

Шрира Тугев. Высшее сокровище

Триданди-бхикшу

Свами Бхактиведанта Мадхава Махарадж

(д-р Навина Кришна Брахмачари, докторская степень по философии,
докторская степень по философии *вайшнавов*)

Октябрь 2012

Оглавление

Посвящение.....	5
Вступительное слово	5
Предисловие.....	18
Введение	23
Мангалачарана.....	31
Глава 1. Шри Гуру-таттва и Шри Гуру-севака	35
Путь высочайшего блага	35
Истинный гуру	41
Сампрадая.....	50
Вьяса-пуджа истинного гуру	54
Шри гуру-парампара Шрилы Бхактисиддханты Тхакура	59
Похититель сердец	62
Глава 2. Пурвашрам Шрилы Гурудева	75
Место рождения	75
Детское имя Шрилы Гурудева	82
Предпочтения юного Шрилы Гурудева	85
Детство: кушая с папой.....	87
Могучий дедушка.....	88
Манговый сад отца.....	88
Езда на лошади	90
Лекарство из мякоти манго	90
Вкус к Шримад-Бхагаватам	91
Школьные дни Шрилы Гурудева	92
Проповедь сыну семейного гуру	95
Предыдущий род занятий Шрилы Гурудева.....	98
Бизнес, который не приносит убытков, – только прибыль.....	99
Главное отождествление ученика – это гуру-парампара.....	104
Жизнь перед приходом в Матх.....	105
Служение обществу – служение преданным.....	111
Служение Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу	113
Вечный должник Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа.....	116
Остерегайтесь первого оскорбления во время воспевания	119
Самое лучшее – это служение вайшнавам.....	121
Кришна – это Сваям Бхагаван	122
Стхайи-бхава никогда не меняется	130
Глава 3. Проповедь Шри Нароттамананды Прабху Шриле Гурудеву	139
Природа души.....	139
История о царе и святом.....	144
Семейные обязанности	147
Поклонение полубогам	149
Процесс бхакти-йоги	155
Божество Гопинатха в Ремуне	159
История Мадхавендры Пури и Шри Гопала.....	160
Малайское сандаловое дерево	165
Шри Кшира-Чора Гопинатх.....	165
Слава следует за преданным	168

Уход из дома и приезд в Навадвипу.....	170
Глава 4. Жизнь в Матхе.....	173
Радхе Шьяма, Шьяма Шьям	174
Известный киртания.....	175
Танец Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа.....	177
Хороший урок.....	177
Служение в Матхе	179
Шрилу Гурудева наградили титулом бхакта-бандхава.....	181
Вайшнава-сева	181
Девагхар штата Бихар.....	188
Глава 5. Снова в родной деревне.....	191
Беседа с ученым Вамшаропаной Симхой.....	192
Шри Мадхвачарья о Вишну-таттве.....	213
Шри Мадхвачарья об аватарах.....	218
Шри Мадхвачарья о Лакшми-деви	220
Шри Мадхвачарья о дживе	222
Шри Мадхвачарья о мукти	227
Шри Мадхвачарья о бхакти	229
Виды доказательств согласно Мадхвачарье	232
Почему ты обращаешься к Шри Кришне Чайтанье Махапрабху как к Богу?.....	234
Глава 6. Возвращение к жизни в Матхе переезд в Навадвипу.....	240
Путешествие со своим Шрилой Гурудевом.....	243
Принятие санньясы на Гаура-пурниму в 1952 году	244
Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж	247
Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж.....	255
Шрила Гурудев начинает служить в Матхуре.....	259
Устанавливая правильное воспеание маха-мантры	260
Визит родителей	266
Общение со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем.....	273
Об авторе	279

ПОСВЯЩЕНИЕ

Я представляю эту книгу как подношение преданности нашему возлюбленному *джагад-гуру, ом вишнупада парамахамса паривраджака-ачарья аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, который милостиво показал нам подлинную жизнь в наивысшей преданности и любовном служении своему возлюбленному Гуру Махараджу, *нитья-лила правишта ом вишнупада парамахамса паривраджака-ачарья аштоттара-шата* Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу.

Это повествование о самой благоприятной жизни, качествах и учении Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

«Шрила Нараяна Госвами Махарадж – непревзойденный рассказчик *кришна-лилы*. Он наделен качествами великодушия и сладости, он лучший из всех великих душ. Поскольку он постоянно наслаждается сладостью Кришны, он способен свободно распространять ее другим. Я склоняюсь перед ним и кладу свою голову у его лотосных стоп».

Так как он любит рассказывать *хари-катху* и вкушает сладость трансцендентного имени, образа, качеств и игр Всевышнего, он лучше всех способен искоренить из людских сердец опаснейшего врага на пути *бхакти* – коварную ловушку имперсонализма.

Триданди-бикшу Бхактиведанта Мадхава Махарадж

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Эта книга – первый том повествования о выдающемся характере и великом учении нашего наипочтеннейшего святого духовного учителя *ом вишнупада парамахамса паривраджака-ачарья аштоттара-шата* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, с любовью называемого нашим возлюбленным Шрилой Гурудевом. Это необычайная милость Шрилы Гурудева – то, что он

позволил нам взглянуть на духовный мир и пробудил в нас вкус к наивысшей сладости игр Шри Шри Радхи и Кришны.

Шрипад Видьяланкара¹ Мадхава Махарадж не пишет очередную книгу о харизматичной личности, принятой в обществе как гуру. В наши дни титул «гуру» стал довольно модным. В современном мире у нас есть финансовые гуру, гуру в менеджменте, моде и т.д. – кажется, любого обычного человека могут назвать гуру, если он демонстрирует некоторое мастерство в своей сфере деятельности. Подход многих так называемых гуру может быть очень привлекательным для масс, потому что они дают людям надежду на удовлетворение их материальных стремлений и предвкушаемых временных удовольствий ума и чувств. Благодаря этим мнимым гуру кто-то может ощутить небольшой временный подъем, но, в конце концов, их постоянное поощрение нашей погони за материальным счастьем дает нам лишь воображаемую картинку возможного будущего, но не ведет к удовлетворению. Так происходит, потому что материальное наслаждение, которое они предлагают, всегда заканчивается страданиями. Материальное наслаждение подобно большому пожару: неважно, как красиво выглядит огонь – если коснуться его, он, без сомнений, обожжет вас, причинив огромные страдания. Таким же образом тлетворная деятельность лишь заставит нас страдать в материальном мире. Люди, побежденные иллюзорной материальной энергией Кришны (*майей*), под ее влиянием жизнь за жизнью испытывают счастье и страдания. Их счастье и несчастье – лишь продукт *майи*, забвения о Кришне. В этом мире многие заявляют о себе как о гуру, либо могут казаться таковыми, но истинный гуру следует Шри Брахме, изначальному гуру и «дедушке» вселенной. Сознание Кришны было предложено нам Шри Брахмой, целую вечность назад, в самом начале творения. Только истинный гуру, который является представителем своего гуру и Господа, может дать человеку необходимую помощь в достижении настоящей свободы.

Гуру – это слово на санскрите, и его изначальное и контекстные значения объяснены в ведической литературе.

¹ Шрила Гурудев наградил Шрипад Мадхаву Махараджа титулом «видьяланкара», что означает «океан знания», за его умелую помощь Шриле Гурудеву в написании книг.

Гу означает «невежество», а ру – «тот, кто рассеивает»; поэтому настоящий гуру – это тот, кто находится в ученической преемственности гуру и рассеивает наше невежество. Те, кто придерживается материальной концепции жизни, будут учить других тому, что они могут быть и будут счастливы здесь, увеличивая тем самым их невежество и усиливая ложное эго телесного отождествления. С другой стороны, подлинный гуру дает вечные результаты, знакомя нас с путем, пробуждающим и открывающим нашу истинную духовную природу. Он милостиво дает нам наставления, убеждая нас в совершенных философских выводах *бхакти*. Служа ему и покорно слушая, мы освобождаемся от невежества, пропитывающего наши сердца с незапамятных времен. Это постепенно, но твердо укрепляет в нас глубокую любовь к Шри Шри Радхе и Кришне, божественной Юной Чете, и полностью пробуждает функцию души. Это то, что должен дать гуру – знание о нашей изначальной, неотъемлемой природе, нашей вечной *дхарме*. Именно это дает нам Шрила Гурудев, спаситель падших.

Наша вечная естественная природа (*дхарма*) – это *бхакти*, преданное служение. Как невозможно отделить жар от огня, так и склонность служить невозможно отделить от природы живых существ. Мы должны служить кому-то или чему-то. Мы служим либо Кришне, либо *майе*. К несчастью, в этот век раздоров и лицемерия лживость и фальшь настолько распространены, что желающие следовать религии часто вводятся в заблуждение, и, следовательно, не имеют мужества искать ее с крепкой решимостью и убежденностью.

Все распространенные мировые религии – либо ступеньки, ведущие к *бхакти*, либо ее искажение. Поэтому мы должны сосредоточиться на том, чтобы развивать в себе преданность, а не беспокоиться о том, что делают другие, и не критиковать их. Мы должны быть благосклонны к последователям других религий, не чувствуя к ним враждебности. Мы все добиваемся успехов и продвигаемся на выбранном пути тогда, когда мы готовы к этому. Любую религию надлежит уважать пропорционально степени ее чистоты.

Для того чтобы следовать выбранному пути с великой преданностью, мы должны понять, что существуют смешанные, загрязненные и выдуманные представления, выдаваемые за чистую *бхакти*. Существуют различные категории. У одной группы может быть легкое подобие *бхакти* или преданность, смешанная с кармической деятельностью или теоретическими знаниями и т.п. Существуют разные ступени *бхакти*, но только беспримесная преданность (*шуддха-бхакти*) может привести к высшей цели жизни – нектару чистой любви (*преме*). Только такая *шуддха-бхакти* может даровать наивысший результат. Тем не менее, на пути *бхакти* многие пытаются произвести впечатление практикующих чистую *бхакти*, хотя на самом деле практикуют только отражение или тень преданности. Важно знать, что кому бы вы ни следовали, вы сможете обрести только то, что у них есть, и не более. Какого бы уровня сознания ни достиг чей-либо гуру, его последователи не могут превзойти этот уровень. Вот почему обрести в дар высшую, трансцендентную обитель возможно лишь по милости Шрилы Рупы Госвами, *ачарьи удджвала-расы*, и его близких спутников. Изначальный Бхагаван нисшел в этот век как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы спасти все живые существа. Шрила Рупа Госвами, *приясварупа*, само воплощение всего, что дорого Ему, – Его выдающийся ученик, который утверждает глубочайшие желания Его сердца. Те, кто целиком и полностью находится под руководством и заботой истинных последователей Шрилы Рупы Госвами, обретут осознание и будут успешно продвигаться по всем ступеням *кришна-премы*.

Обитель Всевышнего естественно полна любви, там никогда никто никого не принуждает. Здесь тоже нас никогда не заставляют любить, но это – место, где Господь проверяет нас. Хотим ли мы только Его или все еще желаем чего-то из этого мира? Бог выполнит наше желание ровно настолько, насколько мы этого хотим, и не более. В соответствии с тем, чего мы хотим в жизни, мы получим подходящего гуру, или духовного учителя. Если мы хотим обрести трансцендентное видение, мы можем получить его только по особой милости великих преданных, которые всегда и везде видят и ощущают Господа. Лишь по их

милости мы пройдем испытание, сможем распознать свое истинное «Я» и начнем стремиться к тому единственному, что может удовлетворить нас – чистой *бхакти*. Человек только тогда может помнить о Господе при любых обстоятельствах, когда в его сердце благодаря сладостному общению и милости таких *садху* возникает склонность служить Ему. Пока у нас не будет возможности слушать чистый нектар их *хари-катхи*, мы будем всегда скатываться назад и погружаться в удовлетворение чувств, даже если расположены к религиозной жизни. Только благодаря их милостивому взгляду и резким словам, слетающим с их лотосных уст, скрытые фантазии ума, направленные на грубое и тонкое удовлетворение чувств, наконец-то навсегда уйдут из нашего сердца.

Если кто-то обладает лишь притворной преданностью (*чхала-бхакти*), то именно это и получают от такого человека его последователи. Некоторые даже под именем *бхакти* наставляют других против принципов *бхакти* и ведут их по совершенно противоположному пути. Поэтому наши предшественники *ачарьи* ясно предупреждали нас избегать смешанных и загрязненных представлений о *бхакти*. Только тогда наши сердца будут тщательно очищены и все наши действия смогут стать наиболее благоприятными и направленными на удовольствие Всевышнего, Кришны.

Все подчиняются желанию чувственных наслаждений, даже если дело доходит до религии наших дней. Большинство обычных людей привлекается определенными религиозными учениями ради материальных благословений от Бога в форме экономического развития (*артхи*) и удовлетворения чувств (*камы*). Их вводят в заблуждение, уча просить и искать материальных благословений, вместо того, чтобы устанавливать чистые отношения любви с Господом. Хотя их ценности представлены как высочайшие и наиболее соответствующие сознанию Бога, все эти религии в действительности являются лишь искаженной формой чистой *бхакти*, и практикующий сможет развить только небольшую веру в Бога. В конечном итоге этот обман бесконечно ниже безупречной и совершенно чистой *шуддха-бхакти*. Вот почему мы должны всегда слушать совершенные философские заключения о *бхакти* (*бхакти-*

сиддханту) от достойных личностей. Недостойные личности, наделенные четырьмя типами человеческих пороков², не способны правильно учить ничему трансцендентному, что стоило бы услышать. Нам нужно искать помощи у тех, кто свободен от этих серьезнейших недостатков, мешающих нам даже одним глазком взглянуть на трансцендентное. Методы изучения под влиянием этих четырех типов пороков бесполезны с точки зрения нашего продвижения по направлению к Абсолюту, потому что они никогда не смогут освободить нас от этих пороков.

То, что пришел дать Шрила Гурудев – это не нижняя ступенька на лестнице смешанной *бхакти*, а высочайший уровень чистой любви. Как и *ачарья бхакти-расы* Шрила Рупа Госвами, он пришел выполнить глубочайшее желание сердца (*mano-bhishita*) *кали-юга павана аватары* Шри Чайтаньи Махапрабху, а именно – дать нам служение Шримати Радхике в качестве Ее доверенной служанки. Если бы Шрила Гурудев не пришел, чтобы дать нам доступ ко всем этим вещам, мы цеплялись бы за соломинку, пытаясь понять эти сокровенные игры своим мирским разумом, либо по глупости игнорировали бы эти игры, потому что другие не советовали бы нам их слушать, говоря, что они не благоприятны и только подорвут нашу духовную жизнь. Тот, кто учит нас подобающему пониманию и неоскорбительному подходу к любовным взаимоотношениям с Господом – это истинный представитель Шрилы Рупы Госвами, чье чистое сердце погружено в эти любовные игры. Только тот, кто, подобно Шриле Гурудеву, погружен в настроения этих игр со Шри Радхой, может посадить семя чистой преданности и взращивать этот росток *бхакти* без каких-либо изъянов. Эти самые сокровенные игры не предназначены для изучения знатоками санскрита или творческого воображения художников, но открываются лишь тому, кто порадовал Божественную Чету и Их преданных своим лишенным корыстных мотивов, чистым и исполненным любви преданным служением. Высшее сокровище, которое лично пришел даровать необычайно

² Как описано в *Шри Таттва-сандарбхе*, *Ануччхеда* 9, существует четыре типа человеческих пороков: (1) склонность совершать ошибки, (2) склонность поддаваться иллюзии ложных идей и верований, (3) склонность обманывать и (4) несовершенные чувства.

щедрый Господь Шри Гауранга Махапрабху, несомненно, было бы скрыто от наших глаз, если бы Шрила Гурудев милостиво не раскрыл его. Шрила Гурудев пришел дать несравненный дар, который приходили раздать Чайтанья Махапрабху, Шрила Рупа Госвами и вся наша *гуру-варга*, – а именно *прему уннато-удджвала-расы сва-бхакти-шири-ям*³. Наши материальные желания и гордость держали бы нас далеко от нее, если бы Шрила Гурудев не пришел в нашу жизнь и не подготовил нас своей могущественной *хари-катхой*. Без него чистое желание оказывать бесприемное преданное служение в настроении *враджаваси*, возможно, никогда не вошло бы в наши сердца.

Шрила Гурудев – безмерно эрудированный ученый и автор, который написал и перевел на хинди более ста книг, впоследствии переведенных на многие языки по всему миру. Только лишь на английском более семидесяти наименований. Даже в девяносто один год он все еще ежегодно выпускал новые трансцендентные книги. Эти книги приносят подлинное наслаждение, их ценят все те, кто серьезно настроен изучать глубокий смысл сознания Кришны, данный нам *рупануга-ачарьями*.

Люди очень хотят узнать больше об этом выдающемся проповеднике *кевала-бхакти*, распространившем это знание по всему миру, из-под пера которого вышел целый ряд писаний Гаудия-вайшнавов. Данная книга поможет нам узнать ближе того, кто открыл нам все эти книги, и даст нам шанс познакомиться ближе с истинами, которые он пришел рассказать. В книге описано, как он защищал *сиддханту* всегда, когда было необходимо, показывает, что он является хранителем Гаудия-вайшнавской *сампрадаи*. Читатели узнают не только о великих талантах Шрилы Гурудева, но и о его глубокой, внутренней цели и настроениях. Посторонние не могут понять эти вещи, но Шрипад Мадхава Махарадж позволяет нам взглянуть на серьезность и глубину такой личности, как Шрила Гурудев, что не сможет дать ни один другой биограф вне зависимости от его мастерства.

Шрипад Мадхава Махарадж очень простым языком рассказывает нам, как Шрила Гурудев лично применяет и сво-

³ *Према уннато-удджвала-раса сва-бхакти-шири-ям* означает *манджари-бхаву* служанок Шримати Радхарани (Шри Чайтанья-чаритамрита, Ади-лила, 1.4).

ей жизнью иллюстрирует наставления, данные в его книгах, показывая нам, как действовать и продвигаться в сознании Кришны. Шрила Гурудев – олицетворение повеления Господа о том, что учить других следует своим собственным примером. В этой книге вы увидите, как Шри Гуру совершенным образом представляет *сиддханту*, которая является самой сутью Вед. С логикой и проницательностью Шрипад Мадхава Махарадж описал имя, славу, деятельность в преданном служении и трансцендентные наставления Шрилы Гурудева, прекрасно сплетая это в единое целое так, чтобы показать нам сущность Абсолютной Истины.

Он доказывает, что Шрила Гурудев обладает «вечными» отношениями со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем, основанными на спонтанной любви, что тот считал его настоящим *гуру-севаком*, истинным слугой Шри Гуру. Бессовестные люди пытаются обесчестить его, пытаясь самоутвердиться, но их усилия только увеличивают его трансцендентную славу и репутацию.

Шрипад Мадхава Махарадж сделал поразительное служение в форме этой биографии. Шрипад Мадхава Махарадж не только личный слуга Шрилы Гурудева – Шрила Гурудев часто говорил, что он его «мама, папа, министр, доктор, диетолог, повар и близкий друг». Он лично слышал истории от многих современников Шрилы Гурудева, но в основном записывал эти случаи, слушая о них от самого Шрилы Гурудева, которому служил более тридцати лет. Он всегда был рядом с ним, внимательно слушая его дебаты с оппонентами, его ответы на разнообразные вопросы, наблюдая его взаимоотношения со всевозможными личностями в различных ситуациях. Он приводит сокровенные подробности трансцендентных качеств и характеристик Шрилы Гурудева и объясняет, что они подобны качествам и характеристикам Господа. Он также показывает, как Шрила Гурудев меняет сердца людей, давая им чистое трансцендентное имя *Харе Кришна*, *Харе Кришна*, *Кришна Кришна*, *Харе Харе*, *Харе Рама*, *Харе Рама*, *Рама Рама*, *Харе Харе*, и всегда описывая могущество, качества и милость святого имени. Святое имя, неотличное от Самого Господа, обладает могуществом освободить нас и связать с духовной красотой, соответствующей самым высоким стандартам совершенства.

Шрипад Мадхава Махарадж подробно описывает, как в 1952 году, в возрасте тридцати одного года, Шрила Гурудев принял *санньясу*, отреченный образ жизни. В то время он учил и представлял цитаты, ведущие к правильному воспеванию *маха-мантры*, т.к. тогда ее повсеместно, во всех святых местах игр Кришны во Враджа-мандале, повторяли в обратной последовательности. Шрила Гурудев с энтузиазмом ходил по местам игр Господа, проходя их вдоль и поперек и описывая проходившие там трансцендентные *лилы*, что очень вдохновляло преданных, приехавших в паломничество. Он также описывает, как Шрила Гурудев постоянно, в любых обстоятельствах, воспевает *маха-мантру*. Его изложение потрясет даже человека с каменным сердцем.

Милость, которую вы получаете от *расика-вайшнава*, бесконечна. Она будет с вами вечно и никогда не прекратится. Это и есть высшее сокровище. Это не что-то бренное, как все благословения, которые вы получаете от материалистичных людей. В общении с *рагануга-расика вайшнавом*, слушая его или о нем, ваша духовная жадность (*лобха*) будет нарастать. Когда из его лотосных уст вы слушаете о чрезвычайно блаженных и сладостных играх Шри Кришны, в особенности о Его играх с *враджа-гопи* в настроении *мадхуры*, – эта истинная жадность (*лобха*) входит в ум или сердце (*читта-вритти*).

Эта книга о том, кто является высшим сокровищем для всего мира и кто дарует миру высшее сокровище *бхакти*. Люди по всему миру ищут сокровища, но им никак не удастся понять, что высшее сокровище уже находится в их собственном сердце. К несчастью, они этого не видят и бегут за миражом. Только Шри Гуру может развеять мираж, избавить нас от невежества и дать доступ в царство высшего, вечного счастья. Мы хотим счастья, но оно обходит стороной большинство из нас. Даже если мы находим временное счастье в каких-то поверхностных удовольствиях, оно краткосрочно, а после на его место приходят несчастья. Бесплезно даже вступать в псевдорелигиозные движения и внешне ломать наши плохие привычки, если нет продолжительных изменений. Теории псевдорелигиозных людей показывают, что они по-прежнему полностью введены в заблуждение собственным материальным бытием.

Мы тоже мучительно блуждали, совсем забыв о Господе, но Шрила Гурудев, друг всех нуждающихся и падших, не обращает внимание на наши недостатки и дарует высшее сокровище – наше единственное истинное благо.

В конечном итоге материальная жизнь и чувственное удовольствие – это обман, который завлекает нас в ловушку, запутывает и заставляет страдать. Все эти страдания дают нам какое-то умение различать, и, наконец, мы подходим к такому моменту нашей жизни, когда, обессиленные и разочарованные, мы по-настоящему начинаем взывать к Господу.

Когда мы в глубине своего сердца чувствуем себя всеми брошенными, когда наша последняя надежда – это Господь, тогда Он слышит наше искреннее, сильное желание и согревает наши сердца, посылая Своего чистого преданного, нашего единственного друга и прибежище в этом мире. Хотя такое общение чрезвычайно редко, Господь покажет нам Своего собственного вечного спутника, *бхакта-бхагавату*. Когда мы узнаем, насколько сложно достичь такого общения, мы должны искренне и без двуличия молить о нем.

Мы не всегда можем обрести общение с живущими ныне *садху*, поэтому в отсутствие *бхакта-бхагаваты*, преданного Господа, мы можем получать общение с другим всеблагим типом *садху* – *грантха-бхагаватой*, или *шастрами*. *Садху* с великим старанием, скрупулезно записали *шастры* нам во благо, а мы можем получать из них общение с *садху*. Когда мы примем прибежище у этих двух *садху* – *бхакта-бхагаваты* и *грантха-бхагаваты* – они дадут нам способность никогда больше не оставлять Враджендра-нандану Шри Кришну. Если мы регулярно слушаем *хари-катху*, полную их энергии, наш разум будет твердо придерживаться правильных философских выводов.

Шри Кришна – источник всех *рас* (*акхила-расамрита-мурти*), и мы можем предлагать Ему вечное любящее служение в настроении друга, матери, отца или возлюбленной. В поклонении другим образам Бога, хотя мы можем полностью предаться Ему с нерушимой верой и любовью, что дает полное удовлетворение, мы не способны предлагать такое сокровенное служение и безусловную любовь в качестве Его друзей, родителей или возлюбленных.

Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Шри Кришна, пришедший в этот мир в настроении и с цветом тела Шримати Радхарани, чтобы одарить любовью к Богу. Размышляя о трудностях и несчастном положении живых существ, Шри Радха и Шри Кришна лично явились в Своем едином облике как Шриман Махапрабху – океан сострадания к падшим душам.

В своей книге Шрипад Бхактиведанта Мадхава Махарадж показывает, как преданные по всему миру становятся счастливы и довольны, слушая от Шрилы Гурудева чистое послание Шримана Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху пришел около пятисот лет назад, чтобы даровать нам высочайшее, всеблагое духовное знание и показать, как практиковать его в чистой любви. Теперь Он послал к нам Своего представителя, Шрилу Гурудева, чтобы мы могли слушать чистую *хари-катху* (прославление Господа Хари и Его преданных), постоянно льющуюся из его лотосных уст. Если уж нам невероятно повезло постоянно пить этот нектар, исходящий с его лотосных уст и льющийся из-под его пера, мы никогда более не должны жить в страданиях и быть враждебно настроенными по отношению к Всевышнему. Люди этого мира становятся все более безумными в погоне за наслаждениями своих материальных чувств, но вместо этого тонут в несчастьях, ища богатства, женщин, мирской репутации и славы. Эта книга поможет им позабыть о таком мимолетном счастье. Шрила Гурудев никогда не забывал о Господе и может научить нас, как прожить жизнь в таком постоянном памятовании. Он показывает нам, как мы можем стать по-настоящему счастливыми, занимаясь служением Кришне. В служении Ему есть безмерное счастье, а также любовь и привязанность, которые невозможно найти в материальных отношениях. В трансцендентной обители Кришны – океаны любви и привязанности.

Не только сам Шрила Гурудев – высшее сокровище, он также дает нам бесценное сокровище, пробуждая и питая наши вечные личные отношения с Божественной Четой. Он дает нам не частично развитое понимание, но полные и совершенные философские заключения (*сиддханту*) от подлинных гуру (*ачарий*), включая самого Господа Чайтанью Махапрабху.

В этой книге также говорится о некоторых противоречивых темах, заблуждениях и клеветнических утверждениях. Люди обманывают себя, если не почитают *вайшнавов* как подобает. Не уважать и очернять безгрешных и безупречных преданных – это оскорбление святого имени. Шрипад Бхактиведанта Мадхава Махарадж обращает внимание на многие ошибочные точки зрения и заблуждения и приводит факты и события, которые прежде рассказывались неправильно, создавая неверное представление о Шриле Гурудеве. Этим он защищает непорочную репутацию нашего прославленного Шрилы Гурудева и *сампрадаи* Гаудия-вайшнавов, которую он представляет. Он делает это не ради спора, но чтобы познакомить невинных с истинными фактами, развеять их сомнения и предупредить о серьезных последствиях оскорблений *вайшнавов*, которые так дороги Господу.

У чистого преданного нет враждебного умонастроения, неприязни к кому-то или недовольства. Поэтому всякий, кто принимает инициацию и слышит святое имя, должен искренне отвергнуть склонность пренебрегать *вайшнавами* или не уважать их. Шри Гуру – наш величайший доброжелатель и лучший друг. В этом мире нет никого милостивее его, но враждебно настроенные к нему люди не могут этого видеть. Человек развивает умонастроение и получает тело в соответствии с действиями, совершенными в предыдущей жизни. Господь дарует плоды действий, какими бы они ни были, давая возможность наслаждаться и совершать последующие поступки. Личности, враждебно настроенные по отношению к Всевышнему, будут действовать под влиянием внешней, иллюзорной энергии Господа (*майи*), а искренне предавшиеся души во всей полноте увидят достоинства *вайшнава*. В отличие от погруженных в *майю* оскорбителей, они увидят необычайные трансцендентные качества *вайшнава* и не будут сравнивать их с мирскими качествами.

Можно привести пример дворца, целиком построенного из драгоценных камней. Те, чьи сердца чисты, увидят его сияние, тогда как муравей или кто-то с оскорбительным складом ума будет лишь пытаться найти в нем дыру. Если мы будем видеть, что Гурудев всегда служит Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне, что он предан исключительно Им, это привлечет нас и взрастит в наших сердцах

привязанность к нему. Те же, кто ведет себя с ним грубо и непочтительно, к несчастью, не смогут распознать трансцендентного *вайшнава*, вне зависимости от того, сколько достоинств и материального разума они, быть может, развили в себе благодаря своей *карме*. Они не смогут оценить его исключительного предания Божественной Чете и будут соедовывать какой-нибудь мирской личности.

Шрила Гурудев принес с собой безупречные настроения чистых преданных и поместил их прямо на переднем плане нашего сознания. Все, что нам нужно делать, – это с верой внимать ему, и тогда мы будем вознаграждены сторицей. Он не просто дает нам пищу для размышлений, как кабинетные философы. Напротив, он показывает нам нашу конкретную духовную личность и обитель, и учит, как осознать их. Мы должны воспользоваться этой возможностью. Эта божественная милость приходит только от особо уполномоченной личности, которую переполняет милость, полученная от Господа Кришны и Шримати Радхарани. Неважно, как низко мы, *дживы*, пали, – могущественный гуру, подобный Шриле Гурудеву, может возвысить нас до высочайшего духовного положения, поддерживая нас и пробуждая нашу истинную природу и неотъемлемое настроение чистой любви к Богу.

Мы приглашаем искренних читателей глубоко поразмыслить над этой первой книгой и оценить природу *шуддха-бхакти* Шрилы Гурудева, которая является конечной целью всех писаний. Посмотрите, как нектар *кришна-премы*, которую он пришел даровать, проявляется в его жизни и деяниях. Мы искренне молимся Шриле Гурудеву, олицетворению милости и всепрощения, чтобы он поместил в глубину наших сердец немного своей энергии, чтобы мы смогли радовать его своим служением, выполняя глубочайшее стремление его сердца – давать *према-бхакти* миру. Если мы будем сторониться неблагоприятного общения, слушать чистых преданных и читать их книги о преданном служении, мы получим высочайшее откровение, величайшее сокровище – служение Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне. Я смиренно молю простить мне мои ошибки.

*Стремящийся к служению Шри Хари, гуру и вайшнавам,
Рупа-Рагхунатха дас*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Следуя духовной иерархии Индии, прежде всего я предлагаю мои земные поклоны лотосным стопам Гурупадападмы, который дал мне посвящение, – *нитья-лила-правишта ом вишнупада Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа*, и такие же поклоны лотосным стопам моего наставляющего гуру – *ом вишнупада паривраджака-ачарья ашоттара-шата Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа*.

По велению моих духовных братьев, сестер и других *вайшнавов* в 2009 году я завершил и представил на рассмотрение эту докторскую диссертацию, озаглавленную «*Шрила Гурудев. Высшее сокровище*». Я получил докторскую степень в Ведическом колледже Флориды (США) 26 мая 2010 года.

По вдохновению и велению *вайшнавов* я принял это служение как некий вызов, потому что это очень тяжелая задача. Думаю, что по беспричинной милости Шрилы Гурудева, нашей *гуру-парампары* и всех *вайшнавов* я преуспею в этом деле.

С 1996 года Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж постоянно путешествовал по всему миру. Он объехал вокруг света более тридцати пяти раз. Он всегда дает лекции о *бхакти* – бескорыстной преданности Всевышнему. Он регулярно просил меня давать лекции на тему гуру и ученика в традиции Гаудия-вайшнавов, а в особенности о *гуру-севе*. Где бы я ни путешествовал со Шрилой Гурудевом, где бы мы ни останавливались, по его приказу на своей первой лекции из многих, которые я давал, я изо всех сил старался обсудить тему Шри Гуру, отношений между Шри Гуру и учеником и то, как совершать *гуру-сева*. Таким образом, я обязан сказать что-то о моих *дикша*- и *шикша*-гуру. Я записал все, что слышал в разное время от моего *шикша*-гуру, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, моего *дикша*-гуру, Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, и *парам-пуджьяпада* Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Госвами

Махараджа, а также то, что я слышал от различных *вайшнавов*, а затем попытался составить из этого книгу.

За последние тридцать лет я собрал разные цитаты и темы. Когда я только начал эту работу, я попросил Шрилу Гурудева проверить написанное. В то время я был в Чебу на Филиппинах. Когда я спросил Шрилу Гурудева о двух-трех моментах, он смиренно сказал: «Нет, мне не следует слушать». Я спросил: «Почему нет?»

Шрила Гурудев ответил: «Не годится мне слушать, как меня прославляют».

«Но если Вы не скажете мне, правильно это или нет, кто поправит меня?»

Гурудев: «Прости, но я не могу помочь тебе в этом».

Двумя днями позже я спросил Шрилу Гурудева: «Вы думаете, что слушать собственную славу нехорошо для вас, но во время *вьяса-пуджи* разные преданные прославляют Вас. Вы слушаете их подношения или затыкаете себе уши?»

Второй довод, который я привел, заключался в следующем: «Во время *вьяса-пуджи* нашего возлюбленного Парама-гурудева, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, Вы сами, мой Гурупада-падма, Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж, и *парампуджьяпад* Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж всегда прославляли Парама-гурудева. В это время Парама-гурудев слушал собственную славу от вас всех или нет? В тот момент он затыкал себе уши?»

Третьим доводом было: «Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада присутствовал в этом мире, у него было так много достойных учеников, и во время *вьяса-пуджи* они также прославляли его. Возражал ли он тогда, или он позволял им говорить о нем? Если Прабхупада позволял своим ученикам прославлять его, и если Парама-гурудев позволял Вам прославлять его во время его *вьяса-пуджи*, и если во время Вашей собственной *вьяса-пуджи* Вы позволяете всем ученикам и преданным прославлять Вас, то что плохого в том, что я прославляю Вас и прошу Вас проверить то, что я делаю?»

Шрила Гурудев потерял дар речи и не смог ничего возразить на мои доводы. Потом он внимательно все выслушал и сказал: «Да, это очень хорошо. Это будет очень хорошая

работа». Тогда я получил благословение Шрилы Гурудева на эту докторскую диссертацию.

Выборка из этих записей приводится в этой работе. Данный трактат предназначен для получения докторской степени по философии *вайшнавов* в Ведическом колледже Флориды. Поскольку издательство ДживиПи (GVP) предназначено исключительно для публикации книг Шрилы Гурудева, эта книга не печатается с логотипом ДживиПи. Однако я премного благодарен за ценные материалы, опубликованные ДживиПи, т.к. я широко цитировал их во многих важных разделах своей книги.

Я хотел бы поблагодарить тех, кто подбадривал меня и помогал во время работы над книгой. Я молюсь лотосным стопам Шрилы Гурудева (который поймал Шри Чайтанью Махапрабху и Божественную Чету, заключил Их в свое сердце и постоянно служит Им), чтобы он благословил всех помогавших мне быстрым продвижением в сознании Кришны. Пусть Шрила Гурудев, воплощение сострадания Всевышнего, в изобилии прольет на меня милость, чтобы я смог обрести все нарастающую способность служить желаниям его сердца. Я смиренно молюсь его лотосным стопам, которые могут даровать *прему*.

Если кто-то из преданных захочет воспроизвести или перевести эту работу, пожалуйста, свяжитесь с автором. *Харе Кришна!*

Источник вдохновения

Главным источником вдохновения является *Парама-радхья* Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж. Многие другие также ободряли и поддерживали меня: БВ Тиртха Махарадж, Премананда дас, БВ Паривраджака Махарадж, БВ Падманабха Махарадж, БВ Садджан Махарадж, БВ Неми Махарадж, БВ Шридхар Махарадж, БВ Триданди Махарадж, БВ Дамодара Махарадж, БВ Говинда Махарадж, БВ Хариджан Махарадж, Врджанатх дас, Мадхава-прия дас, Кришна-крипа дас, Амала-кришна дас, Виджай-кришна дас, Двиджа-кришна дас, Рамачандра дас, Рохининандан дас, Санджая дас (старший), Харе-кришна дас, Баларам дас, Санджая дас (младший), Субала-сакха дас, Шьямарани даси и Вринда-деви даси.

Консультативный совет

Враджанатх дас, Пунама даси, Панкаджа дас и Ачьютананда дас.

Запись

Мадхуврата дас.

Транскрибирование

Ананта-ачарья дас, Мадхуврата дас, Гауранга дас и Сан-джая дас.

Редакционная коллегия

Рупа-рагхунатха дас, Мадхуврата дас, Бхадра даси, Врад-жа-деви даси и Винай-кришна дас.

Главный редактор – Рупа-рагхунатха дас, под руководством Шримана Враджанатха прабху.

Диакритика и корректура

Гауранга дас, Ачьютананда дас, Шанти даси, Анади-кришна дас, Гаура-радж дас, Гаура-гопал дас и Гиридхари дас.

Верстка

Анупама дас, Ананга-мохан дас, Кришна-карунья дас.

Юридические консультации и разрешения по авторским правам

Энн Мьютинг, Вамшивадан дас и Мукунда дас.

Связи с общественностью

Враджанатх дас и Вринда-деви даси.

Финансовый орган

Мукхара-деви даси, Тамопах дас и Чампакалата даси, Враджеша дас и Кришна-бхамини даси, Нарахари дас и Бхаватарини даси, Ариштанапана дас, Д-р Парамешвара дас и Мала даси, Тарун-кришна дас и семья, Нандан дас и Савитри даси, Сундарананда дас и Гита даси, Индира даси, Нандан дас, Кришна дас, Дхармарадж дас, Винай-кришна дас, Хемант дас, Джанардан дас, Сарвамангала даси, Лалита-прия даси, Яшода даси, Вриндаван дас, Вишвамбхара дас, Вриндаван-бихари дас и Прамила даси, Дхананджая дас, Махамантра дас, Ямуна-дживана дас, Джагамохини даси, Яшомати даси, Пранаваллабха дас, Винита даси, Амал-кришна дас, Рамалингам дас, Рам дас и Шьям дас.

Глава финансового органа – Мукхара-деви даси (Китай).

Многие другие помогали в меру своих возможностей. Я не могу перечислить всех, но я выражаю всем свою благодарность, особенно Ачинтья-гоуру дасу, Гьяна-шакти дасу, Раме дасу, Радха-прии даси, Говинде дасу, Бхакта-сварупе дасу и Винай-кришне дасу.

Извинение

По беспричинной милости Шрилы Гурудева, *гуру-на-рампары* и всех *вайшнавов*, я сделал все, что в моих силах, чтобы представить читателям жизнь и наставления Шрилы Гурудева. Прежде всего я прошу прощения за то, что рассказываю все события не в хронологическом порядке. Я мог бы это сделать, но оставил книгу так, чтобы лучше донести до читателей соответствующие случаю философские истины. Таким образом, я записал многие события, основываясь на воспоминаниях, которые первыми приходили мне в голову, вдохновленный стилем Джагадананды Пандита, описавшего лилы Господа в *Према-виварте* в соответствии со своими сердечными любовными воспоминаниями, а не стандартной хронологией. Поэтому данная книга не является попыткой описать жизнь и деяния Шрилы Гурудева в хронологической последовательности.

Такой стиль биографии может понравиться не всякому читателю... Все же данную книгу можно рассматривать как биографию, полную *сиддханта*, а не как беспристрастное исследование.

Шрила Кришнада Кавирадж написал в *Шри Чайтанья-чаритамрите* (2.2.85): «*прабхур йеи āчараṇа, сеи кари варṇана, сарва-читта нāри арāдхите* – кто-то может жаловаться, что я неоправданно груб, а другие могут возражать, что я бываю чрезмерно мягок. Однако я просто пытаюсь описать истину».

Думаю, *сараграхи вайшнав* поймут то, чему учит эта книга, закрывая глаза на недостатки и принимая достоинства.

Зажав в зубах травинку, я с почтением склоняюсь у лотосных стоп *вайшнавов* и смиренно молю их о милости.

Триданди-бикишу Бхактиведанта Мадхава Махарадж
(д-р Навина Кришна Брахмачари, докторская степень по философии, докторская степень по философии *вайшнавов*)

ВВЕДЕНИЕ

*ом аджйāна-тимирандхасйа джйāнйāнджана-йалāкайā
чакиур унмйлитам йена тасмаи йрй-гураве намах*

Эта книга повествует о наиболее благоприятной жизни и учении Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. С великим удовольствием мы, наконец, представляем эту долгожданную книгу о Шриле Гурудеве, который является сокровищем самой экстатичной формы чистой любви к Господу. Удачливые души воспользуются преимуществом данной книги. Эта книга больше, чем просто историческая последовательность событий, ибо она замечательно подводит итог всей философии и *сиддханты* сознания Кришны так, как практикует чистый беспримесный преданный Господа.

Слушать о чистом преданном очень благоприятно, так как это избавляет нас от всех сомнений, неправильных представлений, заблуждений на пути чистого преданного служения. Те, кто серьезно настроен искать счастья в сознании Кришны, без сомнения, должны оставить все предвзятые представления и превзойти все сектантские понятия, чтобы они могли беспристрастно читать эту книгу и получить истинную пользу от общения с полностью осознавшим себя *вайшнавом*.

Шри гуру – это олицетворение милости Кришны в этом мире. Он приходит, чтобы спасти обусловленные души, просвещая их об изначальной природе и вечной функции души. Постепенно он открывает нам наши вечные взаимоотношения с Господом и сокровенное служение Ему. Когда мы искренне предлагаем свою жизнь и душу его лотосным стопам, наша благая удача возрастает, и таким образом *шри гуру* открывает обусловленной душе путь к безграничному умиротворению и счастью.

Все пытаются избавиться от страданий и стать более счастливыми. Кто-то пытается достичь этого тяжким трудом или следуя моральным принципам, в то время как другие принимают наркотики, вступают в незаконные взаимо-

отношения, крадут и творят множество других безобразий в попытке улучшить материальные условия своей жизни. Однако мы видим, что все эти попытки обречены на неудачу, и счастье остается недостижимым. Какое бы счастье мы ни нашли в этом мире, оно незначительно и недолговечно. К примеру, кто-то получает какое-то удовольствие от принятия пищи, но если он будет есть без меры, та же самая пища, что доставляла ему удовольствие, станет причиной страданий. Человек не хочет старости, болезней или смерти, но они приходят. Любой разумный человек задумается над этой проблемой и постарается найти решение.

Писания говорят нам, что мы не тело: напротив, мы – души, вечные неотъемлемые частицы Верховной Личности Бога Шри Кришны. Вечная изначальная функция души (*дхарма*) – это вечное служение и покорность Кришне. Когда душа забывает свою подлинную сущность вечного слуги Верховного Господа Шри Кришны, вместо этого считая себя телом, она становится подвержена тирании иллюзорной энергии Господа (*майя*), и ее вечная изначальная природа искажается.

В попытке наслаждаться душа бродит по материальному миру, принимая одно материальное тело за другим. Однако все эти попытки терпят неудачу из-за внешней энергии Господа. Материальное тело подвержено различным видам страданий, таким как рождение, старость, болезни и смерть. Получившее тело живое существо всегда подвержено трем типам страданий, а именно: тем, что вызваны умом, другими живыми существами и тем, которые происходят благодаря естественным катастрофам или природным неудобствам. Однако цель страданий – просто помочь живым существам осознать, что страдания нежелательны, а материальный мир – это не их дом. После этого живые существа могут начать стремиться к чему-то постоянному или вечному.

Единственный способ достичь вечного счастья – это совершать преданное служение Шри Кришне. Шри Кришна безгранично милостив; Он посылает Своих вечных спутников учить нас данному процессу. Поэтому тот, кто ищет вечного счастья, должен обязательно принять прибежище у таких личностей и научиться у них этому процессу. Учи-

тель, который может дать нам это высшее сокровище, называется гуру.

Служение гуру – это основа погруженности в преданное служение (*бхаджана*). Всякий, кто хочет вступить в обитель *бхаджана*, прежде всего должен посвятить свою жизнь служению истинному гуру. Такой гуру никогда не считает ученика своей собственностью. Напротив, он будет считать ученика принадлежащим Шри Чайтанье Махапрабху и Божественной Чете Шри Радхе и Шри Кришне. Истинный гуру передаст Им привязанность и преданность ученика к себе самому. Хотя он является экспансией (*авеша*) Шри Кришны, он никогда не считает себя Шри Кришной; он всегда думает о себе как о Его вечном слуге.

Наш возлюбленный Гурудев Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж является именно таким гуру. Каждый, кто читает эту книгу, должен ясно представлять, кто такой Шрила Гурудев и каково его учение. Эта книга будет подобна путеводной звезде, которая ведет тех, кто стремится прогрессировать в сознании Кришны, к достижению духовного совершенства. Подобно тому как Шрила Вьясадева получил вдохновение, слушая жизнеописание своего Гурудева, Шри Нарады Риши, человек может получить вдохновение, слушая биографию Шрилы Гурудева. Не слушая о *шири гуру* и не служа ему, никто не может возвыситься в сознании Кришны ни сейчас, ни в будущем.

Милость *шири гуру* и *вайшнавов* беспричинна, т.к. она не зависит ни от материальных причин, ни от жалости. Только по такой беспричинной милости *джива* может получить искоса брошенный милостивый взгляд вечно юной Четы Враджа – Шри Радхи и Шри Кришны – и присоединиться к Ним в Их вечных любовных играх.

Поэтому без милости истинных *садху* и *шири гуру* чистые духовные желания совершенства никогда не пробудятся и не принесут плодов.

Описывая истинного гуру, недостаточно просто описать его внешние игры – когда, где и что он делал, во что он был одет, какая пища ему нравилась и т.д. Чтобы прославить его надлежащим образом, нужно объяснить его учение, его *сиддханту*. Не поняв учение духовного учителя, невозможно понять его настроение, а без понимания его настроения

нельзя понять, какова его миссия. Только ясно понимая его настроение, можно правильно выполнять его миссию. Миссия истинного гуру не является независимой от миссии предыдущих *ачарий*; это продолжение миссии, которую установил Шрила Рупа Госвами от имени Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Рупа Госвами понял внутреннее настроение Шри Чайтаньи Махапрабху и поэтому написал много трансцендентных книг о чистой *бхакти*, чтобы установить Его миссию. Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы дать *враджа-прему* через святое имя (*наму*), Харе Кришна *маха-мантру*. Таким же образом Шрила Рупа Госвами падает ту же самую *враджа-прему* через *наму*. То же настроение и цель несут чистые преданные Гаудия-вайшнавизма, такие как Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддхантасарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж просто продолжает эту могущественную волну чистого *бхакти* – *бхакти* без намека на измышления, мирскую *гьяну* или *карму*.

Таким образом, *шри гуру* и его миссия никогда не являются независимыми. Вся ученическая преемственность (*гуру-варга*) всегда находится с ним. *Шри гуру* четко и обстоятельно учит всему, что он получил от своего духовного учителя: от А до Я. Не снискав его милостивого руководства, человек не будет способен понять глубокое значение его послания.

Людей, у которых есть стремления, отличные от смиренного служения *шри гуру* и Шри Кришне, уводит в сторону их собственный ум. Такие неудачники порождают вражду, находя недостатки в чистых преданных, и не способны примирить между собой кажущиеся отличия в чистых учениях *вайшнавов*. Мы не должны слушать тех, кто является причиной своей собственной неудачи. Чтобы понять духовный смысл слов чистых преданных, необходимо служить чистому преданному с полной отдачей и сердечной близостью, и так по милости *шри гуру* все проявится в сердце. Затем мы сможем признать и понять несравненное качество *сиддхант* *шри гуру*.

Нет сомнений в том, чем является чистое *бхакти*, но до тех пор, пока наше сердце разрывают на части материальные желания, мы не будем сосредоточены только на желании чистого служения.

Пока у нас нет готовности и желания принять чистое *бхакти* в свое сердце, мы не сможем распознать или полностью признать чистого преданного. Наш разум будет загрязнен, и мы потеряем эту редкую возможность, которую дал человечеству необычайно щедрый Шри Чайтанья Махапрабху.

Шри Чайтанья Махапрабху ясно объяснил, что величайшее препятствие на пути *бхакти* – это безличная философия *майявади*. Имперсонализм приходит во множестве форм и полностью погружает нас в иллюзию, такую как ложная гордость эмпирического невежества, что находит путь к сердцам незрелых преданных, которые под влиянием данной философии начинают считать некоторых *вайшнавов* своими врагами.

Всем преданным Верховного Господа Шри Кришны Чайтаньи следует принять прибежище у Его вечной духовной семьи и вместе бороться против подобного имперсонализма и философии пустоты.

Шри Кришна – единственная Верховная Личность Бога. Это провозглашают все Веды и сведующие люди. А каждое живое существо – вечный слуга Господа. Наши ум и чувства предназначены для служения Ему, и только благодаря такой деятельности мы будем поистине счастливы. Только чистый преданный может даровать нам это служение. Шри Кришна открывает Себя только Своему чистому преданному. Непреданным Кришна являет Себя в Своей иллюзорной ипостаси. Когда обусловленная душа общается с непреданным, Господь не открывает Себя. Поэтому общение с присутствующими на планете чистыми преданными наиболее важно.

Характер человека оттачивается и приобретает форму благодаря тому обществу, в котором он находится. Общение куёт характер. Деятельность ради плодов и общение в прошлой жизни определили нашу природу и наш характер в настоящей жизни.

Благодаря общению с живущими ныне чистыми преданными и благодаря пониманию книг *вайшнавов*, находясь

под их руководством, наша низшая природа будет преобразована в лучшую и высшую.

В ведических писаниях описан пример с чистым кристаллом кварца. Он принимает цвет любого объекта, который находится рядом с ним. Таким же образом человек будет приобретать качества того, с кем он общается. Поэтому общение со святыми (*садху-санга*) рекомендовано во всех богооткровенных писаниях.

Шримад-Бхагаватам (3.23.55) ясно утверждает:

*санго йах самсритер хетур асатсу вихито 'дхийā
са эва сādхушу крто нйхсангаत्वāйа калпате*

Благодаря общению с материалистами, настроенными только на мирское, человек обречен претерпевать жестокие страдания материального бытия. Он, без сомнения, получит последствия своего общения, даже если он не может проводить различия между хорошим и плохим. Однако благодаря общению со святыми человек приобретает полную свободу от мирских привязанностей (*нйхсангатва*).

Нужно не только всегда стремиться к благоприятному общению (*садху-санге*) – также необходимо оставить неблагоприятное общение, как рекомендовано в *Шримад-Бхагаватам* (3.31.33–34):

*сатйāм йаучāм дайā маунаṁ буддхйх йирйр хрйр йаийах кишā
йāмо дамо бхагайй чети йат-сангад йāти санкшайāм
тешив айāнтешу мўдхешу кханḍитāтмасв асādхушу
сангаṁ на курйāч чхойешу йошиит-крйḍā-мргешу ча*

Мирское общение лишает человека всех достоинств: правдивости, чистоты, милосердия, серьезности, разума, стыдливости, процветания, репутации, терпимости, способности владеть умом и чувствами, благой удачи и богатства. Нужно полностью отвергнуть общение с тем, кто не является *садху*, считая подобное общение источником величайших несчастий, ибо такой безнравственный глупец не лучше танцующей собаки в руках женщины и потому обречен на самоуничтожение.

Данная книга описывает необходимость общения со святыми (*садху-санга*) и объясняет, кто является истинным гуру, каковы эти редко понимаемые признаки истинного *садху* и, в особенности, как достичь желаемой цели жизни. Деяния Шрилы Гурудева представлены здесь таким образом, чтобы дать возможность преданным общаться с ним.

Когда я присоединился к Гаудия Матху, мой *дикиа-гуру* Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж специально отдал меня под любящую опеку Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа и приказал мне служить ему. Поэтому я получил возможность близкого общения с этими божественными личностями. Они были духовными братьями, дорогими учениками Парама-гурудева Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа; уважение и близость, которые они испытывали друг к другу, ни с чем не сравнимы. Многие годы мой *дикиа-гуру* Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж был *ачарьей* и иницирующим гуру Шри Гаудия Веданта Самити.

В то время Шрила Гурудев не инициировал учеников, но всегда направлял и наставлял преданных. Он учил всех нас в *матхе* своим личным примером, всегда подчеркивая важность стиха Шри Чайтаньи Махапрабху *трñд-ани сунйчена*, где утверждается, что человек должен быть смиреннее травинки и терпеливее дерева, а также уважать всех, не ожидая почтения к себе. У него было уникальное качество: он всегда давал *хари-катху* и рассказывал нам, что для обретения милости Шри Кришны мы должны постоянно молиться о милости Его возлюбленной Шримати Радхарани. В своем *бхаджане* он никогда не гордился, напротив, всегда был терпимым, милостивым и желал блага всем. Если были какие-то вопросы или разногласия между преданными, то как бы Шрила Гурудев ни решал эти проблемы, он получал полную поддержку от моего *дикиа-гуру* Шрилы Бхактиведанты Вamana Госвами Махараджа. Поэтому любое повеление Шрилы Гурудева было законом для каждого в Самити.

Ведические писания и писания *вайшнавов-ачарий* направляют искреннего искателя истины к чистому преданному Кришны. Благодаря покорному и непредвзятому слушанию трансцендентного звука, исходящего из уст чистого

преданного, человек узнает о Кришне, который является Абсолютной Истиной.

Обусловленная душа не может непосредственно, своими усилиями, слушать Шри Кришну. Его слова должны быть услышаны из уст чистого преданного. Если человек не ищет помощи чистого преданного, он, без сомнения, будет обманут. Шри Кришна является в сердце чистого преданного, и только когда обусловленная душа слышит святое имя и игры Господа из уст такого *садху*, она может прочувствовать и воспринять Господа, который неотличен от Своего трансцендентного имени, божественной формы, качеств, деяний и окружения.

Чтобы правильно понять учение великих *вайшнавов*, необходимо настроение служения, свободное от мирских желаний, мирского знания и умозрительных заключений. Божественное послание не передается учеными, которые заинтересованы в том, чтобы проявить свою эрудицию и показать подробности технического знания. Человек станет достоин получить божественное послание – то же самое послание, которое гуру получил по *парампаре*, – только если гуру будет доволен им.

Невозможно приблизиться к Господу, не следуя предписанному Им Самим методу. Шри Кришна Сам создал систему *гуру-парампары*, чтобы люди могли получать трансцендентное знание. Таким образом, живущий ныне чистый преданный – это совершенный посредник для явления Господа перед обусловленными душами. Иначе Господь будет оставаться скрытым, и учение великих *вайшнавов* также будет совершенно неправильно понято. Это истинный, данный Самим Кришной, способ понять и постичь Его. Нет другого пути. Любые другие выдуманные и неавторитетные методы достижения Кришны – это просто проявление имперсонализма.

Господь Шива однажды сказал своей супруге Парвати: «О Бхагавати, среди тысяч и тысяч человек, желающих освобождения, возможно один обладает качествами освобожденной души. Среди тысяч и тысяч таких людей, может быть, только один действительно достигает духовного осознания и совершенства. И среди миллионов и миллионов совершенных и освобожденных душ, может быть, одна,

силой своих прошлых благочестивых деяний (*сукрити*) и благого общения (*сам-санги*) действительно предана Господу Нараяне. Только посмотри: преданные Господа Нараяны всегда удовлетворены в себе и потому крайне редки. Взгляни-ка! Если чистый преданный, который служит Господу Нараяне в настроении служения (*дасья-расе*), настолько редок, то насколько же редок тот, кто служит Шри Кришне в настроении возлюбленной (*мадхурья-расе*)».

Так пусть же это прославление Шрилы Гурудева, который очень дорог Шримати Радхике, дарует великое счастье сердцам всех *вайшнавов*.

Эта работа завершена на Шри Аннакут, Шри Гаурабда 524, 7 ноября 2010 года.

*Триданди-бхикишу Бхактиведанта Мадхава Махарадж
(Н.К. Брахмачари, доктор философии)*

МАНГАЛАЧАРАНА

*ванде 'хам и́рй-гуро́х и́рй-йу́та-па́да-кама́лам
и́рй-гурӯ́н ваиш́нава́мйи ча
и́рй-ру́пам сáграджáтам саха-га́на-рагхунáтхāнвита́м
та́м са-джíвам
сáдваита́м сáвадху́там париджа́на-сахита́м
кри́ш́на-чаи́танья-дева́м
и́рй-ра́дхā-кри́ш́на-па́дāн саха-га́на-лалита́-
и́рй-ви́шйāкхāнвита́мйи ча*

Я предлагаю *пранамы* лотосным стопам Шри Гурудева (как *дикша*, так и *бхаджана-шикша-гуру*); всей ученической преемственности (*гуру-варге*) и всем остальным *вайшнавам*; Шриле Рупе Госвами и его старшему брату Шриле Санатане Госвами, а так же Шри Рагхунатхе дасу Госвами и Шриле Дживе Госвами и их спутникам; Шри Кришне Чайтанье Махапрабху и Его спутникам во главе со Шри Адвайтой Прабху, Шри Нитьянандой Прабху и лотосным стопам Шри Радхи и Шри Кришны, которых сопровождают Шри Лалита, Шри Вишакха и все *сакхи*.

*ом адж́на́на-тими́ра́ндхас́йа дж́на́на́нджа́на-и́а́ла́кайā
чаки́у́р у́нми́лита́м йена́ тасмаи́ и́рй-гу́раве́ нама́х*

О Шрила Гурудев, ты так милостив! Светом божественного знания ты открыл мои глаза, которые были ослеплены тьмой невежества. Молясь из глубины сердца, я смиренно предлагаю свои глубокие *пранамы* твоим лотосным стопам.

*ванде ўри пāдпāдмāх ўри вāмана-нāрайāна-тpивикpамāх
йешāм кpнā пpасāдаих вpаджā бхакти хpди пpакaтйишйaти*

Я поклоняюсь лотосным стопам Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Госвами Махараджа. По их беспричинной милости *бхакти* проявится в сердцах тех, кто следует им.

*ўри тхāкурāнй пpийā дайитāйā кpнāбдхāйē
тaттвā-тpāйā пpāдāнāйā вāмāнāйā нaмo нaмāх*

Я предлагаю мои поклоны лотосным стопам *нитья-лила правишита ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, кто всегда обращался к Шримати Радхарани как к Тхакурани; кто очень дорог и близок Ей; кто является океаном милости; и кто дарует обусловленным душам трансцендентное знание трех *таттв*, а именно: *самбандхи*, *абхидхеи* и *прайоджаны*.

*ўри-нитйāнaндā-абхиннāйā гaурā-кāмaикā-чapинē
рўпāнугā-пpавapāйā 'ўри-pагā' ити свapўпини*

Он является неотличным проявлением *акханда-гуру-таттвы* (неделимого принципа *ири гуру*), Шримана Нитьянанда Прабху. Он выполнял внутреннее желание Шри Гаурасундары, проповедуя *рага-марга-бхакти* всему миру. Я предлагаю *пранамы* самым почитаемым лотосным стопам моего Шри Гурудева, лучшего среди *рупануг* и того, кто в своей вечной трансцендентной форме (*сиддха-сварупе*) является Рага-манджари Шримати Радхи Тхакурани.

*нама ом вишну-пāдāйā рāдхикāйāи пpийāтмāнē
ўpй-ўpйāмāд-бхактиведāнтā-нāрāйāнā ити нāминē*

Я предлагаю *пранамы ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, который очень дорог Шримати Радхике.

*йірі-криңа-лїлā-катхане судакшам
аудāрия-мāдхурйа гуңаиі ча йуктам
варам варенйам пурушам махāнтам
нāрайаңам твам йирасā намāми*

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж – непревзойденный рассказчик *кришна-лилы*. Он очень щедр и сладостен, и он – лучший из всех великих душ. Он способен щедро раздавать сладость Кришны другим, поскольку сам всегда вкушает этот нектар. Я склоняюсь и кладу голову на его лотосные стопы.

*йугāчāрья прабхум ванде нāрайаңа каруналайам
рāдхā-дāсийе лобхам даттвā тāрайати бхувана трайам*

Я поклоняюсь Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, которого наградили титулом *юга-ачарьи*, и который является обителью милости. Он показывает путь *рагануга-бхакти* и таким образом спасает все три мира¹.

*нама ом вишну-пāдāйа криңа-преиштхāйа бхутале
йірімате бхактиведāнта свāмин ити нāмине
намас те сāрасвате деве гаура-вāңі-прачāриңе
нирвишйеша-йіўнайавāди-пāйичāтйа-дейа-тāриңе*

Я предлагаю мои почтительные поклоны лотосным стопам *нитья-лила-правишта ом вишнупад* Шри Шримад Бхактиведанты Свами, кто очень дорог Шри Кришне. Наши почтительные поклоны Вам, дорогой слуга Сарасвати Госвами. Вы милостиво проповедуете послание Господа Гаура-сундары и спасаете западные страны, которые наполнены имперсонализмом и философией пустоты.

*вāйчхā-кална-тарубхйаиі ча крпā-синдхубхйа эва ча
патитāнāм пāванебхйо ваишнавeбхйо намо намах*

¹ Шрила Гурудев был награжден титулом *юга-ачарья* Шриманом Дипакой Бхаттой, гуру и махантой (духовным лидером) Храма Шри Варшаны (королевского дворца отца Шримати Радхарани) во Врадже (Индия). Сияющий Шри Чайтанья Махапрабху распространял чистую *бхакти* по всем трем мирам, и Шрила Гурудев продолжает нести ту же самую чистую *бхакти* точно таким же способом.

Я предлагаю свои почтительные поклоны всем *вайшнавам*, которые подобны древам желаний, являются океаном милости и спасают падшие обусловленные души.

*і́рї-кри̣ṇṇа-чаитан̣іа прабху нит̣і̣я̣нанда
і́рї-адвайта гада̣дхара і́рїв̣а̣с̣ади-гаура-бхакта-вр̣нда*

Я предлагаю почтительные поклоны самому милосердному и щедрому Верховному Господу Шри Кришне Чайтанье, которого зовут Гаура, поскольку Он обладает телом золотистого цвета. Я предлагаю почтительные поклоны Его непосредственной экспансии Шри Нитьянанде Прабху; Его инкарнации – Шри Адвайте Ачарье; Его внутренней энергии, Шри Гададхаре Пандиту; Его великому чистому преданному Шривасу Пандиту и всем преданным, которые следуют Ему.

*харе кри̣ṇṇа харе кри̣ṇṇа кри̣ṇṇа кри̣ṇṇа харе харе
харе р̣а̣ма харе р̣а̣ма р̣а̣ма р̣а̣ма харе харе*

Глава первая

ШРИ ГУРУ-ТАТТВА И ШРИ ГУРУ-СЕВАКА, ПУТЬ ВЫСОЧАЙШЕГО БЛАГА

Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы задавать вопросы о Верховной Абсолютной Истине. Так утверждается в *Веданта-сутре* (1.1.1) «*атхато брахма-джиджййāса* – теперь пришло время вопрошать об Абсолютной Истине».

Эта Верховная Абсолютная Истина проявлена в трех качествах:

1. Имперсональный Брахман (сияние трансцендентного тела Господа).
 2. Локализованная Параматма (Сверхдуша).
 3. Сваям Бхагаван (Верховная Личность Бога).
- Это утверждается в *Шримад-Бхагаватам* (1.2.11):

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джйāнам адвайам
брахмети парам̐мети
бхагавāн ити йабдйате*

Те, кто знает природу абсолютной Истины и узрел Ее, описывают эту недвойственную реальность тремя способами: как безличный Брахман, как Параматму и как Сваям Бхагавана, Саму Верховную Личность Бога.

Из всех этих трех аспектов Сваям Бхагаван – высочайшее и наиболее совершенное проявление Верховной Абсолютной Истины.

*харис тв экам таттвам видхи-ййива-суреийа-прапамитах
йад эведам брахма пракрти-рахитам тат тв анумах
парѣтмѣ тасйѣмйо джагад-ану-гато виѣива-джанаках
са ваи рѣдхѣ-кѣнто нава-джалада-кѣнтий чид удайах
Даива-мула-таттва (2)*

Тот самый Шри Хари, кому Брахма, Шива, Индра и другие полубоги постоянно предлагают поклоны, – это единственная и неповторимая Верховная Абсолютная Истина. Безличный Брахман (*нирвишеша брахма*), который лишен *шакти* – это сияние тела Шри Хари. Маха-Вишну, создавший вселенную и вошедший в нее как Сверхдуша (Параматма), присутствующая в каждом живом существе и в каждом атоме, – это просто Его частичное проявление. Только один Шри Хари, само воплощение, сама форма трансцендентной реальности (*чит-сварупа*), чье тело цветом подобно свежей грозовой туче, – это Радха-канта, возлюбленный Шримати Радхарани.

Форма Шри Бхагавана (*виграха*) – это наиболее полное воплощение вечности (*сат*), знания (*чид*) и блаженства (*ананда*). Шри Бхагаван в полной мере обладает всеми шестью достоинствами, а именно: всей красотой, всей славой, всем богатством, всей силой, всем знанием и всем отречением. Шри Бхагаван вечно существует как верховный могущественный *пуруша*, Враджендра-нандана Шри Кришна, чья форма вечности, знания и блаженства (*сач-чид-ананда-виграха*) украшена этими шестью качествами великолепия в высочайшей степени.

*ййиварах парамах кришнах
сач-чит-ѣнанда-виграхах
анѣдир ѣдир говиндах
сарва-кѣраѣ-кѣраѣм
Шри Брахма-самхита (5.1)*

Шри Кришна, Говинда – воплощение вечности, знания и блаженства. Он – Верховная Личность Бога, Владыка всех владык и Источник всех инкарнаций. У Него нет начала или источника, так как Он Сам является источником всего и причиной всех причин.

Все Веды, Упанишады и Пураны заявляют прямо и косвенно, что Шри Кришна – это единственный предмет, достойный изучения. Это утверждается в *Бхагавад-гите* (15.15): *веданши часарваир ахам эва ведйо. Веданта-сутра* – это суть Вед, а *Шримад-Бхагаватам* – это объяснение *Веданты*. *Шримад-Бхагаватам* утверждает:

*эте чāmīа-калах пумсах
криңас ту бхагавāн свайам
Шримад-Бхāгаватам
(1.3.28)*

Все *аватары* (Шри Рама, Шри Нрисимха и др.) являются частями и частями частей Верховной Личности, Шри Бхагавана. Шри Кришна – это изначальная Личность Бога, Сваям Бхагаван.

Шри Кришна утверждает в *Бхагавад-гите*, что нет истины более великой и более высокой, чем Он Сам:

*матах паратараṁ нāньят
кийчид асти дханайджая
майи сарваṁ идам протам
сўтре маñи-гаñā ива
Бхагавад-гита (7.7)*

О Арджуна, нет ничего выше Меня. Все и вся зависит от Меня и покоится на Мне, как жемчужины, нанизанные на нить.

Чтобы приблизиться к этому Бхагавану, Шри Кришне, и чтобы достичь Его, нет другого метода, кроме процесса преданного служения.

*бхактйā мām абхиджāнāти
йāvān йāйи чāсми таттватах
Бхагавад-гита (18.55)*

Только благодаря процессу *бхакти* человек может познать *таттву* о Моей славе и *сварўне*.

Вывод из всего трансцендентного знания: высшая истина – это преданное служение Шри Кришне.

*йо мām эвам асаммӯдхо
джāнāти пурушоттамам
са сарва-вид бхаджати мām
сарва-бхāвена бхāрата*

Бхагавад-гита (15.19)

О Бхарата (Арджуна), тот, кто не введен в заблуждение различными мнениями, тот, кто знает Меня как Пурушоттаму, Верховную Личность Бога, действительно знает все, а потому полностью посвящает себя *бхаджану*, направленному исключительно на Меня.

Этот Шри Кришна лично пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить нас совершать преданное служение. Шри Чайтанья Махапрабху – это Сам Враджендра-на-ндана Шри Кришна.

*йад адвайтам брахмпанишади тад апй асйа тану-бхā
йа āтмāнтар-йāмй пуруша ити со 'сйāмйā-вибхавах
шад-аииварйаиух нӯрно йа иха бхагавāн са свайам айām
на чаитанйāt кришнāдж джагати пара-таттвам парам иха
Шри Чайтанья-чаритамрита
Ади-лила (2.5)*

Тот, кого Упанишады описывают как безличного Брахмана – это сияние Его тела, а Господь, которого знают как Сверхдушу – это не что иное, как Его локализованная полная часть. Господь Чайтанья – это Верховная Личность Бога, Сам Шри Кришна, полный шести великолепных качеств. Он – Верховная Абсолютная Истина, и нет истины более великой или равной Ему.

Сострадание Шри Чайтаньи Махапрабху также совершенно. Для сравнения: милость всех других *аватар* – воплощения в облике рыбы (Матсьядева), в облике черепахи (Курмадева), в облике вепря (Варахадева), Господа Нарасимхадева, Господа Рамачандры и даже Сваям Бхагавана Шри Кришначандры – частична. Они проливают Свое сострадание только на тех, кто предался Им, прене-

брегая теми, кто настроен против Них. Махапрабху, однако, сострадателен даже к оскорбителям, таким как Чханд Кази и последователи буддизма в Южной Индии, которые были настроены против Него. Поэтому Он известен как самая щедрая (*маха-ваданья*) инкарнация Бога, и Его сострадание несравненно и полно всего благоприятного (*аманда-удая-дайя*).

Шри Чайтанья Махапрабху пришел дать то, что никто никогда не давал прежде – *нама-прему*. Что такое *нама-према*? Это *према*, которая проявляется через святые имена: Харе, Кришна и Рама.

*сеи двāре āчаṇḍāле кīртана саṁчāре
нāма-према-мāлā гāйтхи' парāила саṁсāре
Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади-лила (4.40)*

Так Он распространил *киртан* даже среди неприкасаемых и украсил весь материальный мир ожерельем святого имени и *премы*.

В век Кали предписанная религиозная обязанность (*юга-дхарма*) устанавливает *хари-наму* и религиозные принципы, но Шри Чайтанья Махапрабху пришел специально, чтобы дать *нама-прему*. Эта *према* подобна нити, и настроения служения в отношениях слуги, друга, родителя и возлюбленной по отношению к Господу (*дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мāдхурья-расы*) подобны цветам, которые связаны этой нитью *премы*. *Према* – основание всех этих настроений служения, подобно тому, как нить является основой гирлянды. Поэтому Махапрабху распространял святое имя с *премой*. Он дал *прему дасья*-, *сакхья*-, *ватсалья*- и *мāдхурья-расы* и, в особенности, Он дал любовную *мāдхурья-расу гопи*.

*анарпита-чарīm чирāt каруṇāйāватīрнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расām сва-бхакти-īрīйам
харих пураṭа-сундара-дйути-кадамба-сандйипитах
садā хрдайа-кандаре спхурату вах īначй-нанданах
Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади-лила (1.4)*

Пусть же этот Господь, которого знают как сына Шримати Шачидеви, Своим появлением озарит самые сокровенные уголки вашего сердца! Сияя как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшел на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что не давалось очень долгое время: *радха-палья-дасьям*, служение Шримати Радхике в качестве Ее близкой служанки.

Сам Шри Кришна милостиво появился в материальном мире как Шри Чайтанья Махапрабху, приняв настроение и цвет тела Шримати Радхики, чтобы распространить *уната-уджвала-расу, паракийя бхаву* – служение Шри Шри Радхе-Кришне в качестве служанки Шримати Радхики. Однако невозможно получить эту милость Шри Чайтанья Махапрабху или Шри Кришны, не получив милости Шри Гурудева. Шри Кришна – это собственность Шри Гурудева, поэтому никто никогда не сможет стать способным служить Шри Кришне, не оказывая служение Шри Гурудеву. Чтобы служить Шри Кришне, человек должен прежде всего стать собственностью *ири гуру*. Только таким образом он достигнет служения Шри Кришне (*кришна-се-вы*). Невозможно служить Шри Кришне, не приняв прибежище у *ири гуру* (*гуру-анугатья*) и не служа ему (*гуру-сева*).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада объясняет, что знание наших отношений с Абсолютом (*самбандха-гьяна*) пробуждается только по милости *ири гуру*. Когда это случится, мы узнаем, что являемся вечными слугами Шри Кришны, и что каждый объект во всей вселенной – это инструмент для служения Шри Кришне (*йишйавāsйам идам сарвам*). В таком осознавшем свою природу изначальном положении единственная наша деятельность – это служение Шри Кришне.

Имя Шри Кришны – это поистине Сам Шри Кришна, поэтому служение *ири наме* – это также служение Шри Кришне. Преданный видит, что он слуга *ири намы*, что каждое живое существо во всей вселенной предназначено доставлять радость Кришне, и что каждый объект – это инструмент для служения Ему.

Шри нама, святое имя Шри Кришны – это океан

трансцендентной радости (*акхила-расамрита-синдху*) и сгущенная форма вечности, знания и блаженства (*саччид-ананда-виграха*). *Шри нама* – это Сам Шри Шьяма-сундара, Яшода-нандана. Служение *ири кришна-наме*, океану всех трансцендентных вкусов – это прямое служение Самому Шри Кришне. Поэтому преданные радуют *ири гуру* и Кришну непрерывным служением Кришне, участвуя в совместном воспевании святого имени (*ири нама-санкиртана*).

*йасйа прасāдād бхагават-прасāдо
йасйāпрасādān на гатиḥ куто'пи
дхйāйām стуваṃс тасйа йаийас три-сандхйām
ванде гуроḥ īрйī чаранāравиндам
Шрй Гурвāиштāкам (8)*

Именно по милости *ири гуру* человек получает милость Шри Кришны. Без его милости он не может достичь духовного совершенства. Поэтому я всегда должен помнить *ири гуру*, и как минимум три раза в день я предлагаю свои почтительные поклоны его лотосным стопам.

Невозможно установить любовные отношения со Шри Кришной, не развив сначала любовных отношений со *ири гуру*. Поэтому путь высочайшего блага начинается со *ири гуру*, развивается вместе с ним, и весь процесс *бхакти* зависит от взаимоотношений с ним.

ИСТИННЫЙ ГУРУ

Серьезному *садхаке* необходимо понять, кто такой *ири гуру*, как распознать истинного гуру. В *Шримад-Бхагаватам* утверждается:

*бхайām двитийāбхинивеяатаḥ сйād
йийād апетасйа випарйайо смртиḥ
тан-мāййāто будха āбхаджет там
бхактйаикаеиям гуру-деватām
Шримад-Бхагаватам
(11.2.37)*

Когда из-за погруженности во внешнюю иллюзорную энергию Господа, живое существо ошибочно отождествляет себя с материальным телом, в нем возрастает страх. Когда живое существо таким образом отворачивается от Верховного Господа, оно так же забывает свое собственное изначальное положение слуги Бога. Это запутанное, полное страха состояние – результат влияния иллюзорной энергии, которую называют *майя*. Поэтому разумный человек должен быть постоянно погружен в беспримесное преданное служение Господу под руководством истинного духовного учителя, которого он должен принять как свое почитаемое божество и саму жизнь и душу.

Как может человек распознать такого истинного *шри гуру*, достойного поклонения? Шрила Шукадева Госвами отвечает на этот вопрос в *Шримад-Бхагаватам*:

*тасмāд гурум прападйета
джиджйāсух īрейя уттамам
īāбде наре ча нишнāтам
брахмаñй упайāмāйрайам*

*Шримад-Бхагаватам
(11.3.21)*

Поэтому всякий, кто всерьез желает подлинного счастья, должен искать истинного духовного учителя и принять его прибежище, получив у него посвящение. Квалификация истинного гуру заключается в том, что он осознал все выводы писаний и способен убедить других в этих выводах. Такие великие личности, которые оставили все материальные соображения и приняли прибежище у Верховного Господа, должны считаться истинными духовными учителями.

Шрила Шукадева Госвами здесь использует слово *тасмад* («поэтому, следовательно, по этой причине»). Это указывает, что именно по этой причине человек должен прийти к духовному учителю. Так какова же причина? Все живые существа, особенно люди, желают счастья и стараются избегать несчастий. Однако обусловленные души (*баддха-живы*) находятся во власти тройственных страданий, вызванных телом и умом (*адхьятмика*), другими живыми существами (*адхибхаутика*) и полубогами

(*адхидайвика*). Как же человек может освободиться от этих тройственных страданий? Как он может достичь высшего блага? Когда такие вопросы возникают в уме, нужно обратиться к истинному гуру. Обычные люди не могут дать совершенных ответов на все эти вопросы. Эти ответы могут прийти только из трансцендентного источника: от гуру, от других осознавших себя душ и из писаний (*гуру, садху и шастр*).

Первый признак и первое качество истинного гуру – это то, что он должен быть искусным знатоком всех писаний (*шастр*) и уметь устранять и развеивать все сомнения своих учеников. Таково значение слова *шабде* в вышеупомянутой *шлоке*. Шрила Шукрадева Госвами в следующих словах говорит: *паре ча нишнатам*, но эти слова очень сокровенны, и мы обсудим их позднее.

Следующее качество истинного гуру – это полная отрешенность от материального мира и мирского наслаждения (*брахманй-упашамашираям*). Подобно тому как цветок лотоса находится над водой, в которой он живет, так же и духовный учитель, хотя и появляется в этом мире, полностью отречен от него.

Эти два качества – *шабде* и *брахманй-упашамашираям* – внешние качества *шри гуру*. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада ясно предупреждает на этот счет. Те, кто сам не предался Господу и кто привязан к какому-то другому объекту, помимо Бога, будут лелеять в своих сердцах страх, иллюзию, чувственное желание, жадность и чувство разочарования в том, что касается тела, богатства, друзей и т.д. Тот, кто не предался, не может советовать другим предаться Господу. Его словесные наставления неэффективны, потому что он не может показать практический пример своим собственным поведением.

Теперь мы будем обсуждать самый важный, внутренний, признак *шри гуру*, а именно *паре ча нишнатам*. *Паре* означает, что гуру должен быть осознавшей себя душой. Истинный гуру здесь, с нами, в этом мире, и в то же самое время он служит Шри Чайтанье Махапрабху и Божественной Чете Шри Радхе и Шри Кришне в духовной обители. *Шри гуру* – это представитель Шримати Радхики, и будучи Ее близкой спутницей, неотличен от Нее.

никуйджа-йўно рати-кели-сиддхйаи
йā йāлибхир йуктир апекианййā

Шри Гурваиштакам (5)

Шрила Гурudev всегда находится с сакхи и манджари, устраивая все совершенным образом для любовных увлечений Божественной Четы в кунджах Враджа.

Часть *гуру гаятри мантры*, которая дается во время посвящения *дйкшйā* – это *кришнананда дхимахи*. *Кришнананда* состоит из двух слов: *кришнā* и *ананда*. Согласно грамматике санскрита эти слова могут обладать тремя значениями:

1. *Кришнā* в *кришнананда* относится к Шри Кришне Чайтанье, который и есть Сам Кришна, и который является воплощением сознания Кришны. Своим собственным примером Он показывает, кто такой Кришна, как служить Ему и каковы наши взаимоотношения с Ним. Он определяет нашу высшую цель – *кришнā-прему*. *Кришнананда* означает, что *шри гуру* всегда доставляет удовольствие (*ананду*) Шри Кришне Чайтанье.

2. Другое значение *кришнананда*: *шри гуру* всегда доставляет наслаждение Враджендра-нандане Шьямасундаре Кришне, вечно юному сыну Нанды Махараджа, во Вриндаване.

3. *Кришнā* в *кришнананда* относится к Вришабхану-нандини Шримати Радхике, вечной супруге и лучшей служанке Шри Кришны. Это третье значение в *кришнананда* заключается в том, что *шри гурудев* всегда доставляет удовольствие Шримати Радхике.

Истинный гуру находится со своими учениками в материальном мире, и в то же самое время в своей *сварупе* (вечной форме) он непосредственно служит в духовной сфере. Таковы качества *шри гуру*. Может возникнуть вопрос: «Если душа – это одно единое существо, как же она может присутствовать и служить в двух местах одновременно?» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в *Джайва-дхарме*, что когда душа совершает *садхана-бхаджан* в линии Чайтаньи Махапрабху, во время достижения совершенства она получает две вечные формы. Одна будет вечно присутствовать в *лилах* Махапрабху, а другая – в развле-

чениях Божественной Четы Шри Радхи и Шри Кришны. Таким же образом, даже когда *шри гуру* находится здесь, в материальном мире, он может одновременно служить в духовной сфере: в играх Шри Чайтаньи Махапрабху в одной своей *сварупе* и в развлечениях Шри Радхи и Шри Кришны – в другой.

Кроме Самого Шри Кришны никто не обладает полным знанием процесса достижения *кришн-бхакти*. Господь Сам – это совокупность всей *гуру-таттвы*, или неделимый гуру, и в Своей форме в качестве отдельных форм истинных гуру (*вьясти-гуру*) Он разрушает невежество бесчисленных душ, распространяя чистое *бхакти*. Эта форма Кришны в качестве гуру также называется *аишрая-бхагаван*. Гуру – это Кришна и больше никто. Кришна един и неделим, хотя Он проявляет Себя как божественное сияние (*нирвишеша-брахма*), как Его отдельная экспансия, присутствующая в сердце каждого (Параматма), и в Своей полной форме Бхагавана. Как уже упоминалось ранее, Он также появляется как неделимая *гуру-таттва*, или гуру всех и каждого (*джагат-гуру*, или *самасти-гуру*).

Вараха Пурана утверждает:

*гурух ирйі брахмано вишнур сурананча гурор-гурух
мўлбхўто гурух сарваджананам пурушоттамах*

Шри Вишну – это гуру всех полубогов, включая Господа Брахму. Поэтому Пурушоттама Шри Вишну – корень всей *гуру-таттвы*.

Следующую *шлоку* мы находим в *Бхагавад-гите*:

*питāси локасия чарāчарасйа
твам асйа пўджйайі ча гурур гарййāн
на тват-само 'стй абхйадхиках куто 'нйо
лока-трайе 'нй апратима-прабхāва
Бхагавад-гита (11.43)*

Ты – отец этого полного космического проявления, почитаемый глава и духовный учитель. Никто не может сравниться с Тобой и никто не может быть един с Тобой. Во всех трех мирах Ты несравненен.

Здесь упомянуто, что Шри Кришна – это *джагат-гуру*, или *самасти-гуру*, что означает, что Он является гуру всех и каждого. Он также *вишья-бхагаван*, Верховный наслаждающийся. Это один аспект проявления Кришны в качестве гуру. Другой аспект – истинный гуру, который воплощается в этом мире, чтобы спасти обусловленные души из материального бытия (*самсары*). Он является экспансией Господа, которого называют слуга-Бхагаван (*аширая-бхагаван*) или личностный гуру (*вьясти-гуру*).

Когда Чайтанья Махапрабху отправился в Гайю и принял посвящение от Ишвары Пури, Ишвара Пури сказал Ему:

*туми се джагад гуру джанила нийичайа
томър гурур йогйа кеша кабху найа*

*Шри Чайтанья-бхагавата,
Мадхья-кханда (28.128)*

По милости своего гуру, Шри Мадхавендры Пури, и по милости Господа Ишвара Пури признал Махапрабху неотличным от Кришны и сказал: «Теперь я убедился, что Ты являешься *джагат-гуру*. Никто в этом мире недостойн быть Твоим гуру, но все же Ты принял меня Своим гуру. Я понимаю, что единственная цель этого – наставить весь мир и показать пример людям».

Хотя Кришна – это суть всех гуру (*самасти-гуру*), Он проявляется как разные личности в Своих формах личностного гуру (*вьясти-гуру*). Шри гуру как экспансия Кришны, должен считаться неотличным от Кришны, хотя в то же время он является близким слугой Кришны. Единственное желание *ири гуру* и Шри Кришны – спасти страдающие души из материального существования. Если бы *ири гуру* и Кришна были отличны друг от друга, *шастры* не давали бы нам прямых наставлений совершать один и тот же процесс *бхакти* по отношению к ним обоим. Гуру – это уполномоченная экспансия (*авеша*) Шри Кришны, но все же он никогда не считает себя Шри Кришной. Напротив, он всегда думает, что он слуга Шри Кришны. Итак, он – достойное поклонения непостижимое проявление Верховного Господа, одновременно отличное и неотличное от Него.

Шри Чайтанья-чаритамрита утверждает, что считать гуру Самим Бхагаваном – великое оскорбление:

*джйе вишну буддхи дуре – йеи брахма-рудра-сама
нāрайаṇе мāне тāре пāшандйите гаṇана*

*Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила (25.79)*

Шри Чайтанья Махапрабху утверждает: «Что уж говорить об обычных живых существах, если даже Господь Брахма и Господь Шива не должны рассматриваться как находящиеся на уровне Вишну или Нараяны. Если кто-то считает их таковыми, его нужно тут же счесть оскорбителем и атеистом».

*īrī kriṣṇa-caitanya prabhu-nityānanda
īrī advaita gaḍādhara īrīvāsādi-gaūra-bhakta-vrnda*

Я предлагаю пранамы Шри Кришне Чайтанье Махапрабху в Его пяти качествах: как Махапрабху, самому олицетворению преданного (*бhakta-сварупа*), Нитьянанде Прабху, форме преданного (*бhakta-рупа*), Адвайте Ачарье, воплощению преданного (*бhakta-аватара*), Шривасу Пандиту, преданному (*бhakta*) и Гададхаре Пандиту, вечной энергии преданного служения (*бhakta-шакти*).

Махапрабху, Адвайта Ачарья и Нитьянанда Прабху считаются *вишайа-бхагаваном*, поэтому правильно поклоняться Их лотосным стопам с листочками *туласи*. Однако оскорбительно предлагать *туласи* лотосным стопам Гададхары Пандита или Шриваса Тхакура, потому что они являются слугами Господа (*аишрая-бхагаван*).

Истинный ученик не видит различий между своим Гурудевом и Кришной. Духовный учитель – это прямое проявление Господа, поскольку он является чистым слугой, представителем Бога. Душа вступает в контакт с таким истинным гуру по милости Кришны, и затем в облике духовного учителя Кришна спасает Своих преданных. Поэтому отношения ученика с его духовным учителем подобны его отношениям с Верховным Господом. Господь Баларама, или Господь Нитьянанда, – это первая прямая

экспансия Кришны. Поэтому Он является изначальным духовным учителем (*акханда-гуру-таттва*), и истинный гуру, присутствующий в этом мире – это Его проявление.

*ййивара-сваруна бхакта тййра адхиштхйа
бхактера хрдайе кришнера сатата виийрама
Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади-лила (1.61)*

Чистый преданный, который постоянно занят любовным служением Шри Кришне, тождественен с Господом, так как Кришна всегда находится в его сердце.

В этом стихе «тождественен» означает «един сердцем со Шри Кришной» или «очень дорог и близок Шри Кришне». Это не означает, что духовный учитель слился со Шри Кришной, или что он полностью неотличен от Него.

Есть четыре типа духовных учителей (гуру):

1. *Вартма-прадаршака-гуру* – тот, кто указывает путь и направляет нас к истинному гуру.

2. *Чайтья-гуру* – Сам Шри Бхагаван. Как Сверхдуша (Параматма) Он вдохновляет живые существа из глубины сердца.

3. *Дикиша-гуру* – это тот, кто дает посвящение и *дикиша-мантры*. Он дает знание *самбандхи*², отношений между *дживами* и Кришной. После инициации ученик должен служить такому гуру очень близко.

*йадйани ймйара гуру-чаитанйера дйаса
татхйани джйнийе йми тййхйара пракййа
Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади-лила (1.44)*

Хотя я знаю, что мой духовный учитель – слуга Господа Чайтаньи, я также знаю его как прямое проявление Господа.

4. *Шикиша-гуру* – тот, кто дает знание процесса *бхакти* (*абхидея-гьяну*). Шрила Рупа Госвами – самый выдающийся *шикиша-гуру* в нашей линии.

² *Самбандха-гьяна* (отношение между Шри Бхагаваном и преданным) более подробно обсуждается в разделе под названием «Проповедь сыну семейного гуру».

Шикиша-гуру во всей полноте обладает качествами *дикиша-гуру* и милостиво показывает человеку, как оказывать преданное служение. *Дикиша-гуру* и *шикиша-гуру* – неотличимые друг от друга проявления Кришны. Они оба вечно освобождены. Все истинные гуру и *вайшнавы*, помимо *дикиша-гуру*, должны почитаться как *шикиша-гуру*.

Для преданных может быть необходимость принять прибежище у того *шикиша-гуру*, который находится в близких взаимоотношениях с их *дикиша-гуру*. Это необходимо, когда у *дикиша-гуру* нет достаточно времени, чтобы учить каждого ученика процессу *бхакти*, или если *дикиша-гуру* ушел из этого мира. *Шикиша-гуру* должен быть так же высоко квалифицирован, как и *дикиша-гуру*, обладать верой и привязанностью к тем, кто принял у него прибежище.

У ученика должна также быть большая вера в *шикиша-гуру*, потому что именно от него он может научиться оказывать преданное служение. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами объяснил, что *дикиша-гуру* – это форма (*рупа*) Кришны, а *шикиша-гуру* – личность (*сварупа*) Кришны.

Шветаиватара Упанишад утверждает:

*йасйа дева парā бхактир
йатхā деве татхā гурау
тасйаите катхитā хй артхāх
пракāйāнте махātманах*

Шветаиватара Упанишад
(6.23)

Заключительный смысл писаний открыт только тем великим душам, которые обладают трансцендентной преданностью (*пара-бхакти*) к Шри Бхагавану и равной преданностью к *шри гурудеву*.

Здесь Шрила Гурудев объясняет, что *пара-бхакти* относится к *бхакти*, которая находится под прямым покровительством Шримати Радхарани. Суть и все значения Вед проявятся вместе с *бхакти* в сердцах тех, кто обладает высшей преданностью лотосным стопам Верховной Личности Бога Шри Кришны и такой же преданностью лотосным стопам своего Гурудева (который открывает им Кришну).

Существует три принципа вечной истины (*парама́ртхи-ка-та́ттва*):

1. Бхагаван Шри Кришна, Верховная Личность Бога.
2. Живое существо (*джива*).
3. Иллюзорная энергия Господа (*майя*).

Среди этих трех принципов Бхагаван Шри Кришна – верховный вечный принцип, источник и основа для двух других: живого существа (*дживы*) и иллюзорной энергии Господа (*майи*). Это подтверждается в *Катха Упанишад* (2.2.13):

*нитйо нитйānām четанай̐ четанānām
эко бахūnām йо видадхāти кāmān
там āтмастхām йе нупаīййанти дхīрās
тешām īантих̐ īйāйиватī̐ нетарешām*

Среди бесчисленных вечных сознающих существ есть одно Верховное Существо, которое исполняет желания всех других. Только трезвомыслящие души, постигающие Верховного Господа в глубине своих сердец под трансцендентным руководством *гуру-пара́мпары*, могут достичь бесконечного умиротворения.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в *Джайва-дхарме*, что Бхагаван Шри Кришна – это изначальный Верховный Управляющий, обладающий полным контролем над *майей*. *Джива*, с другой стороны, будучи пограничной энергией, находится под влиянием *майи* до тех пор, пока не занята чистой *бхакти*, превосходящей все качества природы.

САМПРАДАЯ

*īри-бхагавāн увāча
имām вивасвате йогам
проктавāн ахам авйайām
вивасвāн манаве прāха
манур икивāкаве ‘бравīt*

Бхагавад-гита (4.1)

Благословенный Господь сказал: «Я передал эту вечную науку йоги богу Солнца Вивасвану, Вивасван передал ее Ману, а Ману, в свою очередь, передал ее Икшваку».

Сам Господь Шри Кришна представил авторитетную последовательность истинных духовных учителей (*сампрадая-дхару*). Без этой авторитетной *сампрадаи* *гьяна-таттва* или *бхакти-таттва* не могли бы быть проявлены в своей чистой форме в материальном мире.

В комментарии *Сарартха-вариини Пракашика-вритти* на *Шримад Бхагавад-гиту* Шрила Гурудев говорит:

«Воплощение Ману появляется в каждую *манвантару*, Сваямбхува Ману является первым. В настоящей *Ваивасвата-манвантаре* отец Ману, Вивасван, первым получил наставления о *гьяна-йоге*. В вышеуказанной *шлоке* из *Бхагавад-гиты* Шри Бхагаван представил понятие авторитетной последовательности осознавших себя духовных учителей (*сампрадаика-дхара*). Без *сампрадаика-дхары* (также известной как *амная-парампара*) ни принципы *гьяна-таттвы*, ни принципы *бхакти-таттвы* не смогли бы проявиться в своей чистой форме в материальном мире. Серьезность, древность и значимость какой бы то ни было темы в точности доказываются только посредством *сампрадаика-дхары*. *Гуру-парампара*, которая распространяет полное знание о *бхагават-таттве*, называется *амная*, или *сампрадая*. *Мантры*, полученные не в истинной *сампрадае*, бесполезны. В Кали-югу существует четыре *вайшнавских сампрадаи*: Шри, Брахма, Рудра и Санака, или Кумара. Шри Кришна – это изначальный источник всех *сампрадаей*. Только от Шри Кришны знание о *бхагават-таттве* приходит в материальный мир: “*дхармаṁ ту сākīāḍ bhāgavat-praṇītam* – истинная *дхарма* приходит непосредственно от Шри Бхагавана” (*Шримад-Бхагаватам*, 6.3.19).

Как утверждается в *Бхагавад-гите*, Бхагаван Шри Кришна вначале даровал знание о *гьяна-йоге* Богу Солнца Вивасвану, который затем передал его Ману, и тот, в свою очередь, дал эти божественные наставления Икшваку. Таким образом, система *гуру-парампары* – это древнейшая и существующая до сих пор традиция, которая дает уверенность в том, что данная линия (*сампрадаика-дхара*) – это та самая линия, в которой божественное знание (*дивья-гьяна*) было сохранено в неприкосновенности до настоящего времени. Когда бы эта *дхара* ни прерывалась, Шри Бхагаван вновь устраивал так, чтобы *дивья-гьяна* проявилась в ма-

териальном мире. Великие преданные (*маха-бхагаваты*), такие как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана и другие в *гуру-парампаре* Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаи*, осознали *дивья-гьяну* и наставляли обычных людей, просветляя их своими комментариями. Даже человек высокообразованный и компетентный в материальном знании никогда не сможет понять истинный смысл *Бхагавад-гиты* до тех пор, пока не получит это знание от *парампары*.

Очень важно защитить себя от самозванных комментаторов, иначе будет невозможно осознать истинное значение *Бхагавад-гиты*. Хотя молоко чисто и питательно, оно действует как яд, когда змея притрагивается к нему своими губами. Так же, хотя темы о Шри Хари – это высшее из всех очищающих знаний, они разрушительны для слуха, если вы слышите их от непреданных – имперсоналистов или от тех, кто отождествляет себя с материальным телом. В этой связи Шри Чайтанья Махапрабху сказал: “*māyāvādī-bhāṣīya śūnile hāya sarva-nāyīa* – все разрушается от слушания комментариев имперсоналистов” (*Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 6.169*)».

Эта ученическая последовательность, или *сампрадая*, также называется *амная – парампара*, которая дает полное знание о *бхагават-таттве*. В Кали-югу существует четыре *вайшнавских сампрадаи*, а именно:

1. Шри.
2. Брахма.
3. Рудра.
4. Кумара.

Любые *мантры*, полученные не из этих истинных *сампрадаи*, считаются бесполезными и поэтому не принесут нужного результата.

Верховная Личность Бога Шри Кришна – изначальный источник всех *сампрадаи*, как Он Сам провозглашает в *Бхагавад-гите*. Шри Кришна вначале даровал знание богу Солнца Вивасвану, который затем наставил в этом Ману, а тот, в свою очередь, передал это знание Икшваку. Таким образом эта древняя линия, *сампрадая-дхара*, или *гуру-парампара*, сохранилась в неприкосновенности до наших дней.

Шрила Санатана Госвами, великий преданный в нашей линии, задал Шри Чайтанье Махапрабху следующие основополагающие вопросы ради нашей вечной пользы: «Кто я и почему три вида несчастий всегда досаждают мне?» (*Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.102*).

Поскольку Шрила Санатана Госвами был достоин для проповеди чистой *бхакти*, Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «Живое существо, пограничная энергия Господа Кришны, одновременно отлично и неотлично от Господа. Будучи таковым, оно является вечным спутником Господа Кришны. Таково его вечное изначальное положение» (*Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 20.108*).

«По природе своей мы чистые живые существа. Живое существо, или душа, – это не грубое материальное тело; не является оно также тонким телом, состоящим из ума, разума и эго. Это вечная неотъемлемая частица Сверхдуши, Шри Кришны. Эта душа, однако, была покрыта иллюзорной энергией Господа (*майей*), и потому позабыла, что на самом деле является вечной служанкой Кришны» (*Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, 22.24*).

Однажды на Гавайях в 2004 году Шрила Гурудев сказал: «Шрила Рагхунатха дас Госвами – это воплощение *гуру-севы*. Шри Чайтанья Махапрабху отдал его в руки Шри Сварупы Дамодары, и он служил своему гуру всем сердцем. Он не просто массировал его – эта внешняя *сева* значит не так уж много. Необходимо радовать Гурудева, массируя его сердце. Вот что необходимо. Как мы можем порадовать гуру? Как Шрила Рупа Госвами радовал своего Гурудева Шри Чайтанью Махапрабху? Зная его сердце, он написал *Бхакти-расамрита-синдху, Удджвала-ниламани, Лалита Мадхаву, Видагдха Мадхаву* и другие книги. Махапрабху был чрезвычайно счастлив, когда Шрила Рупа Госвами написал следующий стих, показывая, что знает настроение своего духовного учителя:

*йах каумāра-харах са эва хи варас тā эва чаитра-киапāс
те чонмīлита-мāлатй-сурабхайах праудхāх кадамбāнилāх
сā чаивāсми татхāпи татра сурата-вйāпāра-лилā-видхау
ревā-родхаси ветасй-тару-тале четах самуткантхате*

*Шри Чайтанья-чаритамрита,
Мадхья-лила (1.58)*

Ты, укравший Мое сердце в юности, вновь являешься моим господином. Сейчас те же самые лунные ночи месяца Чaitра. Тот же аромат цветов *малати* доносится отовсюду, тот же сладостный ветерок дует со стороны леса *кадамба*. В наших близких отношениях Я та же самая возлюбленная, но Мой ум, тем не менее, несчастен. Я стремлюсь вернуться назад, на берег реки Рева, под дерево Ветаси. Таково Мое желание».

Вот некоторые аспекты *гуру-таттвы*. Теперь может возникнуть вопрос: «Как же душа освобождается от *майи*?» По милости *шри гуру* дается ответ, который будет раскрыт дальше на страницах этой книги.

ВЬЯСА-ПУДЖА ИСТИННОГО ГУРУ

История Шри Вьяса-пуджи началась на заре творения, когда только были созданы Веды. Позже Вьясадева разделил Веды на четыре части, а затем он объяснил их в форме Пуран и Упанишад.

Шрила Гурudev описал отношение гуру к своим ученикам следующим образом:

«Гуру никогда не думает, что у него так много учеников. Это все богатство Кришны. Все они – очень ароматные, очень нежные, очень сладкие цветы. Гуру принимает их и предлагает лотосным стопам Шримати Радхики. Гуру делает только это. Он никогда не думает: “О, все ученики – это моя собственность”. Никогда! Истинный гуру думает, что все ученики – это очень сладостные, ароматные цветочки Божественной Четы Радхи и Кришны. Гуру предлагает ученика, подобно цветку, лотосным стопам Шримати Радхики. Она затем помещает этот цветок в гирлянду и обвивает эту гирлянду вокруг шеи Кришны» (Чесснок, Австралия, 1 февраля 2000 г.).

В Кешаваджи Гаудия Матхе в Матхуре накануне *гуру-пурнимы* в июле 2008 года Шрила Гурudev давал лекцию по *вьяса-пудже*. Он сказал:

«Шри Вьяса-пуджа – это благословенный день явления Шри Вьясадевы и его представителей, *шри гуру*. Истинное

значение *вьяса-пуджи* – это предание себя целиком и полностью лотосным стопам Шрилы Гурудева и выполнение его желания. *Вьяса-пуджа* – это *гуру-пуджа*, и она не может быть совершена до тех пор, пока настроение полного предания лотосным стопам *шри гуру* не появится в сердце ученика. Мы должны предаться лотосным стопам истинного гуру и выполнять служение Божественной Чете согласно его учениям и наставлениям. Тогда и только тогда мы сможем очень быстро достичь трансцендентного любовного служения Шри Шри Радхе и Кришне. Фактическое значение *вьяса-пуджи* – это следование по пути слушания истинного послания *гуру-парампары*, которое дает вам *шри гуру*. Это называется *шраута-патха*. Мы должны также отвергнуть любой путь, где это послание слушается не из авторитетного источника (*аишраута-патха*). Цель *вьяса-пуджи* – подготовить себя к служению Шри Хари под руководством гуру и *вайшнавов*.

Слово *вьяса* относится к линии, которую проводят через центр круга, соединяя противоположные части круга. Если мы представим, что трансцендентный духовный мир находится на одной стороне круга, а материальный мир на другой стороне, то линия, которая соединяет эти два мира – это *вьяса*. Шри Вьяса – воплощение Самого Господа, который принес трансцендентное знание из духовной сферы в материальный мир. Истинный гуру – это Его представитель, который несет то же самое послание и связывает нас с Господом и духовным миром. *Вьяса* также означает «распространять». Гуру распространяет это знание по всей вселенной. Как окружность неразрывна, так же и передача знания посредством гуру полноценна и охватывает каждую точку. Все духовное и материальное знание исходит из него³.

Вьясадева охотно распространил славу Шри Кришны повсюду, описывая имя Господа (*нама*), Его форму (*рупа*), качества (*гуна*) и игры (*лила*). По милости Шри Нарады Муни Шрила Вьясадева описал игры Кришны Шри Шукадеве Госвами. Шрила Шукадева Госвами поклонялся Шриле Вьясадеве – своему отцу и духовному учителю, и

³ Индия получила это знание. Один западный философ, преподобный епископ, прокомментировал: «Индией руководит Господь, и она может привести мир обратно к чистоте».

это было первой *вьяса-пуджей*. Позднее Шрила Сута Госвами совершил вторую *вьяса-пуджу*, поклоняясь Шриле Шукадеве Госвами. Вот так традиция *вьяса-пуджи*, или *гуру-пуджи*, возникла в древние времена и продолжается по сей день. Поклонение (*пуджа*) гуру совершается даже перед поклонением Шри Кришне⁴».

Вьяса-пуджа, день явления Шрилы Вьясадевы, почитается во всех четырех *сампрадаях*. Она проходит всегда на полную луну в июле месяце, когда Шрила Санатана Госвами ушел из этого мира. Шрила Гурudev объяснил нам, что Шрила Санатана Госвами подобен воплощению Шрилы Вьясадевы, потому что он написал комментарий на *Шримад-Бхагаватам* под названием *Шри Брихад-бхагаватамрита*. Чтобы выполнить желание Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Санатана Госвами оставил не только свой дом, но также пост премьер-министра, несравненное богатство, слуг и все остальное. С настроением «теперь я Твой» он пришел к Шриману Махапрабху с пустыми руками и полностью предался Господу. Именно это и есть настоящая *вьяса-пуджа*.

В день *вьяса-пуджи* все мужчины-*вradжаваси* бреют головы, сохраняя только пучок волос, который называется *шикха*, и совершают *парикраму* вокруг холма Говардхан, как ежедневно делал Шрила Санатана Госвами. Однажды, когда Шрила Санатана Госвами в старости совершал *парикраму* вокруг Говардхана, он упал в обморок от усталости, потому что летнее солнце невыносимо палило. Шри Кришна и Шри Баладева Сами появились там как два трансцендентных мальчика-пастушка. Шри Кришна использовал Свою желтую накидку (*питамбару*), чтобы создать тень над Шрилой Санатаной Госвами, в то время как Шри Баладева Своей голубой одеждой (*ниламбарой*) обмахивал его. Они также обрызгали его водой, и когда он пришел во внешнее сознание, Шри Кришна сказал ему, что ему больше не нужно совершать *парикраму* вокруг Говардхана и с таким трудом преодолевать этот долгий путь в столь преклонном возрасте. Санатана возразил: «Как же я могу это оставить? Это мой обет. Пока я жив в этом мире, я буду со-

⁴ Отредактированная транскрипция этой лекции была опубликована в статье под названием *Истинное значение Шри Вьяса-пуджи* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (Лучи миротворца, вып. №19, Гаура-Пурнима, 2009 г.).

вершать *парикраму* вокруг Говардхана». Тогда Шри Кришна дал ему *шилу* Гирираджа Говардхана с божественными отпечатками Своей правой ступни, флейты, посоха, с которым Он пасет коров, и благоприятным отпечатком копыта теленка. Шри Кришна сказал Шриле Санатане Госвами, что если он будет четыре раза совершать *парикраму* вокруг этой *шил*ы, это будет равно целой *парикраме* вокруг Гирираджа Говардхана. Отдав *шилу* Шриле Санатане Госвами, мальчики исчезли. Эта *шила* теперь находится в храме Шри Шри Радха-Дамодара в Сева-кундже во Вриндаване, и если попросить *пуджари* храма, можно получить особый *даршан шил*ы.

Многие люди приходят увидеть Господа, но только некоторые могут понять славу Его чистого преданного, который поймал Господа своей беспримесной преданностью. Так же как Господь пришел к Шриле Санатане Госвами, так Он приходит ко всем Своим чистым беспримесным преданным, поэтому мы должны слушать *хари-катху* от таких осознавших себя душ и служить им, отдавая себя полностью. Когда Шрила Санатана Госвами ушел из этого мира, *враджаваси* взяли его трансцендентное тело и поместили его в *самадхи* во Вриндаване рядом с храмом Радха-Мада-на-мохана, где он жил.

В день явления Шрилы Вьясадевы все *сампрадаи* (Шри, Брахма, Рудра и Санака) совершают *вьяса-пуджу* (*гуру-пуджу*). В *Гаудия-сампрадае* особенностью празднования дня явления Шрилы Вьясадевы является то, что мы также соблюдаем в этот день *вьяса-пуджу*, день явления нашего собственного гуру.

Шрила Гурудев объяснил:

«*Вьяса-пуджа* не означает, что преданный, ученик будет поклоняться мне, предлагать мне *пушпанджали*⁵, и что я приму эти подношения. Это не *вьяса-пуджа*. Моя *вьяса-пуджа* означает, что я буду совершать *вьяса-пуджу* в этот день. Я буду поклоняться моему *гуру-падападме*, *ачарьям* четырех *сампрадаи*: Шри *сампрадаи* – Рамануджачарье, Брахма *сампрадаи* – Мадхавачарье, Рудра *сампрадаи* – Вишнусвами и Санака *сампрадаи* – Нимбадитье. Я буду по-

⁵ *Пушпанджали* – предложение цветов лотосным стопам Шри Гуру и вайшнавов.

клоняться им своими собственными руками. Я поднесу им сандаловую пасту. Я сам сделаю подношения, предложу *пушпанджали* их лотосным стопам, сделаю гирлянды, проведу *арати*, предложу им *прасад*. Более того, я склонюсь в поклонах и предложу *пушпанджали*, *арати* и все остальное моему *Парамарадхья Гуру-падападме* Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Махараджу, который вытянул меня из службы в полиции и силой заставил пить нектар лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. Я буду поклоняться ему.

Такова моя *вьяса-пуджа*. Видя это, мои преданные ученики будут делать подношения мне, но я не наслаждаюсь этим. Я возьму все их подношения и предложу моему *Гуру-падападме*, а он отправит их по *гуру-парампаре* к Шри Чайтанье Махапрабху и Божественной Чете. Таково значение *вьяса-пуджи*. Однако в наши дни множество недостойных, так называемых гуру думают: «Это моя *вьяса-пуджа*, я верховный наслаждающийся. Мои ученики будут предлагать мне *пушпанджали*, я буду наслаждаться этими подношениями». Это не *вьяса-пуджа*, совсем нет».

Таким образом, Шрила Гурudev соблюдает *вьяса-пуджу* с высочайшим смирением. С величайшей заботой он принимает подношения преданных, будь то плод, цветок или гирлянда, неважно, богаты они или бедны, и с любовью предлагает это все своему духовному учителю и *парампаре*. С любовью он предлагает это гуру и Кришне и использует в служении им.

Вьяса-пуджа также описывается как полное предание стопам *шри гуру (надма-самарпана)*. Единственная высочайшая *дхарма* – это исполнять самое глубокое и сокровенное желание *шри гуру* служить Бхагавану превосходным образом или действовать в соответствии с этим желанием. Чем дальше мы продвинемся на этом пути исполнения сокровенного желания *шри гуру*, тем больше мы достигнем успеха и совершенства в праздновании *вьяса-пуджи*.

Наша Гаудия-вайшнава-гуру-парампара начинается от Шри Кришны и продолжается через Шри Чайтанью Махапрабху до сегодняшнего дня. *Ом вишнупада* Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада замечательно подтвердил это в стихах следующей песни:

ШРИ ГУРУ-ПАРАМПАРА, НАПИСАННАЯ ШРИЛОЙ БХАКТИСИДДХАНТОЙ ТХАКУРОМ

*кри̣ṣṇа хоите чатур-мухха, хой кри̣ṣṇа-севонмукха
брахм̐а хоите н̐арадера мати
н̐арада хоите в̐й̐аса, мадхва кохе в̐й̐аса-д̐аса
пур̐напрадж̐на падман̐абха гати (1)*

На заре творения Шри Кришна изложил науку преданного служения четырехглавому Брахме, который передал ее Нараде Муни, а тот – своему ученику Кришна-Двайапаiane Вьясе. Вьяса передал эту науку Мадхвачарье, известному также под именем Пурнапрагья Тиртха, который стал единственным прибежищем для своего ученика Падманабхи Тиртхи.

*нрхари ма̎дхава-ва̎м̐и̎е, акшоб̐х̐йа парамаха̎м̐се,
и̎и̎и̎и̎йа боли' а̎н̐г̐й̐ка̎ра коре
акшоб̐х̐йера и̎и̎и̎и̎йа джайа-т̐и̎рт̐ха н̐а̎ме паричайа,
та̎ра д̐а̎с̐и̎е д̐ж̐а̎на̎синдху то̎ре (2)*

Следующими ачарьями в цепи учителей, идущей от Мадхвачарьи, были Нрихари Тиртха и Мадхава Тиртха. Ближайшим учеником Мадхавы Тиртхи был великий парама-хамса Акшобхья Тиртха. Он принял в ученики Джаятир-ту, а тот передал свое служение Гьянасиндху.

*та̎х̐а хоите дай̐а̎ни̎дхи, та̎ра д̐а̎са вид̐й̐а̎ни̎дхи,
ра̎д̐ж̐ен̐дра хоило та̎х̐а ха'те
та̎х̐ара ки̎н̐ко̎ра д̐жа̎й̐а-д̐ха̎рма н̐а̎ме паричайа,
пара̎м̐па̎ра̎ д̐жа̎на̎ б̐ха̎ло мате (3)*

Преемником Гьянасинду стал Даянидхи, а преемником Даянидхи – Видьянидхи, который передал духовную науку своему ученику Раджендре Тиртхе. Раджендре Тиртхе неустанно служил прославленный Джаядхарма, известный также как Виджаядваджа Тиртха. Так это знание передавалось по цепи духовных наставников.

*ай̐а̎д̐ха̎рма-д̐а̎с̐и̎е к̐х̐й̐а̎ти, и̎ри̎ пу̎ру̎ш̐от̐та̎ма-д̐жа̎ти,
та̎ ха'те брахма̎и̎я̎-т̐и̎рт̐ха с̐у̎ри̎*

*вйāсатйртха тāра дāса, лакимйпати вйāса-дāса,
тāхā ха'те мādхавендра пурй (4)*

Ближайшим учеником и слугой Джаядхармы был великий *санньяси* Шри Пурушоттама Тиртха. Он передал это знание могущественному Брахманье Тиртхе, а тот – Вясе Тиртхе. Преемником Вясы Тиртхи стал Шри Лакшмипати Тиртха, а от него знание перешло к Шри Мадхавендре Пури.

*мādхавендра пурй-бара, йииййа-бара йири-ййивара
нитйāнанда, йири-адвайта вибху
ийивара-пурйке дханйа, корилен йири-чаитанйа,
джагад-гуру гаура махāпрабху (5)*

Два воплощения Господа: Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Ачарья – стали учениками великого Шри Мадхавендры Пури, самым выдающимся учеником-*санньяси* которого был Шри Ишвара Пури. Шри Чайтанья Махапрабху, духовный учитель всего мира, избрал Ишвару Пури Своим *дикиша-гуру*⁶, тем самым оказав ему великую милость.

*махāпрабху йири-чаитанйа, рāдхā-кришṇа нахе анйа,
рўпāнуга джанера джйивана
виийвамбхара прийāнкара, йири-сварўпа дāмодара,
йири-госвāми рўпа-санāтана (6)*

Шри Чайтанья Махапрабху неотличен от Радхи и Кришны. Он сама жизнь всех *рупануга-вайшнавов*, идущих по стопам Шри Рупы Госвами. Самыми дорогими слугами Вишвамбхары (Шри Чайтаньи) были Шри Сварупа Дамодара Госвами, Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами.

*рўпа-прийа махāджана, джйива, рагхунātха хана,
тā'ра прийа кави кришṇадāса
кришṇадāса-прийа-бара, нароттама севā-пара,
джā'ра пада виийванātха-āййа (7)*

Шри Рупе Госвами были очень дороги великие святые Шри Джива Госвами и Шри Рагхунатха Дас Госвами. Ближайшим учеником Шри Рагхунатхи был великий поэт Шри Кришнадас Кавираджа. Преемником Кришнадаса Кавираджи стал дорогой его сердцу Шрила Нароттама дас Тхакур, который все свое время посвящал *гуру-севе*. Лотос-

⁶ Нитьянанда Прабху получил *дикишу* от Лакшмипати Тиртхи и был духовным братом Шри Мадхавендры Пури, но позже принял Мадхавендру Пури как *шикиша-гуру*. Таким образом, мы следуем *бхагават-парампаре*, где главными считаются отношения на основе *шикиши*, а не *дикиши*.

ные стопы Нароттамы даса Тхакура стали единственной целью и надеждой Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура.

*вишванāтха бхакта-сāтха, баладева, джаганнāтха,
tā'ra prīya īpri бхактивинода
махā-бхāгавата-вара, īpri гауракииора-вара,
хари-бхаджанете джā'ра мода (8)*

Одним из ближайших спутников Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура был Шри Баладева Видьябхушана. От него цепь учителей нисходит к Шри Джаганнатхе дасу Бабаджи Махараджу, который был возлюбленным *шикши-гуру* Шри Бхактивиноды Тхакура. Шри Бхактивинода Тхакур был дорогим другом великого *маха-бхагаваты* Шри Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, черпавшего радость только в *хари-баджане*.

*īxārā параммахамса, гаурāнгера ниджа-бамīа
tāдера чараṇе мама гати
āми себā-удāсйна, нāмете тридандī дйна
īpri-бхактисиддхāнта сарасватī (9)*

Эти великие святые *вайшнавы* все являются *параммахамсами*, преданными высочайшего уровня. Они все являются частью личной духовной семьи Господа Гауранги. Их святые стопы – мое прибежище. Я нищий и низкий *триданди-санньяси* по имени Бхактисиддханта Сарасвати, который совершенно равнодушен к преданному служению.

Эта выразительнейшая песня показывает, как Верховный Господь и все *маха-пуруши* установили и распространили *према-бхакти* по всей Вселенной. Линия учителей в Гаудия-вайшнава *гуру-парампаре*, идущей от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, постоянна и непрерывна, и следующие стихи со временем были добавлены к песне.

*īpri vārīшабхāнавī-варā, садā севйа-севā-парā,
tāxāра дайита-дāса нāма*

Прославленный Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, чье духовное имя до принятия *санньясы* было Шри Варшабхави Дайита дас, был всегда поглощен божественным служением Хари, Гуру и *вайшнавам*.

*прабхупāда-антаранга, и́ри-свару́па-ру́пануга,
и́ри ке́йава бхакати-прадж́яна
гауд́ййа-вед́анта-ветт́а, ма́йява́да-тамохант́а,
гаурав́нй-прач́арач́ара-дх́ама*

Одним из самых дорогих и близких учеников Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура в цепи духовных учителей, нисходящей от Сварупы Дамодары и Шри Рупы Госвами, был Шри Бхакти Прагьяна Кешава Госвами. В совершенстве постигнув философию Веданты в традициях Гаудия-сампрадаи, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж рассеял тьму *майявады*. Он неустанно служил Навадвипа-дхаме, своим примером учил проповедовать и практиковать учение Махапрабху.

*прабхупāдера прачарака, и́рй бхактивед́анта н́ама,
патита-джанете дай́а-дх́ама
ке́йава-при́йя-мах́аджана, в́амана, н́аря́йаңа хана
гауравани тадера пр́аңа-дхана*

Другим особо выдающимся учеником-проповединком Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати был Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада, который из милости и сострадания ко всем падшим душам распространил учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Любимыми учениками Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами были святые Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами и Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами, отдавшие жизнь учению Махапрабху.

*эи саба хари-джана, гауря́ңгера ниджа-джана,
тадера уччи́штемора ќама*

Я жажду слушать наставления из лотосных уст всех этих спутников Шри Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху и получать остатки их пищи.

ПОХИТИТЕЛЬ СЕРДЕЦ

Шрила Гурudev родился в деревне Тивариपुर в новолуние месяца Магха (январь-февраль). Согласно ведической астрологии, если кто-то рождается в новолуние или во время темной половины месяца, когда луна убывает, он становится вором. Самый выдающийся пример этому

– Шри Кришна, который родился во время темной половины месяца в восьмой лунный день. Шри Кришна – величайший трансцендентный вор, потому что Он крадет сердца Своих преданных. Это широко прославляется во многих писаниях, в особенности в *Шримад-Бхагаватам*. Все воплощения Господа и Их соответствующие супруги появляются во время светлой половины месяца на нарастающую луну. Только Шри Кришна появляется в темную половину месяца. Далее приводится таблица, где указаны все инкарнации Господа и время Их появления.

Личность	Месяц (вайшнавское название)	Месяц (индийское название)	Месяц (русское название)	Половина месяца	Лунный день
Лила- пурушоттама Шри Кришна	Хришикеша	Бхадра	Август- сентябрь	Темная	Восьмой
Сарва-вигна- винашана Шри Нрисимхадева	Мадхусудана	Вайшакха/ Джйештха	Апрель- май/ май- июнь	Светлая	Четырнад- цатый
Шри Вишнуприя- деви	Мадхава	Магха	Январь- февраль	Светлая	Пятый
Шри Адвайта Ачарья Прабху	Мадхава	Магха	Январь- февраль	Светлая	Седьмой
Шримати Радхика	Хришикеша	Бхадра	Август- сентябрь	Светлая	Восьмой
Марьяда- пурушоттама Шри Рама	Вишну	Чайтра	Март- апрель	Светлая	Девятый
Сита-деви	Мадхусудана	Вайшакха/ Джйештха	Апрель- май/ май- июнь	Светлая	Девятый
Шри Варахадев	Мадхава	Магха	Январь- февраль	Светлая	Двенадцатый
Шриман Нитьянанда Прабху	Мадхава	Магха	Январь- февраль	Светлая	Тринадцатый

Шри Баладева Прабху	Шридхара	Шравана	Июль- август	Светлая	Полнолуние
Према- пурушоттама Шри Кришна Чайтанья Махапрабху	Говинда	Пхалгуна	Февраль- март	Светлая	Полнолуние

Мы включили названия месяцев согласно *вайшнавской* традиции, индийской и русской, время рождения (темная или светлая половины месяца), а также *титхи*, или лунный день. Шримати Радхика и Шри Кришна появились на восьмой лунный день; Шримати Радхика – на пятнадцатый день после Шри Кришны в светлую половину месяца. Так, мы видим, что все инкарнации Шри Кришны и Их вечные энергии появляются в этом мире во время светлой половины месяца. Только Сваям Бхагаван, Верховная Личность Бога, является в темную половину месяца.

Как упоминается в *Шри Чайтанья-чаритамрите*:

*сарва махā-гуṇа-гаṇа вайшṇава-īśārīре
криṇа-бхакте криṇера гуṇа сакали сайчāре
Мадхья-лила (22.75)*

Вайшнава – это тот, кто развил все трансцендентные качества.
Все качества Кришны проявляются в Его преданном.

Так как качества Кришны проявляются в его преданном, Шрила Гурudev, который принял свое прославленное рождение в этом мире на Амавасью (новолуние), также должен быть наделен качествами Кришны. Шри Кришна знаменит как трансцендентный вор. К примеру, как прекрасно поет святой *вайшнава* Шри Билвамангал Тхакур:

*врадже прасиддхам наванīта-чаурам
гопāнганānām ча дукūла-чаурам
анека-джанмāрджита-nāпа-чаурам
чаурāграгаñīām пурушām намāми
Шри Чаурагранья-пурушастакам (1)*

Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды *гопи*, а также грехи предавшихся Ему душ, накопленные за многие воплощения.

Шри Кришна такой же вор, как и обычный преступник в материальном мире? Нет. Тогда что за вор Шри Кришна? В последней строке своей молитвы святой Шри Билвамангал Тхакур использует слово *чаураграганьям*, чтобы описать Шри Кришну. Это означает «великий вор, величайший разбойник среди воров». Если Шри Кришна – такой вор, то тогда какой же вор Шрила Гурудева?

Билвамангал Тхакур был *брахманом* из высоко-родной *брахманической* семьи, но так случилось, что он привлёкся проституткой по имени Чинтамани. Он настолько привязался к ней, что постоянно ходил к ней в дом. Когда умер его отец, все собрались на ритуальную церемонию: его семья, друзья, родственники, – но Билвамангала Тхакура не заботило ничто. Он просто схватил несколько сладостей и отправился к Чинтамани, желая порадовать ее. Той ночью была сильная гроза, и Билвамангал вынужден был пересечь бушующую реку, чтобы добраться до ее дома. Было очень темно, бушевала буря. Увидев, как что-то плывет на воде, он подумал: «Может быть, Чинтамани послала это бревно, чтобы помочь мне пересечь реку». Каким-то образом, несмотря на дождь, заливавший все вокруг, Билвамангалу удалось пересечь реку и достичь ворот дома Чинтамани. Он стучал и стучал, но она никак не могла услышать его из-за бушующего ветра и шума дождя.

Вдруг Билвамангал увидел веревку, свисающую со стены. Думая, что Чинтамани, должно быть, оставила ее для него, он ухватился за нее и взобрался на вершину стены. Однако его ступни были мокрые и скользили, он потерял равновесие и свалился с другой стороны стены с громким стуком.

Услышав громкий шум, Чинтамани вышла наружу, чтобы посмотреть, что происходит, и обнаружила

Билвамангала, лежащим без сознания на земле. Она втащила его в дом и переодела в теплую одежду. Постепенно сознание вернулось к нему, и он вышел из забытья. Чинтамани не могла поверить, что Билвамангал смог добраться до нее в такой шторм. Когда она спросила, как ему это удалось, он рассказал обо всем. Но она ответила, что ничего не устраивала для его прихода. Она вывела его наружу, чтобы посмотреть, что это за большая веревка, о которой он говорит, и увидела во дворе большую ядовитую змею. Придя к реке, они увидели – то, что он принял за бревно, на самом деле было трупом человека, плывущим по реке.

Чинтамани воскликнула: «Ты настолько заблуждался, что принял змею за веревку, а труп – за бревно. Как же ты привязан к моему телу, которое всего лишь мешок с кровью, слизью, мочой и испражнениями?! Если бы у тебя была такая же привязанность к Шри Кришне, твоя жизнь достигла бы совершенства! Убирайся отсюда!» Таким образом, указав путь к Кришне, Чинтамани стала *гуру (вартма-прадаршака гуру)*.

После того как Чинтамани прогнала Билвамангала из своего дома, он пришел в себя и понял, что он сделал со своей жизнью. Очищенный искренним раскаянием, он тут же начал долгий пеший путь во Вриндаван. По дороге он увидел прекрасную девушку, набиравшую воду из колодца. Она была настолько красива, что Билвамангал не смог совладать со своим умом и последовал за ней к ее дому. Муж девушки увидел его длинные волосы и бороду и спросил: «Баба, как я могу послужить тебе?»

Билвамангал спросил: «Кто эта дева, которая только что пришла с водой?»

«Это моя молодая жена», – ответил мужчина.

«Не мог бы ты позвать ее?»

«Да, конечно». Он позвал жену, та вышла и предложила *пранамы* Билвамангалу.

«Баба, как я могу послужить тебе?» – спросила она.

Билвамангала сказал: «Пожалуйста, дай мне две булавки для волос».

«Хорошо», – ответила прекрасная девушка. Она зашла в дом и тут же возвратилась с двумя шпильками, думая, что *баба*, возможно, хочет использовать их, чтобы вытащить колючку из ноги.

Билвамангал думал про себя: «Эти глаза – корень всего зла. *На рахегй байса, на баджегй бйсури*⁷ – если у меня не будет глаз, чтобы видеть материальный мир, то я больше не буду привязан к нему». В таком настроении, стоя перед молодоженами, Билвамангал Тхакур выколол себе глаза этими шпильками.

Билвамангал продолжил свой путь во Вриндаван. Ему было очень трудно идти, он совсем обессилел. С одной стороны, он думал: «Как теперь я, ослепший, смогу путешествовать и пройти весь путь во Вриндаван?» С другой стороны, он был очень счастлив: «У меня больше нет глаз, теперь я не буду привязан к материальному миру». Таким образом, он молился Кришне. Вскоре один мальчик подошел к нему и сказал: «Баба, куда ты идешь?»

«Я иду во Вриндаван».

«О, ты идешь во Вриндаван? Я тоже туда иду. Ты можешь следовать за мной».

«Мой дорогой сын, – сказал Билвамангал Тхакур, – я слеп. Как я могу следовать за тобой?!»

Мальчик был очень добр и ответил: «Ты можешь держаться за мою палку. Я поведу тебя во Вриндаван».

Билвамангал согласился. Он взялся за палку и медленно последовал за ним. В пути Шри Билвамангал Тхакур, в своем экстазе преданности, воспевал многие *шлоки* и молитвы Кришне. Это было так чарующе, что Кришна пил этот нектар Своими ушами. Эти молитвы и *шлоки* позднее составили книгу, названую *Шри Кришна Карнамрита* («Нектар для ушей Шри Кришны»).

Через несколько часов мальчик сказал: «Баба, мы пришли во Вриндаван».

«Вриндаван? Так быстро?»

«Да», – сладостно ответил ребенок и ушел.

⁷ Эта поговорка означает, что если убрать причину, то и последствий также не будет.

Билвамангал обнаружил, что остался в одиночестве. Он звал, звал мальчика долгое время, но никто не отвечал. В конце концов он подумал: «Разве могли мы прийти во Вриндаван так быстро? Это, должно быть, влияние того черного обманщика. Тот черный парнишка пришел ко мне и, сказав: «Я тоже иду во Вриндаван», привел меня сюда так быстро. Если Он не даст мне вновь Свой *даршан*, я не буду ни есть, ни пить и быстро умру».

Если желание возникает у такого возвышенного преданного, как Билвамангал Тхакур, Кришна просто обязан его выполнить, поэтому Кришна почувствовал, что должен дать ему *даршан*. Он вновь предстал перед ним, но в этот раз Он был не один. Он был вместе со Своей внутренней энергией, со Своей *сварупа-шакти*, Шримати Радхикой. Юные возлюбленные подошли к нему очень близко, и вдруг Кришна сказал Радхике: «Не подходи ближе».

«Почему? Что в этом страшного? Что он сделает?» – спросила Она.

«Он поймает тебя».

«Как же он сможет поймать меня? Он слеп».

«Да, – ответил Кришна, – он слеп, а слепые люди обладают острым слухом. Они могут понять, насколько близко находится человек, по звуку, который слышат. Поэтому не подходи ближе».

«Все верно, но я все же достаточно далеко. Он не сможет поймать меня».

Благодаря Своему разговору со Шримати Радхикой Шри Кришна передал послание Билвамангалу. Он подходил к нему ближе, и в то же время говорил Радхике: «Нет-нет, не подходи слишком близко. Ты уже практически в пределах его досягаемости. Он тебя поймает». Шри Кришна на самом деле говорил Билвамангалу: «Мы очень близко от тебя, ты можешь схватить Шриматиджи».

Билвамангал немедленно поймал лотосные стопы Шримати Радхики.

«Вор! Вор! Отпусти! Отпусти меня!» – вскричала Она.

«Ну, разве Я Тебе не говорил? – сказал Кришна. – Я же предупреждал Тебя не подходить слишком близко. Слепые люди так хорошо слышат. Что Нам теперь делать?»

«Я не оставлю Твои лотосные стопы», – заявил Билвамангал.

«Что ты хочешь?» – спросила Шримати Радхика.

«Я хочу получить *даршан* Вас обоих».

Радхика затем положила Свою руку на голову Билвамангала, и его зрение было восстановлено. Увидев красоту Шри Радхи и Шри Кришны, Билвамангал заплакал, продолжая держать Ее лотосные стопы.

«Теперь ты можешь отпустить Мои стопы», – сказала Радхика.

«Нет, я не отпущу».

«Почему нет? Что же еще ты хочешь?»

«Пожалуйста, сделай меня вновь слепым».

«Сделать тебя слепым? Почему?»

«Теперь я увидел красоту Вас обоих. Особенно, Шримати, я увидел Твои лотосные стопы и Твою красоту, и теперь я больше ничего не хочу видеть в этом мире. Я хочу всегда хранить в памяти своего сердца Твои лотосные стопы и красоту Твоего возлюбленного. Я ничего больше не желаю».

Билвамангал вновь ослеп. Он написал Кришне:

*врадже прасиддхам наванйта-чаурам
гопāнганāнāм ча дукūла-чаурам
анека-джанмāрджита-пāпа-чаурам
чаурāграганйāм пурушāм намāми*

Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды *гопи*, а также грехи предавшихся ему душ, накопленные за многие воплощения.

Во Врадже миллионы *гопи*. Некоторые из них являются проявлениями тела Шримати Радхики и вечными спутницами Божественной Четы. Но другие *гопи* пришли во Врадж в какой-то момент времени, подобно тем, кто были золотыми божествами Шри Ситы в Трета-югу.

Господь Рама совершал огненные жертвоприношения каждый год, и с тех пор как Он стал царем, Он был обязан совершать их в присутствии своей жены. Однако Он уже отправил Ситу в ссылку. Васиштха Муни попросил Господа Раму либо привести Шри Ситу обратно для совершения жертвоприношения, либо вновь жениться. Однако Рама уже поклялся, что Сита останется в ссылке, а также что Он больше не женится. Поэтому Он попросил Васиштху Муни устроить все как-то по-другому, чтобы Он мог совершить *ашвамедха-ягью*⁸.

Соответственно каждый год во время совершения *ашвамедха-яги* Шри Рамачандра изготавливал золотую статую Своей жены, Шри Ситы, и совершал *прана-пратишхту*, устанавливая Ее рядом с Собой. Послужив цели помочь Господу Раме во время Его ежегодных жертвоприношений, золотые статуи Ситы захотели остаться с Ним, но Господь Рама отказал: «Только Шри Сита, дочь Шри Джанаки Махараджа, может быть со Мной. У Меня не будет никакой другой женщины».

Когда женщину отвергают и навсегда отсылают прочь от ее возлюбленного, она чувствует, что все потеряно. «Что же мне тогда делать?» – спрашивала Господа Раму каждая золотая статуя.

Господь Рама отвечал им: «Когда Я появлюсь в Двапара-югу как Шри Кришна, Я исполню ваши желания».

Позднее золотые статуи родились в семьях *гопи* и счастливо присоединились к Кришне в Его трансцендентных играх во Врадже.

Дандакаранья-риши из эпохи Господа Рамачандры также потом появились как *гопи* в играх Кришны во Врадже.

Во времена игр Рамы они совершали *бхаджан* в лесу Дандака, но их *бхаджан* начал сходиться на «нет». В это время они увидели Господа Раму, скитающегося

⁸ *Ашвамедха-ягья* – особый вид огненного жертвоприношения, которое совершали цари.

по лесам в ссылке. От одного взгляда на Его красоту у них зародилось желание насладиться любовными играми с Ним. Господь Рама дал им благословение: «Я выполню ваше желание в следующую Двапара-югу».

В результате благословения Господа Рамы эти *риши* появились во Врадже в облике *гопи* и впоследствии целый месяц совершали поклонение Богине Катьяяни (*катьяяни-врата*), чтобы получить Шри Кришну в мужья. В последний день поклонения эти *гопи* пригласили Шримати Радхику, Лалиту, Вишакху, Чандравали и других вечных спутниц Божественной Четы присоединиться к ним. Когда они омывались в Ямуне, Кришна подкрался и украл их одежды на речном берегу.

Вот почему Билвамангал Тхакур обращается к Кришне: «Тот, кто украл одежды *гопи*».

Ниже мы приводим *Шри Чаураграганья-пурушаиштакам* Билвамангала Тхакура:

*врадже прасиддхам наванйта-чаурам
гопāнганāнāм ча дукūла-чаурам
анека-джанмāрджитa-nāna-чаурам
чаурāграгаñйāм пурушāм намāми (1)*

Я приношу поклоны величайшему вору, Он прославился во Врадже как ворюшка масла. Он похищает одежды *гопи*, а также грехи предавшихся Ему душ, накопленные за многие воплощения.

*ирйī рāдхикāйā хрдāйасйa чаурам
навāмбуда-иййāмала-кāнти-чаурам
падāйиритāнāм ча самаста-чаурам
чаурāграгаñйāм пурушāм намāми (2)*

Я приношу поклоны величайшему вору. Он похитил сердце Шримати Радхики и темный цвет у грозовых туч. Незаметно Он уносит все грехи и страдания тех, кто находит прибежище у Его стоп.

*акинчанй-кртйa падāйиритāм йāх
кароти бхикишум патхи гeхa-хйāнам
кенāпй ахо бхйшāна-чаура йдрге
дриштāх ируто вā на джагат-трайе ни (3)*

Тех, кто безраздельно предался Ему, Он превращает в нищих и бездомных странников. О таком страшном воре еще никто не слышал во всех трех мирах.

*йадййа нāмāпи харатй аййешам
гири-прасāрāн апи нāпа-рāййин
аййчарййа-рūпо нану чаура йдрге
дршйтах йруто вā на майā кадāпи (4)*

Стоит только произнести Его имя, как горы грехов исчезают без следа. Такого удивительного вора мне еще не доводилось видеть.

*дханам ча мāнам ча татхендрийāни
прāйāмйи ча хртвā мама сарвам эва
палāйасе кутра дхрто 'дйа чаура
твам бхакти-дāмнāси майā нируддхах (5)*

О вор! Ты украл мое богатство, доброе имя, чувства и саму мою жизнь. Так куда же Ты убегаешь? Я уже связал Тебя веревкой моей преданности.

*чхинатси гхорāм йама-пāййа-бандхам
бхинатси бхймам бхāва-пāййа-бандхам
чхинатси сарвасйа самаста-бандхам
наивāтмано бхакта-кртам ту бандхам (6)*

Ты можешь разрубить зловещую петлю Ямараджа и страшный узел материальной жизни, освободив все существа из рабства в этом мире. Но Ты не в силах освободиться от веревки, которой связали Тебя Твои любящие преданные.

*ман-мāнасе тāмаса-рāййи-гхоре
кārāгрхе дуккха-майе нибаддхах
лабхасва хе чаура! харе! чирāййа
сва-чаурййа-дошочитам эва дандам (7)*

О похититель, укравший все, что у меня было! О вор! Сегодня я посадил Тебя в тюрьму моего сердца, где очень страшно из-за непроглядной тьмы невежества. Я буду держать Тебя очень долго, чтобы заслуженно наказать Тебя за Твое воровство.

*кārāgrхе васа садā хрдайе мадййе
мад-бхакти-пāйā-дрдха-бандхана-нийчалах сан
твāм кришṇа хе! пралайа-коṭи-йатāнтаре 'ни
сарвасва-чаура! хрдайāн на хи мочайāми (8)*

О Кришна, похитивший все мое имущество! Я никогда не ослаблю веревку моей преданности, и Ты на веки останешься в темнице моего сердца, ибо я не выпущу Тебя на волю и через миллионы лет.

Я уже упомянул, что поскольку качества Кришны воплощены в Его преданных, сердце Шрилы Гурудева также должно быть наделено этим качеством вора. Итак, что же Шрила Гурудев крадет в этом мире?

Шрила Гурудев говорит: «Отдай мне свое сердце, как если бы это был цветок, я сделаю его чистым и ароматным и предложу его Шри Чайтанье Махапрабху и Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне».

Общество преданных по всему миру может засвидетельствовать, что если кто-то хоть однажды видел или слушал Шрилу Гурудева с верой (*шраддхой*), этот человек становился преданным и целеустремленным учеником или последователем. Так происходило и происходит до сих пор, потому что у Шрилы Гурудева есть сверхъестественная способность, подобно вору, красть сердца и предлагать их Шри Чайтанье Махапрабху, Шри Шри Гаура-Гададхару и Шри Шри Радхе-Кришне. Шрила Гурудев – трансцендентный вор, подобный своему Господину, Шри Кришне. Ему совершенно не интересны материальная собственность или достижения. Он заинтересован только в том, чтобы завладеть сердцами преданных – и в этом он очень искусен.

Глава вторая

ПУРВАШРАМ ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

Имя Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа в его *пурвашраме*⁹ было Шриман Нараяна Тивари. Он родился в высокообразованной и уважаемой *брахманической* семье, в знаменитой деревне Тивариपुर, в округе Буксар штата Бихар, Индия. В прошлом Тивариपुर был расположен на берегах священной реки Ганги, но с тех пор Ганга поменяла течение и теперь протекает на некотором отдалении. Раньше Тивариपुर был местом, где жили только общины *брахманов*, где каждый был образован и уважаем. Многие исторические события произошли в месте рождения Шрилы Гурудева, но из истинного смирения Шрила Гурудев говорил: «Я настолько неудачлив, что родился в Бихаре, в царстве Джарасандхи¹⁰. Место моего рождения является местом атеиста Гаутамы Будды и называется *пандава-варджита-деша* – земля, которой пренебрегли Пандавы. Мой Шрила Гурудев, *нитья-лила правишта ом вишнупада* Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, настолько милостив, что вытянул меня за *шикху* из материального существования».

В древние времена штат Бихар был известен как Магадха. Он всегда был важен с религиозной точки зрения, хотя,

⁹ Когда отрешенная личность живет с гуру в *матхе*, предыдущий (*пурва*) *ашрам*, в котором он родился, называется *пурвашрам*.

¹⁰ Тесть жестокосердного царя Камсы.

несмотря на яркую и прославленную историю, там происходили и печально известные события.

Деревня Тивариipur находится рядом с городами Буксар и Далсагар. С тех пор как Ганга поменяла течение, Тивариipur теперь находится в двух километрах от священной реки. В 1921 году, ко времени явления Шрилы Гурудева, население деревни составляло около 2 тысяч человек.

Эта деревня была основана *брахманами* Тивари тысячи лет назад. Тивари, или Триведи, относятся к *брахманам*, которые обладают знанием трех Вед. Они используют свой титул как фамилию. Всего существует четыре Веды, и те, кто обладает знанием всех четырех Вед, называются Чатурведи, или Чаубе, в то время как те, кто знает только две Веды, называются Двиведи. В деревне Шрилы Гурудева жили только *брахманы* Тивари, а на окраинах и в окрестных деревнях – другие социальные группы (*варны*).

Что имел в виду Шрила Гурудев, говоря, что он был настолько неудачлив, что родился в Бихаре? Вот описание некоторых исторических событий, некогда произошедших там:

Джарасандха, тесть злобного царя Камсы, был известным царем Магадхи в эпоху *Махабхараты*. Со своей огромной беспощадной армией он захватил и заключил в тюрьму сотни царей с намерением убить их.

Магадха также была известна как место, которое не посетили благочестивые Пандавы во время своей ссылки (*пандава-варджита-деша*). Однажды Пандавы были сосланы в лес на двенадцать лет, а тринадцатый год они должны были скрываться, никем не узванные. Если бы Дурьодхана, глава Кауравов, нашел их в течение этого года, им пришлось бы заново отправиться в ссылку на 12 лет, и скрываться последующий год. Дурьодхана и его дядя Шакуни устроили эту нечестную политическую интригу. Ее кульминацией стала трагическая серия игр в кости, в которых Пандавы неминуемо проиграли. Лишенные своего царского положения и богатства, в течение двенадцати лет

Пандавы бродили по Бхарата-варше, Великой Индии, и посетили много мест. Земли, которые Пандавы не посетили во время своей ссылки, называются *пандава-варджита-деша*.

Из-за этих неблагоприятных историй некоторые не считают штат Бихар достойным местом. Тогда почему Шрила Гурудев, вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху и Божественной Четы Шри Шри Радхи-Кришны, родился в таком, казалось бы, неблагоприятном месте? В силу своего истинного *вайшнавского* смирения Шрила Гурудев считает себя неудачливым иметь такое рождение. Однако место его рождения на самом деле имеет блистательную славу по следующим причинам:

1. Влияние реки Ганги таково, что все места в радиусе восьми миль от ее берегов становятся очень благоприятными и считаются чистыми и святыми. Ганга течет очень близко к деревне Тивариipur, и ребенком Шрила Гурудев каждый день принимал омовение со своим отцом Пандитом Балешваранатхом Тивари в ее прохладных стремительных водах.

2. Рядом с деревней Тивариipur находится место, где Вишвамित्रа Риши, великий мудрец Древней Индии, провел огненное жертвоприношение на благо всего света. Однако каждый раз, когда Вишвамित्रа Риши начинал свое огненное жертвоприношение, Марича и Субаху, два злонамеренных сына демоницы Тараки, чинили множество препятствий и не давали ему завершить огненный ритуал. Вишвамित्रа был достаточно могущественен, чтобы убить демонов, но если бы он сделал это, он уменьшил бы результат своего жертвоприношения. Чтобы не убивать их самому, он отправился в город Айодхью и привел юного принца Раму и Его младшего брата Лакшмана к себе в жилище.

В следующий раз, когда Вишвамित्रа Риши начал огненное жертвоприношение, двое демонов вновь стали чинить препятствия, бросая плоть, ко-

сти и другие нечистоты прямо в священный огонь. Благодаря великолепному мастерству стрельбы из лука Господь Рама умело создал Своими острыми стрелами вращающееся колесо в небе, которое остановило поток крови, жира и других нечистот. Вишвамित्रа был чрезвычайно доволен тем, что смог успешно завершить свое огненное жертвоприношение.

После этого случая Господь Рама убил демоницу Тараку и ее сына Субаху в этом самом месте. Отсюда Он также выпустил стрелу, которая отбросила другого сына Тараки, Маричи, через весь континент до середины Индийского океана. Гораздо позднее братья царя демонов Раваны, разгневанные от того, что были уничтожены члены их семьи, прибыли на то же самое место, чтобы встретить свою смерть от рук отважного принца Рамы.

3. Также рядом с местом рождения Шрилы Гурудева находится Ахальявали, место Ахальи-деви. Ахалья-деви была целомудренной женой могущественного мудреца Гаутамы Риши. В те времена случилась опустошительная засуха, которая причинила большой вред Древней Индии: прекратился рост злаков и других растений, что вызвало сильный голод. Гаутама Риши силой своего *бхагавад-бхаджана* кормил все население в течение года. Царь небес Индра, видя, насколько прославился Гаутама в результате своего необычайного подвига, стал завидовать ему и захотел нарушить его аскезы. Также Индра чувствовал угрозу, боясь, что Гаутама Риши может захватить его трон и завладеть райским царством. Поэтому он обратился за помощью к богу Луны, попросив его, чтобы луна зашла за горизонт в полночь, чтобы показалось, что уже наступило утро. Бог Луны так и сделал.

Увидев, что луна зашла за горизонт, Гаутама Риши отправился к реке, чтобы совершить омовение перед рассветом. А в это время Индра принял облик Гаутамы Риши и, воспользовавшись его отсутствием, посреди ночи вошел в *ашрам* мудреца и

нарушил целомудрие его жены Ахальи-деви.

Подойдя к священной реке Ганге, Гаутама Риши понял, что на самом деле вовсе не утро, и вернулся обратно. Добравшись до *аширама*, он увидел, что из спальни выходит кто-то, выглядевший точно как он, и ему стало ясно, что произошло. Гаутама Риши проклял Индру и сильно отругал свою жену: «Как же ты не могла понять, что этот мужчина – не я?! За это я проклинаю тебя стать камнем!» Позднее Гаутама Риши даровал своей жене благословение, что она вновь сможет принять человеческий образ благодаря божественному прикосновению Господа Рамы. Эту историю можно найти в *Рамаяне*.

По дороге в *аширам* Вишвамित्रы Господь Рама прикоснулся к этому камню Своей лотосной стопой, и так Ахалья-деви вновь обрела человеческий облик. Она предложила *пранамы* Господу Раме, обошла вокруг него четыре раза в качестве знака уважения и затем вернулась в *аширам* своего мужа.

4. В окрестностях места проживания семьи Шрилы Гурудева также находится *аширам* Нарады Риши. У Нарады было много *аширамов* в различных местах, и один из них был в Нарадаули (около четырех километров от Тиварипура).

5. Как уже упоминалось ранее, в месте, где вырос Шрила Гурудев, раньше находилось царство царя Джарасандхи. Джарасандха, жестокий в сердце, внешне был очень щедрым, каждый день раздавая пожертвования приходившим к нему людям. Во время проявленных игр Господа Кришны 5 тысяч лет назад Кришна и двое героических Пандавов, Арджуна и Бхима, переоделись в *брахманов* и посетили Джарасандху в его столице. Царь встретился с ними и сказал, что они могут попросить все, чего захотят. Он был настолько щедр, что никогда не отказывал в любой просьбе о пожертвовании, и Кришна сказал: «*юддхам дехи* – Я молю, чтобы ты великодушно дал нам бой. Мы хотим сразиться с тобой».

Джарасандха рассмеялся при мысли, что *брах-*

маны просят о битве: «Кто вы? Раскройте себя!»

Кришна улыбнулся и сказал: «Я Васудева Кришна, а это – Арджуна и Бхима».

Благодаря своей щедрой натуре Джарасандха тут же удовлетворил их просьбу. Однако он отказался сражаться с Арджуной, сказав, что могучий воин был евнухом. Это оскорбление относилось к тому времени, когда Арджуна на тринадцатый год ссылки скрывался под видом женщины. Это произошло вследствие проклятия и позволило ему избежать участи быть схваченным Дурьодханой.

Джарасандха также отказался сражаться с Кришной, завистливо обвиняя всемогущего Кришну в трусости. Это относилось к Его прекрасной *лиле* Ранчор¹¹.

В конце концов Джарасандха выбрал Бхиму, считая его наиболее подходящим и достойным кандидатом для себя. Именно этого и хотел Кришна. Он не хотел, чтобы Арджуна сражался с Джарасандхой, который был очень искусен в битве на палицах. Арджуна был величайшим лучником, а Бхима – величайшим борцом на палицах и был более всех способен победить Джарасандху.

Из этой *лилы* мы узнаем, что после ссылки двое Пандавов все-таки побывали в Бихаре вместе с Господом Кришной. Теперь подумайте над этими двумя моментами: во-первых, они уже не были в ссылке, и, во-вторых, они были вместе с Господом Кришной. В результате они были там очень счастливы, поэтому данное место неправильно называть *пандава-варджита-деша*, потому что оно не было отвергнуто Пандавами.

Дедушку Шрилы Гурудева звали Дхьяначанда Тивари, а брата его дедушки звали Горакханатха Тивари. У Дхьяначанды Тивари было три сына: Пандит Балешваранатха Тивари, Нандалала Тивари и Камалаканта Тивари. Сыном

¹¹ Здесь Ранчор означает «тот, кто сбежал с поля боя». Описание *лилы* можно прочитать в Десятой Песни *Шримад-Бхагаватам* (прим. пер.).

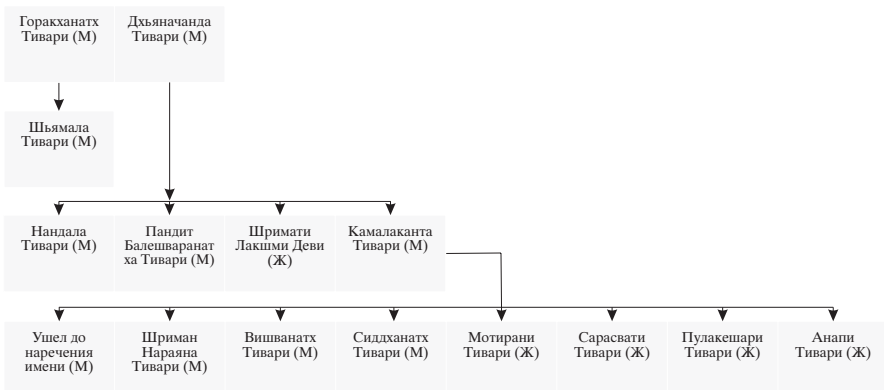
Горакханатхи Тивари был Шьямалала Тивари. Пандит Балешваранатха Тивари, старший сын Дхьяначанды Тивари, был отцом Шрилы Гурудева.

Имя матери Шрилы Гурудева было Шримати Лакшми-деви. Оба ее родителя были *вайшнавами*, принадлежавшими к Шри *сампрадае*. Они были очень благочестивые, правдивые, добрые, и их очень любили и почитали в обществе. У Пандита Балешваранатха Тивари и Шримати Лакшми-деви было восемь детей: четыре мальчика и четыре девочки. Первый сын умер в младенчестве еще до церемонии наречения именем. Шриман Нараяна (Шрила Гурудев) был их вторым сыном; третьего сына звали Вишванатха, а четвертого Сиддханатха. Дочерей звали Мотирани, Сарасвати, Пхулакешари и Анапи.

Трое братьев – Пандит Балешваранатха, Нандалала и Камалаканта – жили все вместе как одна большая семья вместе с двоюродным братом Шьямалалой. Вместе с женами и детьми они делили обязанности по дому и на кухне. Такова была их культура и традиционный образ жизни. Еще пятьдесят лет назад в Индии семьи жили вместе.

После смерти своего старшего брата Шриман Нараяна стал старшим ребенком Пандита Балешваранатхи. Когда в семье умирает первый ребенок, то возрастает любовь ко второму ребенку, поэтому Шрила Гурудев стал объектом глубокой любви своих родителей, дядюшек и тетушек.

Генеалогическое древо Шрилы Гурудева

ДЕТСКОЕ ИМЯ ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

Традиционно в Индии церемония наречения именем (*нама-карана*) проводится для совсем маленького ребенка. Бабушка Шрилы Гурудева с отцовской стороны, Дулари-деви, внимательно изучила редкие качества характера своего внука и выбрала для Него подходящее имя. Маленькие дети обычно шаловливы и непослушны. Они разбрасывают повсюду вещи, ломают их и много плачут. Шрила Гурудев никогда ничего подобного не делал. Младенцем он всегда оставался спокойным, куда бы мама, Шримати Лакшми-деви, ни посадила его. Даже когда он уже начал ходить и бегать, он все равно сидел спокойно там, где его оставила мама, не протестуя и не плача. Он напоминал великого йога, сидящего на одном месте и медитирующего на Верховного Господа. Видя это, его бабушка с отцовской стороны, Дулари-деви, заметила: «Его имя должно быть Бхоланатх, потому что он выглядит, как Шива, медитирующий на Всевышнего».

Бхоланатх – это имя Шивы, означающее, что его очень легко порадовать. Он легко дает все, о чем бы у него ни попросили, не принимая во внимание, достоин ли этого человек, получающий благословение, и каковы будут последствия. Он с готовностью и совершенно бескорыстно дарует благословения. Это ясно видно в истории с демоном Врикасурой, сыном Шакуни. В *Шримад-Бхагаватам* сказано, что Врикасура захотел насладиться женой Шивы, Парвати, а потому стал совершать суровые аскезы с целью удовлетворить Шиву. Когда Шива предстал перед ним, Врикасура попросил благословения: как только он дотронется до чьей-либо головы, голова расколется на части, и человек сразу умрет.

Без малейших колебаний Шива дал это благословение, и бесстыдный Врикасура тут же погнался за ним самим, чтобы использовать свое новое могущество. Шива повернулся и побежал, что было сил,

одежды из оленьей шкуры и барабан Дамару свалились с него. Спасаясь бегством от Врикасуры по всей Вселенной, Шива памятовал о своем Господе Шри Кришне. Господь Вишну появился как совершенный *брахмачари*, чтобы защитить Своего преданного от демона. Сияние тела Господа привлекло Шиву и преследующего его демона. Со сладостными словами Господь в облике *брахмачари* приблизился к Врикасуре и убедил его не гнаться за Шивой: «Шива обитает в местах кремации и натирает тело пеплом. Он живет с духами и привидениями, шею его обвивает змея и он не надевает никаких одежд. Как ты мог поверить, что кто-то, подобный ему, обладает могуществом давать благословения?»

Затем *брахмачари* посоветовал демону Врикасуре проверить это благословение на себе самом. Под влиянием Йогамайи демон пришел в замешательство и подумал: «Я никогда не слышал такого сладостного голоса. Я должен последовать этому совету». Глупый демон затем положил руку на свою собственную голову, которая тут же раскололась, и он умер.

Это игра показывает, как Шри Кришна защищает Шиву, и в какой мере Шива зависит от своего почитаемого Господа Шри Кришны. Это также показывает качества Шивы, который дает все, что бы у него ни попросили, не думая о том, будет ли результат благоприятен для него.

После того как дядюшка Шрилы Гурудева, Камалаканта, выслушал предложение Дулари-деви о том, что мальчика нужно наречь Бхоланатхом, он указал, что делать дальше. Камалаканта Тивари был младшим из четырех двоюродных братьев, но именно он содержал все семейство. Более того, если была какая-нибудь проблема с законодательством, или кому-то нужно было обратиться в суд, или происходило общественное событие (например, свадебная церемония), он заботился обо всем необходимым.

Камалаканта Тивари полагал, что хотя Бхоланатх – это благоприятное имя Шивы, по некоторым причинам это может быть не очень подходящим именем для его племян-

ника. Он считал, что пока мальчик будет расти, дети будут звать его: «Бхоле! Бхоле!» Они будут безжалостно подшучивать над ним и засыпать его вопросами: «Где твой трезубец? Где твой пепел? А где же твоя змея?» – и т.д.

Камалаканта Тивари позвал опытного астролога, который сказал, что имя святого мальчика должно начинаться с буквы *ша*, потому что в момент его рождения (*раши*) Луна находилась в знаке Водолея (*Кумбха*). Камалаканта Тивари затем объявил: «Тогда мы должны назвать его Шриман Нараяна. Шри – это благоприятно, потому что мы принадлежим к Шри *сампрадае* Рамануджачарьи. Шри означает Лакшми, которая всегда вместе с Нараяной. Наши почитаемые божества – Лакшми-Нараяна, поэтому, если мы назовем его Шриман Нараяна, мы всегда будем вспоминать Их Святейшеств Лакшми-Нараяну».

Из всех присутствующих членов семьи только бабушка Шрилы Гурудева, Дулари-деви, стала возражать: «О Камалаканта, так много коротких имен начинаются с буквы *ша* – Шива, Шанкара, Шамбху и т.д. Почему ты выбрал такое длинное имя – Шриман Нараяна?»

Камалаканта ответил: «Матушка, я уважаю и почитаю все благие имена Шивы, но ты позабыла, как наш Гурudev описывал славу имени Господа Нараяны?»

Дулари-деви ответила: «О мой дорогой сын, я всегда за нята домашним хозяйством, готовлю и кормлю всех вас. Я не могу упомнить, что наш возлюбленный Гурudev говорил о славе имени Нараяны. Пожалуйста, расскажи мне еще раз».

Камалаканта затем сказал ей: «Нараяна – это очень могущественное имя. Вы все знаете историю из *Шримад-Бхагаватам* об Аджамиле и его юном сыне Нараяне».

Аджамила принадлежал к аристократической семье *брахманов*, но привязался к проститутке и оставил свою благочестивую жену и семью, чтобы быть с ней. Не было такого греха, который он не совершил ради нее. Он настолько пал, что в момент смерти три Ямадута пришли, чтобы забрать его в ад. Они были настолько ужасны, что в величайшем страхе Аджамила стал взывать к своему сыну: «Нараяна, Нараяна!» Хотя Аджамила звал всего лишь

Своего сына, как только он произнес эти четыре слога «на-ра-я-на», Господь Нараяна направил Своих четырех посланников, Вишнудутов, защитить его. Аджамила услышал разговор между Вишнудутами и Ямадутами, в котором Вишнудуты прославляли могущество и славу имени Нараяны. Аджамила затем поклялся оставить проститутку и все семейные привязанности в этом мире и отправиться в Харидвар совершать *бхаджан* Господу Нараяне. Позже, когда пришло его время оставить тело, те же самые четверо Вишнудутов вновь пришли, чтобы забрать его в обитель Господа. Имя Нараяна настолько могущественно, что всякий, кто воспевает его, будет благословлен.

«С этого дня никто не должен звать его Бхоланатх. Его будут звать Шриман Нараяна», – заключил Камалаканта. С того дня ребенка стали звать Шриман Нараяна Тивари. Гораздо позднее, уже юношей, он присоединился к *матху*. Когда он получил инициацию на Шри Гауру Пурниму в марте 1947 года, наш Парама-гурудев сохранил его имя, назвав его Шри Гаура Нараяна. Еще позднее, когда он принял отреченный образ жизни, *санньясу*, он получил имя Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж и стал знаменитым *ачарьей* Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаи*.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ЮНОГО ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

Во времена Шри Чайтаньи Махапрабху Бенгалия была единым штатом и не делилась на Восточную и Западную. Большинство преданных Шри Чайтаньи Махапрабху происходили из Бенгалии и соседнего штата Орисса. Жители этих мест очень любят продукты из риса, в то время как в Бихаре основная пища готовится из пшеницы и нута. Шрила Гурудев, однако, любил кушать рис каждый день. В его семье обычно говорили: «Как так получилось, что этот бенгальский мальчик родился в нашей семье? Он каждый день просит риса».

В Бихаре рис готовят один раз в неделю, но Шрила Гурудев любил есть рис каждый день. Несмотря на то, что в детстве он очень редко плакал, он заливался слезами каждый раз, когда ему не подавали рис. Из глубокой привязанности к своему сыну, старшему ребенку в семье, мама готовила для него рис каждый день, независимо от желания остальных членов семьи.

«Возможно, я был бенгальцем в прошлой жизни», – замечал Шрила Гурудев. Когда чистый *бхакта* говорит, даже в шутку, это может быть принято как истина. Из этого утверждения и многих других моих наблюдений за его жизнью я пришел к выводу, что Шрила Гурудев – вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху и Божественной Четы Шри Шри Радхи и Кришны.

Так как Шрила Гурудев рос в Бихаре, у него была большая привязанность к Господу Рама. Его отец Пандит Балешваранатх Тивари был ученым, а его двоюродный брат Шьямалала Тивари был хорошо известен и влиятелен в окрестных деревнях. Они часто вместе обсуждали *Рамаяну*, и всегда, когда они давали публичные лекции, собиралось несколько сотен человек, и проводился большой фестиваль. В это время Шрила Гурудев бросал все игры с друзьями, тихонечко приходил и внимательно слушал повествования великого эпоса *Рамаяны*, полного приключений Господа Рамы.

Шрила Гурудев быстро научился читать *Рамаяну*. Он читал с великой верой, запоминая *Рамаяну* и другие истории. Во время чтения он плакал и плакал, особенно в тех местах, где описывалось, как Господь Рама и Сита-деви отправились в изгнание, как несчастны стали матери Каушалья и Сумитра, и как Дашаратха Махарадж умер от тоски. Шрила Гурудев плакал без остановки, и священная книга становилась влажной от его слез. Эти признаки необычны для простого ребенка, но совершенно естественны для очень возвышенных преданных.

Однажды рано утром, около четырех часов, Шрила Гурудев увидел то, что могло показаться сном. На самом деле это был не обычный сон, а истинное видение. Господь Рама появился в его спальне вместе с Ситой-деви, Лакшманом и Хануманом. Несмотря на то, что эти трансцендентные личности, явившиеся перед Шрилой Гурудевом, сияли

ярче солнца, – а человеческий глаз не способен смотреть на солнце, находящееся высоко в небе, – все же Шрила Гурудев мог ясно видеть Их без вреда для глаз. Когда Шрила Гурудев приблизился, чтобы прикоснуться к стопам Господа Рамы, Господь исчез вместе со Своей супругой и спутниками. Получить *даршан* Господа даже во сне является огромной редкостью, и это событие вновь указывает на очень возвышенное духовное сознание Шрилы Гурудева. Хотя его *стхайибхава* не была твердо установлена во взаимоотношениях со Шри Рамой, *даршан* Их Святейшеств – Ситы-деви, Рамы, Лакшмана и Ханумана – был указанием на то, что произойдет в будущем.

Двое наших великих *ачарий* – Шри Прабодхананда Сарасвати и Гопал Бхатта Госвами – явились на свет в Южной Индии. Они совершали *садхана-бхаджан* в Шри *сампрадае*, но по своей изначальной природе они были *гопи* Враджа (Тунгавидья Сакхи и Шри Гуна Манджари соответственно). Хотя они поклонялись Шри Лакшми-Нараяне с самого рождения, их *стхайибхава* была еще не проявлена, но после общения со Шри Чайтаньей Махапрабху их настроение изменилось, и они привлеклись служением Шри Шри Радхе и Кришне. В Шри *Чайтанья-чаритамрите* мы находим примеры того, когда *стхайибхава* еще не была проявлена, как, например, в случае с Венкатой Бхаттой. Мы также находим примеры того, когда *стхайибхава* уже была проявлена, например, как в случае с Мурари Гуптой и Анупамой, младшим братом Шри Рупы Госвами и Шри Санатаны Госвами. Все эти личности были спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Позднее мы обсудим это подробнее.

ДЕТСТВО: КУШАЯ С ПАПОЙ

В течение дня, когда Пандит Балешваранатх Тивари уходил обрабатывать земли, маленький Шриман Нараяна оставался дома с женщинами, занятыми домашним хозяйством. Бабушка Шримана Нараяны, Дулари-деви, (которая называла его Бхоланатхом) очень любила своего внука. Она всегда поддерживала его и заботилась о нем, ухаживала за ним во время болезни. Ребенком Шриман Нараяна

часто спал вместе с ней.

Когда Пандит Балешваранатх Тивари возвращался домой в полдень, уставший после работы, супруга подавала ему еду, и он садился почтить *прасад*. Видя, что его папа кушает, маленький Нараяна прибежал и уютно устраивался у него на коленях, и отец с любовью кормил его. Несмотря на свою сильную любовь к внуку, бабушка Дулари-деви не могла этого терпеть: «Почему этот непослушный мальчишка всегда приходит и садится здесь, когда я кормлю своего сына? Почему он не позволяет моему сыну есть первым?»

Дулари-деви пыталась согнать Шримана Нараяна с коленей отца, чтобы он мог кушать спокойно.

МОГУЧИЙ ДЕДУШКА

Как упоминалось ранее, дедушкой Шрилы Гурудева со стороны отца был Дхьяначанда Тивари, а его брат, Горакханатх Тивари, был дядей отца Шрилы Гурудева. Но Шрила Гурудев считал их обоих своими дедушками.

В то время как Дхьяначанда был очень обаятелен, Горакханатх был крепим силачом и отличным борцом. Он был так силен, что однажды, когда запряженная волами телега застряла в грязи, и даже двое быков не смогли сдвинуть ее с места, Горакханатх впрягся вместо быков и вытянул эту телегу без всяких проблем. В другой раз двое буйволов сражались между собой. Когда буйволы дерутся, они приходят в бешенство и становятся такими жестокими, что нередко их схватка заканчивается смертью одного из участников. Всякий, кто пытается развести их в стороны, может быть серьезно ранен или даже погибнуть. Но Горакханатх Тивари взял бамбуковую палку и бил двух дерущихся буйволов так сильно, что они перестали драться в страхе перед ним.

МАНГОВЫЙ САД ОТЦА

Шрила Гурудев рассказывал мне о том времени, когда он был школьником, и о том, как он проводил время в деревне.

За Тиварипуром находилась большая деревня под названием Далсагар. У отца Шрилы Гурудева было два сада между этими деревнями. В одном саду росли джекфруты (хлебные деревья), а во втором – разные виды манго. В садах было более 150 деревьев. Летом, особенно в июне, около полудня Шрила Гурудев брал *кхатию* (кровать, сделанная из легкой деревянной рамки, которая посередине накрыта мягким джутом и перетянута особыми травяными веревками) и нес ее на голове в манговый сад. Как раз в это время манго уже поспевали. Сидя под манговыми деревьями, Шрила Гурудев читал, писал, делал домашние задания. Потом, закончив все, он собирал манго столько, чтобы наполнить свой живот и еще принести домой. Мне было любопытно узнать, почему Шрила Гурудев ходил туда именно в полдень. Защищал ли он сад как охранник (*чаукидара*)?

«Нет, – ответил он. – Там не нужен был *чаукидара*. Мои отец и дяди были очень щедрыми. Их позиция была такова, что любой мог прийти в сад и взять манго – без проблем. Все прохожие на пути между деревнями Тиварипур и Далсагар могли брать манго из нашего сада. Мы никогда не возражали».

Их сад был такой большой, что ежегодно обеспечивал плодами обе деревни. Тивари использовали даже зеленые манго, делая маринады, и посылали их своим друзьям и родственникам. Если кто-то из деревенских жителей просил манго, отец Шрилы Гурудева никогда не отказывал. Согласно старой индийской традиции, семья Тивари не хотела ничего продавать, а раздавала все друзьям, родственникам и соседям.

Шрила Гурудев произошел из семьи талантливых людей. Его отец был увлеченным борцом, а также искусным музыкантом. Мама обладала удивительно сладким и мелодичным голосом, она пела и сочиняла стихи. Ее часто звали почитать стихи на церемониях кормления младенцев первыми зерновыми, на церемонии наречения их именем, на церемонии вручения священного шнура (*упанаян-самскара*) и свадьбы.

Шрила Гурудев говорил нам, что все его хорошие качества достались ему от мамы, подобно тому, как красота и качества Господа Кришны достались Ему от мамы Яшоды.

ЕЗДА НА ЛОШАДИ

Во время утренних прогулок со Шрилой Гурудевом в 2009 году на итальянском фестивале рядом с Венецией мы проходили мимо места, где паслось несколько лошадей. Это напомнило Шриле Гурудеву о его детстве, и он рассказал нам, что в школьные годы он был хорошим наездником. У дядюшек с материнской стороны было много лошадей, и Шрила Гурудев, крепкий и подтянутый мальчик, время от времени посещал своих дядюшек, чтобы покататься на лошадях. Вскоре он стал искусным наездником и скакал на лошадях по полям, выполняя разнообразные прыжки и трюки.

ЛЕКАРСТВО ИЗ МЯКОТИ МАНГО

В июне 2009 года в Италии Шрила Гурудев поведал нам еще один случай из своих студенческих дней, когда он с мужем сестры направлялся в соседнюю деревню на свадьбу. Его сестра с мужем, жившие в соседней деревне, время от времени навещали их. Все члены семьи очень любили Шрилу Гурудева.

В то время не было автомобилей, и единственным способом передвижения между деревнями были ноги. Это был июнь – месяц, когда в Бихаре очень жарко. В это время там прокатывается волна жара, которую в индийском языке называют лу. По дороге в дом сестры и ее мужа они остановились у большого пруда, чтобы принять омоложение. Шрила Гурудев сидел на берегу пруда, пока его попутчик стирал мылом одежду, раскладывал ее на землю и ждал пятнадцать или двадцать минут, пока она не высохнет полностью. Шрила Гурудев все это время просидел на солнце, дожидаясь, когда муж сестры управится со всем, и вдруг почувствовал недомогание и слабость. Муж сестры быстро отвел его в соседний дом, где Шрила Гурудев упал без сознания. Хозяин дома в спешке приготовил немного пасты из мякоти манго, вскипятив в воде пятнадцать или двадцать зеленых манго и отделив семе-

на и кожу. Затем он нанес эту пасту толстым слоем на все тело Шрилы Гурудева: на стопы, руки, грудь, живот и голову.

У Шрилы Гурудева была очень высокая температура, однако через полчаса благодаря действенному компрессу из мякоти зеленых манго его тело остыло. Он пришел в чувство и открыл глаза уже полностью здоровый. Поблагодарив хозяина дома, они продолжили путь в соседнюю деревню и прибыли на свадьбу.

ВКУС К ШРИМАД-БХАГАВАТАМ

Семейный гуру (*кула-гуру*) семейства Тивари был очень образованным ученым Шри *сампрадаи* и по месяцу устраивал чтение *Шримад-Бхагаватам*. Когда он приходил в Тивариपुर, Шрила Гурудев заботливо служил ему, украшал сцену, алтарь Божеств и сидение для оратора. Каждый день в течение месяца он сопровождал семейного гуру от места его размещения до сцены, а потом шел вместе с ним назад. Каждый день он стирал одежду этого священника и массировал ему стопы во время отдыха. В результате такого разнообразного служения и внимательного слушания у Шрилы Гурудева постоянно увеличивался вкус к *Шримад-Бхагаватам*. Благодаря настроению служения он приобрел такой же сильный вкус к слушанию *Шримад-Бхагаватам*, какой у него был к слушанию *Рамаяны*.

Что касается Господа Кришны и Господа Рамы – между Ними нет разницы. Господь Кришна – это Сваям Бхагаван; Господь Рама – также Бхагаван. В *Брахма-самхите* (5.39) говорится:

*рāmādi-mūrtiṣu kalā-nīyameṇa tiīṣṭhaṇ
nānāvataṁsāṁ akaroḍ bhuvaneṣu kintu
kṛiṣṇaḥ svayam sāmbhavaṭ paraṁ pūjyaṁ yo
govindaṁ ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi*

Я поклоняюсь изначальной личности, Говинде, который проявился в материальном мире как Шри Рамачандра

и многие другие инкарнации, являющиеся Его частями или частями частей, и лично явился в Своей изначальной форме Шри Кришны.

Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет в комментарии к этому стиху:

Аватары, такие как Шри Рама, Нрисимха и Вараха, называются личными экспансиями. Все Они вечно обитают в Своих собственных *дхамах* на Вайкунтхе вместе со Своими спутниками, и когда бы Кришна ни пожелал, Они приходят сюда, в материальный мир, ради блага всей Вселенной. Все эти инкарнации нисходят, чтобы облегчить ношу Земли, покарать негодяев и установить религиозные принципы для определенной эпохи, в которую Они приходят, чтобы даровать благо всем *дживам*. Однако когда бы и куда бы в этом материальном мире ни приходил Бхагаван, Он это делает исключительно по Своей милости, приходя вместе со Своей духовной *дхамой* и вечными спутниками. Таким же образом Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, неотличный от Верховной Личности Шри Кришны, также появляется в Своем изначальном облике (*сваям рупа*). Таково сокровенное значение этого стиха.

Шрила Гурудев естественным образом с самого начала своей жизни привлекался Шри Бхагаваном, и это сильное влечение становилось все глубже и глубже.

ШКОЛЬНЫЕ ДНИ ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

Никто не осмеливался тягаться со Шрилой Гурудевом в любом состязании: будь то ходьба, бег, гребля или езда на велосипеде. В младшем, подростковом и юношеском возрасте он всегда был в хорошей спортивной форме и превосходил других в прыжках в высоту, в длину, в беге, езде на велосипеде и футболе. Он также был искусным гребцом и ловко справлялся с лодкой в водах Ганги.

После принятия утреннего *прасада* он босиком пробегал без остановок восемь километров от своей деревни до школы, а после занятий – вновь то же расстояние до дома. В школе он мог перегнать многих других мальчишек, а если какой-нибудь школьный товарищ пытался обогнать его, он увеличивал свою скорость так, что соперник вскоре уставал.

Формальное образование Шрилы Гурудева началось в начальной школе в соседней с Тивариपुरом деревне под названием Далсагар. Затем он был принят в пятый класс школы в Кураманпуре. Однако он потерял целый год, так как школе в Кураманпуре не удалось получить правительственную регистрацию. В результате Шриман Нараяна решил пойти в школу в Буксаре в восьми километрах от его деревни. Там он был принят в среднюю школу *Бихар Бхумихар Брахман*, где обучался с пятого по седьмой классы. Затем он учился в средней школе Буксара с восьмого по десятый класс. Благодаря своему необычайному интеллекту Шрила Гурудев всегда был первым учеником в классе. А также ему очень нравился спорт. Он был чемпионом штата и завоевал много призов, учась в средней школе.

Во времена юности Шрилы Гурудева нарастало движение за освобождение Индии от британского правления; он рассказывал, что его желанием было «каким-либо образом убрать коррумпированных британских правителей из нашей страны».

«Как же британцы обманывают и мучают нас! – думал Шрила Гурудев. – Они не щадят даже наших матерей и сестер».

Британцы совершили множество зверств в Индии. Одно из самых известных – массовая резня беззащитных граждан в Амритсаре в 1919 году, за два года до рождения Шрилы Гурудева. Британцы были виновны в изнасиловании многих женщин, насчитывалось тысячи случаев насилия и убийства. Даже их изначальный способ обретения власти над Индией был мошенническим. Они подчинили себе Индию после битвы в Пласsee 23 июля 1757 года. Перед сражением британцы поняли, что их силы значительно меньше, чем силы противостоящего им наваба¹² Бенгалии, поэтому

¹² Наваб, или набоб, – это мусульманский наместник, управлявший какой-либо провинцией во времена Великих Моголов (*прим. пер.*).

они подкупили Мир Джафара и других командиров армии наваба. Мир Джафар собрал свои войска рядом с полем боя, но так и не сделал попытки присоединиться к битве, в результате чего армия бенгальцев была разбита. Наваб сбежал, но, в конечном счете, был пойман и приговорен к смерти. Так британцы победили с помощью обмана, заключили в тюрьму огромное число индусов и обрели власть над Бенгалией, а позднее и над всей Индией. Спустя более 200 лет Махатма Ганди (Мохандас Карамчанд Ганди) начал революцию, которая впоследствии привела к независимости Индии. Настроение движения Ганди было распространено среди индийской молодежи в 20-х, 30-х и 40-х годах XX века, и Шрила Гурудев симпатизировал этому движению – это было частью его *нарават-лилы*¹³.

Шрила Гурудев хотел, чтобы Индия так или иначе освободилась от тисков британского правительства, которое было жестоким, атеистичным и враждебным ведической культуре. По этой причине, даже несмотря на очень хорошее знание английского языка, Шрила Гурудев не хотел разговаривать по-английски в юности. Однако он был обязан изучать его в школе. Главный учитель школы, который был очень строгим, лично обучал английскому, его занятия начинались в полдень. Шрила Гурудев не испытывал особого интереса к уроку, и даже сидя в классе на первом ряду, становился вялым и сонным, но тем не менее выучил английский. Он рассказывал нам: «Как я мог заснуть, сидя на первой парте!»

¹³ Шрила Гурудев – вечный спутник Шри Чайтаньи Махапрабху и Божественный Четы. Господь появляется в этом мире вместе со Своими спутниками, и они играют свои роли, как обычные люди. Это называется *нарават-лила*. Какие бы действия ни совершали Шри Бхагаван и *маха-бхагавата*, они все глубоко значимы, хотя мы можем не понимать этого из-за нашей несостоятельности и неопытности. Игры Шри Чайтаньи Махапрабху – например, поход в Гаю для подношения *пинды* его отцу (ритуал почтения отца и предков), Его школьные годы, Его шалости на берегах Ганги и, когда он говорил девушкам, что был мужем Ганга-деви, чтобы забрать их подношения, – кажутся обычными человеческими развлечениями, но на самом деле это *нарават-лила* Господа. *Нарават-лила* – это, казалось бы, обычные, подобные человеческим игры вечных спутников Господа. Служение Рупы и Санатаны Госвами в качестве министров мусульманского правителя выглядело обычным, но это была *нарават-лила*. То, что делал Шрила Гурудев, прежде чем прийти к своему Гурудеву, Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, – например, работал офицером полиции, – кажется деятельностью обычного человека. Разница в том, что он всегда помнит о Шри Бхагаване и занят служением Ему.

ПРОПОВЕДЬ СЫНУ СЕМЕЙНОГО ГУРУ

В индийской традиции каждый принимает инициацию у гуру по достижении подросткового возраста. *Кула-гуру*, или семейный священник, семейства Тивари, был очень образованным, знающим учение *Шри сампрадаи*, и родители Шрилы Гурудева, его дяди и тети – все получили инициацию у него. Однако семейный гуру предложил, чтобы его сын стал гуру и взял на себя ответственность за инициацию подрастающей молодежи. Родители Шрилы Гурудева и его родственники думали, что это хорошая идея, так как сын *кула-гуру* утвердился бы в качестве гуру для следующего поколения. Семейный священник подходил на роль семейного гуру, поскольку был достойным и образованным ученым и понимал учение и поведение *вайшнавов*.

В писаниях говорится, что для того, чтобы советовать другим, человек должен сам следовать наставлениям и предписаниям духовной жизни. Только если человек практикует сам, его советы будут плодотворны, иначе нет. Шрила Гурудев хотел иметь гуру высокого уровня и не собирался принимать формальное посвящение от кого попало. У него были сомнения насчет сына *кула-гуру*, поэтому, когда тот пришел, чтобы дать инициацию, Шрила Гурудев задал ему несколько вопросов, и первый был такой: «В чем необходимость посвящения?»

«Для того чтобы поддерживать урегулированную жизнь, человек должен принять посвящение, – ответил сын семейного гуру. – Все члены твоей семьи сделали это, поэтому ты тоже должен». Но Шрила Гурудев не был удовлетворен ответом, который не подтверждался ни гуру, ни *шастрами*.

Он спросил: «Ты сам совершаешь *бхаджан*?»

Сын священника ответил: «Не всегда. Иногда да, иногда нет».

«Ты куришь? Твой отец никогда не курил. А ты иногда куришь?»

«Да, время от времени».

Затем Шрила Гурудев спросил его: «Каково значение *дикиши*, или инициации?» Сын семейного гуру не смог ответить на этот вопрос.

Шрила Гурudev процитировал шлоку:

*дивьям джйāнам йато дадйāt
курйāt пāпасйа санйайам
тасмād дйикшети сā проктā
деййикаис таттва-ковидаиḥ
Шри Хари-бхакти-виласа (2.9)*

Он объяснил, что слова *дивьям* и *гьянам* относятся к процессу, который дает нам трансцендентное знание (*дивья-гьяна*). Этим трансцендентным знанием называют знание отношений между личностью и Шри Бхагаваном (*самбандха-гьяна*). Это относится к отношениям между практикующим *бхакти* и Шри Кришной. Один преданный может обладать настроением служения: «Кришна – мой господин, а я – Его слуга». Другой может обладать настроением *сакхи*: «Кришна – мой друг, и я – Его друг». А у третьего может быть настроение родителя: «Я – мама Кришны» или «Я – папа Кришны», или «Кришна – мой сын». А кто-то может обладать настроением любовных взаимоотношений с Кришной. Такие отношения между Шри Бхагаваном и преданным (*самбандха-гьяна*) начинаются с *мантры*, которую истинный гуру дает во время церемонии *дикша-инициации*. Также все виды грехов полностью смываются и вырываются с корнем. Образованные ученые, знающие о Бхагаване и *бхакти*, называют эту церемонию *дикшей*.

Затем Шрила Гурudev спросил сына семейного гуру: «Есть ли пример того, как кто-то раньше принимал посвящение? Ты можешь привести примеры из *шастр*?» Тот не смог ответить.

Тогда Шрила Гурudev процитировал шлоку из Пуран:

*вина дйикшā вихāнасйа
на сиддхим на сад гатим
тасмāt сарва прайатнена
гуруна дйикшита бхавет*

Он объяснил, что без посвящения у истинного гуру человек не сможет достичь совершенства в *кришна-бхаджане*

и обрести желаемую духовную цель. Прежде всего, человек должен получить посвящение у истинного духовного учителя. Затем он должен радовать своего Гурудева во всех отношениях, прилагая все усилия.

«Даже Дхрува Махарадж принял посвящение у Нарады Риши, и так же поступил Прахлада Махарадж, – объяснил Шрила Гурудев, а сын семейного священника в это время очень внимательно слушал его. – Это упоминается в *Шри-мад-Бхагаватам*.

Так же *лила-пурушоттама* Бхагаван Шри Кришна, Верховная Личность Бога, принял посвящение у Бхагури Риши, а *марьяда-пурушоттама* Шри Рамачандра – у Васиштхи Риши».

«Вот еще один вопрос: как могут муж и жена или родитель и ребенок получить посвящение у одного и того же гуру? Они станут духовными братьями, и как потом будут складываться их социальные или семейные отношения?» – спросил Шрила Гурудев. Вновь сын *кула-гуру* не смог ответить.

Дальше Шрил Гурудева спросил: «Махарадж Дашаратха, мать Каушалья, Кайкея, Сумитра и другие царицы Махараджа Дашаратхи приняли посвящение у Васиштхи Риши, так как же могут муж и жена продолжать свои социальные или семейные отношения, если они приняли прибежище у одного и того же гуру?» Сын семейного гуру потерял дар речи.

«На самом деле, – продолжал Шрила Гурудев, – в этом нет проблемы. Инициация – для души, не для тела. В этом материальном мире существуют отношения между одним телом и другим телом. Отношения мужа и жены, родителя и ребенка не имеют ничего общего с душой. Поэтому Господь Рама, Шри Бхарата, Лакшман, Шатругхна – все приняли инициацию у Васиштхи Риши, и все их жены, жена Господа Рамы – Сита-деви, жена Шри Бхараты – Мандеви, жена Шри Лакшмана – Урмила, и жена Шри Шатругхны – Шрутакirti, все приняли инициацию у него же».

Шрила Гурудев предостерег сына семейного гуру: «Ты ничего не знаешь о *дикше* и связан узами этого материального мира, так как же ты собираешься спасти других? Лучше возвращайся домой. Сейчас тебе нет необходимости давать посвящение кому бы то ни было». Таким образом, сын семейного священника был побежден образованным Шри-

лой Гурудевом (которого собирался сделать своим учеником) и ушел из этой деревни пристыженным и безмолвным.

ПРЕДЫДУЩИЙ РОД ЗАНЯТИЙ ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

Окончив среднюю школу, Шрила Гурудев стал работать учителем в начальной школе. Через шесть месяцев работы в начальной школе его выбрали преподавать там же, в средней школе. В начальной школе он обучал всем предметам, а в средней – преподавал историю Индии.

После того как Шрила Гурудев проработал в средней школе один или два месяца, он успешно получил должность в полицейском департаменте в Сахибагандже в Бихаре. Чтобы устроиться на работу в полицейском департаменте, сначала соискатели должны были состязаться в беге через длинное поле туда и обратно. Полицейские силы находились под юрисдикцией британского правительства, управлявшего Индией в те времена. Шрила Гурудев, разделяя широко распространенное мнение, что британцам следовало бы убраться из Индии, не слишком стремился следовать всем условиям процесса выбора на пост полицейского. Будучи свидетелем того, как британцы часто обманывали и причиняли беспокойства жителям Индии, Шрила Гурудев не хотел изучать английский язык и разговаривать на нем, и совершенно не заботился о британских нанимателях в полицию. Поскольку он был сыном землевладельца, чья собственность исчислялась акрами, то вопрос о том, как поддерживать свою жизнь, для него не стоял, а потому он мог пойти на риск не получить эту работу. Учитывая все это и будучи известным чемпионом в спорте и опытным бегуном, он решил немного схитрить.

Около ста кандидатов должны были пробежать поле туда и обратно. Шрила Гурудев решил не тратить много энергии на старте, а сэкономить ее для финиша, поэтому вначале он бежал медленно. Многие мужчины убежали вперед него, добежали до конца поля, развернулись и побежали обратно. Когда Шрила Гурудев встретил возвращающихся бегунов, он развернулся и побежал обратно вместе с ними, и, используя всю свою энергию, прибежал к финишу первым.

Некоторые из кандидатов пожаловались: «Он не добежал до конца поля! Вероятно, он развернулся на полпути и не добежал до конца!»

«Очень хорошо, – отвечал Шрила Гурудев, – в таком случае давайте еще раз побежим наперегонки. Кто хочет пробежать со мной эту гонку еще раз? Давайте! Пробежимся еще раз!»

Соперники уже были измотаны, пробежав поле до конца и обратно, и им совершенно не хотелось бежать вновь – особенно со Шрилой Гурудевом, спортивным чемпионом. Поэтому они отступили и признали его победителем.

Другой этап требовал, чтобы кандидат повторил фразы на английском за офицером, осуществляющим отбор. «Я не любил разговаривать на английском, – объяснял Шрила Гурудев, – поэтому я даже не слушал, что говорит офицер. Я лишь смотрел на его губы, чтобы увидеть, как он движет ими. Когда он просил повторить за ним, я просто двигал губами так же, как и он. Я не знал ни одного слова из того, что он сказал».

Это очень развеселило офицера, и Шрила Гурудев был выбран на пост полицейского. Он прослужил там около пяти лет.

БИЗНЕС, КОТОРЫЙ НЕ ПРИНОСИТ УБЫТКОВ, – ТОЛЬКО ПРИБЫЛЬ

Что заставило Шрилу Гурудева отречься от материального мира? Когда он работал в полиции, у него был близкий друг, тоже из Бихара, преданный Шри Бхагавана. Однажды этому другу необходимо было выполнить одно важное дело на работе. Однако во время утреннего поклонения и медитации он так погрузился в *бхаджан*, что совсем позабыл и о работе, и об этом важном деле. Его медитация не прерывалась до тех пор, пока время выполнения задания в тот день не подошло к концу. Неожиданно он подумал: «О, я воспеваю *харинаму*. Я должен идти на работу». Он посмотрел на часы и увидел, что осталось всего полчаса до того, когда он должен был выполнить порученное ему дело.

«Я не могу показаться на работе сейчас, когда моя служба должна быть уже закончена, – подумал он. – Что же мне делать?»

Он решил, что не пойдет сегодня на работу и вообще ее оставит.

На следующий день он отправился на работу, чтобы разведать обстановку, готовый к отставке, если будет необходимо. Он обнаружил, что служащий, который был выше его по рангу, написал отчет в его журнале: «Я очень доволен твоей службой. Ты превосходно и очень разумно выполнил свой долг. Ты наиболее сведущий сотрудник, которого я когда-либо встречал, я очень тобой доволен. Ты получишь хорошее продвижение по службе».

Тогда этот друг подошел к служащему и честно признался, что на самом деле, вчера он не приходил на работу.

«Да ладно, друг, о чем ты говоришь? – сказал служащий. – Конечно же, ты тут был. Я же видел, что вчера ты занимался здесь своей работой. Как ты можешь говорить, что тебя вчера тут не было? Смотри, вот твоя роспись».

Друг Шрилы Гурудева увидел, что совершенно нет необходимости дальше что-то объяснять. Вернувшись домой, он задумался над необыкновенной ситуацией.

«Несомненно, поскольку я был погружен в *бхаджан* Бхагавану, Он принял мой облик, отправился за меня на работу и выполнил мой долг. С сегодняшнего дня я оставляю работу и буду заниматься только *бхаджаном* Господу», – подвел итог друг Шрилы Гурудева.

Услышав, какое чудо произошло с другом, Шрила Гурудев решил: «Лучше я тоже оставлю свою работу и погружусь в *бхаджан*. Зачем тратить жизнь впустую?»

В то время у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами был один бенгальский ученик по имени Нароттамананда Прабху, который позднее стал Шрилой Бхакти Камалом Мадхусуданом Госвами Махараджем; он был искусным рассказчиком *Бхагаватам*. Старший по званию, бенгалец по имени мистер Банарджи, работающий в подразделении полиции, где служил Шрила Гурудев, приглашал к себе домой Шримана Нароттамананду Прабху, который при случае давал в его доме лекции по *Бхагаватам* на бенгали. В те времена Шрила Гурудев не знал бенгали, так же как Шри-

ман Нароттамананда Прабху не знал хинди. Шрила Гурудев приходил в дом старшего коллеги, когда Шриман Нароттамананда Прабху рассказывал *Бхагаватам* на бенгали, и сидел всю лекцию, не понимая ни слова. Именно после этих лекций Шрила Гурудев впервые начал общаться на английском, обсуждая с Нароттаманандой Прабху предмет лекций на единственно общем для них языке – английском.

Важно отметить, что самые первые в жизни беседы Шрилы Гурудева со строгим последователем Махапрабху были на английском языке, а его первые разговоры на английском вне школьного курса обучения были именно об учении Махапрабху. Это стало предвестием тех времен, когда много лет спустя он начал проповедовать на английском по всему миру о главном благословении для человечества – божественном послании Шри Чайтаньи Махапрабху.

Однажды в одном из отделов полицейского участка вдруг исчез отчет о некоем происшествии. Казалось, кто-то положил его не на место, и никто не мог его найти. Надзирающий офицер должен был приехать уже через час, и все, кроме Шрилы Гурудева, судорожно искали этот пропавший документ.

«О Тивариджи, – сказал начальник, – не мог бы ты помочь нам найти этот документ? Нам нужна твоя помощь».

«Как я могу помочь? – ответил Шрила Гурудев. – Это не мой отдел, поэтому я не знаю, что это за документ и о чем он. Чем же я тогда смогу помочь?»

«Если ты поможешь в поиске, – настаивал начальник, – это будет выражением сочувствия и поддержки работающим в другом отделе».

Общение Шрилы Гурудева со Шриманом Нароттаманандой Прабху, а также и другие встречи в его жизни, стали причиной того, что он серьезно задумался об отречении от материальной жизни и о принятии полного прибежища у миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. Пока начальник говорил, Шрила Гурудев, молча, принял прибежище у Господа и взмолился от всего сердца: «О Господь, если я закрою глаза и найду этот пропавший документ там, куда положу свою руку, я оставлю семейную жизнь и навсегда посвящу всего себя Твоим лотосным стопам».

С чистым сердцем и полным преданием он закрыл глаза, протянул руку и вытянул какой-то документ. Когда он рас-

крыл его, зашли другие офицеры и, увидев документ в руке Шрилы Гурудева, глубоко изумились.

«Тивариджи нашел пропавший документ! Вот он! – радостно кричали офицеры. – Тивариджи нашел его!» Полицейские схватили Шрилу Гурудева и начали танцевать прямо в полицейском участке. Внешне это был момент огромного ликования для полицейских офицеров, но внутренне это был важный момент, обладающий огромной духовной значимостью. Шрила Гурудев принял важное решение, спасшее впоследствии бесчисленное количество страдающих душ. Все планеты вращаются на огромных орбитах по воле всемогущего Господа, и теперь по Его непостижимой милости чистый преданный Шри Шри Радхи-Кришны собрался отречься от семейной жизни, чтобы войти в этот мир как преданный слуга Господа.

Как бы сложилась наша судьба, если бы он не принял это решение?

Пока других офицеров переполняли эмоции, Шрила Гурудев был внутренне очень спокоен. «То, о чем я подумал, произошло на самом деле, – раздумывал он. – Это стало правдой». Благодаря этому происшествию он осознал, что Шри Махапрабху одарил его Своей милостью. «Я больше здесь не останусь. Я больше не буду продолжать семейную жизнь. Я оставляю семью, присоединюсь к *матху* и посвящу жизнь *бхаджану*».

Обычный человек не может подражать качествам таких трансцендентных личностей, как Шриман Нараяна. Был Шрила Гурудев женат или нет – это было несущественно, так как он не имел привязанности и был способен оставить семейную жизнь в одно мгновение. Однако если человек не находится на этом уровне, ему не следует искусственно отрекаться.

С того момента Шрила Гурудев начал повторять один *лакх харинамы* ежедневно. Поскольку он воспитывался в традициях *Шри сампрадаи*, он воспевал лишь вторую часть *мантры*

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*

Шрила Гурудев поставил в известность старшего по званию офицера о решении уйти в отставку.

«Почему, Тивариджи? – спросил офицер. – Здесь все любят тебя, и через два или три месяца тебя ждет значительное повышение по службе. Почему ты хочешь оставить работу именно сейчас? Что ты будешь делать?»

«Я лучше займусь бизнесом», – ответил Шрила Гурудев.

«Ты уже обсудил это с родителями и семьей?» – спросил старший офицер.

Шрила Гурудев жил в ортодоксальной индийской семье с очень крепкими семейными узами. Он хорошо понимал, что его старшие родственники не позволят ему осуществить свое сильное стремление оставить дом и стать *садху*. «Ты можешь совершать *бхаджан* здесь, дома. Нет необходимости куда-то уезжать», – он уже практически слышал, как члены семьи говорят это. Не было и речи о том, чтобы обсудить этот вопрос с ними, поэтому было необходимо предоставить старшему офицеру ложную информацию.

«Да, я уже поговорил со своими родителями».

«И они согласились?»

«Да, согласились. Все нормально».

«Каким бизнесом ты будешь заниматься?»

[Многие годы спустя я спросил Шрилу Гурудева: «Какой бизнес Вы тогда имели в виду?» Он ответил: «Я сосредоточил свой ум на мысли, что буду совершать *бхаджан* Кришне». Затем он сказал мне, что на самом деле ему хотелось рассказать старшему офицеру полиции о том, чем в действительности он собирался заниматься, но он знал, что офицер не поймет его и поэтому просто произнес следующее:]

«Ну что же, сэр, я буду заниматься бизнесом, в котором нет потерь, лишь прибыль».

Это простое утверждение из глубины чистого сердца Шрилы Гурудева может быть понято из следующего отрывка из *Шри Даша-мулы* (10а) *Джайва-дхармы* Шрилы Бхактивиноды Тхакура:

«На зрелой стадии *садхана-бхакти*, когда *джива* утверждается в своей *сварупе*, под влиянием энергии *хладини* внутри нее появляется состояние *бхавы* в *мадхурья-расе*. Другими словами, в ее сердце возникает настроение следовать по стопам дорогих спутников Шри Шри Радхи-Кришны во

Врадже. Постепенно она обретает недостижимые в этом мире счастье и благополучие в форме высшего служения *парамананда-татве*, которая известна как *вилас*. Нет большего блага для всех *джив*».

ГЛАВНОЕ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ УЧЕНИКА – ЭТО ГУРУ-ПАРАМПАРА

Мы уже рассказали кое-что о семье Шрилы Гурудева. Однако главным отождествлением, или настоящей родословной, того, кто стал учеником истинного гуру, является *гуру-парампара*.

В *Рамаяне*, написанной Вальмики, Сита-деви, будучи беременной, нашла приют в *ашраме* Вальмики Риши и там родила близнецов Лаву и Кушу. Они не знали, что их отец был великим царем Айодхьи – Господом Рамачандрой. Мальчики знали, что Рама был царем, а Сита – Его женой, но они не ведали, что их мама – та самая Сита. Они знали ее только как Вана-деви.

Когда близнецы немного подросли, Вальмики Риши отправил их посмотреть на Господа Раму, когда Он совершал *ашвамедха-ягью*. Вальмики попросил их спеть особую песню, которой научил их, известную как *Рамаяна Вальмики*. Два прекрасных мальчика вошли в город Айодхью и рядом с королевским дворцом пропели *Рамаяну* настолько красиво, что все были просто восхищены. Господь Рама, Лакшман, Бхарата, Шатругхна, Их матери и все подданные были заморожены. Мальчики были настолько очаровательны, что каждый, кто видел их, думал: «О, Господь Рама проявился вновь в форме детей». Мальчики выглядели так же прелестно, как Господь Рама, когда был ребенком. Однако они не могли ничего сказать о своем отце, потому что ничего не знали о Нем.

Когда близнецы закончили петь *Рамаяну*, Господь Рама попросил своего брата Лакшмана подарить им что-нибудь из одежды и золотых монет, но Лава и Куша отказались принять их.

«Что мы будем со всем этим делать? – спросили они. – Пожалуйста, возьмите их обратно. В нашем *ашраме* мы кушаем фрукты и носим кору деревьев вместо одежды. Заберите эти дары и скажите царю Раме, что нам это не нужно».

Это еще больше впечатлило Господа Раму.

Лакшман подумал, что эти мальчики очень похожи на Господа Раму в юности. Ему стало интересно, не могут ли они быть Его сыновьями, поэтому из любопытства он попросил их рассказать о себе. Кем были их родители? Мальчики ответили: «О Лакшма-наджи, ты брат Царя Рамы, Его министр и советник. Мы думали, ты очень умен и разумен. Однако после твоего вопроса у нас появились сомнения в этом».

«Почему?» – спросил Лакшман.

«А разве ты не знаешь?» – ответили они. – «Те, кто живет в *ашраме* своего гуру, как мы, будучи *брахмачари*, не говорят имени своих матери и отца, они должны называть лишь имя своего гуру. Нашим единственным отождествлением является то, что Вальмики Риши наш Гурудев, а мы его ученики. Другого у нас нет».

Таким же образом *матхаваси*, житель *матха* или монастыря, определяется его Гурудевом или *гуру-парампарой*.

ЖИЗНЬ ПЕРЕД ПРИХОДОМ В МАТХ

Чистые преданные никогда не зарабатывают *карму*, поэтому деятельность, которую совершал Шрила Гурудев в молодости, до прихода в *матх* к своему Гурудеву, не была обычной *кармой*. Это упоминается в *Шримад-Бхагаватам* (1.5.12) и в *Шри Бхаджана-Рахасье* (1.14):

наишкармйам апй ачйута-бхāва-варджитаṁ
на йобхате джñāнам алаṁ нираñджанам
кутаḥ пунаḥ йаиṁивад абхадрам ийиваре
на чāрпитаṁ карма йад апй акāраṇам

Даже чистое знание (*гьяна*), которое является прямой *садханой* для достижения освобождения, не обладает никакой красотой, если оно лишено *бхакти* к Бхагавану. Какая же красота может быть в бескорыстной деятельности (*нишикама-карма*), которая не предлагается Бхагавану, и деятельности ради плодов (*камья-карма*), которая всегда неблагоприятна как в практике, так и в конечной ее ступени?

В своем комментарии на *Бхаджану-рахасью* (*Бхаджана-рахасья-вритти*) Шрила Гурudev написал:

Слово *нишикармья* в данном тексте относится к *нишикама-карме*, бескорыстной деятельности. Хотя такая бескорыстная деятельность не обладает смешанной природой *карма-канды*, преданные не принимают ее, поскольку она лишена поклонения Бхагавану. У преданных также нет ничего общего с *ниранджана-гьяной* (знанием, свободным от неведения), если оно не посвящено Бхагавану. *Вайрагья* (отречение), которое не ведет к лотосным стопам Бхагавана, также бесполезно. *Ачарьи* установили, что *джива*, которая оставила вечное служение Хари и бежит по направлению к неблагоприятной *карме* или временной *мокише*, навсегда лишается своего собственного высшего блага¹⁴.

С другой стороны, Бхагаван Шри Кришна сказал в *Бхагавад-гите* (3.5):

*на хи кайичит киша́нам апи джа́ту тиш́тхатй акарма-крт
ка́рийате хи авайи́ах карма сарва́х пракрти-джайр гу́найх*

Никто и мгновения не может оставаться в бездействии. Каждый вынужден действовать, побуждаемый привязанностью, гневом и другими качествами, рожденными его природой.

¹⁴ Этот отрывок взят из комментария *Бхаджана-рахасья-вритти* на текст 14 главы 1 Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

Эти два утверждения, казалось бы, противоречат друг другу, но в утверждениях *Шримад-Бхагаватам* и *Бхагавад-гиты* не может быть ни различия, ни противоречий. Когда мы действуем ради собственного эгоистичного счастья – это называется *карма*. Когда то же самое действие пронизано *бхакти*, это называется *сева*. Почему говорится, что никто не может существовать без действия даже мгновение? Сидеть, стоять, говорить и спать – это все формы действия. Даже наше дыхание – это действие и поэтому это *карма*. Каждый, неважно, насколько возвышенным преданным он является, вынужден совершать *карму* (работу, или деятельность).

Мы вынуждены выполнять *карму*, но чистое *бхакти* никогда не покрыто *кармой*. Чистый преданный не имеет материальных желаний и совершает деятельность не ради ее плодов. Он не пытается усилить свое материальное наслаждение и уменьшить материальные страдания. Каждое его движение направлено только на то, чтобы порадовать Господа, и такая деятельность называется *бхакти*. Далее приводятся утверждения Бхагавана Шри Кришны из *Бхагавад-гиты* (3.7-3.9) и комментарии Шрилы Гурудева на эти стихи¹⁵:

*йас тв индрийāни манасā нийамйāрабхате 'рджуна
кармендрийаиḥ карма-йогам асактаḥ са виийийате
Бхагавад-гита (3.7)*

С другой стороны, о Арджуна, тот, кто искренне пытается контролировать умом активные органы чувств и занимает их деятельностью в сознании Кришны, без привязанности к материальному, стоит гораздо выше.

Комментарий Шрилы Гурудева:

Для того чтобы очистить сердце, очень важно заниматься предписанной *шастрами* деятельностью и не привязываться к ее плодам. Люди, практикующие это, – *садхаки*, которые, контролируя свои познающие чувства (глаза, уши

¹⁵ *Шримад Бхагавад-гита* с комментариями *Сарартха-варшини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

и язык), совершают *карма-йогу* посредством действующих чувств (ног, рук, речи), без стремления к плодам своей деятельности, точно и внимательно, обладают всеми необходимыми качествами, чтобы достичь *пурушартхи*, высшей цели человеческой жизни. Такие *садхаки*, которые стремятся к трансцендентной цели, намного выше тех, кто необдуманно принимает *санньясу*, насильно удерживая свои действующие чувства и продолжая при этом наслаждаться окружающим миром с помощью познающих чувств.

*нийатам куру карма твам карма джйаййо хй акарманах
йарйира-йатрапи ча те на прасидхийед акарманах
Бхагавад-гита (3.8)*

Исполняя свои предписанные обязанности – например, повторение *гаятри-мантр*, – ибо действие лучше, чем бездействие. Без деятельности невозможно даже поддерживать свое материальное тело.

Комментарий Шрилы Гурудева:

Эти слова находят подтверждение в *Чхандогья Упанишаде* (7.26.2):

*ākhāra-śuddhaу саттва-śuddхиḥ
саттва-śuddхау дхрувā смртиḥ
смрти-ламбхе сарвагрантхйнām випрамоक्षाḥ*

Благодаря чистой пище ум человека очищается и становится благостным. Имея чистый ум, человек обретает твердую память. А твердая память позволяет разрубить все узлы в сердце.

Кроме того, в *Бхагавад-гите* (3.13) сказано:

*бхуйджате те тв агхам пāpā
йе пачантий āтма-кāраṇāt
Бхагавад-гита (3.13)*

Те, кто готовит пищу из зерна или других продуктов только для самих себя, поистине греховны; вся их пища – один лишь грех.

Из этих и других утверждений можно понять, что для достижения совершенства в *садхане* необходимо поддерживать и защищать свое тело, поэтому крайне важно следовать указаниям *шастр* при выполнении предписанных обязанностей. Однако тот, кто поспешно отказывается от всякой деятельности, принимая *санньясу*, не обретает знание в своем нечистом сердце. Более того, пребывая в полном бездействии, он может оставить тело, так как не сможет поддерживать его.

*йаджйартхāt кармаṇо 'нйатра локо 'йам карма-бандханах
тад-артхам карма каунтейа мукта-сангах самāчара
Бхагавад-гита (3.9)*

Любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Вишну, иначе она явится причиной рабства в этом материальном мире. Поэтому, о сын Кунти, выполняй предписанные тебе обязанности ради Его удовлетворения, и ты будешь всегда свободен от этого рабства.

Комментарий Шрилы Гурудева:

В Ведах сказано: «*йаджйо ваи вишнуну – ягья*, или жертвоприношение, – это Сам Вишну». Шри Кришна также говорит Уддхаве в *Шримад-Бхагаватам* (11.19.39): «*йаджйо 'хам бхагаваттамах – Я*, сын Васудевы, и есть *ягья*». Истина о том, что *ягья* – это Сам Шри Хари, провозглашается и в *Тантра-саре*:

*йаджйо йаджйа-пумāни чаива йаджйāио йаджйа-бхāванах
йаджйа-бхук чети пайчāтмā йаджйейив иджйо харих свайам*

В двух стихах из *Шримад-Бхагаватам* (11.20.10-11), которые Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур процитировал в своем комментарии к этому стиху, дважды использовано слово *сва-дхарм-стха* (тот, кто неуклонно следует предписанному долгу). Ссылаясь на эти две *шлоки*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорит:

1. Человек не отправится в ад, если он следует своей *сва-дхарме* и не нарушает предписаний *шастр*, то есть не делает того, что запрещено. А поскольку он не стремится к плодам своей деятельности, он также не отправится на райские планеты.

2. Того, кто бескорыстно предлагает плоды своей деятельности Верховному Господу, совершая бескорыстную деятельность (*нишкāма-карму*), называют *сва-дхарма-стха*, занимающим истинное положение согласно предписанным религиозным принципам.

Если человек выполняет свои обязанности согласно предписаниям *шастр*, не преследуя при этом корыстных целей, а лишь стремясь доставить удовольствие Шри Вишну, его сердце очищается. При общении со святыми личностями в его сердце проявится знание *бхагават-таттвы*, основной истины о взаимоотношениях со Всевышним Бхагаваном. Затем это позволит ему вступить на путь преданного служения, которое находится вне законов материальной природы (*ниргуна-бхакти*).

Великий святой Шри Нарада сказал в *Шримад-Бхагаватам* (1.5.32):

*этат самсӯчитам брахмaмs тāпа-трайa-чикитситам
йад йīваре бхагавати карма брахмaни бхāвитам*

О постигший Абсолютную Истину, деятельность, обращенная к лотосным стопам Шри Бхагавана, всеобщего владыки и повелителя, избавляет человека от тройственных страданий.

Кроме того, Шри Бхагаван, обращаясь к Прачетам, сказал:

*грхешв āвишāтāм чāпи нумсāм кушāла-кармаṇāм
мад-вāртā-йāта-йāмāнāм на бандхāйa грхā матāх
Шримад-Бхагаватам (4.30.19)*

Те, кто знает Меня как единственного наслаждающегося всеми плодами любой деятельности, посвящают всю свою деятельность Мне одному. Такие совершенные исполнители своей деятельности, а также те, кто неустанно слушает и пересказывает повествования о Моих играх, никогда не запутываются в сетях своей деятельности, даже если ведут семейную жизнь.

Как и Господь Шива, Шрила Гурудев, когда его о чем-нибудь просят, не принимает во внимание, принесет это благо ему или нет. Он просто хочет помогать другим. Этому есть множество примеров.

СЛУЖЕНИЕ ОБЩЕСТВУ – СЛУЖЕНИЕ ПРЕДАННЫМ

Во времена Парама-гурудева, *нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, наш Гурудев был вице-президентом Гаудия Веданта Самити – общества, которое было основано его гуру. Шрила Гурудев и два его дорогих духовных брата – мой *гуру-падападма нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата* Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж и *нитья-лила-правишта ом вишнупада аштоттара-шата* Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж – были тремя столпами Гаудия Веданта Самити. Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж был президентом общества, а Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж – генеральным секретарем. Когда Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж оставил пост секретаря, Шрила Гурудев занял и этот пост.

За многие годы, пока Шрила Гурудев занимал эти должности, его влияние распространилось по всему Самити и его общинам, а также по всей Индии, так как он путешествовал и проповедовал миссию Махапрабху. В 1996 году он начал проповедовать в западных странах и в результате его влияние возросло еще больше, у него стали появляться все новые и новые последователи.

Когда Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж ушел из этого мира в месяц Картика в 2002 году, мой возлюбленный *дикиша-гуру* Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж стал как будто немым. Доктор поставил ему диагноз болезнь Альцгеймера из-за того, что он, казалось бы, никого не узнавал вокруг себя. Однако когда бы Шрила Гурудев ни приходил навестить его, Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж всегда узнавал своего дорогого духовного брата, и у него не было никаких признаков болезни Альцгеймера. Они часто говорили о тех годах, которые они провели вместе в *матхе* с того момента, как Шрила Гурудев пришел туда, и обо всей *севе*, которую они вместе выполняли. Когда *брахмачари* Шри Кешаваджи Гаудия Матха в Матхуре навещали его, он узнавал их – он знал их имена и отвечал на вопросы. Таким образом, у него не было никаких признаков болезни Альцгеймера.

Как это всегда случается в этом мире, когда возрастает влияние великой личности, некоторые начали чувствовать, что растущие слава и влияние Шрилы Гурудева становятся угрозой для их собственного престижа и положения. В результате нашлись те, кто стал критиковать и проявлять неуважение к Шриле Гурудеву прямо и косвенно. В марте 2003 года это привело к тому, что Шрила Гурудев разорвал некоторые старые связи и установил свои собственные храмы. Благодаря привязанности и поддержке многих старших преданных и друзей количество его последователей возрастало все больше и больше.

Господь Шива никогда не принимает во внимание то, что произошло в прошлом – он забывает об этом. О чем его ни попросишь, он всегда дает. Это верно и по отношению к Шриле Гурудеву. Если человек, который отнесся к Шриле Гурудеву непочтительно, приходил к нему увидеться, Гурудев вел себя с ним, как ни в чем не бывало. Он не вспоминал и не обращал внимание на то, что произошло в прошлом. Он выполнял их желания и любил их так же, как и раньше. Такова его природа.

СЛУЖЕНИЕ ШРИЛЕ БХАКТИВЕДАНТЕ СВАМИ МАХАРАДЖУ

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж¹⁶ был духовным братом Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Следовательно, он был старшим по отношению к Шриле Гурудеву, который уважал его, любил и служил ему в настроении ученика. В 1959 году в Шри Кешаваджи Гаудия Матхе в Матхуре Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж даровал Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу посвящение в *санньясу* (отреченный образ жизни), и Шрила Гурудев (ставший *санньяси* в 1952 году) организовал эту церемонию. Шрила Гурудев был священником на этой церемонии и сделал все для ее подготовки; он даже смастерил *санньяса-данду*. Он помогал во всем, в том числе давая наставления Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу о тонкостях и принципах *санньясы*.

Шрила Гурудев рассказывал нам все о своих отношениях со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем. Когда *шишкиа-гуру* Шрилы Гурудева, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж, основывал ИСККОН в Америке в самом начале своей миссии на Западе, он много раз сам лично писал Шриле Гурудеву: «Пожалуйста, пришли матхурские *перы*¹⁷, *караталы*, *мриданги* и Божества.

Лучше всего, если ты купишь *караталы* и *мриданги* в Навадвипе, а Божества – во Вриндаване. Я понимаю, что это может причинить тебе некоторые беспокойства – поехать в эти различные места, купить, упаковать, послать по почте все эти вещи, – но, пожалуйста, сделай это ради моего служения».

Шрила Гурудев также отправлял Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу его книги. Этими и другими способами Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж служил Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу и посвятил это-

¹⁶ Отношения между Шрилой Гурудевом и Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем более подробно описаны в разделе *Общение со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем*.

¹⁷ Молочные сладости из Матхуры, которые Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж очень любил.

му всю свою жизнь, помогая ему в самом начале становления его всемирно известной миссии. Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж вернулся в Индию в первый раз, Шрила Гурudev был единственным, кто встретил его в аэропорту Дели. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж делился с ним множеством замечательных подробностей о своей проповеди в Америке. Их отношения, как Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж написал ему¹⁸, были вечными, подобно отношениям со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой.

В 1996 году Шрила Гурudev последовал по стопам своего *шикиша-гуру*, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, и начал проповедовать в западных странах. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж говорил ранее, что Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж был истинным *гуру-севакой*, и вновь и вновь просил его приехать на Запад. Хотя Шрила Гурudev всегда помнил о его просьбе, он отвечал, что сделает это позже, поскольку не мог оставить служение всей его жизни – служение своему *гурудеву* Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу. В то время Шрила Гурudev путешествовал по всей Индии, помогая Парам-гурудеву (гуру духовного учителя) в проповеди как его личный слуга. Он также редактировал, публиковал и распространял два ежемесячных Гаудия-вайшнавских журнала. Он помогал организовывать ежегодные Навадвипа- и Враджа-мандала *парикрамы*, которые собирали более десяти тысяч гостей и местных преданных. Позднее он был полностью занят обязанностями вице-президента и генерального секретаря Шри Гаудия Веданта Самити (Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж был одним из трех основателей этого общества). В силу времени и обстоятельств Шрила Гурudev не мог физически помогать Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу в то время, но позднее, выполняя его желание, он объехал вокруг света более тридцати раз.

Когда физическое здоровье Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа ухудшилось, Шрила Гурudev постоянно оставался рядом с ним, особенно в самом конце его проявленных игр. Он непрестанно, день и ночь, служил ему.

¹⁸ Это будет описано более подробно позднее, также об этом можно прочесть в книге Шрилы Гурудева «Письма из Америки».

6 октября 1968 года в самой святой из всех *дхам*, Шри Навадвипе, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, окруженный своими любящими учениками и духовными братьями, оставил этот мир, воспевая *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, держа у груди фотографию Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Он оставлял этот мир в воскресенье вечером – во время *сандхья-арати* в Шри Девананда Гаудия Матхе – и как раз в этот момент гирлянда Шримати Радхики разорвалась и упала с Ее шеи. Со слезами на глазах главный *пуджари* быстро принес гирлянду Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу в тот момент, когда он входил в *шьянала-виласу* своих возлюбленных Шри Шри Радха-Винод-Бихариджи.

В то время Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж находился в Сиэтле, в Америке. Его сердце было разбито, когда он услышал эти новости; он сразу же приказал своим западным ученикам провести церемонию разлуки (*вирахасабха*) и предложить *шраддханджали* во всех его центрах, чтобы почтить божественный уход своего самого уважаемого духовного брата. Он лично составил стихотворение на санскрите, с любовью вспоминая его¹⁹:

*ваиṛāḡya-īyuga-nidja-bhakti-īogaṃ
apāīāyaṃ māṃ anābhixsu andhaṃ
īṇi-keīāva-bhakti-pradjīāna-nāma*

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж раскрыл, что подобно тому, как Шрила Рагхунатха дас Госвами плакал по своему Гурудеву, Шриле Санатане Госвами, он чувствовал то же самое по отношению к Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу. Он объяснил: «*Вайрагья-юга* означает полностью потерять вкус к материальному миру. Ребенок боится принимать лекарство, но мама силой своей любви заставляет его открыть рот и вкладывает ему лекар-

¹⁹ Полную транскрипцию лекции Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, озглавленную «Уход Его Божественной милости Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Дневная лекция» (Сиэтл, 21 Октября 1968 года) можно найти в архиве Бхактиведанта Ведабэйс Фолио.

ство. Точно так же я не собирался принимать отреченный образ жизни. Моя семья отвергла меня, и у меня совсем не было денег, но я всё еще не был готов принять *санньясу* и исполнить приказ своего Гурудева отправиться на Запад и проповедовать его миссию. Но Пуджяпад Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж дал мне *санньясу* со словами: “Ты должен ее принять”».

Во время той лекции в Сиэтле в 1968 году Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж продолжил эту мысль: «Мой духовный брат (Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж) настоял на том, чтобы я принял *санньясу*. Не приняв отреченный образ жизни, никто не сможет стать проповедником, а мой духовный учитель хотел, чтобы я стал проповедником и отправился в западные страны. Поэтому я безмерно благодарен своему духовному брату – он исполнил желание моего духовного учителя и заставил меня принять *санньясу*».

ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК ШРИЛЫ БХАКТИ ПРАГЬЯНЫ КЕШАВЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

В то время Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж написал письмо Шриле Бхактиведанте Тривикраме Махараджу – одному из трех самых выдающихся учеников его духовного брата и *санньяса-гуру* Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж написал: «Величайшим состраданием ко мне было решение Шрилы Кешавы Махараджа дать мне *санньясу*. Я дал себе слово, что никогда не приму *санньясу*, но Шрила Махарадж силой дал её мне. Сегодня он был бы очень доволен успехом моей проповеди... Я был непоколебимым *грехамеди* (тем, кто погружен в семейные дела). Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада время от времени приходил ко мне во снах и призывал меня отречься от семейной жизни и пойти с ним. Сны устрашали меня и заставляли думать, что я должен принять *санньясу*. Однако у меня не было ни малейшего желания принимать

санньясу. Благодаря настойчивым просьбам Шрипада Нараяны Махараджа Шрила Кешава Махарадж пролил безграничную милость на этого упрямого и слепого человека, силой дав ему *санньясу*. Кажется, что это желание моего Гурудева, Шрилы Прабхупады (Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура), перешло в его сердце, и таким образом я все же получил *санньясу*. Поэтому я в вечном долгу перед Шрилой Махараджем...»

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж говорит в этом письме Шриле Бхактиведанте Тривикраме Махараджу, что он находится в вечном долгу перед Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем, и мы точно так же в вечном долгу перед ним. Где бы мы были, если бы эти великие личности не пришли в наши жизни и не проповедовали нам? Только благодаря их безупречной проповеди, бескорыстному служению своим гуру и состраданию мы все находимся здесь, слушаем, воспеваем и занимаемся преданным служением. Без жертв, на которые они пошли, и без их милости мы так и оставались бы в неведении о своей истинной природе, погруженные в иллюзию этого временного мира, думая, что он сделает нас счастливыми.

В письме Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж с любовью вспоминает своего *санньяса-гуру*, который дал ему слово после церемонии принятия *санньясы*. Свою речь Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж говорил на английском, даже несмотря на то, что большинство из присутствующих людей не понимали английский язык. Позднее он объяснял, что во время церемонии *санньясы* он вспомнил об особом наставлении своего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, проповедовать на английском языке.

Далее Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пишет Шриле Бхактиведанте Тривикраме Махараджу: «Я чувствую себя очень удачливым, так как принял *санньясу* от своего духовного брата Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Я знаю его в течение долгого времени, он мой близкий друг. Он истинный ученик нашего *джагад-гуру* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Он милостиво дал мне *санньясу*. Шрила Нараяна Махарадж и Шрила Муни Махарадж также вдохновили меня на

этот шаг. *Санньяса* означает повсюду проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху и гуру. Мой Гурудев дал мне наставление проповедовать на английском в западных странах, именно поэтому я пишу книги и статьи на английском языке. Я молюсь Кришне, Гурудеву и всем *вайшнавам*, чтобы они дали мне силу проповедовать по всему миру...»

Позднее в том же письме Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж попросил прислать фотографию своего возлюбленного *санньяса-гуру* Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. «Если у тебя есть какая-нибудь хорошая фотография Шрилы Махараджа, пожалуйста, будь добр, пошли ее мне. Я скажу, чтобы с нее написали маслом картину в натуральный размер, которую я вместе с портретами Шрилы Прабхупады размещу в моих основных центрах, в частности, в Нью-Йорке, Голливуде, Лондоне и т.д....»

В то время Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж не мог приехать на Запад вместе со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем. Тем не менее он решительно продолжал служить ему, посылая из Индии книги, Божества, *мриданги*, *карталы* и остальное. Он был единственным, кто встречал Шрилу Бхактиведанту Свами Прабхупаду в аэропорту Дели после его невероятного проповеднического успеха в Америке. Все эти годы они регулярно поддерживали близкую переписку, обмениваясь сотнями писем.

Во время последнего разговора в этом мире Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж сказал Шриле Гурудеву: «Шрила Прабхупада (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур) был полон желания проповедовать по всему миру... Я пытался сделать всё, что в моих силах, чтобы исполнить его желание. Теперь мы должны проповедовать вместе... учение Махапрабху...»

Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж пообещал ему: «Хоть я и не очень опытен, я постараюсь помочь и сделаю всё, что в моих силах».

Наконец, в благоприятный день 5 мая 1996 года Шрила Гурудев поехал проповедовать в западные страны, начав свой первый мировой тур. Сначала он прилетел в Голландию²⁰, затем 15 мая – в Англию, и потом 6 июня – в Аме-

²⁰ См. *Прибытие Шрилы Гурудева на Запад* для более подробной информации о первом путешествии Шрилы Гурудева в Голландию.

рику. Первым городом в США, который посетил Шрила Гурудев, был Хьюстон, затем Техас, 18 июня он прибыл в Лос-Анджелес. Посетив храм ИСККОН в Лос-Анджелесе, Шрила Гурудев захотел увидеть священные комнаты своего *ишкеша-гуру* (*бхаджан-кутир* Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа). Рассматривая книги на полках, он счастливо сказал: «О, это книги на бенгали и хинди, которые я управлял ему тридцать лет назад!»

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПЕРВОГО ОСКОРБЛЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ВОСПЕВАНИЯ

За эти годы Шрила Гурудев добился огромного успеха в своей проповеди по всему миру. Он привел сотни тысяч людей на путь чистой *бхакти-йоги* и также вдохновил множество последователей Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа принять ответственность за свою духовную жизнь и продолжить практиковать *бхакти-йогу*, чтобы развить чистую любовь. Однако несмотря на возвышенное и почтенное положение Шрилы Гурудева, некоторые преданные в центрах «Харе Кришна» продолжали оскорблять его и относиться к нему непочтительно, зная при этом, что первое оскорбление святого имени заключается в критике преданных, которые полностью посвятили свою жизнь проповеди святого имени Господа.

В *Сканда-пуране* Маркандея Риши говорит в своей беседе с царем Бхагиратхой:

*ханти ниндати ваи двейшти ваишнавāн нāбхинандати
крудхйате йāti но харишāм дариāне патанāни шат*

Побить или убить *вайшнава*, критиковать его, завидовать ему, не поприветствовать должным образом, злиться на него и не испытывать счастья при виде его – тот, кто совершает эти шесть видов деятельности, падает очень низко.

Преданность Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа безупречна. Поэтому можно понять,

что будущее тех, кто сознательно не выражал уважение и оскорблял его, очень неблагоприятно, если только они не изменят свое оскорбительное умонастроение и не оставят напрасную привычку к критиканству. Никто не должен искать недостатки в личности, подобной Шриле Гурудеву, который посвятил всю свою жизнь служению *вайшнавам*, и даже в преклонном возрасте путешествовал по всем уголкам мира, проповедуя святое имя, славу и игры Господа.

В любом случае Шрила Гурудев обладал такой же терпимостью, как и Господь Шива, и не хранил злобу или обиду на своих оскорбителей. Иногда он даже говорил, что они – его дети, и не принимал оскорблений от них. (Однако *вайшнав* не должен терпеть *вайшнава-нинду* или *апарадху*, совершенную по отношению к другим *вайшнавам*). *Вайшнав* может не принять оскорбление по отношению к себе из смирения или благодаря своему возвышенному разуму. Однако Шри Бхагаван и пыль со стоп *вайшнавов* не позволят этой *гуру-нинде* или *вайшнава-нинде* продолжаться. Они уничтожат тех, кто наносит *апарадхи*, кто продолжает свои оскорбления. Например, отец не обижается, если его маленькие дети докучают ему, тянут его за волосы или писают на него. Однако если бы повзрослевшие дети стали совершать такие неподобающие поступки по отношению к отцу, матери, дядям и тетям, те не стерпели бы подобного оскорбительного поведения. Таким же образом, преданный-неофит, необразованный и не знающий *сиддханту*, может быть прощен за свою *апарадху* по отношению к гуру и *вайшнавам*. Однако если кто-то сознательно совершает *апарадху*, Господь Кришна и пыль со стоп *вайшнавов* не станут терпеть этого.

Очевидно, что есть много схожего между характерами Шрилы Гурудева и Господа Шивы. Поэтому имя Бхоланатх, данное ему в детстве бабушкой со стороны отца, Дулари-деви, оказалось довольно-таки подходящим.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ – ЭТО СЛУЖЕНИЕ ВАЙШНАВАМ

С 1988 года Шрила Гурудев стал пациентом кардиолога, поэтому в его питании появилось много ограничений. Однако, если кто-то приносил ему какую-нибудь еду, он не учитывал – хорошо это или плохо для его сердца. Соответственно, сначала эти люди должны были приносить ее мне. Я был очень строг во всем, что касается диеты Шрилы Гурудева; я всегда смотрел, полезна или нет для него эта пища. Если она не вредила его здоровью, я давал ее. Иначе – нет.

А затем люди спрашивали: «О Гурудев, вы попробовали то угощение (*прасад*), которое я передал для вас?»

«Что? Когда вы мне его дали? О, Мадхава Махарадж ничего мне не принес, потому что думает, что эта пища не очень хорошо скажется на моем здоровье. Если вы принесете молоко, он снимет сливки и даст мне только молоко. Если мне передадут йогурт, он взобьет его и даст мне только сыворожку, но отложит в сторону масло».

Обычные люди не могли понять, что имелось в виду, когда Шрила Гурудев говорил о том, что получает лишь молоко, а Мадхава Махарадж – сливки. Шрила Гурудев объяснил, что он совершал *бхаджан* и другой тяжелый труд, и давал своим ученикам и последователям правильную *сиддханту* и суть своих духовных реализаций, подобно сливкам от молока или маслу на верхушке йогурта. Другими словами, тот, кто служит ему, получает только самое лучшее.

В *Шримад-Бхагаватам* (10.13.3) говорится:

*и́рнушвāвахито рāджанн апи гукхйāм вадāми те
бруйух снигдхасйа и́ишиясйа гураво гухйāм апи ута*

О царь, пожалуйста, очень внимательно выслушай меня. Деятельность Верховного Господа очень сокровенна, но я поведаю тебе о ней, так как гуру объясняет смиренному ученику даже те темы, которые очень сокровенны и чрезвычайно трудны для понимания.

Далее в *Шримад-Бхагаватам* (1.1.18) утверждается:

*веттха твам саумйа тат сарвам таттватас тад-ануграхāt
брӯйух снигдхасйа йишиасйа гураво гухйам апи ута*

Ты образован, потому что твои гуру пролили на тебя всё сокровенное знание, данное вежливому и послушному ученику. Поэтому ты можешь поведать нам всё, чему научился у них.

Шрила Гурудев откроет все сокровенное знание о *бхаджане* тому ученику, который вежлив, добр и предан ему. Таким же образом Шрила Гурудев говорил, что он дает все это Мадхаве Махараджу, благодаря той природе служения, которое совершает его ученик.

КРИШНА – ЭТО СВАЯМ БХАГАВАН

Согласно *шастрам*, именно Шри Кришна, а не Господь Шива, – это Сваям Бхагаван. *Шримад-Бхагаватам* (1.3.28) утверждает:

*эте чāmйа-калāх пумсах
кришнас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам
мрдāйанти йуге йуге*

Все перечисленные воплощения являются либо полными частями, либо частями полных частей Верховной Личности Бхагавана. Однако только Шри Кришна – это Сваям Бхагаван, Изначальная Верховная Личность Бога. Воплощения появляются на различных планетах, чтобы защищать тех, кого потревожили враги Индры.

Более того, Кришна утверждает в *Бхагавад-гите* (9.24):

*ахам хи сарва-йаджйāнām бхоктā ча прабхур эва ча
на ту мām абхиджāнанти таттвенāтайī чйаванти те*

Я – единственный Наслаждающийся и Хозяин всех жертвоприношений (*ягй*). Поэтому те, кто не признает Мою истинную трансцендентную природу, падают.

Шрила Гурudev пишет в комментарии *Пракашика-вритти* к этому стиху:

Господь Кришна говорит: «Почему поклонение различным полубогам считается неправильным? Каковы плоды такого неавторитетного поклонения?» Все это объясняется в настоящем стихе. «В форме полубогов, например, Индры, Я один наслаждаюсь всеми жертвоприношениями. Я владыка, хранитель и повелитель всех их плодов. Те, кто поклоняется полубогам, не знают, что полубоги – это Мои энергии (*вибхути*); поэтому поклонение таких людей исполнено веры в то, что полубоги существуют независимо от Меня и сами награждают их плодами жертвоприношений. Поскольку такие люди не знают истины (*таттвы*) обо Мне, и у них нет веры в Меня, их поклонение нельзя считать правильным. Такое поклонение уводит человека с пути истины и не позволяет ему вырваться из круговорота рождений и смертей.

Однако, поклоняясь таким полубогам, как Сурья, считая их Моим великолепием (*вибхути*), человек постепенно развивается на духовном пути и по милости Моих преданных, знающих истину обо Мне, постигает науку о Моей *сварупе*. Так его разум сосредотачивается только на Мне – Кришне, чья *сварупа* вечна, исполнена знания и блаженства».

Это философское заключение (*сиддханта*) находит подтверждение и в *шрути*:

*нāṛāyaṇād брахмā джāйате
нāṛāyaṇād индро джāйате
нāṛāyaṇād двāдайādитйā рудрā
сарва-деватā сарва ршāйах
сарвāṇи бхутāни нāṛāyaṇад эва
самутпадйате нāṛāyaṇе пратййанте*

Брахма родился от Шри Нараяны, Индра также родился от Шри Нараяны, и от Него же родился Шива, все полубоги и все живые существа тоже родились от Шри Нараяны. Исполнив свой долг во вселенной, каждый из них умирает и снова погружается в Шри Нараяну.

В *смрити* утверждается та же самая истина:

*брахмā йаамбхус татхаивārках чандрамāйī ча йатакратух
эвам āдйās татхаивāние йуктā ваишнāва-теджасā
джагат ту вийуджйанте ча теджасā кārйāвасāне
витеджасайī ча те сарве пайчатвам упйāнти те*

Брахма и Шива, боги Солнца и Луны, глава полубогов Индра и другие могучие личности, уполномоченные Господом Вишну, вынуждены расстаться со своим могуществом, когда приходит их время умирать.

Такой же вывод делается и в других Упанишадах. Приведенные выше утверждения из *шрути* и *смрити* указывают на различие между полубогами и Шри Вишну, Верховным Владыкой. Превосходство Шри Вишну над полубогами утверждается в *шрути* и *смрити*, однако там же есть высказывание, что некоторые полубоги равны Шри Вишну. Причины такого утверждения могут быть в том, что либо могущество этого полубога находится во власти Шри Вишну, либо этот полубог очень дорог Господу.

Если кто-то сделает вывод из этих утверждений, что правильным является поклонение полубогам как Самому Нараяне, то необходимо понять следующее: все происходят от Нараяны, поддерживаются Им и погружаются в Него во время уничтожения. Поэтому никто из них не является Нараяной и никогда Им не станет. В писаниях сказано, что приравнивание полубогов или других живых существ к Шри Бхагавану является тяжким оскорблением. Таких оскорбителей называют атеистами.

*йас ту нārйāнам девам
брахма-рудрāди-даиватаиш*

*саматвенаива вйкиета
са пйшаңдй бхавед дхрувам*

(Падма Пурана)

Заблуждается тот, кто почитает полубогов, считая их независимыми владыками. И точно так же безбожен тот, кто приравнивает полубогов (*джив*) к Господу Нараяне.

Поэтому описывается, что те, кто поклоняется вселенскому образу Господа (*вишварупа-упасаки*), должны почитать полубогов, зная, что полубоги являются великолепием (*вибхути*) Господа Нараяны. В этом отношении в писаниях есть два вида утверждений. В *Нарада-панчаратре* сказано: «*антарйāми-бхагавад-дришйāива сарвārāдханаṃ вихитам* – поклоняясь кому бы то ни было, нужно всегда видеть, что Антарьями, вездесущий Верховный Господь, обитает внутри этого существа».

В *Вишну-ямале* говорится:

*вишну-пāдодакенаива питрñāṃ тарпаṇа крийā
вишнор ниведитāннена йаишāвйāṃ
девāтāнтараṃ āди-пракāреṇа вихитам ити*

Вода, которую нужно использовать, совершая те или иные обряды, – например, подношение предкам, – это вода, стекающая со стоп Шри Вишну, а пища, которой следует удовлетворять полубогов – это остатки Его трапезы²¹.

Более того, Кришна говорит в *Бхагавад-гите* (10.8):

*ахам сарвасйа прабхаво маттаḥ сарвāṃ праварттате
ити матвā бхаджанте мāṃ будхā бхāва-саманвитāḥ*

Я – источник материальных и духовных миров. Все исходит из Меня. Мудрецы, хорошо усвоившие эту истину, с великой радостью в сердце поклоняются Мне.

²¹ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд., Гаудия Веданта Пабликэйшнс по всему тексту, 2010 г.).

В своем комментарии *Пракашика-вритти* к этому стиху Шрила Гурudev пишет:

Шри Кришна – источник материальных и духовных миров. Это знание об Истине (*таттва-гьяну*), несомненно, можно обрести только из наставлений и по милости *вайшнавов*, которые в совершенстве постигли *таттве*. Только с помощью такого трансцендентного знания мысли *садху* могут сосредоточиться на чистом преданном служении Шри Кришне. Невозможно обрести чистую *таттва-гьяну*, следуя наставлениям, основанным на современных выдуманных комментариях, лишенных *бхакти*; слушая сбивающих с толку так называемых гуру, не сведущих в *таттва-гьяне*, или получая наставления от так называемых преданных. Это подтверждается в *Шримад-Бхагаватам* (4.7.50):

*ахам брахмā ча īарвайī ча джагатах кāраṇām парам
ātмейивара упадраиṭṭā свайām-дрг авиййешаṇах*

Господь Вишну ответил: «Брахма, Шива и Я – изначальная причина материального творения. Я – Сверхдуша и независимый свидетель. Но в определенном смысле, между нами нет разницы, ибо все покоится во Мне».

В *Вараха Пуране* также сказано:

*нāṛāйāṇах паро девас тасмāдж джāтайī чатурмукхах
тасмāд рудро бхавад девах са ча сарва-джāтām гатах*

Шри Нараяна – это Верховный Господь, от которого родились Брахма, Шива и все остальные. Он – всеведущ.

Нараяна – это *вайбхава-виласа*, экспансия Кришны, созданная для игр Кришны, исполненных великолепия. Также в Ведах Кришна описывается как сын Деваки: *брахмāṇйо девакй-путрāх* (*Нараяна Упанишад*, 4)²².

²² Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшини Пра-*

Тем самым мы установили, что Шри Кришна – это Сваям Бхагаван. Теперь возникает вопрос: «А кто такой Господь Шива?» Наш *ади-гуру* Господь Брахма сказал в *Брахма-самхите* (шлока 45):

*кийīрам йатхā дадхи викāра-виийеши-йогāt
сайджāйате на хи татах пртхаг асти хетох
йах йāmбхутām апи татхā самупаити кārйād
говиндам āди-пурушām там ахам бхаджāми*

Шри Говиндадев достигает состояния, когда Он становится Шамбху ради исполнения особой миссии, подобно тому, как молоко превращается в йогурт при контакте со специальным преобразующим веществом, хотя йогурт не отличен от своего источника, а именно, молока. Я поклоняюсь этой Изначальной Личности, Шри Говинде.

В комментарии к этому стиху Шрила Бхактивинода Тхакур утверждает:

Данный стих начинается со слов *кийīрам йатхā*, это анализ *сварупы* Шамбху, который ранее упоминался как главенствующее божество Махеша-дхамы. В действительности Шамбху – это не отдельный бог, независимый от Шри Кришны; те, кто думает о нем таким образом, наносят оскорбление Бхагавану. Положение Шамбху как бога подчиняется и зависит от владычества Шри Говинды. Так, Шри Говинда и Шамбху на самом деле являются неотличными реальностями. Следующий практический пример показывает их единство: так же как молоко превращается в йогурт при контакте со специальным преобразующим веществом, точно так же, благодаря контакту с особой преобразующей энергией, Верховный Господь принимает отдельную форму, которая зависима от Него, не обладая сама независимостью.

В данном случае особая преобразующая энергия состоит из следующих элементов: аспект *майи* в *гуне* невежества, частичный или незначительный аспект пограничной энергии, и в небольшой степени объединенное знание (*самвит*) и блаженство (*хладини*) как аспекты трансцендентной энергии. Сияющий подчиненный управляющий в форме Шамбху *линга*, соединенный с этой особой преобразующей энергией, по природе своей является подобием экспансии Верховного Господа. Он – Садашива, из которого проявляется Рудрадев. Шри Говинда проявляется в форме Шамбху как *гуна-аватара*, чтобы организовать материальные элементы для творения, чтобы уничтожить определенных *асуров* ради поддержания Вселенной и выполнить все функции разрушения. Этот Шамбху – отдельная экспансия, наделенная настроением полной экспансии; также он известен как *кала-пуруша* – олицетворенный фактор времени. Доказательство этому было процитировано в комментарии Шрилы Дживы Госвами.

В *Шримад-Бхагаватам* (12.13.16) утверждается: «*ваишнавāṇāṁ йатхā īшамбхух* – из всех *вайшнавов* Шамбху – величайший». Смыслом данного утверждения является то, что Шамбху встречает Дургу-деви и выполняет свою функцию через собственную энергию времени в соответствии с желанием Шри Говинды. Многие *шастры* во главе с *тантрами* дают наставление следовать принципам добродетельного руководства согласно качествам определенной *дживы*. Эти принципы сравниваются с лестницей, ступени которой постепенно ведут к достижению *бхакти*.

Более того, в соответствии с желанием Говинды Шамбху поддерживает и защищает чистое преданное служение, проповедуя философию *майавады* и воображаемые дополнительные писания (*агамы*). Пятьдесят качеств *дживы* представлены в полной мере в Шамбху, и пять наиболее великих качеств, недоступных обычным живым существам, частич-

но проявлены в нем. Таким образом, нельзя сказать, что Шамбху – это *джива*. Хотя его природа – это отделенная экспансия, все же он – повелитель и управляющий (*ишвара*)²³.

Что сделает господь Шива, если кто-то примет его сторону и будет поклоняться ему? Когда придет время и необходимость, он будет даже сражаться против Сваям Бхагавана Господа Кришны, как об этом упоминается в *Шримад-Бхагаватам* (10.62-63). Кришна сражался, чтобы вызволить своего внука Анируддху из тюрьмы Банасуры. Господь Шива знал, что Кришна – его почитаемое божество, Сваям Бхагаван. Тем не менее Шива сражался на стороне Банасуры против Шри Кришны. Так, чтобы порадовать своего преданного, господь Шива будет сражаться даже с Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Поэтому его называют Бхоланатх.

Господь Шива – это не Бхагаван, но упоминается, что он защищает *дхаму*. Господь Шива защищает Матхуру в четырех формах: как Рангешвара Махадев, Бхутешвара Махадев, Пипалешвара Махадев и Гокарнешвара Махадев. Также он защищает Вриндаван в форме Гопешвара Махадева и Банкханди Махадева. Он защищает Гирирадж Говардхан как Чакалешвара Махадев. В Камьяване он – Камешвара, а в Нандагаоне он – Нандешвара. Он также проявляется в Маяпуре как Вриддха Шива, а в Навадвипе – как Праудамайа и Кшетра-пала Шива. Его можно найти даже в Бхуванешваре как Лингараджа Махадева.

Существует много форм господа Шивы в Джаганнатха Пури, где одним из главных является Локанатха Шива. Преданные могут получить его *даршан* только во время Шива Чатурдаши, когда его божеству предлагают воду, цветы, сандаловую пасту и листья *билвы*. Есть также другие формы Господа Шивы в Джаганнатха Пури, такие как Маркандешвара и Йагъешвара, но Локанатха Шива – главная.

Доказательства, приведенные выше, свидетельствуют о том, что Шива – это не Сваям Бхагаван; только Кришна – Сваям Бхагаван.

²³ Цитата взята из английского издания *Шри Брахма-самхиты* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (Таудия Веданта Пабликэйшнс).

СТХАЙИБХАВА НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТСЯ

Ниже приведена лила из *Шри Чайтанья-чаритамриты* (*Мадхья-лила*, гл. 9, стихи 109–149):

Путешествие Шри Чайтаньи Махапрабху по святым местам:

Венката Бхатта – преданный Рамануджа *сам-прадаи* – поклонялся Шри Лакшми-Нараяне. Видя его преданность, Шри Чайтанья Махапрабху был очень доволен. Постоянно общаясь друг с другом, Шри Чайтанья Махапрабху и Венката Бхатта развили дружеские отношения, они смеялись и подшучивали друг над другом.

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Мой дорогой Бхаттачарья, твоя богиня удачи, Лакшми-тхакурани, всегда находится на груди своего мужа, Нараяны. Ее знают как величайшую драгоценность среди всех благочестивых женщин. Мой почитаемый Господь – это Шри Кришна, пастушок, который пасет коров. Так почему же Лакшми, такая благочестивая, жаждет Его общения? Ради этого Она оставила все удовольствия, на долгое время приняла на Себя обеты и совершает бесконечные аскезы».

(Затем Шри Чайтанья Махапрабху процитировал молитвы Нага-патни к Шри Кришне в *Шримад-Бхагаватам* (10.16.36)):

*касйāнубхāво ‘сйа на देва видмахе
тавāн̐гхри-реṇу-спарйāдхикāрах
йад-вāй̐чхайā й̐р̐й̐р̐ лаланāчарат тапо
вихāй̐а кāmāн су-чирам̐ дхрта-вратā*

О Господь, мы не можем понять, какую *садхану* совершал наш муж, чтобы получить прикосновение пыли с Твоих лотосных стоп. Эта пыль настолько редка, что ради ее достижения даже Твоя жена Лакшми оставила все виды наслаждения на долгое-долгое время и совершает аскезы согласно всем правилам и предписаниям.

Венката Бхатта ответил: «Кришна и Нараяна – едины и являются одной и той же личностью. Господь Кришна обладает более привлекательными играми благодаря их более искусной любовной природе. От прикосновения к той же самой личности обет целомудрия Лакшми не нарушается. Это замечательно, что Лакшми захотела общаться с Господом Кришной».

Затем Венката Бхатта процитировал стих из писаний:

*сиддхāнататас тв абхеде 'ни и́рийа-кри́на-свару́найох
расе́ноткри́йате кри́на-ру́пам эи́а раса-стхити́х
Бхакти-расамрита-синдху (1.2.59)*

Согласно *сиддханте*, нет разницы между формами Кришны и мужа Лакшми. Однако форма Шри Кришны выше по *расе*, поэтому Он превосходит Нараяну.

Венката Бхатта продолжал: «Богиня удачи считала, что ее обет целомудрия не будет нарушен в обществе Кришны. Напротив, она хотела бы обрести способность принять участие в танце *раса*. Лакшми-деви, Богиня удачи, вкушает трансцендентное счастье. Поэтому что плохого в том, что Она хочет наслаждаться с Кришной? Почему ты шутишь об этом?»

Господь ответил: «Здесь нет никакой вины. Но я знаю, что Лакшми, Богиня удачи, не может вступить в танец *раса*. Мы слышим об этом из явленных писаний».

*на́йаṁ и́рийо н́га у нитā́нта-рате́х прасā́дах
свар-йои́штāṁ на́лина-га́ндха-ручā́ṁ куто нйā́х
ра́сотса́ве сйа́ бху́джа-да́нда-грхй́та-каṇṭ́ха-
лабдхā́йиши́йāṁ йа удага́д вра́джа-сунда́рийṇā́м
Шри́мад-Бха́гавата́м (10.47.60)*

В празднике *раса* Шри Кришна обнимает *враджа-сундари* вокруг шеи Своими подобными виноградной лозе руками, и этим Он исполняет желания их сердец. Даже Лакшми, вечно покоящаяся на Его груди, не может получить эту

милость. Это также недостижимо для самых прекрасных девушек с райских планет, чьи тела сиянием и ароматом напоминают цветок лотоса. Что говорить об остальных прекрасных женщинах?

«По какой же причине Лакшми-деви не может достичь этого? Как удалось исполнить свое желание олицетворенным Ведам, тоже совершавшим аскезы?»

*нибхрта-марун-мано-киа-дрдха-йога-йуджо хрди йан-
мунайа упасате тад арайо ни йайух смараñт
стрийа урагендра-бхога-бхуджа-данда-вишакта-дхийо
вайам апи те самāх самадрийо ñгхри-сароджа-судхāх
Шримад-Бхагаватам (10.87.23)*

Упанишады говорят: «Практикуя мистическую *йогу* и контролируя жизненный воздух, великие мудрецы подчинили себе ум и чувства. Таким образом, они могут видеть Верховного Господа внутри сердца и в конце концов войти в безличный Брахман. Даже враги Верховного Господа достигают этого положения, просто думая о Нем. Но *гопи*, привлечённые красотой Кришны, чьи руки подобны змеям, просто хотели, чтобы Он обнял их. Поэтому *гопи* вкушали нектар лотосных стоп Кришны. Следуя по стопам *гопи*, мы, Упанишады, также обрели этот нектар.

Когда Чайтанья Махапрабху спросил, почему Богине Удачи не удалось войти в *раса-лилу*, а олицетворенным Ведам удалось, Венката Бхатта ответил: «Мой ум не способен постичь это». Затем он признал: «Я обычный человек с ограниченным разумом. Меня легко сбить с толку. Мой ум не может вступить в глубокий океан игр Всевышнего Господа. Ты – Сам Кришна. Ты знаешь цель Своих действий. Только тот человек, которого Ты выберешь, чтобы пролить на него свет знания, сможет понять эти игры».

Шри Чайтанья Махапрабху ответил: «У Шри Кришны есть особое качество – Он привлекает сердце каждого вкусом Своей сладости. Следуя обитателям Враджа-локи (Голоки Вриндавана), душа может достичь прибежища лотосных стоп Шри Кришны. Однако жители Враджа не знают, что Шри Кришна – Верховная Личность Бога. Во Врадже кто-то может принять Кришну за своего сына и привязать к ступе. А кто-то может считать Его другом и, одержав над Ним победу, скакать на Его плечах. Жители Враджа знают Кришну как сына Нанды Махараджа, и у них нет настроения благоговения в отношениях с Ним. Тот, кто поклоняется Господу, следуя настроению жителей Враджа, достигнет Шри Кришны, живущего во Врадже и известного как сын Нанды Махараджа».

Затем Чайтанья Махапрабху процитировал следующий стих:

*нāйām сукхāпо бхагавāн дехинām гопикā-сутах
джйāнинām чātма-бхūtāнām йатхā бхакти-матām иха
Шримад-Бхагаватам (10.9.21)*

Верховный Господь, сын мамы Яшоды, не так легко достигим для *гьяни*, а также тех, кто совершает суровые аскезы и тех, кто считает себя телом. Но Его могут достичь те, кто занят спонтанным любовным служением Ему.

«Олицетворенные Веды следовали по стопам *гопи*, поклоняясь Шри Кришне в их настроении. Они получили тела, подобные телам *гопи*, и родились во Врадже. И им было позволено вступить в *раса-лилу* Шри Кришны. Шри Кришна принадлежит общине пастухов, а *гопи* – его самые дорогие возлюбленные. Жены полубогов – в материальном мире самые привлекательные, но ни они, ни иные женщины материальной вселенной не могут достичь общения с Кришной. Лакшми хотела общаться с Кришной в Своем облике Лакшми. Одна-

ко в Своем поклонении Господу Она не следовала по стопам *гопи*. Шрила Вьясадев составил стих, который начинается со слова *нāйām* [*нāйām сукхāпо бхагавāн...*], потому что никто не может вступить в *раса-лилу* в теле, отличном от тела *гопи*».

Перед тем, как Шри Чайтанья Махапрабху дал это объяснение, Венката Бхатта думал, что Шри Нараяна – это Верховная Личность Бога, а поклонение Нараяне – наивысшая форма поклонения. Именно так считают последователи Рамануджачарьи. Шри Чайтанья Махапрабху говорил много шуточных слов, чтобы поправить неверное понимание Венкаты Бхатты.

Затем Махапрабху продолжил: «Венката Бхатта, пожалуйста, не сомневайся в том, что Шри Кришна – Верховная Личность Бога. Это заключение *иштр*. В Своей форме Господа Нараяны Кришна привлекает ум Лакшми-деви и Ее последователей».

*эте чāмīа-калāх пумсах криṇас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам мрдайанти йуге йуге
Шримад-Бхагаватам (1.3.28)*

Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна – изначальная Личность Бога. Он воплощается в различные *юги*, чтобы защитить мир от врагов Индры.

«У Шри Кришны есть четыре необычайных качества, которыми не обладает Господь Нараяна, поэтому Лакшми-деви всегда желает Его общества. Та самая *илока*, которую ты процитировал [*сиддхāнтатас тв абхеде ни*], является доказательством того, что Шри Кришна – Верховная Личность Бога».

*сиддхāнтатас тв абхеде 'ни и́рйīа-криṇа-сварūпайох
расеноткрийате криṇа-рūпам эиā раса-стхитиḥ
Бхакти-расамрита-синдху (1.2.59)*

Согласно *сиддханте* нет разницы между формой Кришны и формой супруга Лакшми. Однако форма Шри Кришны выше по *расе*, и поэтому Он превосходит Нараяну.

Венката Бхатта, Триваллабха Бхатта и Прабодхананда Сарасвати – все были великими преданными Шри Шри Лакшми-Нараяны, но их *стхайибхав*а была еще не проявлена. Поэтому, когда они пообщались со Шри Чайтаньей Махапрабху, их настроение изменилось.

Другой пример в обсуждении *стхайибхав*ы – это Мурари Гупта, который является воплощением Ханумана. Его настроение не изменилось даже в общении со Шри Чайтаньей Махапрабху. Эта *лила* описана в *Шри Чайтанья-чаритамрите* (*Мадхья лила*, 15.137-157).

Обнимая Мурари Гупту, Шри Чайтанья Махапрабху начал говорить о его нерушимой вере в *бхакти* перед лицом всех преданных. Он сказал: «Прежде Я вновь и вновь пытался привлечь Мурари Гупту к Шри Кришне. Я говорил ему: “О Гупта, Враджендра-кумара обладает наивысшей сладостью. Кришна – Верховная Личность Бога, источник всех воплощений и основа всего. Он является чистой трансцендентной любовью и вместилищем всего удовольствия. Кришна обладает всеми трансцендентными качествами. Он подобен руднику, полному драгоценных камней. Он разумен, искусен, полон самообладания и является Верховным наслаждающимся всеми вкусами *расы*. Его характер очень сладостен, так же как и Его игры. Благодаря Своей хитрости Он наслаждается играми, наполненными *расой*. Поклоняйся этому Шри Кришне и прими у Него прибежище. Кроме поклонения Ему ничто больше не привлекает ум”.

Вновь и вновь слыша от Меня эти слова, его ум немного поддался Моему влиянию, и он сказал Мне: “Я Твой слуга. Я выполню Твой приказ. Я полностью подчиняюсь Тебе”. Затем он пошел домой и провел всю ночь, думая о том, как же он оставит своего Шри Рамачандру – защитника династии

Рагху. И чувства захлестнули его. Он размышлял, как же возможно для него оставить стопы Шри Рамачандры. Он молился Шри Рамачандре о том, что лучше уж ему умереть этой ночью. Так Мурари Гупта проплакал всю ночь. Его ум был очень встревожен, он не сомкнул глаз всю ночь.

Утром Мурари Гупта пришел ко Мне и схватился за Мои стопы. Плача, он воззвал ко Мне: “Я отдал свою жизнь Шри Рамачандре. Я не могу вернуть обратно свою жизнь, потому что теперь это приносит мне слишком много боли. Для меня невозможно оставить служение стопам Шри Рамачандры. Но если я этого не выполню, то нарушу Твой приказ. Что же мне делать? Ты всемилостив, поэтому, пожалуйста, даруй мне Свою милость. Позволь мне умереть прямо перед Тобой, чтобы все мои сомнения исчезли”.

Я очень возрадовался, услышав это. Я поднял Мурари Гупту, обнял его и сказал: “Вся слава тебе, Мурари Гупта! Твое поклонение настолько твердо, что ум твой не отклонился даже по Моей просьбе. Слуга должен обладать именно такой любовью к своему Господину. Даже если Сам Господь хочет разлуки, слуга не может оставить Его лотосные стопы. Я просто проверял твердость твоей веры в твоего господина, именно поэтому Я вновь и вновь настаивал, чтобы ты сменил поклонение Шри Рамачандре на Шри Кришну. Ты – сам Хануман, слуга Шри Рамы. Так почему же ты должен оставлять служение лотосным стопам Господа Рамы?”» Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Мурари Гупта – моя жизнь и душа. Слыша о его глубочайшем смирении, Я теряю покой».

Вот еще один пример из *Шри Чайтанья-чаритамриты* (*Антья-лила*, 4.28-43):

Шрила Санатана Госвами сказал Чайтанье Махапрабху: «Я был рожден в низкой семье, моя семья совершала все безбожные и греховные дейст-

вия. Ты принял меня Своим слугой без ненависти к моей семье. Только по Твоей милости на мою семью пролилось благо. С самого раннего детства мой младший брат Анупама поклонялся Шри Рамачандре, защитнику династии Рагху, с великой целеустремленностью. День и ночь он воспевал святое имя Шри Рамачандры, медитировал на Него. Он постоянно перелистывал страницы *Рамаяны*, описывающей игры Господа, и пел об этом. Рупа и я – его старшие братья. Он всегда был с нами. Он слышал *Шримад-Бхагаватам* и все обсуждения о Шри Кришне, мы оба проверяли его знания. Мы говорили ему: ”Дорогой Валлабха, пожалуйста, послушай! Шри Кришна в высшей степени привлекателен. Его красота, сладость и любовные игры безграничны. Совершай *бхаджан* Кришне с нами обоими. Мы втроем будем вместе наслаждаться обсуждением игр Шри Кришны”.

Мы говорили так снова и снова, и, из уважения к нам двоим, его ум слегка изменился. В конце концов он сказал нам: “Дорогие братья, как же я могу нарушить ваш приказ? Посвятите меня в *кришна-мантру*, чтобы я смог совершать *бхаджан* Шри Кришне”.

Сказав это, ночью он стал размышлять: “Как же я оставлю стопы Шри Рамачандры?”

Всю ночь он не спал и плакал, а с утра пришел к нам и взмолился: “Я отдал свое сердце лотосным стопам Шри Рамачандры. Я не способен забрать его обратно. Это будет слишком больно для меня. Будьте милостивы ко мне. Пожалуйста, велите мне жизнь за жизнью служить стопам Шри Рамачандры. Для меня невозможно оставить Его лотосные стопы. Мое сердце разбивается, когда я думаю об этом”.

Услышав это, мы оба обняли его. Мы сказали ему: “Превосходно! Твоя решимость в *бхакти* непоколебима”. Таким образом мы прославили его».

Этими примерами с Венката Бхаттой, Мурари Гуптой и Анупамой мы можем видеть, что тот, кто практикует пре-

данное служение (*садхака*), может сменить свое влечение к какому-либо образу Господа, если еще не осознал своего изначального облика. Мы видим, как Венката Бхатта, общаясь со Шри Чайтаньей Махапрабху, сменил свое настроение исключительного поклонения Шри Шри Лакшми-Нараяне и пришел в *упасану*²⁴ к Шри Шри Радхе-Кришне.

Напротив, Мурари Гупта в *нитья-лиле* был вечным слугой Господа Рамы, поэтому для него было невозможно изменить исключительного поклонения Господу Раме даже в общении со Шри Чайтаньей Махапрабху. То же самое верно в отношении Анупамы. Его преданность Господу Раме соответствовала его вечной природе, и именно поэтому он не смог переменить своего настроения служения даже в общении со Шри Рупой и Санатаной Госвами, выдающимися преданными Шри Шри Радхи-Кришны.

Случай с нашим Шрилой Гурудевом похож на историю Венкаты Бхатты. Шрила Гурудев даже получил *даршан* Господа Рамы, Ситы-деви, Лакшмана и Ханумана. Но, тем не менее, услышав сладостное прославление Божественной Четы Шри Шри Радхи-Кришны от Гаудия-сампрадаи, он изменил свое настроение и устремился к совершению *бхаджана* Божественной Чете, как научил и показал на собственном примере Шри Чайтанья Махапрабху.

²⁴ Упасана означает садхана-бхаджан.

Глава третья

ПРОПОВЕДЬ ШРИ НАРОТТАМАНАНДЫ ПРАБХУ ШРИЛЕ ГУРУДЕВУ

ПРИРОДА ДУШИ

Пуджъячарана Нароттамананда Прабху²⁵ был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады и замечательным рассказчиком *Бхагаватам*.

Однажды, когда он и несколько *брахмачари* отправились проповедовать, офицер полиции по имени мистер Банерджи принял их у себя в доме. Мистер Банерджи знал Шрилу Гурудева и считал его глубоко верующим и искренним преданным, поэтому пригласил его в свой дом. В то время Шрипад Нароттамананда Прабху давал *хари-катху* на бенгали, однако Шрила Гурудев не знал бенгали, а Шрипад Нароттамананда Прабху не знал хинди, поэтому они вместе обсуждали *хари-катху* на английском.

Прежде всего, Шрипад Нароттамананда Прабху объяснил истину о живом существе (*дживатме*), цитируя стихи из различных писаний. «Тивариджи, пожалуйста, внимательно слушай, когда я говорю по *Бхагавад-гите* и *Бхагаватам* о природе души (*дживатме*). Ты – не это физическое тело. Ты – вечный слуга Кришны. Об этом говорится в писаниях (*Шри Чайтанья-чаритамрита*, *Мадхья-лила*, 20.108-109):

²⁵ Нароттамананда Прабху был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Позднее он принял *санньясу* и стал Шрипадом Бхактикамалой Мадхусудханом Госвами Махараджем. Именно благодаря ему Шрила Гурудев и Шрила Тривикрама Госвами Махарадж пришли к своему гуру, Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, в Девананда Гаудия Матх в Навадвипе.

Изначальное положение *дживы* – быть вечным слугой Кришны, потому что душа является пограничной энергией Кришны. *Джива* – это проявление, которое одновременно отлично и не отлично от Него, подобно крошечным частицам солнечного света или искоркам огня. У Кришны есть три вида энергии: духовная, пограничная и материальная (внешняя).

Затем Нароттамананда Прабху сказал: «*Дживатма* никогда не рождается и не умирает, она также не испытывает повторяющиеся сотворение или развитие. Она нерожденная, вечная и всегда существующая. И хотя она существует с незапамятных времен, она всегда остается вечно юной. Когда тело разрушается, *дживатма* не разрушается» (*Бхагавад-гита*, 2.20).

В своем комментарии *Пракашика-вритти* к этому стиху Шрила Гурudev объясняет:

В этом стихе утверждается вечная природа души. Она не подвластна рождению и смерти, она вечна и всегда существует. Она не умирает, когда разрушается тело. Следовательно, душа не подвержена шести видам изменений материального тела: рождению, существованию, росту, размножению, увяданию и смерти. Такой же вывод делается и в *Катха Упанишаде* (1.2.18):

*на джйайте мрийате вā випайичин нййам кутайичин на вибхўва каичит
аджо нитйах иййивато йам пура̎но на ханйате ханйамāне и̎арйре*

(Смысл данного стиха такой же, как и стиха 2.20 *Бхагавад-гиты*, однако здесь используется слово *випайичит*, означающее «тот, кто постиг свое я»). *Брихад-араньяка Упанишада* (4.4.25) утверждает ту же истину: *са вā эша махāн аджа йтмāджаро 'маро 'мрто бхайах. Атма*, несомненно, прекрасна, она никогда не рождается и не умирает, не зна-

ет старости, бессмертна и бесстрашна²⁶.

Далее Нароттамананда Прабху процитировал следующие стихи:

*вāsāṁси джйṛṇāни йатхā вихāйа
навāни грхṇāти наро парāни
татхā шарйṛāни вихāйа джйṛṇāнй
анйāни самйāти навāни дехī*

Бхагавад-гита (2.22)

Как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и *дживатма* принимает новое тело, оставив старое и бесполезное.

В своем комментарии *Сарартха-варшینی* к этому стиху Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет:

Шри Кришна говорит Арджуне: «Разве есть какой-то вред в том, что человек выбрасывает свои старые одежды и надевает новые? Ты можешь сказать: “Сражаясь против Бхишмы, Ты и я станем причиной того, что душа по имени Бхишма оставит тело”. На это я отвечу, что Бхишма всего лишь оставит свое старое и бесполезное тело и примет новое.

Тогда как можно осуждать тебя и Меня за это²⁷»? Нароттамананда Прабху продолжал:

*наинаṁ чхинданти йастрāни наинаṁ дахати пāваках
на чаинаṁ кледайанти āпо на йошайати мāрутах*

Бхагавад-гита (2.23)

Дживатму нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром.

²⁶ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшینی Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд., Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

²⁷ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшینی Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд., Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

аччхедйо 'йам адāхйо 'йам акледйо 'йошйа эва ча
 нитйах сарва-гатах стхāнур ачало 'йам санāтанах
 Бхагавад-гита (2.24)

Дживатму нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде²⁸, неизменная, недвижимая, вечно та же.

Нароттамананда Прабху сказал: «Вот что говорит нам *Бхагавад-гита* о *дживе*. Теперь, Тивариджи, пожалуйста, послушай, что говорит *Бхагаватам* по данной теме».

Он начал цитировать *шлоки* из *Шримад-Бхагаватам*:

āхух 'йарйрам ратхам индрийāни
 хайāн абхйишун мана индрийеййам
 вартмāни мātрā дхишанām ча сутам
 саттвам брхад бандхурам ййа-сриттам
 Шримад-Бхагаватам
 (7.15.41)

Те, кто сведущ в духовной науке, сравнивают тело, созданное по воле Верховной Личности Бога, с колесницей. Чувства подобны лошадям, а ум, хозяин чувств, – вожжам. Объекты чувств – это цели пути, разум – колесничий, а сознание, пронизывающее все тело, – причина заточения в материальном мире.

акшам даййа-прāнам адхарма-дхармау
 чакре 'бхимāнам ратхинам ча джйвам
 дханур хи тасйа правама патханти
 ййарам ту джйвам парам эва лакшйам
 Шримад-Бхагаватам
 (7.15.42)

Десять потоков жизненного воздуха в теле сравнивают со спицами колес колесницы, а верх и низ колеса называют религией и безбожием.

²⁸ Термин *сарва-гатах* (всепроникающая, или вездесущая) в данном контексте означает не то же самое, что качество вездесущности Господа. Живые существа находятся повсюду. В комментарии к этому стиху Шрила Гурudev пишет: «Здесь слово *сарва-гатах* (всепроникающий, вездесущий) указывает на то, что благодаря своим собственным действиям *джива* переселяется из одного вида жизни в другой – то в тело полубога, то человека, животного и птицы».

Живое существо, отождествляющее себя с телом, – это хозяин колесницы. Ведическая мантра *пранава* – это лук, а сама чистая душа – стрела, мишень для которой – Всевышний Господь.

*рāго двешай ча лобхайи ча
шока-мохау бхайам мадах
мāно 'вамāно 'суйā ча
мāйā химсā ча матсарах*

*раджах прамāдах киун-нидрā
иатравас тв эвам āдайах
раджас-тамах-пракртайах
саттва-пракртайах квачит*

*Шримад-Бхагаватам
(7.15.43-44)*

Когда душа пребывает в обусловленном состоянии, ее представления о жизни оскверняются страстью и невежеством, проявляющимися в виде привязанности, враждебности, жадности, скорби, иллюзии, страха, безумия, самомнения, оскорблений, выискивания недостатков у других, лживости, зависти, нетерпимости, страсти, замешательства, голода и сна. Все это враги обусловленной души. Бывает также, что ее мировосприятие оскверняется качеством благодати.

*йāван нр-кāйа-ратхам āтма-вайиопакалтам
дхатте гариишха-чараṇārчанайā ниййāтам
джйānāсим ачйута-бало дадхад аста-иатрух
свāнанда-тушита упаййанта идам виджаййāt*

*Шримад-Бхагаватам
(7.15.45)*

До тех пор, пока у человека остается колесница материального тела с разнообразными частями и принадлежностями, ему следует крепко держаться за лотосные стопы своих старших, а именно духовного учителя и *вайишнавов*. По их милости он сможет заточить меч знания, чтобы потом, применив силу, дарованную Верховной Личностью Бога, победить перечисленных выше врагов. Действуя таким образом, преданный должен погрузиться в трансцендентное блаженство внутри себя, и затем он может покинуть материальное тело, свободный от материального осквернения.

*ночет праматтам асад-индрийа-вāджи-сўтā
 нйтвотпатхāм вишайа-дасйушу никшипанти
 те дасйаваḥ сахайа-сўтам амум тамо 'ндхе
 самсāра-кўна уру-мртйу-бхайе кишипанти*

*Шримад-Бхагаватам
 (7.15.46)*

Если же человек не принимает покровительства Всевышнего Господа Ачьюты и Баладева Прабху, его чувства-лошади и разум-колесничий, подверженные влиянию материальной скверны, по недосмотру вновь выведут колесницу тела на путь чувственных наслаждений. Такого человека опять начинают привлекать еда, сон и плотские утехы, и эти разбойники бросают его лошадей и колесничего в мрачный колодезь, мирского бытия, так что сам он вновь страдает от ужасного страха смерти.

Нароттамананда Прабху глубоко впечатлил Шрилу Гурудева, сказав, что во время смерти мы не сможем взять с собой никакую материальную собственность, которую накапливаем в этом мире. Затем он рассказал историю, которую услышал от своего духовного учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады.

ИСТОРИЯ О ЦАРЕ И СВЯТОМ

Как-то раз один святой захотел встретиться с царем. Царь сообщил ему, что, к сожалению, у него совершенно нет времени встретиться с ним, а потому он просит его вернуться через неделю. Когда этот святой человек вернулся через неделю, царь всё так же был занят, но дал ему щедрую милостьню в сто золотых монет. Святой ответил на это, что ему не нужны деньги – он просто хочет встретиться с царем. Ему вновь сказали прийти, на сей раз через две недели. Когда он вернулся уже через две недели, царь опять не мог встретиться с ним, однако святому передали, что правитель хочет дать ему пять сотен золотых монет за все причиненные неудобства. Святой отказался принять деньги и его попросили вернуться через месяц. Однако через месяц встреча опять не состоялась. В этот раз ему сказали, что царь хотел бы дать

ему тысячу золотых монет. Святой вновь отказался принять монеты, повторяя, что он просто хочет встретиться с царём.

Тогда святой человек решил пойти во дворец к царице. Когда он пришёл во дворец, царица принесла ему свои *пра-намы*, предложила сесть и чего-нибудь попить, и спросила: «Баба, как я могу послужить тебе?»

Святой ответил: «Я приходил увидеться с царём, потому что я хотел поведать ему кое-что, но он всегда оставлял послание: “Не сегодня, возвращаясь на следующей неделе, через две недели...” Он хотел дать мне золотых монет, которые мне совершенно не нужны. Поэтому я расскажу тебе о том, о чем должен был поведать царю».

«О чем же?» – спросила царица.

Садху объяснил: «Царю осталось жить лишь три месяца. После этого ему придется покинуть этот мир. Однако он совершал хорошую *карму*, поэтому отправится на райскую планету, где для него все будет готово. Однако на райской планете, куда отправится царь, есть москиты, поэтому ему приготовили сетку от москитов. Тем не менее, в этой москитной сетке есть маленькая дырочка в одном уголке, поэтому, когда царь будет оставлять этот мир, он должен взять с собой маленькую иголку и кусочек нитки, чтобы починить эту сетку».

Доставив это послание, святой покинул дворец царицы.

Царица начала плакать и тут же послала свою служанку за царем. Царь, у которого не было времени встретиться со святым, тут же поторопился к царице узнать, что же ее так беспокоило.

«Почему ты плачешь, моя царица?» – спросил он.

Царица пересказала ему свой разговор со святым.

«Что он за человек? – спросил царь. – Пожалуйста, опиши мне его».

«Он был в шафрановых одеждах, с *шикхой* на голове, священным шнуром и *кантхи-малой*».

Царь тут же послал всадника догнать святого и привести его обратно во дворец со всем уважением. Прошло совсем немного времени с тех пор, как святой покинул дворец царицы, поэтому всаднику легко удалось найти его. Он привез его обратно к царю, оказывая ему должное почтение. В этот раз царь встретил святого с боль-

шим уважением, посадил его на собственный трон и сел у его стоп.

Царь спросил: «Баба, ты разговаривал с моей царицей?»

«Да, я разговаривал с ней, – ответил святой. – Однако, если у тебя нет веры в меня, ты можешь схватить меня и бросить в тюрьму. Своим преемникам ты можешь приказать освободить меня после своей смерти».

Царь удивился: «Как же я смогу взять с собой маленькую иголку и нитку в момент смерти?»

«Об этом ты должен глубоко задуматься, – ответил святой. – У тебя есть огромное царство, ты столько всего сделал для своих граждан и для всех других. Но что ты сделал для себя? Что ты сможешь взять с собой, когда ты уйдешь? Все свое большое царство? И ты удивляешься тому, как ты сможешь взять с собой маленькую иголку и нитку? Ты не можешь взять с собой даже этого, что же ты будешь делать? Ради чего ты жил всю свою жизнь?»

Царь преисполнился смирения и сказал: «Пожалуйста, баба, будь добр, скажи мне, что я должен делать?»

«Совершай *бхаджан* Бхагавану под руководством истинного гуру. Посвяти все, что ты делаешь, о чём думаешь и что говоришь, Господу. Тогда в момент смерти ты сможешь вспомнить о Бхагаване, твой путь к вечному благу будет благословен, и твоя жизнь станет успешна».

Нароттамананда Прабху рассказал эту историю о царе и святом Шриле Гурудеву много десятилетий назад, но это послание предназначалось не только для Шрилы Гурудева. Оно для всех нас.

Когда мы уходим из этого мира, мы не можем ничего взять с собой. Когда мы приходим в этот мир, наши кулачки крепко сжаты, что означает, что мы пришли сюда со своей собственной *кармой*. Однако, когда мы покидаем этот материальный мир, наши ладони открыты, означая, что нам приходится оставить все, что мы здесь накопили. Мы ничего не можем взять с собой. Но тот, кто помнит о Кришне в течение жизни, естественно вспомнит о Нем во время смерти и таким образом достигнет Его.

СЕМЕЙНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Шрила Гурудев был любящим и почтительным сыном. Размышляя о своей ситуации, он доверился Нароттамананде Прабху: «Я в долгу перед моими родителями; что с ними будет, если я оставлю все и буду только совершать *бхаджан*? Кто о них позаботится?»

Нароттамананда Прабху ответил: «Ты можешь продолжать заботиться о своих родителях, даже совершая *бхаджан*. Кроме того, тот, кто посвящает свою жизнь *бхаджану* Бхагавану, больше не должен никому».

«Как это так?» – спросил Шрила Гурудев.

Нароттамананда Прабху ответил: «Тот, кто способен воспевать святое имя Бхагавана, оставляет всю плодотворную деятельность». Затем он процитировал *шлоку* из *Шримад-Бхагаватам* (11.5.41):

*девариши-бхўтāпта-нрñāм нитōñāм
на кинкаро нāйāм рñй ча рāджан
сарвāтманā йах йāраñāм йāраñйāм
гато мукундам парихртйā картам*

Тот, кто принял полное прибежище у Бхагавана Мукунды, любящего Своих преданных, освобождается от долгов по лубогам, своим предкам, обычным живым существам или родственникам и гостям. Не являясь их слугой, он не подчиняется никому другому, кроме Мукунды.

Шрила Гурудев в своем комментарии *Бхаджана-рахасья-вритти* объясняет этот стих следующим образом:

Совершение церемонии *шраддхи* и остальных материальных действий, являющихся выполнением долгов перед предками, как представлено в разделе Вед *Карма-канда*, не предназначено для преданных, которые приняли прибежище у Бхагавана. Единственное, что они должны делать – это поклоняться Бхагавану, предлагать *бхагават-прасад* предкам и принимать *бхагават-прасад* с друзьями

и родственниками. Высший смысл всей *Бхагавад-гиты* в том, что Бхагаван освободит от всех грехов того, кто предастся ему и оставит свою связь со всеми остальными *дхармами*.

Когда человек становится достин сосредоточиться только на преданном служении, он уже не обязан следовать предписаниям *гьяна* и *кармашастр*, т. к. он достигнет всего совершенства, просто развивая *бхакти*. Поэтому человек должен понимать, что обещание Бхагавана в *Бхагавад-гите* (9.31) «*на ме бхактах праңаййати* – Мой преданный никогда не погибнет» – находится выше всего²⁹.

Нароттамананда Прабху привел аллегорию, чтобы Шрила Гурудев смог ясно понять этот момент:

Предположим, что у человека есть в доме внимательный и услужливый слуга, и однажды этот слуга занимает у него 1000 рупий. Несколько днями позже этого человека навещает другой господин, которому он должен 100 тысяч рупий, и хозяин просит слугу заботиться о госте и доставлять ему удовольствие. Позднее гость говорит домохозяину: «Мне очень нравится твой слуга, не отдашь ли ты его мне?» Если он отдаст своего слугу этому господину, 1000 рупий, которые занял слуга, как бы обнулятся, так же как и 100 тысяч рупий, которые должен домохозяин своему гостю. Таким же образом, хотя мы должны своим родителям, полубогам, святым и многим другим, если мы служим Верховному Бхагавану, тогда все долги будут оплачены, и мы все обретем высшее счастье.

²⁹ Из комментария к *Бхаджана-рахасье-вритти* к 25 тексту второй главы *Двйтия-яма-садхана* (*Пратах-калийа-бхаджана* – *анартха-нивртли* в *садху-санге*) Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа.

ПОКЛОНЕНИЕ ПОЛУБОГАМ

Шрила Гурудев сказал: «Мы должны поклоняться и служить полубогам и многим другим. Не будут ли они злиться, если мы будем служить только одному Бхагавану?»

В ответ Шрипад Нароттамананда Прабху процитировал шлоку из *Шримад-Бхагаватам* (4.31.14):

*īatxā taror mūla-niśechanena
trīpīyanti tat-skandha-bhūḍjoṇaiḥkṣāḥ
prāṇopahārāc cha īatxendriyāṇām
tatxaiwa sarvārhaṇam acīyuteḍḍjī*

Если мы поливаем корень дерева, все его части – ствол, большие и маленькие ветви – получают питание; удовлетворяя жизненный воздух посредством принятия пищи, мы питаем все чувства. Таким же образом, если мы поклоняемся только Шри Кришне, полубоги, предки и все остальные будут получать поклонение.

Шриман Нароттамананда Прабху объяснил далее: «Когда человек поливает дерево, он питает не только корни, но также ствол, листья, стебли, плоды. Все части дерева получают питание. Когда желудок наполнен, все тело накормлено. Таким же образом, поскольку Шри Бхагаван – корень всего существования, всего бытия, если ты поклоняешься исключительно Бхагавану, полубоги и все остальные получают поклонение. Все зависит от Него и без Него ничто не может существовать. Он – Ачьюта, Вечный Нерушимый Господь, и в отличие от нас, Он никогда не может совершить ошибку, упасть или попасть под влияние иллюзорной энергии *майи*. Человек может думать, что нет ничего страшного в поклонении другим, таким как предки или полубоги, поскольку все они – неотъемлемые части Бога. Да, мы не проявляем неуважения ко всем остальным, но обычные личности, в отличие от Бхагавана, не трансцендентны и не находятся с Ним на одном уровне. Материальные качества управляют ими и контролируют их, поэтому результат поклонения им ограничен и временен. *Бхаджан* Шри

Кришне подобен поливу корня дерева: предки, полубоги и все остальные естественным образом становятся довольны таким поклонением. Тот, кто придерживается пути *ири кришна-бхаджана* под руководством истинного духовного учителя, – славен и постепенно достигает совершенства любви к Богу. Напротив, тот, кто оставил этот путь, подобен мужчине, который оставил почтенную и благочестивую жену, чтобы жить с проституткой, или тому, кто пьет яд».

Нароттамананда Прабху продолжал:

*джйва-рййибхир айкйра аңда-коййангхрипо махйан
тан-мўлатвйд ачйутеджйй сарва-дживйтма-тарпанам
Шримад-Бхагаватам
(7.14.36)*

Эта Вселенная, полная живых существ, подобна дереву, чей корень – непогрешимый Всевышний Господь Шри Кришна. Поэтому человек может удовлетворить всех живых существ, просто поклоняясь Шри Кришне.

«Знаешь ли ты природу этого материального мира?» В ответ на свой вопрос Нароттамананда Прабху процитировал стих из *Шримад-Бхагаватам* (7.9.28):

*эвам джанам нипатитам прабхавйхи-кўне
кймйбхикйам ану йах прапатан прасангйт
кртвйтмасйт сураришййй бхагаван грхйтах
со 'хам катхйм ну висрдже тава бхртйа-севйм*

О Господь! Подобно обычным людям, из-за общения с материальными желаниями я пал в колодец, полный змей. Но великий святой Нарада Риши милостиво принял меня своим учеником и наставил, как достичь трансцендентности. Так как же я могу когда-нибудь оставить служение ему?

Шрила Гурudev не ответил, он глубоко задумался над цитатами из писаний, которые привел Нароттамананда Прабху. «Что же из услышанного я должен применить в своей жизни? – размышлял он. – Я – вечный слуга Кришны, моя

вечная обязанность – служить Ему. Служение Кришне означает оставить материальные привязанности к семейной жизни и к членам семьи; как я могу это сделать? Это непростая задача, но я должен это сделать рано или поздно».

Нароттамананда Прабху спросил его: «Что заслуживает человек, который привязан к семейной жизни в материальном мире? Куда попадают такие люди? Каков их опыт? Знаешь ли ты об этом?»

«Пожалуйста, расскажи мне».

Нароттамананда Прабху вновь процитировал текст из *Шримад-Бхагаватам* (7.9.45):

*йан маитхунāди-грхамедхи-сукхам хи туччхам
каṇḍūйанена карайор ива дуккха-дуккхам
трпйанти неха крпаṇā баху-дуккха-бхāджаḥ
каṇḍūтиван манасиджам вишахета дхīрах*

Сексуальная жизнь подобна почесыванию ладоней с целью избавиться от зуда. Домохозяева, попавшие в ловушку чувственного удовлетворения, думают, что зуд – это высший тип счастья, хотя это просто источник страданий. Такие глупцы никогда не удовлетворены, наслаждая чувства снова и снова. Только терпеливый и целеустремленный может стерпеть этот зуд, зная, что это просто порождение ума.

Шрипад Нароттамананда Прабху продолжал: «Ты знаешь, что в материальном мире Бхагаван не является центром? Центр – это жена. Она контролирует всю домашнюю жизнь. Знаешь ли ты природу женщины?»

Шрила Гурудев хранил молчание.

Нароттамананда Прабху затем процитировал четыре стиха о хитрой и эгоистичной природе женщины *не-вайшнави*. Разумеется, подобное же можно сказать и о мужчине *не-вайшнаве*. Те, кто привязан к противоположному полу, кто отождествляет себя с телом – мужчина или женщина – они все попали в ловушку иллюзий и соответственно испытывают в материальном мире много боли и страданий. Эти утверждения не имеют ничего общего с чистой природой женщин-преданных, у которых нет недостатков в характере.

Вот эти четыре *илоки*, которые процитировал Шриман Нароттамананда Прабху:

*стрийо хй акарунāх крӯрā
дурмаришāх прийā-сāхасāх
гхнантй алпāртхе ‘ни виийрабдхам
патим бхрāтарам апй ута*

*Шримад-Бхагаватам
(9.14.37)*

Женщины безжалостны и хитры, и не могут стерпеть даже малейшего недостатка. Они могут сделать все что угодно ради собственного удовольствия, и говорится, что они способны даже убить верного мужа или брата.

*видхāйāлīка-виийрамбхам
аджñеишу тйакта-саухрдāх
навам навам абхйпсантйāх
пумйичалйāх сваира-врттайāх*

*Шримад-Бхагаватам
(9.14.38)*

Мужчинам легко соблазнить женщин. Они оставляют дружбу мужчины, желающего добра им, и устанавливают ложную дружбу с глупцами. Таким образом, они снова и снова ищут новых взаимоотношений.

*ийарат-падмотсавām вактрам вачайī ча ийраванāmртам
хрдайām киура-дхāрāбхам стрйñām ко веда чеиититам*

*Шримад-Бхагаватам
(9.18.41)*

Лицо женщины привлекательно, как цветущий осенью лотос. Ее слова сладостны и доставляют удовольствие уху, но если мы изучим сердце женщины, мы сможем понять, что оно так же остро, как лезвие меча. Кто же тогда сможет понять действия женщин?

*на хи каийчит прийāх стрйñām анджасā свāййишйātманām
патим путрам бхрāтарам вā гхнантй артхе гхāтайанти ча
Шримад-Бхагаватам (9.18.42)*

Женщины ведут себя с мужчинами так, как будто мужчины для них дороже всего на свете, но на самом деле им никто не дорог. Ради собственных целей они даже могут убить своих мужей, сыновей или братьев, или сделать так, чтоб они были убиты другими.

Слушая эти утверждения, Шрила Гурудев очень встревожился и спросил: «Почему ты критикуешь женщин без всякой на то причины?»

«О, это не мои слова, а *Шримад-Бхагаватам*. Интересно заметить, что первые два стиха, которые я процитировал, были произнесены Урваши, женщиной с райских планет, когда она объясняла непредсказуемый характер глупых женщин, которым чужда духовность».

Я только объясняю тебе, как это описано в *шастрах*, природу хитрых женщин, не преданных. Я лично уважаю женщин. Я не критикую их, напротив, я их восхваляю. Я родился от женщины; женщины вскормили меня грудным молоком и вырастили меня. Мы не должны быть агрессивны по отношению к ним или вести себя непочтительно. Как я могу говорить о них неправду? Ни один человек не должен унижать ни одну женщину. Они достойны уважения. А на агрессивную мужскую природу нужно смотреть как на абсолютно противоположную женской.

Женщины – это матери, сестры и дочери. Женщина, которая старше вас, должна почитаться как мать. На женщину вашего возраста нужно смотреть как на сестру, а маленькую девочку считать дочерью. Таково представление *вайшнавов*.

*Вайшнав*ы всегда уважают и защищают женщин, они не принижают их. Мы не такие, как те *пхалгу-вайраги*, которые искусственно отрекаются от женщин, но в то же время грубы по отношению к Сваям Бхагавану, Его воплощениям и преданным.

Шри Бхагаван оказывал большой почет женщинам! Бхагаван – Повелитель каждого, но Мама Яшода смогла связать Его благодаря своей глубокой любви. Кришна также танцевал для матерей и соседок под предлогом получить несколько развалившихся *ладду*.

Сердца женщин очень мягки. В них можно легко увидеть качества жертвенности и покорности. *Ягья-патни* принесли на своих головах так много даров ради удовольствия Шри Кришны, Шри Баларама и Их друзей-пастушков. Когда их мужья-*брахманы* услышали об этом, они сказали: «Позор на наши головы!» Они подумали, что эти женщины, которые были не слишком образованы, не очень хорошо знали Веды, которые были нечисты раз в месяц, оказались способны послужить Господу, в то время как они со всем их обширным знанием и искусными ведическими жертвоприношениями не смогли так поступить. Насколько тебе известно, именно благодаря Шри Сите Господь Рама построил мост на Ланку, разрушил город Раваны, его армию и весь его род. Кришна сделал бесконечной одежду Драупади, когда ее пытались раздеть, и именно благодаря ей пять Пандавов убили сотню братьев династии Куру.

Мы никогда не оскорбляем женщин, напротив, мы уважаем их. Если они достойны, мы с ними советуемся. Гангамата Госвами инициировала царя Ориссы и многих его министров; Шри Джахнава-деви, энергия наслаждения Шри Нитьянанда Прабху, установила шесть Божеств в Восточной Бенгалии (теперь Бангладеш), когда ее смиренно попросил Шрила Нароттама дас Тхакур, один из предыдущих *ачарий* нашей Гаудия-парампары. Шрила Нароттама дас Тхакур молился вновь и вновь у ее лотосных стоп. А уж про Шримати Радхарани я не смогу сказать достаточно – мне не хватит слов, чтобы прославить Ее. Наша высшая цель – постоянно быть занятыми в служении Ей. Чтобы Она была довольна, даже Кришна склоняется у Ее лотосных стоп и предлагает Ей флейту, с которой обычно никогда не расстается.

И в этих примерах, о мягкосердечный, ты должен увидеть, что *вайшнавы* всегда должны уважать женщин и оказывать им почтение, которого они заслуживают».

Шрила Гурudev очень возрадовался, слушая все это, и с того дня он неустанно прославляет Господа и в особенности энергию *хладини* Шри Кришны – Шримати Радхику и Ее *сакхи*.

Подводя итог этим наставлениям Шри Нароттамананды Прабху, автор заключает, что *вайшнава*:

*Восхваляет женицин, а не критикует их.
Защищает женицин, а не разрушает их.
Дает советы женицинам, а не оскорбляет их.
Он покорен и никогда не бывает агрессивен.*

ПРОЦЕСС БХАКТИ-ЙОГИ

Кришна говорит в *Бхагавад-гите* (2.40):

*нехāбхикрама-нāйāо 'сти
пратйавāйā на видйāте
свалпам апй асйā дхармасйā
трāйāте махато бхайāt*

Усилия на пути *бхакти-йоги* никогда не бывают напрасны или бесполезны. Даже небольшое продвижение по нему избавляет человека от страха и величайшей опасности в материальном мире.

В своем комментарии *Сарартха-вариини Пракашика-вритти* Шрила Гурудев разъясняет значение этого стиха.

Как здесь объясняется, *буддхи-йога* бывает двух видов. Первый – это *бхакти-йога* в форме слушания и повторения, второй – *нишкама-карма-йога*, в которой плоды *кармы* жертвуются Шри Бхагавану. Из этих двух видов *бхакти-йога* считается главным, а *нишкама-карма-йога* – второстепенным. *Бхакти-йога* совершенно недостижима для качеств материальной природы. Она никогда не приведет человека к дурным последствиям, ошибкам или отклонениям, ни в начале пути, ни в середине, даже если в силу неких обстоятельств человек оказывается неспособен пройти этот путь до конца. Даже если он прошел лишь самую малость, *бхакти-йо-*

га избавляет его от многих опасностей, которыми полон материальный мир, и делает его успешным, даруя ему служение Шри Бхагавану.

В этой связи можно привести такой пример. Бхарата Махарадж из-за привязанности к олененку не смог пройти весь путь *бхакти* за одну жизнь. Но хотя в следующей жизни он родился оленем, его прежние усилия на пути *бхакти* позволили ему оказаться в обществе чистых преданных Бхагавана. Родившись вновь, он сам стал величайшим из преданных, *уттама-бхагаватой*, и полностью посвятил себя преданному служению. Вот почему Бхагаван говорит в *Гите* (6.40): «*nārtха naivеха nāmутра винāйīas тасйа видйате* – человек, оставивший путь *бхакти*, никогда не потеряет своих заслуг ни в этой жизни, ни в будущей, и никогда не окажется в жалком положении».

С другой стороны, *бхагавад-арпита-нишикама-карма-йога*, хотя и направлена на Бхагавана, все равно расценивается как *карма-йога*, а не *бхакти-йога*. Занимаясь *карма-йогой*, человек очищает свое сердце и потом переходит к *бхакти-йоге*. Таким образом, этот вид *карма-йоги* лишь подводит человека к *бхакти*. В отличие от *бхакти*, такая *карма-йога* не свободна от материальной скверны. Ее называют *кармой* в *гуне* благости. Более того, если, занимаясь ею, человек допускает какие-то ошибки или проходит этот путь не до конца, плоды такой деятельности могут быть утрачены, и человек может навлечь на себя определенные дурные последствия. В *Шримад-Бхагаватам* (11.25.23) также утверждается: *мад-арпаṇам нишпхалам вā сātтвикам ниджа-карма тат*. Даже если практикующий *бхакти* только начал заниматься *бхакти-йогой* и в силу своей слабости сошел с пути или не успел завершить его из-за неожиданно наступившей смерти, усилия на этом пути никогда не пропадут даром. Иными словами, даже если человек не смог пройти весь путь *бхакти*, его усилия не будут напрасными и не навлекут на него греха. Та-

кой практикующий в следующей жизни продолжит занятие *бхакти-йогой* с того уровня, на котором остановился. Об этом сполна позаботится либо Шри Кришна, Божество *бхакти-йоги*, либо сама Бхакти-деви. Есть еще один важный момент, на который следует обратить внимание. Если практикующий, обладающий верой, в силу невежества допустит на пути *бхакти-йоги* какие-то ошибки или отклонения, плоды его усилий не пропадут даром и не принесут ему дурных последствий. Однако, если человек нанесет оскорбление гуру, *вайшнавам* или чему-то, принадлежащему Шри Бхагавану или связанному с Ним, – например, Туласи, Ямуне, святой *дхаме* и прочему, – он потеряет все, что обрел на пути *бхакти-йоги*³⁰.

Затем Шри Кришна говорит в *Бхагавад-гите* (2.41):

*вйавасāйātмикā буддхир
экеха куру-нандана
баху-йāкхā хй анантāйи ча
буддхайо 'вйавасāйинām*

О Куру-нандана, тот, кто идет путем *бхакти*, обладает твердым разумом, сосредоточенном на одной цели, а разум тех, кто пренебрегает этим путем, многоветвист и полон сомнений.

Шрила Гурудев объясняет в комментарии *Сарартха-вариини Пракашика-вритти*:

Из трех видов *буддхи-йоги*, к которым относятся *карма*, *гьяна* и *бхакти*, высшим разумом считается тот, что связан с чистой *бхакти-йогой*. Единственной целью такой *бхакти-йоги* является Враджендра-нандана Шри Кришна, и разум, всецело сосредоточенный на Нем, называется *айкантики*, или

³⁰ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-вариини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд. Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

ананья. Садхаки, практикующие айкантики-бхакти, свободны от стремления к мирским удовольствиям и к освобождению, поэтому они лишены склонности к лицемерию, и разум их очень тверд. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя *Шримад-Бхагаватам* (11.20.28), написал: «Они твердо убеждены: даже если на пути моего бхаджана возникнет миллион препятствий, если я расстанусь с жизнью, отправлюсь в ад из-за оскорблений или поддамся влиянию вожеления, что бы ни случилось, я никогда не оставлю бхакти. Даже если сам Брахма велит мне заниматься гьяной или кармой, я не стану этого делать. Я не в силах оставить бхакти, ни при каких обстоятельствах. Только такая решимость может называться нерушимой или нишчаятмика-буддхи».

Если человеку не достает подобной ништхи, очень твердой веры в Бхагавана, его разум остается привязанным к карма-йоге или гьяна-йоге. Он будет метаться из-за множества преследуемых целей, различных удовольствий, связанных с выгодой (лобхой), почетом (пуджей) и славой (пратиштхой), которые человек стремится обрести либо в этой жизни, либо в следующей. Разум таких людей переполнен бесчисленными желаниями.

Согласно мнению духовных учителей-вайшнавов, Шри Кришна является единой обладающей сознанием Высшей Абсолютной Истиной. Его называют ниргуной, ибо Он одновременно превыше материальных качеств благодати, страсти и невежества, и наделен всеми трансцендентными качествами, такими как великолепие, сладостная привлекательность, сострадание и любовь к Своим преданным. Несмотря на это, невежды, лишённые таттва-гьяны, чей разум покрыт пеленой заблуждений, и кто считает Абсолютную Истину не изменяющейся (нирвикарой), лишённой разнообразия (нирвишешей) и лишённой двойственности (ниранджаной), воспринимают Его свойство ниргуны только в обыденном смысле.

Они считают, что *лила-аватары* Бхагавана – это *Брахман*, покрытый *майей*, и что Его *сварупа* и качества, такие как сострадание, обладают такой же материальной природой, как и у них самих. Такие люди заявляют, что поклоняясь безличному *Брахману*, исполненному материальных качеств, они постепенно очищают свое сердце, чтобы потом слиться воедино с безличным *Брахманом*, свободным от материальных качеств.

Подобные заявления стоят не больше, чем бессмысленные попытки достать луну с небес, потому что в *Бхагавад-гите* и других *шастрах*, где описаны божественные качества и облик Шри Бхагавана, эти глупые идеи решительно отвергаются. Поэтому чистая преданность Абсолютной Истине, Шри Кришне, обладающему всеми трансцендентными качествами, называется *ниргуна-бхакти*. Шрила Шридхар Свами, комментируя стих из *Шримад-Бхагаватам* (3.29.11), объясняет, что *ниргуна-бхакти* бывает только одного вида, сосредоточенная на одной цели (*аикантика*). Что же касается *сакама-бхакти*, то, как утверждает в *Шримад-Бхагаватам* (3.29.7-10) Шрила Шukaдева Госвами, этот вид *бхакти* связан с множеством материальных желаний, а потому обладает бесчисленными оттенками, например, такими как *тамасика-сакама-бхакти*, преданность, обусловленная материальными причинами и смешанная с материальным невежеством³¹.

БОЖЕСТВО ГОПИНАТХА В РЕМУНЕ

Чистосердечный Нароттамананда Прабху, представляя своего гуру Прабхупаду Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура, продолжал говорить: «Тивариджи, я приведу тебе другой пример из *Шри Чайтанья-чаритамриты* Шрилы Кришнадаса Кавираджи Госвами».

³¹ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд., Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

Затем он рассказал следующую захватывающую историю из четвертой главы *Мадхья-лилы*:

Божество Гопинатха в храме Ремуны наиболее привлекательно. Шри Чайтанья Махапрабху посетил храм и с огромной любовью предложил Свои поклоны лотосным стопам Шри Гопинатха. В это время цветочная корона с головы Божества упала прямо на голову Шри Чайтанья Махапрабху. Он переполнился радости, начал петь и по-разному танцевать с преданными Господа (*бхакта-ган*).

Все слуги Божества Гопинатха были потрясены *премой* Махапрабху, Его невероятной красотой, Его прекрасными качествами. Переполненные любовью к Нему, они оказали Ему разнообразные виды служения, и той ночью Шри Чайтанья Махапрабху остался в храме.

Услышав от Своего духовного учителя, Шри Ишвары Пури, о прекрасной игре, которая произошла здесь в прошлом, Махапрабху с нетерпением жаждал получить Амрита-кели – *маха-прасад* Шри Гопинатха.

Затем Махапрабху рассказал Своим преданным историю о том, почему Божество стало известно как «Господь, укравший сладкий рис».

ИСТОРИЯ МАДХАВЕНДРЫ ПУРИ И ШРИ ГОПАЛА

Однажды Шри Мадхавендра Пури – гуру духовного учителя Шри Чайтанья Махапрабху, прибыл во Вриндаван. В ходе своего путешествия он пришел к холму Говардхан и погрузился в любовь к Богу (*према-авеша*). В этой *преме* он не отдавал себе отчета, день сейчас или ночь. Иногда он стоял, иногда падал на землю. В таком состоянии он абсолютно не осознавал внешнее окружение. Он не мог отличать, подходящее это место или нет.

Так или иначе, он завершил *парикраму* вокруг Шри Говардхана и затем пришел к Говинда-кунде, где омылся в ее

священных водах. Мадхавендра Пури никогда не просил ни у кого пищи, и если никто не предлагал ее, просто постился. Совсем голодный, он сел под дерево рядом с Говинда-кундой и, закрыв глаза, погрузился в свой *бхаджан*, постоянно воспевая святые имена Господа.

Юный пастушок подошел с горшочком молока, поставил его перед ним и с улыбкой сказал: «Мадхавендра Пури, Я принес вам молока, пожалуйста, попейте. Почему вы не просите что-нибудь покушать? Что за медитацию вы совершаете?»

Услышав сладкую речь мальчика, Мадхавендра Пурипад полностью позабыл о своем голоде, совершенно не испытывая желания есть или пить. Он мягко спросил мальчика: «Кто ты? Где ты живешь? И как ты узнал, что я пощусь?»

«Я живу здесь, в деревне Говардхан, и забочусь о коровах. — ответил мальчик. — Там, где Я хожу, никто не остается голодным. Здесь люди могут с легкостью попросить поесть у других. Деревенские женщины, которые приходят сюда набирать воду, увидели, что вы совершаете *бхаджан* и ничего не едите, и послали Меня с этим молоком к вам. Сейчас Я должен доить коров, и мне надо спешить, но Я вернусь, чтобы забрать у вас горшочек из-под молока».

Сказав это, мальчик неожиданно ушел. Сердце Мадхавендры Пури было наполнено изумлением. Он мог размышлять только о сладостных словах мальчика, ничто раньше не нарушало его медитацию так, как сейчас. С огромным ликованием он выпил молоко, и симптомы экстаза проявились на его теле. Помыв горшочек, он поставил его в стороне, ожидая, когда мальчик вернется, чтобы забрать его. Он мог думать только об этом сладостном мальчике и его словах; ничто больше не приходило ему в голову. Мальчик сказал, что вернется. На этот раз Мадхавендра Пури не хотел закрывать глаза, он продолжал смотреть в том направлении, куда ушел мальчик, но тот все не возвращался.

Мадхавендра Пури не мог спать и в ожидании всю ночь воспевал святые имена Шри Кришны под тем же самым деревом. В конце концов на исходе ночи он задремал. Тот же самый пастушок вернулся к нему во сне, взял его за руку и отвел в одно место в джунглях, которое густо поросло толстоствольными лианами и другими растениями.

«Я живу в этих зарослях, не имея никакого укрытия, – сказал мальчик. – Поэтому Я ужасно страдаю от жестокого холода зимой, от ливней в сезон дождей, от иссушающей летней жары и сильных ветров. Поскорее собери деревенских жителей. Позаботься о том, чтобы они вытащили Меня из этих кустов и поместили в красивом месте на вершине холма. Построй на холме храм и установи Меня там. После Моего установления, пожалуйста, омой Меня большим количеством прохладной воды, чтобы Мое тело наконец очистилось». Юный пастушок продолжал тем же самым сладостным голосом: «Долгое время Я наблюдал за тобой и думал, когда же Мадхавендра Пури придет, чтобы служить Мне? Я открываюсь согласно любовному служению преданного, и освобождаю от *самсары*³² того, кто получит Мой *даршан*.

Меня зовут Гопал, Я поднял Говардхан. Прежде Царь Ваджранабха³³ установил Меня, и здесь, в этом месте, Я самое главное Божество.

Во время мусульманского нашествия *пуджари* в страхе перед варварами скрыл Меня в этих кустах и убежал. С тех самых пор Я нахожусь здесь, поэтому хорошо, что ты сейчас пришел. Пожалуйста, заberi Меня отсюда и позаботься обо Мне».

Сказав это, мальчик исчез. Мадхавендра Пури проснулся и начал вспоминать свой сон.

«Ранее я увидел Шри Кришну непосредственно, но в тот раз я не смог распознать, кто Он такой». Сказав это, он заплакал и упал на землю в экстазе *према-авеши*. После того как его глубокая скорбь прошла, он умиротворенно задумался о том, как выполнить наказ Гопала, по Своей милости открывшегося перед ним. Мадхавендра Пури принял утреннее омовение и пошел в деревню. Он созвал людей и обратился к ним:

«Владелец деревни, Говардхана-дхари, находится в густых зарослях джунглей. Пойдемте все туда и давайте осто-

³² *Самсара* – узы материального существования или повторение различных тел, постоянно страдающих в материальном мире.

³³ Царь Ваджранабха – великий правнук Шри Кришны, сын Анируддхи и внук Прадьюмны. Он основал много деревень и установил множество Божеств в местах разнообразных игр Шри Радхи-Кришны.

рожно выкопаем Его. Джунгли там непролазные, и нам понадобятся топоры, чтобы прорубить путь, и лопаты».

Услышав это, все деревенские жители с воодушевлением собрались и последовали за Мадхавендрой Пури, который направлял их, показывая, в какую сторону расчищать путь через густые джунгли. Они осторожно раскопали место, указанное во сне, и, в конце концов, нашли Шри Гопаладжи. Потрясенные и полные ликования, они несли Божество Гопала, с ног до головы покрытого грязью и травой.

Божество было таким тяжелым, что деревенские жители не могли поднять Его. После того как Гопала мягко очистили, Мадхавендра Пури вместе с самыми сильными мужчинами понесли Божество на вершину холма. Божество с осторожностью поместили на большой трон из камня, еще один большой камень поставили за Его спиной, для опоры.

Все *брахманы* в деревне собрались, чтобы совершить церемонию омовения (*абхишеку*). Девятьсот горшков с водой принесли из Говинда-кунды и очистили. Пришли все женщины и дети, и начался большой праздник с пением, танцами и шумными звуками горнов и барабанов. Люди приносили рис, молоко, йогурт, *гхи* и другие продукты. Пищи было так много, что ею был покрыт весь холм. Было множество сладостей и других блюд – столько, что даже сложно их описать. Деревенские жители также принесли множество листочков *туласи*, цветов и различные одежды.

Все неблагоприятное ушло после постоянного воспевания святого имени. Шри Мадхавендра Пури лично начал церемонию омовения Божества. Шри Гопаладжи с любовью массируют с ароматным маслом, вновь и вновь натирая Его тело до тех пор, пока оно не стало сиять. Потом Его продолжили омыwać, используя *панчагавью*³⁴ и *панчамриту*³⁵.

Затем ему совершили *маха-снана*³⁶ с *гхи* и водой, исполь-

³⁴ *Панчагавья* – пять веществ от священной коровы: молоко, йогурт, *гхи*, моча и навоз.

³⁵ *Панчамрита* – пять типов нектара, которые используются для омовения Божества: йогурт, молоко, *гхи*, мед и сладкая вода.

³⁶ *Маха-снана* – расширенная церемония омовения, в которой используются различные ингредиенты. Для этого требуется огромное количество воды, которое выливают на Божество.

зую при этом сотню горшков воды.

После *маха-снаны* Божество снова растирали ароматными маслами и в конце церемонии омыли из раковины ароматной водой с цветами.

После того, как трансцендентное тело Божества было омыто и высушено, Его тут же одели в новые одежды, а паста из сандалового дерева, *туласи* и цветочные гирлянды украсили Его прекрасный облик. Ему предложили благовония, лампы с *гхи*, а также огромное разнообразие блюд: йогурт, молоко и много вкусных сладостей.

Потом совершили *бхога-арати*. Каждый полностью предался лотосным стопам Шри Гопала, предлагая молитвы и *дандават-пранамы*. Шри Гопал, который страдал от голода долгие-долгие дни, съел все, что они предложили. Хотя Шри Гопал скушал всю пищу, предложенную Ему, благодаря Его трансцендентному прикосновению все подношения остались такими же, как до прикосновения Его рук. То, что Гопал принял всю пищу, хотя она вся осталась на месте, Мадхавендра Пури заметил своим трансцендентным видением. Ничто не остается сокрытым от беспримесного чистого преданного.

Замечательное установление Божества и празднества в честь Шри Гопаладжи были организованы в тот же день. Без сомнения, все это было совершено благодаря энергии Гопала, но только преданный может осознать это. Все люди от мала до велика сели почтить *прасад*, и каждый остался сытым.

По всей округе было объявлено, что на вершине холма Говардхан появился Шри Гопал, и каждый из близлежащих деревень пришел увидеть Его. Всем приходящим с Говардхана и остальных деревень, чтобы получить *даршан* Божества Гопала, предлагался *прасад*. Все это происходило по милости Мадхавендры Пури. Все кругом были поражены его влиянием. Все *брахманы*, находившиеся там, получили духовное посвящение в традиции *вайшнавов*, и Мадхавендра Пури занял их различными видами служения. Каждый день Мадхавендра Пури не принимал никакой пищи в течение дня, а поздно вечером, уложив Божество спать, кушал немного молочных продуктов.

МАЛАЙСКОЕ САНДАЛОВОЕ ДЕРЕВО

Шрипад Нароттамананда Прабху продолжал рассказывать историю Мадхавендры Пури и Шри Гопала:

Так пролетели несколько лет, и однажды Мадхавендра Пури увидел Шри Гопала во сне.

«Жар Моего тела все еще высок, – сказал Гопал. – Он никак не снижается. Пожалуйста, привези Мне пасты из Малайского сандалового дерева и покрой ею все Мое тело, чтобы охладить Меня. Возьми сандаловую пасту в Нила-чале (Джаганнатха-Пури). Иди поскорее. Больше никто не способен хорошо выполнить эту задачу, поэтому, пожалуйста, сделай это сам».

После этого сна Мадхавендра Пури Госвами погрузился в любовь к Господу. Перед тем, как пойти в Гауда-дешу (Бенгалию), Мадхавендра Пури уверился, что было сделано все необходимое для того, чтобы установленное поклонение Божеству продолжалось, и все люди были заняты своими обязанностями в поклонении. Затем он отправился на восток выполнять приказ Господа.

По дороге Мадхавендра Пури прибыл в дом Адвайты Ачарьи в Шантипуре. Адвайта Ачарья был несказанно рад видеть такую экстатическую любовь к Господу. Для него было очевидно, что Мадхавендра Пури достиг трансцендентной любви к Шри Кришне, и он умолял его об инициации. Мадхавендра Пури дал ему *дикишу* и продолжил свой путь в Пури, чтобы выполнить приказ Шри Гопала.

ШРИ КШИРА-ЧОРА ГОПИНАТХ

По дороге в Пури Шри Мадхавендра Пури остановился на отдых в Ремуне, где живет Шри Гопинатх. Видя красоту этого несравненного Божества, Шри Мадхавендра Пури был переполнен чувствами. Он воспевал и танцевал перед Божеством, затем сел и спросил *пуджари* о том, какую пищу предлагают Ему.

Видя превосходные условия в храме, Шри Мадхавендра Пури сделал логический вывод, что и продукты предлага-

ются только самые лучшие. Он подумал: «Я должен спросить *брахмана* о том, какую пищу предлагают Гопинатху, чтобы затем мы могли готовить и предлагать подобные блюда Шри Гопалу».

Когда он расспрашивал об этом *брахмана*, тот описал в подробностях все блюда, которые они предлагают Гопинатху. Он прославил и сладкий рис, который предлагался Божеству.

«Каждый день поздно вечером Божеству предлагают 12 глиняных горшочков сладкого риса, вкус которого подобен нектару. Этот сладкий рис называют *амрита-кели*, и по всему миру он известен как *гопинатха-кишира*. Вкус этого нектара (*амриты*) больше нигде не изведать в этом мире».

Мадхавендра Пури наблюдал, как во время вечернего предложения перед Божеством поставили 12 горшочков сладкого риса. Довольный такими прекрасными приготовлениями в храме, Мадхавендра Пури подумал: «Я не хочу просить, но если бы мне предложили хотя бы маленькую часть этого сладкого риса, я бы попробовал его и готовил бы такое же блюдо для моего Господа Гопала». Затем, осознав, что он пожелал попробовать сладкий рис во время предложения его Господу, Мадхавендра Пури устыдился, думая, что совершил оскорбление. Он просто погрузился в памятование о Господе. После предложения подношений началась вечерняя церемония *арати*. Мадхавендра Пури постоял во время *арати*, затем поклонился Божеству и незаметно ушел из храма.

Мадхавендра Пури был абсолютно не привязан и безразличен к материальным вещам, он избегал сбора милостыни. Если ему предлагали немного еды без его просьбы, он ел, а если нет – постился. *Парамахамса*, такой как Мадхавендра Пури, удовлетворен беспримесным любовным служением Господу, а потому он был совершенно не привязан и безразличен к материальным вещам. Материальные голод и жажда не могли помешать его действиям. Но так как он пожелал вкусить немного сладкого риса во время предложения Божеству, он подумал, что совершил оскорбление. Поэтому Пурипад ушел из храма и пошел на безлюдный по вечерам деревенский рынок. Там он сел и начал воспевать святые имена.

В это самое время *пуджари* храма укладывал Гопинатха на отдых и, закончив свои дневные обязанности, тоже отправился отдыхать. Во сне Гопинатх пришел к нему и сказал: «О *пуджари*, пожалуйста, проснись и открой храм. Я припрятал горшочек сладкого риса для *санньяси*, который приходил сегодня. Сладкий рис спрятан под Моей одеждой. Ты не смог заметить этого из-за Моей уловки. Нищий *санньяси* по имени Мадхавендра Пури сидит на пустом рынке. Найди горшок сладкого риса и поскорее отнеси ему».

Проснувшись, *пуджари* немедленно вскочил, принял омовение и вошел в комнату Божества. Он нашел горшочек сладкого риса под одеждой в точности так, как описало ему Божество во сне. Он взял его, протер то место, где стоял сладкий рис, и быстро вышел из храма. Неся глиняный горшочек со сладким рисом, он пришел в деревню. В поисках Мадхавендры Пури *пуджари* ходил по пустым рядам и выкрикивал его имя. «Тот, чье имя Мадхавендра Пури, пожалуйста, приди и возьми этот горшочек сладкого риса! Гопинатх³⁷ сохранил его специально для тебя. Приди и возьми его! *Санньяси* Мадхавендра Пури, пожалуйста, приди и забери этот горшочек сладкого *маха-прасада* и наслаждайся им с величайшим счастьем! Нет никого удачливее тебя во всех трех мирах!»

Услыша эти призывы, Мадхавендра Пури вышел и представился священнослужителю, который предложил свои *дандават-пранамы* и отдал ему горшочек со сладким рисом. Когда *пуджари* рассказал все подробности истории со сладким рисом, Мадхавендру Пури унесли волны экстатической любви к Кришне, и признаки духовного восторга проявились на его теле.

Пуджари был ошеломлен. Видя эти признаки и настроение любви, он понял, почему Кришна настаивал, чтобы Мадхавендра Пури получил сладкий рис, и как Кришна устроил все, чтобы утаить и затем передать этот рис Своему преданному. Он убедился в том, что Господь был очень доволен Мадхавендрой Пури. Предложив вновь ему поклоны, *пуджари* вернулся в храм. В великом экстазе Мадхавендра Пури отведал сладкого риса, предложенного ему Господом

³⁷ По этой причине этот Гопинатх теперь известен как Кшира-чора Гопинатх – «Тот, кто украл *кшир*, сладкий рис для Мадхавендры Пури».

Кришной. Вкусив его до последней капли, он вымыл горшок, разбил его на маленькие кусочки и затем тщательно завернул их в полу своей верхней одежды. С той поры каждый день он съедал по кусочку этого глиняного горшка, и его сразу переполняло экстатическое блаженство.

Разбив горшочек и завязав осколки в полу одежды, Мадхавендра Пури тут же решил уйти из этой местности.

СЛАВА СЛЕДУЕТ ЗА ПРЕДАННЫМ

Шрила Гурudev спросил Шрипада Нароттамананду Прабху: «Почему Шри Мадхавендра Пури ушел оттуда посреди ночи?»

Шрипад Нароттамананда Прабху продолжил историю.

Мадхавендра Пури подумал: «Господь Гопинатх дал мне горшочек сладкого риса. Когда утром люди услышат об этом, соберутся большие толпы, чтобы найти меня и выразить мне чрезмерное признание и восхваление».

Подумав так, Шри Мадхавендра Пури предложил свои поклоны Шри Гопинатху и быстро покинул Ремуну на исходе ночи. Идя все дальше и дальше, в конце концов он пришел в Джаганнатха Пури, где увидел Господа Джаганнатху и преисполнился трансцендентного блаженства. В таком любовном экстазе он непостижимо иногда вставал, а иногда падал на землю. Иногда он смеялся, иногда танцевал, как безумный, и пел. Таким образом, он испытывал трансцендентное счастье, получая *даршан* Господа Джаганнатхи.

Трансцендентная слава Шрипада Мадхавендры Пури распространилась по Джаганнатха Пури. Толпы преданных ежедневно следовали за ним, предлагая земные поклоны и вознося ему молитвы с глубоким почтением. Слава следует за чистым преданным, подобно тени. Славу такой преданности не возможно ограничить или остановить, даже если преданному это может не нравиться. Все

трансцендентные качества живут в сердце такого преданного. Поэтому Провидение создает трансцендентную славу, которая распространяется по всему свету. Она повсюду сопровождает чистосердечного преданного, хотя он и бежит от нее из истинного смирения.

Итак, Мадхавендра Пури, страшась прославлений, сбежал из Ремуны. Однако возвышенная любовь к Господу настолько поразительна и ни с чем не сравнима в своем великолепии, что одно ее присутствие делает преданного знаменитым. Трансцендентная слава следует за преданными, куда бы они ни пошли.

«Господь захвачен *премой* преданного, который совершает *бхаджан*, как Шрила Мадхавендра Пурипад, – сказал Шри Нароттамананда Прабху. – И если ты следуешь по этому пути, однажды Бхагаван будет пленен твоей любовью и также появится перед тобой».

Слова Шри Нароттамананды Прабху оставили глубокое впечатление в сердце Шрилы Гурудева. Шрилу Гурудева никогда не интересовали ни положение в обществе, ни слава. С первых же дней, как он присоединился к *матху*, он просто совершал свой *бхаджан* во Враджа-мандале, Навадвипе или Джаганнатха Пури, не желая ехать куда-то еще. Шрила Гурудев постоянно проповедовал славу Господа, святой *дхамы*, *шири гуру* и *вайшнавов*. Он был скрытой сокровищницей знания и отречения, и местные преданные всегда приходили к нему за духовным руководством.

Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая* начинается от Господа Брахмы, который изначально слышал трансцендентный звук от Всевышнего Господа Шри Кришны. Чистых преданных в этой линии не интересует собственная слава (*пратиштха*). Их единственное желание – прославлять Господа и Его преданных, но Господь так или иначе устраивает все для их прославления. Господь Чайтанья пришел, чтобы свободно распространять *враджа-прему* в этом мире, а Шрипад Мадхавендра Пури – это семя дерева желаний (*према-калпатару*), которое дарует эту божественную трансцендентную любовь.

Подобно тому, как слава Шрилы Мадхавендры Пурипада распространилась по всему миру, так же, куда бы мы ни отправились в этом мире, и Шрила Гурудев притягивает, как магнит. Люди немедленно привлекаются и желают получить сокровище его трансцендентного общения, желают слушать его слова и получать его милостивый взгляд.

Услышав эти бесценные наставления от Шрипада Нароттамананды Прабху, юный Шриман Нараяна решил оставить свою работу и присоединиться к *матху* в Шри Навадвипа-*дхаме*. Он решил провести всю свою жизнь, помогая страдающим душам избавиться от материальных уз и указывая им истинный путь к вечному счастью через полный блаженства процесс *бхакти-йоги* Шри Шри Радхе-Кришне.

УХОД ИЗ ДОМА И ПРИЕЗД В НАВАДВИПУ

Шрила Гурудев увидел идеальный пример – Шрипада Нароттамананду Прабху и услышал его искусное представление писаний. Он также услышал от него о славе Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Поэтому Шрила Гурудев решил посвятить свою жизнь ему и присоединиться к *матху*. Он каждый день приходил на их встречи и внимательно слушал *Шримад-Бхагаватам*. Слушание могущественной и необычайно сладостной *хари-катхи* в общении с чистыми *вайшнавами* очень сильно повлияло на него и вызвало у него стремление к отречению от этого мира. Он твердо решил, что уволится со своей работы в полиции и отправится в Шри Девананда Гаудия Матх в Навадвипе. Там он будет помогать своему Гурудеву Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу в повсеместном распространении учения Шри Чайтаньи Махапрабху и любви к Господу. Тем не менее в течение некоторого времени он продолжал служить в полиции.

После отъезда Шримана Нароттамананды Прабху и его проповеднической группы Шрила Гурудев начал воспевать один *лакх харинамы маха-мантры* ежедневно. Благодаря присущей ему религиозности его жизнь совершенно изменилась. Теперь он полностью отрекся от материального мира.

В то время его перевели на правительственную должность в Раджамахале на берегу Ганги, рядом с Рамакели (святым местом, где Шри Чайтанья Махапрабху впервые встретил Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами).

За несколько месяцев до того, как оставить дом и присоединиться к *матху*, Шрила Гурудев связался со своим гуру по почте и переписывался с ним время от времени. Наш Парама-гурудев, Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, диктовал ответы Саджан-севаку Брахмачари, в то время еще юному *брахмачари* в *матхе* (позднее он стал моим возлюбленным Гурудевом – Шрилой Бхактиведантой Ваманой Госвами Махараджем), который писал, а затем отправлял письма.

В декабре 1946 года Шриман Нараяна Тивари добровольно уволился из службы в полиции и оставил дом, чтобы совершить этот важный шаг. Он не предупредил своего гурудева о приезде, так как думал, что будет лучше приехать туда без предупреждения, чтобы не отвлекать гурудева и других *матхаваси*. Путешествие заняло несколько часов, и поезд приехал в Навадвипа-дхаму уже ночью. В то время на станции в Навадвипе не было электричества, и Шрила Гурудев оказался в полной тьме. Он посмотрел по сторонам, размышляя, куда же идти. Стояла глубокая ночь, он прибыл город, в котором никогда прежде не был, никого там не знал и не мог говорить на бенгали. Он даже не знал, в каком направлении сделать первый шаг.

Шрила Гурудев думал: «Куда же теперь идти? Что делать? Я никого не хочу беспокоить в *матхе* и говорить им, что я уже в пути, иначе кто-нибудь обязательно придет за мной на станцию. Если я попытаюсь обратиться к кому-нибудь сейчас, что они смогут ответить мне здесь, в темноте ночи? И, в любом случае, разве я смогу понять, что мне ответят? Может, мне нужно подождать до утра?»

Вдруг, к его удивлению, он услышал, как кто-то зовет его вдалеке. По какой-то странной причине этот человек выкрикивал его имя: «Тивариджи, Тивариджи³⁸». Затем в темноте возникла фигура с керосиновой лампой. «Тивариджи здесь? – звал он. – Есть ли здесь кто-нибудь, кого зовут Ти-

³⁸ В той же манере, как *пуджари* Гопинатха звал Мадхавендру Пури темной ночью.

вариджи?»

Шрила Гурудев сделал шаг по направлению к нему. «Я Тивариджи, – сказал он. – А кто ты?»

«Я Саджан-севака Брахмачари, – ответил юноша, – а мой Гурудев – Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Он отправил меня сюда, чтобы встретить тебя, забрать с собой и привести к нему».

«Но я никогда не предупреждал его, что приеду сегодня, – сказал Шрила Гурудев. – Как же он узнал?»

«Мой *гурудев* всезнающий, – сказал Саджан-севак Шриле Гурудеву. – Он сказал, что ты приедешь на поезде сегодня вечером, и что я должен встретить тебя и привести в *матх*. Кришна, должно быть, сообщил ему из глубины сердца о том, что ты приезжаешь».

Шри Кришна говорит в *Бхагавад-гите* (4.11):

*йе йатхā māṁ прападйанте
тāмс татхāива бхаджāмй ахам
мама вартмāнувартанте
манушийāḥ пāртха сарваийāх*

Насколько человек предается Мне, настолько Я и вознаграждаю его.

Наш Парама-гурудев, Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, совершал глубокий *бхаджан* Шри Кришне, и поэтому Господь открыл ему: «Твой *севака* приезжает на поезде сегодня вечером. Отправь кого-нибудь на железнодорожную станцию, чтобы встретить его».

Таким было божественное прибытие Шрилы Гурудева Тивари в святую *дхаму* Навадвипу. С сильной преданностью и личным вниманием он начал служить лотосным стопам своего Гурудева, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и на Гаура Пурниму³⁹ в 1947 году, примерно через три месяца после прибытия в Шри Девананда Гаудия Матх, он получил и *харинаму*, и *дикину*.

³⁹ Гаура Пурнима – празднование дня явления Господа Гауры, Верховного Господа золотого цвета тела – Шри Чайтаньи Махапрабху, который явился более 500 лет назад.

Глава четвертая

ЖИЗНЬ В МАТХЕ

Когда Шрила Гурудев впервые приехал в Шри Дева-нанда Гаудия Матх в Навадвипе в Западной Бенгалии, храм состоял всего из трех комнат. Парама-гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, жил в одной комнате, средняя комната использовалась как алтарная, где жили Тхакурджи, Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Шри Радха-Винод-Бихариджи, в третьей комнате жили несколько *брахмачари* и духовных братьев Парама-гурудева, а остальные – на веранде.

После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады в 1936 году в Гаудия Матхе начались разногласия. Из-за неразрешимых противоречий Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж оставил изначальную организацию Гаудия Матха. Это не означает, что он оставил поток трансцендентных учений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады (*вичара-дхара*). Он покинул только здание и имущество Гаудия Матха. Затем он основал Шри Гаудия Веданта Самити и построил Шри Дева-нанда Гаудия Матх в Навадвипа-дхаме. Многие другие ученики Шрилы Прабхупады, примерно в то же самое время, также оставили изначальный *матх* вместе с Парама-гурудевом. Среди них были: *парампуджьяпад* Шри Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, известный певец Шри Кришнадас Бабаджи Махарадж, *парампуджьяпад* Шрила Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж (прежде Нароттамананда прабху) и *парампуджьяпад* Маханамбрата Брахмачари (который позднее стал *парампуджьяпадом* Парахамсой Махараджем). Всего

около пятидесяти преданных стали жить в Девананда Гаудия Матхе в Навадвипа-дхаме.

РАДХЕ ШЬЯМА, ШЬЯМА ШЬЯМ

Шри Гаура Нараяна раскрыл частичку своего глубокого настроения преданности, составив в начале 1949 года этот прекраснейший *киртан*. Он называется «Враджа-джана-мана-сукхакари радхе шьяма, шьямā шьяма». Этот киртан мгновенно стал очень популярен и до сих пор с великим удовольствием поется последователями Шрилы Гурудева и другими преданными. Он опубликован в *Шри Гаудия-гити-гучхе* и в других *вайшнавских* песенниках. Слушание этой песни пробуждает сильную жажду следовать по стопам *враджаваси*.

Шри Гаура Нараяна поет эту песню в очень взволнованном настроении, его сердце наполнено наслаждением и изумлением. Каждое слово переполнено глубочайшей любовью и привязанностью к Шри Шри Радхе-Шьяме. Этот *бхаджан* украшен любовью *расика*, и когда мы принимаем прибежище в нем, нам открывается внутреннее настроение Шрилы Гурудева, где он просит нас присоединиться к великому празднику любви. Эта песня пробуждает сильнейшую жажду служить Шриле Гурудеву в его вечной, духовной форме. Этой песней Шрила Гурudev крадет наши умы у мирских привязанностей и зовет нас присоединиться к празднику счастья.

враджа-джана-мана-сукхакāри рādхе-шьяма шьямā шьяма
(припев)

Кришна наполняет счастьем сердца всех обитателей Врад-жа. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

море мукута макарākрта-куңдала, гала вайджайантй-мāла,
чараṇана нūпура расāла рādхе-шьяма шьямā шьяма (1)

Его голову украшает корона с павлиньим пером, в ушах покачиваются серьги в форме рыб, а на груди покоится гирлянда *вайджайанти*. Звон Его ножных колокольчиков полон *расы*. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

*сундара вандана камала-дала лочана, бāки чита-вана-хārī
мохана-вамīи-вихārī рādхе-īйāма īйāмā īйāма (2)*

Его очаровательное лицо напоминает лотос, а глаза подобны его лепесткам. Гуляя по лесам Враджа, Он пленяет сердце каждого игрой на флейте и Своим прекрасным, изогнутым в трех местах обликом. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

*врндāвана ме дхену чарāве, гопī-джана-манахārī
īрī говардхана-дхārī рādхе-īйāма īйāмā īйāма (3)*

Во Вриндаване Он пасет коров, похищает сердца *гопи* и поднимает Шри Говардхан. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

*рādхā-кришṇа мили аба доу, гаура-рūпа аватārī
кīртана дхарамā прачārī рādхе-īйāма īйāмā īйāма (4)*

Шри Шри Радха-Кришна объединились в одном облике и пришли в этот мир как удивительная золотая *аватара*, проповедующая *киртана-дхарму*. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

*тум винā мере аур на кои, нāма-рūпа аватārī
чараṇана ме балихārī, (нārāйaṇа балихārī),
рādхе-īйāма īйāмā īйāма (5)*

На целом свете у меня нет никого, кроме Тебя – *аватары* с удивительным именем и очаровательным обликом. Твои лотосные стопы повергают меня в изумление, и потому Нараяна ликует. Радха-Шьям! Шьяма Шьям!

ИЗВЕСТНЫЙ КИРТАНИЯ

Шри Гаура Нараяна произошел из семьи, глубоко любящей музыку и пение, поэтому естественно, что он сроднился с Гаудия-бхаджанами. Он быстро сочинял мелодии и стили *киртанов*. Однажды он напевал песню Шрилы Бхактивинода Тхакура:

*(прабху хе!) эмана дурмати, самсāра-бхитаре, падийā āчхину āми
тава ниджа-джана, кона махāджане, пāтхāйīā диле туми (1)*

О Господь, удача отвернулась от меня, и я пал в этот мир,

но один из Твоих чистых и возвышенных преданных пришел и спас меня.

*дай̃ кари' море, патита декхий̃, кахила āмāре гий̃
'охе д̃йна-джана, и̃уна бх̃ала катх̃, улласита ха'бе хий̃ (2)*

Увидев меня, погрязшего в грехе и пороке, он сжалился и сказал: «О падшая душа, я принес тебе благую весть. Она наполнит радостью твое сердце».

*том̃аре т̃арите, и̃р̃и кри̃ṇа чаитан̃йа, навад̃вине ават̃ара
том̃' хена ката, д̃йна х̃йна джане, карилена бхава-п̃ара (3)*

Чтобы спасти тебя, Шри Кришна Чайтанья явился в Навадвипе. Он уже переправил множество страждущих душ через океан рождений и смертей.

*ведера пратидж̃й̃, р̃ākхиб̃ара таре, рукма-вар̃на ви̃пра-сута
мах̃апрабху н̃аме, над̃ий̃ м̃ат̃й̃а, сан̃ге бх̃аи ава̃дх̃ута (4)*

Исполнив пророчество Вед, Он появился на свет в образе сына брахмана с кожей золотистого цвета и прославился под именем Махапрабху. Он низошел со Своим братом, ава̃дхутой Нитьянандой, и вместе Они затопили всю Надию потоками экстатической божественной любви.

*нанда-сута дж̃ини, чаитан̃йа г̃ос̃аи, ниджа-н̃ама кари' д̃ана
т̃ар̃ила джагат, туми-о дж̃аий̃, лаха ниджа-парит̃ра̃на (5)*

Шри Чайтанья неотличен от Самого Кришны, сына Нанды. Он спасает мир, раздавая всем и каждому святое имя. Обратись же и ты к Нему за спасением.

*се катх̃ и̃уний̃, āсий̃а̃чхи, н̃атх̃а! том̃ара чара̃на-тале
бхак̃ативинода, к̃а̃ндий̃ к̃а̃ндий̃, āпана-к̃а̃хин̃и бале (6)*

О Господь! Услышав эти слова, Бхактивинода со слезами на глазах припадает к Твоим лотосным стопам и рассказывает историю своей жизни.

В это время Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж был в своей комнате. Услышав это мелодичное и душевное пение, он вышел и спросил, кто так привлекательно поет. Когда он обнаружил, что это был Шри Гау-

ра Нараяна, он провозгласил его выдающимся *киртанией*, хотя Шри Гаура Нараяна находился в Девананда Гаудия Матхе совсем недолго.

ТАНЕЦ ШРИЛЫ БХАКТИ ПРАГЬЯНЫ КЕШАВЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

Однажды в матхурском Матхе во время полуденной *арати* Шрила Гурудев играл на *мриданге* и пел «*Йайоматй-нандана браджа-вара-нагарā*».

Он был прекрасным певцом, но не слишком искусен в игре на *мриданге*. Вдруг вошел его *гурудев*, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, снял *мридангу* с его шеи и начал играть и танцевать в духовном восторге. Шрила Гурудев вспоминал об этом случае, когда мы были на берегу Маврикия в 2009 году. Он сказал мне: «Я никогда не видел такого красивого танца и столь чудесной игры на *мриданге*. Такое возможно только для Махапрабху и Его вечных спутников».

Хотя мой *дикиша-гуру*, *нитья-лила-правишта* Шрила Бхактиведанта Вamana Махарадж, и *нитья-лила-правишта* Шрила Бхактиведанта Тривикрама Махарадж тоже были одаренными певцами, Шрила Гурудев был известен по всему Гаудия Матху за сладостные мелодичные *бхаджаны* и *киртаны*. Куда бы он ни приехал, он вдохновенно вел большие группы *киртана*, за которыми следовали поучительные лекции.

ХОРОШИЙ УРОК

Нарахари Сева-Виграха Прабху, один из учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, покинул изначальный Гаудия Матх из-за неразрешимых разногласий, возникших после ухода его гуру. Раньше его знали как Нарахари Брахмачари, и за неустанное служение своему гуру Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Тхакур Прабхупада наградил его титулом Сева-Виграха – воплощение служения. Шрила Гурудев почитал его как собственного гуру, потому что он был очень близким и до-

рогим духовным братом Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа.

В те дни крестьяне-молочники были известны под фамилией Гхош. Они держали коров и буйволов и обычно продавали молоко и выращенные овощи. Каждый день они проходили мимо Девананда Гаудия Матха с корзинами продуктов, и жители Матха останавливали их у ворот, чтобы купить свежие овощи. Таким образом, им не нужно было ходить на рынок, и они могли покупать по более низкой цене самые свежие овощи, лучшую часть урожая, чтобы потом предложить гуру и Кришне.

Однажды утром, несколько месяцев спустя после приезда Шрилы Гурудева в Матх, Нарахари Сева-Виграха Прабху и другие преданные находились у ворот, проверяя овощи, которые собирались покупать для Божеств, и вели разговор с крестьянами. Вдруг разгорелся горячий спор. Один недружелюбный и несдержанный крестьянин обрушился с гневными словами на Нарахари Прабху. Так случилось, что неожиданно он ударил бамбуковой палкой Нароттаманду Прабху по лбу. Шрила Гурудев не смог это стерпеть, посчитав это оскорблением *вайшнава*, дорогого духовного брата своего гуру, и не сомневался в том, что должен защитить его, даже силой. Шрила Гурудев ушел из полиции не так давно, и в настроении служения и защиты он вышел из Матха с бамбуковой палкой, чтобы отучить крестьянина бить *вайшнавов*. Его настроение защитить было таким сильным, что бамбуковая палка разлетелась на кусочки, когда он ударил обидчика. После этого Шрила Гурудев вернулся в Матх.

Этот случай создал потенциально опасную ситуацию, т.к. крестьяне, несомненно, должны были вернуться, чтобы отомстить. Шрила Гурудев в то время носил белые одежды, не шафран, поэтому не так просто было распознать в нем жителя Матха. Нарахари Сева-Виграха Прабху тогда сказал: «О Нараяна Прабху, зачем ты так поступил? Теперь все крестьяне вернутся и побьют нас. Они будут ругаться с нами и сделают жизнь здесь невыносимой. И в первую очередь они придут за тобой, поэтому спрячься под кроватью своего *гурудева* и, чтобы ни случилось, не выходи из комнаты!»

Шрила Гурудев почитал Нарахари Сева-Виграха Прабху как старшего преданного, поэтому он спрятался под кроватью своего *гурудева* в углу комнаты. Кровать с четырьмя ножками была покрыта простыней, спускавшейся до самого пола.

И в самом деле, человек, которому Шрила Гурудев преподавал урок, вернулся с более чем пятьюдесятью крестьянами, все они громко и гневно кричали у ворот Матха: «Мы побьем его! Мы побьем его!» Они вошли на территорию Матха, намереваясь обыскать все комнаты, включая комнату Тхакурджи, Парама-гурудева и комнаты *брахмачари* снаружи на веранде. *Матхаваси* пытались разрешить эту напряженную ситуацию.

В то время Парама-гурудев совершал *бхаджан* в Матхе, и крестьяне, как только увидели его, почтительно склонились перед ним. Все местные жители деревни знали его как *Ачарью*, потому что он был той силой, благодаря которой держалось проповедническое движение его гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Они подходили к каждому преданному и спрашивали побитого и обозленного крестьянина: «Это был он? Он побил тебя?» Каждый раз ответ был: «Нет». Люди начали постепенно разочаровываться и задаваться вопросом, зачем они сюда пришли. Затем Парама-гурудев сказал: «Наши *вайшнавы* никогда бы никого не побили. Человек, который побил тебя, должно быть, не из Матха. Мы не знаем, кто это был». Парама-гурудев говорил с крестьянами так убедительно, что они успокоились и покинули Матх. Парама-гурудев не сделал Шриле Гурудеву ни единого замечания за то, что случилось в тот день, и позднее даже не поднимал этот вопрос. Вполне вероятно, что только Нарахари Сева-Виграха Прабху знал, что в тот день Шрила Гурудев прятался под кроватью.

СЛУЖЕНИЕ В МАТХЕ

На Гаура Пурниму 1947 года, спустя около трех месяцев после прибытия в Шри Девананда Гаудия Матх, Шрила Гурудев получил от Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госва-

ми Махараджа одновременно и *харинаму*, и *дикишу*. После инициации его имя стало Шри Гаура Нараяна дас.

Когда Шрила Гурудев присоединился к Матху, там не было электричества, и он каждый день чистил фонари. Фонари быстро покрывались копотью, поэтому их нужно было часто и тщательно чистить. Также дважды в день после приготовления пищи Шрила Гурудев мыл горшки и кухонные принадлежности.

Сегодня в Матхе для приготовления пищи, как правило, используется газ, но в 1940-х годах было доступно только дерево, и от этого котлы становились очень черными. Несмотря на то, что Шрила Гурудев был опытным и глубокоуважаемым офицером полиции, он взял на себя эту грязную работу и выполнял ее ежедневно.

Шрила Гурудев отмечает, что в наши дни некоторые преданные не хотят выполнять никакую грязную работу. Их отношение таково: «У меня есть свое определенное служение, и я сосредоточен на *гуру-севе*. Я буду следовать прямому указанию Гурудева. Я буду выполнять только это служение и не стану делать что-либо еще». Даже видя, что какой-то преданный тяжело трудится, они все равно не начнут работать сами. Некоторые трудятся очень тяжело, другие едва ли делают хоть что-то, они лишь праздно проводят время.

Те, кто просто убивает время, думают, что они очень умные, а остальные – глупцы. На самом деле все наоборот. *Шри гуру*, Бхакти-деви и Бхагаван гораздо умнее во всех отношениях. Те, кто не хочет выполнять никакой грязной работы, обманывают лишь самих себя. Кришна подтверждает в *Бхагавад-гите*, что Он – величайший обманщик из обманщиков. Он также сказал: «*йе йатхā māṁ прападйанте тāmс татхаива бхаджāми ахам* – насколько они Мне предаются, настолько Я и отвечаю им» (*Бхагавад-гита*, 4.11).

Члены всей нашей *гуру-варги* тяжело трудились и дали нам все для нашей духовной жизни. Даже Сваям Бхагаван Шри Кришна и Господь Шри Рамачандра тяжело трудились в *гурукуле*, что же тогда говорить о нас! Если мы хотим осознать наши изначальные любовные отношения с Кришной и войти в наш вечный дом, на Голоку Вриндавана, мы

должны предаться и занять себя безоговорочным преданным служением.

Может возникнуть вопрос, когда мы слышим о грязной работе, которую совершал Шрила Гурудев: «Если Шрила Гурудев выполнял все это служение, что же тогда делали другие *брахмачари* в Матхе? Они что, ничем не были заняты?» Когда его об этом спросили, Шрила Гурудев прояснил ситуацию: «Они тоже совершали очень много служения. Видя их, я вдохновлялся делать все эти виды грязной работы. Они были старше меня, и я выпрашивал у них это служение, поэтому как же я мог этого не делать?» Другие *брахмачари* совершали много разного служения.

ШРИЛУ ГУРУДЕВА НАГРАДИЛИ ТИТУЛОМ БХАКТА-БАНДХАВА

Шрила Гурудев служил и заботился обо всех *вайшнавах* из каждого *матха*. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж заметил его дружеское настроение по отношению ко всем преданным и наградил его титулом *бхакта-бандхава*. *Бандхава* означает «друг», а *бхакта* – «преданный», поэтому *бхакта-бандхава* означает «друг преданных».

ВАЙШНАВА-СЕВА

Одного из учеников Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа в Матхе звали Ананга-мохан Брахмачари. По природе он обладал мягким характером и простым сердцем, был очень искусен в приготовлении пищи, пении и игре на *мриданге*. Ананга-мохан служил нашему Парама-гурудеву его личным помощником. Через некоторое время он заболел туберкулезом, который в то время в Индии был чрезвычайно опасен и мог стать причиной смерти.

Ананга-мохана забрали в Сидха Бари – деревню в гористой местности Западной Бенгалии, известную своим мягким климатом и благоприятной обстановкой; Парама-

гурудев однажды был там. Шрила Гурудев взял на себя служение Ананга-мохану Брахмачари, внимательно следя за всеми его потребностями.

(Гораздо позднее старший духовный брат Шрилы Гурудева *пуджьяпад* Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж раскрыл автору и другим преданным, таким как Премананда Прабху, что именно благодаря служению Ананга-мохану Брахмачари Шрила Гурудев завоевал сердце нашего Парама-гурудева – Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа).

Несмотря на внимательную заботу и усилия его гуру и духовных братьев, здоровье Ананга-мохана Брахмачари не улучшалось. Когда состояние его здоровья еще больше ухудшилось, Шрила Гурудев отвез его в туберкулезный санаторий в Мадрас, где он в итоге покинул тело.

Покидая этот мир, Ананга-мохан взывал: «*Баба! Баба! Баба!*» (Он обращался к своему *гурудеву*, которого называл «*Баба*», что означает «отец».) «*Баба!* Радха и Кришна зовут меня. Я иду во Вриндаван. Какой же я удачливый! Радха и Кришна зовут! О *Баба!* О Кришна! О Гурудев!»

Шрила Гурудев поставил доктора в известность о том, что происходит, и когда доктор пришел обследовать пациента, он обнаружил, что у него нет пульса.

«У него совсем нет пульса! Как же он может так воспевать?» – удивился доктор.

Наблюдая этот божественный случай, Шрила Гурудев воззвал к нему: «О Прабху! Ты идешь во Вриндаван. Пожалуйста, помолись Радхе и Кришне, чтобы Они пролили милость на меня, и я смог стать чистым преданным в служении Им».

Ананга-мохан Прабху держал фотографию своего *гурудева* на груди и вновь и вновь звал: «*Баба! Баба!* Радха и Кришна зовут меня! Я иду во Вриндаван! Радхе! Радхе! Кришна! Кришна! Я иду во Вриндаван!» Так он оставил этот мир.

Потом Шрила Гурудев говорил, что чрезвычайно редко доводится видеть, как Радха и Кришна лично зовут кого-то в момент оставления этого мира. Таким будет благоприятный уход того, кто служит истинному гуру искренне и от всего сердца.

Уход из этого мира нашего Парама-гурудева, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, также был очень необычным с этой точки зрения. Вновь и вновь я (автор) слышу от моих *дикиа* и *шикиа*-гуру, что когда он уходил, он воспевал *маха-мантру*:

*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе
Харе Рāма Харе Рāма Рāма Рāма Харе Харе*

Этот случай с Ананга-моханом Прабху был также рассказан в лекции, которую Шрила Гурудев дал в Матхуре, Индия, 13 сентября 2000 года. Интересно заметить, что он говорил это на годовщину церемонии *санньясы* Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа. Здесь приводится выдержка из очень поучительной речи Шрилы Гурудева:

Вы должны задуматься над этим. Положите руку на сердце и спросите себя: «Что я делаю? Служу ли я моему *гурудеву* так, как мой *гурудев* служил своему *гурудеву*?» Мой *гурудев* был готов отдать свою жизнь за Шрилу Прабхупаду (Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура) в Навадвипе. Он никогда не заботился о своей собственной жизни. Однажды он захотел, чтобы кто-нибудь из его учеников начал ухаживать за очень дорогим ему учеником, заболевшим туберкулезом. Все испугались, потому что он исторгал много крови. Все боялись. Никто не осмеливался служить тому мальчику. Но я сказал *гурудеву*: «Вы можете идти проповедовать, а я буду служить ему». Его повсюду рвало кровью; но я никогда не заботился о своей жизни, и это принесло свой плод. Мне невероятно повезло увидеть, как в день его ухода из этого мира, он сказал: «О, Радха и Кришна идут за мной. Они зовут меня во Вриндаван. Я иду во Вриндаван. О Баба! О Кришна! О *гурудев*!» Тогда я попросил его: «Прабху, вы идете во Вриндаван. Пожалуйста, помолитесь Радхе и Кришне, чтобы Они пролили на меня Свою милость, и я смог быть чистым преданным, занимаясь служением Им».

Этот мальчик был неграмотен, у него совсем не было мирского опыта. Он был очень красивым юношей из Ассама, шестнадцати или восемнадцати лет отроду. Обычно он играл на *мриданге* и прекрасно пел в *киртане*. Он готовил и стирал одежду своего *гурудева* и всегда следовал за ним. Воспевая имя Нараяны, Аджамила достиг гораздо большего, чем просто освобождение. Он отправился в обитель Нараяны и поклонялся Ему там. Чего же тогда достиг этот мальчик? Радхи и Кришны. Он был полностью погружен, взывая: «Радхе! Радхе! Кришна! Кришна! Я иду во Вриндаван!» Поэтому он просто обязан быть там. Его единственной квалификацией было то, что он служил своему *гурудеву*. Никто не может совершать *бхаджан* без милости *гурудева*.

Таким же образом Шрила Свами Махарадж никогда не заботился о своей собственной жизни; выполняя наставления своего *гурудева*, он пересек семь океанов. В пути у него даже случился сердечный приступ, но это его совсем не заботило. У него было сильное желание служить своему *гурудеву*. И что он совершил? Чудо.

Вы должны попытаться извлечь урок из этих примеров. Иначе, даже если вы слушаете и воспеваете, даже если вы надели шафрановые одежды, даже если вы приняли *санньясу*, но у вас нет *гуру-нишитхи*, нет *самбандхувата*, нет *вишрамбхена гуру-севы*, вы не можете совершать *бхаджан*.

В *шастрах* говорится, что среди *коти коти* (десятков миллионов) *бхакт* едва ли найдется в мире один истинный *кришна-бхакта*. Мы должны стараться стать этим редким *бхактой*, и это возможно только по милости *гурудева*.

Шрила Нарахари Тхакур был одним из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. Он всегда был с Ним и написал о Нем *аштаку* из восьми стихов. В первой *шлоке* он написал: «Шачинандана Гаурахари был главным обманщиком из обманщиков. Он был величайшим обманщиком – самым главным

из всех обманщиков. Он – Сам Кришна, тогда зачем же Он принял *санньясу*, шафрановые одежды и золотистый цвет Шримати Радхики? Почему Его волосы всегда стоят дыбом в *аишта-саттвика ви-каре*? Потому что в Нем присутствует настроение Радхи. Он скрывает Себя, и поэтому Он – величайший обманщик в мире».

Таким же образом Шрила Свами Махарадж тоже был главой всех обманщиков. Вы признаете, что он был обманщиком? Он обманул всех и каждого. Как? Он ходил от двери к двери как *санньяси*, говоря: «Вы будете очень счастливы, если будете служить Радхе и Кришне». Он обманывал нас столькими разными способами, потому что, хотя внешне он принял форму пожилого *санньяси*, на самом деле он всегда находился в своей вечной юной *сварупе* – служа Радхе и Кришне во Вриндаване.

Иногда мы приходим в замешательство или начинаем сомневаться и не можем примирить его утверждения. Он говорил о многом, и все его слова являются в высшей степени истиной. *Бхагavad-гита* говорит: «*сарва дхармам паритйаджйа, мам экам шаранам враджа* – оставь все виды религий и полностью предайся Мне». С другой стороны, Шри Чайтанья Махапрабху говорит: «*эхо бахйа* – это утверждение внешнее». Это показывает, что Кришна и Его представители говорят в соответствии с квалификацией аудитории. Многие преданные не могут примирить между собой утверждения Прабхупады. Они думают: «Прежде он утверждал этот факт, а теперь он говорит что-то противоположное». Некоторые из них даже потеряли свою веру. Я знаю, что так случилось со многими. Они должны постараться примирить между собой все эти противоречия. Может показаться, что Шрила Свами Махарадж сказал так много совершенно противоречивых вещей. Вот почему обычные люди, т.е. преданные, у которых нет хорошего общения, не могут примирить его

утверждения. Они потеряли свою веру в Шрилу Свами Махараджа и покинули ИСККОН. Но мы должны обладать очень сильной верой в гуру. Он может сказать одну, две, три, четыре или пять каких-то вещей одновременно, но мы должны примирить их все между собой. Никогда не оставляйте вашего *гурудева*, это будет огромным оскорблением. В *шастрах* сказано, что если вы приняли недостойного гуру, который очень сильно привязан к чувственным наслаждениям и не избавился от мирских желаний, вы тут же должны оставить его. Если же гуру не достаточно хорошо знает *сиддханту*, т.е. если он *мадхьяма-адхикари*, но обладает огромной верой и *ништхой* в своего гуру, его все же надо почитать. Квалификация – это не только ученость.

В *шастрах* утверждается, что у Кришны нет формы, что он *ниргуна*. С другой стороны, одновременно говорится, что Он *сагуна* – Он обладает всеми качествами. Мы должны примирить множество, казалось бы, абсолютно противоречивых утверждений. Если вы не сделаете этого, то, что произойдет? Вы потеряете веру в своего *гурудева*, и это разрушит ваше *бхакти*. Поэтому не будьте такими. Не сомневайтесь. Так много учеников Шрилы Свами Махараджа следовали его наставлениям внешне, не углубляясь, и поэтому потеряли веру.

Вы знаете, что в своих книгах он написал обо всем, ничего не осталось не затронутым. Это все верно. Я думаю, что если бы Шрила Вьясадева был здесь, он бы написал еще гораздо больше. Точно так же, хотя Шрила Свами Махарадж уже написал все, если бы он был здесь, он бы мог перевести еще больше книг. Я знаю это. Мы знаем, что в *Шримад-Бхагаватам* есть все. Тогда почему же Шрила Рупа Госвами написал так много книг, если все уже есть в *Шримад-Бхагаватам*? Почему? Потому что так было нужно.

И если Шрила Рупа Госвами уже написал так

много книг, почему Шрила Джива Госвами написал еще больше? И почему Нароттама Тхакур и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написали так много книг? Зачем Шрила Бхактивинода Тхакур написал так много книг? Если какой-либо чистый преданный приходит позднее, он тоже будет писать множество книг. И в этом нет ничего плохого. *Бхакти* бесконечно, как бескрайний океан. Качества и игры Кришны подобны океану. Никто, даже Сам Кришна, не может полностью объяснить или выразить все о Самом Себе. Всегда приходят все новые и новые понимания. Поэтому нам не следует думать: «Все уже было сделано, и нет нужды делать что-то еще. Мы не хотим читать никакие книги, кроме книг Прабхупады».

Если чье-то учение относится к линии Шрилы Рупы Госвами, Махапрабху, нашей *гуру-парампары*, т.е. он находится в этой линии, мы должны стараться принять это учение. Мы приняли *Шри Чайтанья-чаритамриту*, хотя было уже написано так много книг, и теперь мы приняли *Джайва-дхарму* Шрилы Бхактивиноды Тхакура, хотя уже есть так много книг.

Поэтому старайтесь примирять все противоречия между собой, иначе вы можете совершить оскорбление. Если вы хотите развивать свое сознание Кришны, не слушайте никаких обвинений в адрес чистых *вайшнавов*, и, особенно, своего *гурудева*. Никогда не критикуйте его. Если кто-то говорит что-то против него, постарайтесь «отрезать ему язык». Другими словами, постарайтесь опровергнуть его аргументы. Если вы не способны этого сделать, тогда закройте уши и уходите. Мы можем научиться очень многому у Шрилы Свами Махараджа – вашего Шрилы Прабхупады.

ДЕВАГХАР ШТАТА БИХАР

Перед тем как Ананга-мохан Брахмачари оставил тело, Парама-гурудев взял его с собой в Девагхар, место в Бихаре, которое было известно своими благоприятными условиями для того, чтобы поправить здоровье. Шрила Гурудев, Шри Нароттамананда Брахмачари (который привел Шрилу Гурудева и *пуджьяпада* Шрилу Бхактиведанту Тривикраму Госвами Махараджа в Матх), Шри Тригунатрита дас Бабаджи Махарадж и несколько других преданных сопровождали Парама-гурудева и его личного помощника Шри Ананга-мохана. Они выполняли все необходимое для Парама-гурудева и больного Ананга-мохана Брахмачари.

Была зима, и пока Шрила Гурудев был в Девагхаре, он тоже заболел, началась лихорадка. Однажды ему понадобилось отправиться на рынок в другой город, Джосидихи. Пока он находился на железнодорожной станции, его заметил один из его двоюродных братьев, Кедарнатх Тивари, сын Чакрапани Тивари, который жил в Тивариपुरе, когда Шрила Гурудев жил там. (Позднее он перебрался в соседнюю деревню Далсагар.)

В то время у Шрилы Гурудева было только одно *дхоти*. Половину *дхоти* он надевал как обычно, а остальной частью накрывал верхнюю часть тела. Кедарнатх, бывший охранником на железной дороге в том самом поезде, который остановился на станции Джосидихи, узнал своего двоюродного брата Шримана Нараяну из Тиварипура.

Кедарнатх спрыгнул с поезда и поспешил к Шриле Гурудеву, говоря: «Эй, Нараяна! Ты здесь?» И они обнялись, потому что Кедарнатх был очень близким другом Нараяны.

«Как ты, мой друг? – спросил Кедарнатх очень заинтересованно. – Где ты живешь? Чем ты занимаешься?»

Шри Гаура Нараяна был настолько простосердечен, что не заподозрил никакого злого умысла и ответил на все его вопросы. «Сейчас я живу с моим Гуру Махараджем в Навадвипе в Шри Девананда Гаудия Матхе. А в настоящий

момент мой Гуру Махарадж остановился в Девагхаре на какое-то время, и я тут с ним».

«А какой адрес того места, где ты живешь?»

Шри Гаура Нараяна без тени сомнений дал полный адрес Парама-гурудева в Девагхаре. Как я уже сказал, по природе он очень простосердечен, как господь Шива. Он объяснил все – где был и что делал. Не сказав ничего Шри Гаура Нараяне, Кедарнатх Тивари тут же сообщил всем в Тивариपुरе о местонахождении Шри Гаура Нараяны. В результате место, где остановился Парама-гурудев в Девагхаре, вскоре заполнилось родителями, дядями, тетями и многочисленными родственниками Шрилы Гурудева, которые приехали с намерением забрать своего возлюбленного сына обратно в Тивариपुर. Они все были очень обеспокоены тем, чтобы забрать его домой, и умоляли его вернуться с ними. Шрила Гурудев не сдвинулся ни на йоту без разрешения Парама-гурудева. Они плакали и умоляли, и, наконец, Шрила Гурудев попросил разрешения и его *гурудев*, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, дал свое согласие.

«Не беспокойтесь, – сказал Шрила Гурудев своей взволнованной семье. – Я поеду с вами. Почему вы так плачете? Почему так беспокоитесь?»

Нароттамананда Прабху, который привел Шрилу Гурудева к Парама-гурудеву и в Матх, очень разволновался. Он обратился к семье Тивари: «Зачем вы приехали сюда, чтобы забрать его? Почему вы хотите изменить его духовное окружение?» Затем он повернулся к Парама-гурудеву и сказал на бенгали (чтобы Тивари не поняли): «Так или иначе, вы получили этого целеустремленного и преданного мальчика. Он мог бы совершать больше *бхаджана* в будущем и служить миссии Махапрабху. Почему вы позволяете ему уйти?»

Парама-гурудев был совершенно невозмутим. «Он пришел ко мне по своей собственной воле, – ответил он. – Я не ходил к нему в дом уговаривать его. Я верю, что этот мальчик не останется надолго дома со своей семьей. Если Шри Чайтанья Махапрабху хочет от него служения, он вернется сюда очень скоро. Не переживай. Я абсолютно спокоен по этому поводу». Затем он замолчал.

Парама-гурудев был настолько сильной личностью, что когда он говорил, никто не осмеливался вставить даже слово. Выслушав его решение, все преданные успокоились.

Глава пятая

СНОВА В РОДНОЙ ДЕРЕВНЕ

Когда Шрила Гурудев вернулся домой в Тиварипур, его родители, родственники и деревенские жители – все были очень счастливы от того, что он вновь среди них, и надеялись, что все станет как прежде.

Некоторые из деревенских жителей пытались убедить его в этом, говоря: «О Нараяна, будет лучше, если ты останешься и будешь хранить целибат здесь. Тогда ты станешь сильным, как слон». Они намекали, что Шрила Гурудев мог бы стать таким же сильным, как его знаменитый дедушка Горакханатх Тивари, если бы он соблюдал целибат, живя с ними дома в деревне.

«Какой смысл хранить целибат и становиться сильным, как слон, но не совершать *бхаджан* Богу? – отвечал Шрила Гурудев. – Слоны сильнее моего дедушки, но живут в невежестве. *Бхаджан* – вот единственная цель жизни».

Кто-то еще сказал: «Надо срезать ему бусы. Они влияют на него, подобно черной магии».

Шрила Гурудев предупредил: «Если кто-то осмелится тронуть бусы на моей шее, я тут же уеду!» Он прикоснулся к священным бусам, которые получил от своего Гуру Махараджа, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, во время инициации, и сказал: «Не трогайте их!»

Когда повсюду разлетелась новость о том, что Шриман Нараяна вернулся в деревню, многие люди стали приходить к нему с различными вопросами.

БЕСЕДА С УЧЕНЫМ ВАМШАРОПАНОЙ СИМХОЙ

Одним из таких людей был Вамшаропана Симха, всеми почитаемый *вайшнав*, принадлежащий к Шри Рамануджа *сампрадае*, образованный ученый и проповедник философии *вишишита-адвайта*. Когда *санньяси* из Шри Рамануджа *сампрадаи* посещали эти места, они всегда останавливались у Вамшаропаны Симхи.

«*Бета*, я слышал, ты стал *садху*». В индийских деревнях к юношам обычно обращались как *бета*, что означает «дорогой сын». Вамшаропана Симха подошел к Шриле Гурудеву и спросил: «Можешь ли ты рассказать что-нибудь о *вишишита-адвайта-ваде*?»

Шрила Гурудев ответил: «Одной *вишишита-адвайта-вады* будет недостаточно. Помимо *вишишита-адвайта-вады* тебе также необходимо знать *двайта-адвайта-ваду*, *шуддха-адвайта-ваду* и *двайта-ваду*». Вамшаропана Симха удивился, услышав от него эти специальные термины.

Шрила Гурудев продолжал: «Более того, знания только об этих четырех системах еще недостаточно. Тебе также необходимо знать *ачинтья-бхеда-абхеда-сиддханту*. Тебе также нужно знать много всего о *сампрадаях*».

«*Бета*, что именно необходимо знать о *сампрадаях*?» – спросил Вамшаропана Симха.

Шрила Гурудев ответил: «Чтобы изучить какую-либо *сампрадаю*, в первую очередь необходимо знать:

1. Кто основал *сампрадаю*?
2. Кто является выдающимся *ачарьей* этой *сампрадаи*?
3. Как называется ее философия и *сиддханта*?
4. Кто почитаемое Божество?
5. Как называется комментарий этой *сампрадаи* на *Веданта-сутру*?»

Вамшаропана Симха был известен среди окрестных деревень, поэтому многие уважаемые люди собрались там, чтобы послушать его разговор со Шриманом Нараяной.

«Мой дорогой сын, – попросил он. – Расскажи, пожалуйста, о *вишишита-адвайта-ваде*».

Шрила Гурудев ответил: «*Вишишта-адвайта-вада*, или доктрина «особого монизма», происходит из *сампрадаи* под названием Шри *сампрадая*.

1. Шри – это богиня удачи, Лакшми-деви; Она основала эту *сампрадаю*, и отсюда происходит название Шри *сампрадая*.

2. Выдающийся *ачарья* этой *сампрадаи* – Рамануджачарья.

3. Философия *сампрадаи* называется *вишишта-адвайта-вада*, или «особый монизм».

4. Их почитаемое Божество – Шри Шри Лакшми-Нараяна.

Через какое-то время после ее основания у Шри *сампрадаи* появилась новая ветвь. Эта ветвь называется Рамананди *сампрадая*. Ее члены поклоняются Шри Шри Сите-Раме. Комментарий этой *сампрадаи* на *Веданта-сутру* называется *Шри Бхаишья*.

«А к какой *сампрадае* принадлежишь ты?» – с интересом спросил Вамшаропана Симха.

«Наша *сампрадая* называется Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая*», – ответил Шрила Гурудев.

«Можешь ли ты рассказать мне о своей *сампрадае* так же, как ты описал Шри *сампрадаю*?»

«Да», – сказал Шрила Гурудев и начал рассказывать о Брахма *сампрадае*:

1. Брахма *сампрадая* – это *сампрадая*, основанная четырехглавым Брахмой.

2. Выдающийся *ачарья* – Шри Мадхвачарья.

3. Его философия известна под названием *двайта-вада*, или философское положение «дуализма».

4. Почитаемое Божество этой *сампрадаи* – танцующий образ Бала-Гопала.

Как у Шри *сампрадаи* есть ветвь, называемая Рамананди *сампрадая*, так же и у Брахма *сампрадаи* есть ветвь, которую называют Гаудия *сампрадая*. Основные характеристики этой *сампрадаи* таковы:

1. Почитаемое Божество – Шри Шри Радха-Кришна в отношениях влюбленных, не связанных узами брака.

2. Эта *сампрадая* имеет три комментария на *Веданта-сутру*: *Брахма-сутра-бхаишья*, *Анубхаишья* и *Анувакхьяна*.

3. Позднее, в середине семнадцатого века, Шрила Баладева Видьябхушана Прабху написал комментарий на *Ве-*

данта-сутру под руководством самого Шри Говиндадева, называемый *Шри Говинда-бхашья*.

Впечатленный обширными познаниями юноши, Вамшаропана Симха вновь спросил: «Можешь ли ты рассказать о других *сампрадаях*?»

Шрила Гурудев описал Рудра *сампрадаю*.

1. Рудра – это одно из имен Шивы, от которого произошла эта *сампрадая*.

2. Выдающийся *ачарья* этой *сампрадаи* – Шри Вишнусвами.

3. Философия этой *сампрадаи* называется *шуддха-адвайта-вада*, или «очищенный монизм».

4. Почитаемое Божество – Шри Нрисимхадев.

5. Комментарий на *Веданта-сутру* называется *Сарвагья-сукти*.

«Опиши, пожалуйста, четвертую *сампрадаю*», – попросил Вамшаропана Симха. Шрила Гурудев ответил:

1. «Четвертая *сампрадая* называется Санака *сампрадая*. Есть четыре Кумара, которые всегда выглядят как пятилетние мальчики. самого старшего из них, от которого произошла эта *сампрадая*, зовут Санака, отсюда и ее название. Также ее называют Чатухсана *сампрадая*.

2. Выдающийся *ачарья* – Шри Нимбадитья.

3. Их философская позиция известна как *двайта-адвайта-вада*, или «дуализм и монизм».

4. Их почитаемое Божество – Рукмини-Дваракадхиша. В настоящее время под влиянием славы Гаудия *сампрадаи* они служат Радхе-Кришне, но не в настроении влюбленных, а в настроении *свакии* (супружеской любви).

5. Название их комментария на *Веданта-сутру* – *Париджата-саурабха-бхашья*.

Вамшаропана Симха заинтересовался: «Почему же твою *сампрадаю* называют Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая*?»

Шрила Гурудев с удовольствием объяснил: «*Сампрадая* взяла свое начало от Брахмаджи, выдающийся *ачарья* – Шри Мадхва. *Гаудия* относится к Шри Чайтанье Махапрабху, который явился в нашей *сампрадае* в пятнадцатом веке после рождения Христова, чтобы наставлять нас и учить *према-дхарме* – как служить Божественной Чете Шри Шри Радхе-Кришне в настроении влюбленных. Вот почему ее называют Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая*».

Сравнительная таблица по четырем сампрадаям

<i>Сампрадая</i>	<i>Выдающийся ачарья</i>	<i>Философская позиция</i>	<i>Комментарий на Веданта-сутру</i>	<i>Почитаемое Божество</i>
Брахма сампрадая	Шри Малхавачарья	<i>двайта-вада</i>	<i>Брахма-сутра-бхашья, Анубхашья и Анувакхьяна</i>	Бала-Гопал
Рудра сампрадая	Шри Вишнусвами	<i>шуддха-адвайта-вада</i>	<i>Сарвагья-сукти</i>	Шри Нрисимхадев
Шри сампрадая	Рамануджачарья	<i>вишишта-адвайта-вада</i>	<i>Шри Бхашья</i>	Шри Шри Лакшми-Нараяна
Чатухсана сампрадая	Шри Нимбадитья	<i>двайта-адвайта-вада</i>	<i>Париджата-саурабха-бхашья</i>	Рукмини-Дваракадхиша (в настоящее время Шри Шри Радха-Кришна в настроении <i>свакии</i>)

«Ранее ты упоминал *ачинтья-бхеда-абхеда сиддханту*, – вновь спросил Вамшаропана Симха. – Что же это такое?»

Шрила Гурудев объяснил: «*Ачинтья-бхеда-абхеда сиддханта* относится к непостижимому единству и различию между Верховным Господом и Его энергиями. Чтобы понять это, необходимо осознать многие философские концепции. *Ачарьи* всех четырех *сампрадай* принимали *ваступаринама-ваду*. Это означает, что все, что мы видим, – например, *дживы* (живые существа) и материальный мир, – произошло от Брахмана, или Бхагавана. Однако Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Неверно, что все произошло от Брахмана или Бхагавана. Все появилось из его энергий. *Дживы* произошли из Его энергии *джиwa*, а материальное творение – из Его материальной энергии». Смысл в том, что все произошло из трансформации энергии Господа, а не из трансформации Самого Господа. Это называется *шакти-паринама-вада*, и только Шри Чайтанья Махапрабху объяснил эту философию. До Него никто о ней не знал».

Относительно *ачинтья-бхеда-абхеда* в *Катха Упанишад* (2.2.12) сказано:

*эко вайй сарвабхӯтāнтарāтмā
экаṁ рӯнаṁ бахудхā йаḥ кароти
там āтмастхāṁ йе 'нупаййāнти дхирас
тешāṁ сукхāṁ ййāйиватаṁ нетарешāṁ*

Он – один, и нет второго, подобного Ему. Верховный Господь пребывает повсюду как Сверхдуша всех живых существ. Он распространяет Свою трансцендентную форму во множество. Только те разумные личности, которые видят Его в теле (как Верховного Господа в сердце), достигают бесконечного спокойствия – никто больше.

Только преданный, который всегда получает *даршан* Верховного Господа в глубине своей собственной души, может достичь вечного счастья.

Относительно *ачинтья-бхеда-абхеда* *сиддханты Шримад-Бхагаватам* (2.9.34-35) утверждает:

*рте 'ртхāṁ йат пратййета на пратййета чātмани
тад видйād āтmano мāйāṁ йатхāбхāсо йатхā тамаḥ*

Верховная Абсолютная Истина – это единственная истина. Следует понимать, что если что-то кажется отделенным от этой истины или несуществующим внутри нее, то оно является продуктом иллюзорной энергии Верховной Абсолютной Истины (*майи*).

*йатхā махāнти бхӯтāни бхӯтешӯччāвачешв ану
правиштāнй аправиштāни татхā тешу на тешв ахам*

Пять главных элементов материального творения (земля, вода и т.д.) входят в тела всех живых существ, высших и низших, начиная от полубогов и заканчивая видами жизни ниже человеческой. Но в то же время эти элементы существуют независимо. Таким же образом Я вошел во все живые существа как Сверхдуша, но одновременно Я пребываю независимо в Своей собственной *сварупе* и являюсь перед Моими преданными внутри и вовне.

Бхагавад-гита (9.4) также объясняет *ачинтья-бхеда-абхеда сиддханту*:

*майā татам идам сарвам джагад авйакта-мўрттинā
мат-стхāни сарва-бхўтāни на чāхам тешив авастхитах*

Вся эта вселенная пронизана Мною в Моей *сварупе*, которая не проявлена для материальных чувств. Все живые существа и элементы находятся во Мне, но Я не в них.

Далее следует отрывок из комментария *Пракашика-вритти* Шрилы Гурудева на вышеупомянутый стих.

Паринама: Молоко – это чистая субстанция. В контакте со сквашивающим веществом оно становится йогуртом. Это называется трансформация. Таким образом, йогурт является *паринамой*, или трансформацией, молока.

Виварта: Ошибочное принятие одного объекта за другой называется *виварта*. Примеры *виварты* – по ошибке принять веревку за змею, или думать, что в устричной раковине присутствует серебро.

Суть наставления Шри Кришны в следующем: «Эта Вселенная – ни *паринама* (трансформация) Меня Самого и ни *виварта* (иллюзия). Я не трансформировал Свое бытие, чтобы стать индивидуальным живым существом или материальным миром. Также не нужно ошибочно считать их Мною, подобно тому, как веревку иногда ошибочно принимают за змею. Я – Абсолют, Сияющая Реальность. *Дживы* и материальный мир также реальны; они являются трансформацией Моей энергии, или *шакти*. *Дживы* вечны, они изошли из Моей пограничной энергии (*татастха-шакти*), но материальный мир, проявленный Моей внешней материальной энергией (*бахиранга-шакти*), временен и подлежит разрушению, несмотря на то, что он тоже реален.

Дживы и материальный мир – это трансформации Моей энергии, которая не отлична от Меня, поэтому они одновременно едины со Мною и отличны

от Меня. Эта концепция непостижима (*ачинтья*), потому что ее можно понять только благодаря писаниям и невозможно осознать обычным материальным разумом. Если кто-то испытывает различие и единство в одно и то же время, восприятие различия намного сильнее, чем восприятие единства. Поэтому Я – Абсолютное Сознательное Существо, отличное как от индивидуального живого существа, так и от материального мира⁴⁰.

Далее Кришна объясняет Арджуне:

*на ча мат-стхāни бхūtāни паййа ме йогам аийиварам
бхўта-бхрн на ча бхўта-стхо мамāтмā бхўта-бхāванах
Бхагавад-гита (9.5)*

И в то же время все сотворенное находится во Мне. Узри Мое мистическое могущество! Хотя Я поддерживаю все живые существа и пребываю повсюду, Я не являюсь частью этого космического проявления, потому что Я Сам источник творения.

В своем комментарии *Пракашика-вритти* на этот стих Шрила Гурudev объясняет:

«Я пронизываю всю материальную вселенную. Все существа и элементы находятся внутри Меня, но, тем не менее, они не существуют во Мне». Чтобы прояснить дальше эту тему, Шри Бхагаван говорит Арджуне: «Хотя Я поддерживаю и защищаю всех живых существ, Я не нахожусь в них». Этот принцип также подтверждается в *Шримад-Бхагаватам* (1.11.38): «*этад ийāнам ийāсья пракрити-стхо'ни тад гуṇаих на йуджйате*». Это означает, что Верховный Контролирующий, Шри Кришна, не подвержен влиянию качеств природы, хотя Он господствует над материальной природой. Это Его самое удивительное качество. Способность делать

⁴⁰ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд. Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

невозможное возможным достигается благодаря Его мистической энергии, или *йога-айшварье*.

Шрила Бхактивинода Тхакур цитирует Кришну: «Все существа и элементы пребывают во Мне одном. Но не делайте из этого вывод, что все существа существуют во Мне Самом. Напротив, они существуют благодаря могуществу Моей *майя-шакти*. Вы, *дживы*, не способны понять этот факт своим ограниченным разумом. Поэтому примите это как Мое мистическое великолепие, и знайте Меня как *бхута-бхрит* (поддерживающего), *бхута-стха* (всепроникающего) и *бхута-бхавана* (поддерживающего все проявления). Считайте Мои деяния проявлениями Моей энергии. Сосредоточьтесь на понимании, что не существует разницы между Мной и Моим телом, поскольку Я – абсолютный дух. По этой причине Я совершенно отрешен, хотя являюсь причиной и основой материального проявления⁴¹».

Относительно *шакти-паринама-вады*, в *Шри Чайтанья-чаритамрите* (*Ади-лила*, 7.121-127) говорится:

вйāсера сūтрете кахе 'париṇāма'-vāda
'вйāса бхрāнта' – бали' tāra utxāила вивāда

Шрила Вьясадев объяснил в *Веданта-сутре*, что все сущее ни что иное, как трансформация энергии Господа. Но Шанкарачарья ввел в заблуждение весь мир, заявив, что Вьясадев допустил ошибку. Так он взрастил великую оппозицию теизму по всему миру.

париṇāма-vāде шйивара хайена викаṛī
эта кахи' 'виварта'-vāда стхāпанā йе карі

Шанкарачарья считал, что *шакти-паринама-вада*, или теория трансформации энергии Господа, ведет к заключению, что сама Абсолютная истина изменяется. Так он установил теорию *виварта-вады*.

⁴¹ Цитата взята из *Шримад Бхагавад-гиты* с комментариями *Сарартха-варшини Пракашика-вритти* Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа (3-е англ. изд., Гаудия Веданта Пабликэйшнс, 2010 г.).

*вастутах париңама-вāда – сеи се прамāна
дехе āтма-буддхи – йеи вивартера стхāна*

Трансформация энергии – это доказанный факт. Ложная телесная концепция – вот что является иллюзией.

*авичинтйа-йāкти-йукта йири-бхагавāн
иччхāйа джагад-рūпе пāйа париңама*

Верховный Господь полон всех великолепий. Поэтому Его непостижимые энергии трансформировались, чтобы создать эту материальную вселенную.

*татхāпи ачинтйа-йāктйе хайа авикāрй
прāкрта чинтāмаṇи тāхе дриштāнта йе дхари*

Благодаря энергии философского камня железо превращается в золото, но философский камень остается самим собой. Подобным образом, мы можем понять, как Верховный Господь преобразует Свои бесчисленные энергии и остается неизменным.

*нāнā ратна-рāйи хайа чинтāмаṇи хаите
татхāпиха маṇи рахе сварūпе авикрте*

Философский камень⁴² производит множество разнообразных драгоценных камней, но остается тем же самым. Это не меняет Его изначальную форму.

*прāкрта-вастуте йади ачинтйа-йāкти хайа
ийиварера ачинтйа-йāкти, – итхе ки висмайа*

Если в материальных объектах может быть такая непостижимая энергия, почему мы не должны верить в непостижимую энергию Верховного Господа?

Шрила Джива Госвами, обсуждая *ачинтйа-бхеда-абхеда сиддханту*, написал в *Бхагават-сандарбхе* (Ануччхеда 16):

⁴² Хотя большинство людей сегодня ничего не знают о философских камнях, многие мудрецы знали о таких камнях во времена шести Госвами. Таким же образом, если бы 100 лет назад вы начали объяснять, как люди в будущем будут общаться через Интернет, люди, наверное, назвали бы вас безумцем.

*экам эва тат парам-таттвам свābhāvīkācintīya-īaktīyā
сарвадаива сварūпа-тад-рūпа-ваибхава-джīва-прадхāна-рūпеṇа
чатурдхāватишхāте / сūрийāнтар-маṇḍаластха-теджа ива
маṇḍала-тад-бахиргата-райīми-тат-пратиचхави-рūпеṇа
/ эвам эва īрī-вишну-пурāṇе –эка-дейя-стхитасйāгнер
джйотснā вистāриṇī йатхā / парасйа брахманах īактис
татхедам акхилам джагат / ити /*

Абсолютная Истина обладает бесчисленными непостижимыми энергиями, которые могут быть сгруппированы в 4 основные категории:

1. Его внутренняя энергия.
2. Проявления Его внутренней энергии.
3. Индивидуальные живые существа (*дживы*).
4. Непроявленное состояние *гун* (качества природы), известное как *прадхана*.

Как солнце остается на одном месте, хотя его энергия – солнечный свет – изливается во всех направлениях, так же Верховная Личность Бога остается в одном месте, хотя Его разнообразные энергии действуют повсюду. Это описано в следующем утверждении *Вишну Пураны* (1.22.54):

Подобно огню, который находится в одном месте, распространяя свой свет повсюду, Верховная личность Бога, Парабрахма, распространяет Свои энергии по всей Вселенной.

Так как разнообразные энергии изошли из Абсолютной Истины, они также должны быть реальными. Они не могут быть ненастоящими. Личность Бога подобна солнцу, а его энергии – лучам света, исходящего из великого солнца.

Все, что существует – это энергия Верховной Личности Бога, которая одновременно отлична и неотлична от Него. Поскольку энергии Господа проявлены из Его собственной формы, они также одновременно отличны и неотличны от Него.

Это можно понять, проведя аналогию с огнем и его энергией – жаром. Жар – это энергия огня, и он обладает особенной сжигающей силой, полученной из своего источника – огня. В некотором смысле жар – это то же самое, что и

огонь, хотя с другой стороны, он отличен от него. Таким же образом, все сущее есть энергия Верховного Господа, одновременно отличная и неотличная от Него.

Кто-то может поспорить, что есть противоречия в том, что Верховный Господь остается в одном месте и в то же самое время присутствует повсюду. Однако это возражение не правомерно, поскольку Господь обладает всеми непостижимыми энергиями, благодаря которым Он может выполнять даже невозможное. Так, Он может одновременно находиться в одном месте и повсюду. *Джива* не может понять этого своим материальным разумом, ограниченным по своей природе.

Вамшаропана Симха спросил Гурудева: «Мой дорогой сын, ты упомянул, что существует четыре *сампрадаи*. Почему Шри Чайтанья Махапрабху выбрал Брахма-Мадхва *сампрадаю*?»

Шрила Гурудев ответил: «Существует три главные причины: с точки зрения философии (*таттва-гата-вичар*), с точки зрения *расы* (*раса-гата-вичар*) и с точки зрения «я» (*атма-гата-вичар*).

1. С точки зрения философии (*таттва-гата-вичар*), взаимоотношения души и Кришны называются *самбандха-гьяна*. Удовлетворение Кришны и принятие процесса, с помощью которого можно порадовать Его, есть *абхидея*. Это называется *бхакти*. *Кришна-према* – это *прайоджана*, или конечная цель. Пока не будет двух личностей, а именно Бхагавана и *дживы*, не может быть совершенства в *преме*. Чтобы достичь совершенства в *преме*, необходимы двое. В Шри *сампрадае* (также известной как Рамануджа *сампрадая*), доктриной является *вишишта-адвайта*, или «особый монизм». Доктрина Рудра *сампрадаи* – *шуддха-адвайта*, или «очищенный монизм». Санака *сампрадая* учит доктрине *двайта-адвайта-вады*, или «дуализма и монизма». В каждой из трех *сампрадаи* есть намек на монизм (*адвайта*). Однако в монизме совершенство в *преме* невозможно. С другой стороны, в Брахма *сампрадае* нет даже намека на монизм, в ней есть только дуализм. Такова философская причина (*таттва-гата-вичар*), почему Махапрабху принял Брахма *сампрадаю*.

2. Затем следуют размышления Махапрабху с точки зрения *расы (раса-гата-вичар)*. Почитаемое Божество в Шри *сампрадае* – Шри Шри Лакшми-Нараяна, в ветви Раманади *Шри сампрадаи* поклоняются Божеству Шри Шри Ситы-Рамы. В Рудра *сампрадае*, где выдающимся *ачарьей* является Шри Вишнусвами, почитаемое Божество – Шри Нрисимхадев. Божество, которому поклоняются в Санак-ка *сампрадае* – Шри Шри Рукмини-Дваракадхиша. Во всех этих трех *сампрадаях* сильно настроение благоговения, но Шри Кришна не подчиняется такому настроению. В Брахма *сампрадае* почитаемое Божество – это Гопал, который держит мутовку для взбивания масла, взятую у мамы Яшоды. Он – Враджендра-нандана Шьямасундара во Врадже. Итак, сладостное настроение Враджа присутствует только в Брахма *сампрадае*. Кришна может подчиниться только настроению Враджа, никакому другому. Вот почему с точки зрения *расы (раса-гата-вичар)* Махапрабху выбрал Брахма *сампрадаю*.

3. Последняя причина объясняется с точки зрения «я» (*атма-гата-вичар*). В Брахма *сампрадае* есть упоминание о настроении *гопи* Вриндавана (*гопи-бхава*) и о том, что Шри Кришна поистине подчиняется только настроению этих прекрасных пастушек-возлюбленных. Этот взгляд совпадает со взглядом Махапрабху, вот почему Он выбрал Брахма *сампрадаю*».

Вамшаропана Симха затем сказал: «Хорошо, мой дорогой сын, ты говоришь, что настроение *гопи* присутствует в Брахма *сампрадае*. Означает ли это, что те, кто совершает *бхаджан* в этой *сампрадае*, находятся в настроении *гопи*? Где доказательства этому?»

Шри Гаура Нараяна ответил: «Биограф Шрилы Мадхвачарьи, господин С.М. Падманабхачарья, составил книгу под названием *Жизнь и учение Шри Мадхвачарьи*⁴³. В своей книге он пишет:

“Монахи, которые заботливо служат Шри Кришне, на самом деле – *гопи* Вриндавана, которые любят Шри Кришну с неопишуемой глубиной

⁴³ Эта книга написана на бенгальском языке, цитаты, приведенные выше, сначала переведены на английский.

чувств, и приняли сейчас повторное рождение ради возможности поклонения Ему. Эти монахи ведут себя так, как будто они находятся рядом со Шри Кришной. *Лилы* Шри Кришны увековечены в праздниках, проходящих в течение года. Движимые любовью, они танцуют перед Господом под мелодичное исполнение *Двадаша-стотрам* и других возвышенных песен. Когда они воспевают и танцуют, их волосы встают дыбом, слезы текут из глаз и сердце плавится от любви. Некоторые преданные более эмоциональны, чем другие. Вскоре их переполняют воспоминания о замечательных *лилах* Шри Кришны».

Это побудило Вамшаропана Симху спросить Шрилу Гурудева: «Мой дорогой сын, знаешь ли ты о *Двадаша-стотрам* Мадхавачарьи?»

Шрила Гурudev заулыбался и сказал: «Да, я знаю немного от моего *гурудева*».

«Ты можешь процитировать некоторые из этих стихов?»

Шрила Гурudev улыбнулся еще шире: «Дядя, ты действительно хочешь узнать или просто проверяешь меня?»

«Нет! Я не проверяю тебя. Я слышал о *Двадаша-стотрам*, но не знаю ни один из ее стихов. Я был бы очень рад послушать, если ты можешь процитировать какой-нибудь из них».

«Очень хорошо, раз уж ты действительно хочешь узнать, я спою несколько *шлок*»:

*нāṛāyaṇāmālatāraṇa (kāraṇa) vande
kāraṇa kāraṇa nūrṇa vareṇya
mādhava mādhava sādhaḥa vande
bādhaka bōdhaka īṇuddha samādhē*

Стотрам (5.3)

*devakī-nandana nanda-kumāra
vrndāvanāyānāna goṇula-candra
kanda pḥalāyāna sundara-rūna
nandita goṇula vandita pāda*

Стотрам (6.4-5)

«Очень хорошо, сын мой, – сказал чрезвычайно впечатлённый Вамшаропана Симха, – можешь ли ты объяснить значение этих стихов?»

Шрила Гурудев ответил: «Когда Шри Мадхвачарья получил свое Божество из куска *гопи-чандана* и вернулся в *ашрам*, он составил эти *шлоки* и сам повторял их. Первая из тех, что я процитировал, означает:

О Нараяна, Ты – Причина причин. Ты – чистая причина и Ты абсолютен. Ты почитаем, и я поклоняюсь Тебе и склоняюсь к Твоим лотосным стопам. О Мадхава, Мадхава! О *садхака*! О уничтожающий мир, Ты полон знания. Любой может получить Твою милость посредством чистой медитации. Я склоняюсь к Твоим лотосным стопам.

Вторая *шлока* означает:

О сын Деваки, О сын Нанды, Ты бродишь в лесах Вриндавана и являешься луной Гокулы. Ты ешь лесные коренья и фрукты. Ты самый привлекательный, и Ты преумножаешь наслаждение в Гокуле. Твои лотосные стопы почитаемы всем миром.

Услышав все это, Вамшаропана Симха усмехнулся, думая, что нашел изъян в рассказе Шрилы Гурудева. «Мой дорогой сын, – сказал он, – ты сказал до этого, что в Брахма *сампрадае* существует *мадхурья гопи – бхава*. Однако здесь ты цитируешь, как Шри Мадхвачарья обращается к Шри Кришне как к Деваки Нандане, сыну Деваки (не к сыну Яшоды). Деваки – жена Васудевы Махараджа, который обладает настроением великолепия в Матхуре и Двараке».

Шрила Гурудев ответил: «Дядя, это не истинное значение. Я слышал от моего Шрилы Гурудева, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, что у жены Нанды Махараджа есть два имени: Яшода и Деваки. Это подтверждается в *Ади Пуране*: «*д्वе нāмнй нанда-бхāрйāйā йāйōда девакīти ча*». Таким образом, здесь имя Деваки-нандана относится к сыну жены Нанды Махараджа. Оно не относится к сыну жены Васудевы Махараджа. Мы знаем это благодаря упоминанию в стихе таких имен как Нанда, Гокула и Вриндаван».

Наблюдающие за беседой отец и мать Шри Гауры Нараяны и многие его родственники всех возрастов обрадовались услышанному объяснению. Они начали смеяться и хлопать, подбадривая его. Зная сложность этой сокровенной *сиддханты* и видя, что некоторые были всего лишь детьми, невозможно поверить, что многие из них поняли обсуждение. Однако все были очень счастливы от того, что Шриман Нараяна, один из них, вступил в полемику с такой личностью, как Вамшаропана Симха, главным и знаменитым ученым в этих краях.

Затем Вамшаропана Симха спросил: «Что такое *бхаджана-прана*ли Шри Мадхва *сампрадаи*?»

Шрила Гурудев ответил: «После ухода Шрилы Мадхвачарьи из этого мира в Шри Мадхва *сампрадае* выделились две группы. Их упоминают как *дасакута* и *вьясакута*.

1. Группа *дасакута* состоит из тех, кто склонен к *бхаджану* и *киртане*, но менее склонны к изучению санскритских писаний. Другими словами, они являются *бхаджана-ананди*, получающими удовольствие от собственного *бхаджана*. Однако неверно полагать, что такие люди пренебрегают *шастрами*. Многие работы на санскрите вышли из *дасакуты*, или группы *бхаджана*. Эти работы почти всегда выполнены в форме прекрасной священной поэзии, и все члены Шри Мадхва *сампрадаи* почитают эту литературу.

2. Группа *вьясакута*, члены которой также известны как *гоштхи-ананди*, очень хорошо знают санскрит. Они используют знание санскрита и *шастр*, чтобы распространять учение *сампрадаи*.

Вамшаропана Симха спросил: «Сын мой, можешь ли ты объяснить *сиддханту* каждой из *сампрадаи*?»

Шрила Гурудев ответил: «Да, я могу попробовать повторить то, что услышал от моего *гурудева*. Я не знал, что ты будешь проверять меня, – если бы я знал, я бы подготовился. Но даже в этом случае я могу сказать кое-что.

В Шри *сампрадае*, где доктриной является *вишишта-адвайта-вада*, Шри Рамануджачарья признавал три *таттвы*, или фундаментальные истины. Первая – Ишвара или

Бхагаван, вторая – *дживатма*, а третья – материальный мир. В *вишишта-адвайта-ваде* Бхагаван рассматривается как существительное, а *дживы* и материальный мир – как качественные прилагательные к этому существительному.

Рамануджачарья объяснял, что *дживы* бывают трех типов. Первый тип – те, кто страдает в этом мире с незапамятных времен (*баддха*). Такие *дживы*, однако, могут быть освобождены благодаря совершению *садхана-бхаджана*. Второй тип – *дживы*, которые однажды были обусловлены, но затем получили освобождение посредством *садханы* (*мукта-дживы*). Третья категория *джив* состоит из тех, кто является вечно освобожденными спутниками Шри Бхагавана, – например, Гаруда (*нитья-мукта*). Шри Рамануджа объяснял, что *джи-ва* очень мала и является частью Бхагавана.

Согласно Шри Рамануджачарье Абсолютная Истина не двойственна. Другими словами, ничто не существует отдельно или независимо от Бхагавана. Так, в Бхагаване не существует *сваджатия-бхеды* или *виджатия-бхеды*.

Отсутствие *сваджатия-бхеды* означает, что между экспансиями *вишну-таттвы* Верховного Господа нет разницы, Они неотличны друг от друга. Например, листочки *туласи* предлагаются только Бхагавану, но *вайшнавы* предлагают листочки *туласи* лотосным стопам Шри Кришны, Шри Нараяне, Шри Баладеву Прабху, Шри Раме и Шри Нрисимхадеву, так как все Они являются *вишну-таттвой*, а потому неотличны друг от друга.

Виджатия-бхеда относится к очевидной разнице между Бхагаваном и Его разнообразными *шакти*, энергиями, такими как *дживы* и материальный мир. Шри Рамануджа объяснял, что *джи-ва* и материальный мир зависят от мироздания, основанного Бхагаваном. Они также всегда и полностью находятся под контролем Бхагавана. В результате Шри Рамануджа объясняет: *Шакти* Бхагавана не могут считаться отдельными или независимыми от Бхагавана. Так как Бхагаван – источник всего и всемогущ, не может быть никакой субстанции, отдельной от Него.

Шри Рамануджа также рассматривает *свагата-бхеду*, или различия между Бхагаваном и Его формами и атрибутами. Шри Рамануджа рассматривает *дживы* и материальный мир как часть тела Бхагавана, и это приводит его к заключению,

что должно быть различие между Бхагаваном и Его формой. Таким образом, он также признает разницу между Бхагаваном с одной стороны и *дживой* и материальным миром с другой стороны.

Рамануджачарья сказал, что Брахман – это *амиш*, в то время как *дживы* и материальный мир – Его *амиша*, или часть. Брахман – это Бхагаван, который является Душой, а *дживы* и материальный мир – Его тело. Брахман – это прибежище (*ашрая*), а *джива* и материальный мир находятся под покровительством Бхагавана. *Джива* и материальный мир обладают особым отличием от Бхагавана. Это означает, что хотя они отличны от Бога, в то же время нет никакой другой сущности, кроме Бога. Возьмем аналогию с деревом: у дерева есть ствол, ветви, листья, цветы и так далее. Когда вы рассматриваете все эти аспекты в совокупности, вы получаете то, что называется деревом. Но когда вы разделяете все эти аспекты, они называются листьями, цветами, ветвями и так далее. Поэтому, вместе они – одно, но по отдельности они различны. Итак, мнение Рамануджачарьи известно как *вишишта-адвайта-вада*, «особый монизм». Это монизм, но он подчёркивает также некоторые особенности.

Шри Вишну Свами учил *шуддха-адвайта-ваде*, или «очищенному монизму». Согласно его взглядам, Бхагаван это *васту*, сущее. *Джива* – часть этого *васту*, а *майя* – энергия *васту*, другими словами, *майя* – это энергия Бхагавана. Более того, действие этого *васту* – материальное творение. Но эти элементы не отличны от Бога, или Брахмы. Шри Вишну Свами доказывает, что *джива* – часть Бога, цитируя *Брахма-сутру*.

Однако даже *Бхагавад-гита* (15.7) утверждает:

мамаивāмӣо джӣва-локе джӣва-бхӯтах санāтанах

Дживы в обусловленном мире являются Моими вечными частицами. Оказавшись в обусловленном состоянии, противостоя Мне, они вынуждены вести суровую борьбу с чувствами и умом в материальном мире.

Шри Вишну Свами объясняет, что этот материальный мир – действие Брахмана, или Верховного Господа, и что он является истинным и настоящим. Далее он утверждает,

что если Бхагаван – причина всех причин и является вечным, то действие этой причины – материальный мир – должен быть также истинным и вечным.

Шри Вишну Свами признавал пять видов страданий (*панча-клеша*):

1. невежество (*агьяна*),
2. ложное отождествление (*випарьяса*),
3. различие (*бхеда*),
4. страх (*бхайа*),
5. скорбь (*шока*).

Он также признавал вечное поклонение (*упасана*), того, кто поклоняется (*упасака*) и Божество, которому поклоняются (*упасья*). Он писал в своём комментарии: “*муктā апи лйлайā виграхам кртвā бхагавантам бхаджанте* – даже освобождённые личности привлекаются играми Верховного Господа и, таким образом, занимаются *бхаджаном*”.

Как я упоминал ранее, доктрина Шри Нимбадитья известна как *двайта-адвайта-вада*, или «дуализм с монизмом». Шри Нимбадитья утверждает, что ведические писания – лучшее доказательство, и слова того, кто находится под руководством ведических писаний, также могут быть приняты как доказательства. Шри Нимбадитья объясняет, что существуют одновременно отличия и сходства между *дживой* и Параматмой.

Согласно Шри Нимбадитье категорию инертных вещей (*джада*) можно поделить на две: вечное время (*кала*) и иллюзорная энергия Бхагавана (*майя*). Время также бывает двух типов: трансцендентное (*апракрита*) и материальное (*пракрита*). Трансцендентное время превосходит материальную энергию Бхагавана.

Шри Нимбадитья объясняет, что у Бхагавана нет недостатков, Он выше любых видов несовершенств, и Ему поклоняются души. Обусловленная душа обладает восемнадцатью видами изъянов. Бхагаван вечно обладает трансцендентной формой. Все части Его тела трансцендентны, Его руки, стопы и другие части тела не материальны. Некоторые верят, что Бхагаван должен быть бесформенным, но тот, чей разум чист, кто следует *Шримад-Бхагаватам* и ведическим писаниям, знает, что Господь обладает всепривлекающим, вечно юным обликом».

Теперь Шри Гаура Нараяна начал рассматривать *сиддханту* Шри Мадхвачарьи⁴⁴:

«Шриман Мадхвачарья принимал пять видов онтологических отличий (*таттватах бхеда*):

1. различие между *дживой* и *Ииварой*,
2. различие между индивидуальными *дживами*,
3. различие между *Ииварой* и материей,
4. различие между *дживой* и материей,
5. различия в инертной материи.

Процитируем один стих из *Махабхарата-татпарья-нирнайа*, записанный Шри Мадхвачарьей:

*дживеййорбхидā чаива джйваведах параспарам
джадеийайорджадāнйам ча джададжйвавидā татхā
пайчаведā име нитййāх сарвāвастхāсу нитйаййāх
муктāнам ча хййанте тāратамййāм ча сарввадā*

*Махабхарата-татпарья-нирнайа
(1.70-71)*

Согласно учению Шри Мадхвы, *джива* и *Иивара* отличны друг от друга с незапамятных времен. Теория, что *джива* – это Брахман, покрытый невежеством, ошибочна по следующим причинам. Брахман бесконечен, в то время как *джива* ограничена и конечна. Брахман свободен от всех заблуждений, *джива* же подвержена всевозможным заблуждениям. Брахман обладает бесконечными качествами, в то время как качества *дживы* ограничены. Брахман вечно освобождён, а *джива* в этом материальном мире обусловлена. Поэтому мы никогда не можем допустить, что двое являются неотличными и неделимыми. Вечная разница между *дживой* и *Ииварой* будет существовать постоянно, даже после освобождения. *Джива* – отдельная и неотъемлемая частица Господа, поэтому ее природа – служить Господу Вишну, даже после освобождения.

Так как *дживы* – отдельные существа, они также отличны друг от друга. В материальном существовании обусловленные *дживы* иногда счастливы, а иногда несчастны, иногда

⁴⁴ Примечание автора: существуют некоторые различия в *сиддханте* Мадхвачарьи и *сиддханте* Гаудия Вайшнавов. Поэтому читателю советуют не путать *сиддханту* Мадхвачарьи и *сиддханту* Гаудия Вайшнавов.

бедны, а иногда богаты, между ними нет единства. В освобождённом состоянии *дживы* счастливы, занимаясь различным служением Шри Вишну согласно их вкусу, изначальной природе, склонности, предпочтениям в служении, стремлениям, удовольствиям и настроениям. Несмотря на все различия, они гармонично служат Господу и радуют Его.

В некоторых писаниях упоминается, что на стадии освобождения *дживы* сливаются с Господом Вишну. Например, в *шрути* мы находим утверждение *сарве-экибханти*. Однако это не следует интерпретировать как крайнюю схожесть между ними. Можно использовать слово *экибхута* в предложении: “Сейчас сумерки, и все коровы собрались на пастбище”. Но здесь слово *экибхута* будет указывать на то, что они идут вместе как группа, но не то, что коровы сливаются в одну сущность. Следует понимать положение освобождённых *джив* в этом контексте. Таким же образом, если говорится, что “все цари стали едины”, абсурдно представлять буквальную схожесть между царями; напротив, мы можем понять, что цари раньше противостояли друг другу, но теперь объединились ради единого дела или под чьим-либо руководством. Таким же образом в освобожденном состоянии все *дживы* обладают общим и единственным настроением служения. Нужно понимать это именно так.

Шри Мадхвачарья объясняет, что существует вечное различие между *Ишварой* и материей. *Ишвара* – вечный и сознающий, и материя не затрагивает Его. Материя же не обладает сознанием и является тленной. Шри Мадхвачарья говорит, что нет даже речи о тождественности или схожести между этими двумя противоположными категориями.

Таким же образом *дживы*, будучи сознающими существами, полностью отличны от безжизненной материи.

Существуют также различия между одним материальным феноменом и другим. Это очевидно: яд является причиной смерти живого существа, а нектар возвращает его к жизни; соль соленая, а патока сладкая. Мы видим противоположные характеристики вещей в этом мире, следовательно, мы знаем, что они – не одно и то же. Согласно Шри Мадхвачарье, эти пять отличий вечны во все времена, во всех местах и при любых обстоятельствах».

Услышав все это, Вамшаропана Симха задумался: «Сын мой, почему Шри Чайтанья Махапрабху не основал новую *сампрадаю*?»

Шри Гаура Нараяна ответил: «Я слышал от своего *парамарадхья* Гурудева, что *санатана-дхарма* исходит непосредственно от Бхагавана. Например, *Шримад-Бхагаватам* утверждает: “*дхармаṁ ту сākṣiād бхагават-праñiтам* – религиозные принципы были даны непосредственно Верховным Господом” (*Шримад-Бхагаватам*, 6.3.19).

Основывая *сампрадаю*, Верховный Господь использует Свою энергию или Своих слуг. Так мы видим, что Шри *сампрадая* была основана Шри, или Лакшми-деви, энергией Бхагавана. Три другие *сампрадаи* были основаны Санатом, Рудрой и Брахмаджи, которые все являются *севаками*, или слугами, Бхагавана. Вот почему существует четыре подлинных *сампрадаи*, и мы не рассматриваем Васудева *сампрадаю*, Санкаршана *сампрадаю* или Нараяна *сампрадаю* в дополнение к ним. Шри Рамачандра, Шри Нрисимхадев, Шри Ваманадев, Шри Варахадев, Шри Баладев Прабху и другие инкарнации никогда не основывали никаких *сампрадай*.

Шри Кришна и Шри Кришна Чайтанья Махапрабху почитаемы всеми *сампрадаями*, но Сами Они не основывали никаких *сампрадай*. Они предоставили это *аишрая-таттве*, Своим преданным. Шри Чайтанья Махапрабху играл роль *аишрая-виграха*, но на самом деле Он – *вишая-таттва*, так как Он – Шри Кришна, Верховный Наслаждающийся. Поэтому нет нужды для Него основывать новую *сампрадаю*».

Вамшаропана Симха захотел узнать больше о *сиддханте* Мадхвачарьи и о Брахма *сампрадае*.

Шри Гаура Нараяна продолжал: «Шрила Баладев Видьябхушана Прабху, *веданта-ачарья* Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадаи*, включил следующий стих в свою *Прамея-ратнавали*:

*iṣṭiṁmadхваḥ прāха вишнум парāтамамакхилāmnāйведiанча виiйvām
сатйāṁ бхедай ча джiвāṇ харичараṇ джушас-тāратамiйай ча теиiām
мокишāṁ вишнvāṇ гхрилāбхāṁ тад-амала-бхаджанāṁ тасiйā хетум прамāṇам
пратйакṣiād-итрайанчетiупадииiати хариḥ кришṇа-чаитанйā-чандрах*

Шри Мадхвачарья утверждал следующее:

1. только Господь Вишну – высший объект;
2. Господь Вишну всепроникающий;
3. Господь Вишну – Абсолютная истина;
4. *джива* отлична от Господа Вишну;
5. все живые существа являются слугами лотосных стоп Господа Хари;
6. существует разница между обусловленными и освобожденными *дживами*;
7. *дживы* обретают освобождение у лотосных стоп Господа Вишну;
8. освобождение *дживы* зависит от беспримесного *бхаджана*, совершаемого для Господа Вишну;
9. существует три типа доказательств: прямое восприятие (*пратьякша*), умозаключение (*анумана*) и слова *шастр* (*шабда*).

Шри Кришна Чайтанья распространял эти девять выводов.

Эти выводы Шри Мадхвачарьи ясно показывают, что Махапрабху принял эти *амная*⁴⁵ Шри Мадхвачарьи. Поэтому Гаудия *сампрадая* известна как Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая*».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ О ВИШНУ-ТАТТВЕ

Шри Мадхвачарья учил двум теориям, которые сформировали основы его философии. Это принципы: 1) независимости (*сватантра*) и 2) зависимости (*паратантра*).

Господь Вишну – это абсолютная независимая *таттва*⁴⁶.

⁴⁵ *Амная* – слова Вед, которые дошли до нас через истинную гуру-парампару.

⁴⁶ Согласно *сиддханте* Гаудия-вайшнавов Кришна – Верховная Личность Господа. *Шримад-Бхагаватам* (1.3.28) утверждает: «*эте чамйа калах пумсах кришнасту бхагаван свайам* – Кришна есть изначальная личность Господа». *Брахма-самхита* (5.1) гласит: «*ийварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва-кара-каранам* – Верховная Личность Бога, Верховный Управляющий – Шри Кришна, Говинда, есть воплощение вечности, знания и блаженства. Он – Верховная Личность Бога, верховный управляющий, источник всех воплощений. У Него нет начала, Он является источником всего и причиной всех причин».

*сватантрам паратантрам ча прамейам двивидхам матам
сватантро бхагаван вишнор-нирддоша-акхила-садгунах
Таттва-вивека (1)*

Две теории независимости и зависимости являются основой его гипотез. Только Господь Вишну является Абсолютной независимой *таттвой*. Он бесконечен, безупречен, добродетелен и является обителем безграничных, безупречных и благоприятных качеств. Он всемогущ, полностью независим (*сварата*), Он управляет сознательным и бессознательным миром, Он безгрешен, полон вечности, знания и блаженства (*сач-чит-ананда*) и свободен от различий между разными аспектами самого Себя (*свагата*). Это означает, что нет разницы между Его телом и душой. Они едины, в отличие от наших тела и души в материальном мире. Его тело, умения, игры и облик (*сварупа*) неотличны. Будучи вечным и Владыкой всех остальных правителей (*ишвара*), Он – Господин Брахмы, Махеша, Лакшми-деви и других.

*сарватра-акхила-сат-сактих сватантрохаиешадари́нах
нитийах-та́-дрг-ачит-чит-нийантā-ишито но рама́пати́х
Таттва-удйата (1)*

Он является воплощением вселенской чистой энергии повсеместно и во все времена. Полностью независимый (*сварата*), всепроникающий, обладающий всеми благоприятными качествами, управляющий всем сознательным и бессознательным, супруг богини удачи, Рама-деви, Он является нашим единственным почитаемым Божеством.

*матсйа-кўрма-āди-рўпāнāм гуṇāнāм кармаṇāм апи
матхавāвайавāнāй ча бхедам пāййати йах квачит
бхедāбхедату ча йах пāййет са йāти тама эва ту
пāййед-абхедām-эваишāм бубхўшух пурушас-татах
Гита-матпāрия (2.25)*

Те, кто пытается найти отличия или отличие и единство (*бхеда* или *бхеда-абхеда*) в формах, качествах, играх и телах инкарнаций, таких как воплощения рыбы, черепахи и т.д., отправятся на адские планеты. Поэтому мудрые люди всегда пытаются увидеть единство в имени, форме, качествах, играх и теле с душой (*деха-дехи*) Господа Вишну. Такие

образованные личности никогда не видят *бхеду* или *бхеду-абхеду*.

Шри Мадхвачарья объясняет в своем комментарии к стиху 1.11 *Махабхарата-татпарйя-нирнайа*:

*нирдошапūrна гуна виграха āтматантра-
нийичетанāтмакаийарйра-гунаийича хинах
āнандамāтракарапāдамукходарāдих
сарватра ча свагатабхеда виварджитāтмā*

Бхагаван Шри Хари свободен от всех недостатков, полон всех полноценных качеств и абсолютно независим. Его тело и качества полностью трансцендентны, и в Нем нет и малейшего намека на бессознательность. Он, олицетворение всего наслаждения, обладает обликом Божества с руками, ногами, ртом и желудком. Он всегда является истинным объектом, свободным от *свагата-бхеды*, Он всемогущ, что означает, что Он может совершать любую деятельность любым из Его чувств, – например, вкушать взглядом.

*кālāчча деийагунаато ‘сйа на чāдиранто
врхикишайоу на ту парасйа санāтанасйа
наитāдриах ква ча бабхўва на чаива бхāвйо
нāстйаттарах киму парāтпарамасйа вишнoх
Махабхарата-татпарйя-нирнайа
(1.12)*

Бхагаван Шри Хари – Величайший из величайших (*парат-пара*) и вечный объект. В Нем нет аспектов материального пространства, времени или самой материи, вызывающих рождение, разрушение, рост или истощение. Только Господь Вишну является Абсолютной Истиной в настоящем, прошлом и будущем. Поскольку только Он существует в трех аспектах времени – прошлом, настоящем и будущем, – нет ничего, кроме Господа Вишну. Поэтому кто может быть более великим, чем Он?

Бесчисленные *сат-чит-ананда* живые существа вечно присутствуют в трансцендентном царстве. Все, что есть в этом мире, является ни чем иным, как искаженным отражением духовного мира в его чистейшем состоянии. Все

живые существа, от Господа Брахмы до крошечного насекомого, могут достичь освобождения, и в своем чистом состоянии они достойны войти в духовную обитель. Эти чистые *сам-чит-ананда* живые существа, обладающие различными формами, являются образом и подобием Господа Вишну (*нирупадхика*).

Смысл заключается в том, что все разнообразие исходит только из Господа Вишну, Он является источником всего разнообразия. Существуют бесчисленные формы Господа Вишну, которые проявлены вечно. Если бы Господь Вишну не обладал Сам каждым из этих вечных проявлений *сам-чит-ананда*, то не было бы возможным существование всех этих различных форм жизни. Деревья, олени и животные, присутствующие на планетах Вайкунтхи, – это чистые трансцендентные души.

Шри Гаура Нараяна продолжал: «Здесь следует поразмыслить еще над одной темой. В настоящее время грубое материальное тело, которое получило живое существо вследствие своей предыдущей *кармы*, – это не *нирупадхика*. Живое существо может в данный момент обладать человеческой формой жизни, но его вечная изначальная форма (*сварупа-деха*) может быть в форме животного или птицы в духовном мире. Живое существо может в настоящее время находиться в теле рыбы, но его вечная изначальная форма может быть человеческой в духовном мире.

Вот некоторые из фундаментальных учений Шри Мадхвачарьи.

Вечное изначальное тело или форма души не может быть опознана лишь при взгляде на грубое материальное тело. Грубое и тонкое тела являются лишь покрытием вечной души. Изначальное тело – *нирупадхика*, необусловленное, безграничное и вечное. Они могут быть разных размеров, формы и цвета. Их называют *нирупадхика* – различные неотъемлемые частицы Бхагавана; они чистые души – независимые, но неотделимо единые с Господом. Изначальная форма *нирупадхика* обладает бесконечными энергиями, безграничными формами, которые вечны, полны знания и блаженства. Это Сам Господь Вишну.

Господь Вишну, который пронизывает все, обладает двумя частями: 1) часть образа и 2) изначальная часть (*сварупа*).

Безграничные *дживы* – это части Его образа, в то время как части Его *сварупы* – это Его различные инкарнации, такие как Матсья (рыба), Вараха (вепрь) и др. Части образа (*дживы*) обладают множеством сходств с Господом Шри Хари, но его инкарнации – Матсья, Вараха и другие – это Его собственные части. Образы бывают двух видов: 1. *сопадхика* (с обозначением) и 2. *нирупадхика* (без обозначения).

В начале Брахма-кальпы (первой кальпы) Господь Вишну проявился в четырех формах для творения: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха. В Своей форме Васудевы Он обеспечивает движение живых существ, супруга Васудевы – Рама, или Майя. В форме Санкаршаны Он уничтожает мир, Его супругу зовут Джая. В форме Прадьюмны Он создает вселенную, Его супруга – Крити. А как Анируддха Он поддерживает *дживы*, Его супруга – это Шанти.

*иттхам вичинтия парамах са ту вāsудева-
нām вабхӯва ниджамуктипада-прадātā
тасйādджāйаива нийатātха рамāпи рӯнам
вабхре двитийам-апи йат праваданти мāйām*

*санкаршанах ча са вабхӯва пунах сунитйах
самхāракāраṇаванус-тадануджāйаива
деви джайетйанувабхӯва са сритихетох
прадйумнатāmупагатах кртитāйча девй
стхитйаи пунах са бхагавāн анируддха нām
девй ча йāнтирабхаваччарадām сахасрам
стхитвā свāmуртибхирамӯбхира-ачинтия йактих
прадйумнах рӯпак имāнчарам āтманехдāt
Махабхарата-татпарйа-нирнайа
(1.6-8)*

«Я проявлю все сознающие живые существа, чтобы открыть их *сварупу*, находящуюся в Моем теле» – приняв этот обет, Верховная Личность Бога, Шри Хари, Сам проявился как Васудева, чтобы обеспечить освобождение Своих собственных преданных. По Его приказу Рама-деви тоже

приняла вторую форму. Образованные ученые называли супругу Васудевы другим именем – Майя.

Этот Верховный вечный Бхагаван вновь появляется как Санкаршана и становится причиной Вселенского потопа. По Его приказу Лакшми-деви проявляется как Джая. Когда Господь появляется как Прадьюмна, чтобы творить, Лакшми-деви проявляется как Крити. Когда Верховная Личность Бога проявляется как Анируддха, для поддержания мира, Лакшми-деви проявляется как Шанти. Когда Верховный Господь остается на тысячу солнечных лет как Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха; тогда Прадьюмна, обладая непостижимой энергией, передает всех живых существ Анируддхе для их поддержания.

Господь Вишну принимает праведных полубогов или великих живых существ как Своих представителей и позволяет им выполнять функции созидания и разрушения. Как Прадьюмна Господь Вишну наделяет энергией созидания Господа Брахму; как Санкаршана он вкладывает энергию разрушения в Рудру. Как Анируддха Он сам поддерживает Вселенную и как Васудев Он сам освобождает *дживы*. Эти четыре формы – Васудев, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха – появляются вновь и вновь, и в один день Брахмы Они проявляются как инкарнации, такие как Матсья и Вараха, чтобы потом войти в Свои непроявленные (*апраката*) лилы».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ ОБ АВАТАРАХ

Шри Гаура Нараяна продолжал: «Каждое тысячелетие Верховный Господь появляется в Своих разнообразных формах, когда земля становится перенаселена демоническими личностями, а религиозные принципы приходят в упадок. Иногда Он приходит в форме обитателя вод, иногда в форме животного, иногда как *брахман*, иногда как *кшатрий* и т.д. Хотя Он принимает эти различные формы, на Него никогда не влияют ни счастье, ни несчастье. В материальных глазах обусловленных людей Он кажется растущим в утробе или новорожденным, иногда Он испуган, иногда несчастен, иногда голоден, иногда страдает от боли разлуки с родственниками и друзьями, иногда запутывает-

ся, иногда доверяет кому-то, иногда Он грязный, иногда Он переполнен желанием или разгневан. Таким образом, проявляя Свои подобные человеческим игры, Он обманывает демонов.

Те, кто не предан Господу Вишну и находится в невежестве, не знают истинной *таттвы* и всех духовных тайн о Нем. Поэтому они очерняют Его и Его близких, дорогих преданных и попадают за это в самые ужасные круги ада. Тех, кто завидует Господу, называют демоническими глупцами, потому что они никогда не обретут Его; они возвращаются вновь и вновь, рождение за рождением, в различных демонических видах жизни в материальный мир. С другой стороны, те, кто преданно служат Ему и поклоняются Ему с великой преданностью, без сомнений, достигнут высшего назначения.

Сам Господь появляется в этом мире в различных формах, чтобы проводить разные игры, и таким образом Он вкладывает *бхакти* в сердца преданных. Господь обладает тремя типами воплощений: 1) знания, 2) героизма и 3) знания и героизма.

В воплощениях знания Он спасает преданных, распространяя ведическое знание, в воплощениях героизма Он поддерживает, защищает преданных и убивает демонов, а в воплощениях знания и героизма Он совершает оба эти вида деятельности. Согласно философии Шри Мадхвачарьи, Ведавьеса, Капила, Даттатрея, Хамса, Будда и т.д. – это инкарнации знания Господа Вишну.

Калки, Вараха, Курма, Нарасимха, Вамана, Парашурама, Ягья, Дханвантари и другие – это инкарнации силы, в то время как Хаягрива, Ришабха, Матсья и другие – это воплощения как знания, так и силы.

*кришнарамадирупешу балакарийо джанарданах
даттаваййасадирупешу джйана-карийаса-татхя прабхух
Махабхарата-татпарйа-нирнайа
(2.25)*

Джанардана Шри Хари совершает Свои игры силы в форме Кришны, Рамы и других, а игры знания – в форме Даттатреи, Вьясадевы и других. Хотя все инкарнации полны знания и силы, по Своему желанию Он проявляет инкарнации знания

и инкарнации силы, чтобы разыграть игры знания и игры силы соответственно. Некоторые воплощения в блаженстве проливают Свою милость на преданных.

Вечная планета Господа Вишну – Вайкунтха. В начале творения были проявлены две трансцендентные планеты – Шветадвипа и Анантасана. В верхней части Вайкунтхи в середине находится Шветадвипа, а в нижней части – Анантасана. Господь присутствует во всех этих местах вместе со Своей Лакшми-деви, принимая служение и прославления от полубогов, таких как Брахма, Рудра, Ананта Шеша, Гаруда, Вишваксена, Нанда, Сунанда, Джая, Виджая и другие.

Все места делятся на две части: освобожденные (*мукта-стхана*) и неосвобожденные (*амукта-стхана*). В освобожденных местах Ведавани поклоняются Шеша, Гаруда, Индра, Кама; а Его вечным спутникам – Нанда, Сунанда и др. В неосвобожденных местах Брахмавани поклоняются Амукта Шеша, Гаруда и другие спутники. Господь Вишну – это действенная причина Вселенной, но не вещественная причина; хотя Он отделен от мира, Он присутствует повсюду».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ О ЛАКШМИ-ДЕВИ

«Шри Лакшми-деви, возлюбленная супруга Господа Вишну, полна вечности, знания и блаженства. Она свободна от материального страдания и счастья, от всех видов проблем, Она всегда рядом с Господом Вишну. Она всепроникающая, так же, как и Господь Вишну, и Она разыгрывает любовные игры в бесчисленных формах вместе с бесчисленными формами Господа Вишну⁴⁷.

Шри Лакшми-деви проявляется как возлюбленная супруга Господа Вишну, когда Он приходит в этот мир. По-

⁴⁷ Согласно *сиддханте* Гаудия-вайшнавов Шримати Радхика – это Верховная Богиня. Писания утверждают: «*дэвй криष्на-майй проктā рāдхикā пара-деватā, сарва-лакшмймайй сарва-кāнтих саммохинй пара* – Шримати Радхика – это Верховная Богиня, исключительная обитель игровых развлечений Кришны или прославленная законодательница всех любовных игр, а также прибежище всех богинь удачи. Она в высшей степени прекрасна. Все Ее существо – это не что иное, как Кришна, и Она бесконечно погружена в Кришну. Она – воплощение всего великолепия и Та, которая очаровала сердце Кришны» (*Брихад-гаутамия-тантра*).

добно Вишну, Лакшми-деви также обладает бесчисленными и вечными именами и формами. Различные имена Лакшми – это Шри, Бху, Дурга, Майя, Джая, Крити, Шанти, Сати, Дакшина, Джаянти и другие. Шри Лакшми-деви управляет тремя качествами материальной природы в трех формах, а именно Шри, Бху и Дурги. Как энергия Шри Она проявляет благодать, приводя в замешательство полубогов; как энергия Бху Она проявляет страсть, вводя в заблуждение людей, а как энергия Дурги Она проявляет невежество, сбивая с толку демонов.

*ířĩbħŭrdurgārmvarāñĩ ħřĩħ ħa maħālakṣmĩħ ħa daķiṣñā
 śĩtāđĵaĩantĩśatĩā ħa řukmĩñĩtĩāđĩbħeditā
 praķřtĩħ tēna ħāviṣĩtā tađvaĩā na ħarĩħ śvaĩam
 taťo'nanťāĩĩāħĩñā ħa vaładžñāptĩ-sukħāđĩbħĩħ
 řuñāũ śarvaũ taťħāñĩāśĩa praśāđāđđoṣařađĵĩťā
 śarvađā sukħarũñā ħa śarvađā đĵñānarũñĩñĩ
 Бріхада-бħaṣĩyā
 (3.5)*

Богиня удачи появляется в различных образах с такими именами, как Шри, Бху, Дурга, Амврани, Хри, Махалакшми, Крити, Шанти, Сатья, Дакшина, Джаянти, Рукмини и другие, и все Они влюблены в Господа Шри Хари и подчинены Ему, но Шри Хари не находится под Их контролем и не подчиняется Им. Все эти богини удачи уступают Шри Хари по силе, знанию и блаженству, но по Его милости Они безгрешны, полны знания и блаженны.

Шри Мадхвачарья утверждает, что этот мир истинный. Сделав саморожденную и самосуществующую богиню удачи Своей супругой, Господь Вишну в начале *кальпы* создает различные объекты, такие как три качества материальной природы, *махат-таттва*, эго и вселенная с пятью элементами (*брахманда*). После этого Он создает четырнадцать планет и планетарных систем, океаны, горы, подобные Меру, Мандаре и т.д., реки, подобные Ганге, Ямуне и другим, леса, деревья, камни, лекарственные растения, зерна, цветы, плоды, девять видов драгоценностей, золото, железо и т.д. Все это временно как следствие (*карья*), но вечно как причина (*карана*). Как

следствие все эти вещи временны, но они не иллюзорны, не воображаемы и не являются несуществующими, подобно снам наяву или воздушным замкам, рогам кролика, волосам черепахи и т. д. Они также не являются ложными, подобно ошибочному принятию змеи за веревку.

Материя существует короткий промежуток времени, поэтому она временна (*анитья*), но не ложна (*асатья*) или мгновенна (*кишаника*). Хотя она относится к изменчивым состояниям (*кишанасамбандхи*), мы не можем сказать, что ее существование мгновенно (*кишанаматраварти*).

Шри Мадхвачарья неоднократно использовал один стих, чтобы утвердить истину о существовании материального мира:

*вишвам сатйам вайе вишнор нитйамева правāхатах
на квāпйанīдрīа̎м вишвам тат тат кālāнусāратах
асатйам-апратиштхам йе джагадāхуранīйварам
та āсурāх сва̎м наштā джагатах кишайакāри̎нах*

Вьяса-смрити-вакьям в Таттва-удьята

Эта Вселенная истинна и находится во власти Господа Вишну, ее вечность заключается в непрерывной последовательности. Во все времена эта Вселенная остается той же самой. Те демоны, что считают мир не истинным, лишенным прибежища и Бога, не только убийцы мира, но также убийцы своих собственных душ».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ О ДЖИВЕ

«*Джива* – вечный спутник Господа Шри Хари. Согласно Шри Мадхвачарье, существует две теории: 1) независимости (*сватантра*) и 2) зависимости (*паратантра*). Независимая *таттва* – это Господь Вишну, а зависимая *таттва* двояка: 1) бытие (*бхава*) и 2) небытие (*абхава*). Бытие (*бхава*) далее делится на две части: 1) сознающее – *джива* и 2) бессознательное – материя. Существует четыре типа небытия (*абхавы*):

1. *прак-абхава* – например, глиняный горшок, которого сейчас еще нет, он будет сделан завтра.

2. *прадхвсамбхава* – например, глиняный горшок, который был разбит, и в настоящий момент его уже нельзя увидеть.

3. *атьянта-абхава* – например, то, что никогда не существовало ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, подобно рогам кролика или волосам черепахи.

4. *аньонья-абхава* – здесь присутствуют как качество бытия, так и качество небытия.

Прак-абхава, прадвамсабхава и *атьянта-абхава* – это только небытие.

Несознающее, или материя, делится на множество видов. Сознание, или *джива*, бывает трех видов: *саттвика*, *раджасика* и *тамасика*. В теле Господа Вишну существуют бесчисленные живые существа, и эти *дживы* делятся на вышеупомянутые три категории.

*дриштвāса четанагаñāн джамхаре
иāйāнāнāндамайā вапушах шртивипрамуктāн
дхйāнагатāн шртигатāм ча сушуптисамстхāн
брахмāдикāн калипарāн мануджāм татхаикишат
Махабхарата-татпарйā-нирнайā
(1.8)*

Бесчисленные *дживы* присутствуют в теле Господа Вишну. Среди них обусловленные *дживы* делятся на три категории (*саттвика*, *раджасика* и *тамасика*). В теле Своем Господь Вишну видел (1) полубогов, подобных медитирующему Брахме, (2) человеческих существ, погруженных в семейную жизнь, и (3) демонов, находящихся на стадии глубокого сна (*сушупти*).

Все они заключены во тьму материального невежества (*авидьи*) и поток плодотворной *кармы* с незапамятных времен. Люди в благости достойны освобождения, люди в страсти склонны к семейной жизни, а люди в невежестве направляются на адские планеты.

Полубоги – Брахма и Индра, Гандхарвы (певцы с райских планет), Риши, четырнадцать Ману, восемь Васу и лучшие из человеческих существ – все принадлежат к категории благости (*саттвика*). *Дживы* в страсти – это самые низкие из людей, они работают ради плодов. Кали, Каланеми, Джарасандха, Мадхукайтабха, Самбара, Вритрасур, Калкея, Поулама, Ракшасы и демоны – все относятся к категории невежества.

Тела живых существ в благодати (*саттвика*) от рождения полны знания и блаженства, в страсти (*раджасика*) они обладают как знанием, так и невежеством, а в невежестве (*тамасика*) – полны горя и несведущи. Правдивость, доброта, чистота, контроль ума и чувств, отречение и *бхакти* – это все изначальные качества людей *саттвика*. В изначальном теле личности *раджасика* присутствует склонность как к религии, так и к безбожию. Ложь, нечистота, жестокость, эгоизм, непостоянство, бесконтрольные чувства, жадность к материальным объектам, противоречивость, склонность к конфликтам и враждебное отношение к Хари, Гуру и *вайшнавам* – это характеристики тех, кто находится в невежестве (*тамасе*).

Три типа обусловленных живых существ отправляются в три места назначения:

*тривидхā джйвасамгхāсту девамāнушадāнавāх
 татра девā муктийогйā мāнушейу́ттамāх татхā
 мадхйамā мāнушā йе ту сртийогйāх садаива хи
 адхамā нирайā эва дāнавāсту тамолайāх
 муक्तिर्нितийā тамах ча эва нāвриттих пунах этайох
 девāнāм нирайох нāсти тамах ча апи катхāйчана
 мāнушāнāм мадхйамāнāм наиваитад-двйамāпйāте
 асурāнāм тамахп्राп̐тис тадāх нийāmато бхавет
 Махабхарата-татпарйā-нирнайā
 (1.87-92)*

Живые существа относятся к трем категориям – полубоги, люди и демоны. Среди них полубоги и лучшие из людей достойны освобождения. Люди из средней категории всегда стремятся погрузиться в семейную жизнь, а самую низкую категорию живых существ ждут адские планеты. Демоны направляются в ад *андха-тамисра*. Полубогам практически никогда не приходится попадать на адские планеты, они никогда не впадают в зависимость от качества невежества (*тамах*). Подобным образом, демонам не так-то легко достичь освобождения – никогда и ни по какой причине. Люди посредине недостойны освобождения, но и не заслужили *андха-тамисры*. Поэтому только демоны регулярно спускаются в ад *андха-тамисра*.

Естественные качества и недостатки живых существ таковы:

*асурāдес-татхā доишā нитийā свāбхāвикā апи
гунадошау манусийāнāм нитйау свāбхāвикау матау
гунаикамāтрарūпās ту девā эва садā матāх
Гита-бхаишья (6.9)*

Другими словами, изначальная природа демонов такова, что в них присутствуют только недостатки; среди людей встречаются как хорошие качества, так и недостатки, а полубогам, в особенности тем, кто занимается *бхаджаном*, всегда присущи хорошие качества.

Вывод относительно живых существ таков:

*нитийāнандаджнāнабалā девā наивам ту дāнавāх
духкхопалабдхимāтрās-те мāнушйās-ту бхайātмакāх
теишāм йадāнийатхā дриийām тадупāдхикртам матām
виджнāненātмайогйена ниджарūпе вйавастхитих
самйаг джнāнанту девāнāм манушйāнāм вимийиритам
випаританту даитийāнāм джнāнасийаивām вйавастхитих
Бхаविшья Пурана
(2-3)*

Иными словами, полубоги очень могущественны, полны знания и блаженства. Демоны, с другой стороны, всегда страдают. Люди постоянно находятся в страхе. Их глубокая привязанность к телу вызвана телесными обозначениями, приобретенными с рождения. Они боятся, что кто-то изменит это положение. Они думают, что их могут проклясть, или кто-то может получить благословение, которое негативно отразится на их ситуации. Но все способны достичь своего изначального положения. Знание полубогов истинно, знание людей – как реально, так и не реально, а знание демонов полностью противоположно знанию полубогов. Таковы подразделения в сфере знания.

Во время творения живое существо пассивно и пребывает в бессознательном состоянии в теле Господа Вишну; оно не обладает физическим телом, и лишь результаты деятельности (*карма*), которые живое существо совершало в

предыдущую *кальпу*, остаются с ним. Согласно этой *карме*, или деяниям, живое существо получает соответствующее физическое тело от Верховного Господа. Это физическое изначальное тело *дживы* обусловлено ее тонким телом. Поэтому тонкое тело называют «не имеющим начала (*анади*)». Снаружи этого тонкого тела находится действующее, физическое тело, созданное Господом Анируддхой во время нового творения вселенной. Это случается в каждую *кальпу* в новый день Брахмы, когда заканчивается частичное разрушение (*пралайа*) или ночь Брахмы. Каждый день Брахмы – это 4,32 миллиарда солнечных лет, или 1000 периодов по четыре *юги*.

Во время уничтожения или творения материальной вселенной все живые существа покоятся в теле Господа Вишну, а позднее им нужно получить физическое тело, чтобы погрузиться в наслаждение и деятельность в соответствии с прошлыми впечатлениями.

Джива обладает тремя видами тел:

1. *Сварупа-деха*, то есть вечное, изначальное положение *дживы*, полное знания и блаженства.

2. Тонкое, или астральное тело – оболочка, покрывающая *дживу*.

3. *Карма-деха* – физическое тело, грубое покрытие *дживы*.

Тело живого существа внутри тела Господа Вишну также называют *карма-дехой*, но эта *карма-деха* очень тонка, в то время как *карма-деха* уже созданного тела живых существ груба и материально осязаема.

Когда этому физическому грубому телу приходит конец, *дживе* нужно получить тело страдания (*ятана-деха*), чтобы испытать счастье рая или несчастье ада в соответствии с результатами своих действий и желаний. Вечное положение души (*сварупа-деха*) не открывается до тех пор, пока не разрушено тонкое тело.

Живые существа в благости (*саттвика-дживы*) должны через поклонение духовному учителю, изучение священных писаний и выполнение чистого преданного служения стать свободными от своих тонких тел и жить с Брахмой. Люди *раджасика*, или живые существа в страсти, должны в конце *кальпы* освободиться от своего тонкого тела через совершение благоприятных действий в очищенном созна-

нии. Люди *тамасика*, или живые существа в невежестве, должны желать избавиться от запрещенной *кармы* и враждебности к Хари, Гуру и *вайшнавам*; оставив это, в конце *кальпы* они должны освободиться от своего тонкого тела. Тогда проявится их трансцендентное вечное тело (*сварупа-деха*). Некоторые живые существа на совершенной стадии *садханы* по приказу Шри Хари освобождаются вместе с Брахмой, а другие, не достигшие совершенства, должны перейти на другую планету, чтобы позднее обрести освобождение вместе с другим Брахмой.

*ādajānīva hareḥ kechidpūrtteḥ kechidāyajasā
vixrīṭīaivāñīyalokeṣu mucīante brahmañā saha
Бхагават-татпарья
(2.2.30)*

Когда приходит великое разрушение, тогда все живые существа должны присоединиться к Брахме, а позднее войти вместе с ним в Господа Вишну.

Согласно этой *Супарна-шрути*, во время великого разрушения (*маха-пралайи*) живые существа должны получить милость Господа Вишну с уполномоченным Им творцом, Брахмой. А в конце половины жизненного срока Брахмы (*парардха*) во время великого разрушения, все живые существа вместе с Брахмой должны войти в высшее состояние (*парампада*)».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ О МУКТИ

«Верховный Господь приводит в исполнение прошлую *карму* живых существ и направляет их на путь к освобождению. Это происходит согласно их (1) качествам, (2) предыдущей *карме* и (3) их усилиям в настоящем (*адхуника*). В зависимости от качеств живого существа и его предыдущей *кармы*, Верховный Господь позволяет *дживе* совершать поступки в настоящем времени (*адхуника*). Таким образом, Он дает результат в соответствии с этими тремя видами деятельности или процессом *садханы*. Развитие преданного служения, – например, поклонение гуру, слу-

шание писаний, медитация, *киртан* и т.д. – относится к усилиям, совершаемым в настоящее время. Следуя этим трем процессам *садханы*, Верховный Господь раскрывает *сварупу* живых существ.

После раскрытия тонкого (*линга*) тела истинное положение вечной изначальной *сварупы дживы* выявляется через процесс преданного служения, совершаемый людьми, находящимися в *саттве*. Это истинное положение заключается в достижении служения Господу Вишну и называется освобождением (*мукти*). Таким образом, освобождение достигается только благодаря процессу преданного служения и никак иначе.

Более того, очень важно знать два типа покрытий *сварупы дживы*: (1) невежество (*джива-варана*) и (2) внешняя энергия (*пара-варана*). *Джива-варана* приобретается из-за невежества. Как огонь теплится под слоем пепла, так и вечное изначальное положение живого существа скрыто тьмой невежества (*джива-варана*). Внешняя энергия Господа (*пара-варана*) подобна завесе, скрывающей и препятствующей получению *даршана* Верховного Господа, находящегося в лотосном сердце *дживы*. Если Верховный Господь становится доволен, Он разрушает *джива-варану*, невежество, и снимает завесу *пара-вараны*. Тогда *джива* ясно видит Господа, который находится в сердце каждого. Когда *джива* беспрепятственно видит Господа, на нее больше не влияет *карма*.

Таким образом, увидев облик Господа Вишну, *джива*, подобно нищему, блуждает повсюду, медитируя на прекрасную форму и воспевая сладостное имя своего почитаемого Господа, который становится всем и вся в ее жизни. Такого человека можно увидеть просящим милостыню тут и там, хотя он всегда остается удовлетворен, совершая преданное служение Господу. Оставаясь погруженным в трансцендентное наслаждение Господа, он иногда смеется, иногда плачет, иногда рычит, подобно безумцу, а иногда остается молчалив и неподвижен, подобно глухонемому. Для того чтобы мы достигли непосредственного (*парокша*) знания, освобожденные личности иногда совершают то, что можно посчитать правильными, а иногда – неправильными действиями (с мирской точки зрения). В

результате освобожденная душа воспринимает праведных и неправедных людей одинаково – без привязанности и собственных интересов. Даже непосредственно узрев Господа, четырехглавый Брахма все равно испытывал желание творить вселенную – разумеется, по воле Бхагавана. *Гьяни* (освобожденная личность) должен совершать благоприятную деятельность на благо общества; например, Нарада Муни и Шукадева Госвами проповедуют *хари-катху* по всей Вселенной.

Изначальные различия, конечно, существуют даже в освобожденном состоянии. Поэтому существуют также различия в изначальном знании и в выражении эмоций наслаждения».

ШРИ МАДХВАЧАРЬЯ О БХАКТИ

«*Бхакти* бывает трех типов:

1. обычное (*садхарани*) *бхакти*,
2. высшее (*парама*) *бхакти*,
3. неотъемлемое от изначальной природы (*сварупа*) *бхакти*.

Бхакти, которое появляется в сердце преданного до слушания *хари-катхи* от *шири гуру*, называется обычным (*садхарани*) *бхакти*. Те, кто не слушали должным образом и не приняли лотосные стопы *шири гуру*, не понимают ведические истины, а потому молятся Господу о таких вещах, как богатство, сыновья, животные, дома и так далее. Это даже нельзя назвать *садхарани бхакти*; это ниже, чем самый низкий вид *бхакти*. Оно никогда не приведет к осознанному знанию (*гьяне*) или освобождению (*мукти*).

То *бхакти*, которое возникает в сердце преданного после непосредственного восприятия, или *бхагавад-даршана*, называется *парама-бхакти*. Оно свободно от плодов материальных желаний, поэтому называется *амала-бхакти*. Благодаря такому *парама-бхакти* можно получить наивысшую милость Господа. Получив эту наивысшую милость Господа, можно с легкостью получить освобождение. После освобождения *джива* достигает вечного изначального

уровня, на котором *бхакти* вечно остается чистым, немотивированным и непрерывным (*сварупа-бхакти*).

В процессе *садханы бхакти* является главной деятельностью. Это единственный способ получить высшую милость Господа. Путь к обретению непосредственного знания – это развитие знания ведических писаний, ведущее к освобождению. Имперсональное знание, которое является самой темной формой знания, предназначено для демонических людей. Семя *бхакти* появится в сердце благостных (*саттвика*) людей. Демонические личности, такие как Шишупала, Дантавакра, Камса, Джарасандха и другие, в какой-то степени получали *бхагавад-даршан* и духовное знание, но это не пробудило в них *бхакти*, напротив, увеличило их противостояние и враждебное умонастроение. В соответствии с *шастрами*, человек может стать добродетельным (*пунья*), видя корову или прикасаясь к ней, но если тигр видит корову и прикасается к ней, это только увеличивает его завистливость. Видение демонов подобно видению тигра из этого примера. Вместо того, чтобы очищаться, они становятся более завистливыми. Шри Мадхвачарья определил *бхакти* следующим образом:

*māhātmyādžñānapūrvas-tu sudrasarvato dhiḥ kaḥ
sneho bhaktir iti proktaḥ-taiḥ muktir na cāñyat hā
Māhābhārata-tatpariā-nirñāya*
(1.86)

В *шастрах* говорится, что твердая вера в знание *бхагават*, отречение от привязанности к друзьям и родне и *нирупад-хика*, привязанность к Господу, называется *бхакти*. Через такую *бхакти* можно достичь *мукти*. Другими путями это невозможно.

Вновь Шри Мадхвачарья пишет о последовательности процесса *садханы*:

*bhaktiḥ dñānam tato bhaktis-tato dṛiṭis-tatas-cha sā
tato muktis-tato bhaktiḥ saiva sīāt sukhārūṇi
Anuvyākhyāna* (34)

Сначала *садхака* получает духовное знание через *шраддху*.

После этого начинается непосредственно *садхана-бхакти*; затем в сердце проявляется полное знание; потом *парама-бхакти*; далее – *мукти*; и наконец, *сварупа-бхакти*, в котором душа служит Господу Вишну в своей собственной изначальной форме.

*мукто пи тадвайо нитйам бхўйо бхакти-саманвитах
сāдхйāнандасварўпаива бхактир наивāтра сāдханам
Бхагавад-гита-татпарйа
(2.11)*

Даже освобожденная личность остается под властью Господа и глубоко привязана к *бхакти*. *Бхакти*, совершаемое освобожденной личностью – это *садхья-бхакти*, которое является воплощением верховного блаженства и не относится к *садхана-бхакти*.

Амала-бхакти – это единственная *садхана*.

*бхактир эваинам найати бхактир эваинам дарйайати
бхакти-вайāх пурушо бхактир эва бхўйасй
Матхар-ирути*

Только чистое *бхагавад-бхакти* приближает *джив* к Бхагавану, позволяет им лицезреть Его и занимает в вечном служении Ему (*севе*). Бхагаван подчиняется только чистому *бхакти*. Разумеется, такое *бхакти* наиболее могущественно.

*нāйам āтмā правачанена лабхйо
на метхайā на бахунā ирутена
йам эваиша врноте тена лабхйас
тасйāиша āтмā виврноте танўм свām
Катха Упанишад (1.2.23),
Мундака Упанишад (3.2.3)*

Верховная Личность Бога, Абсолютная Истина, превосходит чувственное восприятие, умственные или интеллектуальные измышления, любой материальный разум или мирскую философию. Кришна открывает Себя только тому, кого Он выбирает Сам. Только такая личность может осознать Его, и никто другой. Будучи доволен настроением служения такого человека (по отношению к его гуру), Кришна являет ему в Свой облик.

*йасйа деве парā бхактир
 йатхā деве татхā гурау
 тасйаите катхитā хй артхāх
 пракāйианте махātманах*

*Шветашватара Упанишад
 (6.23)*

Истинный смысл писаний открывается только тем великим душам, которые обладают такой же нерушимой верой и *пара-бхакти* (трансцендентной преданностью) своему гуру, как и Верховному Господу».

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СОГЛАСНО МАДХВАЧАРЬЕ

«Согласно заключениям Мадхвачарьи существует три вида доказательств:

1. прямое доказательство,
2. умозаключение,
3. *агама* (Веда).

Прямые доказательства бывают семи типов:

1. свидетельство,
2. ум (*манах*),
3. видение (*чакишух*),
4. слушание (*шротра*),
5. обоняние,
6. вкус,
7. прикосновение.

Ум, разум, время и пространство – это свидетели. Счастье и несчастье – это объекты прямого восприятия ума, а ум вынужден видеть все остальные объекты косвенно, посредством чувств. Свидетельство неизменно, но восприятие, видимое глазами и умом, может быть осквернено, искажено или фальсифицировано.

Пратьякша (доказательства, собранные чувствами) бывают четырех типов:

1. *Иша пратьякша*.
2. *Лакими пратьякша*.
3. *Йоги (Брахма) пратьякша*.

4. *Айюги* (люди, животные, птицы и т.д.).

Анумана (умозаключение) используется, чтобы указать на причину, аргумент, логику, символ и т.п. В *линга-гьяне* знание появляется посредством косвенного объекта. *Линга-гьяна* – это умозаключение (*анумана*). Возражения, честный противник и препятствия – все эти недостатки вызывают фальсификацию знания. Совершенная причина может дать истинное знание. Умозаключение, благоприятное для прямого восприятия, и *агама* могут быть приняты как истинные доказательства; умозаключение против всех этих недостатков подлинно.

Агама (эзотерические писания индусов, Веды и *тантры*), также бывают двух видов:

1. произнесенные человеком (*анаурушея*),
2. произнесенные человеком (*паурушея*).

Примерами *анаурушеи* являются Веды, Упанишады, *мантры*, *брахманы* (части Вед) и т.д. Примеры *паурушеи* – это истории, Пураны, *панчаратра* и др. Значение Вед должно быть понято, прежде всего, согласно *Брахма-сутре*. Если есть любое сомнение в значении Вед, то мы должны объяснять Веды в свете значения Пуран. Мы должны объяснять комментарии к *шастрам* посредством шести типов *линга* (знания, благодаря которому можно оценивать *шастры*): *упакрама* (вводный момент), *упасамхара* (заключение), *абхьяса* (практика), *апурвата пхала* (результаты), *артхавада* (восхваление), *упапатти* (аргументы между различиями). Веды всегда должны доминировать. Посредством этих шести положений может быть определено и установлено истинное значение *шастр*. Пураны бывают трех типов: *саттваика*, *раджасика* и *тамасика*.

*ваишнавам нāрадийан ча татхā бхāгаватам ūубхам
 гāрурадан ча татхā пāдмам вāрāхам ūубхадариāне
 сātтвикāни пуrāñāни виджñейāни манīишбхиꣳ
 брахмāндам брахмавайивартам мārкандейāм татхāива ча
 бхавишйāм вāманам брāхмāм рāджасāни ниводхатаꣳ
 мātсйāм каурмам татхā ленгāм ūаива скāндам татхāива ча
 āгнейан ча шадетāни тāmасāни ниводхата*
Брахмавайивартта Пурана

Из восемнадцати Пуран шесть являются *саттвика*: Вишну, Нараяна, Бхагават, Гаруда, Падма и Вараха. Шесть Пуран *раджасика*: Брахмавайварта, Маркандея, Бхавишья, Брахманда, Вамана и Брахма. Шесть Пуран *тамасика*: Матсья, Курма, Линга, Шива, Сканд и Агни.

Саттвика Пураны, такие как *Шримад-Бхагаватам*, авторитетны. Если любая часть или фрагмент *раджасика* Пураны соответствует *саттвика* Пуранам, то такая часть *раджасика* Пураны будет принята как аутентичное доказательство. Если в *саттвика* Пуране упомянуто что-то противоречащее *саттве*, то, разумеется, это сделано только для того, чтобы ввести в заблуждение демонов. Однако эти вещи не будут приняты как *саттвика*. *Тамасика* Пураны написаны для того, чтобы запутывать демонов. Все Пураны могут быть приняты как аутентичные доказательства, если они соответствуют *саттвика* Пуранам».

ПОЧЕМУ ТЫ ОБРАЩАЕШЬСЯ К ШРИ КРИШНЕ ЧАЙТАНЬЕ МАХАПРАБХУ КАК К БОГУ?

После этого Вамшаропана Симха спросил Шри Гаура Нараяну: «О *бета*, почему ты обращаешься к Шри Кришне Чайтанье Махапрабху как к Богу?»

Шрила Гурudev ответил: «Мы никогда не говорим, что Махапрабху – это Бог. Это титул Господа Нараяны, Господа Рамы, Господа Нрисимхи и т.д. Шри Чайтанья Махапрабху – это Сваям Бхагаван (Верховная Личность Бога)».

«Есть ли какое-то доказательство этому в писаниях?» – спросил Вамшаропана.

«Да, да, – ответил Шрила Гурudev. – Существует множество доказательств».

«Тогда, пожалуйста, представь некоторые».

В ответ Шрила Гурudev процитировал следующие ссылки:

*махан-прабху ваи пуруша саттвасйеша праварттака
сургималам имам йантимийан джитиравайах
Шветаиватара Упанишад (3.12)*

Личность Бога, Шри Чайтанья Махапрабху, нетленен и ярко сияет, подобно расплавленному золоту. Он – Верховный Повелитель. Он управляет качествами благодати и через *санкиртану* наделяет живых существ духовным разумом. В образе *санньяси* Он является источником духовной чистоты и освобождения, поэтому Его знают как Махапрабху.

*кришна-варнаṁ твишйākришнāṁ
сāṅгопāṅгаṣтра-пāршадам
йаджйаиḥ сaṅкīртана-прāйаир
йаджанти хи су-медхасаḥ*

*Шримад-Бхагаватам
(11.5.32)*

В век Кали Кришна появляется с золотым цветом тела (*акришна*). Он постоянно поет два слога – *криш* и *на*. Его сопровождают Его спутники, слуги, оружие и ближайшие спутники. Разумные люди поклоняются Ему, совершая *санкиртана-ягью*.

Этот стих также можно понимать следующим образом:

Я поклоняюсь Шри Гаурангадеву, который спасает живых существ в Кали-югу (*кали-наванам*) посредством совместного воспевания святых имен (*ири-нама-санкиртана-ягья*). Он описывает имя, форму, качества и игры Шри Кришны и совершает *киртану*, состоящую из двух слогов – *Криш* и *на*. Его тело светлое, Он окружен своими *ангами* (спутниками, такими как Шриман Нитьянанда Прабху и Шриман Адвайта Ачарья Прабху), *упангами* (слугами, подобными Шривасу Пандиту и другим чистым преданным) и *паршадами* (сокровенными спутниками, такими как Шри Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Гададхара Пандит и Шесть Госвами). Он наделен оружием (*астра*) *харинамы*, которое разрушает невежество.

*`кришна' эи дуи варна садā йāṅра мукхе
атхавā, кришнаке тиṅхо варṇе ниджа сукхе
Шри Чайтанья-Чаритамрита, Ади-лила
(3.54)*

деха-кāнтйе хайа теñхо акриñа-вараñа
 акриñа-вараñе кахе пйта-вараñа
Шри Чайтанья-Чаритамрита,
Ади-лила (3.57)

Два слога, *крии* и *на*, не сходят с Его уст, и Он непрестанно в упоении говорит о Кришне. Безусловно, цвет Его тела не черный. Более того, это указывает на то, что Его тело имеет желтоватый оттенок (*пйта*).

Во время церемонии наречения именем Верховного Господа Шри Кришны лучший из астрологов Шри Гаргачарья объяснил Нанде Бабе:

āсан варñās трайо хйасйа грхñато 'нуйугам танух
 ийукло рактас татхā пйта идāнйм криñатām гатах
Шримад-Бхагаватам
(10.8.13)

Твой сын Кришна появляется в каждую югу как *аватара*. Прежде Его тело было трех различных оттенков – белого, красного и желтого, – а теперь Он черного цвета.

ахам эва квачид брахман саннийāsйирамам āййритах
 хари-бхактим грāхайāми калау пāпа-хатāн нарāн
Упанураны / Шри Чайтанья-Чаритамрита,
Ади-лила (3.83)

О ученый *брахман*, иногда Я принимаю отреченный образ жизни, чтобы привести греховных людей Кали-юги к преданному служению Господу.

(Эту *шлоку* Кришна произнес Вьясадеве).

ахам эва двиджа-йрештхā нитйām пращхана-виграхах
 бхагавад-бхакта-рупена локāн ракийāми сарвадā
Ади Пурана

О лучший из *брахманов*, Моя скрытая форма вечна. Таким образом, пряча Свой изначальный образ от обычных глаз, Я принимаю облик преданного и появляюсь среди обычных людей, чтобы установить и защитить религиозные принципы.

*антах кришнам бахир-гаурам дарйиттāнгāди-ваибхавам
калау сайнкīртанāдийаих сма кришна-чаитанйам āйиритāх
Таттва-сандарбха (2),
Шри Чайтанья-чаритамрита,
Ади-лила 3.81*

Я принимаю прибежище у Шри Кришны Чайтаньи, который внешне имеет золотистый (*гаура*) цвет кожи, но внутри – Сам Кришна. В Кали-югу Он приходит со Своими преданными, слугами и сокровенными спутниками, чтобы совершать *санкиртану*.

*йутийā āччхину кийīра-сāгара-бхитаре
мора нидра бхāнга хаила нāдāра хуокāре
Шри Чайтанья-бхагават,
Мадхья-Кханда (22.16)*

[Сидя на алтаре Шри Вишну в доме Шриваса Пандита в Маяпуре-дхаме, Господь Чайтанья сказал:] «Когда Я возлежал в океане молока, громкий крик Моего преданного Нары (Шри Адвайты Ачарьи) разрушил Мое трансцендентное сновидение и разбудил Меня. Так Я пришел».

*голокам ча паритйаджйа локāнām трāṇа-кāраṇāt
калау гаурāнга-рūпеṇа лīлā-лāваṇйā-виграхах
Маркандея Пурана*

Я принимаю самые привлекательные формы, чтобы совершать различные игры. Тем не менее, Я покину Голоку в Кали-югу. Так Я появился в форме Шри Гауранги, чтобы защищать преданных.

*йо реме саха-валлавī рамайате врндāване ‘харнийām
йах камсам ниджадхāна кауравараṇе йах пāṇдāvāṇām сакхā
со’йām ваишṇава-даṇда-маṇдита-бхуджах саннийāса-वेशах свайām
нихсандехамупāгатах кишити-тале чаитанйа-рūпах прабхух
Гаруда Пурана*

Верховный Господь проявил форму Шри Кришначандры. Он совершал многие деяния, такие как *раса-лила* с *гопи* в Шри Вриндавана *дхаме*. Более того, он убил Камсу. Выказав дружеское расположение к Пандавам на поле битвы

Курукшетра, Он стал известен как Партха-саратхи. Без сомнения, Верховный Господь может сделать невозможное возможным. Потому Он примет одежду *санньяси*, посох *вайшнава* украсит его руку, и Он появится на земле в облике Шри Кришны Чайтаньи.

*вайвасватāнтаре брахман гаṅгā-тире су-пуñйа-де
хари-нāма тадā даттвā чāндālāн хадикāмстатхā
брāхмāñн кишатрийāн вайшйāн йātато'тха сахастрайāх
уддхаришйāхам татра тапта-сварṇа-калеварах
саннйāsaiччa каришйāми кāйчана-грāмамāстхитах
Урдхвамная Самхита*

Сам Бхагаван Кришна сказал: «О *брахманы*, Я появился в Вайвасвата Манвантару на берегу священной реки Ганги. Мое тело будет цвета расплавленного золота. Я буду распространять святое имя Господа Хари бесчисленным *брахманам*, *кишатриям*, *вайшьям* и людям низших классов. Так Я спасу их. Я пойду в Канчана-грам и приму *санньясу*».

Услышав это, Вамшаропана спросил: «Сын мой, эти цитаты из *Бхагаватам* не указывают ясно на Махапрабху. Есть ли другие доказательства?».

Тогда Шрила Гурudev процитировал этот стих из *Шримад-Бхагаватам* (11.5.34):

*тйактвā су-дустйаджа-суреписита-рāджйа-лакшмйā
дхармистхa āрийa-вачасā йад агād араñйам
мāйā-мргам дайитайепситам анвадхāвад
ванде махā-пуруша те чараṇāравиндам*

О Маха-пуруша, Я поклоняюсь Твоим лотосным стопам. Ты оставил общение с богиней удачи и со всем Ее великолепием, отчего наиболее сложно отречься и чего жаждут даже великие полубоги. Будучи самым искренним последователем пути религии, Ты ушел в лес в результате проклятия *брахмана*. Из чистой милости Ты гнался за падшими обусловленными душами, которые всегда находятся в погоне за ложным наслаждением иллюзии, и в то же время Ты был занят поиском своего собственного желанного объекта – Господа Шьямасундары.

Улыбаясь, Вамшаропана Симха сказал: «*Бета*, эта *шлока* относится к Господу Раме, а не к Махапрабху».

Шрила Гурудев ответил: «Дядя, я слышал от своего Шрилы Гурудева, что многие образованные ученые запутались в понимании этого стиха. Господь Рама ушел в лес – это верно, но он не оставлял свою Лакшми, Шримати Ситу-деви. Махапрабху, с другой стороны, принял отреченный образ жизни, оставив Свою супругу Шримати Вишнуприю-деви».

Услышав эту обширную и глубокую *сиддханту*⁴⁸ от Шри Гаура Нараяны, Вамшаропана Симха был чрезвычайно впечатлен. Он объявил толпе местных жителей, собравшихся послушать: «Этот мальчик знает неимоверное количество *сиддханты*. Я верю, что никто из вас не знает *сиддханту* так, как он. Более того, даже ученые, глубоко знающие философию своих *сампрадай*, не смогли бы объяснить это так легко и ясно, как объяснил наш сын. В каждой *сампрадае* есть свои сложные философские термины, но этот мальчик объяснил все очень простым языком. Проведя всего лишь один год со своим гуру, он стал столь искусен. Я не знаю его гуру, но он, должно быть, исключительный ученый, великая личность и освобожденная душа. Я предсказываю, что никто не сможет остановить этого мальчика. Учитывая его склонность к изучению *шастр*, способность общаться и вкус к Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Кришне, думаю, что никто не будет способен победить его. Настанет день, и этот мальчик будет широко проповедовать и донесет эту глубокую *сиддханту* до всего мира».

⁴⁸ *Сиддханта* четырех истинных *сампрадай* широка и сложна для понимания большинства людей. Она передана языком, который сложно осознать и который наполнен техническими моментами, выходящими за пределы разума большинства людей. Шри Чайтанья Махапрабху пришел, чтобы упростить всё для людей этого века, но, к несчастью, большинство людей в этом мире не слышали о Шри Чайтанье Махапрабху и не знают, что Он - Верховная личность Бога, не знают цели Его появления. Шрила Гурудев вел этот диалог со Шри Вамширопаной Симхой, служа своему собственному гуру и миссии Господа Чайтаньи. Деревенские жители с родины Гурудева и жители соседних деревень собирались вокруг, чтобы услышать их разговор, и он объяснял *сиддханту* таким простым языком, что темы, которые были прежде совершенно не понятны, стали ясны и легко постижимы. Кто бы ни читал и ни следовал этому диалогу, что произошло между Шрилой Гурудевом и Вамширопаной Симхой, тот сможет понять суть учений четырех *сампрадай*. Такие люди, без сомнения, станут получателями милости *шири гуру* и получают *пара-бхакти* к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Теперь мы являемся свидетелями того, что Вамшаропана Симха предсказал много десятилетий назад. Шрила Гурудев путешествовал повсюду и проповедовал *сиддханту* Гаудия-вайшнавов по всему миру. Его знания полностью осознанны и реализованы на практике.

Люди не смогут глубоко развить сознание Кришны, пока у них не будет твердого осознания *бхакти-сиддханты*, пока они не будут стараться порадовать *ири гуру* и Господа; их понимание будет лишь поверхностным и общепринятым. Чрезвычайно важно для прогресса в духовной жизни стать твердыми в понимании правильной *бхакти-сиддханты*, как проповедовал ее Шрила Гурудев, и как несет ее Брахма-Мадхва-Гаудия *сампрадая*.

Глава пятая

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ В МАТХЕ

ПЕРЕЕЗД В НАВАДВИПУ

С тех пор, как Шрила Гурудев вернулся обратно домой, в деревню Тивариipur, он каждую секунду жаждал вновь совершать *гаудия-бхаджан* в обществе преданных и постоянно думал, как же вырваться из тисков своей семьи. Когда он вернулся в Тивариipur, у него началась лихорадка. Выздоровев через 4–5 дней, он подумал: «Так или иначе я должен выбраться отсюда, однако днем невозможно будет уехать, потому что вокруг меня всегда толпы народу. Вечером тоже очень много людей. Я смогу незаметно сбежать только где-то после полуночи».

Это было зимой в январе 1948 года. Он вернулся в свою деревню, чтобы проповедовать, но лишь после благословения своего гуру. По возвращении он никогда не заходил во внутреннюю часть дома, но всегда оставался в гостиной, где для общения собирались только мужчины. Там Шрила Гурудев спал по ночам под москитной сеткой, укрывшись лоскутным одеялом. Однажды ночью, убедившись, что все уже уснули, он тихонько выскользнул из кровати и сложил свое одеяло так, что если бы кто-то заглянул в комнату, ему показалось бы, что Гаура Нараяна все еще спит под москитной сеткой. Не издавая ни единого звука, крадучись, как кот, Шрила Гурудев покинул дом.

Он все спланировал заранее. Чтобы избежать риска быть увиденным, он уйдет из Тивариипура ночью пешком.

Более того, чтобы не попасться на местной железнодорожной станции, он пройдет дальше и поймает поезд на другой станции. Он долго шел вдоль железнодорожных путей, и на одной из станций, достаточно далеко от Тиварипура, сел в поезд до Навадвипы. Он умышленно не вернулся в Девагхар, где был Парама-гурудев.

На следующий день, около 8 или 9 часов утра, семья Шрилы Гурудева забеспокоилась: «Почему Шриман Нараяна так долго спит? Обычно он встает так рано». Его родители сказали: «Возможно, он устал. Каждый день и каждый вечер люди приходят к нему и задают так много вопросов, иногда задерживаясь до полуночи. Пусть отдохнет».

Однако после 10 часов его мать подумала, что пора бы ее сыну встать и позавтракать. Когда они приподняли москитную сетку, то обнаружили, что там никого нет, и начали сокрушаться: «О нет! Наш дорогой Нараяна опять ушел».

Члены семьи поспешили на то место, где *вайшнавы* проповедовали в Девагхаре, штате Бихар, решив, что он наверняка будет там. «Я не знаю, где он, – сказал один из *вайшнавов*. – Он не приходил сюда». Преданные поняли, что Шриман Нараяна, должно быть, уехал в Навадвипу, но он ничего об этом не упоминал, поэтому они ничего не сказали. Получив благословения, члены семьи вернулись в Тиварипур.

Некоторое время спустя, в 1949 году, Парама-гурудев дал Шриле Гурудеву *санньясу*. Это событие было описано Шрилой Гурудевом в биографии Парама-гурудева:

Однажды в Навадвипе, когда Шрила Гурудев сидел с одним из своих духовных братьев, Шри Гаура Нараяна также находился поблизости. *Парамарадхьятама* Шри Гурудев посмотрел в сторону Шри Гаура Нараяны и сказал: «Я хочу дать тебе красные одежды *санньяси* (одежду, выкрашенную в шафрановый цвет при помощи *геру*, красного камня). Я видел множество небенгальских индийцев, они не понимают всю глубину возвышенной *бхакти-сиддханты* Шримана Махапрабху, особенно *према-таттву*. Но ты естественно принял эти настроения в своем сердце. Шри Рупа, Шри Санатана и многие *ачарьи* Гаудия-вайшнавов долгие годы оставались во Врадже, но

они не могли найти ни одного *бхакты* из Северной Индии, кто мог бы принять в сердце внутреннее настроение Шримана Махапрабху. Ты очень удачлив». Тогда, плача, Шри Гаура Нараянаджи припал к лотосным стопам своего гуру и с великим смирением сказал: «Я полностью предаюсь Вашим лотосным стопам. Я отказываюсь от всего: от привязанности к моей матери и моему отцу, от любви моей жены и дружбы друзей. Я предлагаю все это Вашим лотосным стопам. Вы можете держать меня обнаженным, или одетым в одну набедренную повязку, можете дать белые одежды или шафран, или можете дать мне *санньясу*. Делайте все, что будет благоприятным для меня. Теперь я принадлежу исключительно Вам». Когда Шри Гурудев услышал эти слова, его глаза наполнились слезами⁴⁹.

После того как преданный проживет в *матхе* несколько лет, и гуру увидит, что он обрел квалификацию и отказался от мирских привязанностей, тогда истинный гуру даст ему *санньясу*, точно так же как в тот день *санньясу* получил Шрила Гурудев.

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СВОИМ ШРИЛОЙ ГУРУДЕВОМ

После ухода из этого мира Ананга-Мохана брахмачари, личного помощника нашего Парама-гурудева, Шри Гаура Нараяна стал близким слугой своего гурудева. Он с благодарностью принял возможность путешествовать с ним по всей Индии, посещая по несколько раз многие древние святые места. В какой бы новый город они ни приезжали во время путешествия, он вместе со своим гурудевом шел во главе путешествующей группы, чтобы помогать в организации размещения, кухни и прасада для большого числа людей. Проверив все, они возвращались

⁴⁹ Эта цитата взята из книги «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами – Его жизнь и учение» (стр. 146 первого английского издания, напечатанное Гаудия Веданта Публикейшенс).

обратно к путешествующей группе и шли с ними к новому месту расположения. Таким образом, он несколько раз побывал во всех главных местах паломничества на севере, юге, востоке и западе Индии. Это была превосходная возможность слушать *хари-катху* и славу *дхам* непосредственно из лотосных уст своего возлюбленного духовного учителя. Будучи личным помощником Парам-гурудева, Шрила Гурудев готовил, стирал его одежду и всегда и во всем помогал ему.

Шрила Гурудев говорил нам, что он чувствует себя в большом долгу за то, что ему посчастливилось так много путешествовать по разным местам паломничества Индии вместе со своим беспричинно милостивым гуру, Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем, проповедником чистой *вайшнава-дхармы*. Шрила Гурудев посвятил свою жизнь служению Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, исполняя сокровенное желание (*мано-бхиштам*) своего возлюбленного гуру – распространять миссию его собственного *гурудева* Шрилы Бхактисидханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, который повсюду проповедовал послание *шуддха-бхакти* Шри Чайтаньи Махапрабху.

Точно так же как о дереве судят по плодам, мы можем оценить славу Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, наблюдая за характером его учеников. Результатом его безупречной проповеди, который, несомненно, утверждает его истинную славу, является: образцовое поведение, *гуру-ништха* и *бхаджан* моего *шикиша-гуру*, *парамарадхья* Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, моего *дикиша-гуру*, Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами, *парама-пуджьяпада* Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Госвами Махараджа и других учеников Парам-гурудева.

ПРИНЯТИЕ САННЬЯСЫ НА ГАУРА ПУРНИМУ В 1952 ГОДУ

Наш возлюбленный Парам-гурудев, Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, сказал своим трем главным ученикам – Шри Саджану Севаку

брахмачари, Шри Радханатхе Ваджаваси и Шри Гаура Нараяне, что он планирует дать им *триданди-санньясу*. *Санньяса* означает полное отречение от материального мира. Однако они считали себя недостаточно опытными в духовной жизни для принятия *санньясы*, чувствуя себя очень незначительными в присутствии старших *санньяси*, духовных братьев своего *гурудева*, учеников Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, которые были очень эрудированными учеными и гораздо более искусными в *бхактисиддханте*. Из своего *вайшнавского* смирения трое учеников верили, что недостойны принять *санньясу*, а также не желали причинить какое-либо беспокойство старшим преданным. Они чувствовали, что принятие *санньясы* будет оскорблением по отношению к их уважаемым старшим преданным, *санньяси*-ученикам Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, и будет лучше, если они останутся в одеждах *брахмачари*.

Эту ситуацию заметил Вамшаропана Бхакти Кушала Нарасимха Госвами Махарадж – один из учеников Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, а также дядюшка моего *гуру-махараджа*, Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа. Он собрал их троих вместе, и они внимательно выслушали его объяснения обязанностей ученика:

«Главнейшая обязанность ученика – исполнять желание *гурудева*. Мы не должны беспокоиться о собственной квалификации. Наше положение – не в том, чтобы судить, достойны мы или нет принять *санньясу*. Это положение *гурудева*. Ваш *гурудев* говорит вам принять *санньясу*, поэтому вы обязаны так поступить. Чего бы он ни хотел, вы должны следовать за ним и выполнять его желания».

Шрила Бхактивинода Тхакур провозгласил в своем *киртане*: «*мāнаса, дехо, гехо, джо кичху мора / арпилу̣ тувā паде, нанда-кииора* – ум, тело и семью – все, что могло бы быть моим, я вручил Твоим лотосным стопам, о юный сын Нанды!»

Мы не можем ничего отдать непосредственно Шри Кришне. Сначала мы должны предложить все *ириле гурудеву*, а *ирила гурудев* передаст подношение Шри Кришне. *Киртан* Шрилы Бхактивинода Тхакуры *манаса деха геха из Шаранагати* звучит таким образом.

Манаса Дехо Гехо «Обучение пути полного предания»

*мāнаса, дехо, гехо, джо кичху мора
арпилу тувā паде, нанда-кииора! (1)*

Свой ум, тело и семью – все, что у меня есть, – я приношу к
Твоим лотосным стопам, о юный сын Нанды!

*сампаде випаде, джйванемараṇе
дāй мама гелā, тувā о-пада бараṇе (2)*

Сопутствует ли мне счастье или преследуют неудачи, живу
или умираю, я всегда ищу прибежища у Твоих лотосных
стоп. Я отдал Тебе все, что у меня было, и больше меня ни-
что не беспокоит.

*мāроби рākхоби джо иччхā тохārā
нитийа-дāса прати тувā адхикārā (3)*

Ты волен убить меня или защитить, можешь делать со
мною все, что пожелаешь, ибо я Твой вечный раб.

*джанмāоби мое иччхā джади тор
бхакта-грхе джани джанма хау мор (4)*

Если Ты захочешь, чтобы я родился вновь, позволь мне ро-
диться в доме Твоего преданного.

*кйта-джанма хау джатхā тувā дāс
бахир-мукха брахма жанме нāхи āйй (5)*

Я согласен стать хоть червем, лишь бы остаться Твоим пре-
данным. Без служения Тебе мне не нужен даже пост Брахмы.

*бхукти-мукти-спрхā вихйā дже бхакта
лабхаите тāко санга ануракта (6)*

Я жажду общения с преданным, который полностью сво-
боден от стремления к мирским удовольствиям и освобож-
дению.

*джанака, джананй, дайита, танай
прабху, гуру, пати-туху сарва мой (7)*

Ты – все для меня: отец, мать, возлюбленный, сын, наставник, муж и мой Господь.

*бхактивинода кохе, иуно к̄ана!
rādhā-nīṭha! tuxū hāmāra parāṇa (8)*

Бхактивинода просит: «Услышь меня, О Кана! О возлюбленный Радхи! Ты мне дороже жизни!»

11 марта 1952 года, на Гаура Пурниму, день явления *према-пурушоттамы* Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Парама-гурудев Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж даровал ведический священный сан *триданди-санньяси* трем своим искренним ученикам. Шри Саджан-севак *брахмачари* стал Тридандисвами Шримад Бхактиведантой Ваманой Госвами Махараджем; Шри Радханатха Враджаваси стал Тридандисвами Шримад Бхактиведантой Тривикрамой Госвами Махараджем, а Шри Гаура Нараяна Враджаваси Бхакта-бандхава стал Тридандисвами Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем.

Теперь я хотел бы вкратце рассказать уважаемому читателю о жизни Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа и Шри Шримад Бхактиведанты Тривикрамы Госвами Махараджа.

ШРИЛА БХАКТИВЕДАНТА ВАМАНА ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

(Несколько цитат в этом разделе были выбраны из различных источников, таких как: 1) *Ачарья Кешари Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами – Его жизнь и учение*, 2) *Шри Прабандхавали* Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, 3) и лекция, данная Шрилой Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем 12 декабря 1998 года на день явления Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа.)

(В этой части приводятся слова самого Шрилы Гурудева. Титул «Гурудев» здесь относится к его *гурудеву* и на-

шему Парам-гурудеву – Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами.)

Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж родился 23 декабря 1921 года в уважаемой религиозной семье в деревне Пиладжанга, округ Кхулна (Восточная Бенгалия). Его отца звали Шри Сатишачандра Гхош, а мать – Шримати Бхагавати-деви. Шри Шримад Бхакти Кушала Нарасимха Махарадж был его дядей со стороны отца в преддущем *ашраме*.

Его мать была ученицей *ачарьи*-основателя всемирного Гаудия Матха Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Его отец, Шри Сатишачандра Гхош, получил *харинаму* и *дикину* от почитаемого Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. Он был идеальным *грихастха-бхактой* и получил после *дикини* имя Шри Сарвешвара дас адхикари.

В детстве Шри Шримад Бхактиведанту Ваману Госвами Махараджа звали Сантош, он был вторым из четырех братьев. Он учился в местной начальной школе. С самого раннего детства он был очень терпеливым, тихим, религиозным и разумным мальчиком и всегда находился в числе самых сильных учеников в классе. У него была поразительная память: услышав лишь один раз какой-нибудь стих или тему, он запоминал это на всю жизнь.

Однажды после того, как главный учитель ушел из школы на другую должность, новый главный учитель пришел в класс и попросил Сантоша (будущего Шрилу Бхактиведанту Ваману Госвами Махараджа) прочитать определенную часть книги, которую они изучали. Сантош, лучший ученик в школе, просто молчал. Новый главный учитель был недоволен и потребовал объяснить, почему Сантош не берет книгу и не читает то, что ему было велено. Другой ученик объяснил новому учителю, что Сантош уже запомнил всю книгу, и поэтому не нуждается в ней. С недоверием учитель спросил Сантоша, правда ли это, и Сантош кротко ответил, что запоминает наизусть любую книгу, которую когда-либо прочитал. Взяв книгу, которую класс уже изучил ранее, учитель открыл ее на первой попавшейся странице и попросил Сантоша процитировать, что было там написано. К его изум-

лению Сантош пересказал все без единой ошибки.

2 марта 1931 года Шримати Бхагавати-деви привела с собой своего сына Сантоша на Шри Навадвипа-дхама *парикраму*. После *дхама-парикрамы* она доверила своего дорогого сына управляющему *матха* – Шри Винода-бихари⁵⁰ *брахмачари*. С тех пор он жил в *матхе* под неустанной заботой Шри Винода-бихари Прабху.

В те ранние времена в Индии современная система сточных вод практически не существовала, и туалеты в Матхе представляли собой ямы в земле с большим глиняным горшком внутри. Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж ежедневно ставил эти горшки к себе на голову и уносил их в подходящее место за пределы *матха*, чтобы опорожнить. У него не было мирского эго и ни капли гнева.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур основал в Маяпуре институт под названием Шри Бхактивинода Институт. Директором института был Шри Шримад Бхакти-прадип Тиртха Махарадж, а управляющим – Шри Винода-бихари *брахмачари*. Шри Винода-бихари принял юного Сантоша в эту школу. Ежедневно Шри Винода-бихари давал ему выучить несколько *шлок* из *Шри Гаудия-кантхахары*, *Бхагавад-гиты* и *Шримад-Бхагаватам*. За каждую выученную *шлоку* он получал леденец. Каждый день он запоминал от 4 до 20 стихов и затем в совершенстве цитировал их. После недолгого времени он запомнил все *шлоки* из *Шри Гаудия-кантхахары* и множество – из *Гиты* и *Бхагаватам*. По прошествии некоторого времени члены общества Гаудия-вайшнавов стали считать его энциклопедией стихов.

Когда Шрила Гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, давал лекцию и забывал какую-нибудь *шлоку*, Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж тут же на память подсказывал ее. Однажды, когда мы приехали с проповедью в Ассам, Гурудев (Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж) смело заявил, что рты людей, евших мясо и рыбу, подобны сточным канавам и отхожим местам. Члены одной из сект фактически были готовы закидать нас камнями, бросая вызов: «Шри Чайтанья Махапрабху жил совсем недавно, и Шри Чайтанья-чари-

⁵⁰ Имя нашего возлюбленного *Парама-гурудева* Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, когда он был *брахмачари*.

тамрита – тоже современное произведение. Упоминался ли где-нибудь Чайтанья Махапрабху в Ведах? И есть ли какие-либо другие доказательства, что Он – Бхагаван?» Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами ответил, что тому есть тысячи примеров, и затем попросил Шрилу Бхактиведанту Ваману Госвами Махараджа предоставить доказательства. У Шрилы Ваманы Госвами Махараджа был блокнот, в котором было записано около 40 или 50 утверждений из ведических писаний о том, что Шри Чайтанья Махапрабху является Бхагаваном. Он дал его Шрипад Бхактиведанте Тривикраме Госвами Махараджу, который по приказу своего гуру громко процитировал одну за другой *шлоки* из различных писаний в качестве доказательств. Постепенно зачинщики беспорядков, пытавшиеся забросать преданных камнями, успокоились. Пока продолжались волнения, Парама-гурудев бесстрашно сказал: «Мы, *санньяси* и *брахмачари*, не боимся смерти. Мы последователи Прахлады Махараджа и Харидаса Тхакура». Их бесстрашие повсюду обсуждалось еще долгие дни.

(В следующей части титул «Шрила Гурудев» относится к *шикша-гуру* автора – Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу).

В 1936 году *джагад-гуру* Шрила Прабхупада (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур) дал Сантошу *хари-наму*. Теперь его имя стало Саджан-севак *брахмачари*. Он учился в школе, а также каждый день подметал храм и *бхаджана-кутиры вайшнавов* и приносил им воду. Перед *прасадом* он раскладывал подстилки, тарелки и делал другое необходимое служение, а после – убирал помещение. Также он собирал фрукты, цветы, листья и овощи в саду *матха*. У него было и много других служений.

В юности Саджан-севак *брахмачари* был очень застенчив. всю свою жизнь он был *брахмачари* и был наделен всеми хорошими качествами, которые должны быть у *вайшнава*. Когда Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж просил его дать лекцию, Саджан-севак *брахмачари* терялся от смущения и молчал. В ранние годы он не любил выходить с другими *брахмачари* просить милостыню или проповедовать. Он не любил говорить с посторонними, кроме детей. С детьми у него были очень теплые отноше-

ния, и он рассказывал им множество историй. Они считали его своим другом и окружали его, чтобы послушать истории. Так же он учил их стихам и угощал сладким *маха-пра-садом*. Вот почему они так сильно любили его.

Вначале у него было так много служения в храме, что он не выходил проповедовать. Однако после того, как Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж приказал ему проповедовать, он развил такой вкус, что мог делать это часами. Его проповедь была очень успешной.

Когда *джагад-гуру* Шрила Прабхупада оставил этот мир, для Шри Гаудия Матха наступил темный период. Общество разделилось из-за споров, кто должен быть следующим *ачарьей*. Ананта Васудев был выдвинут на этот пост (хотя и не Прабхупадой Сарасвати Тхакурom), но со временем стало ясно, что он оказался недостойн. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж сразу посоветовал, чтобы этого человека отвергли, и все старшие *вайшнав* последовали этому совету. Когда это произошло, противники Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа сформировали свой собственный совет и обвинили в убийстве его и духовных братьев, его сторонников.

Обвиненные преданные, около 20 человек, были схвачены и брошены в тюрьму. Когда полицейские пришли арестовывать всех преданных в храме, они оставили Саджан-севака *брахмачари*, видя, что мальчику всего 15 лет. Другие духовные братья, которые симпатизировали Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, тем не менее испугались и убежали, оставив заключенных в тюрьме преданных безо всякой поддержки; единственной надеждой задержанных был Саджан-севак *брахмачари*. Так ему пришлось самому заботиться обо всем храме. Кроме того, ему пришлось искать адвокатов для защиты преданных, попавших в тюрьму, и обеспечивать их всей необходимой информацией. Также он был обязан посещать длинные судебные заседания, отвечая на вопросы обвинителей. Помимо всего этого ответственность за обеспечение *прасадом* всех попавших в тюрьму преданных лежала теперь исключительно на его плечах. Однако чтобы он мог готовить, необходимо было получить *дикию*. В тюрьме Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, который до этого

никогда никому не давал *дикиша-мантры*, дал Саджан-севаку *брахмачари* мантры через решетку тюремной камеры. В довершение всех своих обязанностей Саджан-севак *брахмачари* стал самостоятельно готовить на всех преданных дважды в день, носил *прасад* и воду в тюрьму.

В конце концов обнаружили, что так называемая жертва убийства на самом деле умерла в результате несчастного случая, упав с дерева. Все *вайишавы* немедленно были отпущены из тюрьмы, а судья официально извинился перед ними.

Потом Саджан-севак *брахмачари* отправился с *пуджяпадом* Шри Бхактидайитой Мадхавой Махараджем и с *пуджяпадом* Шри Бхактибудевой Шроти Махараджем проповедовать в разные уголки Бенгалии. В 1940 году, после основания Шри Гаудия Веданта Самити и Шри Девананда Гаудия Матха, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж вновь попросил Саджан-севака *брахмачари* остаться с ним. Они путешествовали вместе повсюду – по всей Бенгалии, а также по всем главным местам паломничества в Индии. Саджан-севак *брахмачари* служил секретарем Парама-гурудева. Это продолжалось в течение нескольких лет, до того, как начались святые паломничества Шри Гаура Нараяны с Парама-гурудевом.

Позднее Парама-гурudev занял Саджан-севака *брахмачари* исключительно публикацией книг. В 1948 году, когда началась публикация *Шри Гаудия Патрики* (ежемесячного журнала Самити), вся ответственность за публикацию была возложена на него. Несмотря на то, что редактором, печатником и издателем были назначены другие, на самом деле он был тем самым главным связующим звеном, на котором держались все эти задачи.

Однажды в результате несчастного случая его рука попала в печатный станок и была раздавлена, пальцы были изуродованы. Увидев, что произошло, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж заплакал. Он немедленно организовал машину и отвез юношу в госпиталь в Калькутте. Они не возвращались 4 или 5 дней. Чудесным образом, несмотря на серьезность происшествия, рука Саджан-севака *брахмачари* полностью излечилась до такой степени, что никто и не мог предположить, что произошло, если только уже об этом не знал. Даже отсутствующая часть пальца

полностью восстановилась.

Наш Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, вспоминает: «Я сам видел, как Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж был готов отдать жизнь за своего *гурудева*, и я понимал, почему мой *гурудев* чувствовал себя в долгу перед Шрилой Бхактиведантой Ваманой Госвами Махараджем за его служение. Когда рука Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа попала в печатный станок, Шрила Гуру Махарадж (Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж) заплакал и поехал со Шрилой Бхактиведантой Ваманой Госвами Махараджем в больницу в Калькутте. Когда вы видите, что Шри Гуру плачет о своем ученике, вы можете понять, что его любовь к этому ученику очень глубока».

Саджан-севак *брахмачари* по-прежнему каждый день готовил для *вайшнавов*. Потом он чистил и убирал всю кухню и то место, где *вайшнавы* будут почитать *прасад*. Он сбрызгивал это место водой, подметал и раскладывал листья бананов вместе с кусочками лимона, солью и чашечками воды. Затем он разносил *прасад* всем преданным, и когда они заканчивали обедать, он вновь убирал это место и мыл горшки.

Шрила Гурудев, Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, с любовью вспоминает: «Живя с Гуру Махараджем, Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж и я работали на кухне и были заняты многими другими видами служения. В те дни мы мыли посуду на кухне, а также что-нибудь писали. Мы работали на печатном станке, публиковали книги Гуру Махараджа, а также ездили с Гуру Махараджем, когда он отправлялся проповедовать в разные места. Мы совершали много служения».

На Шри Гаура Пурниму, в 1952 году, в Шри Дхаме Навадвипе, Саджан-севак *брахмачари* получил *санньясу* по милости Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. С того времени он стал известен под именем Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж. Помимо других обязанностей Гуру Махарадж отправил его проповедовать *шуддха-бхакти* по многим местам Бенгалии.

По наставлению Парама-гурудева и под его искусным руководством Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж старался опубликовать *Шримад Бхагавад-гиту* (с

комментариями Шри Баладевы Видьябхушаны), Джайва-дхарму, Према-прадипу, Прабандхавали, Шаранагати, Навадвина-бхава-тарангу, Шри Чайтанья Махапрабху – Его жизнь и учение, Шри Чайтанья-Шикшамриту, Шри Чайтанья Махапрабху ки Шикшу, Шри Дамодараиштакам и другие писания вайшнавов.

В 1968 году, после того как Парама-гурudev, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, вступил в *апраката-лилу*, Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж получил пост президента и *ачарьи* Гаудия Веданта Самити. Он в совершенстве знал *бхакти-сиддханту*, был известен своей терпимостью и всегда погружен в *бхаджан*. Он также был наделен всеми качествами возвышенного *вайшнава*. В особенности он был известен своей проповедью и *гуру-нишитхой*.

Позднее он редактировал многие книги по *бхакти*. Он проповедовал во всех деревнях Западной Бенгалии и Ассама, устанавливая и открывая новые проповеднические центры Гаудия Веданта Самити в Шри Дхаме Пури, в Тура, в Мегхалае и в разных местах Ассама, таких как Дхубади, Гаухати, Силчар и др.

Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж был очень серьезным, спокойным и терпеливым. Он никогда не наслаждался восхвалениями, которые другие возносили ему за его широкую эрудицию в знании писаний. Если он видел недостатки в других, он никогда ничего не говорил о них, как если бы он принимал яд и переваривал его. Он всегда стремился проповедовать наставления Шри Чайтанья Махапрабху и никогда не тратил время на мирскую деятельность, такую как поиски недостатков в других.

Ранним утром на Гаура Третью, в 2004 году, мой возлюбленный *дикиша-гуру*, Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж, оставил этот мир и вошел в *нитья-лилу*.

Шрила Гурudev говорит: «Я молюсь Шриле Бхактиведанте Вамане Госвами Махараджу, чтобы он милостиво позволил мне всегда оставаться в его тени, и таким образом всегда следовать ему. Я считаю его моим *шикиша-гуру*, потому что с того самого дня, как я вступил в Миссию, он с огромной любовью давал мне все необходимое».

ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТА ТРИВИКРАМА МАХАРАДЖ

Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж родился 31 января 1916 года. Его отца звали Шриюта АшутOSH Кумар Гхош, а имя его матери было Шриюта Катъяяни-деви. Они оба были искренне религиозными и добродетельными последователями истины. Они даже не принимали воды с утра до тех пор, пока не послужат Шри Нараяне, своему домашнему Божеству. Их уважали все люди в округе.

В детстве Шрипад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж был известен как Шри Радханатх Кумар. Его религиозные родители оказывали сильное влияние на его жизнь. Он был особо умным и знающим учеником. Помимо чтения и письма ему нравились все предметы в школе, особенно музыка, искусство и медицина (гомеопатия). Он был вторым ребенком среди шести братьев и трех сестер, и он был так искусен во всем, что его старший брат, отец и все члены семьи редко делали что-либо, не посоветовавшись с ним. Когда он сдал экзамены на десятом году обучения, его назначили учителем начальной школы.

Однажды он шел навестить сестру, живущую в деревне на восточном берегу Ганги, неподалеку от Шри Дхамы Маяпура. По дороге он увидел огромный храм с девятью куполами в Шри Йогапитхе. Он обошел вокруг храма, чтобы тщательно его рассмотреть. Позднее он спросил старших в доме мужа сестры об этом храме, и ему рассказали, что это место явления Шри Чайтаньи Махапрабху, и что Шри Винода-бихари *брахмачари* (имя Парама-гурудева, Шрилы Бхакти Прагъяны Кешавы Госвами Махараджа в предыдущем *ашраме*) проявил и распространил его славу.

По счастливой случайности *махопадешака пуджьяпад* Нароттамананда *брахмачари* из Шри Гаудия Веданта Самити был там в это время, проповедуя *вишуддха-бхакти* Шримана Махапрабху вместе с группой помощников. Когда Шри Радханатх услышал лекцию *брахмачари* по *Шримад-Бхагаватам*, в его сердце развилось сильное желание отречься от материального мира и совершать *бхагавад-бхаджан*.

Юный Шри Радханатх Кумар не знал всей славы Шри Мандира, или славы Туласи, или славы совершения священного обхода вокруг храма. Но все же, как он сам вспоминал, слушание *хари-катхи* в обществе *садху*, совершение *парикрамы* вокруг Шри Туласи и храма Шри Хари обладали удивительной силой, которая позволила ему быстро отречься от всего, включая отца, мать, жену, друзей, богатство, дом, и предаться *бхагавад-бхакти*.

В 1942 году Шри Радханатх Кумар пришел в главный офис Шри Гаудия Веданта Самити и принял *харинаму* от *ачарьи*-основателя Самити, *ом вишнупада* Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа. В 1944 году он окончательно ушел из дома и начал заниматься служением *ири гуру* и Шри Бхагавану. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж доверил его заботе *парамануджья махамахопадешака* Шри Нароттамананды *брахмачари*. Вместе они путешествовали по Бенгалии и Индии, проповедуя *бхагавад-бхакти*. Через некоторое время его *гурudev* отправил его самостоятельно проповедовать повсюду *бхакти*.

В 1952 году на Шри Гаура Пурниму Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж милостиво дал ему *триданда-санньясу* в Шри Дхаме Навадвипе, и он стал Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведантой Тривикрамой Махараджем. Так как он обладал глубоким знанием бенгали, его *гурudev* назначил его помощником редактора *Шри Гаудия Патрики*. Иногда, в отсутствие Шрилы Ваманы Госвами Махараджа, на нем лежала вся ответственность за офис издательства *Шри Гаудия Патрики*. В этом журнале публиковались и его авторитетные письменные работы и мистическая поэзия. После принятия *санньясы* он путешествовал по разным местам Индии с проповедью *шуддха-бхакти* под руководством Парам-гурудева.

После ухода Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа Шрипад Тривикрама Махарадж принял пост генерального секретаря Шри Гаудия Веданта Самити. После неоднократных обращений к членам общества он ушел в отставку и погрузился в *бхаджан*, хотя сохранял внимание ко всем видам служения в Самити.

В статье, написанной для *Шри Гаудия Патрики*, он кратко объяснил истинную важность *садху-санги*:

Према заключена в проповеди Махапрабху святого имени. Слава Его *лил* в том, что каждый аспект в них пропитан *премой*: Его странствия, Его беседы, Его изучение писаний, Его паломничество и т.д. Так Он распространял святое имя по всей Индии. Шри Чайтанья Махапрабху двигался, как дикий опьяненный лев.

Следует заметить, что когда Махапрабху говорил кому-то: «Скажи: Хари, Хари», – этот человек выполнял Его просьбу и сходил с ума от *премы*. Однако, когда обычный недостойный человек просит кого-то произносить «Хари, Хари», тот, кого он наставляет, не достигает даже тени *премы*, что уж говорить о том, чтобы сойти с ума от нее. *Шримад-Бхагаватам* (10.14.3) советует: «*санмукхаритām бхавадййа-вāртām* – необходимо слушать о святом имени Шри Бхагавана и его трансцендентных играх от осознавших себя преданных». Если кто-то пытается распространять святое имя, но при этом *према* не возникла в его сердце, потому что он поддерживает свои собственные интересы (*анийабхилаши*), тогда имя, которое он передает, не будет обладать могуществом дарить *прему* другим. Поэтому запрещено даже слушать описание Хари с уст такого недостойного человека:

*авашиṇава мукходгйрṇам нӯтам харикатхāmртам
ййраваṇам наива картавйам сарпоччхитам йатхā пайах
Падма Пурана*

Нектарные темы о Шри Хари всегда очищают, но если они сходят с уст не-*вайишанава*, запрещается слушать их, потому что они становятся такими же ядовитыми, как молоко, которого коснулись губы змеи.

Писания предупреждают нас о том, что человек пропитывается качествами того, с кем он общается. Неудачники привязываются к проповедникам, которые не желают порадовать Шри Кришну, или к *анийабхилаши*. Такая проповедь, хотя и полна раз-

нообразных умных мыслей, не может по праву называться «распространением *према-дхармы*».

В 2002 году, на Гаура Третью месяца Картика, днем, около половины первого, Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж вступил в *нитья-лилу*. В тот день Шрила Гурudev сказал собравшимся преданным:

Сегодня мы потеряли один из столпов Гаудия Веданта Самити, но я чувствую некоторое облегчение, зная, что он оставил этот мир во время Картики, во время *нияма-сева-враты*, и что он был в Навадвипа-дхаме. Также он оставил мир во время *амрита-йоги*, в благоприятное время дня в соответствии с движением солнца и луны, и также этот день – *третья-титхи*, один из самых благоприятных дней месяца.

Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж был в высшей степени достойной личностью. Наш Гуру Махарадж был ответственным за публикации, и он назначил Шрилу Бхактиведанту Тривикраму Махараджа ответственным за организацию всей проповеди; среди его служения было и направление других проповедников в разные уголки Бенгалии. Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж лично ходил собирать пожертвования и проповедовать, особенно в район Бардавана (Бурдвана), пока Гуру Махарадж проповедовал в Миднапуре, Чаубис Парганасе и других местах.

Наш Гуру Махарадж отдал меня в его руки, и мы стали очень близки. Именно Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж научил меня совершать *киртан*, проповедовать и собирать пожертвования. Иногда с большой любовью он упрекал меня за что-то. Мой Гуру Махарадж никогда не ругал меня, но Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж делал это с такой огромной любовью и привязанностью. У нас была такая близкая связь, что иногда наши обсуждения становились весьма накаленными. Шрила Тривикрама

Махарадж проповедовал по всей Индии и когда он ездил на проповедь с нашим Гуру Махараджем, я отправлялся с ними как слуга Гуру Махараджа. Я делал ему массаж, готовил для него, стирал его одежды и носил ему фонарь, потому что тогда не было электричества. Я также выполнял много другого служения. Иногда я допускал ошибки, и тогда Шрила Тривикрама Махарадж защищал меня⁵¹».

ШРИЛА ГУРУДЕВ НАЧИНАЕТ СЛУЖИТЬ В МАТХУРЕ

Здесь мы хотели упомянуть о том, что Шри Кешаваджи Гаудия Матх был основан в Матхуре Парама-гурудевом, Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем, в 1954 году.

Парама-гурудев придерживался мнения, что Матхура является переходом во Враджа-мандалу, и что каждый, кто посещает Враджа-мандалу, сначала должен пройти через Матхуру. «Если я открою проповеднический центр в Матхуре, – объяснял он, – тогда все *вайшнавы* будут обязаны приехать и посетить это место. Они будут останавливаться здесь, в Матхуре, и тогда мы получим шанс послужить этим *вайшнавам*». С этой мыслью Парама-гурудев основал Матх в Матхуре, а не во Вриндаване, Говардхане, Камьяване или в любом другом месте.

«Мы начнем здесь и позднее мы можем основать другие Матхи во Враджа-мандале».

Название, которое он выбрал для Матха, было Шри Кешаваджи Гаудия Матх. Во Враджа-мандале есть четыре главенствующих Божества (*дева*): в Матхуре – Кешавадев, во Вриндаване – Шри Говиндадев, в Дауджи – Шри Баладев и на Говардхане – Харидев. Парама-гурудев назвал Шри Кешаваджи Гаудия Матх в честь главенствующего Божества Матхуры, Шри Кешавадева. Люди все еще иногда думают, что Матх назван в честь Парама-гурудева, но Парама-гуру-

⁵¹ Полная транскрипция *пушпанджали* Шрилы Гурудева появилась в очерке Шрипада Мадхавы Махараджа под названием «Уход Шри Шримад Бхактиведанты Тривикрамы Махараджа» 7 ноября 2002 года на Картику, в выпуске журнала *Rays of the Harmonist* (Лучи миротворца).

дев говорил: «Нет, Матх назван не в мою честь, он назван в честь главенствующего божества Матхуры, Кешавадева».

В 1952 году Шрила Гурудев принял *санньясу* от Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и в 1954 году Шрила Кешава Госвами Махарадж назначил его главой только что открывшегося храма в Матхуре, Шри Кешаваджи Гаудия Матха.

УСТАНАВЛИВАЯ ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПЕВАНИЕ МАХА-МАНТРЫ

В те ранние годы *санньясы пуджяпад* Шрила Нараяна Госвами Махарадж проповедовал святое имя по всей Враджа-мандале. В то время в *дхаме* было много различных философских школ, и большинство людей повторяли *маха-мантру* в обратной последовательности: «*Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе*».

Свою проповедь Шрила Гурудев начал с того, что объяснял всем: «Это неправильный способ повторения *маха-мантры*. В Кали-югу в *маха-мантре* сначала повторяется имя Кришны». Он представил людям многочисленные цитаты из ведических писаний, и в результате его проповеди почти все во Враджа-мандале теперь повторяют *маха-мантру* в правильной последовательности: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*.

Тем не менее некоторые не могли принять этого, не бросив ему вызов. Представления заблуждавшихся оппонентов были различными – иногда они путали факты и мнения, иногда недооценивали авторитет *гуру-парампары*. Шрила Гурудев выслушивал их точку зрения и с глубокой логикой, ссылаясь на писания, утверждал Абсолютную Истину так, как он слышал от своего духовного учителя.

Из всех этих заблуждений одно было основным: «Имя Шри Рамы нужно повторять первым в *маха-мантре*, т.к. Он появился в Трета-югу, – раньше Двапара-юги, в которую пришел Шри Кришна».

Шрила Гурудев опроверг этот ложный довод, показав

им *нама-мантры* Шри Бхагавана для каждой четырех юг, как сказано в *Ананта-самхите*. Для Сатья-юги: «*нāṛāyaṇa parā vedāḥ nāṛāyaṇa parā kṣāraḥ, nāṛāyaṇa parā muktiḥ nāṛāyaṇa parā gatiḥ* – Нараяну провозглашают Всевышним все Веды. Нараяна – наивысшее из всех слов. Нараяна – высшее освобождение. Нараяна – высший путь». Для Трета-юги: «*ṛāma nāṛāyaṇa-ānanta mukunda madhusūdana, kṛiṣṇa keśava kāmśāre hare vaikuṇṭha vāmana* – О Рама! О Нараяна! О Ананта! О Мукунда! О Мадхусудана! О, Кришна! О Кешава! О Камсаре! О Харе! О Вайкунтха! О Вамана!» Для Двапара-юги: «*hare murāre madhu-kaṭāb-hare, gopāla govinda mukunda īśāure / īadḥjēiīa nāṛāyaṇa kṛiṣṇa viṣṇo, nīrāṣirāyam mām dḥagaḥḍīīa rakṣa* – Харе, Мураре, Мадху-Каитабаре, Гопала, Говинда, Мукунда, Шауре, Господь всех *ягий* Нараяна, Кришна, Вишну! О Джагадиша, пожалуйста, защити меня! У меня нет другого прибежища».

И наконец, для Кали-юги:

*hare kṛiṣṇa hare kṛiṣṇa / kṛiṣṇa kṛiṣṇa hare hare
hare ṛāma hare ṛāma / ṛāma ṛāma hare hare
śoḍa-īśaitāni nāmāni / dvātrīṇīad varṇa kāni hi
kāla uḥge mahā-mantṛaḥ / sammato dḥīva tārāṇe*

«Харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе. Эта хари-нама маха-мантра состоит из 16 имен и 32 слогов. В Кали-югу эта мантра может спасти всех *джив*».

Тогда Шрила Гурудев указал им на то, что *маха-мантра* (святое имя Кришны) представлена как средство спасения даже в Трета-югу – до явления *лила-пурушоттамы* Шри Кришны в Двапара-югу – с такими именами, как Мукунда, Мадхусудана, Кришна, Кешава и Камсари. *Маха-мантра* вечна; она не просто появляется в одну югу (Кали-югу), которая приходит после другой юги (Трета-юги). Материальные обоснования могут быть неполными и недействительными, и по этой причине не принимаются как истинные доказательства или свидетельства в духовных вопросах. Поэтому он подчеркивал, что логика и аргументы, которые

приводились в пользу воспевания в обратной последовательности, были несостоятельными.

Дальше Шрила Гурудев прояснил, что имя Рамы в *маха-мантре* Кали-юги по сути своей не относится к *марьяда-пурушоттаме* Господу Раме, Господу Балараме или Господу Парашураме. Это – обращение к Самому Всевышнему Господу Шри Кришне, Верховному наслаждающемуся и источнику всего наслаждения (Рама). Здесь имя Рама – это другое непосредственное имя Самого Кришны. Кришна – Верховный наслаждающийся, т.к. Он всегда находится в настроении очаровательного возлюбленного, желающего наслаждаться (Рамана). Нет более великого наслаждающегося, чем Кришна, поэтому его называют Рама. Поэтому Рама в *маха-мантре* относится к Верховному наслаждающемуся, Шри Кришне.

Шрила Гурудев цитировал стих из *Брахманда-пураны*, в котором объясняется, что Рама в *маха-мантре* относится к Радха-раману, тому Шри Кришне, который наслаждается трансцендентными играми со Шри Радхой.

*виджйāñйа бхāгават-таттвам чид гханāнанди виграхам
харатйавидхам таткārйамато харирити смртах
āнандаикасукхах īрйmāñ ийамах камала лочанах
гокулāнандо нанданданах кришна йрйате
ваидагадхй сārāsарвасвам мўрталйлā дхидаиватам
īрй рāдхām рамайā нитйām рām итй абхидййате
Брахманда-пурана*

Вышеупомянутая шлока заканчивается так:

*ваидагадхй сārāsарвасвам мўрталйлā дхидаиватам
īрй рāдхām рамайā нитйām рām итй абхидййате*

Шри Кришна – это *лила-виграха* и величайшая драгоценность всей мудрости и всего искусства. Так как Он вечно наслаждается любовными трансцендентными играми со Шримати Радхикой, Его также называют Рама (наслаждающийся).

Эти доводы также поддерживали такие ученые, как Шрила Джива Госвами, Шрила Гопал-гуру Госвами и Шрила Бхак-

тивинода Тхакур, каждый из которых составил беспрецедентный комментарий о значении имен *маха-мантры*.

Шрила Джива Госвами объясняет каждое из четырех имен Рамы в *маха-мантре* таким образом:

1. Первое имя *Рама*: Шри Кришна – высшая драгоценность среди всех искусных личностей, знаток искусства объятий. Его называют Рама, т.к. Он гуляет со Шримати Радхикой, играет и наслаждается с Ней в *кунджах* на Говардхане.

2. Второе имя *Рама*: Умы *бхакт*, которые совершают *бхаджан*, бороздят высочайший океан блаженства – Шри Кришну. По этой причине Шьямасундара-виграха, Шри Кришна, известен как Рама.

3. Третье имя *Рама*: В *кунджах* Шримати Радхика радуется Шри Хари Своей *премой*. Поэтому, в соответствии с определением того, кто дарует счастье (*рамайати анандаяти*), Его называют Рама. Шри Кришна известен как Рама, потому что Он един со Шри Радхой.

4. Четвертое имя *Рама*: Когда Шри Кришна, который доставляет удовольствие *бхактам*, увидел, что все *враджаваси* полны страха и плачут, Он проглотил лесной пожар, доставляя им великое удовольствие. Поэтому Шри Кришну, который делает все так, чтобы Его *бхакты* могли наслаждаться с Ним, называют Рама.

Эти объяснения вместе с объяснениями Шри Гопал-гуру Госвами и Шрилы Бхактивиноды Тхакура собраны в книге Гурудева *Харинама маха-мантра*.

В заключении мы видим, что и в те времена, и в течение всей своей жизни Шрила Гурудев был сосредоточен на том, как совершать служение, радующее *шири гуру* и Шри Кришну. Все эти годы он систематично вырывал с корнем и выкорчевывал все существующие заблуждения, утверждая истинную *сиддханту*. Он не боялся смело говорить об Абсолютной Истине или чистых святых именах Шри Кришны. Полностью убежденный в своем мнении и непоколебимо преданный своему дорогому духовному учителю Шри Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, Шри-

ла Гурudev никогда не терпел ни малейшего следа отклонения от писаний и именно поэтому оставался непобедимым, – даже посреди сильной оппозиции.

Шрила Гурudev с огромной любовью и привязанностью учил нас, как дойти до уровня чистого *бхакти*. Человек, который занят только едой, сном, совокуплением и обороной, не лучше животного. Когда человек внимательно слушает гуру, *садху* и *вайшнавов*, следует четырем регулирующим принципам человеческой жизни, он поднимается на уровень жизни в благости и с энтузиазмом повторяет святые имена с верой и преданностью. Это является началом процесса очищения, который поможет нам ясно понять обязанности человеческой жизни, а именно: служить лотосным стопам Верховной Личности Бога, Шри Кришны, и дорогим преданным, которые связаны с Ним.

Шрила Гурudev милостиво наставляет нас и освещает наш путь так, чтобы мы могли правильно выполнять истинный процесс чистого *бхакти*, потому что без этого нет и речи об обретении вечного счастья. Не слушая о *рагануга-бхакти* от такой личности, как *шири гуру*, не видя его совершенства в преданности, не принимая его милостивых наставлений, как мы сможем когда-нибудь оставить всю нашу бесполезную деятельность и по-настоящему развиваться, чтобы вступить в вечную обитель Враджа со сладостным (*мадхурья*) вкусом *радха-дасьям*? Без примера и руководства такой совершенной души как может кто-нибудь из нас познать процесс воспевания святых имен, рекомендованный Шри Чайтаньей Махапрабху, или правильно принять прибежище в Нем? Эта Калиюга прославлена благодаря уникальной особенности дара Шри Чайтаньи Махапрабху. Этого смогут достичь только те, кто отбросил не только все свои эгоистичные желания, но также настроение *айшварьи* в воспевании и совершении ведических жертвоприношений, предписанные для других юг.

Желание контролировать других разумом и силой является препятствием на пути к чистому *бхакти*. Ключ к совершенству – это выполнять всю свою деятельность с любовью и привязанностью. Повторение *маха-мантры* принесет же-

лаемый результат, если мы повторяем с жадностью (*лобхой*) и погружаемся в правильную внутреннюю медитацию, которую описал Шрила Гурудев. Слушать ум и раздумывать о материальных желаниях во время воспевания – это препятствие на пути к духовному прогрессу, и все благие результаты будут проявляться очень медленно. Духовный прогресс придет, только если твердо придерживаться процесса воспевания и искать его в возвышенном общении, и не иначе. Шрила Гурудев говорит, что изначальная духовная форма человека (*сварупа*) проявится, только если он находится под руководством *расика-вайшнава*.

Непреодолимое стремление, необходимое для *враджа-бхакти*, приходит только благодаря общению с *рага-нуга-расика вайшнавом*. Без этого человеку не снискать неутолимую жажду обрести настроение вечных спутников Шри Кришны. Тогда как же он когда-либо сможет достичь *премы*, которую низошел раздать всемилостивый Шри Чайтанья Махапрабху? Чтобы достичь *враджа-бхакти*, необходимо погрузиться в соответствующее настроение преданности и утвердиться в нем. Это невозможно, если человек просто следует внешним действиям в *бхакти* из чувства долга. Неважно, насколько при этом он может быть полон энтузиазма. Например, недостаточно проповедовать, основываясь на внешней реальности без какого-либо глубокого осознания; или повторять святое имя механично, когда тебя с головой накрывают желания выгоды, обожания, признания. Необходимо оставить эгоистичные желания и полностью предаться *шири гуру*.

В 1991 году в Матхуре Шрила Гурудев объяснил на английском языке всем преданным, которые пришли увидеться с ним: «Это предание и полное посвящение своего сердца духовному учителю на санскрите называется *тадатмья* (единство сердец)». Пока мы не сможем развить такие отношения со *шири гуру*, наши усилия не принесут желаемого плода. Это чрезвычайно важно для духовного прогресса.

ВИЗИТ РОДИТЕЛЕЙ

Как я уже упоминал, Шрила Гурудев принял на себя ответственность за Матх в Матхуре в 1954 году, т.е. через два года после принятия *санньясы* в 1952 году. Его родители, Пандит Балешваранатх Тивари и Лакшми-деви, узнали, что он живет в Матхуре, и приехали увидеться со своим сыном где-то в 1958 году. Матхура была ближе к Тиварипуру, чем Навадвипа, поэтому им было удобнее приехать туда. Когда они вошли в Кешаваджи Гаудия Матх, Шрила Гурудев сидел в кресле и рассказывал *хари-катху* четверем или пяти *брахмачари*, сидевшим на полу вокруг него. Увидев своего сына, Шримати Лакшми-деви начала горько плакать. От нахлынувших чувств она начала биться головой о пол.

Махапрабху после принятия *санньясы* встретился с мамой Шачи-деви в Шантипуре. При виде Его обритой головы сердце матери было разбито. Но когда Махапрабху спросил ее: «Должен ли Я оставить свой отреченный образ жизни?» Шачи-деви сказала: «Нет, Ты должен оставаться *санньяси*. Теперь Ты принял отреченный образ жизни, и если Ты его оставишь, все общество будет осуждать Тебя, и писания сделают меня безмолвной. Я могу терпеть разлуку с Тобой, но я не смогу стерпеть Твоего бесславия».

Так и мать Лакшми-деви, когда увидела своего сына, Шрипада Бхактиведанту Нараяну Госвами Махараджа, в Матхе в Матхуре, та боль, которая сопровождала ее все эти годы, с тех пор как он оставил дом, только усилилась. Но все же глубоко в сердце она признавала важность духовной жизни и очень возвышенное положение своего сына.

Шрила Гурудев встал со своего стула, подошел к родителям и предложил им почтительный поклон. Он спросил мать: «Почему ты так горько плачешь? Бьешься лбом о пол? Может, оттого, что я принял отреченный образ жизни?»

«Они не видели меня так долго, – подумал он. – Должно быть, прошло уже лет десять или больше с тех пор, как они видели меня в последний раз. Наверное, поэтому она так плачет».

Он убеждал свою мать: «Мама, даже приняв отреченный образ жизни, я все еще остаюсь твоим сыном. Сейчас и навсегда. Не переживай».

Затем Шрила Гурудев привел своей маме один пример: «О мама, Шри Чайтанья Махапрабху, Всевышний Бхагаван, принял отреченный образ жизни и все равно всегда почитал Свою мать. Таким же образом я всегда буду в долгу перед тобой, всегда буду связан с тобой. Я родился благодаря тебе; я пил твое грудное молоко, ты вскормила меня и защищала меня. Пожалуйста, не печалься, я всегда буду твоим сыном».

«Я беспокоюсь не за себя, – сказала Лакшми-деви. – Я беспокоюсь за тебя».

«Мама, почему?»

«О Нараяна, ты испортил свою жизнь и теперь, смотри, разве ты не портишь жизнь других мальчиков? Ты сбежал от меня, а теперь учишь этих мальчиков, совсем еще подростков. Ты забрал их прямо с коленей матерей, и я горько плачу о тех матерях».

Мать обладает глубокой любовью к своему сыну. Хотя мальчики, которых учил Шрила Нараяна Госвами Махарадж, не были сыновьями его матери, все равно она плакала за их матерей, как если бы она была воплощением всех их матерей.

Через какое-то время он успокоил ее, и она стала тиха и спокойна.

Пришло время *арати*, и потом Шрила Гурудев пригласил своих родителей принять *прасад*. Его мама пошла без сомнений, но Пандит Балешваранатх сказал: «Я не буду принимать *прасад*. Здесь не уделяется никакого внимания касте и вероучению. Здесь смешано так много каст, и я не хочу принимать *прасад* в обществе некоторых присутствующих здесь людей. Также я не хочу, чтобы они касались меня».

Шрила Гурудев был разочарован высказыванием своего отца. Зная, что эта точка зрения не принимается гуру, *садху* и *шастрами*, он ответил: «О отец, я живу здесь, среди этих людей, я твой сын, и я – Шандилья Готрия *брахман* (династия, которая идет непосредственно от Шандилья Риши). Некоторые из этих мальчиков также

происходят из семей *брахманов* и даже те, кто не является *брахманом* с рождения, прошли церемонию получения священного шнура, и у них также есть *иштадев*. Более того, они поклоняются Кришне каждый день и повторяют свои *гаятри-мантры*. Они очень строгие последователи *бхакти*. Как ты можешь считать, что они ниже кастовых *брахманов*? Более того, Сваям Бхагаван Кришна говорит в *Бхагавад-гите*:

*chātura-varṇīyaṁ māyā sṛjitaṁ / guṇa-karma-vibhāgaīaṁ
tasya karttāram api mām / viddhi akarttāram avyayam*
Бхагавад-гита (4.13)

В соответствии с качествами материальной природы (*гуна-ми*) и деятельностью (*кармой*) Я разделил общество на четыре сословия, *варны* (*брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры*). Хотя Я являюсь творцом этой системы, знай, что Я, бездействующий (*акартта*) и неизменный, не причастен к ней.

Затем Шрила Гурудев процитировал *Шримад-Бхагаватам*:

*īśya īla lakṣaṇaṁ proktaṁ / puṁso varṇābhivyañḍakaṁ
īad aṇīatrāpi dṛṣīeta / tam tēnauva vinirḍīyeta*
Шримад-Бхагаватам
(7.11.35)

Общественное положение человека, проявляющего характерные признаки *брахмана, кшатрия, вайшьи* или *шудры*, даже если он родился в другом сословии, без сомнений, следует определять именно в соответствии с этими признаками, с его качествами и действиями, а не с рождением.

Шрила Гурудев также описал столкновение между *махайогом брахманом* Дурвасой Риши и *кшатрием* Амбаришей Махараджем.

Амбариша Махарадж совершал аскезы в день Экадаши, и на следующий день (в Двадаши) уже собирался прервать свой пост (*паран*). *Паран* необхо-

димо совершить в определенный период времени, иначе результат соблюдения Экадаши будет утрачен.

Утром в Двадаши, когда подошло время прервать пост, и Амбариша Махарадж уже раздал пожертвования и совершал *пуджу* Шри Бхагавану, в его дом неожиданно пришел мудрец Дурваса Риши.

Амбариша Махарадж поклонился: «Я очень удачлив, что такая возвышенная личность, как ты, является моим гостем на Двадаши, – сказал он, обращаясь к *риши*. – Пожалуйста, почти здесь *прасад*».

«Спасибо, я весьма доволен принять твое гостеприимство, – ответил Дурваса Риши. – Но сначала я пойду на Ямуну принять омовение. Я вскоре вернусь и почту здесь *прасад*».

Брахман Дурваса Риши намеренно затягивал свое омовение в реке Ямуне. А в это время положенный период времени для того, чтобы прервать пост, уже подходил к концу. «Что же мне делать? – размышлял Амбариша Махарадж. – Если я не прерву свой пост вовремя, я потеряю результат аскез, совершенных в Экадаши, а также свое *бхакти*. С другой стороны, если я не почту гостя, *брахмана*, если я поем до того, как послужу ему, он может проклясть меня, и со всей моей династией будет покончено. Что же делать?»

Амбариша Махарадж обсудил ситуацию с образованными, сведущими и добродетельными *брахманами*, которые были возвышенны и следовали пути *бхакти*, и в конце концов решил: «Будет лучше, если я завершу свой обет и выполню *паран* Экадаши, прервав пост в отведенный период времени (*мухурту*) в Двадаши, иначе мое соблюдение обета потеряет смысл».

Писания утверждают, что *брахманы* и *вайшнав*ы, которые полностью постятся на Экадаши, воздерживаясь даже от воды, могут прервать свой пост на следующий день, приняв немного воды,

омывшей стопы Господа (*чаранамриты*). Другими словами, они должны прервать свой пост именно водой, а не пищей – именно тогда соблюдение их обета (*врата*) будет правильным. В соответствии с этим предписанием Амбариша Махарадж предложил *пранамы* Божествам, всем *вайшнавам* и *брахманам* и принял несколько капель *чаранамриты* на язык. Воду можно счесть как едой, так и не едой. Так он продолжил следовать Экадаши, прервав свой пост в должное время, но одновременно избежал непочтения к Дурвасе Риши, не поев до того, как покормил гостя.

Прервав свой пост, Амбариша Махарадж начал медитировать на Верховного Господа в сердце и ждать возвращения Дурвасы. Вернувшись, Дурваса Риши своей мистической силой смог понять, что Амбариша Махарадж попил воды без его разрешения.

«О, ты такой безрассудный? – спросил Риши. – Ты *кишатрий*, а я – очень возвышенный высокопоставленный *брахман*, и все же ты не знаешь, что должен почитать *брахманов*? Ты совершил оскорбление: пригласил меня поесть в качестве своего гостя, но поел первым. Ну ладно, я преподам тебе хороший урок за твое неправильное поведение».

Дурваса Риши быстро выдернул спутанный клочок волос из своей головы и бросил на землю. Тут же появился огненный демон по имени Кристья и начал угрожающе надвигаться на Амбаришу Махараджа. Царь оставался невозмутим. Когда огненный демон был уже рядом, вдруг появился диск Господа, *Сударшана-чакра*, чтобы защитить Амбаришу Махараджа. Мгновенно покончив с демоном, *чакра* повернулась и направилась к Дурвасе Риши.

Страшно испугавшись огня *Сударшана-чакры*, Дурваса Риши немедленно побежал на Сатья-локу и взмолился Господу Брахме. Брахма ответил: «Я не могу дать тебе прибежище. Если я дам тебе прибе-

жище, я сам буду сожжен огнем *Сударшана-чакры*». В страхе за свою жизнь Дурваса Риши поспешил на Шива-локу, но Господь Шива сказал ему: «О бета, я не могу дать тебе защиты от *Сударшана-чакры*. Я тоже не могу ее вынести. Эта *чакра* принадлежит Шри Бхагавану, поэтому иди и ищи помощи на Нараяна-локе».

Отчаявшийся Дурваса Риши поторопился на Нараяна-локу. Пылающая *чакра* неотступно следовала за ним. Однако Господь Нараяна сказал Дурвасе: «Я не могу помочь тебе. Позволь Мне объяснить. Когда тебе колючка впилась в ногу, ты не можешь выдернуть ее из головы. Ты должен выдергивать ее из стопы».

И тогда Господь Нараяна сказал Дурвасе Риши:

*ахам бхакта-парāдхīно / хй асватантра ива двиджа
сāдхубхир граста-хрдайо / бхактаир бхакта-джана-приях
Шримад-Бхагаватам
(9.4.63)*

На самом деле Я не такой уж независимый. Я полностью нахожусь под контролем Моих преданных. Так как Мои преданные полностью лишены материальных желаний, Я нахожусь только в глубине их сердец. Что же говорить о Моем преданном, если даже те, кто является преданным Моих преданных, очень дороги Мне.

Господь Нараяна улыбнулся и сказал *риши*, что тот должен принять прибежище у Амбариши Махараджа и попросить прощения. Тогда и только тогда его оскорбление будет прощено, и *Сударшана-чакра* уйдет.

Перечислив эти поучительные игры, Шрила Гурudev сказал Пандиту Балешваранатху: «Отец, пожалуйста, поразмысли над этим. Однажды во время *кришна-лилы брахманы* отказались накормить Шри Кришну. Позднее они осознали, что им недостает преданности:

дриштвā стрīнāм бхагавати / криṣṇе бхактим алаукикīm
 ātmāнаṃ ча тайā хīнаṃ / анутаптā вйагархайан

Шримад-Бхагаватам
 (10.23.39)

Увидев в своих женах чистую трансцендентную преданность Господу Шри Кришне и поняв, что сами они были лишены такой преданности, *брахманы* начали скорбеть и обвинять самих себя.

Шрила Гурудев процитировал также много других стихов и связанных с этой ситуацией игр, данных в писаниях, чтобы подчеркнуть превосходство *вайшнавов* над *брахманами*. Одна цитата была из *Сканда Пураны*:

махā-прасāде говинде нāма-брахмāṇи ваиṣṇаве
 свалпа-пуṇйа-ватīм рāджан виийвāсо наива джāйате
 Сканда Пурана, Уттара-кханда

Те, кто не обладает достаточным запасом благочестия, никогда не смогут развить веру в *маха-прасад*, Шри Говинду, святое имя Господа или *вайшнавов*.

Шрила Гурудев сказал отцу: «К несчастью, из-за недостатка запаса благочестия у тебя не хватает веры в *вайшнавов*, и в результате как ты можешь быть достоин почитать *прасад* с ними?»

Он продолжил: «Господь Кришна сказал Арджуне в *Ади Пуране*: “О Каунтея, дорогой сын Кунти, Арджуна, тебе следует поклоняться только *вайшнавам*. Не поклоняйся полубогам. В материальном мире даже на райских планетах в обители полубогов никто так не достоин почтения, как *вайшнав*ы. Поэтому почитай только *вайшнавов*”.

Тем не менее ты указываешь, что эти *вайшнав*ы происходят из более низкой касты, чем ты. Если ты действительно так считаешь, можешь принять *прасад*, где угодно. Если у тебя нет уважения к этим преданным, я не хочу кормить тебя *прасадом* здесь. Разумеется, я все равно буду почитать тебя как своего отца. Но если тебе недостает уважения к этим *вайшнавам*, я попрошу тебя не принимать *прасад*

здесь. Ты можешь пойти куда-то еще и сам организовать для себя еду».

Шрила Гурудев не хотел, чтобы его отец думал о *вайшнаве* с точки зрения рождения. Человек не должен полагать: «Это американский *вайшнав*, а это индийский *вайшнав*. Это черный *вайшнав*, а это белый *вайшнав*. Это *шудра вайшнав*, а это *брахман вайшнав*». Нет, *вайшнав* – это *вайшнав*. Он не только *брахман*, но лучший из слуг Господа, лучший из *брахманов*. *Вайшнавы* превыше касты, происхождения и религиозной принадлежности. Тем, кто находится в линии *вишуддха* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, кто совершает трансцендентное служение (*бхакти*), должно быть оказано все почтение вне зависимости от того, в какой семье они родились. Шри Бхагаван говорит: «*бхактйāхам экайā грахйāх* – меня можно достичь только благодаря *бхакти*» (*Шримад-Бхагаватам*, 11.14.21). Полностью предавшись, *бхакты* становятся превыше трех качеств природы: благости, страсти и невежества, и обретают трансцендентную природу.

*прабху кахе – ваишнава деха пракрта кабху найа
апракрта деха бхактера чид āнанда майа*

Шри Чайтанья Махапрабху сказал: «Тело *бхакты* никогда не бывает материальным. Его считают трансцендентным, полным духовного блаженства».

Услышав все эти доказательства истины от Шрилы Гурудева, его отец отказался от своих прежних представлений и тут же принял *прасад* со всеми преданными.

ОБЩЕНИЕ СО ШРИЛОЙ БХАКТИВЕДАНТОЙ СВАМИ МАХАРАДЖЕМ

До инициации Шри Гаура Нараяна встречался со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем несколько раз. В то время Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж носил имя Шри Абхай Чаранаравинда Прабху. Абхай

Прабху обладал большой привязанностью и глубокой *шраддхой* к своему дорогому духовному брату Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, которого он регулярно навещал до и после основания Гаудия Веданта Самити.

Гаудия Веданта Самити было основано в 1942 году в Боус Пара Лейн, Калькутта (Колката) Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем. Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж (в то время Саджан-севак *брахмачари*) и Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж (в то время Абхай Чаранаравинда Прабху) были сооснователями, они провели церемонию открытия. Как писал Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж в 1968 году Шриле Бхактиведанте Тривикраме Махараджу на родном бенгали: «У меня очень близкая связь со Шри Гаудия Веданта Самити. Ты сам и, в особенности, Шрила Вамана Госвами Махарадж, вы хорошо знаете, что я один из тех троих, кто основал Шри Гаудия Веданта Самити».

Через несколько дней после инициации Шри Гаура Нараяны на Гаура-Пурниму 1947 года Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж (в то время Абхай Чаранаравинда Прабху) приехал в Навадвипа-дхаму увидеться со Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем. Шри Гаура Нараяна предложил свои земные поклоны (*дандават-пранамы*) Шри Абхаю Прабху, который сердечно поздравил его, сказав, насколько он счастлив, что Шри Гаура Нараяна получил посвящение от такого истинного и возвышенного духовного учителя, который так близок и дорог Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде. Шри Абхай Чаранаравинда Прабху затем заметил своему духовному брату Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, что он очень рад видеть, что тот дал инициацию такому искреннему и простому ученику не-бенгальцу.

Много лет спустя, вспоминая Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, Шрила Гурudev отмечал: «Он всегда был так привязан ко мне. Когда бы он ни приезжал в Навадвипу, я заботился о нем, приносил ему *прасад* и задавал философские вопросы». Вместе они проводили

долгие часы за обсуждением философии.

Многие годы Абхай Чаранаравинда Прабху занимался разной деятельностью в фармацевтическом бизнесе. Он был управляющим в *Бенгал Кемикал*, лаборатории доктора Боза. Потом он управлял другой большой лабораторией в Лакноу, затем *Праяг фармаси*, большим медицинским магазином в Аллахабаде. Когда его бизнес был на пике, бывший премьер-министр Индии Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ганди и другие родственники приходили покупать лекарства в его магазин. Однако через какое-то время Абхай Чаран Прабху столкнулся с большими трудностями и потерял свой магазин. Тогда он начал работать медицинским представителем и распространителем лекарств.

Шли годы, он раздумывал отречься от семейной жизни. К тому времени Абхай Чаранаравинда Прабху и Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж очень хорошо знали друг друга уже долгие годы. Шрила Гурудев был глубоко тронут, увидев, что почитаемый духовный брат его Гуру Махараджа ходит повсюду, распространяя лекарства. Шрила Гурудев с любовью подошел к нему: «Почему вы занимаетесь этим? Ваш *гурудев* Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада прямо приказал вам проповедовать в западных странах. К чему вам эта деятельность?»

Абхай Чаранаравинда Прабху уже снял комнату в Матхуре. Он не решался жить в Матхе, но Шрила Гурудев просто подхватил его чемодан и с большой любовью заставил его прийти в Шри Кешаваджи Гаудия Матх в Матхуре, где позднее попросил Абхая Прабху принять *санньясу*.

Абхай Чаранаравинда Прабху жил там несколько месяцев, писал книги и проповедовал преданным. Когда Парам-гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, приехал в Матхуру из Навадвипы, Шрила Гурудев наедине сказал ему: «Абхай Чаранаравинда Прабху ваш друг. Он послушается вас, потому что вы старший».

Парам-гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, был *санньяси*, в то время как Абхай Чаранаравинда Прабху – домохозяином (*грихастхой*).

Парама-гурудев мягко подталкивал его: «Бхактиведанта Прабху (Абхай Прабху), Нараяна Госвами Махарадж и все другие преданные не сомневаются, что вам следует принять *санньясу*. Я совершенно поддерживаю эту идею. Вы должны принять *санньясу*. Не сомневайтесь принять отреченный образ жизни. Вы в высшей степени достойны. Вы должны сейчас принять *санньясу*. Это принесет очень большое благо».

В то время Абхай Чаранаравинда Прабху часто видел сны, в которых Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада давал ему наставления стать *санньяси*, поэтому он принял это как волю своего Гуру Махараджа и в конце концов согласился.

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж вспоминает: «Мой духовный брат настаивал: “Бхактиведанта Прабху...” Этот титул был дан мне в период моей семейной жизни. Он был предложен мне обществом *вайшнавов*. Итак, он настаивал. На самом деле это не он настаивал. Фактически мой духовный учитель настаивал через него, говоря: “Прими”. Не приняв отреченный образ жизни, никто не может стать проповедником, а он (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада) хотел, чтобы я стал проповедником. Поэтому он заставил меня через этого духовного брата, произнесшего: “Прими”»⁵².

Другой ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрила Санатана Прабху, которому к тому времени было уже 90 лет отроду, также воззвал к Абхаю Чаранаравинде Прабху: «Если ты примешь *санньясу*, я тоже приму».

Поэтому в 1959 году *пуджьяпад* Абхай Чаранаравинда Прабху и Шрила Санатана Прабху приняли *санньясу* от Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа в благоприятном храме Шри Кешаваджи Гаудия Матхе в Матхуре. Абхай Чаранаравинда Прабху стал Бхактиведантой Свами Махараджем и Санатана Прабху стал Бхактиведантой Муни Махараджем. Шрила Гурудев (который уже был *санньяси*) устроил церемонию *санньясы* и все сделал для подготовки этой церемонии. Также Шрила

⁵² Цитата взята из книги *Their Lasting Relation – An Historical Account* (“Их давние отношения – историческая хроника”), стр. 15–16 английского издания).

Гурудев был священником на церемонии принятия *санньясы*, повторял *ягья-мантры* и выполнял всю процедуру. Он подготовил *данду* для Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и помогал ему другими всевозможными способами. Он также наставлял Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа во всех правилах *санньясы* и в тонких подробностях: как носить *дор-кауину*, как пользоваться верхней одеждой (*уттарией*) и нижней одеждой (*бахир-васой*), каков статус и значимость *триданды* и каков долг *триданди-санньяси*.

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж и Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж были дорогими духовными братьями, и Шрила Гурудев служил, почитал и любил Шрилу Бхактиведанту Свами Махараджа, как своего собственного гуру.

Шрила Гурудев с огромной любовью вспоминает: «Мой *гурудев* дал тогда Абхаю Чаранаравинде Прабху *санньяса-мантры*. Имя *санньяси*, которое он дал ему, было “Свами”. Это одно из истинных имен для *санньяси*, которое означает «повелитель» и «господин». Титул «Бхактиведанта» уже был присужден ему в Калькутте некоторыми его духовными братьями, а «Махарадж» – это формальное обращение к тем, кто принял отреченный образ жизни. Имя «Свами» было совершенно подходящим, потому что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж стал повелителем сердец многих *джив*, благодаря его нерушимой вере в своего *гурудева*, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура Прабхупаду. Вот почему мы с любовью звали его «Свамиджи», не как-то там неуважительно, а наоборот, выражая большую любовь и почтение».

Когда Парама-гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, основал свое общество Гаудия Веданта Самити, он никому не давал *санньясу* без титула Бхактиведанта. Сегодня, а также в будущем эта традиция будет продолжаться.

После принятия *санньясы* Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж начал более глубоко и целеустремленно писать на английском языке, и шестью годами позже он начал путешествовать по всему миру. Он мощно пропо-

ведовал повсюду и последовательно распространял движение сознания Кришны. Он дал посвящение огромному количеству преданных, у него были тысячи учеников на Западе. Его полные энтузиазма последователи распространяли сотни миллионов его книг и журналов. Шрила Гурудев сказал: «Всего за несколько лет он смог донести свою проповедь до всего мира, и так он выполнил свой долг. Кришна призвал его, поэтому он оставил этот мир и присоединился к служению Божественной Чете Радхе и Кришне».

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж впервые услышал в октябре 1968 года, что Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж оставил этот мир и вошел в *нитья-лилу*, он сказал собравшимся американским ученикам в Сиэтле: «Я чувствую себя в большом долгу перед моим духовным братом, потому что он выполнял волю моего духовного учителя и заставил меня принять *санньясу*. Этот духовный брат, Его Святейшество Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, оставил этот мир. Он вошел в обитель Кришны... Я не хотел принимать *санньясу*, но этот духовный брат заставил меня и сказал: «Ты должен»... [Он] оказал мне эту любезность, потому что был океаном милости: *крипамбудхи*. Поэтому мы предлагаем свои поклоны *вайшнавам*, представителям Господа, они так добры. Они приносят океан милости, чтобы раздать его страдающему человечеству. Поэтому я предлагаю мои почтительные поклоны Его Святейшеству Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу».

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж заложил основание для проповеди на Западе, и 14 июля 1967 года он написал Шриле Гурудеву: «Здесь уже прочный фундамент».

В следующих томах будет больше рассказано об общении Шрилы Гурудева и Бхактиведанты Свами Махараджа и о том, как после его ухода многие проповедники приехали на Запад, но среди них всех Шрила Гурудев является царем.

ОБ АВТОРЕ

Свами Б.В. Мадхава родился в семье *вайшнавов* в Миднапуре, Западной Бенгалии, в 1956 году. С 1979 года он все свое время практикует как монах в традиции Гаудия-вайшнавов. Он получил посвящение в ученическую преемственность от Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа – *вайшнава* высочайшего уровня, обладающего всеми качествами истинного гуру, описанными в священных писаниях. Последние 30 лет Свами Б.В. Мадхава постоянно служил как *севака*, или личный слуга, своему наставляющему гуру, Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Так же как гуру, давший ему посвящение, его наставляющий гуру – это *вайшнав* высочайшего уровня, истинный гуру, как описано в священных книгах. В марте 2000 года автору был дан священный сан *санньяса*, высший уровень отречения.

В 1977 году Свами Б.В. Мадхава закончил университет по санскриту, и его знания были высокого оценены университетом Калькутты. Так, автор бегло говорит на бенгали, санскрите и хинди. Это позволило ему читать и изучать Веды, Упанишады, Пураны, Итихасы и поздние писания, которые составляют литературный канон Гаудия-вайшнавов, в оригинале. Поэтому Свами Б.В. Мадхава находится в наиболее подходящем положении для написания данной книги. Он посвятил лучшую часть своей жизни служению своему гуру в качестве его личного слуги (*севаки*). Таким образом, он соответствует всем требованиям ученика, указанным в писаниях *вайшнавов*. Поэтому его вклад особенно ценен и авторитетен.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж
Шрила Гурудев. Высшее сокровище

Перевод с английского: Снигдха даси

Сверка с оригиналом (фиделити): Снигдха даси, Сита даси

Редакторы: Снигдха даси, Сита даси, Махабала дас, Према-вардхан дас,
Ананда-вардхана даси, Дивья-лила даси, Субхадра даси, Кришна-прия
даси, Радха-Раман дас, Мадана-мохини даси, Парамешвари даси и др.

Корректурa: Ананда-вардхана даси

Технический редактор: Нирмала даси

Верстка и дизайн: Камала даси, Раман Бихари дас, Индумати даси

Октябрь 2012

500 экз.

УДК
ББК

Мы глубоко признательны Садджану пр., Мадхавананде пр., Нирмале дд, Махабале пр. и Сите дд., Према-вардхану пр. и Ананда-вардхане дд, Амалу Кришне пр. и всем иркутским преданным, Камале дд, Раман-бихари пр., Индумати дд, Амбике дд и всем принимавшим участие в подготовке и издании этой книги.

Триданди-бхикшу Бхактиведанта Мадхава Махарадж.
«Шрила Гурудев. Высшее сокровище» - М: Шри Бхактиведанта Гаудия Матх,
2012. -

© 2010 Svami B.V. Madhava. Часть прав сохранена.
Except where otherwise noted, content on this book is licensed under the
Creative Commons Attribution - No Derivative Works 3.0 Unported License.

Посмотреть лицензию можно, посетив <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/>
Разрешения по условиям лицензии можно получить на сайте
www.purebhakti.com/pluslicense или написать на адрес: gvp.contactus@gmail.com

