Уже на склоне своих лет я вновь приехал в Шридхам Майапур, в Шри Гопинатх Гоудия Матх В Ишодхйане. Последние восемь месяцев я живу здесь. К сожалению, время, которое я здесь провожу, тоже омрачено глубокой горечью отсутствия *санги* с настоящими *бхаджана-вигйана* вайшнавами. Поэтому, сокрушаясь в своём горе, я взываю сегодня с мольбой у твоих *шри-пада-падма*: “О *адоша-дарши ваишнав тхакур*, прошу тебя, не забывай своего несчастного младшего брата. Сейчас я не вижу тебя рядом, но всё равно, пожалуйста, всегда одаряй нектаром своей любви твоего брата, как было это прежде.

Ты принял *триданди саннийаса-вешу* в Катве, от *нитйа-лила-правишта парам-пуджйапада триданди-йати* Шри Шримад Бхактиракшак Шридхара Госвами Махараджа. В то время эта падшая душа тоже была там - благодаря желанию Пуджйапада Шридхары Махараджа мне посчастливилось разжигать жертвенный огонь. В то время, когда игры твои были проявлены, мне

время от времени выпадала удача, и я в разных местах получал твою *сангу*, в Шри Девананда Гоудия Матхе в Навадвипе, в Чунсура Матхе и в Калькутте.

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

ваишнава-дасанудас
Шри Бхакти Прамод Пури

Он воздвиг храм святого имени

«Шри Чайтанья-вани», 1976 г, июль

Те благословения, которые возвращают (*удайа*) печальные последствия (*манда*), называемые *мандадайа дайа*, подлинными благословениями считать нельзя. Милость же Махапрабху Сварупа Дамодар Госвами, с другой стороны, описывает как *амандо-дайа*:

*хелоддхулита-кхедайа-вишадайа пронмилад амадайа
шамйач-чхастра-вивадайа раса-дайа читтарпитонмадайа
шашвад-бхакти-винодайа са-мадайа мадхурйа-марйадайа
ири чайтанйа дайа-нидхе тава дайа бхуйад амандодайа*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 10.119)

«О Прабху Шри Чайтанья! Милость Твоя – океан, дарующий каждому все благодати. Твоя милость чиста. Твоя милость легко унимает все горести сердца, все споры различных писаний. Допьяна поит душу нектаром божественной *расы* и так будит счастье в служении навек, усыпляя сознание мира и метания чувств. Раскрывает два вечных пути: служенье по долгу и служение ради любви (*ваидхи* и *рага*)».

Почитаемый нами превыше всех Шрила Прабхупада, дал на

этот стих расширенный комментарий в своей «Анубхашье»:

«Шри Чайтанья Махапрабху, самый милосердный Верховный Господь, воплощение божественной любви, раздаёт свою милость благочестивым душам тремя путями. В этом мире каждый из его обитателей мрачен, ибо вечно пребывает в нужде; и, перебирая множество способов избавления от неё, он никогда не достигает успеха в своих попытках. Благоволения Господа никому не достичь своими собственными усилиями. Однако, когда по милости Господа благоухание Его лотосных стоп достигнет сердца живого существа, тяготы ума исчезнут, подобно пыли, сметенной с зеркала. Когда придёт этот миг, сердце озарится счастьем в любовном служении Господу».

Изучая различные писания, читатель бывает сконфужен противоречащими друг другу аргументациями, представленными там, но когда человек обретет милость Господа, опьянение божественной любви положит конец всем смущеньям, вызванным различием во взглядах между писаниями разных веток Гаудий. Ощущение сладости преданности вовлекает обусловленную душу в непрерывное служение лотосным стопам Господа, подле которых удачливая *джива* уже ни в чём, кроме как в божественной любви к Кришне, не черпает своего счастья. Милость Кришны, поэтому, безупречна (*нирмала*), дарует вкус духовной жизни (*расада*) и наполнена ликующим опьянением, (*са-мада*).

Так, по милости Кришны, сердце преданного очищается от мучительных пробуждений материальных желаний, подобных грязи. Благодаря ей человек получает вкус к духовной жизни и, возвысившись над философскими доводами, обретает твёрдую веру в учение вайшнавов; и, вскоре после этого, ум полностью опьяняется *премой*. Милость Кришны все продолжает нисходить, и, развив полное безразличие к чувственным удовольствиям, *джива*, поглощённая сладостью Кришны, черпает счастье в одной лишь преданности.

Вывод таков: вначале обусловленная душа лишена сознания Бога, а чувственные объекты лишь погружают её во мрак. На следующем шаге живое существо отправляется на поиск Верховного Господа и, в конце концов, полностью посвящает себя служению Ему. На первом шаге милость Господа приводит к тому, что все ошибочные представления преданного уходят и его сердце очищается от всей материальной скверны. Это происходит только тогда, когда человек начинает делать что-то для счастья Кришны. На следующем шаге милостью Кришны человек осознаёт *бхакти-сиддханту*, духовную истину. Это означает, что он

почувствовал вкус служения Господу, и это приведёт к опьянению божественной любовью. Когда преданный достигает наивысшего уровня божественной сладости, по милости Господа, он (или она) настолько привязывается к преданному служению, что начинает видеть деяния Господа везде и повсеместно. По милости Господа жажда *дживы* к чувственным наслаждениям уходит; другими словами, она становится свободной. Имеется в виду, что она не интересуется ничем, кроме деятельности в преданном служении, важнейшая из которых - воспевание имени Господа и прославление Господа в *катхе*. Такова преданность в наивысшей стадии.

Даже если прежде преданный лелеял мысли о *мукти*, освобождении, приняв это лекарство от материальной болезни, он оставляет все подобные желания и обретает связь с Верховной Личностью Господа. Если прежде он был погружен в материальную деятельность, могуществом милости Кришны, он восстанет и, положив конец своей вовлечённости в удовлетворение чувств, утвердится в чистой преданности, благодаря непрерывному прославлению сладостных для слуха деяний Господа. Поэтому каждому даётся совет – принять безраздельное прибежище у милости Господней».

Махапрабху не выносил утверждений, которые противоречат учению вайшнавов (бхакти-сиддханта-вирудха) или пытаются выразить божественные вкусы, смешивая их (расабхас). Поэтому Сварупа Дамодара сам всегда вначале проверял книги, песни и стихи, чтобы убедиться, доставят они удовольствие Господу, или нет. За это Сварупа Дамодара считают вторым «я» Господа, тем, кто в совершенстве знает трансцендентную *расу*.

Шрила Прабхупада, как совершенный последователь Сварупа Дамодара и Рупы Госвами, таким же образом воплощает незыблемую доктрину вайшнавов (*шуддха-бхакти-сиддханта-вани*). Он никогда не шёл на компромисс с учением Махапрабху ради согласия с общественным мнением, ссылаясь на «Чайтанья-чаритамриту» (3.3.23): *нирапекша нахиле дхарма на джайа ракшана*: «Невозможно защитить свои принципы, не восстав против мнения толпы». Те, кто одновременно пытаются блюсти религиозные принципы и поддерживать свою популярность в обществе, соглашаясь со множеством противоречащих друг другу идей, утратят чистоту веры. Вместо того, чтобы служить чистой духовной истине, эти люди становятся слугами общественного мнения, но, даже срывая аплодисменты толпы, они не могут принести ей никакого реального блага».

Печально, но факт – всем не угодишь. Вместо таких попыток, лучше нам подумать о том, что служа Верховному Господу, мы сможем служить всем, подобно тому, как поливая корень дерева, мы даруем жизнь стеблям и ветвям, а, помещая пищу в желудок, питаем все тело. Идея заключается в том, что, угождая Господу, мы несём благо всей вселенной: *тасмимс туште джагат туш-там*. Поэтому, прежде всего, усилия следует направить на Его счастье (*анукулийена*).

Шрила Прабхупада, которому мы поклоняемся превыше всех, лучший из последователей Шрилы Рупы Госвами, всегда ссылался на стих из «Бхакти-расамрита-синдху»:

анийабхилашита шунйам джана кармадйанавритам

анукулийена-кришнанушиланам-бхактир-уттама

(«Б.-р.-с.» 1.11; а также: «Ч.-ч.», Мадхья, 19.167)

«Преданность высшего сорта определяется как культура благого отношения к Кришне, лишенная всех материальных желаний, не опоганенная работой на результат или идеями многобожия».

Другими словами, чтобы быть занятым чистой преданностью, следует отбросить всё, что противоречит принципам служения Господу, включая порочные интимные связи и, само собой, неэтичные поступки. Преданное служение не должно быть опозорено желаниями потворства чувствам или личного освобождения. Оно характеризуется непосредственными усилиями ради удовольствия чувств Верховного Господа. Этот стих красной нитью проходит через учение *бхакти*: он показывает, как *бхакти* независима от путей труда, познания и *йоги*, пронизанных корыстью. Прабхупада, следуя этой *шлоке*, посвятил себя проповеди такой исключительной преданности, посредством которой с корнем вырываются все воображаемые виды удовольствий.

Шрила Кришнада Кавирадж, которому также было вверено учение Шрилы Рупы Госвами, цитирует этот стих в «Чаитанья-чаритамрите»:

шуддха-бхакти хайте хай према утпанна

атаева шуддха-бхактир кахийе лакшанна

«Безудержная любовь к Кришне восходит из пути чистой преданности. Потому, я опишу её черты:

анийа-ванчха ания пуджа чари джана карма

анукулие сарвендрийе кришнанушилан

еи шуддха-бхакти иха хайте према хайа

панчаратре бхагавате еи лакшана кайа

(«Ч.-ч.», 2.19.168-169)

«Развивать благоприятным путём сознание Кришны, используя

все чувства, и отказавшись от посторонних желаний, от поклонения другим богам, от попыток достичь наивысшего усилиями рук, ног или ума – вот каково чистое преданное служение, из которого вырастает безудержная любовь. Черты этой любви описаны в книгах, таких как «Бхагавата» и «Панчаратра»».

Затем Кришнадас Кавирадж переходит к цитированию «Нарада-панчаратры»:

*сарвопадхи-винирмуктам тат паратвена нирмалам
хришикена-хришикеша-севанам бхактир учйате*

«Панчаратра подчеркивает определение преданного служения как вовлечение всех чувств в служение их Господу и, вдобавок, свободное от отождествления себя с умом и телом, не осквернённое и посвященное исключительно Ему» («Б.-р.-с» 1.1.12; «Ч.-ч.», Мадхья, 19.170).

В «Шримад-Бхагаватам» также обсуждаются качества беспричинной преданности в следующем стихе:

*ахайтуки авйавахита йа бхактих пурушоттаме
салокйа-саришти-самипйа-сарупйакатвам апйута
дийамаман на грихнати вина мат-севанам джанаш
са ева бхакти-йогакхйа атйантика удахритах*

«Преданность Верховному Господу непрерывна и не мотивирована. Освобождение всех видов, будь то жизнь в обитель Господа, богатство, равное Господнему, приближение к Господу, облик, напоминающий Господний, или слияние с Господом – чистый преданный никогда не примет этого даже от Самого Господа, если только это не гарантирует ему служения Бхагавану. Так я описал величайший уровень *бхакти-йоги*» («Ш.-Б.», 3.29.11-13).

В «Дургама-сангамани-тике» Шрила Джива Госвами комментирует слово *ахайтуки* (немотивированная) приведённым ранее стихом из «Бхакти-расамрита-синдху». Он устанавливает, что вышеприведенный стих, где описан преданный, лишённый желаний освобождения различных типов, если они не связаны со служением Господу, является примером немотивированной природы *бхакти*. *Атйантиках*, величайший уровень преданности означает, что это конечная цель человеческой жизни.

Шрила Прабхупада (Бхактисиддханта Сарасвати) часто говорил о внутреннем единстве двух путей преданности: *бхагаваты* и *панчаратры*. Путь *панчаратры* относится больше к поклонению Божествам, строительству храмов и другим подобным видам деятельности, которая совершается не непрерывно, в отличие от пути *бхагаваты*, состоящего из слушания, воспевания и созерцания имени Господа, Его черт и деяний. Однако Прабхупада показал

гармонию этих двух путей на трансцендентном уровне. Он никогда не поддерживал строительства храмов и *аширамов* лишь с целью учредить пышное поклонение Божествам для начинающих преданных, *канишитха-адхикари*. Скорее, он видел общество поклонения святому имени - в соответствии с различными утверждениями писаний, определяющих *санкиртану*, как единение множества людей в воспевании славы Господней (*бахубхир милитва йат киртанам тад эва санкиртанам*), как совместное воспевание имен Господа, как величайшую духовную практику этой эпохи – *парам виджайате шри кришна санкиртанам*, обладающую силой очистить ум от всей грязи, *чето-дарпанамарджанам*. Для Прабхупады первая *шлока* «Шикшаштаки» Махапрабху описывала семь языков жертвенного пламени святого имени Господа, и строительство *матхов* и *мандиров* он рассматривал как подбрасывание топлива в этот огонь - в противном случае, храм без Божества-*садху-намы* воистину пуст, и полностью лишён какого-либо величия. Он говорил: «Мы пришли в этот мир, не для того, чтобы быть каменщиками или плотниками – мы почтальоны послания Господа Чайтаньи!»

Поэтому, хотя Прабхупада основывал *аширамы*, строил храмы, учреждал поклонение Божествам и организовывал праздники, глубинным смыслом этого была проповедь *бхагавата-дхармы*. Так он даровал гармонию этих путей - *панчаратры* и *бхагаваты*.

Первым шагом, который предпринял Прабхупада для основания миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, было открытие издательства «Бхагавата Пресс» в Калькутте, где начали печататься книги о чистой преданности; и до этого момента он ещё не возводил храмы и не учреждал поклонения Божествам. Он был обучен Бхактивинодом Тхакурom совершать служение *шрота-вани*, логосу, божественному слову *парампары*. Шрила Прабхупада называл печатный станок *брихат-мриданга*, «великий барабан». Звук глиняной *мриданги* разносится недалеко, в то время как печатный станок не знает пределов, и нет ничего лучше для поклонения Шри Кришна Санкиртане, столь дорогой для Махапрабху.

В 1885 году Шрила Бхактивинод Тхакур основал «Вайшнавское хранилище» в своём доме «Бхакти-бхаван» в Калькутте, с целью распространения литературы о *бхакти*. В те дни Шрила Прабхупада обучился печатанию книг и редактуре. Он занимался корректурой, а позднее начал писать статьи для «Саджджанатошани», ежемесячного журнала под редакцией его отца, Бхактивинода Тхакура. В том же году Бхактивинод Тхакур вновь учредил «Вишва-вайшнава-сабха» (Всемирное Объединение Вайшна-

вов) в южной Калькутте. Одиннадцатилетний Бимал Прасад принимал участие в еженедельных собраниях, принося том «Бхакти-расамрита-синдху», по которой Бхактивинод Тхакур говорил для собравшихся в зале, а он садился и всё внимательно слушал. Уже в столь юном возрасте Шрила Прабхупада регулярно читал и воспевал песни Нароттама Даса Тхакура из «Праратханы» и «Према-бхакти-чандрики», любил он также царственный «Шримад-Бхагаватам». Я уже писал в предыдущей главе, что, когда Прабхупаде было всего семь лет отроду, Бхактивинод Тхакур дал ему чётки из *туласи*, посвятил его в *маха-мантру* и *нрисимха-мантру*. Отец также читал ему из своей книги «Чайтанья-шикшамрита», в то время, когда писал её.

В 1881 году, во время закладки фундамента дома, в земле был найден *курма-шалаграм*. Бхактивинод Тхакур дал Божество Шриле Прабхупаде, и, начиная с этого момента, тот всегда следовал принципам вайшнавов, таким как ношение *тилака*, и с верой воспевал *курма-мантру*. Бхактивинод Тхакур в деталях объяснил семилетнему мальчику, как поклоняться Божеству.

В 1885 г. Шрила Прабхупада сопровождал своего отца в поездке по Кулинаграму, Саптаграму и другим различным местам, связанным с Деяниями Махапрабху и Его Спутников. Так жизнь Прабхупады является совершенным примером, воплощающим наставление, которое Прахлад Махарадж в «Бхагавате» обращает ко всем и каждому: с самого раннего детства начать жить по *бхагавата-дхарме*.

*каумарам ачарет праджно дхарман бхагаватан иха
курлабхам манушам джанма тад апи адхрувам артхадам*
(«Ш.-Б.» 7.6.1)

«Сознающая личность должна с самого раннего детства начать жить по *бхагавата-дхарме*. Эта человеческая форма жизни крайне не редка, и, хотя она способна привести к наивысшему благу, уверенности в таком исходе нет».

Когда Прахлад произнёс эти слова, он был всего лишь маленьким мальчиком. Его не привлекало естественное для детей, таких как его одноклассники, желание резвиться, и он давал своим друзьям наставления даже не столько о *варнашрама-дхарме*, сколько о слушании и воспевании славы Господней, о *бхагавата-дхарме*. Так Прахлад явил сострадание к ним, и взгляните, как, подобно ему, наш Шрила Прабхупада, которому мы поклоняемся превыше всего, также с самого раннего детства жил по *бхагавата-дхарме* и милостиво обучал ей!

Авадхута-брахман Даттатрейя, описывая Махарадже Йаду сво-

их двадцати четырех гуру, назвал в их числе свое тело. То учение, которое он обрёл от своего тела, излагается в двух нижеследующих шлоках:

*ириштва пурани вивидхани аджайатма-сактйа
врикиан сариширипа-пасун кхага-дандасукан
таис таир атушта-хридайах пурушам видхайа
брахмавалока-дхишанам мудам апа девах*

(«Ш.-Б.» 11.9.28)

«Верховный Господь посредством своей майа-шакти сотворил этот зримый мир, деревья, змей, животных, птиц и других тварей, но в сердце Его не было удовлетворения. Тогда он сотворил человека, который один лишь обладает разумом, дабы узреть Брахман (Бога); и Господь был доволен».

*лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушйам артхадам анитйам апиха дрихах
турнам йатета на патед ануьритйу йават
нихсрейасйа вишайах кхалу сарватах сйат*

(«Ш.-Б.» 11.9.29)

«После многих, многих рождений, душа, наконец, обретает редчайшее и ценнейшее человеческое тело, которое, хоть и бrenно, предоставляет возможность достичь высочайшей цели. Поэтому разумная личность должна немедленно приложить усилия, чтобы обрести то, что ведёт к этой цели – во все времена и во всех обстоятельствах; и не оставлять эти усилия до самой смерти».

Наш самый сострадательный Шрила Прабхупада часто цитировал этот второй стих, чтобы подчеркнуть редкость человеческого рождения и необходимость безотлагательно занять себя в поклонении Господу. В комментарии на этот стих он пишет:

«Обусловленная душа вовлечена в цепь перерождений, и порой становится полубогом, порой - человеком, а порой - животным, деревом или иным неподвижным существом. Эти внешние одежды несут живому существу различные виды самоотожествления, сообразно которым оно вовлекается в удовлетворение своих чувств и иные дела, присущие этому виду жизни. Однако особенность человеческой жизни заключается в том, что она даёт возможность изучить и осознать истину. Поэтому крайне необходимо прервать это блуждание души по различным видам жизни, для которых подобное понимание и осознание реальности лежит за пределами их возможностей».

«В то же время и человеческое тело не вечно. Заключение в теле душа получает редчайшую возможность достичь того, что имеет наивысшую ценность. Пребывая в этом теле, она может

прийти к заключению, что есть для нее высшее благо; и до того момента, пока смерть не остановила её, душе следует стремиться познать эту истину. Нужно держаться подальше от поверхностных достояний, относящихся к бренному телу, и искать счастья, которое исходит из вечной обязанности - служить высшей истине. Это самое необходимое для каждого, кто желает обрести то, что для него есть вечное благо, и обладающие разумом должны обдумать этот вопрос».

«Время, доступное нам, должно быть направлено на самое важное - на служение Господу. Мы сможем утвердиться в нашем высшем благе, если будем следовать тем, кто совершает служение Господу, и не тратит время в обыденной погоне за мерцающими удовольствиями чувств. Единственная обязанность человека – понять, что есть высшее благо, и затем, определив, какие из наших обязанностей более важны, а какие менее, отдать приоритет самым важным. Бхакти - истинный финал цепи рождений и смертей, рождается в общении с преданными. Лишённое бхакти, живое существо подвергается столь сильным терзаниям материальных мук трех видов, что готово даже стать майавади, желающим спасти себя, или трудягой, жаждущим наслаждений.

Рага

Однажды с места явления Шрилы Сундарананды Тхакура в Шри Кулийу приехал один его потомок и несколько дней подряд домогался от Шрилы Гауракишора, как надо заниматься памятованием *ашта-калийа-лилы* Шри Шри Радха-Говинды. В конце концов, Шрила Бабаджи Махарадж милостиво пристыдил потомка, дав ему несколько наставлений:

По милости великого вайшнава, в служении ему, становится возможным непрерывно воспевать *киртану* имени своего Господа. Когда в таком *киртане* приходит *рага*, когда преданный в полном самозабвении отдается пьянящей *расе* святого имени, тогда *шири нам* являет Себя как божественный облик (*рупа*), божественные качества (*гуна*), вечные спутники (*паршада*) и *лила*. Ни искусственные размышления о *лиле*, ни воображение, ни чтение книг не дадут *дживе* её *сиддха-дехи*, вечного тела.

Радхаканта Дас: Я пришёл к вам за прояснением некоторых духовных вопросов. Мне бы хотелось услышать от вас что-нибудь о *рага-бхакти*.

Шрила Гурудев: *Рага-бхакти?*

Радхаканта Дас: Я уже тринадцать лет в духовном движении,

я получил образование в Институте Бхактиведанты, где занимался научно-исследовательской работой в области науки и религии. Я даю лекции в колледжах и университетах.

Шрила Гурudev: Сынок, я буду говорить на бенгали, а он переведёт. *Рага* означает естественную любовь (*прити*) к Кришне.

*иште сварасики рагах парамавиштата бхавет
тан-майи йа бхавед бхактих сатра рагатмикодита*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 22.145, а также: «Б.-р.-с.», Пурва, 272)

Бхакти жителей Враджа имеет природу *раги*. Эта *рага* обращена к *иште* - к их Желанным; это - спонтанное влечение к Радха-Говинде, естественная *прити*. Например, корова любит теленка - это в её природе. Корова не кандидат и не доктор наук. Такого рода *прити* должна быть у нас. Когда подобное чувство придёт к нам в непрерывном служении *харинаме*, тогда может идти речь о нашей пригодности к *рага-бхакти*. *Иште сварасики рагах парамавиштата...* Такая *рага* заставляет думать и волноваться только о Них - *парамавиштата*. Естественная и всепоглощающая любовь к *ишта* - к Радха-Говинде - это *рагатмика-бхакти*, и обладают такой *бхакти враджаваси*. *Бхакти*, для которой идеалом и источником вдохновения является преданность обитателей Враджа, называют *рагануга-бхакти*.

Шрила Рай Рамананда говорит («Ч.-ч.», Мадхья, 8.70):

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто'пи лабхйате
татра лаульям апи мульям экалам
джанма-коти-сукритайр на лабхйате*

Кришна-бхакти-раса-бхавита матих, сознание, переживающее счастье в служении Кришне, - *крийатам*, купи! Ты должен купить такое сознание Кришны. Сколько оно стоит? Оно стоит *лаульям*, жажда его - его цена. *Сукрити*, копившееся миллиарды жизней, не даст этой жажды. Она начинается тогда, когда гуру, вайшнав и Бхагаван проливают на нас всю свою милость. Тогда мы начинаем желать. И то, что не купишь за сукрити миллиардов рождений, можно купить за лаулью. Только такой монетой. Лаульям, мучительное желание, не приходит ко всем и каждому - его не бывает без милости: без милости гуру, вайшнавов и Бхагавана. А милость приходит так: повторяя, повторяя, повторяя, повторяя харинам, наше сердце станет чистым, тогда эти истины войдут в наше сердце, и пробудится жажда.

Но это желание не должно быть наигранным. Искусственным оно быть не должно. В непрерывном повторении харинамы, по милости гуру, вайшнавов и Бхагавана в нашем сердце появится

такая жажда. С кем происходит такое, нет пределов его удаче. *Махабхагйаван.* Но надо воспевать *харинам*, имя, которое дал Махапрабху, имя, в которое Он вложил все *шакти*, все божественные силы. Это имя - не какое-то обычное название:

*намнам акари бахудха ниджа-сарвва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадришии тава крипа бхагаван мамани
дурдайвам идришам ихаджани нанурагах*

Все *шакти* находятся в имени, и только моя *дурдайва*, мое проклятие, не даёт мне почувствовать к имени любви. *Дурдайва* - это *анарадха*. Из-за моих преступных поступков по отношению к *харинаме* я лишён привязанности к имени Бхагавана. Когда в непрерывном повторении имени мы чувствуем это, тогда пробудится жажда.

Надо слушать *хари-катху*. Если мы будем постоянно слушать *хари-катху*, вся грязь исчезнет из нашего сердца, и тогда... Когда появится *анурага*, привязанность к *наме*, тогда придёт и *рага* к Кришне, к *нами*, неотличному от своего имени. Но если заниматься этим притворно, то притворство превратится в притворство. Только это будет не *сиддха-бхакти*, не совершенство преданности. Понимаете? Подражательство.

Вы пришли с очень хорошим вопросом. Но это не предмет для подражания. И *рага-бхакти*, и желание *рага-бхакти* придут сами собой, спонтанно. Наше единственное спасение - *харинам*, этому учил Махапрабху. *Харинам*. Пожалуйста, воспевайте имя:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*

Следуя учению «Шри Шикшаштаки» и «Намаштаки», непрерывно повторять этот *харинам* и молиться Махапрабху, молиться преданным Махапрабху, молиться чистым преданным, молиться Шри Рупе Госвами Прабху - в молитве им, по их милости, понимание придёт в наше сердце. Я не умею свободно говорить на английском.

Радхаканта Дас: Нет, Махарадж, вы сказали всё. Я очень рад и очень доволен, что услышал от вас объяснение *рага-бхакти*.

Радхаканта Дас из индийской общины Южной Африки, ученик Локанатхи Свами из ИСККОН. Живёт в основном во Вриндаване и читает лекции на английском в университетах и колледжах южной Индии. Я увидел его с третьего этажа, около пяти вечера, когда он спускался с велорикши с пакетом фруктов для Гурудева. Со Шрилой Гурудевом он беседовал впервые. Когда мы вышли из *бхаджан-кутира* и я стал досказывать ему всё то, что

не успел перевести в комнате Гурудева, он неожиданно прервал меня:

- Но ведь *хари*нам надо получить от преданного-*расика*! То есть от вайшнава, обладающего сознанием, которое описал Рамананда Рай!

Я сказал ему: «Гурудев же дал вам *хари*нам!» Радхаканта Дас был поражён:

- Какая это удача, что он дал мне *хари*нам! Он преданный-*расика*!

Он ушёл, а на следующее утро пришёл с новыми чётками. Пришло ещё необычно много преданных с Запада. Но Гурудев, под предлогом болезни, целый день никого не принимал.

Преступление против Сердца Кришны

Его Божественная Милость *Шрила Гурудев* Бхакти Прамод Пури Дев-Госвами Прабху говорит своим ученикам из России 16 Вишну 510 лет Гаура-эры (21.3.96) в Шри Дхаме Майапуре:

Шастра, говоря об *апарадхах* святого имени *Хари*, на первое же место ставит:

*сатам нинда намнах парам-апарадхам витануте
йатах кхйатим йатам катхаму сахате тад-вигархам*

«Падма-Пурана»

Когда оскорбляют *садху* - тех, кто приняли прибежище у *хари*-*намы*, тех, через кого слава *хари*намы открывается миру, как *шири хари*-*нам* может потерпеть такое оскорбление? Поэтому *садху-нинда*, *ваишнавапарадха* - *парам-апарадхам*, самая тяжёлая из всех *намапарадх*. Этой страшной *апарадхи* надо беречься из всех сил!

*хари-стхане апарадхе таре хари*нам

тома-стхане апарадхе нахика эдан прартхана

«Если тот, кто совершил *апарадху Хари*, будет искать защиты у Его *намы*, *апарадха* будет прощена. Но для того, кто совершил преступление против тебя, о *ваишнав тхакур*! - спасения нет».

Гордость - главная причина этой *апарадхи*. Стоит мне выучить наизусть две-три *шлоки*, стоит мне научиться петь *киртан*, и появляется *пратишитха*: «Каким серьёзным *бхактой*, каким *пандитом* я стал!» Когда пришла *пратишитха*, презрение к вайшnavу и оскорбление вайшнава неизбежны. Поэтому так говорит в первом же стихе «Манах-шикши» Шрила Рагхунатх Дас Госвами Прабху:

сада дамбхам хитва куру ратим апурввам атитарам

сада дамбхам хитва - дамбха, гордость, - это то, от чего надо спастись каждую минуту. Иначе падение неотвратимо: достичь *бхакти*, *премы*, будет невозможно:

*пратиштхаша дхришта швапача-рамани ме хриди натет
катхам садхух према спришати шучир этан нану манах
сада твам севасва прабху-дайита-самантам атулам
йатха там нишкашйа тваритам иха там вешайати сах*

(«Манах-шикша» 7)

Шрила Рагхунатх Дас Госвами Прабху говорит, что в нашем сердце танцует бесстыжая женщина-чандалка. Эта женщина - наша жажда уважения, поклонения и так далее. Святые будут всегда обходить стороной места, где проходят непристойные танцы. Святая *према* никогда не войдёт в такое сердце. *Ваишна-ва-севой* надо изгнать желание *пратиштхи*.

Шесть причин перечисляются в *шастре*, по которым могут пасть даже великие и возвышенные души, что говорить о нас, уже падших! Вот эти шесть причин падения:

*ханти ниндати вай двейшти ваишнаван набхинандати
крудхйате йати но харшам даршане патанани шат*

«Сканда-пурана»

Первая - *ханти*, бить или убивать вайшнава. *Ниндати* - заниматься *садху-ниндой*, оскорблять, осуждать вайшнава. *Вай двейшти* - ненавидеть вайшнава, искать ему зла. *Ваишнаван набхинандати* - не приветствовать вайшнава, не встречать его достойным образом. *Крудхйате* - гневаться на вайшнава. И *йати но харшам даршане* - видя вайшнава, не чувствовать радости. Таковы шесть причин падения.

О пути к *преме*, каким показал его нам Шрила Рупа Госвами, говорится так:

*кона бхагйе кона джибер шраддха джади хай
табе сеи джиба 'садху-сагга' карай
садху-сагга хойте хай 'шрабана-кирттан'
шрабанадйе хай 'сарвванартха-нибарттан*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 23.9-10)

Если по великой удаче к *дживе* приходит *шраддха*, то *джива* должна искать *садху-сангу*. В *садху-санге* происходят *шравана* и *киртана*, а благодаря ним уходят все *анартхи*.

И здесь Шрила Рупа Госвами Прабхупад вновь говорит:

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джиба
гуру-кришна-прасаде пай бхакти-лата-бидж
мали хана сеи бидж каре аропан
шрабана-кирттана-джале карайе сечан*

Скитаясь по вселенной, благословенная *джива* получает, по Милости *гуру* и Кришны, семя растения *бхакти*. Став садовником, *джива* сажает семя в землю своего сердца и начинает поливать его водою *шраваны* и *киртаны*.

Затем -

упаджйиа баде лата 'брахманда' бхеди' джай
'бираджа', 'брахмалок' бхеди' 'парабйома' пай
тадупари джай лата 'голока-бриндабан'
'кришна-чаран'-калнабрикше каре арохан
(«Ч.-ч.», Мадхья, 19.151-154)

Растение поднимается и начинает расти: пронзает материальную вселенную - *брахманду*, пронзает Вираджу, пронзает Брахмалоку и достигает *паравйомы* - мира Вайкунтх. И ещё выше поднимается растение, достигает Голоки-Вриндавана и там обвивается вокруг древа желаний - божественных стоп Шри Кришны.

Но на этом пути есть серьезные опасности, из которых самая главная - *ваишнавапарадха*. И о ней говорится дальше:

войшнавапарадха джади утхе хати мата
упаде ба чхинде, тара шукхи джай пата
(«Ч.-ч.», Мадхья, 19.156)

Но если поднимется бешеный слон *ваишнавапарадхи*, он вырвет *бхакти-лату* или разорвёт, и ее листья засохнут.

Поэтому садовник должен очень старательно окружить *бхакти-лату* оградой в виде *санги* с настоящими *садху*, чтобы бешеный слон *апарадхи* не сумел к ней подойти.

А семя *бхакти-латы* - *шраддха* вера в *бхакти*. *Гуру-кришна-прасаде пай бхакти-лата-бидж* - семя *бхакти-латы* получают милостью *гуру-кришны*. Это очень... *сакала чхадийа бхаи, шраддха-девир гуна гаи, джан'ра крипа бхакти дите паре* - Бхактивинод Тхакур говорит: «Оставив всё, я пою славу *шраддхи*, богини, чья милость дарует *бхакти*». Это очень важно. Посадив такую *шраддху*... но наше сердце - пустыня, иссушенная земля, семя засохнет, если посадить его в такую почву и не поливать. Вода - *шравана* и *киртана*. Семя поливают *шраваной* и *киртаной*, и оно даёт росток, росточек расправляется и начинает постепенно расти. И пока он растёт, самый страшный его враг - бешеный слон *апарадхи*. Чтобы спасти *бхакти-лату* от нападения этого врага, надо обнести её изгородью общества чистых преданных.

Бхакти-лата растёт и растёт, и появляется ещё одна вещь. Сорняки. Они вырастают рядом. Много *шраваны*, много *киртаны*, все идёт просто замечательно: строятся новые здания, пищи вдосталь, ученики, последователи... Только сорняки губят всё:

стабдха хана мула-шакха бадите на пай

(«Ч.-ч.», Мадхья, 19.160)

...они глушат главную лату, и та не может расти.

Начинают расти сорняки и полностью заглушают собой основную лату. Что это за сорняки? Об них говорится:

*бхукти-мукти-сиддхи-ванчха, ... лабха,
пуджа, пратиштхаша, кути-нати, джива-химса*

(«Ч.-ч.», Мадхья, 19.158-159)

Желание личного наслаждения, или освобождения, или *сиддх*, стремление к материальной выгоде, желание поклонения себе и желание славы, лицемерие, насилие над *дживами*... - и другие. Без всякого притворства, со всей честностью надо вырвать их все. Если этого не сделать, то *стабдха хана мула-шакха бадите на пай*. *Бхакти-лата* расти не сможет, ну а эти все - они-то покажут! Хо! И дома, и храмы, и прихожане, и ученики - то да сё, деятельность на всех фронтах - они-то покажут! Только вот чистая, подлинная ценность, любовная преданность, - ей не останется ни воздуха, ни места. Ей уже не расти. Эти двое, *апарадха* и мусорная трава, - величайшие враги!! С самого начала надо сделать всё, чтобы их не допустить.

Обо всём этом вы должны подробно узнать из «Шри Чайтанья-чаритамриты», а мы продолжим:

*канак камини, пратиштха багхини,
чхадийачхе джаре сеи та' войшнав
сеи анасакта, сеи шуддха-бхакта,
самсара татхай пай парабхав*

(Бхактисиддханта Сарасвати «Вайшнава Ке?»)

«Тот, кто не жертва для тигрицы денег, женщин и славы, - тот вайшнав. Он не привязан, он чистый бхакта, перед ним падает побежденной самсара!»

Как оставить *канак-камини*, деньги и женщин? Так: *томара канак* - «Твой канак». Когда деньги - это «мой канак», то я превращаюсь в наслаждающегося:

*томара канак, бхогера джанак,
канакера дваре себаха мадхава*

Когда деньги - это «твой канак» (слушай же, ум!), он вызывает в тебе желание *бхоги*. Золотом служи Мадхаве, супругу Лакшми!

Если сумеешь занять *канак* на служение Мадхаве, преодолевается привязанность к деньгам. И *камини* - смертельно опасная вещь, о ней говорится так:

каминира кам, нахе таба дхам, тахара малик кебала джадав

Вожделение к женщинам - не твоё место. У них есть вечный и

единственный хозяин - Йадава.

Свайам-бхагаван. Только Он может быть их единственным хозяином. Он хозяин *камы*. Если меня одолевает похоть наслаждаться женщинами самому, падение неминуемо. Поэтому такие слова:

каминира кам, нахе таба дхам, тахара малик кебала джадав
«Не твоё дело - желать женщин. У них единственный хозяин – Йадава».

Для тех, кто по своей молодости не в силах перетерпеть желание общаться с женщиной, для них на нашей земле предусмотрена *варнашрама*. Но на Западе ничего подобного не существует. *Варнашрама* не ерунда, о ней говорит «Гита»:

чатур-варнийам майа сриштам гуна-карма-вибхагашах

Сам Бхагаван говорит в «Гите» (4.13), что и четыре *варны*, и четыре *ашрама*, и их соответствующие обязанности - всё это создано Им. Шрила Прабхупада определил такую *варнашраму* как *дайва*. Одна *варнашрама* - *асура-варнашрама*, а другая - восходящая к Деве, к Всевышнему Господу - *дайва*. Такая *варнашрама* нужна. Беды ожидают того, кто не находится прочно в *варнашраме*, восходящей к Шри Бхагавану. Об этом говорит «Шримад-Бхагавата»:

дхармах свануштхитах пумсам вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим шрама эва хи кевалам

(«Бхагаватам», 1.2.8)

Обязанности, которые люди исполняют согласно *варнашраме*, являются только пустой тратой времени и сил, когда не влекут за собой привязанности и любви к слушанию и *киртане* о Бхагаване и *бхагаватах*.

атах пумбхир двидджа-шреитха варнашрама-вибхагашах
свануштхитасйа дхармасйа самсиддхир хари-тошанам

(«Бхагаватам», 1.2.13)

«Поэтому, о лучшие из дваждырождённых! высшее совершенство (*самсиддхи*) всех тех обязанностей, которые люди исполняют в соответствии с делением на *варны* и *ашрамы*, состоит только в удовлетворении *Хари* (*хари-тошанам*)».

Вот что требуется сохранить - *самсиддхир хари-тошанам*! Если не будет *хари-тошаны*, то что?

арадхито йади харис тапасах татах ким
нарадхито йади харис тапасах татах ким
антар-бахир йади харис тапасах татах ким
нантар-бахир йади харис тапасах татах ким
татах ким татах ким татах ким!

«Если есть служение Хари, то зачем аскезы? Если нет служения Хари, то зачем аскезы? Если есть Хари повсюду и во мне, то зачем аскезы? Если нет Хари нигде и нет во мне, то зачем аскезы? Зачем, зачем, зачем!?»

Махарадж Амбариш, хотя и был правителем всей земли, не знал ничего, кроме служения Шри Хари. Его министры и другие верноподданные сказали ему: «Махарадж, не беспокойтесь ни о чём и занимайтесь *хари-бхаджаной*, а нам позвольте позаботиться о государстве и избавить вас от лишних хлопот». Так было устроено Шри Бхагаваном.

Итак, Амбариш Махарадж находится в своём дворце, когда там появляется Дурваса, частичное распространение самого Рудры. День этот – *двадаши*. Амбариш Махарадж соблюдал обет *экадаши триратра*, «три ночью». Это значит, что в *дашами*, в день перед *экадаши*, в обед вкушают *хавишьянну*, а вечером постятся, можно принять только молока, фруктов... На *экадаши* – сухой пост. А на *двадаши* днем – *хавишьянна*, а вечером пост. Поэтому говорится *триратра* – три ночи поста: *дашами*, *экадаши*, *двадаши*. И как раз тогда, когда Махарадж должен принимать *паран*, выходить из поста утром *двадаши*, приходит Дурваса. Амбариш тепло принял Дурвасу и попросил его приходить после омовения в Йамуне. Дурваса отправился омываться в реке и там погрузился в медитацию на Брахман. Время *парана* подходит к концу. Если вовремя не выйти из поста, весь обет впустую. И Амбариш Махарадж думает: «Что же делать? Великий подвижник, *риши*, Дурваса – мой гость, но время *парана* вот-вот подойдёт к концу... Что же мне, самому?...» И говорит: «Если на кончике травинки *куша* я приму капельку воды, то это будет и еда чтобы выйти из поста, и не еда чтобы не допустить неуважения к гостю, приняв пищу раньше него. Что вы, – обращается он к своим советникам-брахманам, – думаете, какое ваше мнение?» Все отвечают: «Правильно говорите, Махарадж, так говорится и в *шастре*: вода – и еда, и не еда. Примите эту каплю воды на кончике травы *куша* и завершите свой обет».

И в этот момент медитация Дурвасы прервалась. Дурваса – всеведущий *риши* – понял: «Амбариш, не накормив меня, выпил воды!» Разъяренный, в гневе, немедленно пошёл он во дворец, подойдя к Амбарише, вырвал волос из спутанных волос на своей голове и бросил оземь. Из волоса возникло огненное чудовище. «Быстро! Уничтожь этого Амбаришу Махараджа! Какая наглость! Я, *брахман*, еще не вкушал и нахожусь у него дома, а он уже ест! Уничтожить!!!»

А теперь *лила* Бхагавана такова, что своему Сударшана Чакре Он велел вечно защищать Своих *бхакт*. Преданные находятся под вечной защитой Сударшана Чакры. Стоило волосу Дурвасы, превратившемуся в огненного монстра, сделать, изрыгая пламя, несколько шагов по направлению к Амбарише, как Сударшан Чакра уничтожил его за мгновение, как сжигает лесной пожар разъяренную змею, и кинулся к Дурвасе. Дурваса - спастись по всем мирам, чувствуя спиной жар Чакры! Бросился к Брахме - Брахма: «*Оре сарванаиш!!* Ну как я спасу от Сударшана Чакры Кришны!» Но дал совет: «Вы - частичное проявление Рудры, к Рудре идите». Рудра: «Я, моя *пашупатастра* - всё ничто! Иди на Вайкунтху (*прапанчика-вайкунтху*), иди к Нарайане!» Пришёл к Нарайане. Дурваса мог перемещаться по всем трём мирам, такой великий аскет, *маха-муни*, но и ему за *ваишнавапарадху* грозит смерть; пришёл к Нарайане, и Нарайана говорит: «Все так, Дурваса, да. Я Нарайан, Я владыка Вайкунтхи. Я могу всё, но избавить тебя от *ваишнавапарадхи* не могу».

*ахам бхакта-парадхино хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо бхактайр бхакта-джана-прийах*
(«Бхагаватам», 9.4.63).

«Видишь, Дурваса, Я *бхакта-парадхин*! Я в полной зависимости от Моего *бхакты*, перед *бхактой* у Меня нет никакой свободы. *Бхакта* кормит Меня - Я ем, *бхакта* укладывает Меня спать - Я сплю. Перед *бхактой* Моей независимости нет. *Ахам бхакта-парадхино*. *Асватантра ива* - Я как беспомощный; независимый, Всемогущий, перед Моим *бхактой* Я как беспомощный. *Садхубхир граста-хридайо* - *садху*, *бхакты*, накрепко поймали Моё сердце. Я *бхакта-джана-прийа* - кому дороги даже те, о ком заботится *бхакта*, накрепко-накрепко захвативший Моё сердце».

*садхаво хридайам махйам садхунам хридайан тв ахам
мад аният те на джананти нахам тебхйо манаг апи*
(«Бхагаватам», 9.4.68).

«Сердца *садху* - это Я: сердца *садху* не занимаются ничем, только заботятся о Кришне».

говинда кахен мама ваишнаба паран прартхана

«Шри Говинда говорит: «Вайшнав - Моя душа».

Поэтому для Говинды есть одно место великого отдохновения - сердце *бхакты*».

*бхактера хридаيه говиндера сатата бишрам
говинда кахен мама бхакта се паран*

«Как здорово Ему отдыхать в сердце *бхакты*! Беспечно Он может жить там, ни о чём не волнуясь. Поэтому *садхаво хридайам*

махйам... - *садху* Моё сердце, Я сердце *садху*. То есть в сердцах *садху* кроме мыслей и заботы обо Мне нет иных мыслей. И Он говорит: *садху* Моё сердце, Я сердце *садху*. А значит, Дурваса, если желаешь себе добра, даю тебе совет. Возвращайся снова к Амбарише Махараджу, уже целый год он живёт на одной воде. Приди к нему и расскажи о своем горе. Если он сжалится над тобой и сумеет умиловить Сударшана - твоя удача, нет - то всё... Больше Мне нечего сказать».

Нарайан распрощался, и тогда-то Дурваса понял, как он глуп, как он глуп. Понял и помчался к Амбарише. А тот ждёт. Плачет: «*Брахман* голодным ушёл из моего дома! Что же делать? Когда же снова придёт?» Через год появился Дурваса, и Амбариш спешит ему навстречу, приглашает - «наконец-то...». А Дурваса припадает к его лотосным стопам: «Я... Что же я наделал!... какой же дурак, я... но теперь я понял... кроме тебя, больше никого... Ты же *бхагавад-бхакта*! Я понял, понял славу *бхакты* Бхагавана! Я же нанёс *апарадху* твоим святым стопам, спаси!» Тогда Амбариш Махарадж: «Если есть у меня какие-то заслуги перед Небом, о Сударшан! Спаси его!» Так он вознёс молитвы Сударшану, и, удовлетворённый, Сударшан оставил Дурвасу. И тогда, спустя целый год, Амбариш Махарадж накормил его всеми четырьмя видами пищи, а, накормив, испросил его позволения и только тогда вкусил сам. Целый год Амбариш Махарадж не ел и не пил ничего, кроме воды. Чуть-чуть воды.

Всё это говорится потому, что *вайшнавапарадха* - не какой-нибудь мелкий проступок, что, оскорбив вайшнава, я пойду к кому-нибудь еще: «Простите, пожалуйста, мою *апарадху*». В «Чайтанья Бхагавате» приводится один пример: если в ногу воткнулась заноза, вытащить её можно только из того места, куда она вошла, и больше ниоткуда. Не сделаешь так - и ногу придётся оперировать, и можно лишиться ноги, а то и жизни. Вот так и с *вайшнавапарадхой* - против кого из вайшнавов совершено преступление, тот и может простить, другие не могут.

*канта пхуте джеи мукхе, се-и мукхе джай
па'йе канта пхутиле ки скандхе бахирай?*

(«Ч.Бхагавата», Антья, 4.380)

«С какой стороны заноза вошла, с той и выйдет. Если заноза воткнулась в ногу, её что, из плеча вытаскивать?» - Слова Махапрабху.

И множество других подобных примеров. Поэтому берегитесь, берегитесь *вайшнавапарадхи*! Совершил *апарадху* одного вайшнава, и идёт к Махараджу: «Махарадж, простите мне мои ос-

корбления», - или к какому-то ещё Махараджу... Но прощения нет. Поэтому от такой губительной *апарадхи* пусть спасаются все! Уже поздно, больше сегодня говорить не буду. Многое сказал, сейчас уже не могу сидеть. Постарайтесь понять. И не думайте, что можно «принести публичные извинения», как в суде. В суде, если кто-то проигрывает дело, ему вменяют в обязанность «принести публичные извинения». Таким извинениям грош цена. Внутри ненависть, а снаружи «приносит свои извинения».

Множество важных примеров есть в «Шримад-Бхагавате», в «Шри Чайтанья-чаритамрите», в «Шри Чайтанья Бхагавате». Больше не буду отнимать ваше время, постарайтесь понять.

Если вы придёте и попросите у него прощения, и если он примет вас, если он обнимет вас - all-embracing! Бхагаван, Махапрабху - all-embracing! Но никогда не обнимет *ваишнавапарадхи*. Тому прокажённому Махапрабху сказал: «Ты совершил мерзость против Шривасы Пандита, к нему и иди». Как его звали?... Так или иначе, больше я ничего не скажу.

Сампрадаёй-пранали

«Шри Чайтанья-вани», май 1981 г.

С незапамятных времён существует на святой земле Бхараты традиция *сампрадаи*. Слово *сампрадая* образует пассивную именную (нарицательную) форму от санскритского глагольного корня, *сам-пра-да*, что означает «нисходящая». Филологи дают следующее определение: «наставления, которые нисходят в линии духовных учителей». Другое название - ученическая преемственность или *гуру-парампара*, подразумевает, что подобные наставления о духовной истине лично нисходят от учителя к ученику в прямой цепи (*шрота-парампара*).

Другими синонимами этого понятия являются *амная*, *нигама* и *веда*. Великий мудрец Вйасадева использует термин *амная* в «Шримад-Бхагаватам»: *бхарата-вйападешена-амнайартхах прадаршитах* («Ш.-Б.» 1.4.29) - «Посредством «Махабхараты» я возвестил древнее знание Вед, которое я получил в ученической преемственности».

Слово *амная* происходит из глагольного корня *мна* вместе с префиксом *а-*, и имеет два определения: «та, через которую даются духовные наставления» или «та, посредством которой, духовные наставления возвещаются вновь и вновь». Иногда можно

найти это же слово, предваряемое префиксом *сам-*, *самамнайя*. Наш Шрила Прабхупада, которому мы поклоняемся превыше всех, объясняет это понятие в «Гаудия-бхашье» на «Чайтанья-Бхагавату» (2.1.255): «Шрила Шридхара Свами объясняет в своем комментарии на «Бхагаватам» (10.47.33), что слово *самамнайя* есть суть Вед. Через её посредство великими мудрецами вновь и вновь провозглашаются духовные наставления, которые напрямую ведут нас в высочайшую обитель Вишну, и потому являются наивысшими».

Вишванатх Чакраварти определяет *самамнайя* как полное знание (*сампурно ведах*). Слово *веда* означает писание, которое даёт нам знание о Господе и *дхарме*, духовной жизни. «Веданта» объясняет его следующим образом: «Божественные наставления, слово о Боге, которое несёт человеческому обществу знание о *дхарме* и Брахмане называется Веда». Нечто похожее находим в Пуранах: «Веда – писание, произнесённое Господом Брахмой и объясняющее *дхарму*».

Главный смысл слова *нигама* – «исходящий», ибо четыре Веды изошли из четырёх уст Господа Брахмы. Другое объяснение основывается на разделении слова надвое – приставка *ни-*, означающая *нитарам* или «вечно» и *гама*, означающее «излагать» (образовано из казуативной формы глагола «идти») – то есть, Писания, вечно излагающие высочайшую Истину о Брахмане, зовутся *нигама* или Веды.

В «Мундака Упанишад» 1.1.1 приводится следующая *шлока*:

*брахма деванам пратхамах самбабхува
вишвасйа карта бхуванасйа гопта
са брахма-видйам сарва-видйа-пратишитхам
атхарвайя джешитха-путрайа праха*

«Первым из богов появился Брахма. Он сотворил вселенную и остался, дабы хранить землю. Господь преподал ему истину о Брахмане, которая есть основа всех знаний, а Брахма передал её своему старшему сыну Атхарве».

Затем, далее в той же Упанишаде (1.2.13) находим такое утверждение:

*тасмаи са видван упасаннайя самйак
прасанта-читтайа саманвитайа
йенакшарам пурушам веда сатйам
провача там таттвато брахма-видйам*

«Мудрый духовный учитель, который осознал Кришну, должен правильно обучить умиротворенного, умеющего обуздывать себя ученика знанию о Брахмане, то есть истине, соединенной с любо-

вью к Кришне, ибо так Он достигается».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.14.3-4), который является сутью всех Вед и «Веданты», Кришна говорит Уддхаве:

*калена наста пралайе ванийам веда-самдджнита
майадау брахмане прокта дхармо йасйам тад-атмаках
тена прокта сва-путрайа манаве пурваджайа са
тато бхригвадайо гриннан сапта-брахмаршайас татха*

«С течением времени послание Вед было утрачено в безбрежном потоке вселенского разрушения. Тогда Я Сам вновь поведал эти духовные истины Брахме, передавшему их своему старшему сыну Ману, от которого их узнали Бхригу и семь великих мудрецов».

Эти величайшие духовные истины, относящиеся к Самому Господу были сохранены в неизменности до сегодняшнего дня посредством института ученической преемственности, священной цепи *сампрадаи*. Вне *сампрадаи* чрезвычайно трудно, если не сказать, невозможно, соприкоснуться с этими чистейшими истинами. Вот почему «Падма-пурана» утверждает:

*сампрадайа-вихина йе мантрас те нишпала матах
атах калау бхавишйанти чатварах сампрадайинах
шири-брахма-рудра-санаках вашинавах кишти-паванах
чатварас те калау бхавйа хйуткале пурушоттамах*

«Любая *мантра*, которая пришла не из ученической преемственности, считается бесполезной. Потому, четыре божественных личности явятся в век Кали, чтобы возродить школы преемственности. Основатели этих четырех вайшнавских *сампрадай* – Лакшми, или Шри; Брахма, Рудра и Санака Риши; и четыре *ачарьи* века Кали, которые последуют их стопам, явятся в святой обители Пурушоттама в Ориссе».

Великий *ачарья* Баладев Видйабхушан цитирует эти две *шлоки* в своей книге «Прамея-ратनावали», указывая их источником «Падма-Пурану». В издании 1927 г. были составлены комментарии «Кантимала» Кришнадевы «Веданта-вагиша» и «Прабха» Акшайа Кумара Шастри. Оба они подтвердили, что эти *шлоки* из «Падма-Пураны». Нарахари Чакраварти, известный также как Гханашйам Дас, сын Джаганнатха Чакраварти, один из учеников Вишванатха Чакраварти Тхакура, также приводит эти две *шлоки* в своей «Бхакти-ратнакаре» (5.2111-2), относя их к «Падма-Пуране».

Наконец, вот свидетельство Кави Карнапура, которого ещё называют Пури Дас, младшего сына близкого спутника Махапрабху Шивананды Сена, который склонился перед Махапрабху, назвав

его кула-дхидайвата, «Господь семьи». В своей «Гаураганнадеша-дипике» (21-22) Кави Карнапур приводит вышеуказанные *шлоки*, а также приведенные ниже, относя и те, и другие к «Падма-Пуране»:

*прадурбхутах кали-йуге чатварах сампрадайиках
шри-брахма-рудра-санакахвайах падме йатра смритах
атах калау бхавишйанти чатварах сампрадайинах
шри брахма-рудра-санака ваишнавах кишти-наванах*

«Основатели четырёх *сампрадай* явились в Кали-йугу. Согласно «Падма-Пуране», это Шри, Брахма, Рудра и Санака Риши. Говорится, что, будучи вайшнавами, они явились в век Кали, дабы очистить мир, основав четыре *сампрадаи* вайшнавов».

Гопал Гуру Госвами, спутник Махапрабху и ученик Вакрешвара Пандита, также принимал данный принцип ученической цепи и представление о четырёх различных вайшнавских *сампрадаях*.

Наш Шрила Прабхупада, которому мы поклоняемся превыше всех, в своем переводе и комментарии на «Прамея-ратнавали» говорит об этих *шлоках*: «Четыре линии преемственности вайшнавов берут своё начало в изначальных *гуру*, которые есть Лакшми, Брахма, Рудра и четверо Кумаров: Санака, Санатана, Санандана и Санат Кумар. В век Кали четверо великих *ачарьев*-основателей, связав себя с этими изначальными духовными наставниками, распространили их учение, при этом каждый из них начал свою проповедь из Пурушоттам Кшетры в Ориссе. Духовные миссии, представляющие каждую из четырех *сампрадай*, как в нынешние дни, так и столетия назад, незыблемо присутствуют в Пури. В разные времена тот или другой из этих духовных наставников, обретя силу, брал на себя главенство в совершении духовного благодеяния ради обусловленных душ всего мира.

*рамануджам шрих свикаре мадхвачарйам чатурмуках
шри-вишну-сваминам-рудро нимбадитйам чатухсанам*

«Лакшми приняла как своего представителя Рамануджачарью, Брахма выбрал Мадхвачарью, Шива выбрал Вишнусвами, а Четверо Кумаров – Нимбаркачарью» («Прамея-ратнавали», 1.6).

Наш высокочтимый предшественник Шрила Бхактивинод Тхакур, также пишет на эту тему в 13-ой главе «Джайва-дхармы», отвечая на вопрос: «Зачем нужна ученическая преемственность?»:

«В этом мире многие люди, загрязнившись теорией имперсонализма, погружаются в жизнь, полную греха. Если бы не было ученической преемственности, института преданности, свобод-

ного от этого загрязнения, то для обычных людей было бы чрезвычайно затруднительно обрести святое общение, *садху-сангу*. Вот почему «Падма-Пурана» говорит нам: «Любая *мантра*, которая пришла не из ученической преемственности, считается бесполезной. Потому, четыре божественных личности явятся в век Кали, чтобы возродить школы преемственности. Из этих четырёх школ старейшей является *сампрадая* Брахмы. Ученическая преемственность существует со времен Господа Брахмы, и до сих пор столь же тверда. Каким бы писаниям ни учила та или иная школа, будь то Веды, «Веданта» или другие, они сохранили свою изначальную форму и в них невозможны никакие отклонения от исходного текста. Не может быть никаких сомнений в текстах *мантр*, которые содержатся в книгах этих древнейших школ. Поэтому ученическая преемственность святых личностей совершенно необходима для человеческого общества, и вот почему этот институт существует с незапамятных времён до сегодняшних дней».

Бхактивинод Тхакур продолжает обсуждение данного предмета, задавая вопрос: «Нет ли разрывов в списке духовных учителей, приводимом в ученической преемственности?» и отвечает: «С незапамятных времён в этот список вносятся лишь имена самых значительных духовных учителей».

Одной из обязанностей в ежедневной *садхане* для каждого ученика, является памятование имён духовных учителей. Это подтверждает Баладев Видьябхушан в своей «Прамея-ратनावали» (1.4):

*бхавати вичинтйа видушам
ниравакара гуру-парампара нитйам
экантитвам сиддхйати
йайодайати йена хари-тошах*

«Разумный ученик должен памятовать обо всей ученической преемственности, никого не пропуская. От неё исходит та единственная истина - *бхакти*, которая приносит счастье Господу Хари».

Шрила Прабхупада комментирует: «Ученик очищается, слушая и обсуждая достойные примеры истории о жизни предшествующих духовных учителей. И когда натура его обретет чистоту, он осознает себя как слугу чистых преданных, и так обретёт благословения Господа на совершение *бхаджана*, не прерываемого ничем. Нароттам Дас Тхакур говорит, что лотосные Стопы Нитйананды вечны, и слуга их также вечен. Когда живое существо отбрасывает материалистический метод мышления и прини-

мает прибежище у трансцендентных лотосных стоп духовного учителя, оно достигает вечного духовного мира и своего величайшего блага». (Гаудия-бхашья).

Баладев в «Прамея-ратнавали» (1.7) приводит перечень имен духовных учителей (*пранали*) своей ученической преемственностью:

*шри-кришна-брахма-девариши-бадарайана-самджнакам
шри-мадхва-шри-падманабха-шриман-нарахари-мадхаван
акшобхья-джаятиртха-джнана-синдх-дайанидхин
шри-видйанидхи-раджендра-джаяадхарман крамад вайам
пурушоттама-брахманья-вйасатиртхамс ча самстумах
тато лакшмипатим мадхавендрам ча бхактитах
таччхишьян шришварадваита-нитьянандан джагад-гурун
девам ишвара-ишьям шри чайтаньям ча бхаджамахе
шри-кришна-према-данена йена нистаритам джагат*

«Я славлю Шри Кришну, Брахму, Девариши Нараду и Вйасу, Мадхавачарью, Падманабхачарью, Нарахари, Мадхаву, Акшобхью, Джаятиртху, Джнана-синдху, Даянидхи, Видьянидхи, Раджендру, Джаяадхарму, Пурушоттама, Брахманью и Вьяса Тиртху. Затем я с преданностью склоняюсь к Лакшмипати и Мадхавендре, чьими учениками были Ишвара Пури, Адвайта Ачарья и Нитьянанда, который являет Себя как духовный учитель мироздания. Я поклоняюсь Господу Чайтанье, который стал учеником Ишвары Пури и спас весь мир даром *кришна-премы*».

В «Гаура-ганнодеша-дипике» Кави Карнапур описывает ту же ученическую преемственность с небольшими отличиями:

*паравайомешвара-сйасич чхисйо брахма джагат-патих
тасйа ишйо нарадо `бхут вйасас тасйапа ишьяатам
шуко вйасасйа ишьяатвам прапто джнана-вабодханат
вйасал лабдха-кришна-дикшо мадхвачарйо махайаших
тасйа ишьяо `бхават падманабхачарйо махашаих
тасйа ишьяо нарахарис тацчхишью мадхава-двиджах
акшобхьяс тасйа ишьяо `бхут тац-чхишью джайа-тиртхаках
тасйа ишьяо джнана-синдхус тасйа ишьяо маханидхих
видйанидхис тасйа ишьяо раждендрас тасйа севаках
джаяадхарма мунис тасйа ишьяо йад-гана-мадхьятах
шримад-вишну-пури йас ту бхактиратнавали-критих
джаяадхармасйа ишьяо `бхут брахманьях пурушоттамах
вйасатиртхас тасйа ишьяо йаиш чакре вишнусвамхитам
шриман лакшмипатис тасйа ишьяо бхакти-расаширайах
тасйа ишьяо мадхавендро йад-дхармо `йам правартхитах
тасйа ишьяо `бхават шриман ишвара-кхья-пури-йатих*

*калайамаса шрингарам йах шрингара-пхалатмаках
адваитам калайамаса дасйа-сакхйе пхале убхе
ишваракхйа-пурим гаура урари-критйа гаураве
джагад аплавайамаса пракрита-праkritатмаках*

Брахма, Повелитель этого мира, был учеником Господа духовного мира. Его учеником был Нарада, а Вйаса стал учеником Нарады. Его учеником стал Шука, пробудив в себе духовное знание. Мадхвачарья получил посвящение в *кришна-мантру* от Вйасы. Его учеником был Падманабха-ачарья, чьим учеником был Нарahari, а вслед за ним – Мадхава Двиджа. Его учеником был Акшобхья, затем Джаятиртха, Гьяна-синдху, Маханидхи, Видьянидхи, вслед за ним Раджендра. Джаядхарма Муни был одним из многих учеников Раджендры, а его «учениками были Вишну Пури, автор «Бхакти-ратनावали», а его учеником стал Брахманья Пурушоттам. Лакшмипати Тиртха, сосуд преданности, был учеником Вйаса Тиртхи, а Мадхавендра Пури стал учеником Лакшмипати, и именно он основал эту *дхарму*. Его ученик, *санньаси* Ишвара Пури был охвачен настроением преданности в супружестве, в то время как (другой его ученик) Адвайта Ачарья – преданностью в служении и дружбе. Гаура принял своим *гуру* Ишвару Пури и наводнил *премой* материальный и духовный мир».

Хотя между этими двумя источниками есть незначительные отличия, каждый может убедиться, что оба упомянутых перечня ученической преемственности, идущей через Мадхвачарью к Чаитанье Махапрабху, по сути своей одинаковы. Гопал Гуру Госвами принимал эту же линию преемственности. Поэтому, Шрила Бхактивинод пишет в «Учении Махапрабху»:

«... (в «Таттва-сандарбхе») Шрила Джива Госвами вначале утвердил принцип авторитетности используемых сведений, а также то, что Пураны попадают в категорию авторитетных источников знаний. После этого, он показал, что «Шримад-Бхагаватам» является наиболее авторитетной из всех Пуран. Дабы доказать наивысшее превосходство «Бхагаватам», он приводит утверждения Брахмы, Нарады, Вйасы и Шukaдева, так же как и писания Виджаядхармы, Брахаманья Тиртхи и *джагад-гуру* Мадхвачарьи. Из всех этих утверждений становится очевидным, что Шри Чаитанья Махапрабху принадлежал к Брахма-сампрадае, как она изошла от Мадхвачарьи. Шрила Кави Карнапур подтверждает эту линию ученической преемственности в «Гаура-ганнодеша-дипике», и Баладева Видьябхушан, автор комментариев на «Веданту», вновь повторяет это в «Прамея-ратनावали». Могут ли быть сомнения в том, что каждый, кто не приемлет эту линию ученической преем-

ственности, является принципиальным противником последователей Чайтаньи Махапрабху?»

В современном обществе Гаудия-вайшнавов, есть некоторые недалёковидные личности, которые всячески хотят отречься от связи с Брахма-Мадхва-сампрадаей и считают, что ученическая преемственность Гаудия-вайшнавов идет от Самого Махапрабху. Мы хотим спросить их: почему Махапрабху принимал Мадхавендру Пури как Своего духовного предшественника? Вот как освещает этот вопрос Бхактивинод Тхакур в «Учении Махапрабху»:

«Доктрина Нимбадитьи об «отличии и неотличии» (*бхедабхеда*) была незавершенной, но с явлением Господа Чайтаньи и Его учения мир вайшнавов, наконец, обрел полностью завершённую философию. Мадхвачарья принимал идею *саччидананда-виграхи*, о теле Господнем, неизменном, всесоизнающем и всеблагом; и поскольку такое представление является основой для философии *ачинтья-бхедабхеда*, Махапрабху принял духовную линию, идущую от Мадхвы.

Прежде, в учениях *ачарйев-вайшнавов*, были различия, в результате которых основалось несколько различных духовных школ. Лишь благодаря явлению Самой Верховной Истины в облике Господа Чайтаньи, как результат Его всеведения, все проблемы в различных подходах были заполнены. Махапрабху объединил «единство в многообразии» Нимбадитьи с концепцией *саччидананда-виграха* Верховного Господа, которую мы находим в учении Мадхвы, а также с представлением Рамануджи о *шакти* Господа и с идеями «абсолютной не-двойственности» (*шуддха-адвайта*) и преданности Господа своим собственным преданным (*тадийа-сарвасвата*) Вишну Свами. Этим учением, которое имеет в высшей степени научную основу, Господь Чайтанья Махапрабху пролил Свою милость на всё мироздание.

И в скором времени будет существовать лишь одна школа учения вайшнавов, которая будет именована Брахма-сампрадаей. Все остальные школы вайшнавов вольются в русло этой одной ученической преемственности».

Некоторые современные исследователи, будучи не в состоянии отыскать вышеприведенные *шлоки*, относимые к «Падма-Пуране», делают вывод, что это вставки, относящиеся к более поздним временам. Будучи, вне всякого сомнения, движимы озлоблением к религии вайшнавов, они таким образом стараются приуменьшить значимость ученической преемственности, о которой даются наставления в этих *шлоках*. Но их подход лишен

всякой логики.

Наш возлюбленный духовный учитель, который в настоящий момент присоединился к вечным *лилам* Господа, принимал цепь преемственности, данную Баладевой и концепцию *бхагавата-парампары*. Это та ученическая преемственность, на которую мы медитируем каждый день. Некоторые люди не хотят принимать тот факт, что Мадхавендра Пури вообще был членом *сампрадаи* Мадхвы. По этому поводу Шрила Прабхупада говорил следующее: «Ученическая преемственность Гаудия-вайшнавов дана Баладевой Видьябхушаном. Духовные учителя в линии Мадхвы - *санньяси* с одиночным посохом, *эка-дандй*, большинство из которых носят титул «Тиртха». Как правило, они принимают имя «Шри Мадхва» вслед за *санньяса*-именем, а вслед за ним - титул «Тиртха». Мадхавендра Пури был *санньяси*, но его титул был «Пури», что, однако, не означает, что он не мог принять *санньясу* в линии Пури и, при этом, получить *панчаратрика-дикишу* в линии Мадхвы.

Согласно «Бхакти-ратнакаре», Нитьянанда Прабху был учеником Лакшмипати Тиртхи. Все *ачарьи* главного *матха* Таттвавади в *сампрадае* Мадхвы в Уттарархи (Удупи) носят титул «Тиртха». Поэтому некоторые учителя *сахаджий* сомневаются в связи Гаудий с линией Мадхвы. Но их сомнения - лишь результат невежества, ибо описания ученической преемственности, которые находятся в «Гаура-ганнодеша-дипике», в трудах Гопал Гуру Госвами, в «Бхакти Ратнакаре» и «Прамея-ратनावали», по большей части, согласны друг с другом». («Гаудия-бхашья» на «Прамея-ратनावали»).

Лакшмипати Тиртха, который также известен как Ананда Тиртха, был тринадцатым *гуру* в последовательности, идущей от Мадхвы. В «Бхакти-ратнакаре» говорится, что Нитьянанда Прабху был его учеником, в то время как «Прамея-ратनावали» говорит, что он принял посвящение от Мадхавендры Пури. В перечне последовательности есть одно или два подобных расхождения.

Ниже приводится преемственность Баладева Видьябхушана, начиная от Нитьянанды Прабху. Одним из последователей Нитьянанды Прабху был Гауридас Пандит из Калны, он же Субал Сакха в *кришна-лиле*. У Гауридаса был ученик по имени Хридой Чайтанья, который, в свою очередь, посвятил Дукхи Кришна Даса, или Шьямананду Прабху, получавшего наставления у Дживы Госвами во Вриндаване. Учеником Шьямананды был Расика Мурари, чьим внуком и учеником был Наянананда Дева Госвами. Его учеником был Радха Дамодар, великий учёный

из Каньякубджи (Канаудж), который написал хорошо известную «Веданта-сямантаку». Баладева, который завоевал известность как *бхаийа-кара*, за своё великолепно составленное объяснение «Веданта-сутры» согласно пониманию Гаудий, получил посвящение у Радха Дамодара Госвами.

Шрила Прабхупада добавляет: «Шри Уддхава Дас, или Уддхара Дас, был последователем автора «Говинда-бхашьи», Баладева Видьябхушана. За ним следуют Мадхусудан Дас и Джаганнатх Дас Бабаджи, оба принявшие образ жизни *парамахамс* и следовавшие ему в проповеди пути чистой преданности собственным примером. В *сампрадае* Гаудия-вайшнавов эти святые являются объектами величайшей веры и почтения».

Этот Джаганнатх Дас Бабаджи, широко известный как *ваишнава-сарвабхаума*, «всемирный глава вайшнавов», является нашим *ачарьей*-предшественником, который указал путь Бхактивиноду Тхакуру. Шри Чайтанья Махапрабху называл «Бхагаватам» подлинным комментарием на «Веданту», и потому не считал необходимым писать отдельный комментарий на «Брахма-сутры» («Веданту»). «Гаруда-Пурана», в особенности, подчёркивает, что «Бхагаватам» является объяснением «Веданта-сутры», «Махабхараты» и других исторических эпосов; «Бхагаватам» дарует смысл *гайатри-мантры* и всех писаний Вед. Однако пришло время, когда, по воле Господа, *ачарьи* Рамануджа-*сампрадаи* из деревни Галта, что около Джайапура, подняли грандиозный шум, отвергая значимость школы Гаудий, ученики которой совершали служение Господу Говиндаджи в Джайапуре. Эти *ачарьи* утверждали, что у этой школы нет исторического базиса, и обвиняли Гаудий в том, что у тех нет связи ни с одной из вайшнавских преемственностей учителей.

Махараджа Джайапура, хоть и был Гаудия-вайшнавом, обеспокоился их доводами. Слухи дошли до жившего во Вриндаване Вишванатха Чакраварти, который являлся верховным *ачарьей* школы Гаудий того времени. Не будучи способным лично выступить в защиту репутации *сампрадаи* из-за своего преклонного возраста, он послал туда своего любимого ученика, Баладева Видьябхушана и ученика Кришнадеву Сарвабхауму.

Когда *махараджа* увидел двух нищих монахов, он засомневался, смогут ли они дискутировать с высокоученными *пандитами* Рамануджа-*сампрадаи*. Однако его тревога прошла, когда он убедился в глубочайших познаниях двоих аскетов. Тем не менее, было решено, что школа Гаудия-вайшнавов лишь тогда будет признана легитимной, когда представит собственный коммента-

рий на «Веданту», опирающийся на три заслуживающих доверия источника (*прастхана-трайя*) - *шрути*, *смрити* и *сутры* «Веданты».

Тогда Баладев попросил противоположную сторону дать ему некоторое время (согласно одним источникам, семь дней, согласно другим - три месяца) чтобы написать комментарий Гаудий на «Веданту». Затем он отправился в храм Говиндаджи и жадно взмолился Господу: «О Господь, О Говиндаджи! Я последователь Твоих близких спутников, Сварупы Дамодара и Рупы Госвами. Пожалуйста, защити их духовных потомков и славу их пути!»

В течение первых двух ночей Баладев услышал совсем немного наставлений от Господа, и он не был удовлетворен, пока, наконец, на третью ночь, Господь не даровал ему всю Свою милость и не заверил его в том, что он сможет достичь своей цели. В кратчайший срок Баладева закончил писать свой комментарий на Упанишады, «Веданта Сутру», «Бхагават-гиту» и «Бхагаватам». Он назвал своё сочинение «Говинда-бхашья». Это, несомненно, подходящее название, ибо, благодаря благословениям и вдохновению, дарованному Господом Говиндаджи, Баладев смог выполнить эту задачу.

Ученые других *сампрадай* были поражены качеством комментариев Баладева, который смягчил их сердца и, в результате, положил конец нападкам на Гаудий как якобы на изолированную *сампрадаю*. Проказливый Господь Хари Своей хитростью одарил счастьем Гаудия-вайшнавов. Говорится: что бы ни сотворил Господь, Он достигает этим множества целей.

Мы верим, что Баладев Видьябхушан, который столь дорог Господу Говинде и который обрёл Его благословения, является достаточным авторитетом, чтобы официально утвердить эту ученическую преемственность, и что слова его должны убедить каждого честного и разумного человека в том, что Гаудия-*сампрадая* является подлинной.

Ученическая преемственность (*сампрадая*)

Значение слова «*сампрадая*» определено как «знание, нисходящее по цепи следующих друг за другом духовных учителей». Помимо этого, упомянутый термин может быть использован для определения обществ, организаций и групп людей.

Шримад Баладева Видьябхушана пишет в своей «Прамея-ратнавали»:

*бхавати вичинтйа видуша ниравакара гуру парампара нитйам
экантитвам сидхйати йайо-дайати йена харитошах*

«Знающие учёные и преданные должны всегда медитировать на авторитетную ученическую преемственность. Только поступая таким образом, человек может поддерживать свой статус беспримесного преданного Господа и стать достойным получить милость Верховного Господа».

Постоянное обсуждение образцового поведения в чистой преданности предшествующих *ачарйев* приведёт к очищению сердца ученика. Впоследствии, лишь благодаря беспримесной роли слуги слуги, сможет очистившийся ученик освободиться от ложного самоотождествления (ложного эго) и заслужить милость Верховного Господа. Беспримесные преданные являются объектом любви Шри Хари, и те, кто, находясь в непосредственном послушании у них, избавлен от малейшего намёка на неискренность, могут надеяться обрести милость Господа. Это основная причина, почему инициированный преданный должен всегда с верой медитировать на ученическую преемственность. Шрила Баладева Прабху также просветил нас касательно своих духовных корней в своей книге «Прамея-ратनावали». В этой книге он упомянул два важных для обсуждения стиха, позаимствованных из «Падма-Пураны».

*сампрадайа вихина йе мантрас те випхала матах
атах калау бхавишйанти чатварах сампрадайинах
шири-брахма-рудра-санаках ваишнавах кишти-паванах
чатварас те калау бхавйа хйуткале пурушоттамах*

Значение: Святая формула (*мантра*), полученная вне правильной ученической преемственности, не принесёт никаких плодов. Вот почему в этот век Кали явятся четыре великих воплощения и утвердят различные преемственности вайшнавов. Это Брахма, Рудра, Шри Лакшмидеви и четыре Кумара. Четыре великих лидера начнут проявлять свои собственные авторитетные ученические преемственности из святой *дхамы* Пури (город Джаганнатха Пури в современной Индии – прим. перев.). Изначально Шри Лакшмидеви передала это сокровенное знание Рамануджачарье, Господь Брахма - Шри Мадхве, Рудра - Вишнусвами и четыре Кумара - Нимбарка Ачарье. Они, будучи наделёнными духовным знанием, пропагандировали свои собственные ученические преемственности.

Нет никакого шанса обрести совершенство полученной мантры, если отсутствует безоговорочное подчинение предшествующим духовным наставникам. Таким образом, четыре великих

духовных наставника проповедовали следующие различные догматы вайшнавской философии:

1. Недвойственность с определенными отличительными чертами (*вишиштадвайта*) – Рамануджа;
2. Чистая двойственность (*шуддха двайта*) - Шри Мадхва;
3. Чистая недвойственность (*шуддха адвайта*) - Вишнусвами;
4. Одновременное единство и различие (*дваитадваита*) - Нимбарка Свами.

Шри Рамануджа, проповедовавший принципы *вишиштадвайты*, был рожден в Шри Перембудуре (Sri Perembudure), что примерно в 13 крорах от Мадраса. Он прожил до очень преклонного возраста (120 лет) и проповедовал поклонение Шри Лакшми-Нараяне.

Шриман Мадхва был рожден в Удупи. Проповедуя доктрину чистой двойственности, он также делал упор на то, что аспект преданности Кришне является наивысшим.

Тот, кто ознаменовывает начало линии чистой недвойственности, известен как рожденный в провинции Андхра в Южной Индии (Вишнусвами – прим. перев.). Служение Шри Радхе Кришне является основополагающим принципом его учения.

Ачарья Нимбарка, явившийся в деревне Мунгера Паттан в семье преданных Аруни Риши и Джаянти Деви, проповедовал философию преданного служения Кришне на основе принципа одновременного единства и отличия.

Многие ученые заявляют, что Вишнусвами был родом из другого места, нежели упомянутая выше провинция Андхра. На самом деле, несколько человек были отнесены к этому имени. Как бы там ни было, несмотря на выявленные противоречия, четыре великих лидера, приняв прибежище Господа Джаганнатхи в Пури Дхаме, начали проповедовать свои в некотором роде различные доктрины, согласно своим ученическим последовательностям.

Шримад Кришнадева Ведантавагиша пишет в своём комментарии на «Прамея-ратнавали» Шри Видьябхушаны: «Не будет никакого прибежища без святых слогов (*мантры*), полученных от авторитетного духовного наставника, а также без правильной ученической последовательности». Шри Баладева Видьябхушана, выдающийся ученый Гаудия-веданты, пролил свет на такую ученическую последовательность.

Наиболее поклоняемый Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пишет: «Шрила Баладева Видьябхушана, великий ученый Гаудия-веданты, показал себя принадлежащим к ученической линии от Господа Брахмы. Господь Кришна является из-

начальным духовным наставником, Его учеником является Господь Брахма. Учеником Господа Брахмы является Шри Нарада Риши. Эта последовательность продолжается от Шри Нарады Риши к Шриле Вьясадеве, чьим учеником и был Шри Мадхва. От Шри Мадхвы преемственность продолжилась через Шри Акшобью, Шри Джаятиртху, Шри Джнана Синду, Шри Даяниддхи, Шри Видьянидхи, Шри Раджендру, Шри Джая Дхарму, Шри Пурушоттаму, затем Шри Брахманью, Шри Вьясатиртху, Шри Лакшмипати и, в конечном счете, Шри Мадхавендра Пури. Выдающимися учениками Шри Мадхавендра Пури были Шри Ишвара Пури, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Ачарья. Господь Чайтанья, прославленный ученик Шри Ишвари Пури, распространил послание любви Господа как высочайшую цель по всему миру. Большинство отреченных (*санньяси* – прим. перев.) в школе Мадхвы имели посох, состоявший из одной части (*экаданди*). Их имена оканчивались на «Тиртха Свами». Тем не менее, Шри Мадхавендра не был из этой категории, нося титул Пури Госвами.

Заключение таково: несмотря на то, что он принял отречённый образ жизни от группы имперсоналистов, нося этот титул (Пури Госвами), его инициация и знание были, вне всякого сомнения, получены от Мадхваитов. В «Бхакти-ратнакаре» есть упоминание о том, что Шри Нитьянанда принял прибежище у Лакшмипати для получения духовного наставничества. Все основные отреченные последователи линии Мадхвы носили титул «Тиртха Свами». Некоторые самозванные ученические группы сомневаются в авторитетности линии Шри Мадхвы, но все их подозрения беспочвенны, основаны лишь на сущем невежестве. В таких полностью гармонирующих друг с другом произведениях, как «Гаура гано-деша дипика», «Бхакти-ратнакара», «Прамея-ратनावали», а также в работах Шри Гопал Гуру Госвами, есть все доказательства аутентичности линии Шри Мадхвы. «Шри Гопал пурватапани шрути» доказывает, что Господь Брахма является учеником Господа Кришны. И то, что Мадхва является учеником Шри Вьясадевы – известный исторический факт (см. историю жизни Мадхвы)».

Говорится, что однажды в Марканикая гхате происходила дискуссия между Мадхвой и учеными школы Шанкары, соблюдавшими пост. Внезапно, в небе, подобно голубому облаку, в присутствии всех собравшихся появился как доказательство Шри Вьясадева и отверг всю идеологию Шанкары, приняв в то же самое время идеологию Шри Мадхвы. Шримад Баладева Прабху сформулировал девять утверждений, которые были подтвержде-

ны Шриманом Махапрабху в Его наставлениях Его ближайшим последователям, и в которых раскрывается самая суть высших принципов философии Веданты. Шри Мадхва утверждает:

1. Господь Вишну - Верховное Существо.
2. Он - Абсолютный Знающий о всём происходящем.
3. Материальная вселенная реальна.
4. Живое существо отлично от Господа Вишну.
5. Все живые существа - слуги Господа Хари.
6. Есть два вида живых существ: а) обусловленные; б) освобождённые души.
7. Освобождение заключается в достижение лотосных стоп Господа Вишну.
8. Освобождение возможно лишь после того, как живое существо поднимается на уровень трансцендентного служения Верховному Господу.
9. Непосредственное свидетельство, заключение и знание, которое получено из писаний, являются тремя видами доказательства.

Эти девять *прамей* были позднее распространены Господом Чайтаньей как часть доктрины Гаудия-вайшнавов. Все они являются естественными свидетельствами, находящимися в полном согласии с «Веданта-сутрой». Эти *прамеи* не были придуманы автором «Прамеи-ратनावали», но были заимствованы непосредственно от самого Шри Мадхвы.

Древний стих, начинающийся с «*ири мадхва мате хари паратамах сатйам джагат*», означает, согласно философии Шри Мадхвы, что Господь Хари - Высшая Истина, что материальная вселенная, несмотря на то, что несомненно является реальной, постоянно изменяется и является трансформацией Его энергии. Существуют бесчисленные живые существа, и все они, в конечном счете, являются слугами Господа Хари. Эти живые существа, благодаря различным попыткам и из-за результатов своих действий, достигают высокого или низкого положения. Живые существа, забывшие своё вечное служение Господу Кришне из-за антипатии к Нему, запутались в сетях материальной природы. Эта антипатия привела их к невежественному самоотождествлению себя как живого существа (тела – прим. перев.), полубога и т.д. Отбрасывание такой антипатии и утверждение в своём изначальном конституциональном положении в служении Господу Хари ознаменовывает собой рассвет освобождения. Когда человек нашёл прибежище у лотосных стоп Господа Вишну, будучи естественным образом занятым в своём изначальном положении веч-

ного слуги Господа, он достигает освобождения. Чистая преданность означает свободу ото всех эгоистичных желаний, связанных с деятельностью ради плодов, с независимым поиском знания и т.д. (*кармы* и *гйаны* – прим. перев.) Такая чистая преданность сама по себе уже подразумевает достижение освобождения. Три вида доказательства являются:

1. Явленные в писаниях знания, *шабда-прамана*.
2. Заключение (сделанное на основании фактов), *анумана*.
3. Непосредственное свидетельство, *пратйакша*.

То, что Шриман Махапрабху принял философию Шри Мадхвы, как согласующуюся с аксиомами «Веданты», явствует из писаний Шри Баладевы Прабху.

Тем не менее, Шрила Кришнадас Кавираджа, в 9-ой главе Мадхья-лилы «Шри Чайтанья Чаритамриты» приводит интересную историю, повествующую о диалоге между Мадхваитами и Шриманом Махапрабху. Из этой истории мы можем сделать вывод, что Мадхваиты твёрдо верили в свою приверженность формальной системе *варнашрамы*, а также в предложение плодов своего честного труда Господу Кришне как часть своей духовной практики. Согласно их верованиям, этот процесс позволит им, в конечном итоге, достичь одного из пяти видов освобождения и попасть на желаемые планеты Вайкунтхи. Шриман Махапрабху, приведя цитату «*ираванам киртанам вишнох смаранам*» из «Шримад-Бхагаватам» (7 песнь) в качестве доказательства, показал им, что слушание и воспевание являются наиболее важными практиками для достижения чистой цели, любви Господа.

Шриман Махапрабху дал следующий вердикт Шримад Рагхуварьятиртхе Свами, ученому школы Мадхваитов:

«Слушание и воспевание, являющиеся составной частью девятисложного процесса преданного служения (*нава-бхакти*), ведут к преданности Шри Кришне, что само по себе является пятой и наивысшей целью человеческой жизни, в то же время четыре другие являются ничем иным, как обманными тенденциями. *Према* или любовь Господа свободна ото всех таких недостатков. Деятельность ради плодов, равно как и посвящение этих плодов, никогда не приведут непосредственно к любви Господа. Тем не менее, благодаря следованию этому пути, ум постепенно очищается, и человек воодушевляется на почитание и преклонение перед святыми людьми, что приводит к появлению веры в процесс преданного служения. Это означает, что вера в слушание и воспевание святых имен Бога и т.д. является основой и приводит практикующего непосредственно к цели. Приводит к такому

уровню, когда грубые и тонкие нечистоты в сердце человека исчезнут. И на этом уровне в сердце может быть привита любовь.

В заключение, любовь Господа никогда не появляется, благодаря предложению плодов своего труда. Появление любви находится в прямой зависимости от настроения самопредания и послушания, которые эволюционируют, лишь когда человек находится в обществе святых преданных. Следовательно, чистые преданные отвергают все идеи освобождения, берущего начало в плодотворной деятельности и знании, выставляя их как неблагоприятные для чистой преданности. Если эти два метода (*карма* и *гйана* – прим. перев.) являются вашими способом и целью, тогда я убеждён, что вы говорите это лишь для того, чтобы подразнить меня».

Услышав смиренный тон речи Шриман Махапрабху, лидер Мадхваитов склонил в стыде свою голову. Шриман Махапрабху является *ачарьей* заключений чистой преданности, и Он продолжил свою речь: «Те, кто действуют ради плодов, равно как и те, кто стремится к освобождению, лишены преданности, и я полагаю, что ваша ученическая преемственность делает упор именно на эти два процесса: деятельность ради плодов и знание. Тем не менее, Я вижу одно очень положительное качество у вашей преемственности, а именно то, что вы верите в блаженную форму Божества как неотличную от Верховного Господа».

Шрила Бхактивинода Тхакур по этому поводу пишет: «Шриман Махапрабху сказал лидеру Мадхваитов: «Ваша философия в основном находится в противоречии к заключениям чистой преданности, но Я вижу одну выдающуюся истину в вашей философии: признание вечности Верховного Господа и принятие формы божества (*мурти*) как неотличного от Него».

Смысл этого высказывания подразумевает, что мой старший духовный наставник, Шри Мадхавендра Пури, увидев эту особенность учения Мадхваитов - принятие исполненной блаженства формы Божества, - вошёл в их ученическую преемственность. Шрила Джива Госвами прославляет Шри Мадхву в «Таттвасандарбхе» следующим образом: «Мадхва чаранаих» - что является множественным временем (*bahu sachan*). Комментарии Шрила Баладевы на это произведение начинаются следующими словами: «Шри Мадхва в высшей степени почитал «Шримад-Бхагаватам». У Шри Шанкары не было никаких шансов неправильно истолковать значение этого произведения. Тем не менее, имперсональные комментарии, в основе которых находятся идеалы монизма, его ученика по имени Пуньяранья, привели к тому,

что многие преданные (вайшнавцы), привлечшись к этим комментариям, отклонились от своего учения после их прочтения. Для того, чтобы отклонить эти ложные монистические идеалы и привести преданных обратно на правильный путь, Шри Мадхва написал исчерпывающий комментарий к «Бхагаватам», нейтрализующий ложные имперсональные притязания. Отсюда, слова «Мадхва чаранаих», сказанные в этом контексте, не только показывают высокое почитание Шри Мадхвы, но также характеризуют его как истинного предшественного *ачарйу* в цепи наставников. Шри Мадхва был никем иным, как воплощением самого бога ветра Ваю. Он всезнающ, и его невозможно превзойти. Говорится, что однажды, меньше чем за час, он одержал победу в философском диспуте с очень известным ученым, который был главой четырнадцати Матхов (храмов). Этот ученый склонил свою голову к его стопам, став учеником. Впоследствии, приняв отреченный статус, этот ученик стал известен под именем Шри Падманабха».

В своих комментариях на «Таттва-сандарбху» (глава 26-я) Шрила Джива Госвами, комментируя слова «*таттва вада гурунам*», Шрила Баладева пишет:

*сарвам васту сатйам ити вадастаттва
вадастад упадештринам ити артхах*

Значение: Благодаря действию непостижимой энергии Господа, каждый трансцендентный Верховный объект неотличен от своих качеств (атрибутов). Энергией Верховного Господа являются живые существа, и материальная природа является отражением духовной энергии. Тем не менее, существуют одновременно как сходства, так и различия между Верховным Господом и живым существом (душой – прим. перев.), равно как и между духовной энергией и материальной природой, что является, в конечном счёте, непостижимым. Основой и философией Гаудия-преданных является принцип непостижимой тождественности и различия («*ачинтйа бхеда-абхеда*»). И то, что Шри Мадхва принял это в самом начале, укрепляет его неразрывную связь с Гаудия-преданными. Из текстов Шри Мадхвы Шри Джива Госвами позаимствовал огромное количество подтверждений для Гаудия-вайшнавизма, гораздо больше, чем у других вайшнавских лидеров. Несмотря на то, что Шри Мадхва получил посвящение в отреченный образ жизни (*санньясу*) от Шанкаритов в возрасте 12 лет, он никогда не поддерживал монистические идеалы Шанкары. Он получил инициацию как «Пурна праджну» от Ачьюта Прекши, своего духовного учителя, который позднее поменял

свои убеждения и стал его собственным учеником!

В Бадарикашраме Шри Мадхва лично встретил Вьясадеву, и, получив его возвышенные наставления, стал по его указанию поклоняться 18 *шалаграм*. Однажды, когда Шри Мадхва совершал омовение в океане, он нашел большой кусок глины (*чанданы*), из которого выглядывало прекрасное Божество маленького мальчика Шри Кришны. Позже, находясь в Удупи, он начал совершать поклонение этому Божеству и 18 *шалаграм* вместе. Шри Мадхва был учеником Шри Вьясадевы, также Шри Вьясадева был учеником Нарада Риши (о чём свидетельствует «Бхагаватам» 1.4), и Нарада Риши был учеником Господа Брахмы («Бхагаватам», 2.7.15). Далее, в «Брахма самхите», «Гопала-тапани смрити» и «Шримад-Бхагаватам» показано, что Господь Брахма является учеником Шри Кришны. Кришна Сам говорит Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам» (11.11.3):

калена наста пралайе ванийам ведасмиджнита

майадау брахмане проктах дхарма йасйам мадатмаках

«В Ведах описаны Моя природа и качества. Когда это знание под влиянием времени становится утерянным, подобно тому, как это происходит в период уничтожения мира, Я вновь, в самом начале творения, даю это знание Господу Брахме».

В «Мундака смрити» (1.1.1) сказано:

брахма деванам пратхамах сарва бхува

вишвасйа карта бхуванасйа гопта

са брахма видйам сарва видйа пратиштам

артхвайя джйешта путрайя праха

«Господь Брахма поддерживает и творит эту материальную вселенную, состоящую из живых существ и неживых объектов. Он является главным среди всех полубогов. Он был рождён из лотосного пупка Шри Нараяны. Он обладает непревзойдённым знанием священных писаний, которое он передал своему старшему сыну».

«Атхарва»- и «Риг-веда»-самхиты приводят следующий стих:

ом тад вишох парамам падам

сада наийанти сурайох

дивива чакиурататам

«Обитель Господа Вишну сияет подобно солнцу, и преданные (вайшнавцы) могут вечно созерцать эту трансцендентную обитель Господа. Преданные Верховного Господа являются совершенными получателями этого знания *брахма-видйи*».

В *шрути* есть много стихов, говорящих о том, что Верховный Господь изначально существует как причина всех причин и одна

неделимая Абсолютная Истина. Из «Мундака шрути» (1.1.13):

*тасмаи са видан анупасанайа самйак
прашанта читтайа шаман витайа
йена кшарам нурушам веда сатйам
правача там таттватато брахмавидйам*

«Тот, кто понимает Шри Кришну, тот - гуру. С послушанием правильным заключениям из писаний любознательный ученик, вопрошающий его в спокойном состоянии ума, полностью контролирующий своё поведение и свободный от привязанности к материальным объектам, получает в награду знание, называемое *брахма видйа*, с помощью которого Верховный Господь может быть познан воистину».

Из приведённого утверждения из *шрути* можно понять, что эта ученическая цепь от Брахмы существует с древнейших времён. Господь Брахма лично получил свои трансцендентальные наставления от Господа Кришны, и, вплоть до настоящего времени, это знание низошло нетронутым по цепи ученической преемственности.

На вопрос «для чего существует эта ученическая преемственность» Шрила Бхактивинода Тхакура в своей «Джайва-дхарме» пишет: «В этом материальном мире многие отклонились из-за влияния монистических идеалов (имперсонализма). В отсутствие правильной ученической цепи, нет никакой возможности обрести общение или руководство из истинных источников. Именно по этой причине «Падма-Пурана» категорически утверждает, что *мантра*, полученная вне ученической цепи, не принесёт никакого плода. *Брахма-сампрадая* наиболее древняя из четырех существующих ученических цепей. И с незапамятных времен она все ещё продолжается. Шримад Кавикарнапура приводит список духовных учителей, входящих в линию от Брахмы, который он составил на основе «Гаура-ганнодеша дипики»: Господь Брахма является учеником Господа Нараяны, Нарада был учеником Брахмы, от Шри Нарада Риши это знания получил Шри Вьясадева».

Сыном Вьясадевы был Шукадева Госвами, который, несмотря на то, что с самого рождения был самореализованной душой, привлёкся изучением «Шримад-Бхагаватам» после того, как услышал несколько *шлок* из уст своего отца. Надлежащим образом он изучил «Шримад-Бхагаватам» у своего отца, и потому считается учеником Шрила Вьясадевы. Наиболее известный Мадхвачарья также получил посвящение у Шрилы Вьясадевы.

Шрила Мадхавендра Пури укрепил идеалы чистой преданности, и его учеником был Шри Ишвара Пури. Господь Гаура-

сундара, приняв Ишвара Пури своим духовным учителем, наводил весь мир богатством любви Господа. Ученик Шримад Вакрешвара Пандита, Шримад Гопал Гуру Госвами принимал эту ученическую цепь именно так. Также ученик Шрила Вишванатхи Чакраварти Тхакура Шрила Нарахари Тхакура подтвердил в своей книге «Бхакти-ратнакаре» эту ученическую преемственность. Наши выдающиеся *ачарьи*, которым мы поклоняемся, - Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур на своём примере показали, что являются представителями ученической преемственности, описанной Шри Баладевой Видьябхушаной.

Шрила Бхактивинода комментирует по этому поводу: «Ученическая преемственность Господа Брахмы - путь, признанный всеми последователями Господа Чайтаньи. Это находит своё подтверждение в книге «Гаура-ганодеша дипика» Шрила Кавикарнапуры. Всё заимствованное оттуда было записано должным образом и находит подтверждение у Шрилы Баладевы Видьябхушаны. Тот, кто не принимает эту последовательность, безусловно, является главным врагом Гаудия-вайшнавов».

Позднее, в книге «Шриман Махапрабху шикша» Шрила Бхактивинода пишет:

«Философия Шри Нимбарки «единство и различие» (*двайта-адвайта*), будучи наиболее идеальной, сама по себе не являлась полной. Но, благодаря проповеди Шриман Махапрабху, тем не менее, это знание стало завершённым. Господь Гаурасундара принял линию Шри Мадхвы, потому что они твёрдо верили, что форма Божества Господа реальна, является воплощением знания и блаженства, что Она неотлична от Верховного Господа. Из этого факта следует, что принцип единовременного тождества и отличия (*ачинтия-бхеда-абхеда*) получает своё подтверждение, так как он лежит в основе этой связи. Несмотря на то, что принцип чистой преданности всегда один, с возникновением четырех ученических последовательностей проявились некоторые несоответствия в деталях. Шриман Махапрабху синтезировал все эти различные философии в наиболее правильном контексте, взяв в от Шри Мадхвы концепцию вечной формы Божества, от Шри Рамануджи - концепцию различности энергий Господа, от Вишнусвами - его концепцию недвойственности и поклонения атрибутам Господа, а также была включена философия единства и отличия Шри Нимбарки. Все это, в свою очередь, придало этим философиям большую релевантность, так как в их основе теперь лежал принцип единовременного непостижимого (в материаль-

ном отношении) единства и отличия. Очень скоро останется лишь одна авторитетная цепь ученической преемственности под названием «Шри Брахма-сампрадая». Все другие растворятся, сольются с этим названием. «Шри Брахма-Мадхва-Гаудия» линия чистых духовных наставников *гуру-парампары* чётко определена таким образом. От Господа Кришны-Брахмы-Нарады-Вьясы-Мадхвы вниз, непосредственно к Шри Гауранге Махапрабху».

В этом контексте многие, принимая Шримана Махапрабху как инициатора этой цепи ученической Гаудия-преемственности, тем не менее, не могут принять, что Его последовательность связана со Шри Мадхвой. По нашему мнению, изложенному здесь, простое принятие Шриман Махапрабху (но не принятие Шри Мадхвы) не означает, что индивидуальная проницательность и способность к внешнему анализу могут превзойти таковые у Шриман Махапрабху. Инаугурация любой линии ученической преемственности - полностью Его прерогатива, только по Его милости. Он - Сам Господь Кришна, источник всех экспансий и изначальный *Гуру*. В Своих проявленных играх Господа Гауранги, где Он играл роль чистого преданного, Верховный Господь принял ученическую преемственность Брахмы, чтобы показать правильный пример всем остальным. С помощью примера полного повиновения духовному учителю в этой последовательности, он также показал идеал правильного служения духовному учителю. В одной из Своих разнообразных игр, Сам Господь Кришна показал поразительную непоколебимость в служении Сандипани Муни.

Все это несколько не уменьшило Его положения Верховной Божественной Личности. Шриман Махапрабху, принимая линию Шри Мадхвы, ясно показал нам правильную ученическую преемственность, начинающуюся от Господа Брахмы. Несмотря на некоторые положения учения Шри Мадхвы, такие как чрезмерное упование на деятельность и знание, как на цель и средства, и то, что Маха Лакшми и *гопи* Враджа не могут правильно согласовываться с учением Гаудий, мы, тем не менее, должны с почтением относиться к наставлениям и примеру Верховного Господа Шриман Махапрабху.

Младшего сына Шивананда Сены, ближайшего ученика Шриман Махапрабху, звали Парамананда Дас. Господь с любовью звал его Пури Дас. Случилось так, что однажды в младенчестве он сосал большой палец ноги Господа. Пури Дас в возрасте всего семи лет процитировал в эрудированной манере следующий санскритский текст: *шравашох кувалайах акшинор анджананмурашо махендра манидама* и т.д. Значение его таково: «Вся слава Шри

Хари, который обладает лотосными ушами, украшенными серьгами, на чьей груди красуется алмаз Махендра, возлюбленному девушек Вриндавана».

Такое выдающееся сочинение маленького мальчика доставило удовольствие Шриману Махапрабху и Его спутникам, наполнив их удивлением по поводу такого проявления учёности. Позже он прославился под именем Кави Карнапуры, став известным среди спутников Господа как плодотворный поэт и ученый. «Ананда Вриндавана чампу», «Гаура-ганнодеша дипика» - некоторые из его произведений. Из «Гаура-ганнодеша дипики» мы узнаём об ученической преемственности от Шри Гаурида Пандита до Шри Хридо Чайтаньи, затем до Шри Шьямананды, потом Шри Расикананды, потом Шри Нитьяланды, потом Шри Радха Дамодара и, в конечном счёте, до Шримад Баладевы Видьябхушаны.

В своём произведении «Говинда-бхашья» Шрила Баладева Видьябхушана представил неизменной ученическую последовательность, защитив таким образом достоинство последователей Господа Чайтаньи. Это с большим благоговением объяснено им в самом начале «Говинда-бхашьи», являющейся комментарием к «Веданта-сутре». Те, кто отрицает слова таких великих душ, как Шри Баладева Видьябхушана, Шри Кавикарнапура и Шри Гопал Гуру, не принимая линию Мадхвы как часть ученической преемственности Господа Чайтаньи, начинающуюся от Брахмы, являются великими оскорбителями лотосных стоп этих великих душ.

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами пишет: «Мадхавендра Пури был истинным изначальным семенем древа любви Господа, и он, принимая прибежище у Лакшмипати, по настоятельной потребности вошёл в ученическую преемственность Шри Мадхвы. Шри Ишвара Пури, преданный ученик Шри Мадхавендра Пури, также достоин всяческого восхваления».

Для нас не существует иного предназначения, чем принятие линии Мадхвы. Шрила Бхактивинода Тхакура наставил нас в своём стихе, начинающемся с *«анмайа прабха таттвам харим иха парам сарва шактим расабдхим»*, касательно секретов десяти наиважнейших истин. Один из этих секретов - принятие ученической преемственности Мадхвы. Он пишет: «Эта ученическая преемственность находит своё подтверждение в Ведах. Веды и согласующиеся с ними писания, такие как «Шримад-Бхагаватам» и Пураны, являются непосредственным доказательством. Из приводимых ими свидетельств мы можем понять, что Господь Кришна является Высшей Истиной. Он наполнен различными энергиями и является океаном нектарных вкусов - *рас*. Два вида

живых существ, освобождённые и обусловленные души, являются Его неотъемлемыми частичками. Обусловленная душа погружена в материю, в то время как освобожденная душа свободна от её влияния. Духовный и материальный миры связаны между собой на основании принципа непостижимого единства и отличия Господа Хари. Чистая преданность является единственным средством, а любовь Господа является единственным достижением».

Таким образом, в заключение, имя нашей истинной последовательности - Брахма-Мадхва-Гаудийа ученическая преемственность.

Спасение Амогхи

Статья, впервые изданная в «Шри Чайтанья-вани» XIV.8

После *ратха-йатры* в Шри Шри Пурушоттама-дхаме преданные из Гаудадеши провели вместе со Шриман Махапрабху рождество Кришны, праздник Нанды Махараджа, *виджая-дашами* (день победы Рамачандры над Ланкой) и вайшнавские праздники месяца Картика: *раса-йатру*, Дипавали, Уттхана-двадаши и другие. Затем Махапрабху собрал всех Своих преданных вокруг Себя и с любовью сказал: «Вы сейчас возвращайтесь в Гаудадеш, а каждый год приходите в Пури встретиться со Мной и получить *даршан ратха-йатры*».

Настало время расставания, Господь с любовью обнял преданных, и как будто тысячи уст появились у Него, когда Он стал воспевать непреходящую святую славу самых Своих близких: Шри Адвайты Ачарьи, Шри Нитьянанды Прабху, Шри Шривасы Пандита, Шри Рагхавы Пандита, Шри Шивананды Сена, Шри Васудевы Датты, жителей Кулинаграма Васу Рамананды и Сатьяраджа Кхана, Шри Мукунды Даса, Шри Рагхунанданы и Шри Нарахари из Шри Кханды, брата Шри Васудевы Сарвабхаумы Шри Видьявачаспати, Шри Мурари Гупты и многих-многих других. Распроставшись со Своими преданными, их друг и защитник Бхагаван, очень тяжело переживал разлуку с ними. А в Нилачале подле Махапрабху остались: Шри Гададхар Пандит Госвами, Шри Парамананда Пури Госвами, Шри Джагадананда, Шри Сварупа Дамодар, Шри Дамодар Пандит, Шри Говинда и Шри Кашишвар, - шестеро *бхакт*.

Однажды Шри Васудев Сарвабхаума пришёл к Махапрабху и, сложив ладони, обратился к Нему с просьбой: “Прабхо, вайшnavы вернулись в Гаудадеш. Вот и у меня появилась воз-

возможность послужить Тебе у себя дома, поэтому, пожалуйста, приходи и принимай подаяние в течение месяца у меня”. Махапрабху начал торговаться с Сарвабхаумой о времени и, наконец, по отчаянной просьбе последнего, согласился принимать у него подаяние в течение пяти дней. Тогда Шри Сарвабхаума обратился к Махапрабху ещё с одним прошением: у Махапрабху есть ещё десять *саннийаси*: Шри Парамананда Пури, Шри Дамодар Сваруп, Шри Брахмананда Пури, Шри Брахмананда Бхарати, Шри Вишну Пури, Шри Кешава Пури, Шри Кришнананда Пури, Шри Нрисимха Тиртха, Шри Сукхананда Пури и Шри Сатьянанда Бхарати. Кормить их подаянием вместе чревато оскорблением: слишком сложно будет оказать подобающее почтение каждому, поэтому пусть Махапрабху принимает у него подаяние пять дней, Шри Парамананда Пури Госвами пять дней, Шри Сварупа Дамодар четыре дня (а ещё иногда вместе с Махапрабху), а остальные восемь *саннийаси* каждый по два дня, итого ещё шестнадцать дней, - так, тридцать дней предлагая подаяние, Сарвабхаума смог бы восполнить тот месяц служения, о котором он просил Господа. Шриман Махапрабху согласился, и на радостях Сарвабхаума пригласил Его к себе в полдень того же дня.

Дочь Сарвабхаумы зовут Шаштхидеви (а уменьшительное имя “Шатхи”), а его зятя - Амогха. Придя домой Сарвабхаума велел своей супруге, матери Шатхи, скорее готовить *бхогу*. Мама Шатхи тоже великая преданная Махапрабху, *снехете джанани* - по своей любви к Нему она для Него мать; стоило Сарвабхауме распорядиться, и она в восторге бросилась готовить. Сам Бхаттачарья начал помогать жене, как только мог. По воле Бхагавана за очень короткое время они приготовили великое множество блюд. На юг от кухни находятся два покоя для Господней *бхоги*. В одном покое *бхогу* подносят *шалаграму*. Другой Шри Сарвабхаума отстроил заново в уединённом месте - нарочно, чтобы принимать Шриман Махапрабху. Поднеся *шалаграму бхогу* в Его храм, Шри Сарвабхаума стал раскладывать *бхогу* для Шриман Махапрабху. Постелив на *асану* светлого дерева мягкую тонкую ткань, Сарвабхаума положил впереди огромный банановый лист, на него - благоуханный тонкий рис, сочащийся топлёным коровьим маслом, по четыре стороны от риса - всевозможные овощи и сласти, что готовят в Гауде и в Уткале, по бокам блюда - две чаши с прохладной ароматной водой, а поверх риса и овощей - нежные Туласи-манджари. Так замечательно устроил *бхогу* Сарвабхаума. Неподалёку он расставил и разнообразный Прасад Шри Джаганнатха. Приняв полуденное омовение, Шриман Ма-

хапрабху, пребывающий в сердце каждого, Один благословил Своим приходом дом Сарвабхаумы, чтобы исполнить давнишнее желание Своего Преданного. Бхаттачарья омыл Его стопы и провёл в обеденный храм. Махапрабху был настолько тронут увидеть посреди благоухающего, украшенного благовониями и лампадами покоя невиданной красоты яства, что, удивлённый, сказал:

«Этот рис, эти блюда из овощей - не от мира сего! Как же ты приготовил их за какие-то шесть часов? Сто человек, если будут готовить на ста очагах, и то не успеют так быстро приготовить так много яств!»

Хотя все эти подношения были приготовлены и разложены ради Шри Бхагавана Гаурасундары - Шри Радхи-Кришны в едином лице - Сам Шриман Махапрабху, увидев на подношении Туласи-манджари, посчитал его предложенным Кришне и, прославляя в великом смирении и подношение, и свою удачу, попросил убрать *асану*, на которой сидел Шри Кришна, а Ему Самому дать отдельное сиденье и *прасад* на отдельном листе. Тогда Сарвабхаума, для которого Гаура был жизнью и душой, стал говорить голосом, прерывающимся от преданности: «*Прабхо*, не прилагали мы никаких усилий. Это по Твоей беспричинной милости всё непостижимым образом удалось. Не удивляйся, мой Господь, *бхога* удалась могуществом Того, Кто вкусит его. Моя супруга и не старалась готовить – всё вышло силою Того, Кто всё знает».

Затем Сарвабхаума попросил Махапрабху садиться на *асану* и вкушать, но Махапрабху смиренно ответил: «Эта *асана* Кришны священна, как же я на нее сяду?» На это Сарвабхаума сказал: «Пища, которую Кришна вкушал, и Его *асана* – и то и другое – *прасад*. Если Ты ешь за Ним пищу, что плохого в том, чтобы сидеть после Него на *асане*?» Услышав, Махапрабху, восхищенный, согласился, что да, таково заключение *шастры*:

«Ты вёрно все сделал, писания так и велят после служения Кришне слуги принимают оставшееся как *прасад*».

*твайопаюкта сраг гандха васо'ланкара чарччитах
уччхишта бходжино дасас тава майам джайема хи*

(«Бхагаватам» 11.6.46)

«Украшенные венками, миром, нарядами и уборами, предложенными Тебе, мы, Твои слуги, вкушая остатки Твоего пира, сможем, воистину сможем победить Твою *майу*!»

«Следуя такому Слову *шастры* я могу принять *асану* как Милость Господа, но только как я съем столько блюд? - сказал Махапрабху. - Поэтому положи мне на отдельном листе столько,

сколько мне будет под силу».

Тогда, в ответ на такие слова Шриман Махапрабху, Шри Сарвабхаума, ликуя, начал разоблачать все попытки тайного *аватары*, источника всех пришествий, *свайам бхагавана* Шри Чаитаньи скрыть Свою Личность: «Прабхо! Коли Ты уже принял однажды это ничтожное существо как последнего слугу Твоих слуг, коли Ты, охваченный полностью беспричинной милостью, уже даровал мне раз редчайшую удачу лицезреть Твою истинную сущность («Ч.-ч.», Мадхья, 6 гл.), так не обманывай своего последнего слугу и сейчас, не прогоняй от Своих лотосных стоп - это скромное подношение Тебе придется милостиво принять целиком: в Нилачале Ты (Джаганнатх) вкушаешь пятьдесят два раза в день, и за каждый раз съедаешь горы из сотен яств; в Двараке Ты ешь в дворцах шестнадцати тысяч цариц, восемнадцати матерей и у Йадавов по домам; во Врадже в домах пастухов - Своих дядей по матери и отцу - и в гостях у Своих друзей Ты пируешь два раза в день; на Говардхана-пуджу Ты съел великие горы еды - по сравнению с ними этой снеди не хватит и на один укус! Ты Господь! Я - ничтожная *джива*. Что я могу? Прими это подаяние - на один раз глотнуть!»

Покорённый такой искренней, от самой души, полной такой любви и неподдельного смирения молитвой Сарвабхаумы, Бхагаван Шри Гаурасундар, с которым те, кто любят, могут делать все, что хотят, сел вкушать. А Сарвабхаума поднёс Махапрабху всё великое многообразие яств. То, чего он так желал, сбылось! Заботливо он стал накладывать Махапрабху и расставленный отдельно разнообразнейший *прасад* Шри Джаганнатхи. Тут, посреди всего этого счастья, неожиданно произошла такая беда, что сердца преданных готовы были разорваться.

В доме Сарвабхаумы живёт его зять, муж Шатихи по имени Амогха, сын одного родовитого *брахмана*. Только Амогха этот - *ниндак*, злорадный и язвительный тип. Боясь, как бы тот не бросил какого косого взгляда на то, как обедает Махапрабху, Сарвабхаума сторожил у входа в обеденный храм с палкой в руке. Амогха, хотя и хотел подглядеть, что там Махапрабху ест, в страхе перед Сарвабхаумой близко подойти не смел. Но случилось так, что Сарвабхаума увлёкся, накладывая Махапрабху Шри Джаганнатх-*прасад*, и Амогха под каким-то предлогом проник вовнутрь. Стоило ему только увидеть вкушающего Махапрабху, как он выдал гадость: «Да таким количеством еды можно дюжину досыта накормить! Вот тебе и *саннийаси*! Кушает всё один!»

Увы, увы! Чего Бхаттачарья боялся больше всего, то и про-

изошло. Стоило этой мерзости, как грому среди ясного неба, проникнуть в уши Бхаттачарье, как тот схватил палку и в страшном гневе помчался за Амогхой, чтобы избить. Но того и след простыл. Пораженный в самое сердце гадостью, сказанной о Махапрабху, Бхаттачарья начал ругать и проклинать своего зятя. Мама Шатихи с горечи стала бить себя в голову и в грудь, восклицая: “Хоть бы моя Шатихи сегодня же овдовела!” Махапрабху, услышав, как Его оскорбили, конечно же заулыбался, однако видя, что чета преданных в страшном смятении, стал утешать их, и, довольный, вкусил всё, о чем они только ни просили. Поднеся Махапрабху воду для ополаскивания рта, Бхаттачарья предложил Ему освежающие пряности - гвоздику и сочный ароматный кардамон с Туласи-манджари и умастил всё Его тело благоуханной сандаловой пастой. А затем, пав ниц к стопам Господа в страшном раскаянии начал говорить, унижая себя: “Прабхо, я самый злосчастный человек - я пригласил Тебя сегодня к себе домой, чтобы Амогха мог Тебя охаять! Моя вина непростительна, неисправима - пожалуйста, прости её, Господи, не видящий ни в ком плохого!” Махапрабху, неспособный замечать зло, смиренно ответил: “Что же это за оскорбление? Амогха сказал то, что напрашивалось само собой, в чём же здесь твоя или Амогхи вина?” Сказав это, Махапрабху отправился к Себе в Гамбхиру. Бхаттачарья провожал Его до самой Гамбхиры, а там упал Ему в ноги и стал клясть себя. Хотя Махапрабху долго утешал его и послал домой, мучительная боль в сердце Бхаттачарьи не ослабла ни на чуть. Бхаттачарья думает одно: “Боже мой! Сегодня я погубил всё. Сколько жизней росло и копилось это *сукрити*, чтобы сегодня я смог так просто обрести немыслимую удачу - возможность поднести служение лотосным стопам Абсолютной Истины, Всевышнего Господа, Шри Бхагавана, служение, едва достижимое для величайших из *йоги*, величайших из *муни*! Но из-за прошлых преступлений я лишил себя такого служения”. Вернувшись из Гамбхиры к себе домой, делясь своим горем с убитой горем женой, Бхаттачарья стал говорить: “Чтобы искупить этот грех, я обязан убить того, от кого услышал *нинду* Шри Чайтанья Махапрабху - убить, а потом покончить с собой. Только вот как это делаешь - у него тело *брахмана*, и у меня тело *брахмана*, а убивать *брахмана* - тяжелый грех. Поэтому я решил: Я в жизнь не посмотрю в лицо этому негодяю. Я отказался от него, я никогда не произнесу его имя. Шатихи скажи, пусть бросит его - он пал, а падшего мужа предписано отвергнуть. В *смрити* сказано: *патин ча патитам тйаджет* - “Падшего мужа необходимо оставить”.

Оскорбление Хари, гуру и вайшнавов - низкое падение. Отношения с таким падшим мужем требуется разорвать. Бхаттачарья и его супруга, тяжело каясь, провели остаток дня и ночь в посте.

Этой ночью Амогха куда-то скрылся. На следующее утро он заболел страшной формой холеры. Услышав, что Амогха при смерти, Бхаттачарья, не тронутый ни на йоту, сказал:

сахай хоила доива, коила мора карджйа

«Провидение помогло - сделало то, что должен был бы сделать я».

Последствия хулы на Бога не замедлят обрушиться вослед. И Сарвабхаума произнёс два стиха из писаний:

*махата хи прайатнена хастйашваратхапаттибхих
асмабхирйад ануштхейам гандхарваис тадануштхитам*

(«Махабхарата», Вана-парва, 241.15)

*айух шрийам йашо дхармам локанашиша эва ча
ханти шрейамси сарвани пумсо махад-атикрамах*

(«Бхагаватам», 10.4.46)

Когда Дурйодхана и другие Кауравы были пойманы в плен царём Гандхарв Читрасеной, и, посланные ими, испуганные, их советники взмолились Пандавам, живущим в лесном изгнании, о помощи, Бхимасена, вспоминая подлые поступки Дурьёдханы и иже с ним, сказал: «То, что из всех своих сил обязаны были сделать мы, собрав великое войско слонов, конницы, колесниц и пехоты, сделали Гандхарвы».

Когда правитель Бходжи Камса решил истребить Вишну и вайшнавов руками своих преспешников, ненавидящих Господа и Его преданных, Шри Шукадев описал Махарадже Парикшиту неизбежные последствия подобной ненависти: «Продолжительность жизни, красота, доброе имя, благочестие, те лучшие миры, которых можно благочестием достичь и всё самое желанное - всего этого лишается человек, стоит ему замахнуться, поднять голос или подумать зло на великих (*махат*) - Вишну и вайшнавов».

А тем временем Шри Гопинатх Ачарья (шурин Сарвабхаумы) пришёл с утра в Гамбхиру повидаться с Махапрабху, и Господь спросил его, как Сарвабхаума. Ачарья сказал: «Вчера и он, и его жена очень переживали и целый день постились. А Амогха заболел острой формой холеры и вот-вот умрёт». Только услышав это, милостивый Шри Гаурахари побежал к Сарвабхауме домой, положил Свою руку Амогхе на грудь и сказал ему:

*сахадже нирмал эи 'брахмана'- хридай
кришнера басите э джогйа-стхана хай*

‘матсарджа’- чандала кене иха басаила
парама навитра-стхан анавитра коила
сарвабхаума-санге томар ‘калуш’ хоила киай
‘калмаш’ гхучиле джива кришна-нама лай
утхаха амогха, туми лао кришна-нам
ачире томаре крипа карибе бхагаван

«Этому сердцу брахмана так просто быть чистым, так просто быть достойным того, чтобы в нём находился Кришна. Зачем же ты усадил сюда чандала по имени *матсарйа*? Зачем осквернил такое святое место? Но в общении с Сарвабхаумой из твоего сердца исчезла грязь - *джива*, избавившись от греха и *апарадх*, поёт *кришна-нам* - так поднимайся, Амогха, пой *кришна-нам*! И очень скоро смиляется над тобой Бхагаван!» («Ч.-ч», Мадхья, 15.274-277).

Милостью Самого Шримана Махапрабху Амогха исцелился и от холеры, и от материального существования, обрёл *кришна-прему* и, вскочив, стал танцевать, как безумец. Волны *премы* (восемь *саттвика викаров*) стали пробегать по его телу: его бросило в дрожь, из глаз потекли слёзы, волосы на теле стали дыбом, он оцепенел, покрылся испариной, его голос стал срываться, кожа изменила свой цвет и он упал без сознания - видя это, Махапрабху засмеялся. Амогха, в страшном раскаянии, думая о себе как о самом последнем подонке, схватился за божественные стопы Махапрабху и стал жалобно просить прощения за свою *апарадху*: «Прабхо, я, негодяй, сколько оскорблял тебя этим паршивым ртом!» И он с такой скоростью стал бить себя по лицу, что его щеки вздулись. Шри Гопинатх Ачарья схватил его за руку и успокоил. Океан милости, несчастный несчастьем несчастных Шри Гаурахари прикосновением Своей руки утешил Амогху и стал говорить ему: «Амогха, Я люблю тебя из-за Сарвабхаумы. Даже слуги и служанки Сарвабхаумы, даже его собаки - все дороги мне, что говорить о других! Ты ни в чем не виноват. Пой *кришна-нам*».

Помиловав Амогху, Махапрабху пошёл к Сарвабхауме. Сарвабхаума с великим благоговением поставил лотосные стопы Махапрабху себе на голову и предложил Ему *асану*. Махапрабху обнял Сарвабхауму, сел на *асану* и стал говорить: «Амогха мальчик, в чём он виноват? Почему ты постишься, почему ты сердишься? Вставай, омывайся, взгляни на лик Джаганнатхи, возвращайся и ешь, чтобы Я был тобой доволен. А я буду сидеть здесь, куда ты не вернешься и не примешь *прасад*!»

Как заботится Бхагаван о Своих близких, о Своих преданных!

И как преданные любят Своего Господа! Сарвабхаума, неспособный прожить без Гауры, не просто сказал: «„Родственник“, ненавидящий Гаурангу, - чужой для меня человек. Я не буду видеть лица неверующего в Гаурангу», - но вместе со своей женой от самого сердца желал Амогхе смерти, день и ночь не принимал ни еды, ни воды, а услышав об Амогхиной холере, не пошевелил и пальцем, чтобы ему помочь. И, несмотря на то, что утром следующего дня Махапрабху пришёл и помиловал Амогху, даровав ему жизнь, Сарвабхаума, взявшись за стопы Махапрабху, стал говорить: «Прабхо, пусть бы Амогха умер, зачем Ты его оживил?» Махапрабху ответил: «Амогха ребёнок, твоё дитя - отец не судит ребёнка, а бережёт его от ошибок. Сейчас он стал вайшнавом, он больше ни в чём не виноват. Пожалуйста, будь добр к нему».

Амогха, получив за богохульство наказание в виде холеры, тяжело раскаивался в своём проступке, и за это, а ещё более за то, что имел отношение к преданному Махапрабху, Господом так скоро пролилась на него божественная милость. Наконец, Бхаттачарья перестал гневаться на Амогху, удостоившегося милости Господа, и сказал Махапрабху: «Прабхо, иди ко Всевышнему Господу на *даршан*, а я быстро приму омовение и тоже приду».

Тем не менее, Бхагаван - *бхакта-ватсал* - велел Гопинатху Ачарье оставаться дома у Сарвабхаумы, проследить, чтобы тот принял *прасад*, а потом прийти и доложить Ему. Махапрабху ушёл на *даршан* Шри Джаганнатхи, а Бхаттачарья омылся, тоже пошёл поклониться Джаганнатхе, вернулся и принял *прасад*. А Амогха по милости Махапрабху стал величайшим вайшnavом:

сеи амогха хоила прабхура бхакта 'эканта'

преме наче, кришна-нама лай, махашанта

«Тот Амогха стал беззаветным преданным Господа - охваченный *премой*, танцует, поёт *кришна-нам*, кроме *бхакти*, не желает ничего».

Видя и слыша такие поразительные божественные *лилы* сострадательного Шри Шачинанданы Гаурахари, чувствуешь великое удивление. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами Прабху описывает, что ожидает услышавшего о том, как Махапрабху вкушал в доме Сарвабхаумы, как чета преданных старалась доставить удовольствие Шри Гауре и о том, как, в связи со Своим преданным, Бхагаван, покорный тем, кто Его любит, милостиво простил даже такого негодяя, каким был Амогха и дал ему почти недостижимую *према-бхакти*:

*шраддха кари' эи лила шуне джеи джан
ачират пай сеи чаитанья-чаран*

«Тот, кто с верой слушает эту *лилу*, очень скоро окажется подле лотосных стоп Чайтаньи».

И Шрила Нароттам Тхакур Махашой пел:

*гаурангера ду'ти-пада, джара дхана-сампада,
се джане бхакати-раса сар
гаурангер мадхура-лила, джара карне прабешила,
хридайа нирмала бхела тар*

«Те, чьё сокровище - стопы Шри Гауранги, знают, какую сладость таит в себе *бхакти*, а те, в чьи уши проникли дивные Гауралилы, стали безупречно чистые сердцем».

Лилой спасения Амогхи Шриман Махапрабху ясно показал: если *джива* даст в своём сердце место *парии* - *матсарйе*, сердце станет отвратительно грязным, и Кришну в такое сердце не призовёшь. *Матсарйа* означает зависть к чужому успеху и нетерпимость к чужому счастью. Ещё это слово употребляется в значении ненависти, насилия, гнева и т.п. Когда в сердце *дживы* пять её врагов - похоть, гнев, алчность, уныние и гордость - пускаются вместе в разнузданный танец, появляется шестой, самый страшный - *матсарйа*. Он начисто истребляет все устремления к святому и светлому в сердце. Именно этот страшный враг изгоняет из сердца святое собрание *премы*, волнующееся о наслаждении чувств Шри Кришны, и раскидывает в нём базар *камы*, на котором под желаниями счастливой жизни (*бхукти*), спасения (*мукти*) и сверхъестественных сил (*сиддхи*) кроется желание доставить удовольствие самому себе. Поэтому «Шримад-Бхагаватам», описывая предмет своего повествования, во второй же *шлоке* вступления говорит: «В «Шримад-Бхагаватам» описывается высшая *дхарма*, отрицающая любые корыстные намерения (*каитава*), *дхарма*, которую исповедуют святые, свободные от *матсарйи* (*нирматсаранам сатам*)». *Сварупа-шакти* - личная или внутренняя *шакти* Господа - вечно занята Его удовлетворением. *Джива-шакти* является проявлением природы *сварупа-шакти* в ничтожно малой степени, поэтому вечная потребность *дживы* - *бхакти*, желание счастья Кришне. Поскольку в желаниях *бхукти*, *мукти* и *сиддхи* присутствует либо явное, либо скрытое стремление к личному удовлетворению, эти желания становятся препятствием для *бхакти* и по сути дела выступают как враги души. За это их, противников *бхакти*, называют *каитавой* - обманом, лицемерием, самообманом или крошечной тьмой невежества (*маха аджнана-тамах*). Желание освобождения или

сверхъестественного могущества - ещё более страшный враг для *дживы*, чем желание мирского наслаждения в этой или следующей жизни. Желание *мокиши* или *сиддхи* пожирают целиком само существование *дживы*. Желания *бхукти*, *мукти* и *сиддхи* роднит нетерпимость к счастью служения Господу, поэтому все три - *матсарйа*, смертельный враг. Если дать этому врагу прибежище в сердце *дживы*, служению Кришне в этом сердце уже не быть. Все прочие пороки находят себе место в сердце вслед за *матсарйей*. *Матсарйа* лежит в корне преступлений против *намы*, преступлений против *дхамы*, *севы*, в корне принижения *гуру*, преступлений против вайшнава и всех остальных *анартх*.

Да, Тхакур Махашой сказал:

кама - кришна-севарпане, кродха - бхакта-двешти джане,
лобха - садху-санге хари-катха
моха - ишта лабха бине, мада - кришна-гуна-гане
ниджукта кариба джатха татха

«Каму, вожеление, я направлю на то, чтобы ещё с большей силой служить Шри Кришне, *кродху*, гнев, я направлю на тех, кто ненавидит вайшнавов, предметом *лобхи*, жадности, я сделаю *хари-катху* из уст вайшнавов, я впаду в божественную *моху* - перестану сознать окружающее, разлученный со своим Господом, а *маду*, пьянящую гордость, я использую, с гордостью воспеваю славу Шри Кришны. Так я займу своих врагов в служении Кришне». Но врагу *матсарйе* Тхакур не нашёл никакого применения - полностью отверг. Этот смертельный враг, *матсарйа*, заставляет *дживу* оскорбительно относиться к *гуру* и вайшнавам, отдаёт её в кабалу *каме*, *кродхе* и *лобхе* - смертельным врагам души, описанным в «Гите», и сбрасывает в ад. Этот смертельный враг, *матсарйа*, делает *дживу* преступницей против святых стоп Бхагавана, а после этого вожеление появится даже в сердце того, кто избавился ото всех привязанностей к этому миру. Поэтому душа, принявшая *бхакти* единственной целью своей жизни, должна приложить все свои силы, чтобы выгнать *чандала матсарйу* из своего сердца. Он приносит самый страшный вред жизни преданного.

Нама-сиддха Шрила Кришнадас

Бабаджи Махарадж

статья Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа
на уход Шрилы Кришнадаса Бабаджи «Чайтанья-вани» XXII.4

4 *Мадхусудана*, 496 лет *Гаурабды*, 12 апреля 1982 года от Р.Х., в понедельник, *кришна-панчами*, в 9 часов вечера, в *бхаджана-кутире* Санатаны Госвами, находящемся на берегу Павана-Саровары возле знаменитого Нандаграма Враджа-мандалы, великий преданный святых стоп моего Гурудева Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами, *бхаджанананди махатма* Шри Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж, памятуя о божественных стопах Шри Шри Гуру-Гауранги-Гандхарвики-Гиридхари Джиу, посреди громкой *нама-санкиртаны*, воспеваемой вайшнавами-*враджаваси*, на восьмидесятом году своей жизни достиг святой пыли Враджа. На следующий день наш Гуру-брат Шрипад Раса-Бихари Дас Бабаджи с помощью местных *враджаваси* и *бабаджи* совершил служение его святому телу, поместив его в *самадхи* подле *бхаджана-кутиры*.

Когда прошлой Картикой во время Парикрамы Враджа-мандалы мы встретились с ним в этом *бхаджана-кутире*, он повторял снова и снова: «Я больше отсюда никуда не уйду». Нандаграм всегда был его любимым местом, *анукулийей* его *бхаджаны*. Поэтому *Шри Хари*, как древо желаний, в этом месте принял его к Себе.

Явился Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж в Восточном Бенгале, в очень образованной и уважаемой семье *вайдыа-вамиши*. Проучившись в университете Дакки до степени бакалавра (В.А.), он в 1925 или 1926 году предался святым стопам Шрилы Прабхупады. Его Гуру-данное имя было Шри Свадхикарананда Дас Брахмачари. Все мы в *матхе* обратили внимание на его глубокую привязанность к *нама-бхаджане*. Он воспевал имя целыми днями и ночами. Его память была необыкновенной. Мы поражались тому, сколько став и молитв, он повторял наизусть. Казалось, что он мог воспевать новые и новые *шлоки* непрерывно, день и ночь, в течение месяца и более, и так и не исчерпать всего, что он знал. Он знал наизусть «Кришна-карнамриту», пятиглавие о *раса-лиле* из «Шримад-Бхагаваты», Молитвы Брахмы, «Стававали», множество молитв из «Ставамалы», «Вирудавали», «Вилапа-кусуманджали» и многое-многое другое. Повторяя их изо дня в день, он перемежал ими *лакх хари-намы*. Пуджйапад Триданди-

Госвами Шримад Бхакти Хридой Бон Махарадж, его очень близкий друг, говорил о нем: «*нама-сиддха*». Его санскритское произношение было очень ясным и приятным. Голосом он обладал удивительным. Замечательно играл на *мриданге*. Его смирение и отречение, подобающие вайшнавцу, были примером для всех. Он был настоящий святой; ни разу никто не заметил в нём и следа гнева, насилия или ненависти. Если кто-то говорил ему что-то грубое или гневное, он восклицал: «Харе Кришна!» и улыбался. Никогда не вступал ни в какие споры. *Кришно-бхакте кришно-гуно соколи сончоре* - «Все качества Кришны входят в преданного Кришны» - эти слова всегда сияли в его поведении и характере. Он был восприимчивым величайшей милости *бхакти-деви*, Королевы всех святых качеств, поэтому *деваты* жили в нём со всеми своими прекрасными чертами. На его святых устах непрерывно звучал *хари-нам*. Его любили практически все вайшnavы, служившие в *матхе*. Очень любил его основатель и *ачарья* Шри Чайтанья-Гаудия Матха *нитья-лила-правишта* Триданди-Госвами Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж. И Бабаджи Махарадж, привлечённый его любовью и заботой, доставлял ему радость, останавливаясь в его *матхах* и принимая участие в различных праздниках и *парикрамах*. Непосредственно, прежде чем поселиться навсегда в Нандаграме и явить *апраката-лилу*, Бабаджи Махарадж жил в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе в *ири дхаме* Вриндаване. В *ири дхаме* Майапуре, в изначальном царственном *матхе* - Шри Чайтанья Матхе - узкий закуток на крыше Бхакти Бхавана, *бхаджана-кутира* Парамарадхья Прабхупады, был самым дорогим ему местом уединенной *бхаджаны*. Он был олицетворением слов *махаджана: декхо бхаи намо бина дино нахи джай* - «Брат, смотри, чтобы не прошёл без Имени день». Никогда не тратил ни минуты на бессмысленные разговоры. Он был *аджата-шатру* - не родился и не родится тот, кто был бы ему врагом. Сейчас чем больше вспоминаю о нём, тем большее и большее чувство утраты ранит сердце. Во время *парикрам* мне часто выпадала возможность находиться рядом с ним, и тогда я видел, что ночь напролет он сидит, воспекает *шлоки* и поёт *наму*. Он играл на *мриданге* всю *парикраму* и пел святое имя, но никто не замечал в нём и следа усталости, улыбка не сходила с его лица. Сколько состоятельных людей жертвовало ему и большие суммы денег и дорогостоящие вещи, а он, не взяв ни толики для себя, все отдавал на служение Господу и вайшнавам. Носил короткую материю, которая даже не закрывала его колен. И его одежда, и постель всегда были самыми простыми, и даже в самое

холодное время года он одевал только самые обычные тёплые вещи, проводя свои дни с неунывающим лицом и тихим сердцем. Его сердце было переполнено размышлением о Шри Бхагаване и полностью безучастно к соблазнам этого мира. Ни разу не видели его находящим удовлетворение или вдохновение в уважении, материальных приобретениях или *праптихте*. Как будто именно его описал Шриман Махапрабху в своём стихе «*тринад апи суничена*» Увы! Не знаю, сколько еще этой проклятой жизни будет угодно терпеть адские муки, оставаясь на этой Земле без общения с таким великим нама-бхаджанананди вайшнавом, как он! Едва ли ни в каждом из мест Шри Враджа-мандалы, во многих местах Шри Гауда-мандалы и Шри Кшетра-мандалы, а также почти в каждом из наших *матхов* висят напечатанные им на хинди и бенгали плакаты со словами «*киртанийах сада харих*» и *маха-мантрой*, постоянно пробуждая сладкую память о нём. Во многих местах Враджа он проповедовал это послание Гауры, устанавливая надписи, высеченные на каменных плитах.

Он необычайно любил написанные *ачарйей* и духовным главой Шри Чайтанья Сарасвата Матха в Навадвипе Парамапуджания Триданди Свами Шримад Бхакти Ракшаком Шридхарой Дев-Госвами Махараджем «Шри Шри Прабхупада-пада-падма-ставаках», «Шримад-Бхактивинода-вираха-дашакам», «Шри Шри Дайита-Даса-дашакам», «Шри Шримад Гауракишоранамаскара-дашакам», семьдесят стихов «Шри Шри Према-Дхама-Дева-стотры» и другие молитвы. В особенности, часто пел он эту молитву *према-дхама-деве*:

*кришна кришна кришна кришна кришна-нама кирттанам
рама рама гана-рамйа дивйа-чханда нарттанам
йатра татра кришна-нама-дана-лока-нистарам
према-дхама девам эва науми гаура-сундарам*

«Громко воспевая везде и повсюду Имена Кришна! Кришна! Кришна! Кришна! или танцуя божественный танец в восторге перед песней Имени Рама! Рама! мой Золотой Господь Гаура-сундар спасал всех и каждого, вкладывая *кришна-нам* в их уста. Поклоны, слава и любовь Тебе, о обитель *премы*!»

- и строки из песни *душто мон туми кисеро ваишнов*, написанной Шри Шрилой Прабхупадой: *сеи дути котха бхуло на сорвотха коро уччайх-своре хари-намо робо* - «Нигде и никогда не забывай эти несколько слов: громко пой *хари-нам*! Громко пой *хари-нам*!» Он печатал в виде маленьких брошюр наставления Шримана Махапрабху и Его возлюбленных спутников Госвами о *нама-бхаджане*, распространял их бесплатно и просил распро-

странять других. Им владело неиссякаемое вдохновение служить *наме ачаром* и *прачаром*. Кришна настолько милостиво благословил нас обществом такого Преданного *намы*, но мы, неудачники, лишились сегодня его *санги*. *Свотонтро кришнеро иччха хаило сонго бхонго* - «На всё воля Кришны. Общение оборвалось».

Он *адоша-дараши* вайшнав, не видящий ни в ком недостатка, я умоляю его милостиво простить все те проступки, которые я сознательно или неосознанно совершил против его святых стоп.

Из-за нашей злосчастной судьбы спутники Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады один за другим обретают вечное служение его лотосным стопам на Вечной Земле, лишая нас своего благословенного явленного общения. Единственная молитва их святым стопам, чтобы они, вступившие в *нитья-лилу*, проявили бы к нам неподдельную милость и немедленно забрали с собой, сделав пригодными к вечному служению божественному *гурупад-надме*.

Сначала Пуджйапад Шримад Бхакти Кевал Аудуломи Махарадж, в среду, 6 января 1982-го года, *шукла-двадаши*, в 12 часов ночи, на следующий день в 5 часов вечера Шрипад Говардхан дас Бабаджи Махашой, 1 апреля, в четверг, *шукла-навами*, в 2:30 ночи Шримад Бхакти Саудха Ашрам Махарадж, а сейчас и Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж оставили этот мир, но мы, вместо того, чтобы что-то понять, о чём-то задуматься, - увы! *Ким ашчарийам атах парам - шешастхиратвам иччханти!* – «Что самое удивительное? - Видя, что все и вся оставляет этот мир, мы уверены, что не умрём никогда!» *Нишвасе найва вишвасах када руддхо бхавишияти!* Нет уверенности даже в следующем вдохе! Смотрю, но не вижу! Слушаю, но не слышу!

Огонь, веди нас!

5 марта 1997 года, Шридхама Майапур. С утра пришёл западный человек в джинсах и рубаше, весь взъерошенный, с кокосом в руке. Хотел пройти к Шри Гурудеву, но тот был занят, и человек сидел, ждал на диванчике возле комнаты Гурудева, и так и лёг спать, с кокосом в обнимку. Минут через сорок пять проснулся, но пускать его к Гурудеву опасались - был он какой-то очень нервный, истерзанный. Наконец он поговорил с одним из Махараджей, и его провели в комнату Гурудева. В это время у Гурудева были сын Сарвабхаваны Прабху и Бимал Кришна из Южной

Африки. Разговор прекратился - все ждали, что вошедший что-то скажет, а он сел, уперевшись ладонями в колени, взглядом в пол, и молчал пятнадцать минут. Порывался время от времени с бурной жестикуляцией говорить, только заканчивалось всё несколькими нечленораздельными звуками, и он снова впадал в напряженное молчание, уставившись глазами в пол. Гурудев повторял *нам на мале* и смотрел на человека. Было такое впечатление, что тот хочет что-то сказать, но не знает никакого языка. Наконец его как будто прорвало и он начал говорить о себе, возбужденно размахивая руками. Шрила Гурудев внимательно слушал его и разговаривал с ним около пятидесяти минут. Оказалось, что человека зовут Джай Кришна Дас и он из США.

Джай Кришна Дас: Что должен делать человек, чтобы действительно продвигаться в преданном служении?

Шрила Гурудев: Быть в обществе *шуддха-бхакт* и слушать *хари-катху* из их уст. Это самый действенный путь:

*сатам прасанган мама вирйа самвидо
бхаванти хрит-карна-расайанах катхах
тадж-джошанад ашв апаварга-вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишияти*

(«Бхагаватам», 3.25.25)

«В обществе святых вайшнавов восходит беседа о Моей поразительной славе. Сердце и слух утешаются такими словами. Отдавшись слушанию таких бесед, *джива* очень скоро обретает *шраддху* - веру в Шри Кришну, делая тем самым свой первый шаг на пути прочь из безнадёжности материальной жизни. Чем больше, применяя *шраддху* к Служению, *джива* избавляется от внутренних препятствий (*анартх*), тем больше захватывает её *шраддха*, превращаясь вначале в *нишитху* - непрерывное служение телом, словами и помыслами, затем в *ручи* - когда размышление о *бхакти* приводит к очень сильному желанию её обрести, затем в *асакти* - когда это желание ощущается прежде любой мысли, и затем в *рати*, другое имя которой - *бхава*. В *рати* приходит *према-бхакти*» (по переводу Шрилы Бхактивинода Тхакура в «Бхагаватарка-маричи-мале»).

*прасанга-маджарам пашаматманах кавайо видух
са эва садхушу крито мокша-дварам апавритам*

(«Бхагаватам», 3.25.20)

Эту *шлоку шрила гурудев* объяснял особенно долго, слово за словом. «Все священики, *кави*, говорят, что те близкие, сердечные отношения (*прасанга*), которые, как узы, оплетают падшую душу, будучи обращены на чистосердечных преданных,

становятся вратами в мир свободы» (по переводу Тхакура)

...Развивайте, углубляйте взаимоотношения с преданными Господа. Насколько глубокими будут наши отношения с вайшнавами, настолько сама собой придёт непривязанность к этому миру.

С другой стороны:

*дхйайато вишайан пумсах сангас тешупаджайате
сангат санджайате камах камат кродхо'бхиджайате
кродхад бхавати саммохах саммохат смрити-вибхрамах
смрити-бхрамшад буддхи-нашо буддхи-нашат пранашийати*
(«Гита», 2.62-63)

«Размышляя о вещах, доставляющих удовольствие чувствам, человек постепенно вступает в соприкосновение с ними; из такого общения возникает вожделение, из неудовлетворенного вожделения - гнев, в гневе человек перестаёт понимать, что он делает, вслед за чем теряет память о своём настоящем долге, как он описывается в *шастре*; тогда гибнет его разум - стремление к вечному, а с гибелью разума погибло всё».

Поэтому:

*тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа
упадекшийанти те джнанам джнанинас таттва-даршинах*
(«Гита», 4.34)

Джай Кришна Дас: Но как понять, кто есть кто?!

У него было три *дикша-гуру*. Каждому он предавался, как в омут с головой кидался - жертвуя *гуру* всё, что у него было, всё своё время отдавая на проекты, придуманные *гуру*. Первый *гуру* женился и бросил сознание Кришны. Джай Кришна дас предался второму. Когда нечто подобное случилось и с ним, Джай Кришна получил заочно инициацию у одного из ныне действующих проповедников ISKCON, но говорил: «я понимаю, что он хороший человек, но не могу я верить в него как в посланника Бога». Шри Гурудеву Джай Кришна сказал: «Вот как вы скажете, пусть так и будет. Я всё приму».

Шрила Гурудев: *Шастра-чакишу* - глазами писаний. *Шастры* и *садху* описывают признаки *гуру*:

*паричарййа-йашо-лабха-липсук шийад гурур на хи
крипа-синдхук сусампурнах сарва-саттвонакараках
нисприхах сарваттах сиддхах сарва-видйа-вишарадах
сарва-самшайа-самчхетта'наласо гурур ахритах*
(Слова «Вишну-смрити» в «Хари-Бхакти-виласе» 1.35)

«Тот, кто ждёт от учеников служения, почитания, денег - не *гуру*. Тот, кто океан милости, кто полон в себе, кто обладает всеми благими качествами, кто стремится помочь каждой *дживе*, сво-

бодный от вожделения, совершенный во всём, полностью владеющий *сиддхантой* писаний, разрубающий все сомнения ученика, непраздный (умом, словами и телом служащий Шри Хари 24 часа в сутки) - он зовётся *гуру*».

Такая вера в *гуру* является необходимым качеством ученика. Если *гуру* увидит в нём искреннее желание служения, он посвятит его в *наму* и будет смотреть, какое усердие тот проявляет в служении.

кришна-мантра хаите хабе самсара-мочан

кришна-нам хаите пабе кришнера-чаран

(«Ч.-ч.», Ади, 7.73)

«*Кришна-мантра* освободит от *самсары* - ложного мнения о себе и своём, *кришна-нам* приведёт к стопам Кришны».

Необходимо принять от *сад-гуру* имя и *мантру* Кришны. Но *джива*, что она в состоянии понять сама? Она должна всегда молиться Всевышнему Господу: «Помоги мне! Я не знаю, что делать, каким путем мне идти! Не понимаю, что благо, а что зло, кто настоящий, кто ненастоящий...» Молитесь, как в «Шри Ишопанишад» (18 *мантра*):

агне найа супатха райе асман

вишвани дева вайунани видван

йуйодхй асмадж джухуранам эно

бхуйиштхам те нама-уктим видхема

Кришна, Он в сердце каждого. Ждёт, когда мы обратим свой взор к Нему, желает блага. Он обязательно поможет. Необходима только искренность. Но сынок, это не вопрос двух-трёх дней. Я так долго ждал. Но, когда я увидел нашего Прабхупаду здесь, в Майапуре, я понял сразу же: вот мой Гуру. *Дайви-шакти* даёт нам понять, что вот он - мой Гуру. Это происходит не так просто. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур описал это подробно, жизнь Шри Нарады Госвами также является тому примером: до *шраддхи* существуют ещё две предварительных ступени: *садху-крипа* - милость святого и *махат-сева* - служение великому преданному. Потом приходит *шраддха*, а уже за ней: самопредание стопам *шри гуру* (*гуру-падашрайа*), желание посвятить свою жизнь служению Бхагавану (*бхаджане сприха*), преданное служение (*бхакти*), избавление от внутренних препятствий (*анарт-хапагам*), непрерывное преданное служение (*ништха*), *ручи*, *асакти*, *рати*, *према*, *даршан* и потрясение перед красотой и очарованием Бхагавана (*мадхурьянубхава*). Сперва появится желание жить жизнью в служении Господу. Мы должны будем выбрать, чего мы хотим. Кали, Шива или Рама, *кришна-нам* - надо будет

решить, кому мы хотим служить. Затем - какому пути поклонения следовать. Постепенно всё это будет становиться все яснее и яснее: с кем общаться, кого избегать. Но сперва необходимо решить. Что хочет сердце? И чтобы иметь силы идти по этому пути, мы должны будем держаться общества единомышленников.

саджати ашайе снигдхе садхоу сангах свато варе

(«Б.-р.-с.», Пурва» 2.40; а также: «Ч.-ч.», Мадхья, 22.126).

«Держаться общества тех *садху*, которые разделяют мои устремления, но выше меня и милостивы ко мне». Тогда наша вера будет крепнуть. Пусть даже они не очень продвинуты, но их общество несравнимо лучше, чем общество *карми*, *гйани* и т.п.

В нашей преемственности от Госвами самое большое внимание уделялось *шастре*, Писанию. Мы не видим, чтобы на первое место выходило строительство храмов или организация обществ. Только со времени Шрилы Бхактивинода Тхакура этому придавалось особое значение, но суть оставалась той же. Миссии создавались по явному указанию Махапрабху и формировались вокруг личности *маха-бхагаваты* - спутника Шри Гоуры. Лучше продолжать и хранить то, что нам дано, искренне и честно, чем вовлекать себя и других в *махарамбха*, чрезмерные, ненужные грандиозные начинания.

В руках у Гурудева была иллюстрированная книга Шрилы Гоур Говинды Свами, которую принёс Бимал Кришна. Эта книга открылась на словах: «он открыл школу слёз...».

Это легко - открыть «школу слёз», но совсем не просто научиться плакать.

Из писем Шрилы Гурудева

«Люди в тревоге, меж ними утрачено всякое взаимопонимание. То тут, то там вспыхивают стычки, совершаются акты насилия. Везде одни беспокойства. Столкновения между враждующими группировками, как сполохи пламени, охватили земной шар. Только Верховный Господь Шри Кришна может потушить это пламя и спасти нас. Тот, кто полностью предался Шри Кришне, достигает вечного покоя.

В этот век, когда кругом беспокойные люди с нестабильной психикой, нужно быть крайне осторожным!

Я очень волнуюсь, читая в газетах новости о взрывах бомб и беспорядках. Люди стали дикими и жестокими. Для достижения своих политических целей, они не стесняются принимать участие в ужаснейших преступлениях, даже в убийстве ни в чём не по-

винных людей. Гуманизм отставлен в сторону. Враждующие группировки одичали хуже скотов. Люди приспособились к жизни в условиях ежедневных преступлений. В этом они ищут оправдания для совершения самых тяжких грехов.

Есть только один способ остановить это всемирное стихийное бедствие – полностью, без всяких условий, предаться лотосным стопам Верховного Господа Шри Кришны. Лишь Он, и никто другой, может спасти нас. Мы всегда должны помнить слова Господа Шри Кришны в «Гите» (18.62): «О сын Бхараты, полностью предайся Ему (Господу). По Его милости ты достигнешь трансцендентного покоя и высшей вечной обители».

Этот мир – тюрьма для наказания преступников, отвернувшихся от Шри Кришны. Здесь мы не сможем достичь даже временного мира, беспокойства будут всегда.

Нигде, ни в одной стране нам не найти покоя. Несмотря на это, мы выполняем свои обязанности и совершаем *бхаджан*. Весь мир охвачен пожаром – но Верховный Господь Шри Кришна поглотил лесной пожар во Вриндаване. Он спас Своих спутников, которые приняли полное прибежище у Его лотосных стоп. Шрила Бхаaktivинод Тхакур разъясняет, что этот пожар символизирует:

- 1) гонения против добропорядочных людей и верующих, совершаемые атеистами;
- 2) столкновения между группировками, вызванные ложным эго и ложными интересами.

До тех пор, пока мы, оставив всякие условия, не предадимся Господу Шри Кришне, нам не спастись из пламени мирских страданий...

Сердце *дживы* заражено похотью, *камой*. Порабощенная *джива* не может победить *каму* своими собственными усилиями. Отвернувшись от Кришны, мы тут же становимся жертвами *камы*, вожделения. Это наказание – взыскание с тех, кто, являясь вечным слугой Шри Кришны, не желает служить Ему. Если не искоренить это нежелание, то нам не победить *каму*. Мы отвернулись от Кришны, желая насладиться *майей*, и *майя* немедленно окутала нас. Наше ложное эго создало это грубое и тонкое тело. Так, с незапамятных времён, мы мучаемся в бушующем пожаре рождений, смертей и тройственных страданий. Единственный путь освобождения от мирских страданий – это полное, безусловное предание себя лотосным стопам Шри Кришны.

Мы унаследовали наше эгоистическое умонастроение из множества жизней. По инерции оно и сейчас действует на нас. Порабощенной *дживе* непросто отбросить мирское эго и принять пол-

ное, безусловное прибежище у лотосных стоп Шри Кришны. Поэтому, чтобы прогрессировать в духовной жизни, так важна связь с истинными, *bona fide*, *шуддха-бхактами*. Мы не можем получить желаемые результаты сразу же, требуется время. Всё зависит от интенсивности садханы. Даже Амбариша Махарадж, великий преданный, победил *каму* постепенно. Следует продолжать совершать нашу *садхану* с непоколебимой уверенностью и терпением.

Изучайте *бхакта-чариты*, описанные в «Бхагавате» истории преданных о том, как они поддерживали свою связь с Господом. Это будет для вас хорошим стимулом. Даже увидев все отрицательные стороны, почувствовав всю болезненность чувственных наслаждений, *джива* не может спастись по собственной воле. Пока мы отвергнуты от Шри Кришны, нам не удастся собственными усилиями спасти себя из когтей *майи*. Все порабощённые *дживы* связаны похотью – желанием денег, женщин, славы и почёта. Только искренняя, полностью предавшаяся душа может спастись из когтей *майи* по милости Шри Кришны и Его неотъемлемого проявления – *гурудева*. Шаранагати – это божественная панацея от всех болезней. Лучшее проявление *шаранагати* – это поместить Шри Кришну в самое сердце.

В этом мире каждый родившийся когда-нибудь умрёт. Здесь всё пребывают временно. Мудрый не печалится о неизбежном – *дживы* приходят сюда и уходят по воле Верховного Господа Шри Кришны. В невежестве мы считаем их “своими” и привязываемся к ним. На самом деле, лишь с Верховным Господом *дживы* связаны вечно. Когда *джива*, из-за своей относительной независимости, отворачивается от Шри Кришны, иллюзорная энергия Шри Кришны окутывает её, и *джива* вступает в цикл рождений и смертей. Мы должны использовать эту бесценную человеческую жизнь, чтобы освободиться из оков и принять полное прибежище у лотосных стоп Шри Кришны. Лишь Он дарует нам истинное счастье.

Кто не даёт мне чувства к святому имени?

из книги “Вайшнавапарадха - преступление
против сердца Кришны”

Многие из нас говорят: да, я воспеваю имя Кришны, но сердце сухо - жестоко, как молния; божественный сок *бхакти*, *бхакти-раса*, не умягчает его ничуть. Повторяю имя, повторяю сколько

положено и откладывая *малу* в сторону, а в сердце - никакого чувства, никакой перемены. Почему так?

Ответ на этот вопрос дал Шрила Кришнада Кавирадж Госвами («Ч.-ч.», Ади, 7):

*кришно-намо коре опорадхеро бичар
'кришно' болиле опорадхир на хой бикар*

«Имя Кришны судит за *апарадхи*. Произнося “Кришна”, оскорбитель не чувствует ничего».

*тадашмасарам хридайам ватедам
йадригрийамау хари-намадхейаих
на викрийетатха йада викаро
нетре джалам гатрарухешу харшах*

(«Бхагаватам», 1.3.24)

«Тот, кто, произнося *хари-наму*, не переживает удивительной перемены в сердце, у кого не текут слезы и волосы на теле не поднимаются дыбом, поистине обладает каменным сердцем - оно окаменело от жестоких *апарадх* и неспособно плавиться в *наме*».

*'эко' кришно-наме коре сорво-папо наш
премеро карон бхакти корено прокаш*

«Один раз произнесённое, имя Кришны разрушает все грехи, и тогда появляется *бхакти*, причина *премы*».

*премеро удойе хой премеро бикар
сведо-компо-пулокади годгодашру-дхар
онайасе бхобо-кшой, кришнеро себон
эко кришно-намеро пхале паи это дхон*

«Когда приходит *према*, она начинает преобразовать душу: тело покрывается испариной, трепещет, кожу сжимает восторг, срывается голос, глаза проливают ручьи слёз; тогда бытие мирское исчезает за миг, и служение Кришне наполняет жизнь. Такое сокровище можно обрести, просто единожды произнеся имя Кришны!»

*хено кришно-намо джоди лой боху-бар
тобу джоди према нохе, нохе ашру-дхар
тобе джани, опорадхо тахате прочур
кришно-намо-биджо тахе на коре оджкур*

«Но если такое имя Кришны повторяют много-много раз, но *премы* нет, и нет слёз, я знаю: значит, посреди обильных *апарадх* семья *кришна-намы* не становится ростком».

В чём спасение? И Шрила Кавирадж Госвами Прабху говорит: «Хотя имя Кришны судит за *апарадхи*, имена несравнимых в своём сострадании Шри Шри Гауры-Нитйананды не принимают *апарадх*»:

чоитонйо-нитйанонде нахи, э-собо бичар

намо лоите премо ден, бохе ошрудхар

«Но всё это не относится к Чайтанье и Нитьянанде. Тому, кто воспеваёт Их имя, даруют плакать слезами *премы*».

свотонтро ишворо пробху, отйонто удар

таре на бхаджиле кобху на хой нистар

«Господь в Своей высшей воле свободен и щедр. Не поклоняясь Ему, невозможно спастись».

Не следует понимать так, что Шри Шри Гаура-Нитьянанда дают *прему*, несмотря на присутствие *апарадх*: скорее, если всем своим существом предаться их милостивым и прекрасным лотосным стопам, то, по их доброте и заботе о предавшихся душах, все *апарадхи* очень быстро исчезают и *шаранагата-бхакта* (*мадхйама*) обретает богатство *премы*. Об этом пишет Шрила Тхакур Бхактивинод: «Тот, кто, имея полную веру принимает убежище у Чайтаньи и Нитьяланды, мгновенно очищается ото всех своих прежних *апарадх*, от его уст восходит *кришна-нама* и дарует ему божественную любовь». («Амрита-праваха бхашья»)

Парамарадхья Шри Шрила Прабхупад пишет в своей «Анубхашье»: «И *кришна-нама*, и *гаура-нама* неотличны от *нами* (обладателя имени). Считать Кришну кем-то меньшим или ограниченным по сравнению с Гаурой, значит находиться во власти неведения. В действительности, не превосходство Гауры над Кришной, но необходимость, стоящая перед *дживой* делает для неё более важным обращение к имени Шри Гаура-Нитьяланды. Шри Гаура-Нитьянанда щедры, и внутри Своей щедрости (*аударйи*) сладки (*мадхура*). Великодушные Кришны распространяется только на свободных (*мукта*), совершенных, предавшихся Ему душ. Но в потоке щедрости, проливаемой Гаурой и Нитьяландой, *дживы*-преступницы, одолеваемые *анартхами*, освобождаются из-под хватки пронизанной духом наслаждения *апарадхи* и обретают лотосные стопы Гаура-Кришны. *Шри чайтанья-бхаджан* не предполагает оставить Кришну и заниматься *гаура-бхаджаном* как чем-то отличным от *радха-кришна-бхаджана*. Такой вымышленный *гаура-бхаджан* является служением *майе*, и в нём нет места божественной сладости *кришна-премы*» («Ч.-ч.», Ади, 8).

Шриман Махапрабху никогда не проявлял терпимости к *ваишнавапарадхе*. Примером тому - Чапала Гопал, Девананда Пандит и другие. Что говорить о них, когда даже Свою мать Шачи Он заставил просить прощения у святых стоп Шри Адвайта Ачарьи, прежде чем дать ей *прему*. Если искренне и с полным раскаянием молить о снисходительности у лотосных стоп того вайшнава, против кого совершено преступление, то вайшнав про-

стит преступника от всего сердца. Только прощение вайшнавом искупает *вайшнавапарадху*, иначе она продолжает творить своё зло. Принижение личности *гуру*, хула вайшnavов и прочие *апарадхи* делают сердце жестоким, как молния, поэтому Тхакур поет:

*опорадхо-пхале момо, читто бхело боджро-сомо,
туйа наме на лобхе бикар
хоташи хойе хори, тобо намо уччо кори,
бомо духкхе маки баро-бар*

«Из-за моих *апарадх* сердце как молния стало, в имени Твоём не чувствует ничего. Погибла моя надежда, *Хари*, я имя Твоё кричу, несчастный, взываю к Тебе вновь и вновь».

*ха гаура-нитай, тора дути бхай,
потито джонаро бондху
одхомо потито, ами хе дурджон,
хоо море крипа-синдху*

«О Гаура-Нитай, два брата, два друга падших! Я жалкая падшая сволочь, Станьте для меня океаном милости!»

Дакшева ягья

«Из книги «Вайшнавапарадха – преступление
против сердца Кришны»

Из четвёртой Песни «Шримад-Бхагаваты» мы узнаём, что когда Дакша, оскорбитель царственного вайшнава Шивы, проводил своё жертвоприношение, Вишну не посетил его лишенную Шивы *ягйу*. Сати Деви, несмотря на запрет своего супруга Шивы, пришла на *ягйу* в дом своего отца, но хула Шивы, услышанная ею от Дакши, причинила невыносимую боль её сердцу, и она решила: «Боже мой, по своей женской ветрености я махнула рукой на запрет моего всеведущего супруга, царственного вайшнава Шивы, и пришла в дом *вайшнавохульника* отца. И вот мне пришлось принять величайшее проклятие - услышать поношение вайшнава. Горе и позор мне! Позор мне, тысячу раз позор! И что бы смыло мой позор и искупило моё преступление? Я не вижу ничего! Но я сейчас же расстанусь с этим телом, данным мне преступником-отцом, и, омыв свою душу в пыли стоп моего божественного супруга, буду молить его о прощении. Молить и молить. С этой мыслью Сати сказала отцу: «Отец, кто, кроме вас, пошел бы против всеблагого Шивы, который дорог каждой воплощенной *джи-*

ве как сама душа, который никому не потворствует и ни к кому не предвзят? Кто, кроме вас, способен ненавидеть Шиву? Природа истинных святых - находить достоинства даже среди сплошных изъянов. Природа злобных и завистливых существ, наподобие вас, - видеть плохое даже там, где присутствуют одни благородные качества. Те святые души, что судят об изъянах и достоинствах взвешенно, находятся посередине. А выше всех (*уттама*) тот, кто прославляет как великие самые ничтожные достоинства других. Вы же, отец, приписываете изъяны Величайшему!»

И действительно, природа охотника на чужие недостатки такова, что тысячи настоящих достоинств не приемлет, но так изощряется, чтобы обвинить в каком-нибудь проступке! Муравей рыщет по прекрасному самоцветному храму в поисках хоть какой-то дырки. Люди, подобные решету, не обращая ни малейшего внимания на тысячи тысяч зияющих в них дыр, будут из всех своих сил раздувать едва заметное отверстие игольного ушка и стараться оповестить о нем всех, кого только можно. *Садху адоша-дараши* - не видит в другом плохого.

*уттомо хона бойиноб хобе ниробхиман,
джибе сомман дибе джани кришино-одхистхан.*

Совершенный вайшнав (*уттама-бхакта*) будет полностью чужд самоутверждения. Зная, что во всех живых существах пребывает Кришна, он будет выражать почтение каждой *дживе*. Что удивительного в том, что люди тьмы, считающие косное трупное тело собой, будут хулить святых и великих преданных? И хотя великие не обращают внимания на брань и хулу, хранят спокойствие и равное расположение ко всем и в славе, и в бесчестии, и в счастье, и в горе, как может пыль с их святых стоп - их слуги, нашедшие вечное пристанище у их стоп - потерпеть преступление против своего *прабху*? Пламенем и дотла уничтожают они поносителя их Господа. Кто, кроме окончательных безбожников, способен стать врагом самой Благодати (*шива*), друга всего мира, Шивы, два слога имени которого, произнесённые даже невнимательно, прогоняют всякое зло из жизни человека и чья кара неотвратима?

Комментарий Шри Вишванатхи: На возражение Дакши, что ты, мол, Сати, описала здесь качества *садху* и запретила находить недостатки в других, а сама оскорбляешь меня, *брахмана*, твоего отца, того, кто возглавляет всех *праджанати* - праотцов всего живого, достойного почтительного поклонения не только твоего, но и всего мира, - не доказывает ли это твою подлую природу? - Сати отвечает: «Что говорить о таких оскорблениях, Шивонена-

вистник! Не убить тебя - вот тяжелейшее преступление с моей стороны! Слушай, что говорит писание!» И Сати говорит:

*карнау пидхайа нирийад йадакална ише
дхарммавитарйа шунрибхир нубхирасйамане
чхиндйам прахасйа руйатимасатам прабхушийедж-
джихвамасун апи тато висриджет са дхармах*

(«Бхагаватам», 4.4.17)

«Если какое-либо бешеное животное начинает оскорблять хранителя и защитника религии, слуга преданного должен убить или хулителя или себя. Если это невозможно, ему следует закрыть уши и немедленно бежать того места. Если же и это невыполнимо, он обязан либо, применив насилие, отрезать тот порочный язык, что произнёс гнусные и погибельные слова, либо расстаться с жизнью самому - такова единственная *дхарма* преданного слуги своего Господа».

Шрила Чакраварти Тхакур даёт следующее объяснение этому стиху: «В таких обстоятельствах, поскольку *кшатрий* имеет право карать других, он должен отрезать хулителю язык. *Брахманы*, *вайшьи* и *шудры* не имеют права наказывать других, поэтому *вайшья* или *шудра* должен покарать себя самого, расставшись с телом. Поскольку *брахману* запрещается совершать самоубийство, он должен закрыть уши и, непрерывно памятуя о Вишну, уйти прочь (с крайней тяжестью на сердце уйти прочь с того места, где был оскорблен вайшнава)».

Вайшнавы, как естественные *брахманы*, должны следовать тому, что предписывается для *брахманов*. В своей «Бхактисандарбхе» Шрила Джива Госвамипад, излагая среди десяти *намапарадх садху-нинду*, пишет следующее:

Даже слушать поношение вайшнава считается тяжёлой провинностью:

*ниндам бхагаватах шунан тат-парасйа джанасйа ва,
тато напаити йах со пи йатйадхах сукритат чйутах*

«Тот, кто, слыша поношение Шри Бхагавана или Его преданных, не покидает немедленно место преступления, лишается всяких благочестивых заслуг и неотвратимо падает. Для тех, кто не в силах сделать ничего иного, предписывается оставить место оскорбления. Для того же, кто в состоянии наказать оскорбителя, предписывается отрезать его язык; неспособный ни на то, ни на другое должен расстаться с жизнью сам».

В каких случаях следует расстаться с жизнью, мы рассмотрели прежде. Шри Шрила Прабхупада (Сиддхант Сарасвати) пишет в комментарии на приведённую выше *шлоку* («Бхагаватам»,

4.4.17): «Люди, исполняющие предписанную им *дхарму* в той или иной *варне*, являются *гуру* для общества людей, находящихся вне *варн*. Для всех *варн* наставниками являются *брахманы*. *Ачарья*-хранитель вайшнавской *дхармы* - является *гуру брахманов*. Если где-либо хулят святого *ачарью*, следует немедленно оставить это место; кто в силах, должен отсечь хулителю язык; кто не в силах, должен с горем в сердце умереть сам. *Дживы*, живущие по прихотям ума, исповедуя отвращение к служению Вишну и вайшнавам, воспринимают всё происходящее в превратном болезненном свете. В результате между ними вспыхивают разногласия. То зло, которое они причиняют друг другу, одолеваемые побуждениями ума, не может причинить никакого вреда Абсолютной Истине - но и никакого благоприятного результата не дадут их нарастающие попытки нанести другому вред. Поэтому *шастры* предписывают избегать богоненавистников. Избегать ненавистников, другими словами, отказаться от *асат-санги* - поведение, характеризующее вайшнава. Тхакур Бхактивинод говорит:

*войшиново чоритро, сорввода побитро,
джеи нинде химса кори
бхакотивинод, на сомбхаше таре,
тхаке сода мауно дхори*

«Вечно чисты характер и дела вайшнава. Если же кто своею хулой замахнулся на вайшнава, с ним Бхактивинод никогда не промолвит ни слова - будет хранить молчание».

«Шримад-Бхагаватам» говорит:

*тато духсангам утсриджйа
сатсу саджджате буддхиман
йошиит-сангад йатха пумсас
татха тат санги-сангатах*

«Мудрый, безвозвратно отбросив всяческую *асат-сангу*, должен общаться со святыми. Никакое другое общение не ввергает человека в такую иллюзию и такое рабство материи, как общение с женщинами (*стри*) и с теми, кто путается с женщинами (*стри-санги*)»».

Двумя этими стихами Прабхупада показал нам, что не только общение с порочными оскорбителями преданных Господа должно быть отброшено полностью и безвозвратно, но и общество тех, кто поддерживает общение с подобными оскорбителями должно быть оставлено раз и навсегда.

Сати Деви, возвышенная *шакти* вайшнава, бесстрашно сказала в лицо отцу своему Дакше, оскорбителю царственного вайшнава Шивы, бога богов: «Ни на мгновение больше я не оста-

нусь в этом мерзком теле, рожденном от семени Шивоненавистника - от вашего семени. Тому, кто случайно проглотил что-то гнусное, писания предписывают очистить себя рвотой, точно так же и в этом гадостном теле, рожденном от вашего тела - тела Шивоненавистника - нет ни малейшей нужды: вы подонок, мне стыдно иметь к вам хоть какое-то телесное отношение. Позор тому рождению, что дано мне вами – тем, кто ищет зла великим святым. Когда Бхагаван (обладающий великим могуществом) *вришадхвадж* Шива в шутку обращается ко мне Дакшайани (дочь Дакши), я сразу вспоминаю, что имею какое-то отношение к вам, и мне становится так горько, так не по себе, что я не в состоянии больше улыбаться, хотя и наедине с супругом в сокровенную минуту. Поэтому я немедленно оставляю это трупное поганое тело, произошедшее из вашего тела».

Так Сати Деви, чьё сердце было разбито ругательствами, изшедшими из рта её отца, дала жестокую отповедь Дакше и, замолчав, на глазах у всех йогической силой рассталась с жизнью. Со всех сторон поднялись великие возгласы потрясения и горя. Видя, что бесчувственный вайшнавоненавистник Дакша, своими оскорблениями вызвавший самоубийство собственной дочери, не пошевелил и пальцем, чтобы остановить её, свита Сати выхватила оружие, чтобы убить его. Видя надвигающихся со страшной силой *праматх* (спутников Шивы), могущественный Бхригу вознёс подношение в южный огонь *мантрой* «Йаджур-Веды», уничтожающей любое препятствие *ягйе*. Тогда тысячи тысяч вооруженных небесными орудиями *деват* по имени *рибху* поднялись из жертвенного кострища и стали избивать *праматх* и *гухйаков*. Гонимые их ударами, слуги Шивы побежали во все стороны. В это время Дхурджати (Шива), услышав от Деварши Нарады о самоубийстве Сати и об избиении его слуг вышедшими из жертвенного огня Дакши *рибху*, в ярости вырвал прядь из своих спутанных волос и бросил её оземь, от чего в то же мгновение из части Рудры возник чудовищный монстр Вирабхадра. Со сложенными руками Вирабхадра взмолился Рудре о повелении, и Рудра сказал: «Ты принял рождение из части меня. Во главе моего войска уничтожь Дакшу вместе с его *ягйей*».

С благоговением приняв волю Шивы, Вирабхадра вместе со свитой Шивы примчался на место Дакшевой *ягьи* и начал творить разорение. Вишну, Господа всех жертвоприношений, не было на *ягье*, лишенной Шивы. Друг и защитник Своих преданных Бхагаван никогда не потерпит непочтения к Своему *бхакте*. Говинда не приемлет *арчану* того, кто не поклоняется дорогим Ему пре-

данным, и клеймит такого священнослужителя гордецом.

Не было предела позору и унижению *деват, праджапати* и *муни*, принявших сторону вайшнавохульника Дакши. Маниман связал Бхригу, Чандешвар Сурйадева, Нандишвар Бхагадева, а сам Вирахадра - Дакшу. Все сопровождающие *ритвиков* и *деват*, видя такое поругание, побежали кто куда. Слуги Рудры стали забрасывать бегущих камнями. Не было того, кто бы не получил увечья. Вирахадра застал Бхригу возносящим подношение в огонь с ковшом в руке и вырвал ему бороду - за то, что тот, выпятив бороду, надсмехался в собрании над Шивой. Когда Дакша поносил Шиву, Бхагадев, подмигивая, раззадоривал его - за что Вирахадра, в бешенстве бросив его оземь, вырвал оба его глаза. Когда Дакша поливал руганью Шиву, Пушадев показал зубы в улыбке, за что Вирахадра выбил ему все зубы (в «Бхагаватам», 10.61.29-37 описывается, как Шри Бхагаван Баладева выбил зубы царю Калинги Дантавакре). Затем, взобравшись Дакше на грудь, Вирахадра стал отрубать ему голову остро отточенным мечом. Но голова Дакши не отрубалась от тела. Всеми возможными орудиями не сумев и царапинки нанести Дакше, изумленный звероцарь Вирахадра увидел, наконец, жертвенный топор для умерщвления животных и этим топором отсек от тела голову низкого, как животное, жертвоприносителя Дакши. Затем, распаляемый гневом, Вирахадра бросил отрубленную голову Дакши в южный огонь и, спалив жертвенное святилище Дакши, вернулся на Каилас. Схожим крахом завершится любое религиозное отправление, совершаемое оскорбителем святых стоп *маха-бхагаваты ваишнава*, подобного Шиве.

Сева. Испытание на веру в личность Бога

Почти все преданные из России собирались уезжать из Пури вечером 23-го марта (1998г.). Несколько преданных собирались уже возвращаться обратно «домой». Поэтому утром 23-го, по просьбе Шрипад Гопинатха Даса Прабху, Шрила Гурудев благословил нас всех и, неожиданно, одарил нас *севой*! Гурудев говорил, и основополагающие положения вайшнавизма превращались в руководство к действию: просто обратите внимание, как в этой *хари-катхе* используется слово «поэтому». Желание *джагат-гуру* - это желание Джаганнатхи.

Гурудев: «Да благословит вас Бог. Пусть Его благословения

прольются на вас нескончаемыми потоками. Я молюсь лотосным стопам Всевышнего Господа, чтобы Его благословения пролились на вас нескончаемыми потоками.

Да благословит вас всех Джаганнатхадев. Снова возвращайтесь в Джаганнатха-кшетру, когда будет открытие нашего Джаганнатха-мандира. Снова приезжайте сюда на открытие храма Джаганнатхи, и пусть каждый постарается помочь в том, чтобы строительство Джаганнатха-мандира завершилось как можно скорее. Здесь в большой храм Джаганнатха вам не зайти. Но наш Джаганнатх - Тот же Джаганнатх: наш Джаганнатх явился из оставшейся части того Древа, в котором было явлено мурти Джаганнатха в том мандире. Поэтому вы тоже положите свою жизнь на то, чтобы мандир для Джаганнатха был воздвигнут как можно скорее. Очень нужны деньги. Поэтому приложите все свои усилия, чтобы собрать необходимые деньги. Свайам-бхагаван будет доволен вами!

В нашем писании сказано:

*пракрита карийа мане вишну-калевара
вишну-нинда ара нахи ихара упара*

(«Ч.-ч.», Ади, 7.115)

Нет большего оскорбления Вишну, чем считать Его тело материальным. У Всевышнего Господа мурти (тело) - есть. Махапрабху говорит, что тело Вишну никогда не является материальным. А значит, у Вишну тело есть, и даже Библия это признаёт. Бог сотворил человека по Своему образу и подобию. По Своему образу. Образ переводится как мурти. Даже Библия это признаёт. Даже Библия принимает мурти Бхагавана.

Когда мы говорим *ниракар*, бестелесный, то это не значит, что у Бога нет ни тела, ни облика. Смысл понятия *ниракар* - *апракрита акара-вишишта*, обладающий нематериальным телом и обликом. Конечно, материального тела у Него нет, но у Него есть духовный, *апракрита* облик. Если причина всех причин лишена облика, то откуда тогда возникают все остальные тела? Он *апракрита*, что значит свободный от материального тела, но *апракрита деха*, божественное тело, у Него есть. И Его тело никогда не стареет и не умирает.

Апракрита дехе кришнер чарана севайа («Ч.-ч.», Антья, 4.193) - преданный тоже служит святым стопам Кришны в духовном теле. Поэтому *ири мурти* Джаганнатхи, Его святое тело - *апракрита*. Об этом говорят и Веды:

адо йад дару плавате синдхох наре апурушам

Апурушам означает *апракрита*, никаким *пурушей*, человеком,

не сотворенное. Это принимает Веда, «Риг-Веда». «Риг-Веду» признают во всём мире.

*адо йад дару плавате синдхох наре апурушам
тада рабхасва дурхано тена гаччха пара-старам*

О *дживы*! Поклоняйтесь Ему! В служении Ему *пара-стара* - Голока-Вриндаван - станет вашим вечным пристанищем. *Пара-стара*, наивысший из уровней бытия, это Голока-Вриндаван. Бхагавана зовут Голоканатхом. В «Брахма-Самхите» сказано (5.43):

*голока-намни ниджа-дхамни тале ча тасйа
деви-махеша-хари-дхамасу тешу тешу*

Голока - Его *ниджа-дхама*, личная обитель. Его личная обитель зовется Голокой, под ней находится Вайкунтха. Под Вайкунтхой - Шива-*дхама*, и так далее.

Поэтому все вы постарайтесь, приложите усилия, чтобы собрать какую-то сумму для Господа. Об этом я прошу каждого. Дай вам Бог удачи и долгих лет жизни.

Я сейчас читаю «Веданта-сутры», написанные Вьясадевом. А естественный комментарий на эти «Веданта-сутры» - «Шримад-Бхагаватам». Он тоже написан Вьясой. «Шримад-Бхагаватам» - непосредственное объяснение «Веданты». В «Гаруда-Пуране» есть стих:

*артхойам брахма-сутраман бхаратартха-винирнайах
гайатри-бхашийа-рупосау ведартха-парибримхитах*
(этот стих цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 10.283)

«Шримад-Бхагаватам» - объяснение на Брахма-гайтри. Ещё «Шримад-Бхагаватам» объясняет суть «Махабхараты». Значит смысл «Бхагавад-гиты», которая является частью «Махабхараты», также раскрывается в «Шримад-Бхагаватам».

После этого напутствия Шрила Гурудев посвятил в служение имени, Туласи и вайшнавам одну счастливую душу с Украины. После *харинама-дикиши*, начав объяснять учение Шриман Махапрабху о святом имени, неожиданно Гурудев заговорил о славе Туласи-деви, а потом - об имени своего Господа Ананта-Васудевы:

Махапрабху говорит: Я сказал вам *маха-мантру* - думайте эту *маха-мантру* и произносите её вслух, тогда она принесёт свои плоды. Если думать о чём-то постороннем и произносить «Кришна», таких плодов не будет. Поэтому, а в вашей стране Туласи есть?

Гопинатх Прабху:

- Да, у них есть.

- Есть Туласи?

Гопинатх:

- Да, но страна холодная, поэтому мало.

- Как хорошо. Так что же тогда еще? *Туласи-кананам йатра татра нивасати харих*. Знайте: где есть сад Туласи, там пребывает Хари. Слова *шастры*! *Туласи-кананам йатра татра нивасати харих* - там живёт Хари. *Туласи-кананам йатра татра нивасати харих* Там живёт Хари. Туласи очень и очень дорога Бхагавану. В песне о Туласи говорится, знаешь? - *Намо намо туласи кришно-прейаси*.

Джайа Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари-Гопинатх-Маданамохан-джиу ки джай! Джайа Шри Шри Гуру-Гауранга-Радха-Маданамохан-Гиридхари-Гопинатх ки джай! Джайа Шри Шри Баладев-Субхадра-Джаганнатх-Ниламадхав-Махалакшми-Сатйабхама-Сударшан-чакра ки джай!

Джай Джаганнатх, джай Джаганнатх, джай Джаганнатх!

Джай Джаганнатх, джай Прабхупад, джай Джаганнатх, джай Прабхупад, джай Джаганнатх, джай Прабхупад!

Джай Гопинатх, джай Прабхупад, джай Гопинатх, джай Прабхупад, джай Гопинатх, джай Прабхупад!

Джай Голоканатх, джай Прабхупад, джай Голоканатх, джай Прабхупад, джай Голоканатх, джай Прабхупад!

Джай Голоканатх! Вайкунтханатх! Ананта-Васудев!! Джай Прабхупад!

Я зову так моего Ананта-Васудева. Так сказала мне та старица. Я вам (обращаясь к Гопинатху Прабху) уже рассказывал о той старице, когда я только-только получив в дар *мандир* Ананта-Васудева в Амбика-Калне сию и очищаю от пыли изображение Джаганнатх-Мандира. Что было написано под изображением, я на это поначалу не обратил никакого внимания. Я сию; на главном престоле храма - Ананта-Васудев, а я сию рядом с этим престолом и очищаю *алекхйу*, изображение, и как раз в это время приходит одна старая женщина, совершенно седая, полностью седая. Она подходит и говорит: «Баба, Голоканатх! Баба, Голоканатх! Баба, Голоканатх!» - и всё. А я как раз в это время думал: «Баба, Тебя же зовут Голоканатхом, да? Потому что в бумагах о передаче храма упоминается одно имя - Вайкунтханатх. Баба, Тебя же зовут Голоканатх!» И именно в этот момент пришла старица и сказала такие слова. Эту старицу я раньше никогда не видел, и после не видел никогда. Шрила Гурudev выбежал узнать, кто она, но никого уже не было. Уже потом, после, доктор Пракритибхушан, глава местного самоуправления, очень помог мне в рес-

таврации этого *мандира*. Он сказал, что этот случай не может не быть делом рук провидения. Поэтому я говорю всегда:

Голоканатх, Вайкунтханатх, Ананта-Васудев! Джайа Прабхупад!

Всем вам самого лучшего, дети, самого лучшего».

В один из этих дней после вечернего *арати* преданные поднялись на третий этаж, чтобы принести свои поклоны стопам Шри Гурудева. Один за другим заходили в *бхаджан-кутир* и кланялись. Гурудев сидел, сложив ладони. В его руке была Туласи-мала. Никто не задавал вопросов, потому что Гурудев был занят *нама-севой*. Неожиданно Шрила Гурудев заговорил сам:

«Я прошу каждого из вас помнить всегда, что я - *Кришнадаса-дасанудас*, слуга слуги слуги Кришны. Без этого никто не сможет без *апарадх* служить *харинаме*, *гуру* и вайшнавам».

В другой день один из *севаков* Шри Гопинатх Гаудийа Матха уезжал из Пури в другой город и перед отъездом зашел получить благословения Гуру Махараджа. Когда во Вриндаване Ачарйя Шрипад Бодхайан Махарадж попросил этого *севака* выполнить определённое служение в Матхе, тот отказался, и очень грубо. Конечно же, потом он принёс свои извинения. Когда мы пришли, Шрила Гурудев говорил ему:

«Ты понимаешь положение *гуру*?!

йасйа прасадад бхагават-прасадо

йасйа прасадад на гатих кутопи

Положение *гуру* таково, что если он доволен, то Бхагаван будет милостив, если он недоволен, милости Бхагавана не получить никогда! Я не претендую на то, что я ваш *гуру*. Я вас всех предложил стопам Прабхупады. Прабхупада - ваш *гуру*! Ты совершил *апарадху* лотосных стоп Прабхупады. Потому что *сева* надо совершать в вайшнава-*анугатийе*, покорно следуя за вайшнавом».

Севак: Гуру Махарадж, пожалуйста, прощайте все *апарадхи*, которые я совершаю.

Гурудев: И ты говоришь совершаю!! Ты их больше не должен совершать! Иди. Пусть Бхагаван благословит тебя.

Шрила Сварупа Дамодар - доморощенному поэту: «И ещё одну страшную ошибку ты совершил! Ты нанёс оскорбление Господу, отделив Его Личность от Его тела! В Господе нет разницы между телом и обладателем тела. И Его Личность и Его тело - духовны, блаженны и неотделимы друг от друга».

Шри Джаганнатхадев - Всевышний Господь: вечность, полное знание и бесконечное счастье. Поэтому *нава-калевара-праката-*

лила, когда Он являет Свое новое божественное тело, не имеет ничего общего с тем, как падшая *джива*, пожиная плоды своей *кармы*, сменяет одно смертное тело на другое. Это *лила*, которую Джаганнатх проводит, чтобы подарить Своим преданным радость служения, а других *джив* спасти. Устраивает эту *лилу* - *лила-шакти* Джаганнатха, Йогамаи – Мангала-деви, находящаяся в Какатапуре. В тех, у кого нет ни веры в слово *шастры*, ни даже веры в традицию, именно эта *лила* вызывает больше всего сомнений и *апарадх*. Но от их *апарадх* божественность этого праздника Господа не страдает. Страдают только те, кто пытаются своей головой понять деяния Джаганнатхи.

Нава-калевар-утсав, праздник нового тела Джаганнатхи, проводится раз в двенадцать или более лет, когда на месяц *ашадх* приходится два полнолуния, или же месяц Пурушоттам, возникающий через каждые 32 месяца, входит в месяц *ашадх*. Когда главный из служителей Шри Джаганнатха, Гаджапати Пурирадж, узнает от главного *пуджари* о приближении *нава-калевара*, он созывает собрание всех ответственных за служение Господу, даёт Бхитарачхо Махапатре (главному *пуджари*) распоряжение повязать на головы лучшим из потомков Видйапати, потомков Вишвавасу и Вишвакарма (плотникам) полотна от Джаганнатхи и посылает их на поиски *дару-брахмана*, древа-Абсолюта, вновь явившегося в одном из лесов Шри Кшетры. Отряд, с повозками, полными всего необходимого для проведения бескровных жертвоприношений, прежде всего отправляется в храм Йогамаи - храм Мангала Деви в Какатапуре. Там постятся, убирают храм Деви, предлагают ей *пуджу* и остаются подле её храма, покуда не получают (чаще всего во сне) указания от неё, где искать это священное Древо. Затем, её милостью, служители находят в лесах Кшетры четыре Древа *ним* -Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры и Сударшаны - отмеченные символами Вишну и отвечающие всем признакам, данным в *шастре*. Деревья охраняются змеями, но после того, как возле каждого Древа три дня подряд проводятся *ягьи*, змеи уходят. Затем, среди *санкиртаны*, каждое древо срубают сначала золотым, потом серебрянным, потом железным топорами, кладут на повозки, покрывают тканями и привозят в Пури, где хранят рядом с *мандиром* в месте, называемом *кайвалйавайкунтха*. Одновременно строится *вишвакарма-мандапа*, где будут явлены новые *мурти* Шри Шри Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры и Сударшана-чакры.

В *чатурдаши* тёмной половины месяца *ашадх*, начиная с сумерек до полудня следующего дня, все двери *мандира* заперты.

Четыре новых *мурти* переносят в главный *мандир*. Затем четверо главных *маха-патр* (*пуджари*), тщательно покрыв тканью свои стопы и руки и завязав глаза, переносят *брахмамани* из одних *ири мурти* в другие. *Брахмамани* находится в животе Шри Джаганнатха, полностью покрытый листьями Туласи и сандалом. (На протяжении двенадцати лет Туласи и сандал остаются свежими.) Того, кто видит это действие своими плотскими глазами, немедленно постигает смерть.

Затем Шри Джаганнатхадеву в Его новом *ири мурти* проводят *пуджу* шестнадцатью подношениями, а прежние *ири мурти* вместе с их утварью, *деватами* и прочим окружением переносят в *кайвалйа-вайкунтху*. Через десять дней на тело Джаганнатха начинают наносить роспись, а ещё через три недели Шри Джаганнатхадев, воссев на престоле из драгоценных камней, даёт Свой *даршан* каждому. Этот праздник называется *ири навайяувана-утсавом*, праздником вечной юности, или *нетротсавом*, праздником для глаз. Так проходит *нава-калевар-утсав* Шри Шри Джаганнатхадевы.

Последний раз этот праздник проходил в 510 лет Гаура-эры (1996г. от Р.Х.). Тогда Шри Шри Джаганнатха, Баладева, Субхадра и Сударшан явились из *дару-брахмана*, древа-Абсолюта, каждый в двух *ири мурти* - для того, чтобы принимать служение от преемника Шриман Махапрабху и Шри Рупы-Рагхунатхи, Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Прамод Пуридева Госвами. Шрила Гурудев, чтобы помочь нашей вере, сказал, что Шри Джаганнатха нашего Матха в Пури явился из того же *дару-брахмана*, что и Джаганнатх в большом *мандире*. Так и есть. Мы будем повторять слова Гурудева другим, чтобы вдохновить их на служение Джаганнатхе. Но для нас, учеников, ещё важнее, почему в Чакра-тиртхе снова явился Шри Джаганнатх (Чакра-тиртха, где Шрила Гурудев основал ветвь Шри Гопинатх Гаудия Матха, - это именно то место на берегу океана, куда впервые пристал *дару-брахман*). Шрила Бхактивинод Тхакур говорит в «Джайва-дхарме» о том, как *ири мурти*, святое тело Господа, оставаясь божественным, нисходит в этот мир: «Поклонение образу Господа - основание человеческой *дхармы*. *Махаджаны*, увидев Всевышнего Господа посредством беспримесного знания, помнят Его чистый, духовный облик в сердце, освященном *бхакти*. Когда, погружённый в такое памятование, преданный обращает своё сознание к материальному миру, в материальном мире запечатлевается образ духовной Личности Бога. Так, запечатлённое величайшим вайшнавом, святое тело Господа ста-

новится поклоняемым образом. Для преданных высочайшего уровня этот образ всегда является духовным телом Бхагавана, для *мадхьямадхикари* - мысленной идеей Личности Бога, а для преданного самого начального уровня, хотя и воспринимается поначалу как Божество, состоящее из материального вещества, постепенно - по мере того, как чувство преданности очищает его разум - открывается как нематериальное святое тело («Джайва-дхарма», 11 гл.).

Тот образ, которому *пуджу* проводят, - так это же скульптура, сделанная человеком! Как же я буду называть его вечным телом Господа? Образ, которому поклоняются вайшнавцы, не такой. Прежде всего, Бхагаван не лишен облика, в отличие от *брахмы (джйоти)*. Он - средоточие всей вечности, сознания и блаженства; Он может всё. Такому *шри мурти* (святому телу Господа) воздаётся поклонение. Такой *шри мурти* вначале открывает Себя духовному существу преданного, а затем являет Себя в его уме. Из его ума, преданностью этого вайшнава, *шри мурти* приходит как изваянный образ. Преданный видит Его единым с духовным *мурти* в своём сердце. Те образы, которым поклоняются *гйани*, - нечто совсем иное. Они приписывают определенному материальному предмету духовность (*брахмата*), и на время поклонения эта духовность в нём, по их мнению, остаётся. После этого, *мурти* - материальная вещь и не более того. Теперь постарайся хорошо задуматься: есть ли разница между этими двумя видами *арчан*. Когда милостью Гурудева получают вайшнавскую *дикишу*, тогда разница в том, какие плоды пожинают одни и какие другие, становится особенно ясной («Джайва-дхарма», 5 гл.).

Великий комментатор Вед Саяначарья (XIVв. от Р.Х.), объясняя эту *мантру* «Риг-Веды», пишет: «*Адо* находящееся очень далеко (*Адхокишаджа*, недостижимое для материальных чувств и ума), *апурушам* не созданное никаким *пурушей* - человеком или иным существом - *йадару* древо-тело Бога по имени Пурушоттама, которое *синдхох наре* (у берега океана) *плавате* (плывет по воде) - *хе дурхано*, о бессмертный и неспособный никого убить, возносящий молитвы (о *джива*!), *рабхасва* прими прибежище у этого Древа, служи Ему, и, тем самым, *гаччха* (достигни) *пара-старам* (наивысшего из миров, населённых вайшнавами)!»

В своём письме от 4 Нарайаны 444 лет Гаурабды, 10 декабря 1930г. из Шри Чайтанья Матха Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет: «*Шастра* говорит: тот, кто воздвиг для Господа храм, никогда не попадет на суд Йаме - *вишну-*

дути заберут его, подобно Аджамиле, на Вайкунтху. Шрилу Джагабандху (отдавшего почти всё своё состояние на строительство Шри Гаудийа Матха в Багх-базаре, Калькутта) *саннийаси* и *брахмачари* Матха посадили к себе на плечи и послали на Вайкунтху. «Чхандогйа» говорит: Те, кто, прежде чем оставить эту Землю, обретает знание о Бхагаване и желание служить Ему, являются *брахмагья*, *брахманами*, и попадают в Брахмапур. Йама наказывает тех, кто не строит *шири мандир* Бхагавану. А значит, перед преданным Бхагаваном Йама преклоняется. Преданный Господа всегда имеет служение Господу - благодаря тому, что не приемлет *карма-канду*. Власть Йамы распространяется на *мартйа-бхуми*, Землю смертных, и на ад. Йама и его слуги готовы исполнить любое распоряжение слуги Бхагавана».

вечно желающий вашего блага

Шри Сиддхантa Сарасвати»

Очень важно знать, какой храм Джаганнатху хочет построить *Шрила Гурудев*. Замысел этого храма, его праобраз, должен стоять перед мысленным взором каждого, кто будет собирать средства на его строительство, - как вдохновение. Здесь будет храм! Этот храм будет построен таким же, как и все храмы Шри Гаудийа Матха со времён Шрилы Прабхупады. Та же надежда движет *Гурудевом* - надежда, которую Шрила Прабхупад Сарасвати Тхакур описал в мае 1930-го года, когда посетил со своими преданными завершающееся строительство Гаудия Матха в Багбазаре. Внешне построено огромное здание Гаудия Матха; подобно этому, для того, чтобы и внутри тех душ, что населяют этот мир, укоренилась весть о служении Хари, очень необходимо написать достаточно книг. Из неприкосновенного для материи (*апракрита*) храма, где Божество - *киртана*, и из Натйа-Мандира, которым будут книги - и преданные-*бхагаваты*, проповедь *хари-катхи* будет раздаваться в этом мире намного больше дней, чем из храма или дома, построенных из кирпичей и камней. Сейчас только место обустроено - ценой всего, что одна *джива*, Шрештхйарйа Шрила Джагабандху Бхакти Ранаджан, заработала за всю свою жизнь, воздвигнута крепость для проповеди *хари-катхи* - но для того, чтобы, в этой крепости живя, обороняться от общения с миром неверующих - от скандалов и разборок Кали, - но просто проживать мало - надо проповедовать *хари-катху*. Необходимо, чтобы проповедовалось еще больше книг. Воздвигнуть здание из писаний и построить свою жизнь как пример для других - тогда *катха* о *бхагавад-бхакти* действительно утвердится на Земле.

Когда Спутники Шри Чайтаньи Махапрабху приходят на эту Землю, какой-то иной миссии, помимо *шири кришна-санкиртаны*, у них не может быть. Когда они строят Матх, то в Гарбха-Мандире является Шриман Махапрабху и, подняв руку, призывает *джив* - а в Натйа-Мандире Его призыв повторяется снова. Поэтому даже строительство храмов, Матхов или сбор пожертвований на эти цели - только повод для того, чтобы как можно больше *джив* всего мира услышало о Джаганнатхе.

Гуру-таттва

"Бхактиведанта Мемориал Лайбрери" рад представить вторую статью "Гуру-таттва" из "Сущности преданного служения". Эта статья представляет собой подробное и обстоятельное обсуждение гуру-таттвы (истины о гуру).

Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами пишет в "Чайтанья-чаритамрите" о *шири гуру*. Верховная Личность Бога Шри Кришна принимает внешне облик духовного учителя, чтобы пролить милость на всех преданных. Верховный Господь, которому все поклоняются и которого все обожают (*вишая виграха*), играет теперь роль духовного учителя - слуги Верховного Господа (*аишрая виграха*). Духовный учитель никогда не приравнивает себя к Верховному Господу, которому должны служить все и вся, но отождествляет себя со слугой слуги Господа Чайтаньи (Кришны). Шриман Махапрабху написал стихотворение: *«гони-бхартух пада-камалайор даса-даса анудасах* - Я слуга слуги того слуги, который служит Господу Кришне». Хотя духовный учитель скромно считает себя слугой Господа Чайтаньи, его здравомыслящие ученики должны понимать, что он является трансцендентной экспансией Шри Чайтаньи (Кришны), или наиболее приближенным Его слугой. Господь Кришна наставлял своего любимого ученика Уддхаву:

*ачарйам мам виджанийан, наваманийета кархичит
на мартйа буддхйасуйета сарва дева-майо гурух*

(«Бхагаватам», 11.17.27)

«О Уддхава! Духовного учителя следует воспринимать как Мою личную форму. Никто никогда не должен пренебрегать *гуру* или относиться к нему с неуважением, как к простому смертному, не следует завидовать ему и видеть в нём какие-либо недостатки. Поэтому *гуру* - это все полубоги вместе взятые».

Говоря о служении *гуру* есть два стиха:

*сайам пратарупанийа бхаикшийам тасмаи ниведает
йаччханйад-апи ануджнатамупаунджита самйатах*

«Собрав милостыню утром или вечером, ученик должен сначала принести подаяние духовному учителю. И только затем, получив его разрешение, ученик может съесть сваренные зёрна, как подobaет воспитанному человеку».

*шуирушамана ачарйам садопасита ничавет
йаджна-сайасамастханайр натиदуре кританджалих*

«Человек, сосредоточенный на служении своему духовному учителю, должен смиренно следовать за ним на прогулке, бодрствовать, когда гуру спит, добровольно массажировать его ноги, когда гуру отдыхает, а когда гуру сидит, ученик должен находиться рядом с ним и ждать его повелений со сложенными руками».

Господь Мукунда никого не любит так, как гуру. Это подтверждается следующими текстами:

гуру-варам мукунда-прештхатве смара

«Помни *шири гуру*, как самого дорогого преданного Шри Мукунды». ("Манах-шикша" Текст 2, Шрилы Рагхунатхи Даса); Шрилой Дживой Госвами в его "Бхакти-сандарбхе" (2.165):

*шуддха бхактах шри гурух шри шивасйа ча бхагавата
сахя абхеда дриштхим тат прийатам матве найва манйате;*

и также Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакуррой в его "Гурв-аштакам" стих 7:

*сакшад дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шри чаранаравиндам*

«Я в почтении склоняюсь перед духовным учителем, точной экспансией Верховного, на которого медитируют святые и который поступает как самый дорогой слуга Верховного Господа».

Кроме того, гуру можно определить как точную экспансию Шри Радхарани. Наш самый сострадательный духовный учитель (Сиддхант Сарасвати) относился к себе как к Шри Варшабханави Даите дасу, что указывает на того, кто наиболее дорог Шримати Радхике, занятой беспримесным служением Шри Кришне. Он явил себя в своём изначальном облике Наяны Манджари, следуя по стопам возлюбленной служанки Шримати Радхики - Шри Рупы Манджари (Шри Рупы Госвами). Вот как его прославляют:

*тевам гопика вришайавештан айантикехаси
севадхикарини гуру ниджа пада падма
дасйам прадайа куру мам враджа канане шри
радхангхри-севанарасе сукхиним сукхабдхе*

«О гурудев! Ты купаешься в океане блаженства, и ты можешь наградить трансцендентным служением. Ты *гопика*, возлюбленная Шримати Радхики. Благослови меня, пожалуйста, прибежищем у твоих лотосных стоп, чтобы меня поглотил экстаз трансцендентного служения царице Враджи, Шримати Радхарани».

Его *пранама-мантры* следующие:

*намах ом вишну-падайя кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактисиддханта сарасвати ити намине
шри варшабханава девы дайитайа крипабдхае
кришна самбандха виджнана дайине прабхаве намах
мадхурйоджвала премадхйа шри рупануга бхактида
шри гаура каруна шакти виграхая намо сту те
намас те гауравани шри муртае динатарине
рупануга вируддха пасиддханта дхванта харине*

«Я в почтении склоняюсь перед его Божественной Милостью Бхактисиддхантой Сарасвати, который очень дорог Господу Кришне, потому что принял убежище у Его лотосных стоп. Я в почтении склоняюсь перед Шри Варшабханава Девы Дайитой, любимцем Шримати Радхарани, океаном милости, источнику науки о Кришне. Я в почтении склоняюсь перед тобой, о воплощение милости Господа Чайтаньи, источником преданного служения, увенчанного супружеской любовью Шри Радхи и Кришны, последователем Шрилы Рупы Госвами. Я в почтении склоняюсь перед тобой, о воплощение учения Господа Чайтанья, освободитель падших душ. Ты никогда не идёшь на компромиссы с учениями, отклоняющимися от того, что было сформулировано Шрилой Рупой Госвами».

Нароттама дас Тхакура показал свою покорность посланию Шрилы Рупы Госвами; такое же послушание Шриле Рупе Госвами выказал и Шрила Прабхупада. Он молился о том, чтобы служить ему из жизни в жизнь. Так же и я всем сердцем молюсь о том, чтобы служить жизнь за жизнью своему возлюбленному духовному учителю.

В "Шримад-Бхагаватам" Шри Кави, один из девяти великих *риши*, объясняет царю Ними: «Верховный Господь дал наставления в высшей степени просто. Даже самые невежественные люди могут получить пользу от этого знания. Ряд этих наставлений называется "*бхагават-дхарма*". Человеку, искренне следующему этим религиозным принципам, ничто не может воспрепятствовать: даже если этот человек побежит с закрытыми глазами, он не споткнётся. Из-за влияния внешней энергии Господа живое существо забывает о своей изначальной природе. Вследствие такой

забывчивости, чистая душа сбивается с толку из-за привязанности к телу, уму и интеллекту и, погруженная в эти иллюзорные оболочки, становится подверженной страху. Поэтому разборчивым и здравомыслящим людям, приняв убежище у духовного учителя, зная, что он - самый близкий спутник Господа, следует заняться беспримесным преданным служением Верховному Господу, поскольку таким образом можно преодолеть этот страх».

Наиболее важный процесс в преданном служении - это воспевание святых имён Бога, оно может открыть трансцендентную природу явления Господа и Его деяний. Шрила Прабхупада рассказывает нам, что один из девяти Йогендр сказал: «Зрелый ученик должен с пытливостью подойти к истинному духовному учителю, совершенно спокойному и прекрасно разбирающемуся в писаниях. Ученик должен быть покорным и интересующимся истиной, он должен познать древнее учение от него». В "Шри-мад-Бхагаватам" (11.3.22, а также «Прапанна-дживанамрита», 3.12) говорится:

*татра бхагаватан дхарман, шикшиед гурватма-дайватах
амайайанувриттйа йаис - тушйед атматмадо харих*

«На духовного учителя всегда следует смотреть как на экспансию Господа Хари, своего лучшего друга и доброжелателя. Только покорное служение *шри гуру*, лишённое всякого лицемерия, может удовлетворить Господа Хари, и в этом случае автоматически становятся понятными все принципы *бхагавата-дхармы*».

Шрила Прабхупада писал: «Приняв убежище у духовного учителя, ученик не должен смотреть на *гуру* с материалистическим уважением, он должен служить ему от всего сердца. Если из-за иллюзии ученик принижает положение духовного учителя или пытается поставить себя выше его, тогда он обретёт лишь очень маленький плод или награду. Скорее, ученику даже будет хуже оттого, что он вот так принял *гуру*».

Знание ученика о том, что он - слуга Верховного Господа, ведёт к служению Господу. Когда Господь, видя столь искренние усилия, становится удовлетворён, человек годится для того, чтобы стать слугой духовного учителя, и таким неустанным, верным служением *гуру* достигается высшая милость Верховного Господа. Здесь уместен следующий текст из «Шветашватара Упанишад» (6.38):

*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах*

«Тому, кто непоколебимо верит в Верховного Господа и духовного учителя, открывается весь смысл писаний».

Это значит, что в этот момент все опасения и сомнения человека тотчас же преодолеваются... Эти ступени (*анги бхакти*) перечислены в наставлениях Шрилы Рупы Госвами («Бхакти-расамрита-синдху»): сначала нужно принять духовного учителя, затем смиренно его расспрашивать: что именно вовлекает человека в преданное служение, и он начинает следовать по стопам чистых преданных? Затем человек получает право слушать чистое писание, которое называется "Шримад-Бхагаватам", и он начинает это делать. Постепенно, благодаря анализу текстов этого писания, преданные утверждают в служении Господу Кришне. На этом этапе они оставляют всевозможные виды деятельности ради материальных плодов и утверждают как слуги Верховного Господа Кришны. Таково послание древней религии (*бхагават-дхармы*). Такой человек не ограничен предписаниями, касающимися плодотворной деятельности, сухим знанием или еще каким-нибудь отклоняющимся от нормы поведением. Обрести духовного учителя, который не только следует этой древней религии, но ещё и занимается проповедью, - большая редкость в этом мире.

После ухода Господа Гаурасундары Его возвышенное учение постепенно исказили, и движение, направленное на чистое преданное служение, ослабело.

По Его воле милостивая энергия Господа проявилась в форме двух блистательных последователей - лидеров, которые должны были очистить падшие души Кали-йуги. Это были Шрила Бхактивинода Тхакур и его идеальный преемник - Шрила Сарасвати Тхакур. Шесть Госвами в сжатой форме изложили послания Вед, Итихас, Пуран и т.д. в своих писаниях, и эти двое учителей собрали соответствующий материал из их работ и издали его на различных языках (бенгали, хинди, английском) в виде периодических изданий. Благодаря их вдохновению были воздвигнуты многие храмы, в которых особое внимание уделялось служению Господу в форме Божества и воспеванию святых имён как идеальному процессу для нынешней эпохи Кали. Также в этих храмах ежедневно читались лекции по таким святым писаниям, как "Чайтанья-чаритамрита". Кроме того, Шрила Прабхупада с помощью диорам и выставок использовал научные достижения для того, чтобы сделать более интересной проповедь послания Шримана Махапрабху.

Несмотря на величайшие усилия, с которыми они проповедовали божественное послание Шримана Махапрабху, обычные люди в своём падшем состоянии, кажется, наслаждались жизнью, противоположной преданному служению, из-за чего чистые пре-

данные проникались состраданием при виде таких людей, погрязших в невежестве. Сегодня можно встретить множество рекламирующих себя лже-гуру, которые сквозь пальцы смотрят на своенравность желаний своих учеников, пытаясь заполучить как можно больше последователей. Эти так называемые великие личности, которых почитают как сияющих лидеров сегодняшней эпохи, преуспели только в сдерживании преданности среди людей. Таким образом, эти самозванцы лишили своих последователей как успеха, так и надежды на счастье.

Верховный Господь пребывает внутри, в сердце, как Сверхдуша (*чаитйа-гуру*) и извне - как духовный учитель, чтобы благословить падшую обусловленную душу ("Шримад-Бхагаватам", 11.29.6). Уддхава говорит:

*найвопайанти апачитим кавайас тавеша
бархмайусани критам риддха-мудах смарантах
йо' нтар бахис тану бхритам ашубхам видхунванн
ачарйа-чайттйа-вапуша сва-гатим вйанакти*

«Ты находишься в своём облике извне как иницирующий и наставляющий духовный учитель, направляющий своих учеников личным поведением, а внутри ты пребываешь в сердце как Сверхдуша (*чаитйа-гуру*), оберегая своих преданных от привлекательности к чувственным наслаждениям и просвещая их относительно их изначального положения. Учёные преданные, памятуя о Твоей милости, преисполняются радости и не могут отплатить тебе за это даже в течение жизни Господа Брахмы».

Шрила Вишванатха Чакраварти объяснил этот текст следующим образом: «Если кто-нибудь скажет, что Верховный Господь награждает достижением четырёх целей жизни тех Своих преданных, которые обусловлены и несвободны от ограничивающих оболочек, то мы ответим, что это не совсем так. Нельзя так сказать однозначно, ибо получение преданного служения возможно и для обусловленных, однако лишь по Его милости. Господь помогает индивидуальной душе миллионами способов и помогает ей обрести благополучие - душа всегда перед Ним в неоплатном долгу. Учёные мудрецы, такие долгожители, как Господь Брахма, не могут отплатить даже толику своего долга перед Ним, и, вспоминая о Его милости, они тонут в блаженстве. Так помогает душе Верховный Господь ради её блага. Извне Господь в форме иницирующего и наставляющего духовного учителя, или возвышенного *ачарьи*, направляет ищущую душу, посвящая её в святую *мантру*, а также с помощью практических наставлений, касающихся преданного служения, а изнутри - как Сверхдуша в

сердце (*чаитйа-гуру*). Он даёт таким душам разум – «*ахам дада-ми буддхи йогам там*» (см. "Бхагавад-гиту" 10.10), благодаря которому они могут достичь Его. Таким образом, давая ученику острый интеллект и способность различать, Он вдохновляет преданного прилагать усилия в служении и постепенно возвыситься до ступени, на которой он обретает трансцендентное общение с Господом в своём изначальном теле. Если Господь в сердце не помогал бы убирать препятствия, имеющиеся в этом сердце, и не вдохновлял бы ученика изнутри на преданное служение, то такой кандидат никогда бы не достиг успеха в своём восхождении на эту ступень даже за миллионы лет. В качестве внутреннего "чай-тья" - гуру Господь даёт душам твёрдый интеллект, который помогает им в дальнейшем развитии. Кроме того, в качестве действующего извне духовного учителя Он, предоставив ученику убежище у Своих лотосных стоп, даёт ему наставления устами *гуру* о чистом преданном служении, а также посредством безукоризненного личного примера. Поэтому ученик, строго следуя по стопам *ири гуру* и упорно продолжая заниматься преданным служением, удовлетворяет своего учителя. Будучи удовлетворённым, духовный учитель автоматически передаст ему ещё больше милости Верховного Господа.

Такая удача обходит стороной тех, кто отказывается от редчайшей возможности принять истинное убежище у подлинного духовного учителя. В этом смысле люди, находящиеся в категориях трудящихся ради плодов, скучных ученых и аскетов, не так идеальны, как духовные учителя. Приняв убежище у таких людей, можно получить физические наслаждения, достичь освобождения или совершенств. Но поскольку во всех этих методах есть грубые и тонкие желания удовлетворять собственные чувства и нет чистого желания служить чувствам Господа Кришны, преданное служение таким образом обрести нельзя. Деятельность ради плодов, связанная со служением Господу, наоборот усиливает зависимость живого существа от материального мира. На пути сухого знания отсутствует стремление к преданности, но есть стремление к освобождению, которое ещё опасней, чем физические наслаждения, к которым стремятся работающие ради плодов люди. Этот класс людей пытается стереть любые различия между преданными, преданным служением и Верховным Господом (знающим, знанием и объектом знания) в своих ненормальных аналитических размышлениях. Когда человек принимает монистические аксиомы вроде "*ахам брахмасми*" или "*тат твам аси*" и т.д., и с помощью имперсонального знания пытается

слиться с лишенным качеств *брахманом* - своей высшей целью, - тогда его занятия становятся не благоприятными, а скорее разрушающими преданность в самом её зародыше. Преданный сторонится таких людей, поскольку их желание слиться воедино в пустоте, достичь имперсонального освобождения хуже смерти. Обычно преданные Господа Вишну стремятся достичь четырёх видов освобождения:

1. *сарити* – обретение того же богатства, что и у Господа;
2. *сварупы* - обладания такой же формой, что и у Господа;
3. *самипйи* - пребывания рядом с Господом желая общаться с Ним;
4. *салоки* - пребывания на одной с Господом планете.

Однако, чистые преданные Господа Кришны отвергают все эти виды освобождения и обращаются к чистому преданному служению Господу (*анйабхилашита шунйам*). Они не примут освобождения, даже если их попросят. Доказательством тому служат стихи "Шримад-Бхагаватам" (1.20.31-34).

В "Шримад-Бхагаватам", безукоризненной (*амала*) Пуране, любовь к Богу определяется как высшая цель жизни, которая стоит выше основных четырёх целей. Обычно те, кто работает, чтобы наслаждаться плодами своего труда, стремятся к благочестию, богатству и, соответственно, к удовлетворению собственных чувств. Имперсоналисты стремятся слиться с лишенным качеств *брахманом* ради спасения, а аскеты (*йоги* - имперсоналисты) также пытаются слиться с наделенной качествами формой Сверхдуши, пребывающей в сердце. Одна из первых молитв "Шримад-Бхагаватам" начинается со слов «*дхарма проджджита каитава*». Шрила Кавираджа Госвами объясняет её следующим образом («Ч.-ч.», Ади, 1.90):

аджнана-тамера нама кахийе `каитава`

«Мглу невежества называют *каитава*, «путь обмана» и начинается он со стремления к *дхарме*, *артхе*, *каме*, *мокше*».

Шрила Шридхар Госвами просветил нас в своём комментарии относительно слова "*про*" - этим словом отвергается даже само желание освобождения. Шрила Кришнадас Кавираджа назвал всё, что уводит чистую душу от её конституциональной функции - служения Господу - нечестными наклонностями (*каитава*). Всё, кроме изначального желания удовлетворять чувства Господа Кришны, живёт в царстве нечестных наклонностей, и такое "дурное общество" должно быть отвергнуто. Единственная цель искреннего ученика - Господь Кришна и преданное служение Ему, а все остальные вышеперечисленные желания - это "дурное об-

щество". Поэтому благочестие, богатство, удовлетворение желаний и освобождение - это всё нечистые наклонности, грубое невежество (*аджна тамах*), самый большой обман которого - это освобождение. Духовный учитель пробуждает ученика из этого невежественного состояния, давая ему трансцендентное знание. Получив инициацию (*дикишу*), ученик узнаёт о своей настоящей природе, он узнаёт истину о Верховном Господе, о цели и способах её достижения. Освободившись таким образом от когтей иллюзорной энергии посредством упорного преданного служения, он, в конце концов, утверждается в непоколебимой (*нишита*) преданности Господу Кришне.

Уддхава, бриллиант среди преданных, обращается к Господу Кришне следующим образом:

«О Господь! Твои лотосные стопы - убежище всех святых и источник бесконечного блаженства, а другие категории учеников, занятых поисками скучного знания, накоплением благочестивых поступков или мистических сил, не принимают убежища у Твоих лотосных стоп и поэтому гибнут от рук Твоей внешней энергии».

«О Ачьюта, Ты абсолютный друг всех живых существ. Когда Ты воплотился как Господь Рама, полубоги выражали Твоим лотосным стопам величайшее почтение. Исполненные любви, они ставили Тебе на стопы свои короны, украшенные драгоценными камнями, и, тем не менее, ты дружил с обезьянами - что говорить о людях или полубогах! Ты вёл себя как слуга с такими чистыми преданными, как Нанда Баба, *гопи*, Бали которые с любовью служили Тебе. В этом нет ничего удивительного, потому что на чистых преданных, поглощённых служением Тебе, проливается Твоя милость, и они совершенно покоряют Тебя. Только преданные, совершенно избавившиеся от желания заниматься благочестивой деятельностью, обретать знания и мистические способности, могут завоевать Тебя. В своей экспансии Господа Рамы Ты с охотой установил любовные взаимоотношения с обезьянами. И во Вриндаване Ты развлекался с более низкими животными, например, коровами, и выражал им свою нежность.

Конечно, отличительный случай - это то, как Ты стащил масло из своего дома, чтобы накормить обезьян. Что у них было за знание, что за мистические способности, раз Ты так им сдался? С другой стороны, среди имперсоналистов нет даже намёка на такие удивительные игры. Поэтому мы, будучи Твоими верными слугами, не принимаем все эти ложные пути знаний и мистицизма. Особенно те, кто понял, какую безграничную милость пролил Ты на таких преданных, как Прахлад Махараджа и Бали, - такие

люди никогда не променяют преданность Твоим лотосным стопам ради достижения менее значительной цели вроде освобождения.

В "Чхандогья-упанишаде" говорится: *ачарйаван пурушо веда* (6.14.2) - живое существо, которое привязалось к лотосным стопам самореализованной души, может понять Верховного Господа. Кто такой *ачарйа*? Как говорится в "Ману-самхите" (2.140):

*упанийа ту йах шишийа веда-мадхйапайед двиджах
санкалпа са-рахасйа ча там ачарйа праचाक्षане*

«Дваждырожденный, который совершает для ученика ритуал "упанайан" и учит его сокровенному, конечному смыслу Вед, называется *ачарйей* (осознавшим себя духовным учителем)».

Также:

*ачхиноти йах шастрартхам ачаре стхапайатйани
свайам ачарате йасмад ачарйа стена киртитах*

«Тот, кто понял выводы писаний и учит этим выводам других посредством собственного идеального поведения, является осознавшим себя *гуру* (*ачарйей*)».

Исходя из вышесказанного, если какой-нибудь надменный *пандит*, который говорит, что знает Веды, листает их и не находит истинного смысла - Шри Кришны, источника Вед, то он не является примером идеального поведения *ачарйи*, поскольку поносит писания своей "проповедью". Господь лично провозглашает в "Гите": «Я знающий, автор и конец всех Вед» (15.15). "Гита", как она была записана Шри Вьясадевой, - это сливки Упанишад, и смысл Вед содержится в двух важных стихах, *махавакьях*, а именно:

ман мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру

и

сарва дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа , - в конце концов «нужно предаться Господу Шри Кришне, чтобы добиться высочайшей цели жизни». Истинный *ачарйа* объясняет смысл писаний, исходя из понятий о чистой преданности: «*ачарйам бхакти-самсанат*», - это и есть смысл слова "*ачарйа*". Значение слова "*гуру*" объясняется следующим образом: "*гу*" значит тьма невежества, а "*ру*" - это то, что разгоняет тьму, или, другими словами: тот, кто разгоняет густую тьму невежества посредством передачи трансцендентного знания ученику, называется *гуру*. Верховный Господь живёт в сердце *гуру*, поэтому духовный учитель не проводит разницы между другими живыми существами и собой. В этом смысле он величайший; таким образом, он обретает необходимые качества для того, чтобы быть *гуру*.

Духовный учитель, твёрдо установив форму Абсолютной Истины в своей чистом сердце, может передать безупречное знание ученику посредством инициации (*дикиши*), при этом сам *гуру* абсолютно ничего не лишается. Такова непостижимая энергия Верховного Господа. Также благодаря этой энергии Господь может явиться в своей абсолютной форме одновременно в сердце *гуру* и в сердце ученика.

В "Шримад-Бхагаватам" (11.3.21) мудрец Прабуддха говорит:

*тасмад гурум прападйета джиджнасух шрейя уттамам
шабде наре ча нишинатам брахманй упашамаширайам*

«Чтобы обрести величайшее благо, человек должен подойти к осознавшему себя духовному учителю, прекрасно знающему писания и свободному от всех пороков (например, привязанностей и гнева) и принять у него убежище».

Накопление благочестивых поступков для того, чтобы наслаждаться в этой жизни и потом - после смерти, - это, в конечном счёте, достижение временных целей и противоположность цели истинной.

Подчёркивается, что духовный учитель должен хорошо знать богооткровенные писания, иначе, если он не в силах рассеять сомнения учеников, они неизбежно останутся неудовлетворёнными, и у них не будет ни заинтересованности, ни веры в духовного учителя. «Пара брахма нишинатах» указывает здесь на то, что духовный учитель должен быть совершенно убежден в Абсолютной трансцендентности посредством личной реализации и опыта; если нет - его милость не будет иметь большой ценности и не принесёт никаких плодов. Другое качество духовного учителя - это его свобода от похоти, гнева и жадности: такая свобода приходит вместе с духовным пробуждением.

В "Хари-бхакти-виласе" Шрила Санатана Госвами пишет: «*Гуру*, который понимает истинный смысл богооткровенных писаний, способен рассеять сомнения ученика. Кроме того, сам *гуру* должен прочувствовать глубокие духовные истины и быть уверенным в своём понимании, иначе он никогда не сможет передать истинное понимание ученику. Такой духовный учитель умиротворён и спокоен, а все низкие побуждения (похоть и т.д.) – им укрощены. Также он непоколебим в непрерывном преданном служении Господу, например - в таких занятиях, как слушание и воспевание. Следует принять прибежище у такого истинного духовного учителя».

Династия от перворожденного Сваямбхувы Ману и Шатарупы начинается с их детей, двух сыновей - Приявраты и Уттанапады,

и трех дочерей - Акути, Девахути и Прасути соответственно. Этих дочерей выдали замуж за прародителей Ручи, Кадамбу и Дакшу, от которых пошла вся человеческая раса. К роду царя Приявраты принадлежал царь Ришабха, сын царя Набхи. Он был экспансией Верховного Господа Васудевы и могущественной инкарнацией. У него было 100 сыновей, старшим из которых был царь Бхарата. Регион, в котором мы живем, назван в честь этого царя Бхараты. Одним из семи островов лотосоподобной планетной системы Бху-мандалы является Джамбудвипа, которую можно разделить на девять регионов. Регион Аджнаба острова Джамбудвипы - это Бхарата-варша. В конце Двапара-йуги Верховный Господь милостиво приходит на Бхарата-варшу и являет человеческие игры. Именно по великой милости Верховного Господа мы родились в самом благочестивом месте, которое можно сравнить с вратами в духовный мир. Поэтому здравомыслящие рассудительный люди не должны терять ни минуты: им следует прикладывать усилия, стремясь к самореализации, поскольку человеческое тело существует в течение совсем небольшого времени. Нет уверенности в том, когда к нам придет смерть, поэтому, пока мы живём и наделены сознанием, мы должны стремиться к высшему. Редкую человеческую жизнь нельзя растратить впустую - её нужно использовать, занимаясь преданным служением Верховному Господу.

В "Шримад-Бхагаватам" (11.9.29) – *«лабдха судурлабхам идам»* - Господь Даттатрея предупреждает нас, чтобы мы были бдительным и воспользовались ценным человеческим телом. Когда-то сыну царя Яяти, Яду, случилось встретиться с умиротворенным мудрецом, который скитался, не ведая страха, и ни к чему не был привязан. Любопытный царь Яду спросил этого мудреца Даттатрея, почему он столь счастлив. Тогда Господь Даттатрея ответил Яду, что он достиг самореализации, приняв наставления двадцати четырех духовных учителей - земли, моря, пчелы, горы и т.д., и стал отрешённым, благодаря этому процессу. (*Дикиша-гуру* один, но может быть много *шикиша-гуру*.)

Перед своей *лилой* ухода из мира смерти Господь Кришна пересказал эту историю о Даттатрее своему близкому спутнику Уддхаве. Он также рассказал Уддхаве, что преданность выше любого другого процесса: работы и знания, - потому что чистые преданные Господа Кришны презирают даже освобождение, когда им предлагают променять на него чистое преданное служение. В этом же контексте объясняется стих *«нридехамадйам»* (11.20.19). Получив это редкое человеческое тело, которое можно

сравнить с лодкой, духовного учителя - со штурманом, а попутный ветер - с беспричинной милостью Господа, человек убивает собственную душу, если умирает, не пытаясь пересечь океан материального существования.

Шри Шрила Прабхупада комментирует этот стих:

«Это драгоценное человеческое тело может гарантировать нам величайшее благополучие, и нет иного пути. Его получают в процессе эволюции, пройдя через бесчисленные жизни в этой вселенной. Духовный учитель, будучи знатоком науки сознания Кришны, может служить штурманом на этом судне. Попутный ветер, продвигающий вперёд на пути в вечность это человеческое судно, - беспричинная милость Господа. Тот, кто не может понять ценность человеческого тела или духовного учителя как идеального штурмана и не ищет милости Господа, - убийца собственной души, поскольку находится в беспросветном невежестве относительно собственного блага. Поэтому самое важное - принять убежище у духовного учителя, чтобы заняться преданным служением. В "Шримад-Бхагаватам" (11.10.5) Шри Кришна говорит Уддхаве:

мад абхиджнам гурум шантам упасита мад атмакам

«Следует заняться служением осознавшему себя духовному учителю, который воистину знает Меня и погружен в Меня».

Шрила Санатана Госвами определяет термины «*мад абхиджнам*» и «*мад атмакам*» следующим образом: «Тот, кто, чувствуя Моё естественное расположение и близость к Моим преданным, действительно знает Меня, и называется «*мад абхиджанам*». Тот, кто мыслями погружён в меня, называется «*мад атмакам*».

В "Мандука-шрути" (1.2.12) говорится:

тад виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет

самит паних шротрийам брахма ништхам

«Ученик с жертвенными принадлежностями в руке должен подойти к осознавшему себя учителю, чтобы получить высочайшее знание».

В "Бхагавад-гите" (4.3) шлока «*тад виддхи пранипатена парипрашнена севайа*» определяет эти жертвенные принадлежности как покорность, служение и вопрошание. «*Тад*» относится к Верховному Господу. Иными словами, для того, чтобы познать Верховного Господа, ученик должен обратиться к истинному духовному учителю и смиренно пасть перед ним в поклоне. Затем он должен покорно служить *гуру*, чтобы удовлетворить его. И после этого он должен смиренно вопрошать о качествах и форме Верховной Истины и Его разнообразных *шакти*. Другие уместные

вопросы таковы: «Откуда и почему я пришёл в материальный мир и как я могу освободиться от материальных привязанностей?»

В "Катха-шрути" (2.3.14) говорится:

уттишитхатах джагратах праййо варан нибодхатах

«Проснись! Вставай! Прими убежище у осознавшей себя души и пойми, кто ты изначально», - именно таким образом *шастры* побуждают к необходимости принять духовного учителя.

"Шветашватара-шрути" (1.23), начиная со слов «*йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гурау*» – «Тому, кто имеет непоколебимую веру в духовного учителя и преданность Верховному Господу, открывается значение всех писаний. Для того, чтобы понять богооткровенные писания и получить таким образом просветление, нужна милость *шри гуру*, которую можно обрести лишь преданностью его лотосным стопам и никак иначе».

Шриман Махапрабху в Своих наставлениях Шриле Рупе Госвами замечает («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151):

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти лата биджа*

«Вследствие разнообразной плодотворной деятельности различные живые существа скитаются в мириадах утроб внутри вселенной. Благодаря предыдущей благочестивой деятельности, душе выпадает великая удача заняться преданным служением Господу. По милости духовного учителя и Верховного Господа она получает лиану преданности - начальную веру в преданное служение».

Преданный помещает лиану преданности в виде семени в уголке своего сердца и поливает её с помощью слушания и воспевания, занимаясь трансцендентным садоводством. Приходит милость *шри гуру* - лиана даёт всходы и постепенно растёт, пробивая границы материальной вселенной, до духовных планет Вайкунтхи. И, добравшись туда, с новой силой растёт дальше, достигая лотосных стоп Шри Кришны на Голоке Вриндаване. В этот момент процесс слушания и воспевания становится ещё более интенсивным. Зрелый плод этой огромной лианы преданности - любовь к Богу, *према*".

Развивая преданное служение, ученик должен быть очень активен и аккуратен, оберегая лиану от бешеного слона - оскорблений или поношений чистых преданных Верховного Господа. Такое оскорбление повредит нежную лиану и заберёт преданность. Кроме того, когда лиана развивается, рядом с ней могут появиться сорняки, и это может побудить душу отклониться от цели. Это

- удовлетворение чувств, освобождение, желание получить прибыль, славу, дух соперничества, зависть и т.д. Такие вещи не способствуют росту главного стебля лианы чистой преданности. В этом ненадежном положении лишь безоговорочная преданность духовному учителю сможет дать нам силы выкорчевать эти мешающие расти сорняки (*анартхи*). Любовь к Богу обретается чистым преданным служением (*шуддха-бхакти*), в которое полностью погружён человек, оно выше обычных четырёх целей, включая освобождение. Следует подчеркнуть, что главная составляющая прогресса в бхакти - милость духовного учителя, которая, в свою очередь, автоматически обретается посредством безоговорочной преданности его лотосным стопам. Забывая о своей природе, душа запутывается в *гунах* иллюзорной материальной природы. Единственный способ избавиться от материальной запутанности - преданное служение Господу посредством служения духовному учителю.

Молитвы Вед ("Шримад-Бхагаватам", 10.87.33):

виджита-хришика-вайубхир аданта манас тура-гам

йа иха йатанти йантум ати-лоам упайа-кхидах

вйасана сатанвитах самавахайа гурош чаранам

ваниджа иваджа шантй акрита-карна-дхара джаладхау

«О нерождённый Господь! Без убежища непосредственно у духовного учителя все попытки контролировать свой беспокойный ум, даже когда кажется, что человек сделал это сам или не может этого сделать, - бесполезны! Такой человек просто будет страдать и сталкиваться с трудностями на каждом шагу, подобно торговцу, который пытается пересечь океан без опытного штурмана».

Качества духовного учителя подробно изложены в "Мантра-муктавали-сутрах".

Духовный учитель обычно рождается в чистокровной династии, имеет высокую родословную. По своей природе он чист сердцем. Он может быть на любой ступени жизни и занимать при этом положение *гуру*. Он свободен от гнева. Он хорошо знает Веды и понимает смысл всех писаний. Он свободен от злобы по отношению к какому бы то ни было живому существу. Он доброжелательно относится ко всем живым существам; речь его приятна и благотворна; его одежда заслуживает доверия, и он занимается деятельностью во благо всех живых существ. Он полон всех хороших качеств, например - любви и великодушия. Он непоколебим в своём поклонении Божеству. Он нежен со своими учениками, благодарен, он уважаем и значим - в этом нет сомнений. Он милостив ко всем, обладает чистым умом и может раз-

бить любые выводы, которые уводят от чистого преданного служения.

Также в "Агастья-самхите" духовный учитель описывается умиротворенным, свободным от желания удовлетворять свои чувства, контролирующим свои мысли и тело, занятым изучением писаний, опытным в толковании писаний, лучшим среди всех *брахманов* (дваждырожденных), понимающим значение и использование *мантр*, также *гуру* может рассеять любые сомнения своих учеников, понять глубокие истины, всегда занят самоочищением, достиг совершенства в совершении жертвоприношений, он честен, аскетичен и обычно принадлежит к классу домохозяев.

В "Вишну-смрити" говорится, что духовный учитель, который всегда вытягивает из ученика богатство, требует от него служения и жаждет престижа и славы, недостойн быть духовным учителем.

*гурува бхавах шанти шиййа виттапараках
дурлабхах сад-гурудева шиййа шантапараках*

Господь Махадева говорит: «О *Дев*и! Есть много так называемых духовных учителей, которые хотят просто заполучить богатство своих учеников, но духовный учитель, избавляющий преданного от страданий и горя, встречается очень редко».

В "Вишну-смрити" упоминается о качествах истинного духовного учителя: он очень сострадателен ко всем живым существам, самоудовлетворён и независим от других, излучает все хорошие качества, занят деятельностью, направленной на благо других живых существ, свободен от всех желаний, поскольку достиг совершенства во всём, полон знаний, особенно о тех заключениях писаний, что касаются чистого преданного служения, может избавить учеников от сомнений, не ленив и всегда погружен в служение Шри Кришне.

Когда Рамананда Рая смиренно представился Шриману Махапрабху *шудрой* по происхождению, Господь ответил (Ч.-ч., Мадхья, 8.128):

*киба випра, киба нйаси, шудра кене най
йеи кришна-таттва-ветта сеи гуру хай*

«Любой, кто в совершенстве знает науку о Кришне, будь то *брахман*, *шудра* или *саннийаси*, достоин стать духовным учителем».

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в комментарии: «Господь Шриман Махапрабху сказал: «Я никогда не думаю, что просто потому, что Я родился в семье *брахмана* и принял отречённый образ жизни, мне не стоит принимать наставлений, касающихся

религиозных принципов, от того, кто ниже меня по происхождению, т.е. от *шудры*. Это факт, что согласно системе общества "*варнашрама*" рекомендуется, чтобы "*гуру-брахман*" давал наставления касательно принципов религии и давал посвящение. Высочайшее духовное знание связано с истиной о Шри Кришне. Поэтому способность *гуру* передавать такое знание зависит от того, осознал он или нет истины науки сознания Кришны, и вовсе не зависит от того, *шудра* он, домохозяин или *санньяси*".

В "*Хари-бхакти-виласе*" говорится, что если есть способный духовный учитель высокого происхождения, то не стоит принимать *кришна-мантру* от человека низкого происхождения. Однако это правило касается только обычных людей, которых заставляют следовать формальным религиозным принципам. Для них особенно необходим *гуру-брахман*, поскольку от него такие люди могут получить духовное благо. Преданные (вайшнавцы) выше этого правила.

Те, кто искренне посвящают себя пути формальных религиозных принципов или пути спонтанной преданности, должны принять убежище у такой осознавшей себя души, независимо от его происхождения и ступени жизни (*ашрама*). Многие веские доказательства тому могут быть процитированы из "*Падма-Пураны*", например: «Чистый преданный Верховного Господа, который родился в низкой *касте*, - это великая душа и не считается, что он человек низкой *касты*, в то время как лишенный преданности Господу Джанардану, будь он высокого происхождения, считается *шудрой*».

Есть шесть *брахманических* занятий или обязанностей:

1. Совершение жертвоприношений.
2. Руководство такими жертвоприношениями.
3. Изучение писаний.
4. Преподавание духовного знания.
5. Благотворительная деятельность, например - распространение знания, и, наконец -
6. Принятие в дар богатства.

Брахман, опытный во всех этих видах деятельности, включая даже науку о *мантре*, не может быть *гуру*, если он непреданный - *абхакта*, в то время как *чандала* низкого происхождения, который предан Вишну, обладает должной квалификацией, чтобы быть *гуру*. Опять-таки, дваждырожденный знаток писаний, способный разъяснять их смысл различными способами, будучи непреданным, не обладает достаточной квалификацией, чтобы быть *гуру*. Человек, родившийся в первых трёх классах общества: *брах-*

ман (священник), *киатрия* (знать), *вайшья* (фермер), естественно, может быть *гуру* для четвёртого класса - *шудр* (слуг) и других более низких классов общества. С другой стороны, самый дорогой преданный Верховного Господа, даже родившись в семье *шудры*, легко может быть принят в качестве духовного учителя всеми тремя более высокими классами. Это подтверждается следующим стихом:

*нича-джати джнанае кришна-бхаджане айогйа
сат-кула-випра нахе бхаджане йогйа
ей бхадже сейбда, абхакта-хина, чхара
кришна-бхаджане нахи джай-кулади вичара*

«Я смиренно предаюсь Шриле Санатане Прабху, который преподаёт трансцендентное знание. Тот, кто постоянно переживает страдания других, убедил меня милостиво испытать несравненный нектар преданности, смешанный с отречением, когда я был распущен и слеп от невежества и сомнений».

Шри Ришабхадева даёт своим сыновьям следующие наставления (5.5.18):

*гурур на са сйат сва-джано на са сйат
пита на са сйадж джанани на са сйат
даивам на тат сйан на патиш ча са сйан
на мочайед йах самупета-мритйум*

«Тот, кто не может спасти зависящих от него людей от приближающегося лица смерти в форме этого полного страданий материального мира, не может считаться *гуру*. Отец, который не может освободить своих детей, - не отец и не должен зачинать детей. Подобным же образом и мать, если она не в силах избавить своих детей от иллюзии, не должна беспокоиться о том, чтобы родить ребенка. Полубог не должен принимать поклонение и жертвы от своих почитателей, если он не может их освободить. Не следует выходить замуж за человека, который не в состоянии спасти свою жену».

Вкратце, следует отвергнуть всех «*гуру*», которые не могут освободить нас от материальной иллюзорной энергии, достигающей своей высшей точки в момент смерти. Как и в былые времена, даются соответствующие примеры, например - случай Махараджа Бали, отвергнувшего своего *гуру* Шукрачарью. Преданный Прахлада Махарадж отверг своего отца царя Хираньякашипу. Бхарата (брат Рамачандры) отвергнул свою мать Кайкейи. Царь Катванга отверг полубогов. Также жёны совершавших ритуалы *брахманов* отвергли общество своих мужей, увидев их безразличие к Господу Кришне. Просто быть великим учёным - ещё не

значит быть духовным учителем. Господь Кришна обращается в "Шримад-Бхагаватам" (11.11.18) к Уддхаве:

*шабда брахмани нишинато на нишнайат паре йади
ишрамас тасйа ишрама-пхало хи адхенум ива ракишатах*

«Человек, который эрудирован в писаниях и погружен в толкования их, но не объясняет связи с Верховным Господом, не получит никаких плодов и никаких благ, словно человек, имеющий недоющую корову».

«*Нишинато*» значит «преданно служить Верховному Господу», а «*на нишнайат*» значит «тот, кто не понимает преданности Верховному Господу». В связи с этим обладание такими качествами, как аскетизм, знание и высокое происхождение, полезно лишь тогда, когда они побуждают человека заняться преданным служением Верховному Господу, но сами по себе такие качества второстепенны и бессмысленны. В "Хари-бхакти-суддходае" Шрила Кришнадаас Кавираджа пишет, что тот, кто сжёг все последствия своих грехов посредством интенсивного преданного служения, и чей характер безупречен, достоин уважения ученых людей, даже если он происходит из очень низкой семьи (*чандалов*). Для того, кто совершенно лишён преданности Господу, его высокое происхождение, знание писаний, произнесение *мантр* и аскетизм – примерно то же самое, что украшения на трупе.

В "Падма-пуране" говорится (а также в «Хари-бхакти-виласе» 1.55):

*грихита-вишну-дикиако вишну-пуджа-паро нарах
ваишнаво 'бхито' бхиджнайр итаро 'смад аваишнавах*

«Человек, инициированный в *вишну-мантру*, посвятивший себя поклонению какой-либо из форм Господа Вишну и сведущий в *бхакти-йоге*, - преданный (вайшнав), все другие – непреданные (*аваишnavы*)».

В "Панчаратре" провозглашается, что тот, кто получает *мантру* от непреданного, вымостит себе дорогу в ад, и единственное лекарство от этого - снова получить (а точнее получить первый раз) *вишну-мантру* от истинного преданного.

В "Хари-бхакти-виласе" есть строгие предупреждения, касающиеся отвержения по собственной прихоти осознавшего себя духовного учителя (4.141-143), например: «Те, кто по своей прихоти отвергают истинного *гуру*, принадлежащего к цепи ученической преемственности, или *гуру*, который осознал смысл Вед, считаются настолько неблагодарными, что даже плотоядные птицы и животные не станут поедать их тела. Тот, кто отвергает своего истинного духовного учителя несправедливо, уже отрёкся от

Верховного Господа. Из-за такого ужасного поступка (как результат) его истинное знание и образование загрязняются, и постепенно он их утрачивает вовсе».

В действительности, все эти устрашающие высказывания, касающиеся отказа от духовного учителя, имеют место лишь тогда, когда *гуру* истинный. Наоборот, мирские *гуру*, сбившиеся с праведного пути, не следующие всем правилам *бхакти-дхармы*, неприязненно относятся к истинным преданным. Таких псевдо-*гуру* или просто знаменитых людей можно отвергнуть, принимая во внимание, что они не помогут нам достичь духовных целей.

Шрила Джива Госвами объясняет в "Бхакти-сандарбхе":

*парамартха гуру-аирайо вйаварика
гуруради паритйагенани картавайах*

«Некомпетентный (не сведущий в *шастрах*) духовный учитель, имеющий мирские помыслы, которого приняли за его имя (на основании популярности), должен быть отвергнут. Следует избрать осознавшую себя душу (*сварупагйа*), которая может дать истину».

Далее в "Бхакти-сандарбхе" пишется:

*ваишнава-видвеши чет паритйаджйа эва
гурор апйа балиптаийети смаранат*

Смысл этого стиха таков: если духовный учитель враждебно относится к преданным или если это обычный материалист, занимающийся удовлетворением чувств, то его нужно отвергнуть. Такой *гуру*, у которого нет ни одного признака преданного, также навлечёт на себя грех за то, что неавторитетным способом давал *мантру* и отправится за это в ад. Лучший выход из этой ситуации - смиренно и покорно обратиться к великой душе за руководством.

Знаменитый стих из «Махабхараты», Удйога-парва 179.25, (А также «Нарада-панчаратра» 1.10.20) который цитирует Шри Джива в "Бхакти-сандарбхе", гласит:

*гурор апй авалиптасйа карйакарйам аджанатах
утпатха пратипаннасйа паритйаго видхийате*

«Тот, кто привязан к удовлетворению чувств, кто не может четко сказать, где надлежащий поступок, а где нет, чей путь отклоняется от пути *шуддха-бхакти*, иными словам "*гуру*" лишь на словах, обязательно должен быть отвергнут».

Шрила Бхактивинода Тхакура пишет, когда следует отвергнуть *гуру* в своей "Харинама-чинтамани":

*табе йади эй руна гхатана кабу хайа
асат-санге урура йогйата найа кшайа*

*пратхаме чхилена тини сад-гуру-прадхана
паре нама-апарадхе хойя хата джнана
вайшнава видवेशа кари чхади нама-раса
краме краме хан артха-каминира васа
сей гуру чхади шийа ири кришна крипайа
сад-гуру лабхийа пунах шуддха-нама гайа*

В "Джайва-дхарме" он также пишет: «Инициирующего гуру (дикша) обычно не отвергают, но он может быть отвергнут по двум особым причинам. Первая: когда ученик по невежеству принимает гуру, абсолютно не проверяя его уровень духовного развития и знания, не смотрит, соблюдает ли гуру правила вайшнавского этикета и поведения. Позже, если ученик понимает своё затруднительное положение и то, что он не достигнет никакого духовного блага рядом с неистинным гуру, такого духовного учителя необходимо, конечно, отвергнуть».

Вердикт "Нарада-панчаратры" (а также "Хари-бхакти-виласа" 1.62):

*йо вйактир нйайа-рахитам анйаена шриноти йах
тав убхау наракам гхорам враджатах калам акшайам*

«Тот, кто говорит вещи, противоположные заключениям богооткровенных писаний, а также ученик, который строго придерживается таких искаженных заключений, отправятся в темнейший колодез адского существования».

Вторая причина, по которой ученик имеет право отвергнуть инициирующего гуру, - это случай, когда во время инициации гуру очень чист в поведении и сведущ в вайшнавских концепциях, постепенно в силу дурного общения может стать имперсоналистом или начать оскорблять и поносить вайшнавов. Такого духовного учителя также следует отвергнуть.

Если духовный учитель не оскорбляет вайшнавов, не имперсоналист и не привязан к греховной деятельности, тогда ученик не имеет права отречься от такого гуру просто руководствуясь тем, что у гуру недостаточно знания. Скорее, более этичным будет продолжать любить его как духовного учителя и получить разрешение у него обратиться к другой великой осознавшей себя душе за *шикшей*, чтобы познать высокие духовные истины от другого, более сведущего духовного учителя, который будет давать наставления этому ученику.

В "Хари-бхаки-виласе" детально изложены признаки истинного гуру, признаки того, кто выдает себя за гуру, и признаки ученика. Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что ученику желательно иметь образцовый характер и твёрдую веру. Подобным

образом, *гуру* имеет качества возвышенного святого, понимает выводы писаний, касающиеся преданного служения, он прост, не жаден, полностью свободен от малейшего налета имперсонализма и, конечно же, совершенен во всех поступках. Обычно *брахман*, обладающий всеми хорошими качествами, может принимать учеников из других *каст*. Если, однако, нет таких *брахманов*, в качестве *гуру* могут быть избраны духовно продвинутые преданные из других *каст*. Сама суть этого предписания аннулирует обычные правила *варнашрамы*, касающиеся градаций между людьми на основе того, от чьего семени родились их тела. Главное правило таково: тот, кто понимает науку о Верховном Господе, достоин стать духовным учителем. Обычные кастовые *брахманы* разве что получают больше материальных возможностей, благодаря своему высокому происхождению, но чистый преданный действительно может выступить в качестве *гуру*.

В писаниях есть определенные правила, касающиеся того, как и когда ученик может быть принят после необходимых испытаний. Фактически, когда *гуру* видит в ученике достойного кандидата (*сам-шишийя*) и когда ученик твёрдо уверен в чистоте своего *гуру* (*сам-гуру*), тогда только полный поток милости хлынет от *гуру* к ученику.

В "Хари-бхакти-виласе" говорится, что человек, который ест слишком много, который мешкает, который с жадностью относится к тому, что не связано с Шри Кришной, который занимается дискуссиями (имеются в виду безбожные спорщики Джаймини, Сугата, Настика, Вагна, Капила (не сын Девахути) и Гаутама с их последователями, практиковавшие дискуссии – *хету-ваду*), который безнравственен, опасен, которому доставляют удовольствие чужие ошибки, который поносит других, служит недостойным людям, имеет чёрные зубы, чёрные губы, изо рта которого дурно пахнет, который обладает низкими качествами, любит накапливать богатства, даже имея достаточно, у которого нет волос или очень много волос, - всё это признаки того, что человек не годится быть *ачарьей* (учителем). Принять такого неквалифицированного *гуру* - значит потерять часть своих богатств и достоинств.

В "Мантра-муктавали" перечислены соответствующие качества ученика (*сам-шишийя*). Он должен родиться в хорошей семье, быть скромным, состоятельным, любить других, должен быть совершенно правдив, очень разумен, свободен от высокомерия, у него не должно быть похоти и гнева, он должен быть предан своему *гуру* умом, телом и словами, всегда быть преданным Верхов-

ному Господу, быть свободным от болезней, не должен совершать каких-либо греховных поступков, искренне почитать старших и *брахманов*, контролировать свои чувства, быть очень энергичным и сострадательным. Все эти качества делают человека достойным, чтобы стать учеником.

В "Шримад-Бхагаватам" (11.10.6) говорится:

*аманй аматсаро дакио нирмамо дридха саухридхах
асатваро `ртха-джиджнасур анусуйара амогха-вак*

«Слуга *гуру* не должен быть гордым, ленивым или эгоистичным, у него не должно быть понятий "мне" и "мое" по отношению к своей жене и детям, он должен быть очень предан *гуру*, он не должен быть беспечен, ему следует вопрошать о Верховной Истине, быть свободным от зависти, не терять попусту время в пустопорожних беседах - все эти качества достойны ученика».

С другой стороны, в "Агастья-самхите" описаны признаки недостойного ученика, который не сможет достичь совершенства: он ленив, грязен, прикладывает бессмысленные усилия, развратен, скуп, беден, сентиментален, подвержен болезням, привязан к объектам услаждения чувств, жаждет чувственных удовольствий, завистлив, похотливо смотрит на чужих жён, враждебен по отношению к ученым людям, глуп, строит из себя высокообразованного человека, нарушает свои обеты, борется за средства к существованию, ковыряется в чужих недостатках, направляет своё внимание на то, как погибают другие, обжора, всегда совершающий подлости, греховен и не очень хочет менять своего презренного поведения, он не может слушать благотворные наставления *шири гуру* - все такие люди, безусловно, не годятся в ученики.

Если из-за жадности духовный учитель осмеливается инициировать таких недостойных людей, он навлекает на себя гнев полубогов и, соответственно, лишается своего богатства и достоинств. И не только это - ему придётся отправиться на адские планеты, а затем родиться в теле животного. Поэтому следует быть внимательным и не принимать таких учеников.

Установленное предписание гласит, что *гуру* должен испытывать ученика, как минимум, в течение одного года, *трукта шиишйата чети нанйатхайвети ниичайах*. *Гуру* должен тщательно проверить ученика, живя с ним вместе и наблюдая за его качествами, чтобы решить, может ли он стать достойным кандидатом. Подобным образом ученик также должен проверить своего *гуру*. Иного пути познать друг друга нет. Без выполнения рекомендуемых условий нельзя соглашаться давать инициацию кому бы то

ни было просто на основании того, что человек просит.

Кроме того, есть следующие утверждения в писаниях: как царь отвечает за своих подданных и страдает за их несправедные поступки, как мужчина страдает за грехи своей жены, так же и духовный учитель несёт на себе грехи, совершённые его учениками (если ученик действует, следуя ложным наставлениям *гуру*). Поэтому следует быть осторожным и не дарить инициацию недостойному человеку.

Удачливый человек, получив милостивый взгляд *гуру*, может избавиться от последствий греховной деятельности, которой он занимался многие жизни, также он сможет совершить стремительный прогресс, благодаря движущей силе святых имён. Милость Шрилы Харидаса Тхакура, пролитая им в безлюдном лесу, была такова, что даже проститутка стала преданной, благодаря его чистоте. Мусульманин-портной достиг совершенства, сшив одежду для Шривасы Пандита. Благодаря неслыханной милости Шрилы Шараны Мурари, труп человека ожил и позже стал его учеником. Сострадание Шрилы Расикананды Тхакура было таково, что даже материальные предметы наделялись сознанием(!), а обычные лесные животные получали благословение и воспевали святые имена Господа. Таким образом, могущественный лучезарный *ачарья* может зарядить других своей духовной энергией, не лишаясь при этом собственных сил и ничего не теряя (*сакшад-дхари*).

Также в "Хари-бхакти-виласе" упоминается о служении духовному учителю. "Курма-пурана" объясняет, что ученик должен постоянно носить сосуд для воды своего *гуру*, собирать ингредиенты для проведения жертвоприношений: траву *куша* и т.д. Будучи слугой *гуру*, он всегда должен убирать храм своего духовного учителя, смазывать тело *гуру* сандалом и стирать его одежду. Никогда не следует с неуважением относиться или переступать через гирлянды *шрилы гурудева*, место, где он отдыхает, его сандал, ткань, на которой он сидит (*асану*), посуду, обувь и его тень. Никуда нельзя выходить без разрешения *гуру*. Следует всегда заниматься тем, что приятно духовному учителю. Никогда нельзя направлять или вытягивать свои ноги в сторону *шрилы гурудева*. Нельзя рядом с ним зевать, громко смеяться, громко восклицать и хрустеть пальцами. Кроме того, к сыну духовного учителя, его жене, родственникам и другим знакомым нужно относиться с таким же уважением.

В "Деви-тантре" Господь Шива говорит, что место отдыха духовного учителя, его сиденье, сандал, место, на котором отдыха-

ют его стопы, паланкин, вода для омовения и тень - всем этим никогда нельзя пренебрегать и никогда нельзя пользоваться. Никогда нельзя поклоняться какому-либо третьему лицу на глазах у *шрилы гурудева*, также нельзя пытаться приравнять себя к нему. Перед *гуру* не следует толковать писания, пытаясь блистать собственной эрудицией и смотреть на духовного учителя свысока. Нельзя к нему обращаться с *гуру-абхиманом*. Также нельзя давать посвящение другим при жизни *гуру*.

В "Девья-агаме" Нарада Риши говорит: «Когда бы ученик ни увидел *шрилу гурудеву*, он должен тут же со сложенными ладонями простереться перед ним (упав, как дерево). Ни при каких обстоятельствах не должен он презирать наставления *гуру*». В "Ману-смрити" говорится, что не следует косвенно, или потому что так делают другие, обращаться к *гуру* по имени или пытаться имитировать его манеру говорить и двигаться. Когда удаётся побыть рядом со своим *гуру*, нужно просто оставаться его скромным учеником. И не следует даже ходить в гости к родителям, если *гуру* этого не одобряет.

В "Нарада-панчатре" объясняется, как обращаться с именем духовного учителя. Никогда нельзя просто так произносить имя *гуру* неуважительно или небрежно - никогда и нигде. Имя следует произносить со сложенными руками и склоненной головой, добавив вначале *пранам "ом"*, затем титул "108" (*аштоттара-шата*), дополненный словом "*вишнупада*", и лишь затем с уважением произнести имя духовного учителя. Сказано также, что никогда нельзя давать духовному учителю какие бы то ни было советы или не выполнять наставлений *гуру*. Нельзя ничего есть, если это не было предложено *шри гуру*, нельзя есть ничего без его разрешения. При появлении духовного учителя следует немедленно уважительно перед ним склониться и с почтением сопровождать духовного учителя во время прогулки. Не следует идти впереди него и не следует идти позади него. Нельзя продолжать сидеть на возвышении или *асане* на глазах у *гуру*. Всё, что ученику очень дорого, нужно в первую очередь предложить духовному учителю и лишь затем можно пользоваться тем, что подарит *гуру*.

В "Вишну-смрити" говорится, что даже когда духовный учитель угрожает или притесняет, нельзя в ответ причинять ему боль. Никогда и никоим образом нельзя порицать и оскорблять *гуру* или делать что-либо ему во вред. В случае, если ученик не занимается служением *гуру* даже приняв святые слоги, а *гуру* не проверил заранее ученика, оба подлежат наказанию, будучи виновными. В связи с этим Шрила Санатана Госвами пишет в "Ха-

ри-бхакти-виласе":

*парикшам бина гуру-севадинам бина ча мантрасйа катхане
грахне ча маханартха ити ликхати йо бактити*

«Не пройдя через предварительный период проверки друг друга, и гуру, и ученик наталкиваются на возможность отправится в ужасные районы ада на долгий срок».

Как говорится в Агамах, сын *брахмана*, не пройдя через ритуал *упанайаны* (вручения *брахманического* шнура), не имеет права поклоняться *шалаграма-шиле* и изучать Веды. Там же говорится, что человек, не получивший посвящения, не имеет права поклоняться Божеству, произнося при этом *мантры*. Для этого нужно пройти через ритуал инициации (*дикиши*). Шрила Санатана Госвами в комментарии пишет:

*прадханатвена ири-вишундикшаграханат
ири-ириवासйапи самйак стутти вишайам ити бхавах*

«Господь Вишну - Верховный Господь. Тот, кто проходит обряд посвящения в *вишну-мантру*, достоин похвалы даже наилучшего среди полубогов - Господа Шивы».

В "Вишну-ямале" упоминается даже, что все труды неиницированного человека пропадут впустую. Тот, кто не проходит через духовную инициацию, обречён на рождения в телах животного. *Дикша* (инициация), согласно определению знающих истину, - это то, что уничтожает все грехи и даёт трансцендентное знание. В "Таттва-сагаре" говорится, что как бронза превращается в золото с помощью химического процесса, так и посредством инициации все человеческие существа становятся *брахманами*.

*йатха канчанатам йати камсйам раса-видханатах
татха дикша-видханена двиджатвам джайате нринам*

Шрила Санатана Госвами пишет: «*нринам сарвешам ева виджнатвам випрата*». Посредством духовного посвящения человек становится *брахманом*. Тот, кто хочет достичь высшей цели, должен получить духовное посвящение от истинного духовного учителя и заниматься преданным служением Господу. Все существа имеют право на преданность Господу, поскольку это вечная конституциональная функция души.

В "Шримад-Бхагаватам" Господь Кришна говорит своему другу-*брахману* («Бхагаватам», 10.80.34):

*нахам иджйа праджатибйам тапасопасамена ва
тушйейам сарва-бхутатма гуру-шуширушайа йатха*

«Я гораздо больше доволен человеком, который делает абсолютно всё, что говорит *гуру*, чем теми, кто просто выполняет свои обязанности, соответственно этапу жизни: монашеский обет без-

брачия, обязанности домохозяина, обязанности *саннийаси* и т.д».

Великая душа Прахлада Махараджа наставляет своих друзей:

*гуру-шуирушайа бхактйа сарва-лабдхарпанена ча
сангена садху-бхактанам шиварарадханена ча*

(«Бхагаватам», 7.7.30)

Тот, кто отказывается от славы и ложного престижа, проникшись умонастроением слуги, смиренно покорившись и предавшись лотосным стопам *шри гуру*, обретёт непреодолимую привязанность к лотосным стопам Господа. Нет ничего более великого, чем служение *шри гуру* - это величайший религиозный принцип. Все злобные намерения вроде похоти и гнева, включая всё, что оскверняет человека, легко рассеется, благодаря чистой преданности *гуру*. В 11-ой *виласе* "Хари-бхакти-виласы" говорится, что служение, совершаемое ради удовлетворения *гуру* - это самый главный обет. "Падма-пурана" рассказывает, что тот, кто поклоняется своему духовному учителю больше, чем собственному отцу, обязательно станет гостем в мире Брахмы. В других местах мы находим, что *гуру* - это сам Господь Брахма. Он - Господь Вишну, он также Шанкара, он сравним с Верховным Брахманом, а из этого следует, что все должны ему поклоняться:

гуру брахма гуру вишну гуру дево махешвараха

гуру сакшат парам брахма тасмаи шри гураве намаха

В "Вамана-кальпе" Господь Брахма говорит: «*йо мантрати, са гурух, кшат йо гурох са хари смритах*». Мантра - это образ духовного учителя, а *Гуру* - форма Господа Хари. Если *гуру* кем-либо доволен, то Господь Хари им тоже доволен. Не следует сидеть на одной высоте с *гуру* или, тем более, выше *гуру*. В духовном учителе - все полубоги, также воистину он - форма Шри Хари, но во всех отношениях он считается самым близким слугой Господа. Чтобы научить нас тому, как заниматься преданным служением, Верховный Господь является извне в форме *шри гуру* и показывает также, каким должно быть идеальное поведение. Верховный Господь излучает истину о Себе посредством энергии милости, которой является *шри гуру*, Его ближайший спутник. Это так же, как мы молимся Шри Шриле Прабхупаде:

шри-гаура-каруна-шакти-виграхайа намо `сту те

В стихе «*тад-виджнанартхам са гурум эвабхигаччхет*» «*тад-вигйана*» означает, в данном случае, знание о Верховном Господе. Чтобы объяснить это дальше, приведём строку из "Гиты" 4.34: «*тад-виддхи пранипатена*»: эта строка говорит, что для того, чтобы познать Верховного Господа, следует обратиться к истинному духовному учителю и принять у него убежище. Духовный

учитель всегда показывает идеальный пример, поскольку занят внешне служением Божеству: он одевает Его и т.д., также убирает храм и выполняет другие виды служения. Таким образом, он занимает всех своих преданных последователей духовным служением. Он в совершенстве знает, как помочь *сакхи* в их радостных супружеских играх Божественной Четы - Шри Шри Радхи-Кришны и очень Им дорог. Такого духовного учителя следует почитать больше, чем кого бы то ни было. Если служение *шири гуру* ограничивает служение Шри Кришне, то *гуру* никогда это не радуется. Листья Туласи следует предлагать Шри Кришне только в его руке, поскольку он наиболее близкий слуга Господа. Шри Туласи Деви может служить чистому преданному по собственной воле, но это не в нашей компетенции - класть одного чистого преданного Господа Кришны к стопам другого близкого слуги Господа.

Гуру будет раздосадован, если мы станем показывать, какие мы чересчур умные. В писаниях говорится, что, если Верховный Господь слишком гневается на ученика, духовный учитель, как посредник, может успокоить Господа и спасти такого ученика. Но если *гуру* гневается, то человека не спасёт никто. Поэтому нужно всегда стараться удовлетворить духовного учителя:

йасйа прасадад бхагават-прасадо

йасйа прасадад на гатих куто `апи

«Если духовный учитель доволен, то Господь доволен, а если *гуру* недоволен, то такой жалкий человек ничего не добьётся».

Ученику следует быть внимательным, чтобы из зависти не подумать ничего оскорбительного о *шири гуру*, будто он простой смертный.

йасйа сакшад бхагавати джнана-дипа-праде гурау

мартйаса-дхих шрутам тасйа сарвам кунджара-шаучават

(«Бхагаватам», 7.15.26)

«Если смотреть на своего духовного учителя, как на простого смертного, то всё, чему научился ученик, всё, что он слышал от своего духовного учителя, включая полученные *мантры*, исчезнет, - это как бесполезное омовение слона, потому что духовный учитель - внешнее проявление Господа Вишну, и именно он передаёт трансцендентное знание».

Ученику всегда следует быть очень внимательным и покорным лотосным стопам *шири гуру*, он должен вопрошать и служить, получая от него божественное послание древней религии (*бхагават-дхармы*). Только таким образом он постепенно будет прогрессировать в преданном служении. Даже после ухода *шири гуру*

преданные ученики всегда получают поток его милости, невидимый для других. Шри Шрила Прабхупада всегда любил слуг своих слуг и всегда защищал их при любых обстоятельствах. Хотя сейчас он занят вечными играми и, исполненный блаженства, служит Божественной Чете, из любви он проливает потоки милости на своих слабых учеников и помогает им на каждом шагу.

Эта энергия милости всегда защищает меня и делает меня совершенно бесстрашным. И поэтому я счастлив, когда говорю, что мне есть, где укрыться. Он не забывает меня, несмотря на множество ошибок, по неведению совершенных у его лотосных стоп. Он не покинет меня никогда. Он - бесконечный океан милости. Пока он был на нашей планете, он даже лил слёзы, видя моё невежество, и даже его сострадание в этом отношении не знает себе равных. Его сильнейшая любовь затапливает меня до сих пор, и она не знает границ, несмотря на то, что физически его нет рядом. Конечно, он всегда меня защитит, он защищает меня сейчас, и защищал меня раньше. Он мой Господь из жизни в жизнь, а не только в течение этой маленькой моей жизни. Он - Божество, которому я поклоняюсь, и я - его вечный слуга.

Когда я ошибался, разве не считал он меня своим учеником? Считал, конечно! Как мать, раздраженная непослушными выходками своего ребенка, даёт ему подзатыльник, потом, видя, как ребенок плачет, неужели сможет удержать она свою любовь к нему? Так и тогда, даже когда он бранил и упрекал меня, разве мог мой вечный учитель забыть обо мне? Очистив меня, он, конечно же, дарил мне сень своих лотосных стоп, прохладных, как миллионы лун. Я не стремлюсь никуда - только к его лотосным стопам. Для тех, кто познал лишения, для тех, кто не занимал в этой жизни высокого положения, его лотосные стопы были единственным прибежищем, где *бхакты* не ведали страха. И разве есть в трех мирах такая боль, которая сравнится с разлукой с ним! Кто ещё посмотрит на меня с такой любовью, о милостивый Прабхупада! Я вечный слуга того, кто служит твоим лотосным стопам. Прими меня, пожалуйста, пылинкой у твоих лотосных стоп.

Только вечное ученичество последователям

Шри Рупы может привести к богатству преми

В своей «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Прабху записал небольшую часть услышанного

им непосредственно из святых уст Шри Шрилы Сварупы Дамодары и Шри Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами, очевидцев поразительного, беспримерного божественного безумия Шримана Махапрабху. Невиданное божественное безумие, что явил охваченный болью Шри Радхи в разлуке со Шри Кришной Шриман Махапрабху в Гамбхире, проводя там один за другим двенадцать заключительных лет Своей *лилы*, - не выдумка поэта. Только услышав о Нём из святых уст непосредственного свидетеля, Шри Сварупы Дамодары, решился описать Его Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами. Когда, лишённый *премой* покоя, Шриман Махапрабху дни и ночи бредил и вел Себя, как безумец, Шрила Сварупа Дамодар утешал Его пением песен, созвучных сердцу Господа, а Шрила Рай Рамананда - чтением стихов, согласных Его чувству. Песни Чандидаса и Видйапати, «Джаганнатха-Валлабханатаку» - драму Райа Рамананды, «Шри Кришна-карнамриту» Шри Билвамангала Госвами (Лилашуки) и «Шри Гита-Говинду» Шри Джайадевы Госвами дни и ночи в великом счастье поёт и слушает Махапрабху со Сварупой и Раманандой» (Ч.-ч., Мадхья, 2.77). Содержание пяти этих книг о *расе* - той волнующей истине, что влечёт сердца чистых преданных к Господу, а сердце Господа - к *бхакте* - Шриман Махапрабху переживал в обществе близких Своего сердца, Сварупы и Рамананды. Мы видели, как считающие себя телом ценители плотской *расы* - вкуса чувственных наслаждений, изучая книги о *расе* нематериальной, пожидают самые отвратительные плоды своей самонадеянной дерзости. Но те же самые книги являются единственным писанием о *бхакти-расе* для преданных высокого *адхикара*. Поэтому так необходимо стремиться постепенно достичь более высокого *адхикара*, совершая *бхаджану* в обществе подлинных, святых вайшнавов. Но начинающего, который в расчёте на выгоду, поклонение и славу изображает из себя зрелого вайшнава, ждет неминуемое падение. *Видхи-марго-рото-джоне свадхинота ротно-дане раго-марге корано провеш раго-бошовортти хо'йе парокийо бхавашироје лобхе дживо кришно-премавеш* (здесь и ниже печатается как произнесено, с акцентом) – «Преданного, который верно служит Тебе на пути *видхи* в покорности слову писаний, Ты направляешь по пути *раги*, подарив ему драгоценность - свободу служить. Тогда движимая желанием своего сердца, отдавшаяся *паракийя-бхаве джива* попадает под власть *кришна-премы*» («Кальяна-калпатару», Гуна-киртана, 2). *Садхака*, каждый день, по обету, с *адаром* (с *парамартхика*-верой) совершающий *киртану хари-намы*, очень скоро по всемогущей милости святого имени стано-

вится способен достичь невозможного.

*проти-дино дждоди адоро корийа се намо кирттоно кори
ситополо джено наши' рого-мул кроме сваду хой хари*

«Если с *адаром* (верой) я буду день за днём совершать Его *киртану*, *нам*, подобно леденцам, уничтожит причину моей желтушной болезни и постепенно станет мне сладок» («Шаранагати», Бхаджана-лаласа, стих 8)

*ишот викоши' пунох, декхай ниджо рупо-гуно,
читто хори' лой кришино-наш
пурно викошито хона, бродже море джай
лона, декхай ниджо своруно вилас*

«Открывшись мне чуть-чуть, *кришина-нам* показывает Свой прекрасный облик, Свои удивительные качества, похищает сердце и забирает к Кришне. Открыв Себя во всей полноте, *кришина-нам* забирает меня во Врадж и показывает, как Он там живёт и играет» («Шаранагати», «Шри Нама-махатмйа»).

Придя в этот мир как наш лучший благожелатель и друг - имя, Шри Бхагаван сделал нас наследниками всего Своего богатства *премы*. Как возможно получить в свое владение это редчайшее богатство, не испытывая любви к служению *наме*? Произнеся эти шестнадцать имён, тридцать два слога *маха-мантры*, Сам Шриман Махапрабху сказал о ней: Я сказал вам *маха-мантру*. Воспевайте её как *джапу*, воспевайте её с *нирбандхой*; от неё придут к вам все совершенства; воспевайте её непрерывно - кроме этого, нет иных правил.

Здесь в первом стихе Господь даёт наставления о *ваидхи-бхакти*, а в следующем - о *рага-бхакти*. Слово *джапа* означает *хрид-уччаре*, «произнесённое сердцем», то есть повторение с чувством, связанным с сердцем. Такая *джапа* может быть трех видов: *вачика* - *киртана*, которую могут слышать все, *манасика* - внутреннее памятование и *упамишу* - повторение с движением губ, но слышимое только для себя. Слово *нирбандха* означает полную сосредоточенность, глубокое внимание, старание, решимость, обет и внутреннее стремление достичь желанного - всё, что входит в понятие *адарат* («Упадешамрита», 7). Шриман Махапрабху советовал стать «*лакха-пати*» – «стотысячником», обладателем *лакха* - то есть воспевать *лакх* (64 *малы*) святого имени. Но беспокоиться только о том, как поскорее вычитать положенные круги, не пройдёт: в этом случае *адару* (*шраддхе*) не найдётся места. Необходимо, чтобы имя произносилось ясно и с преданностью. Тогда очень скоро *нам* принесёт свой плод - *прему*. Если повторять *нам*, чтобы «отвкалывать на Гопала Симху» (*Шри Го-*

нал Дас Бахадур - ученик Шрилы Шринивасы Ачарьи и сын раджи Вишнупура Вирхамвира, который сперва похитил у Шринивасы, Нароттама и Шйамананды сундук с книгами Госвами, а затем предался стопам Шринивасачарьи. Имя Гопалу, которого прежде звали Дхадихамвир, так же как и новое имя его отцу – «Чайтанья Дас» - дал Шрила Джива Госвами. Когда власть перешла к Гопалу, тот издал закон: «Того, кто выпьет воды, не повторив положенного числа харинамы, ждет тяжелое наказание». В одной старой песне есть такие слова: «При Гопале, да во дворце, харинам даже собаки повторяли». С тех пор и идёт такая поговорка ~ «отвкальвать хари-нам на Гопала Симху»), то «боху-джонмо коре джоди шровано, кирттон тобу то' на пай кришино-поре према-дхон» (Ч.-ч., Ади, 8.16) - такой шраваной и киртаной можно заниматься жизнь за жизнью, но так и не обрести богатства любви к лотосным стопам Шри Кришны. Наше главное проклятие - десять *апарадх*. Следует приложить все усилия, чтобы избавиться от такого проклятия. А для этого совершенно необходима помощь чистых преданных вайшнавов.

«У одного меня нет сил на *санкиртану харинамы*! О Вайшнав Тхакур! Смилуйся, дав мне каплю от своей веры, дай мне драгоценное имя Кришны! Кришна твой, в твоих силах дать Его мне. Я жалкий, я нищий. Мне остается только повторять: „Кришна! Кришна!“ - и идти за тобой по пятам» («Охе Вайшнава Тхакур» 3-4) - с такой тревогой души надо разделить свою жизнь с вайшнавами, посвятившими себя имени Кришны. И Он же, Кришна, пришёл в этот мир как *гуру*, чтобы помиловать таких падших *джив*, как мы. Не получив милости *гуру* и вайшнавов, на какую милость Кришны можно надеяться? Поэтому океан милости, несчастный несчастьем несчастных Шрила Нароттам Тхакур Махашой пел:

*ки-руне паибо сева муни дурачар
шири гуру-вайшинове роти на хо'ло амар
ашешо майате мон могоно хоило
вайшинове лешо-матро роти на джонмило*

«Какую *севу* дадут мне, так и продолжающему совершать самые грязные поступки? Нет никакой любви к *шири гуру* и вайшнавам. Ум погрузился в нескончаемую *майу*, и даже капли привязанности к вайшнаву не родилось...»

И Шрила Кавирадж Госвами Прабху пел:

*бхакто-подо-дхули ароб бхакто-подо-дждол
бхакто-бхукто-шешо - эи тин садхонеро бол
эи тин сева хайте кришино-према хой*

*пунох пунох сорво-шастре пхукарийа кой
тате баро баро кохи - шуно бхакто-гон
вишвас корийа коро э тино севон
тино хайте кришино-намо-премеро уллас
кришнеро просад, тате сакши калидас*

«Пыль со стоп вайшнава, вода, омывшая стопы вайшнава, остатки пищи вайшнава - в них трёх сила *садханы*. Служение им трём даёт *кришна-прему* - во весь голос, снова и снова, это провозглашают все *шастры*. Я повторяю опять и опять: слушайте, *бхакты*! Со всей своей верой служите им трём! От них троих вы возликуете, возлюбив имя Кришны; благодаря им трём Кришна даст вам милость, и свидетельством тому - Калидас!» (Ч.-ч., Антья, 16.60-63).

Приведя в пример безграничную милость Шриман Махапрабху к родственнику Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами Прабху, великому преданному Шри Калидасу, жившему остатками пищи вайшнавов и непрерывно повторявшему *кришна-нам*, Кавирадж Госвами Прабху снова и снова призывает нас служить пыли со стоп *бхакты*, воде, омывшей стопы *бхакты*, и остаткам его пищи - благодаря этим трём видам *садханы* обязательно придут и восторг чистой любви к святому имени Кришны, и милость Кришны.

И высший смысл жизни, который, как это ни удивительно, состоит в *преме*, и дивную красоту Шри Вриндавана, и поразительную славу личности *махабхавы*, Шри Радхи Тхакурани, - всё это открыл Он, Шриман Махапрабху. Об этом говорит Шрила Прабодхананда Сарасватипад: «Кто услышал бы о *преме*, о пятой цели жизни человека? Кто знал бы славу *шри намы*? Кому открылся бы доступ в царство великого обаяния - тайные кадамбовые рощи Вриндавана? Кто бы знал о Шри Варшабханава (Шримати Радхике) как о высочайшем, невозможном, ошеломляющем выражении *мадхурья-махабхавы*? Кто бы обратил к Ней всю свою веру и служение? Только Он один, Шри Чайтаньячандра, явив *лилу* безграничного великодушия, пролил нам Свой свет на эти тайны» («Шри Чайтанья-чандрамрита», 130).

Нитйа-лила-правишта Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактивинод Тхакур в своей книге “Шриман Махапрабхур шикша” в конце пятой главы написал: «Именно Он, *джагад-гуру* Шри Чайтаньядев, принёс в этот мир полную *амриты шри кришна-расу*, до Него такую *расу* не приносил никто, и, чтобы показать это, мы приводим здесь одну из *шлок* Шрилы Прабодхананды Сарасвати».

Вложив в сердце Своего Шри Рупы Госвами - в сердце Сво-

его самого дорогого, в сердце самой Своей души, самой Своей *премы* - всё Своё божественное и удивительное вдохновение, Шриман Махапрабху посвятил его в учение о самых сокровенных истинах *бхаджана-рахасйи* - апогее *кришна-таттвы*, *бхакти-таттвы* и *раса-таттвы*, сделав его бесконечно сведущим в них. Он вечный спутник Шримана Махапрабху; во Враджа-лиле он Шри Рупа Манджари, возлюбленная спутница Шри Радхи. Кто без него сможет понять желание сердца Шри Радхи или желание сердца Шри Чайтаньи, охваченного чувством Шримати Радхи? Потому Шрила Нароттам Тхакур Махашой в самом начале своей «Прартханы» горячо молится у лотосных стоп Шри Рупы и его величайшего последователя Шри Рагхунатхи о том, чтобы понять, как любить Божественную Чету Враджа и как служить Их любви; потому, называя стопы Шри Рупы Манджари своим сокровищем, своей *бхаджаной*, своей *пуджей*, своей душой, своим убором, жизнью своей жизни, он признаётся в мучительной надежде - достичь близости к святым стопам Шри Рупы; потому каждую главу своей драгоценной книги «Шри Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кавирадж Госвами завершает словами:

*шри рупо-рогхунатхо-поде джаро аш
чайтонйо-чоритамрито кохе кришнодас*

«Посвятивший свои надежды стопам Шри Рупы и Рагхунатхи Кришнадас рассказывает «Чайтанья-чаритамриту»».

Потому поёт Шрила Тхакур Бхактивинод:

*ха рупо госани, дойа кори кобе, дибе дине броджобаса
рагатмико туми, тобо подануго хоите дасеро аша*

«О Рупа Госвами, меня, никчёмного, когда же ты милостиво поселишь во Врадже? Ты *рагатмика* - ты весь из *раги*, вечный житель Враджа; стать приверженцем твоих стоп - мечта этого слуги» («Шаранагати», «Бхаджана-лаласа»).

*шри рупо монджори сонге джабо кобе, росо-сева-шикша-торе
тодонуга хо'йе радха-кундо-тоте рохибо хоршитанторе*

«Когда же я пойду со Шри Рупой Манджари учиться служению в *расе*? Когда же, навечно став её ученицей, я буду радостно жить с ней на берегу Радха-кунды?» («Гитамала», Сиддхи-лаласа).

Нитйа-лила-правишта Парамарадхйа Гурупад-падма Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур всей своей явленной *лилой* также показал пример неотступного следования пути Бхактивинода - линии *рупануг*.

Тем же духом проникнуты и последние наставления Шрилы Прабхупады: «... Я прошу всех отдать все свои силы и помыслы проповеди слова Рупы и Рагхунатхи. Наше высочайшее устрем-

ление - стать пылью на лотосных стопах последователей Шри Рупы. ... Из жизни в жизнь наше предназначение - считать себя пылью лотосных стоп Шри Рупы Прабху. Пыль его стоп - наше богатство, наша жизнь, наша надежда, наше всё и вся. Преемственность *рупануг* - течение Бхактивинода - не прекратится никогда. С ещё большим вдохновением вы посвятите себя проповеди ради исполнения желания Шрилы Бхактивинода. ... У нас нет никаких других устремлений; наша единственная молитва: «Держа в зубах травинку, я умоляю вновь и вновь: пусть я буду пылинкой на лотосных стопах Шри Рупы, из жизни в жизнь».

Шриман Махапрабху пришел в Кали-йугу, чтобы подарить миру сладчайшую сладость высочайшей, сияющей *шрингара-расы* - чтобы дать Свою *бхакти*, всю красоту Своей *премы*, которую прежде Он никогда не дарил этому миру. Открытый Махапрабху, этот глубочайший, бескрайний океан перешёл во владение Шри Рупы, самого близкого сердцу Шри Чаитаньи, через божественное вдохновение, вложенное в него Господом. Не получив сполна милость Шри Рупы, никто не сможет даже приблизиться к этому недосыгаемому для чувств и ума, непостижимому богатству *премы*. Поэтому искренне и неукоснительно следовать нашим *рупануга-гуру*, сподвижникам Шри Махапрабху в Его величайшей милостивой *лиле* раздачи *кришна-премы*, - наша единственная и непреложная необходимость. Только они способны оросить наше высохшее сердце и затопить его нектарным потоком *премы*.

Чокшу-дан дило джеи...

12 Вишну 513 лет Гаурабды, двадаши (14 марта 1999 г.) утро,
Шри Кшетра, Чакратиртха, Шри Гопинатх Гаудийа Матх

Эта публикация составлена из бесед Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа с учениками и озаглавлена «Чокшу-дан дило джеи...» Эта запись - одна из самых поздних записей Гурудева, которые у нас только есть.

Вопрос о том, как найти *сад-гуру* и обрести прибежище у его стоп, для ученика никогда не бывает исчерпан. Мы были склонны думать, что получить общение со *шри гуру*, конечно, сложно, но не настолько.

Ученик сможет сполна утолить свою жажду быть в распоряжении *гурудева* только там, где *шри гуру* вечно служит своему Господу. Придя за учеником на Землю, *гурудев* дал почувствовать каплю этого счастья, ради которого - *сарва-дхарман па-*

ритйаджйа. Источник ждёт нас, но путь к этой высшей цели - тот, что указан *шири гуру*, и *настй эва настй эва настй эва гатир анйатха*.

Гуру не умирает. Находясь в вечном мире, даже невидимый для нас, он продолжает нас хранить. Мы можем спросить его, что нам делать сейчас. Он жив, и его воля жива. Он приходит к нам вновь как живое проявление своей милости, своей воли и своего примера. Там, где искреннюю душу убеждают "не верить глазам своим", а верить табличке с надписью "*садху*", вспоминаются слова Шрилы Прабхупады: «Будь они действительно приняты нашим *гурудевом*, мы были бы счастливы наблюдать в них божественную *дхарму бхагаваты*».

Часть Первая

Шрипад Бхакти Вибудха Бодхайан Махарадж: У них такой вопрос: передаётся ли ученику настроение *гуру*? То настроение, с которым *гуру* поклоняется Кришне? Вопрос в том, должен ли ученик поклоняться Бхагавану в том же настроении, что и *гуру*?

Гурудев: Служи. В слове *шишийа* (ученик) корень - *шасан*, повинование. *Шишийа* означает *шасан-джогйа*, повинующийся. Посмотри в словаре.

Б.М.: И ещё у них есть один вопрос: если в этой жизни я не смог обрести служение Бхагавану, то как я смогу в следующей жизни снова встретиться с *гурудевом*?

Гурудев: Это совсем не просто - достичь совершенства. Признаки *сиддхи* есть в «Бхакти-сандарбхе» и в «Бхакти-расамрита-синдху». Как, например, наш Бабаджи Махарадж, он *сарвагья*, всеведущий. Я говорю о моём *парам-гурудеве*, Шримад Гаура-Кишор Дас Бабаджи Махарадже. *Сиддха* - это далеко не пустяки: у *сиддхи* есть признаки. *Сиддха-пуруш* - есть такое возвышенное положение в преданном служении, и признаки такого положения также описаны в *шастрах*.

Б.М.: Значит, в этой жизни такого уровня не достичь?

Гурудев: За одну *мухурту* можно достичь! А могут потребоваться жизни и жизни. Кто на что годен. Не просто - взял и стал *сиддхой*! Где *гуру*, а куда делся ученик? Как я, например: принял несколько таких учеников. Как доходит до дела, ни одного не видеть! Сделал *дандават*, и бас! только его и видели. А говорить научились, даже нашего ** даса научили: «*Сиддха-пранали*, *сиддха* то, *сиддха* сё...» и так далее.

Б.М.: У них вопрос о том, что если за одну жизнь...

Гурудев: Занимайся *бхаджаном*, проживи жизнь в настоящем

служении, после этого можешь стараться стать *сиддхой* или кем угодно. Надо же сверяться с книгами! Следовать словам *махаджан*.

Б.М.: А как они смогут снова встретиться с *гуру* в следующей жизни?

Гурудев: Надо предаться, предаться стопам *ири гуру*! Многие - Дхрува, Прахлад - за одну жизнь достигли всего. Но кто сейчас совершает такой *бхаджан*?! Думаете, так просто, взяли и достигли? Могут потребоваться жизни и жизни. А те, кто достигли в этой жизни, те в прошлой жизни совершали *садхану*, а сейчас стали *садхана-сиддхами*. По милости *гуру*, по милости *садху* стали *садхана-сиддхами*. Что значит *сиддха*? В прежних жизнях он совершал *садхану*. В этой жизни у него появляются такие качества, как всеведение: он становится *сиддхой*. Он достиг высочайшего положения в *бхаджане*, такого, как у Гаура-Кишоры дас Бабаджи Махараджа и у других.

День-другой позанимался *хари-бхаджаном*, и уже метит в *сиддхи*! Где хочу, там и живу, главное, чтобы для здоровья полезно... Поработал по несколько часов в день, заработал денег. И это ваш *сиддха*? Жизнь, без остатка отданная истинному преданному служению! Нитйа-дас! Чем живёт *нитйа-дас*? Вечной *севой*. *Нитйа-дас* - это вечный слуга.

Прабхупад - *сиддха-пуруш*. Наш Прабхупад - он *сиддха-пуруш*. До последнего мгновения он совершал эту *сеvu*! Кому по силам служить так, как Прабхупада? Прабхупад провел *йагйу* поклонения миллиарду святых имён. Только подумайте. Следуя по стопам *намачарйи* Тхакура Харидаса, он повторил миллиард святых имён. А его *брахмачарйа*? Он соблюдал безупречную *брахмачарйу*; чтобы кто-то соблюдал такую *брахмачарйу*, как Прабхупад - о таком мы не слышали никогда.

Так что нет нужды вдаваться в обсуждение таких высоких тем. Эти новоиспеченные *сиддхи* - а как примеришь к ним признаки из «Бхакти-расамрита-синдху» или «Чайтанья-чаритамриты», глядишь, и нет этих *сиддх*.

Часть Вторая

Б.М.: Гуру Махарадж, их вопрос в том, что наш *гуру сиддха-пуруш*...

Гурудев: Мы должны так думать.

Б.М.: ...но в этот раз в этой жизни мы не достигли спасения, где же нам отыскать нашего *гуру* в следующей жизни? Ведь *чок-шу-дан дило джеи джанме джанме прабху сеи*.

Гурудев: В нашей следующей жизни... *Гурудев*, если он милостиво покажет себя, тогда мы сможем его принять. В следующей жизни надо будет снова принять *гуру*.

Б.М.: Кого, скажите.

Гурудев: Например, я - знал ли я Гаура-Кишора даса Бабаджи? От *Гурудева* я узнал, что он - мой *парама-гуру*, а тот - мой *паратпара-гуру*, тот - *парамешта-гуру*.

Б.М.: Придёт тот же *гуру*? Или из той же *сампрадайи*?

Гурудев: После того, как я умру, что и как я буду делать в следующей жизни - это уже вопрос следующей жизни. Сейчас я в этой жизни живу. Могу пасть, а могу достичь высокого положения в *бхаджане*. Поэтому ученик должен совершать *бхаджан*, и в *бхаджане*, постепенно, он достигнет зрелости. А то сразу *сиддхи* подавай. К имени нет ни капли любви, а думает о *сиддхи*. Пусть вначале придёт привязанность к *наме*! Повторил “сколько надо” и баста! Это как называется? Пару дней назад пришли, пару книг прочитали, а о чём думают?! «*Сиддха-пранали*, это *пранали*, то *пранали*».

Б.М.: Но они спрашивают о том, как в следующей жизни...

Гурудев: В следующей жизни, если будет у них такая счастливая судьба, *бхагйа*, снова встретить *сад-гуру*, тогда, приняв *сад-гуру*, они снова начнут думать, служить...

Б.М.: Но они говорят, что *чакшу-дан дило джеи джанме джанме прабху сеи*... Спрашивают, как смогут принять вас в следующей жизни?

Гурудев: Когда они примут *гуру*, тогда, в служении *гурудеву*, к ним однажды придет *дивья анубхути*, божественное осознание. В этом отношении бытует столько разного шарлатанства. Но Прабхупад как эти шарлатаны не поступал. *Бхаджан* на пути *раги* - наша необходимость. Ведь говорится

*арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад дхама вриндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху-варгена джа калпита*
«Всевышний поклоняемый Господь - юный сын царя Враджа, Его *дхама* - Вриндаван, а служение Ему - то, чарующее и нежное, что избрали малолетние жёны вриндаванских пастухов» (Шринатх Чакраварти).

В такое служение получили мы *дикишу*! Ради Него наша *дикша-мантра*! Но где оно? Понавыдумывал чего-то, и на тебе - “*сиддха*”! Только что за *сиддха*? *Алу-сиддха* или *потол-сиддха* (вареная картошка, вареные кабачки)? Достичь совершенства в *бхаджане* - это не пустяк! Возвышенное положение в *бхаджане*, в соответствии с *шастрой*, является зрелостью *бхакти*. *Рага-*

марг! Что такое *рага-марг*? *Иште сварасики рати*. Был один во Вриндаване, все пытался спорить: *рага-марг, рага-марг...* Я ему говорю: «Воспевай *хари-нам*, пусть к *хари-наме* появится *анурага*!!» А он всё «*рага-марг, рага-марг...*» “*Рага*” также переводится как “гнев”!

Анурага. Естественная *анурага*. *Иште сварасики*! Как корова любит своего телёнка, как мать любит своего малыша - после родов свою собственную жизнь ни во что не ставит, только думает, как мой ребёночек, живой или нет? Телёнок мой живой или нет? Вылизывает его. Корова забывает обо всех мучениях, с которыми носила его, рожала, и вылизывает его - видел такое? Такую любовь называют *анурагой*. Такую любовь называют *сварасики прити, рати*.

броджовасир кришине хой свабхавики прити
кришнеро свабхавики прити броджовасир проти

(написано как говорилось Махараджем, с акцентом)
«У жителей Враджа естественная *прити* к Кришне. И у Кришны естественная *прити* к Враджаваси» (Ч.-ч., Мадхья, 4.95).

Что называют этими словами, “естественная *прити*”? Корова и телёнок - каково? Собака! Какая-то собака, а как любит своего щенка, а? Такое же влечение, такая же тяга!

Так пусть будет такая естественная *прити* - только кто занят *бхаджаном*?! Где *бхаджан*? Время от времени за чётки браться?!.... Харидас Тхакур - сутки напролёт! Что сказал о нём Махапрабху? *Ротно-шунья хоило медини*.

харидас ачхило притхивиро ротно-широмони
(адж) харидас вина ротно-шунья хоило медини

«Харидас был самоцветом, венчавшим корону Земли. Сегодня без Харидаса Земля лишилась своего украшения» (Ч.-ч., Антья, 11.97).

Пусть прочитают «Джайва-дхарму», тогда смогут понять.

Б.М.: Так значит...

Гурудев: По *бхаджану* ученика можно составить представление о том, что его ждёт в будущем. Может случиться, что всё пойдет крахом. *Ваишнавапарадха* - и всему конец.

войшиновапарадх джоди утхе хати мата
упаде ва чхинде, таро шуки джай пата

«Но если поднимется бешеный слон преступления против вайшнава, то вырвет с корнем или растопчет, и листочки *бхакти-латы* засохнут» (Ч.-ч., Мадхья, 19.156).

Надо воспевать *шуддха-нам*: повторяю я чистый *нам* или нет?! Каковы признаки *шуддха-намы*, на это надо смотреть. Язык не

может оставить имя! Кроме мыслей о Кришне никаких других мыслей не приходит. *Анурага* к Кришне. *Анурага* к имени Кришны. Ведь между *намой* и Кришной разницы нет.

Пусть прочитают книгу о жизни Бабаджи Махараджа. Гаура-Кишора дас Бабаджи Махараджа.

Часть Третья

Б.М.: У нас у всех такой вопрос: каким образом мы сможем обрести вас как своего *гуру* в следующей жизни?

Гурудев: Всё зависит от желания Бхагавана и милости *гурудева*. Только я думаю: когда в следующей жизни я буду искать, “кто мой *гурудев*, где он”, смогу ли вспомнить что-то из этой жизни? Не вспомню ничего.

Где найду своё прибежище, каким будет мой путь, - всё это решит Бхагаван. Затем, в должное время, *гурупад-надма* окажет мне милость. Разве такое возможно, чтобы все без исключения нашли прибежище у стоп *сиддха-пуруши*?

Прабхупад получил позволение от Бхактивиноды Тхакура. Сердце Гаура-Кишора даса Бабаджи было переполнено высочайшей *ваирагйей*. Увидев Бабаджи Махараджа - как тот, весь в слезах, кричит, зовет “Ха Радхе” - Прабхупад сказал: «Мы слышали о *ваирагье* Рагхунатха Даса Госвами; слышали - а сейчас, глядя на Бабаджи Махараджа, я начал понимать, что такое *ваирагья* Рагхунатхи даса Госвами».

Поэтому, что бы вы ни делали, всегда сверяйтесь с «Чайтанья-чаритамритой», с «Чайтанья Бхагаватой», с «Джайва-дхармой» Шрилы Бхактивинода Тхакура. Когда будете пытаться совершать *бхаджан*, ищите прибежища у этих книг, и вы увидите: где *бхаджан*, а где мы. А они сейчас, никаким *бхаджаном* не занимаясь, все “*рага-марг*” да “*рага-марг*”. Так наша *дикша* - это *дикша* в *рага-марг*! *Рага-марг* и есть наш *бхаджан*!

*арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад дхама вриндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху-варгенаджја калпита*
«Всевышний поклоняемый Господь - юный сын царя Враджа, Его *дхама* - Вриндаван, а служение Ему - то, чарующее и нежное, что избрали малолетние жёны вриндаванских пастухов». Это их *рага-марг*! Наша *санньяса-мантра*, какая она?

*броджо-гони-бхав хоибе свобхав
онйо бхаво дуре робе*

«*Бхава враджа-гони* станет самой природой. Остальные чувства к Кришне останутся далеко» («Шаранагати», «Сиддхи-лаласа»).

Б.М.: Их вопрос не по *рага-маргу*. Они спрашивают: если в

этой жизни мы не достигли спасения, как мы встретим *гуру махараджа* в следующей?

Гурудев: Как в этой жизни я видел сезон дождей. Что такое сезон дождей? Вода наводняет землю со всех сторон. Каким в этой жизни я увидел сезон дождей, таким он будет и в следующей. Когда в следующей жизни приму прибежище у *гуру*, всё будет как сейчас. Для того, кто по-настоящему совершает *бхаджан*, всё будет как сейчас. Разве мы будем что-нибудь помнить? Мы забудем всё, что было связано с нашей теперешней жизнью. Где родимся, даже этого не знаем. Все по *карме*, а *карма* в руках Бхагавана. Единственно, что в следующей жизни у кого-то могут появиться хорошие знаки: естественная тяга к святым людям, тяга к Бхагавану с самых детских лет. Тогда постепенно, постепенно, когда Бхагаван пожелает, тот начнет плакать об истинном *гуру*, будет умолять Бхагавана: «Где мне его искать? Где? Где?»

Б.М.: Тогда мы встретим вас?

Гурудев: Тогда Бхагаван прольёт на него свою милость и приведёт его к лотосным стопам *сад-гуру*. Сделает его пригодным. Пошлёт ему такую удачу. Я видел это на примере своей жизни... Я сам такое ничтожное-ничтожное-ничтожное существо. Я никогда не говорил, что я *гуру*. Я говорю: «Прабхупад - *гуру*, предайтесь стопам Прабхупады».

Б.М.: Гуру Махарадж, а какая за этим *таттва*? Если в этой жизни мы не смогли достичь цели...

Гурудев: То *сукрити*, которое я приобрёл в этой жизни, в следующей жизни сделает меня достойным принять прибежище у стоп *сад-гуру*. А так, ни у кого на роду не написано, что такой-то такой-то получит *сад-гуру*. Всё что угодно может произойти: человек может совершить *ваишнавапарадху*, преступление против *намы, виграхи, сварупы* - сколько есть разных *апарадх*!

Б.М.: А те, кто *апарадх* не совершали? И в то же время цели жизни не достигли? Как они встретят *гуру* в следующей жизни?

Гурудев: То, что будет в следующей жизни, будет в следующей жизни. Сейчас, в этой жизни, мы можем молиться, а исполнение молитв приходит, когда служишь, служишь, служишь.

Приняв *дикишу*, живу я по *дикше* или нет? Куда всё делось? Одному хочется денег, другому славы, поклонения, третьему чего-то ещё, а сколько человек хотят жизни в служении? Мы можем только молиться Бхагавану и поклоняться - Его имени. Служение *наме* - *авикишепена сататйам* - постоянное, без отрыва на посторонние мысли. Где оно? Повторяю *харинам*, а сам думаю о цапле, думаю о вороне: что попадется на глаза, о том и думаю; «надо

пойти то сделать, сходить туда это сделать». Мысли, мысли, мысли. Это по-вашему *харинам*? Где тот *нам*, который не прерывают никакие мысли, где он?

Когда по-настоящему повторяешь *харинам*, не приходит никаких мыслей, кроме мыслей о Хари. Но на это никто внимания не обращает. Нам до этого дела нет. Мы выучили наизусть несколько *шлок*, немножко поговорили, и баста, дело сделано. А сам сколько съел? То-то и оно.

Часть Четвертая

Да, конечно, есть такая воля Бхагавана: «Повсюду проповедуй обо Мне». Махапрабху сказал:

*притхивите ачхе джото ногоради-грам
сорвотро прочар хоибек моро нам*

«Сколько есть на Земле городов и сёл, повсюду да будет провозглашено имя Мое!» («Ч.Бхагавата»: 14.126).

Так Махапрабху - Сам Бхагаван! И всё равно Он говорит - это записал Джагадананда:

*садху пава кошто бодо дживеро джанийа
садху-гуру-рупе кришно аило нодийа*

«Зная, как тяжело *дживам* найти *садху* и *гуру*, Кришна Сам явился в Надийе как *садху* и *гуру*».

Если хотите знать, кого называют *садху*, посмотрите на пример Махапрабху. Какой Махапрабху, такой и *садху*. Каковы признаки настоящего *гуру*? Это признаки, которые показал Махапрабху. Нет нужды искать где-то ещё. Придя как *садху*, как *гуру*, Махапрабху показал идеальный пример:

*апони ачари' дхормо дживере шикхай
апоне на койле дхормо шикхано на джай*

«Он учит *джив дхарме*, следуя *дхарме* Сам. Не служа Богу самому, невозможно научить этому других» («Ч.-ч.», Ади, 3.20-21).

Что бы ни проповедовал Махапрабху, Он проповедовал Собственной жизнью, Своим примером. *Ачар* и *прачар*. *Ачар* и *прачар* неотделимы друг от друга. Поэтому Санатан Госвами сказал Харидасу Тхакуру: ты совершаешь и *ачар*, и *прачар хари-намы*:

*кехо ва ачар коре, на коре прочар
прочар корен кехо, на корен ачар
'ачар', 'прочар', - намеро корохо 'дуи' карджйо
туми-сорво-гуру, туми джоготеро арджйо*

«Иные следуют всему сами, но не проповедуют. Другие заняты проповедью, но не следуют сами своим словам. Ты же служишь *наме* и проповедуешь *нам*, потому ты - *гуру* всех, достойный пре-

клонения всего мира» («Ч.-ч.», Антья, 4.102-103).

Так сказал Санатана Госвами Харидасу Тхакуру.

Поэтому если издавать книги, то издавать «Чаитанья-чаритамриту», «Чаитанья Бхагавату»... А думать: «я обязательно скажу что-нибудь новое, выдуманное» - такое настроение Бхактивинод Тхакур очень резко осудил в своей «Шриман Махапрабху шикше».

Б.М.: Так значит, Гуру Махарадж, то, о чем мы спрашивали: если в этой жизни...

Гурудев: Сказал же: если накопил какое-то *сукрити* в этой жизни, если занимался *шуддха-бхаджаном*, который приносит *сукрити*, то в следующей оно вступит в силу. Тогда я смогу встретить *сад-гуру*, принять прибежище у него и так далее. Я думал, что такой *гуру* был у меня, наверное, в предыдущей жизни, что в этой жизни я принял Прабхупаду. Гурудев дал мне *гуру-пранами* - *бхагавата-парампару*. Ей и следуйте. Что будет в следующей жизни... это как я сказал: какой сезон дождей в этой жизни, такой он и в следующей. Глядя на свой *бхаджан* в этой жизни, можно представить, что и в следующей жизни будет так: я встречу *сад-гуру*... Но где *гуру-сева*?

Молчком лёг и отжался перед *гуру*. Отжимания! Поклоны - это отжимания от пола. Что такое *саиштанга пранам*, что такое *панчанга пранам*!

Вначале совершайте *бхаджан*. Смотрите на то, растёт ли привязанность к имени Бога? Перестали ли посторонние мысли прерывать *нам*? Когда настанет такой день, тогда поймете: *нам* милостив ко мне. А иначе, можно болтать, болтать, болтать, до бесконечности говорить все эти высокопарные слова - только в этой жизни если ничего не произошло, чего от следующей ждать?

Если в этой жизни я смогу по-настоящему воспевать *нам*, и придет *анурага* к *наме*, то и в следующей жизни *нам-брахма* (имя в образе Бога) будет милостив ко мне и даст мне такую же *анурагу* к Себе.

(Обращаясь к своим западным ученикам): Вы приехали в эту страну, чтобы слушать о Махапрабху - так выучите сначала язык! Выучите язык Махапрабху! Тогда вы сможете изучить *шастры* Махапрабху.

Часть Пятая

Есть разные *самскар*ы, впечатления с прошлой жизни. Под влиянием тех или иных *самскар* люди и приезжают сюда один за другим... Был один преданный по имени Шульц Садананда

Брахмачари, из Германии. День и ночь он сидел в доме Махапрабху на Йогапитхе и переводил книги Махапрабху на немецкий. Провинциализм!

Хорошо. Это хороший провинциализм: пусть и мои соотечественники узнают об учении Махапрабху. Это конечно хорошо. Но чтобы это продолжалось и в следующей жизни, нужна милость Бхагавана, милость *гуру*, милость *садху*.

Б.М.: Гуру Махарадж, я читал в «Гаудие» такие слова Прабхупады: тех, кто не достиг спасения в этой жизни, я приду и спасу в следующей.

Гурудев: Следующая жизнь - следующей жизнью; когда проявятся во мне такие признаки, как сильное желание посвятить свою жизнь Богу и другие, тогда-то всё и произойдёт. Следующая жизнь - это что, детские игрушки? Жизнь за жизнью! ... Конечно, можно согласиться, что было *сукрити*. Если бы у вас не было *сукрити*, вы бы никогда не приехали из своих стран сюда, в страну Махапрабху. *Сукрити* происходит из *садханы*, из *бхаджана*. В какой-то момент произошла встреча с *садху*. Как, например, Рагхунатха дас Госвами Прабху в самом начале, в детстве, оказал служение Харидасу Тхакуру. Все они *нитийа-сиддхи*, вечные спутники Махапрабху, но и они показывают, как важна милость *садху* и *гуру*. Не будет такой милости, и принять *сад-гуру* будет невозможно. После того, как я принял прибежище у святых стоп Прабхупады, я тоже думал, что, видимо, какое-то *сукрити* было у меня с прошлой жизни, иначе как бы мне удалось найти прибежище у стоп *сад-гуру*. Да ещё такого, как Прабхупад!

Жизнь Прабхупады - безукоризненная жизнь! Такое просто невозможно! Мы и помыслить об этом не можем. Когда все эти *бабаджи* собрались вокруг тела Гаура-Кишора даса Бабаджи Махараджа на том берегу Ганги и ругались за него, Прабхупаде они сказали: «Ты *саннийасу* не принял, *бабаджи-веш* не принял, а мы *бабаджи!*...» и т.п. Тогда Прабхупад, громогласно: «Если кто-то из вас хотя бы последние шесть месяцев не сходил с женщиной! ... хотя бы сегодня ночью не сходил с женщиной!» - как лев бросил им вызов Прабхупад. В книге о Бабаджи Махарадже это описано, прочитайте. Как львиный рык! Там был один доктор: «А на основании чего вы им поверите?» - «Пусть притронутся! Пусть только притронутся к моему *гурупад-надме!*» Думаешь, кто-то из них посмел?

Так сказать может только *ачарйа*. Чтобы так сказать... Что до меня, то я нашёл прибежище у стоп Прабхупады, значит ничего плохого со мной случиться не может! Вот всё, что я могу сказать.

Б.М.: А правда ли, что тот, кто был нашим гуру в этой жизни, будет нашим гуру и в следующей?

Гурудев: Всё зависит от *сукрити*. Благодаря *сукрити* я смогу встретить *сад-гуру*. Если сейчас мне представилась возможность слушать о *шуддха-бхакти*, то это благодаря моему *сукрити* с прошлой жизни. А благодаря *сукрити* этой жизни я смогу обрести ещё лучшее рождение.

А бывает и так: Кхатванга Раджа за одну *мухурту*, даже не за *мухурту*, а за пол-*мухурты* достиг Бхагавана. Это особая милость. Чтобы такое *сукрити* обрести, нужна милость гуру.

*гуру-крипа-дждоле наши' вишой-онол
радха-говиндо боло, радха-говиндо боло,
радха-говиндо бол!*

«Залей водой *гуру-крипы* огонь мирских наслаждений, брат! Пой - Радха-Говинда! Пой - Радха-Говинда! Пой - Радха-Говинда бол!!!» («Гитавали» Шрилы Бхактивинода Тхакура).

Гуру-крипа - если я правдиво, без притворства занят *гуру-севой* и снискал милость *гуру*, она обязательно принесёт свои плоды - в следующей жизни я смогу принять прибежище у стоп *сад-гуру* и совершать *бхагавад-бхаджан*.

Б.М.: Гуру Махарадж, в «Гуру-вандане» написано: *чакишу-дан дило джеи джанме джанме прабху сеи*. Значит ли это, что мой гуру в этой жизни будет моим гуру и в следующей?

Гурудев: Такое может быть. Сейчас мы об этом узнать не можем никак. Если в следующей жизни я начну *бхаджан*, то нет сомнений, что в предыдущей жизни *сад-гурупад-падма* пролил на меня свою милость, отсюда во мне стремление к такой жизни. И никакой гордости за это у меня не будет! *Даинья* - первейшее достоинство.

(Бодхайан Махараджу) В той семье, из которой ты пришёл, есть мой *гуру-брат*, Маданамохан Прабху (дед Бодхайан Махараджа). Сколько в нём естественной привязанности к лотосным стопам *гурудева*! Дни и ночи он проводит над Гаудией (еженедельный журнал Гаудийа Матха времён Шрилы Прабхупады). Это он вас всех сюда послал! Таких, как он, очень и очень мало.

Часть Шестая

Б.М.: Гуру Махарадж, сейчас, ради поддержания своих Матхов и чтобы привлечь в них как можно больше работников, некоторые *ачарьи* убеждают: если получишь *дикишу* здесь, достигнешь всего, в другом месте такого не достигнешь. Такие разногласия внутри одной *сампрадаи*, насколько они соответствуют *шаст-*

рам?

Гурудев: Если у меня есть *сукрити* от *бхаджана*, то можно не сомневаться, что я встречу *сад-гуру*. А если *сукрити* нет, то привлекусь внешними вещами, или вообще подамся в другую сторону: потянет к *карме*, и стану *шактой*, *саурой* (поклонником Шакти (Кали, Дурги) или поклонником Сурьи, Солнца) или кем-нибудь ещё.

Как Махапрабху говорит о *карме*, *гйане* и *йоге* вместе взятых:

кормо-кандо, джнано-кандо, кеволо вишерио бхандо,

‘омрито’ болииа джеба кхай

нана джони бхроми море, кодорджйо бхокишоно коре,

таро джонмо одхохпате джай

«*Карма-канда, гйана-канда* - два сосуда с отравой. Тот, кто пьёт из них, приняв яд за *амриту*, будет скитаться по всем видам жизни, будет питаться мерзостной пищей - жизнь его пропала зря». («Према-бхакти-чандрика»).

Если мы провели эту жизнь в *бхаджане*, можно сказать с уверенностью: Бхагаван, *гурудев* будут милостивы, не дадут опуститься до всей этой *карма-канды, гйана-канды*. Только в случае *ваишнавапарадхи*, бешеного слона, всё может пойти крахом. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы не допустить *ваишнавапарадхи*.

Прежде чем говорить о следующей жизни, пусть задумаются, а в этой жизни чем я занимаюсь? Сколько у меня влечения к *наме*? Это самый главный признак: насколько я привязан к *наме*?

Б.М.: А мы спасемся в этой жизни?

Гурудев: Обязательно. Только смотри, чтобы был этот признак: влечение к *наме*. Признаки чистой *бхакти*. А то есть такие, что куда только не ходят. Это общество, то общество, куда только не ходят! Но тем, кто приняли путь чистой *бхакти*, нет необходимости ходить куда-то ещё.

Что и с кем будет - всё зависит от *сукрити*. Те, у кого нет *сукрити*, или *сукрити* другого рода, даже не поймут, о чём им пытаются сказать. Как, например, отец Шри Дживы Госвами был преданным Рамы. Его собственные братья - *сиддха-махапуруши* - сказали ему: «Брат! Мы поклоняемся Радха-Кришне, ты тоже поклоняйся Им». Целую ночь тот думал, и не знал, что делать. Утром, рыдая, пришёл и сказал:

рогхунатхер пай муни бечийачхо матха

кадите на пари матха, моне пай вйотха

«Я продал свою голову стопам Рагхунатха (Шри Рамачандры). Мне так больно на сердце, не получается забрать назад» («Ч.-ч.»),

Мадхья, 15.149).

Тогда Рупа и Санатана сказали ему: «Да, ты не сможешь». Почему? Они поняли это, глядя на его *нишitsu*, верность.

Стремление к Шри Раме в следующей жизни приведёт нас к преданным Рамы, хотя, конечно, в *рама-бхаджане* и не достичь всего, что открывается в *кришна-бхаджане*. Шри Джива Госвами объясняет это в своих Сандарбхах. С другой стороны, влечение к служению Раме может перейти в желание служить Кришне, ведь это Кришна принял облик Рамы. Он проводит Свои *лилы* во множестве образов: как Рама, как Вараха... *кешава дхрита-рама-шарира, кешава дхрита...*

В самых разных образах: *дашакрити-крите кришна-йа тубхйам намах*.

Сын, сколько можно твердить: «А что будет в такой-то жизни? А в такой-то жизни?» - Задумайтесь над тем, сколько в этой жизни удалось сделать! Старайтесь воспевать *хари-нам*. Пусть появится *анурага* к *хари-наме*, тогда сможете понять.

Б.М.: А у нас будет *анурага* к *хари-наме*, Гуру Махарадж?

Гурудев: Будет, как не быть? Будет, будет. Сколько у тебя было испытаний, но ты всё прошёл. Избежал всего - Бхагаван не может не оказать тебе Свою милость!

Б.М.: А у всех, кто предались вашим стопам, тоже будет?

Гурудев: Я говорю: на словах предаться легко. Но всё только в том случае произойдет, если есть признаки самопредания! Каковы признаки самопредания? Сколько людей сначала пришли, а потом пропали неизвестно куда! Я не к тому, что они со мной плохо поступили, но я же каждого из вас поднёс стопам Прабху-пады! КАЖДОГО, когда давал *мантру*! Как я надеялся, когда Р** вернулся сюда. Как он плакал, мои ноги залил слезами. Но... как я про таких говорю? Freedom fighter! Борец за свободу! «Да-да-да, *бхаджаном* я заниматься буду, только я - freedom fighter! Свободы своей не отдам!» Не появилось у него жажды служить *шри гуру*. Хороший рассказчик. Только и всего.

Я говорю вам: повторяйте *хари-нам*. *Хари-нам* - это *кришна-бхаджан*:

бходжонеро модхье шрештхо ново-видха бхакти
‘кришно-премо’, ‘кришно’ дите дхоре мохашокти
таро модхье сорво-шрештхо намо-сонкиртон
но-ниропорадхе нам лойле пай премо-дхон

«Из всех видов преданного служения Кришне девятисложная *бхакти* наивысшая, ибо обладает великой силой даровать *кришна-прему* и Самого Кришну. Из девяти слагающих *бхакти* наи-

лучшее - *нама-санкиртана*. Но - без *апарадх* воспевая *нам*, обретают сокровище *премы*» («Ч.-ч.», Антья, 4.70-71).

Старайтесь воспевать *нам* без *апарадх*. Тогда *нам* будет милостив и откроет вам всё! Кого называют *сиддхой*, кого называют сырым...

Б.М.: Так сложно - повторять *нам* без *апарадх*!

Часть Седьмая

Гурудев: Где сейчас то почтение к вайшнав!.. Быть может, кто-то настоящий вайшнав, только прячет это и ведёт себя как-то иначе, но наедине - как он плачет, рыдает по Бхагавану! А я разглядел в нём плохое и всем рассказал. Потому-то и говорится нам: *пара-свабхава-кармани на ниндет на прашамсайет* – «Не осуждать и не хвалить качества и поступки других» («Бхагаватам», 11 песнь) - смазывай собственную машину! Тогда яснее ясного видишь: «Такие-то и такие-то – вайшнавоненавистники. Не буду иметь с ними ничего общего». Так говорит «Бхагавата», а «Чайтанья Бхагавата» подчёркивает ещё больше: *порочорччокеро готи нахи коно кале* - «У сплетника нет будущего» (Мадхья, 13.43).

джати, куло, соб - нирортхок буджхаите

джонмаилен харидасе одхомо-кулете

«Чтобы показать, как бессмысленны происхождение, род, Он послал Харидаса родиться в презренной семье» («Ч.Бхагавата», Ади, 16).

Видите, Махапрабху, прижав Харидаса Тхакура к груди, танцевал с ним, омыл его в океане и Своей рукой похоронил его тело в песке: «Сегодня океан стал *маха-тиртхой*!» - Как будто столько дней не был океан *маха-тиртхой*! Только сегодня, омыв в его водах Харидаса, Махапрабху назвал океан – *маха-тиртхой*! (Гурудев плачет)

А после этого сказал:

харидас ачхило притхивиро ротно-широмони

адж харидас чхада хойе ротно-шунья хоило медини

Какой пример показал в «Чайтанья-чаритамрите» Кавирадж Госвами Прабху! Как он прославляет нашего Вриндаван Даса Тхакура! Кавираджа Госвами Прабху говорит: «Сам Шри Чайтаньядев написал эту книгу!» Прочитайте моё предисловие к «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Но пусть никто не говорит, что я его расхолаживаю. «Махарадж отбил у меня весь энтузиазм: этого у вас нет, того вы не достигли...» Нет, *утсахат* - в *бхаджане* необходима *утсаха*,

усердие, вдохновение:

*утсахат! нишчайат! дхаирйат! тат-тат-карма-правартанат!
санга-тйагат! сато-вриттех шадбхир бхактих прасидхйати*

Усердие в *бхаджане*, уверенность в том, что достигну Кришну. Не то, что: «Аа! ничего у меня не выйдет...» - стало сложно, взял и бросил. Через сто жизней, но достигну!!

Как сказал Мукунда? «Ты (Махапрабху) пообещал, что я достигну Тебя, хоть через сто жизней, но достигну!!» И Мукунда начал танцевать. Махапрабху прижал его к Своей груди.

Основное внимание посвятите *наме*. Почему так написал Кавирадж Госвами Прабху?

*нам бина коли-кале нахи онйо дхормо
сорво-монтро-саро нам, - эи шастро-мормо*

«В век Кали у *дживы* нет другого служения перед Богом, кроме служения *хари-наме*. Нам - суть всех *мантр*, и в этом смысл всех писаний» («Ч.-ч.», Ади, 7.74).

И ещё Кавирадж Госвами Прабху сказал: Мы следуем словам *махаджан*. *Махаджана йена гатах са пантхах* – «Духовный путь - это путь *махаджанов*». Есть двенадцать *махаджан*, которые перечисляются в рассказе об Аджамиле:

*свайамбхур нарада шамбхух кумарах капило манух
прахладо джанак бхишмо балир ваййасакир вайам*

Вайам - это сам Йамарадж. Каждый из этих двенадцати *махаджан* показал, что путь - это *шуддха-бхакти*. Мы должны следовать путем *махаджан*.

Эта Миссия, та Миссия – все Миссии, вместе взятые, - чем бы они ни занимались - пускай занимаются. Мы не будем ни критиковать, ни хвалить. Но какая из них следует истинным путём, мы можем видеть на основе слов *махаджан*.

Такие *ишта-гоштхи* - это хорошо. Недаром говорится:

*сиддханто болийа читте на коро оло
иха хойте кришне лаге судридхо манос*

«Некоторые души, стремящиеся к *бхакти*, полагая, что все эти заключения, *сиддханта*, “философия”, не имеют непосредственного отношения к *бхакти*, выказывают неохоту вдаваться в их обсуждение. Но такое отношение не к добру: если мы узнаем *самбандху* - как всё связано Кришной - то ничто уже не сможет отвлечь наше сознание от Его лотосных стоп. Поэтому истинная *сиддханта* - корень чистой *бхакти*» («Амрита-праваха-бхашья» к «Ч.-ч.», Ади, 2.117).

Не бойтесь ничего! Не бойтесь ничего! Если предаться лотосным стопам Махапрабху, всё придёт. Если в следующей жизни

мы примем прибежище у лотосных стоп Махапрабху, значит у нас было *сукрити* с предыдущей жизни. Просто так ничего не происходит. Значит, было у нас *сукрити* с прошлой жизни, раз в этой жизни мы приняли *ваишнава-дхарму*. Возьмите меня - я же сын закоренелого *брахмана*!

...В то время *варнашрама* была в большой силе: «Я *брахман*, я *брахман*, я *брахман*». Только и твердили. Потом мы узнали, кто такой настоящий *брахман*: тот, у кого по этому поводу ни капли гордости нет. Наш Кавирадж Госвами Прабху записал, что говорили о себе наши *махаджаны*. Харидас Тхакур: «Я *млеччха*» - как он мог о себе так говорить! Рупа Госвами, Санатана Госвами - лучшие из *брахманов*, и как низко они говорили о себе! Сам Кавирадж Госвами, как прямо он говорит о себе:

*джогаи мадхаи хойте муні се папишх
пуришери кит хойте муні се логхишх
моро намо шуне джеи, таро пунйо кшой
моро намо лой джеи, таро папо хой
эмоно ниргхрино море кеба крипа коре
эко нитйанондо бину джогот-моджхаре
Джай Гаура-Нитаи!*

«Я грешник страшнее, чем Джагаи и Мадхаи, я хуже навозного червя. Кто слышит моё имя, лишается благочестия; кто его проносит - повинен в грехе. Кто в этом мире может оказать милость такому презренному мне, кроме одного - Нитьянанда Прабху!» («Ч.-ч.», Ади, 5.205-7).

(смеётся) Как умеет писать Вриндаван Дас Тхакур! Нитьянанда сломал *данду* Махапрабху. «Я сломал бамбуковую палку» - «Это что, по-твоему, бамбуковая палка?!» «Кто сломал Мою *данду*?» - «Тот, Кто её нёс...» Как удивителен язык Вриндавана Даса Тхакура! «Кто сломал Мою *данду*? - Тот, кто её нёс! - Мне нужна Моя *данда*, дайте же!».

Так вот, я говорю: пусть никто не теряет вдохновения. Я говорил уже о шести достоинствах:

*утсахат! нишчайат! дхаирйат! тат-тат-карма-правартанат!
санга-тйагат! сато-вриттех! шадбхир бхактих прасидхйати!*

Чего бояться? Прабхупад говорил: «Если мне придётся ради вас снова родиться в этом мире, то я готов!». Прабхупад будет хранить нас из жизни в жизнь. «Если надо будет приходить за вами из жизни в жизнь, то я готов». И он придёт. Где мы будем...

Б.М.: Так вы придёте, чтобы спасти нас?

Гурудев (смеётся): Обо мне забудьте, Прабхупад придёт! Прабхупад будет приходить из жизни в жизнь.

Часть Восьмая

Б.М.: Вы говорили про *вайшнавапарадху*, но в *хари-катхе* Шрилы Прабхупады есть такие слова: «Если для того, чтобы исполнить волю *гуру*, *вайшнавов*, мне придётся стать гордым, придётся стать как животное, навечно придётся отправиться в ад - то, подписав бессрочный контракт, я хочу отправиться в ад! Силой, исходящей от лотосных стоп *гурудева*, я ударом кулака разобью все другие взгляды, бытующие в мире, - вот до чего доходит моя гордость!»

Гурудев: Есть такие слова...

Б.М.: Тогда, если какой-нибудь *садху*, не нашей, Мадхва-Гаудийа-сампрадайи, а, скажем, Нимбарка-сампрадайи, признает Махапрабху, но не признает Шрилу Прабхупаду, то что нам делать?

Гурудев: Мы будем держаться в стороне. Нам нет необходимости вступать ни в какие столкновения.

Б.М.: А если он говорит что-то, что противоречит словам моего *гурудева*?

Гурудев: Если он уважает *дхарму* Махапрабху, мы тоже можем его уважать. Те, кто не чтят учение Махапрабху, - самодовольные гордецы.

Б.М.: А как же то, что Шрила Прабхупад говорит: «если нужно, я стану гордым?...»

Гурудев: Прабхупад из чистой преданности, из сильной любви так сказал. Такое чувство - это самая суть всех *шастр*. Кавирадж Госвами Прабху показал истинное положение наших шести Госвами, чтобы мы слушали их слова с верой. Это не гордыня.

Б.М.: А как быть с *майавади*?

Гурудев: По *майавади* видно, что он *майавади*. *Майавади* здесь такой, в другом месте другой. О чём он говорит, зависит от того, кто его слушает. Был один, его звали Кхарватри. Кхарватри, когда выступал перед собраниями вайшнавов, так говорил, что никто ничего подобного в жизни не слышал! Всю «Чайтанья-чаритамриту» знал наизусть, все вайшнавские писания - наизусть! Как можно столько запомнить? Потрясающая память. Но при этом был страшным *майавади*. Уж лучше откровенные *майавади*. Но такие, что под личиной вайшнава проповедуют *майавадху*, - страшное дело. С откровенными *майавади* сразу понятно: «вот передо мной *майавади*, ни в какое общение с ним вступать не буду». Но с такими, кто знает все вайшнавские писания, про себя думает: «я докажу им *майавадху*», а снаружи, чтобы произвести впечатление своей начитанностью, ссылаются на все вайшнавские *шастры*! «Такой-то говорит так, а такой-то толкует

вайшнавские *шастры*! «Такой-то говорит так, а такой-то толкует это так...» «Ого! Вот это ученость!» Грош цена такой учености.

Б.М.: Но такие настроения и в нас проникают. Мы изучаем *дхарму* Махапрабху, чтобы заработать себе известность, славу и положение. И что с нами будет?

Гурудев: Это-то я и наблюдаю. Это-то я и наблюдаю. Что мне ещё сказать?

Б.М.: Что же с нами в таком случае будет? Мы ведь *шастру* изучаем!

Гурудев: Изучать-то изучаем, только Махапрабху мы не принимаем. Мы только говорим «мой Господь» и несколько *шлок* цитируем наизусть. Но примеру Махапрабху не следуем. Как нас после этого называть *бхактами* Махапрабху?

Рамачандра Пури постоянно выискивал, где какая грязь. В самом Махапрабху выискивал!

*О! ратраватра аикшавам асит, тена пипиликах санчаранти
ахо! вирактаман саннийасинам ийам индрийа-лаласа!*

“О! Ночью здесь был *гур* (тростниковая патока), вот муравьи и ползают. До чего только не доводит отреченных *саннийаси* жажда чувственных наслаждений!» («Ч.-ч.», Антья, 8.47).

У дверей Гамбхиры Махапрабху ползали муравьи. Рамачандра Пури увидел, и тут же сделал вывод. Почему они тут ползают? Никакой другой причины он не нашёл, кроме того, что Махапрабху ел здесь ночью *гур*, вот муравьи и ползают. Тогда Махапрабху почти полностью отказался от еды... Преданные Махапрабху стали говорить между собой: «когда же наконец он уйдет отсюда», но из страха перед Махапрабху не могли Рамачандре ничего сказать.

В жизнеописании Махапрабху есть всё: посмотри хорошо, и ты найдёшь там все. А то, что написали Шрила Бхактивинод Тхаккур, Шрила Прабхупад - это суть всего, что написано о Махапрабху.

Б.М.: Гуру Махарадж, сегодняшнее положение вещей не выглядит благоприятным для *бхаджана*. Что делать таким обусловленным *дживам*, как мы?

Гурудев: Что делать? Я уже говорил: следовать примеру Махапрабху, Рупы Госвами, Санатаны Госвами. Поэтому-то так необходимы для нас «Сандарбхи» Шри Дживы Госвами. В «Сандарбхах» показывается наш путь. Эти «Сандарбхи» - объяснение всех *бхакти-шастр* и самого «Бхагаватам». Каждый находит в «Бхагаватам» что-то своё, но каково настоящее учение «Бхагаватам»? Об этом говорится в «Сандарбхах». Не прочитав «Сан-

дарбхи», мы никогда не узнаем, чему же учит «Бхагаватам».

Б.М.: Сейчас печатается «Бхагават-сандарбха» (вторая из шести).

Гурудев: Если бы мог, я бы тоже их читал. Шесть «Сандарбх», «Крама-сандарбха» и «Самвадини» - всего восемь.

...**Б.М.:** Тогда на сегодня у нас всё, Гуру Махарадж. Простите, что так долго вам надоедали...

Гурудев: Почему надоедали? Если бы сейчас с нами был Шридхар Махарадж, вы бы поняли, что так, а что не так.

...**Б.М.:** Гуру Махарадж, у нас будет *према*?

Гурудев: Будет, будет. Примени в жизни книги, которые выпустил Пуджйапад Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж. Имей их при себе и применяй в жизни. Есть много вайшнавских праздников. На каждый праздник читайте из его книги.

Б.М.: Из какой книги?

Гурудев: Из той книги, где Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж собрал жития всех *махаджанов*. Пусть на проповеди эта книга всегда будет у тебя под рукой. Сегодня, скажем, день явления или день ухода Нароттама Тхакура Махашойа - в этой книге собрано про него всё. Очень большая помощь.

Я прочитал из неё недавно о Нароттаме Тхакуре Махашойе - замечательно написано!

Б.М.: Мы пойдём.

Гурудев: Хорошо. (К западным ученикам) Учите бенгали!

Часть Девятая

...(с учеником Шримад Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Аравиндой Брахмачари из Вриндавана)

Аравинда: Пури хорошо для вашего здоровья, во Вриндаване не так хорошо.

Гурудев: Я приехал сюда не для того, чтобы хорошо есть, спать и поправляться. Я приехал сюда потому, что это земля Джаганнатхи, и потому, что сюда пришёл Сам Махапрабху и здесь проходила Его *лила*.

Из двадцати четырёх лет после Своей *саннийасы* шесть лет Он провёл в паломничестве по святым местам, восемнадцать лет здесь. Из них шесть лет Он танцевал и пел со Своими преданными на *ратха-йатре* перед колесницей Джаганнатхи, а последние двенадцать лет - только Гамбхира. Его единственным чувством была любовь Шри Радхи - больше ничего.

*каха кришно пранонатх муроливодон
каха джан, каха пан броджендронондон*

*кахаре кохибо вйотха, кеба джане духкхо
броджендрондон бину пхате моро буко!*

«Где Кришна, владыка Моего сердца, играющий на Мурали? Куда Мне идти, где Мне искать юного сына Нанды? Кому Мне сказать, что Меня мучает, кто поймёт Мое горе - без сына Нанды грудь разрывается на части!» («Ч.-ч.», Мадхья, 2.15-16).

Баба (обращение к мужчине), скажи, что это, когда у Махапрабху разрывается грудь? Я много чего сказал на словах... но плакать, чтобы разрывалась грудь, Боже мой! Песчаный берег Он затопил Своими слезами разлуки. Это не выдумки. Всё, что написал Кавирадж Госвами, - всё правда. Он написал то, что услышал от Рагхунатхи даса Госвами, а тот прочитал в дневнике Сварупы Дамодары Госвами. И ещё он писал по дневнику Мурари Гупты. Поэтому я вижу здесь три обитатели: Кшетра-мандал, Гауда-мандал и Враджа-мандал. Я не смог остаться во Врадже, поэтому думаю, что Враджа-мандал пришёл сюда, потому что здесь Махапрабху видел *враджа-лилу*. Так я себя утешаю... А ещё:

*ири гаудо-мондоло-бхуми джеба джане чинтамони,
таро хой броджо-бхуме вас*

«Тот становится жителем Враджа, для кого *чинтамани* - земля Гауды» («Прартхана» Шрилы Нароттамы даса Тхакура). Когда - знает Махапрабху. Эта жизнь подошла к концу.

«Шри Гуру-Чаритамрита»

Священная биография Шри Гурудева

Подношение Шрилы Б.Б.Бодхайан Махараджа

на столетие со дня явления

Шрилы Бхакти Промод Пури Госвами Махараджа

*гурудева! тава сататама авирбхава дине
сатата ири-чарана томара чинти мане мане*

О Гурудев, в день столетия Вашего явления, я постоянно медитирую на Ваши лотосные стопы.

*банге йаишора джелла, ганганандапура граме
джанмилена атхарашата атанаббаи шане*

Вы родились в 1898 году в округе Джессора, в Бенгалии, в селе-нии Ганганандапур.

*пита тариничхарана, мата рамарангини
амадигера уддхаре ашилена апани*

Вы явились у своего отца Тарини Чаран Чакраварти и Вашей матери Рамарангини деви, с тем, чтобы спасти нас.

*шуддха-бхакта декхийа бхактиратна тхакура
шрила бхактивинода грантха дилена прачура*

Видя Вас, чистого преданного, Шрила Бхактиратна Тхакур ученик Шрилы Бхактивинода Тхакура, появившийся в то время в селении Ганганандапуре дал Вам Шри Промоду Бхушану, молодому 14-15-летнему мальчику множество книг Шрилы Бхактивинода Тхакура.

*бхактивинода грантха баху адхйайана карила
унишаша шатеро шане майапура чхалила*

Чтение этих книг Шрилы Бхактивинода Тхакура вдохновило Вас на посещение Шри Майапур Дхамы в 1917 году.

*майапура ашийа шрила прабхупада даршане
"туми мора гурудева", штхачилина мане мане*

Получив свой первый даршан Шрилы Прабхупады в Шри Майапур Дхаме, в своём сердце Вы подумали о нём: "Вы - мой Гурудев".

*прамода-бхушана унишаша униша шане
кармма-джлвана арамбхилена порт коммиссион-е*

В 1919 году Шри Промод Бхушан начал свою карьеру, работая в портовой комиссии Калькутты.

*кармма-шаманта карийа пратйаха апарахне
хари-катха шраване ашена ултадинги джанкшион-е*

Каждый вечер после работы Вы приходили на Ультадинги Джанкшн роад 1, в Калькутте, чтобы послушать хари-катху.

*пратйаха прабхупада даршане прабхупада шраване
махаджана прамода-бхушана чинтилена мане
"дживана утиарга кариба томара севайа
крипа карийа грахана кариле ракша хайа"*

Слушая и видясь со Шрилой Прабхупадой каждый день, великая личность, Шри Промод Бхушана, утверждалась в Вашем сердце: «Я хочу посвятить свою жизнь служению Вам. Если бы Вы смогли принять меня, то я был бы спасён».

*крина-джанмаштами дине иинишаша теиша шане
шарана нилена шрила прабхупадера чаране*

Однажды, в 1923 году, в день Шри Криншна Джанмаштами, Вы приняли прибежище у лотосных стоп Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, тогда он дал Вам инициацию.

*прамода-бхушана хаилена пранавананда
брахмачари веше мане паилена ананда*

Шри Промод Бхушан стал Шри Пранаванандой. Принимая одея-

ния брахмачари, Он был очень счастлив.

*прабхупада падападма сева акаршане
джабаби патра дилена порт коммиссионе*

Служение лотосным стопам Шрилы Прабхупады становится главным в Вашей жизни, и Вы принимаете решение об увольнении из портовой комиссии.

*бхаджана-дживане паийа эи шубха-лагна
бхакти грантха адхйайане хаилена магна*

В тот благоприятный период Вашей жизни, Вы стали углубляться в чтение писаний.

*бхакти грантхе прабхупада аграха декхийа
пракашанара дайитва дилена шатийа*

Видя Вашу привязанность к литературе, освещающую вопросы преданности, Ваш гурудев сделал Вас ответственным за издательство книг и статей.

*гуру тава шастра-нишитха карийа манана
"пратनावидйаланкара" упадхи карилена джнапана*

Высоко оценивая Ваши познания и привязанность к писаниям, Ваш гурудев даровал Вам звание "Пратनावидйаланкара". Будучи брахмачари, Вы были всеми любимы.

*прабхупадера снехе баху грантха пракашилена
гаурийа ваишнава-гана аширбада карилена*

Получив милость Шрилы Прабхупады, Вы помогали в издательстве множества книг и таким образом получили благословения вайшнавов.

*грантха-пракашанара карийе дакиата декхийа
"махопадешака" упадхи гуру дилена балийа*

Видя Ваши способности в редактировании и издательстве, Шрила Прабхупада дал вам титул "Махопадешак".

*прабхупадера снехе, ваишнавера аширбада
пранавананда брахмачхари паилена дханьябада*

По благосклонности Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады и милости всех вайшнавов, Шри Пранавананда Дас Брахмачари, получал множество благодарностей от читателей изданий.

*прабхупада декхе сарва вишайе эи нишитха
даиника надлийа пракаша карилена пратишитха*

Оценивая Вашу преданность в любом из видов преданного служения, Шрила Прабхупада сделал Вас редактором журнала "Дайник Надийа Пракаш", который основал сам.

*шампаданара паде эи даиника патрикате
ката прабандха ликхилена джива уддхарите*

В должности редактора этого журнала, Вы написали множество статей с желанием помочь *дживам*.

*тина ватсара эи патрика сампаданара паре
гаудийа сампадана карййа гуру сапилена каре*

После того как Вы редактировали этот журнал на протяжении трех лет, Ваш *гурудев* сделал вас ответственным за издание журнала "Гаудия" совместно с двумя другими редакторами.

*эи пракара пракашанайа диргха дживана
ратрите прабхупадера виширамбха севана*

Много лет Вы занимались издательством духовной литературы редакторской деятельностью, написанием статей и корректурой. Каждый вечер Вы верно служили Шриле Прабхупаде в близком общении с ним.

*сатиртха-правара кунджавихари видйабхушана
тахара нирдеше пелена прабхупадера севана*

По наставлению Вашего возвышенного духовного брата Шри Кунджабихари Видйабхушаны позднее ставшего Шрилой Бхакти Вилас Тиртхой Махараджем, Вы получили служение по при-
смотру за Шрилой Прабхупадой.

*дине пракашана ратре прабхупадера сева
баху-дина эи бхаве катаилена киб*

Днём Ваше служение заключалось в издательстве, а ночью Вы ухаживали за Шрилой Прабхупадой. Так прошло несколько лет.

*прабхупада пада-падма атахпара екадина
стхапилена вакшастхале хаийа ати дина*

Однажды Вы держали лотосные стопы Шрилы Прабхупады на Своей груди и просили Его милости в очень смиренном настроении, в настроении самопредания.

*кадийа кадийа чаране стхана магилена
гуру тава бхакти декхи аишу вишарджджилена*

Не прекращая плакать, Вы просили прибежища у Его лотосных стоп. Видя Вашу любовную преданность, Ваш *гурудев* заплакал.

*унишаша шаитрише ваишнавара хридайа пхатила
ирила прабхупада апраката лила пракашила*

В 1937 году, когда Шрила Прабхупада явил свою лилу ухода, сердца всех Гаудийа-вайшнавов вздрогнули.

*шакала шатиртха шане туми майапуре аши
прабхупада самадхи намиле ашруджале бхаши*

Вместе со всеми Вашими духовными братьями, Вы приехали в Шри Майапур и предложили Свои поклоны *самадхи* Шрилы Прабхупады. Ваши глаза были наполнены слезами.

ири чаитанйа матхера ката сева каила

авашеше сатиртха-гана сабе прита хаила
Затем Вы долго служили в Шри Чайтанья Матхе в Майапуре. Все Ваши божественные братья были очень Вами довольны.

атахнаре прабхупадера сева пратиштитхайа
катхи гангара тире аилена каланайа
Позднее Вы поехали в Калну, на берег Катхи-Ганги, с тем, чтобы установить служение Шриле Прабхупаде.

арчана севайа прити ара бхаджане кхйати
декхийа барддхамана-раджа карилена прити
Видя Вашу любовь к поклонению Божествам и услышав славу Вашего преданного служения, Царь Бардхаманы проникся к Вам любовью.

эка вишала мандира паилена прити-бале
ананта-васудева ара гопинатха пратиштитхиле
Благодаря такой благосклонности царя, Вы получили должность *пуджари* в большом храме Калны. Вы установили там Божества Ананта-Васудева и Гопинатха.

сатиртха мадхава махараджа кари ахвана
ири чаитанья гаудийа матхера карийе лагана
Затем Ваш духовный брат, Шрила Дайита Мадхава Махарадж, пригласил Вас послужить в Шри Чайтанья Матхе основанным им в южной Калькутте.

стхапилена масика патрика ири чаитанья вани
сампадака паде лаилена томакеи мани
Шрила Мадхава Махарадж стал издавать журнал "Шри Чайтанья-вани" и в 1964 году он сделал Вас редактором этого журнала.

тава дакшата адарилена мадхава махараджао
сампадака сангхапати туми эи паде аджао
Шрила Дайита Мадхава Махарадж очень ценил Ваше умение; даже сегодня Вы являетесь редактором этого журнала.

амрита-сама прабандха томара прати санкхйай
абхакта-гана адхйайана карена ати ништитхайа
Ваши статьи, подобные сладчайшему нектару, выходящие в каждом из изданий, с глубочайшим почтением читаются преданными.

мадхйе мадхйе шатиртха шридхара махараджа йетха
кришна-катха алочхите туми йао шетха
Иногда Вы уходили повидаться со своим божественным братом Шрилой Шридхаром Махараджем в его Матхе, и послушать и обсудить *кришна-катху*.

дуи-джане гархаприти, кахена гурха катха
аграджа маниле таре шраддхайа сарвватха

Вы были очень привязаны друг к другу и вместе обсуждали высочайшие вершины *кришна-катхи*. Вы считали его своим старшим божественным братом, выражая этим Ему своё почтение во всех ситуациях.

*шанта махараджа ашена хари-катха алочхите
шакала шатиртха бадха томара притите*

Шанта Махарадж приходил к Вам обсудить *хари-катху*. Все Ваши божественные братья были окружены Вашей любовью.

*уттаре о дакишне ката тиртха бхрамиле
сарвватра прабхупадера вартта праххариле*

Со своими духовными братьями Вы посетили множество мест паломничества в Северной и Южной Индии. Где бы Вы ни были, Вы везде проповедовали послание Шрилы Прабхупады.

*баху стхане томара шри-виграха стхапана
томаке сатиртха-гана срештха пуджари манана*

С великой любовью и преданностью Вы установили множество Божеств в различных местах. Ваши духовные братья считали Вас высочайшим *пуджари*.

*диргха тетриша ватишара эи бхаве катаиlena
унишаша саташи шане ниджа матха стхапилена*

Так Вы провели тридцать три долгих года. В 1987 году Вы основали свой собственный Матх - Шри Гопинатх Гаудийа Матх.

*эи матхе унааббаи ватишара байаше
прачара арамбхилена майапуре баше*

В возрасте 89 лет Вы начали проповедь в этом Матхе, расположенном в Шри Майапуре.

*экашата ватишарео тара нахи авакаша
патрика, грантха ади каричххена пракаша*

Даже в этом возрасте, достигшем столетия, Вы не отдыхаете. Вы до сих пор издаете книги и журналы.

*бхагавата дхарма патрика пракашиле э деше
траимасика бангала ар имраджи бахирвише*

Каждый квартал в году выходит в свет "Бхагават Дхарма Патрика" на бенгали и на английском для западного мира.

*прачара ачара дуи-эра карийа пракаша
пураичхха прабхупадера хридайера аша*

Являя свой пример проповеди и личного поведения, Вы исполняете желание сердца Шрилы Прабхупады.

*даинья ара крипа махатмйа више чххараила
дурадеши вашинава шабе шричхарана намила*

Слава Вашего смирения и милости разошлась по всему миру. Вайшнавизм из множества дальних стран приезжают с тем, чтобы

предложить поклоны Вашим лотосным стопам.

*гаудийа гагане ратха экаша ватсарете
бхакти прамода пури аджао саратхите*

Столетняя колесница путешествует по небу Гаудийа-вайшнавизма, и Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж до сих пор её колесничий.

*амара гуру падападма эи махаджана
сататаме карибена аширбада варшана*

О, какой великой личностью является мой духовный учитель! Достигнув своего столетнего возраста, он обрушит на нас свои благословения.

*аширбада грахане амара шийа-гана
друрха кари дхариба шри гурура чарана*

Получив его благословения, мы, его ученики, припадаем к Его лотосным стопам.

*шри гурура чхаране кариле бхакати
паибена ати шигхра радха-кришине мати*

Если у вас есть преданность лотосным стопам Шри Гурудева, то вы вскоре обретёте любовь Шри Радха-Кришны.

Бхакти Вигьяна Махарадж о

Шриле Пури Махарадже

Мне недавно рассказали одну потрясающую историю. Она произошла через несколько лет после ухода Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, когда в ИСККОН люди, в особенности те, которые оказались на самом верху, стали допускать какие-то отступления. И однажды делегация преданных, которые жили в Майапуре, пошла жаловаться к Шриле Бхакти Прамоду Пури Махараджу. Пури Махарадж был уже очень стар, ему было за девяносто лет, он был уважаемый всеми вайшнав. И его уважали, прежде всего, за то, что он никогда, ни при каких обстоятельствах никого не оскорблял. Это характеристика *уттама-вайшнава* («Упадешамрита» стих 5») - он старается избегать оскорблений. И вот эта делегация из ИСККОН стала жаловаться на одного из главных менеджеров. Пури Махарадж услышал его имя и сказал:

- Это тот-то? Великая душа. Преданные не могли поверить своим ушам и говорят:

- Махарадж, эта "великая душа" сексом занимается в святой *дхаме*.

Пури Махарадж отвечает:

- Да, я знаю. Чистый преданный... чистый преданный.
- Махарадж, он - гомосексуалист!
- Я же говорю - чистый преданный. Чистый преданный.
- Махарадж, гомосексуализм значит...
- Я прожил долгую жизнь, я знаю, что такое гомосексуализм.

Он чистый преданный.

- Махарадж, как он может быть чистым преданным?

Махарадж вздохнул и сказал:

- Это всё временно. Это всё пройдёт. Это всего лишь *гуны* материальной природы. Они на него нахлынули слегка. Это всё уйдёт. Но то, что он сделал. Вы посмотрите, что он сделал - это с ним останется навсегда. Кришна его никогда не забудет. И поэтому вкус, который у него есть, всегда останется с ним.

В этом году я встречался с человеком, на которого они тогда жаловались. У него была сложная судьба. Но он по-прежнему верит Шриле Прабхупаде, по-прежнему поклоняется ему. Он приходит в храм, рядом с которым живёт. И несмотря на то, что когда-то он был одним из самых знаменитых лидеров, он приходит и чистит туалеты в храме. И не так давно он прочитал лекцию. Он сказал: «Я совершил много глупостей, много ошибок, у меня было много падений. У меня есть одно-единственное достоинство: я никогда никого не винил в своих падениях. Я не пытался обвинить ИСККОН в своих собственных слабостях. И это достоинство меня спасло».

И когда я услышал эти слова, я поразился его силе. Я сразу вспомнил слова Шрилы Пури Махараджа, который говорил, что это чистый преданный. Я понял, что так оно и есть, потому что всё осталось с ним.

К сожалению, я только один раз виделся со Шрилой Бхакти Прамод Пури Махараджем. Встреча моя произошла в самый последний период его жизни. Я пришёл для того, чтобы поклониться ему. Это было в Шри Джаганнатха Пури. Мы пришли вместе с Мадхавой Махараджем и Мадана Моханом Прабху. Бодхайан Махарадж милостиво позволил нам получить *даршан* Пури Махараджа. Было уже поздно, он лежал и чувствовал себя плохо, поэтому у нас была очень короткая беседа. Но я много слышал о Пури Махарадже, читал о нём и испытываю к нему глубочайшее уважение. Он был идеальным вайшнавом, живым воплощением принципов вайшнавского этикета, олицетворением стиха Шри Чайтаньи Махапрабху:

*тринад апи суничена тарор апи сахишинуна
аманина манадена киртаниях сада харих*

Он явил нам великий пример смирения, почтения и любви. Глядя на него, может показаться, что быть святым очень просто. Для этого достаточно хранить верность своему *гурудеву*, искренне уважать всех вайшнавов, держаться в стороне от всякой политики и ссор, каждое мгновение своей жизни посвящать *бхаджану* и проповеди славы Шри Чайтаньи Махапрабху. Простота эта, разумеется, кажущаяся, но она даёт нам, падшим, робкую надежду. Дай Бог, чтобы когда-нибудь эта простота низошла в наши жизни, ставшие такими сложными из-за *анартх* и оскорблений. Мне хотелось бы пожелать, чтобы все вайшnavы России учились у Шрилы Пури Махараджа именно этому: чистоте, смирению, простоте и верности.

Чем больше будет людей, которые в своей жизни смогут реально воплотить эти ценности, тем сильнее станет движение Чайтаньи Махапрабху. Сейчас у нас, к сожалению, есть философия, но нет культуры или, точнее, её очень мало. Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж был живым олицетворением духовной культуры. Как говорил Санатана Госвами про Харидаса Тхакура: «Есть люди, которые ведут себя идеально, но не проповедуют. Есть люди, которые проповедуют, но их поведение оставляет желать лучшего. Ты же являешь пример идеального сочетания *ачара* и *прачара*». То же самое можно повторить и про Шрилу Пури Махараджа. С одной стороны, он был образцом вайшнавского *ачара*, а с другой стороны, он отдал всю свою жизнь проповеди учения своего *гурудева* – Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Безусловно, духовный подвиг, который он совершил, оставит глубокий след в современной истории движения Шри Чайтаньи Махапрабху.

Пранама-Мантра Его Божественной Милости

Шри Шрилы Бхакти Прамод

Пури Госвами Махараджа

*нама ом вишну-падайа гаура-прештхайа бху-тале
шримад бхакти-прамодайа пури госвамин ити наминэ
дивйа-гйана прадатра ча прабхаве джанма джанмани
гйана-вайрагйа-дехайа шастра-сиддханта самвиде
патитанам самуддхаре йати-вешадхарайа ваи*

*прачарачара карйе ча джагарукайа сарвада
йаттхoddхавасйа-кумарад бхагавадарчане рати
ваишнавaнам сарва критйе дакиата парaма татха*

«Я предлагаю свои смиренные поклоны тому, кто полностью посвятил себя служению лотосным стопам Господа и кто очень дорог Шри Чайтанье Махапрабху, - имя его в этой *бхакти-лиле* на Земле Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж.

Он милостиво несёт трансцендентное послание Господа повсюду, он мой благодетель и господин из жизни в жизнь. Являясь олицетворением истинного, божественного знания и отречения, он в совершенстве постиг всю *шастра-сиддханту*, которую обличившись в одежды нищего проповедовал всем падшим обусловленным душам этого мира.

Он очень искусен в практике и проповеди *бхагавад-дхармы*, имея с рождения божественную привязанность и любовь к Верховному Господу и служению Ему.

Я с глубоким почтением склоняюсь перед этим искушенным во всех *йагйах* и *пуджах* святым, олицетворением высочайшего преданного служения, которое описано в *бхакти-шастрах*. Он мой возлюбленный, божественный духовный учитель, вечный спутник Господа Шри Гаурасундары».

СОДЕРЖАНИЕ:

Вишвамбхар - надежда на Твоё имя	4
Истинная разлука	13
Подношение от Триданди Бхикшу Шри Бхакти Прамод Пури	21
Он воздвиг храм святого имени	23
Рага	31
Преступление против Сердца Кришны	34
Сампрадайа-пранали	42
Ученическая преемственность (<i>сампрадая</i>)	52
Спасение Амогхи	65
Нама-сиддха Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж	75
Огонь, веди нас!	78
Из писем Шрилы Гурудева	82
Кто не даёт мне чувства к святому имени?	84
Дакшева ягья	87
Сева. Испытание на веру в личность Бога	92
Гуру-таттва	101
Только вечное ученичество последователям Шри Рупы может привести к богатству преми	129
Чокшу-дан дило джеи	135
«Шри Гуру-Чаритамрита»	154
Бхакти Вигьяна Махарадж о Шриле Пури Махарадже	160
Пранама-Мантра Его Божественной Милости Шри Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа	162

Перевод с английского - Нрисимха Махарадж.
Корректурa, редактурa и философская правка – Шривас Пандит
дас, Ари Мардан дас.
Вёрстка и печать - Анандамайи деви даси.
Дизайн обложки – Ари Мардан дас.
Печать обложки - Ананга Мохан дас.
Подбор материала – Ари Мардан дас.

Издательство «Шри Падма Гаудия Матх»
г. Кемерово

Вы можете написать нам:

parantapa@rambler.ru

Кемеровская группа Шри Падма Гаудия Матха в «Вконтакте»:

<http://vkontakte.ru/padma108>

ТВ-канал интернет-трансляций Шри Падма Гаудия Матха + архив видеозаписей:

<http://www.ustream.tv/channel/padma108>

Сайт Шри Падма Гаудия Матха:

<http://sampradaya.ru>