

Ом Вишнупад Парамахамса Пуджапад Вайшнава Сарвабхаума
ШРИ БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖ

Сердце Кришны

**ВАЙШНАВА-АПАРАДХА.
БДИТЕЛЬНОСТЬ НА ДУХОВНОМ ПУТИ**

*Перевод с английского языка книги
«The heart of Krishna» издательства «Mandala»*

Шри Гопинатх Гаудия Матх

Вся слава Шри Шри Гуру и Гауранге!

ВВЕДЕНИЕ

Этимологическое значение санскритского слова «*анарадха*» (оскорбление) объясняется словами *радхад артхад арадханад-апагатах*, которые означают «быть отстранённым от поклонения». Оскорбления, нанесённые лотосным стопам вайшнавов и преданных, отбрасывают всякого от преданного служения Верховному Господу. Однако, в более высоком смысле это означает — «быть отлучённым от служения Шри Радхе». Божественное служение Кришне совершается под Её руководством. Оскорбить слуг Шри Радхи означает стать недостойным божественного служения Ей. Вся цель Сознания Кришны состоит в *радха-дасьям*, божественном служении Шри Радхе, и оскорбления лотосных стоп вайшнавов делают всякого недостойным такого служения.

Господь всецело защищает Своих преданных (*бхакта ватсала*). Он не может терпеть никаких оскорблений, нанесённых им. Преданные обладают *бхакти* (преданностью) и могут пробудить её в нас. Бхакти является единственным способом привлечь Кришну, который Сам является слугой преданности. Это же справедливо и в отношении Шри Чайтаньи Махапрабху. «Чайтанья-Бхагавата» утверждает: «Душа может достичь прибежища Махапрабху только по милости более возвышенного вайшнава. Религиозные практики и даже воспевание Святого Имени без преданности бесполезны».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад пишет в своём комментарии к «Чайтанья-Бхагавате»: «Без развития духа служения воспевание Святого Имени является тщетным. Естественное желание служить может проснуться в нашем сердце, когда душа получает благословение чистого преданного». В данном предложении «естественное желание служить» и является определением *бхакти*.

Вриндаван Дас Тхакур говорит: «Если человек наносит оскорбление лотосным стопам вайшнавов, то, даже не смотря на то, что он получил милость Кришны, он никогда не достигнет Божественной Любви — *премы*».

Шрила Прабхупад пишет: «Тот, кто наносит оскорбления вайшnavу, становится неспособным совершать чистое преданное служение, потому что он совершает оскорбления Святого Имени. Хотя может казаться, что Господь по-прежнему являет ему Свою милость, так как преданный продолжает делать вид, что непрерывно воспевает, в действительности же Кришна чрезвычайно недоволен им в силу его антагонизма по отношению к преданным. Поэтому, чтобы оставить нама-апарадху, мы должны в первую очередь оставить *садху-нинду* — отыскивание недостатков в преданных».

Учитывая приведённое выше высказывание «*кришна-крипа хоиле-о*» (даже несмотря на то, что он получил милость Кришны) Вриндавана Даса, очевидно, что Шрила Сарасвати Тхакур считает, что оскорбитель вайшнавов только делает вид, что воспевает. Видя его, люди могут думать, что Господь по-прежнему благоволит к нему. Но они заблуждаются. Господь ничуть ни тронут их притворной преданностью.

Автор «Шри Чайтанья-Бхагаваты», Вриндаван Дас Тхакур, говорит, что эти утверждения принадлежат не только ему. Они являются заключением Вед. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не терпел ни малейшего проявления неуважения по отношению к истинным вайшnavам. Так же и Шри Чайтанья Махапрабху решительно осуждал любое

неуважительное высказывание в адрес вайшнавов, которое не соответствовало уровню адхикара этих вайшнавов.

Чтобы понять серьёзность *вайшнава-апарадхи*, оскорбления преданных, мы должны вначале понять безгранично многоликую природу Верховной Личности Бога Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Господь Чайтанья проявляется в шести аспектах. Сам Он — источник всех воплощений в Кали-югу и спаситель всех душ. Он — Кришна, сын Нанды Махараджа, который всецело охвачен настроением Шримати Радхарани и её сиянием. Подобно тому, как Махапрабху является Кришной, Нитьянанда Прабху является Баларамой, пракаша-виграхой Кришны. Баларама — это второй участник изначальной чатур-вьюхи в Двараке (Васудева, Баларама, Прадьюмна и Анируддха). Его проявление на Вайкунтхе — Санкаршана. Частичная экспансия Санкаршаны — это Маха Вишну, который возлежит на водах причинного океана. Маха Вишну в Чайтанья-лиле проявлен как Адвайта Ачарья. Шри Гададхар Пандит — это проявление Шримати Радхики, у которой Кришна похитил Её эмоции и сияние. Энергии Махапрабху — это Шри Гададхар, Сваруп Дамодар, Рамананда Рай и другие. Его преданных возглавляет Шривас Тхакур, который является Шри Нарадой Муни в Кришна-лиле. Шестой аспект Чайтаньи Махапрабху проявлен двумя видами духовных наставников: тот, кто даёт ученику посвящение в духовную жизнь; и тот, кто наставляет его.

Малейшее непочтение к любому из этих шести аспектов Господа приравнивается к непочтению Самого Всевышнего Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Поэтому Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами предлагает свои молитвы всем этим воплощениям Бога в предисловии к «Чайтанья-Чаритамрите»:

*ванде гурун иша бхактан
ишан ишаватаракан
тат-пракашамс ча тач-чактих*

кришна-чайтанья-самджнакам

«Я предлагаю свои поклоны наставляющему и иницилирующему духовным учителям; преданным во главе со Шривасом; аватарам Господа во главе с Адвайтой Прабху; Его экспансиям как Нитьянанда; Его *шакти* (энергиям) во главе с Гададхаром Пандитом и Самому Предвечному Господу Шри Кришне Чайтанье».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 1.1)

В начале второй главы Антья-лилы «Шри Чайтанья-Чаритамриты» Шрила Кришнада Кавирадж предлагает следующие взывающие молитвы (*мангалачарана*) этим шести аспектам истины, Самому Кришне вместе с Его возлюбленной Радхой и её подружкам во главе с Лалитой и Вишакхой. В своей молитве он выказывает особое почтение вайшнавам:

*ванде хам шри-гурох шри юта-пада-камалам
шри-гурун вайшнавами ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам
там са-дживам
садвайтам савадхутам париджана-сахитам
шри-кришна-чайтанья-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита
шри-вишакханвитами ча*

«Я предлагаю свои поклоны лотосным стопам моего Гуру (тому, кто дал посвящение, и учителю на пути преданности), всем наставникам в цепи ученической приемственности и всем вайшнавам. Я предлагаю свои поклоны Шри Рупе Госвами, его старшему брату Санатане, Его спутникам во главе с Рагхунатхой Дасом и Шри Дживой. Я предлагаю свои поклоны Шри Кришне Чайтанье Махапрабху, Адвайте Ачарье, Нитьянанде Авадхуту и его спутникам. В заключении я предлагаю свои поклоны лотосным стопам Шри Радхи и Шри Кришны и всем гопи во главе с Лалитой и Вишакхой».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 2.1)

Далее Кавирадж Госвами пишет: «Прежде чем начать повествование об играх Шри Чайтаньи Махапрабху, я призываю благословения Шри Гуру, вайшнавов и Бога, медитируя на них. Такая медитация разрушает всё неблагоприятное на духовном пути и помогает исполнить все наши желания». («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 11.10).

Мы должны особо внимательно отметить, что вайшnavы включены в полную концепцию Бога. Кришнада Кавирадж не только просит их о благословениях в начале книги, посвящённой биографии Шри Чайтаньи Махапрабху, но и прославляет их на протяжении всего повествования. Эти писания повествуют об удивительных качествах вайшнавов и о духовном благе, обретаемом в результате служения им. Также он предостерегает нас о разрушительных последствиях вайшнава-апарадх: «Если преданный совершает вайшнава-апарадху, его оскорбления подобны бешеному слону, который вырывает и растаптывает росток преданности. Впоследствии листья этого ростка высыхают и становятся безжизненными». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 19.156).

Кришнада Кавирадж описывает три категории вайшнавов: *канишитха* (начинающий), *мадхьяма* (средний уровень) и *уттама* (наивысший). Он утверждает, что, для того, чтобы приобрести прибежище у вайшнава, вначале необходимо получить милость Нитьяланды Прабху. Также Кавирадж Госвами указывает на качества возвышенных преданных: «Все вайшnavы, живущие во Вриндаване, погружены в воспевание всеблагого Имени Шри Кришны. Шриман Махапрабху и Нитьянанда Прабху — их жизнь и душа. Они не знают ничего кроме вечного служения Шри Радхе и Шри Кришне. Я обрёл прибежище у стоп вайшнавов только по милости Нитьяланды Прабху». («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 5.228-30).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад подчёркивает эти качества в своей «Анубхашье»: «Все вайшnavы, живущие в святой дхаме Шри Вриндавана, полностью преданы всеблагому Святому Имени Кришны. Они

приняли прибежище пути преданности, прославляя Господа. Шриман Махапрабху и Нитьянанда Прабху — их жизнь и душа. Они отвергают неузаконенные формы преданности. Всё, чего они хотят, — это вечное служение Шри Радхе и Шри Кришне».

Шрила Бхактивинод Тхакур, *нитья-сиддха*, вечный спутник Господа, наставляет преданных молиться Махапрабху для того, чтобы обрести общество чистых преданных. Когда мы найдём прибежище в тени лотосных стоп вайшнава, мы должны проливать слезы сожаления, с полным смирением вручая Ему неизбежную обречённость нашего материального существования, которое ни что иное, как результат того, что мы отвернулись от Кришны. Вайшнав — океан сострадания. Он способен ощущать боль других. Когда он молится о нас Господу, Кришна отвечает и милостиво принимает нас как последователей своих возлюбленных преданных. Милость Кришны снисходит только через вайшнавов.

Существует Кришна и каршна. Милость Кришны воплощается в чистых преданных, которые известны как *каршна*. Лотосные стопы гуру-вайшнава представляют милость Господа. Кришна — это бесценное сокровище, которое восседает на троне сердца Шри гуру. Господь может с лёгкостью даровать это сокровище тем, кто посвятил себя Его преданным. Нет иного пути обрести милость Кришны кроме как служить и принять прибежище у лотосных стоп вайшнава.

Шрила Кавирадж Госвами обсуждает важность почитания остатков пищи вайшнава, используя пример Шри Калидаса, дяди Рагхунатхи Даса Госвами: «Принятие остатков пищи вайшнава настолько могущественно, что оно заставило Махапрабху даровать свою милость Калидасу. Не мешкая, вкушай остатки пищи вайшнава, и ты исполнишь желание своего сердца».

«Пища, предложенная Кришне, именуется *маха-прасадом*. После того, как маха-прасад принят преданным, его остатки прославляются как *маха-маха-прасад*. Пыль со стоп чистого

преданного, вода, которой омыли его стопы, и остатки его пищи — это три чрезвычайно могущественные духовные вещи. В результате почитания этих трёх составляющих каждый будет наполнен экстатической любовью к Кришне. Все писания провозглашают это вновь и вновь. Мои дорогие преданные, пожалуйста, послушайте меня: «Верьте в эти три истины и почитайте их в духе служения, и вы достигните цели вашего существования — экстатической любви к Кришне. Это является величайшей милостью Кришны, и Калидас — живое этому подтверждение». («Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 16.57-63).

Шрила Бхактивинод Тхакур также пишет: «Когда же Махапрабху прольёт Свою милость на меня, чтобы я смог обрести прибежище в тени лотосных стоп вайшнав? Я буду смиренно стоять перед вайшnavом, оставив все стремления. Зажав соломинку в зубах и рыдая, я поведаю Ему о моей ничтожной жизни. Я признаю, что моя жизнь является нескончаемым страданием и буду молить его положить конец всему этому. Милостивый вайшнав будет молить Шри Кришну изо всех своих сил, и Кришна, тронутый искренностью вайшнава, прольёт Свою божественную милость» («Калйана-калпатару»).

В другой песне Шрила Бхактивинод пишет: «О вайшнав Тхакур, ты — океан милости. Прелей своё сострадание на меня. Даруй мне тень твоих лотосных стоп и очисти моё осквернённое сердце. Я следую за тобой, взывая: «Шри Кришна — твой, ты обладаешь силой даровать Его мне!» («Шаранагати»).

Нароттам Дас Тхакур прославляет вайшnavов с большим энтузиазмом в «Прартхане» и в «Према-бхакти-чандрике»: «Я столь грешен! Как же я могу служить Господу? У меня нет любви к гуру или преданным. Я всегда сбит с толку безграничной иллюзорной энергией. Я не развил ни капли привязанности к вайшnavам. Днём и ночью я ослеплён желанием чувственных удовольствий. Колдунья Майя только

и ждёт, как бы затянуть петлю на моей шее. У меня самого нет сил, чтобы препятствовать ей. Я беспомощен без Твоей милости. Я знаю, что ты никогда не видишь недостатков в других, потому я молю тебя: «Пожалуйста, спаси меня». («Партхана»).

Песни Нароттама полны удивительных восхвалений вайшнавов. Они почитаемы всеми преданными как бесценные наставления, которые возвышают нашу преданность. С самого детства Шрила Бхактисиддханта Прабхупад избрал песенник Нароттама своим постоянным спутником на пути преданности.

Вриндаван Дас Тхакур считал себя последним прямым слугой Нитьяланды Прабху. Он прославляет вайшнавов в своём шедевре «Шри Чайтанья-Бхагавата». Во вступлении к книге он прославляет Шри Чайтанью и Нитьяланду четырьмя санскритскими стихами. В первом стихе на бенгали он пишет: «Вначале я предлагаю свои бесчисленные поклоны стопам драгоценнейших спутников Шри Кришны Чайтаньи, Его преданным. И затем я молюсь Ему, Тому, Кто явился в Навадвипе и был так же известен как Вишвамбхар».

Шри Вриндаван Дас далее объясняет, почему он сначала предлагает свои смиренные поклоны преданным Махапрабху и затем Самому Шри Махапрабху. Он говорит: «Верховный Господь ясно провозгласил во всех писаниях, что поклонение Моим преданным превосходит поклонение Ему. Прославляя вайшнавов вначале, я, несомненно, достигну успеха в написании моей книги».

Вриндаван Дас ссылается здесь на утверждение, сделанное Кришной Уддхаве в «Шримад Бхагаватам» — *мад-бхакта-пуджабхйадхика* (11.19.21): «О Уддхава! Служение моему преданному гораздо лучше непосредственного поклонения Мне!».

Далее Вриндаван Дас прославляет Нитьяланду Прабху, говоря, что только по Его милости возможно прославить Чайтанью Махапрабху.

В «Итихаса-Самуччае» сказано, что, если кто-либо желает милости Господа, то в начале он должен стараться удовлетворить Его преданных. Улыбающееся лицо Господа сияет для тех, кто стал успешен в удовлетворении вайшнавов».

Следующий стих из «Паутрайана-Шрути» цитируется Шрилой Мадхава Ачарьей в его комментарии на «Веданта-сутру» (3.3.47): «Поклоняйтесь преданным, служите им, слушайте их, и они вас защитят».

Подобным образом Шри Баладев Видьябхушана цитирует строки из «Мундака Упанишад» (3.1.10) в своём комментарии на «Веданта-сутру» — «Говинда-бхашья»: «Если вы желаете подлинного сокровища (*бхути*), вы должны служить тому, кто истинно знает Себя Самого (*атмаджнам*)». Баладев объясняет, что слова «тому, кто истинно знает Себя Самого» относятся к преданному.

Следующий важный стих из «Шримад Бхагаватам» также объясняет важность общения с преданными:

*джнана прайасам-удася наманта эва
дживанти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир
йе прайашо ' джита джито ' ни аси таис три-локйам*

Брахма молится Кришне: «Мой дорогой Господь, те, кто оставили абстрактные размышления и философствования, всегда остаются в обществе преданных для того, чтобы слушать о Твоей славе, и начинают божественное служение своим телом, умом и речью. Хотя Ты непобедим и редко достигим, ты побеждаем ими».

(«Шримад Бхагаватам» 10.14.3)

В «Падма-Пуране», Шива говорит своей супруге Парвати: «О Богиня, выше чем поклонение всем богам и богиням является поклонение Верховному Господу Вишну. Однако, выше этого — поклонение каждому и всему, что дорого Ему,

включая Гангу Деви, Туласи Деви, книгу «Бхагаватам» и преданного бхагавата».

Вриндаван Дас предостерегает нас от поверхностных суждений о вайшнавe. Такого рода поверхностное видение осуждается: «С целью показать нам абсурдность внешнего суждения о преданных согласно их расе, цвету кожи, семье или другим соображениям Верховный Господь устроил все таким образом, что Харидас Тхакур принял рождение в низшем сословии общества. Все писания подчёркивают то, что, даже если чистый преданный является в низших социальных условиях, несмотря на это все должны ему поклоняться. Тот, кто воспринимает вайшнава на основе телесных отличий, наиболее грешен. Он будет рождаться в низшей форме жизни из жизни в жизнь. Вайшнав может родиться в любой семье и в любом сословии и, по утверждению писаний, он всегда остаётся возвышенной личностью».

Господь является защитником всех живых существ, и Он не может выносить оскорбления и непочтение, проявленные по отношению к Его преданным. Чрезвычайно заботясь о благополучии своих преданных, Он отказывается принимать какое-либо поклонение от тех, кто пренебрегает ими. Господь любит своих преданных настолько сильно, что Он не только принимает пищу и подарки от них, но иногда Он даже похищает их подношения! Однако Он отвергает подношения от непреданного.

В одной лиле Кришна горел большим желанием вкусить обычный нешлифованный рис, приготовленный супругой Видуры, и в тоже самое время Он отказался от королевского пира, устроенного Дурйодханой. Подобным же образом Господь не смог удержаться оттого, чтобы не вкусить несколько пригоршней простого риса, предложенного Судамой. Он сказал ему: «О брахман! Что за чудные вещи принёс ты Мне из своего дома? Даже маленькое подношение от преданного является величайшим пиром для Меня, в то

время как пир, приготовленный не преданным, даже в малейшей степени не может меня удовлетворить. Все, что предложено Мне с любовью, Я приму с любовью». («Шримад Бхагаватам» 10.81.3-4).

Человек может изучить все Веды, однако, если у него нет преданности, как же он может быть Моим преданным? С другой стороны, если человек родился в низшем сословии общества, но обладает преданностью, он очень дорог Мне. Все почтение должно быть предложено такой возвышенной душе. Его подношения должны быть принимаемы всеми, ибо он настолько же достоин поклонения, как и Я.

Махапрабху Сам говорит об этом в «Чайтанья-Чаритамрите», цитируя «Итихаса-самуччаю»: «Я не испытываю большой любви к знающим все Веды брахманам, которые не являются моими преданными. Однако преданный из касты неприкасаемых очень дорог Мне. Такому преданному необходимо приносить дары и принимать пищу, которую он вам предложит. Он достоин поклонения также как и Я». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 19.50).

Махапрабху цитирует «Хари-бхакти-судходаю» (3.11-12): «Неприкасаемый, который чист, и чьи грехи сгорели дотла посредством могущественного огня Кришна-бхакти, более не должен рассматриваться в соответствии с кастой. Разумные люди будут почитать такого преданного, а ведического учёного, который является атеистом, будут высмеивать. Любой, кто лишён преданности, может принять рождение в великой семье или нации, может обладать обширным знанием писаний, совершать подвижничество или воспевать ведические мантры, однако, все эти вещи подобны украшениям на мёртвом теле. Они могут произвести впечатление только на глупцов».

Однажды, когда Махапрабху собирался обнять Харидаса Тхакура, со всем смирением Харидас возразил: «Мой дорогой Господь, пожалуйста, не прикасайся ко мне. Я самый падший, нижайший из людей». Махапрабху ответил: «Я хочу

прикоснуться к тебе, чтобы очистить Себя. Твоя чистота столь велика, что это подобно тому, если бы ты каждое мгновение совершал омовение во всех священных реках, посещал все святые места паломничества и совершал все жертвоприношения, подвижничества и благодеяния, какие только можно себе представить. Ты более возвышен, чем любой брахман или санньяси». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 11.188-191).

Затем Господь прочитал следующую шлоку из «Шримад Бхагаватам» (3.33.7) в подтверждении своих слов:

*ахо бата швапачо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур ария
брахманучур нама гринанти йе те*

«О Господь! Те, чей язык повторяет Твоё Имя, — лучшие члены этого общества, даже если они принадлежат к касте неприкасаемых. Тот, кто повторяет Твоё Имя, несомненно, уже совершил все аскезы и огненные жертвоприношения, омылся во всех святых реках и изучил Веды. Он обрёл все добродетели ариев».

В «Падма-Пуране», «Уттара-кханде», провозглашается: «Когда человек принимается в семью Вишну, его нарекают вайшнавом. Говорится, что среди всех уровней человеческого общества вайшнав занимает наивысшее положение». «Дварака-Махатмья» утверждает: «Человек, который предан Джанардане, Верховной Личности Бога, является святым, даже если он рождён в семье низшего сословия. Тогда как человек, рождённый в аристократической семье с благородной родословной, не является преданным Господа, — он равен неприкасаемому мясоеду». Поэтому и запрещается любое общение с не-вайшнавами или с так называемыми брахманами, которым не достаёт преданности. «Падма-Пурана» утверждает: «Общение с мясоедами сурово запрещается в силу того, что их стиль жизни противоречит

предписаниям писаний. Подобным же образом вайшнав должны избегать общения с брахманами не-вайшнавами. С другой стороны, вайшнав — это тот, кто получил посвящение и с любовью относится к Господу и Его преданным. Он способен очистить все три мира даже если рождён в семье низшего сословия. Необходимо избегать общения или физического контакта с не-преданными брахманами, даже если это произошло по ошибке».

Вриндаван Дас также подтверждает эти слова: «Писания запрещают прикасаться к так называемым брахманам или говорить с ними, или выражать им почтение. Если кто-либо говорит с кем-то, кто по рождению брахман, но не является вайшnavом, то всё обретенное ранее благо теряется». («Чайтанья-Бхагавата», Ади-лила 16.302. 305).

Согласно «Падма-Пуране» вайшнав обладает следующими качествами: «Тот, кто получил посвящение в Вишну-мантру и предан поклонению Вишну, классифицируется духовными наставниками как вайшнав; все прочие являются не-вайшнавами». («Хари-бхакти-виласа» 1.55).

Те же, кто просто родились в семье брахмана, однако не являются вайшнавами, и кто враждебно настроен по отношению к Вишну и вайшнавам, проклинаются. Вриндаван Дас обрушивается против этих так называемых брахманов, цитируя слова Шивы из «Вараха-Пураны»: «В Кали югу демоны будут рождаться в семьях смарта-брахманов с тем, чтобы издеваться и мучить праведных преданных Господа. Демоны избрали Кали югу для рождения, чтобы издеваться над теми редкими личностями, которые следуют пути, на который указывают Веды (*шрути*). Они злонамеренно пытаются прервать служение преданных Верховному Господу».

Эти так называемые брахманы относятся к вайшнавам с низким рождением с неприязнью. Они глумятся над ними, когда видят, как вайшнав занят духовными практиками, такими, как слушание и воспевание, выказывание или

принятие почестей и уважения. Желая запятнать вайшнавов, они тщетно пытаются дискредитировать их. «Брихат-Араньяка Упанишада» описывают их, говоря: «Тот, кто, покидая этот мир, всецело понимает Абсолютную Истину, почитаем как брахман; а тот, кто не осознал Её, — попусту потратил свою жизнь».

Согласно Шриле Кришнадасу Кавирадже запрещается считать форму Господу материальной. То же истинно и в отношении Его преданных. «Нет более великого оскорбления, чем думать, что тело Вишну материально». («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 7.155). И Махапрабху говорит: «Тело вайшнава никогда не материально, оно сверхматериально и наполнено экстазом». («Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 4.191).

Можно задать вопрос: почему Махапрабху называет тело вайшнава сверхматериальным? В ответ на это Шрила Кришнадас Кавирадж говорит: «Во время дикши (посвящения) преданные предаются Кришне телом и душой. В ответ Кришна принимает такого преданного, возвышая тело его и душу на уровень, равный Его собственному. Господь преображает тело вайшнава и делает его хранилищем трансцендентных эмоций». («Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 8.192-193).

Шрила Кришнадас Кавирадж далее объясняет, почему чистое тело вайшнава является апракрита, или сверхматериальным, цитируя «Шримад Бхагаватам»: «Когда люди отрекаются от материализма и предаются Мне, проживая жизни под Моим руководством, они достигают бессмертия. Они могут находиться со Мной и разделять духовные эмоции (*расу*) со Мной в их духовных телах». («Шримад Бхагаватам» 11.29.34).

Однако, что подразумевается под «преданием»? Кришна Дас Кавирадж Госвами пишет: «Хотя внешне может казаться, что тот, кто всецело отрёкся от мира (*акинчана*), и тот, кто всецело принял прибежище в Кришне (*шаранагата*), кажутся

похожими, всё же истинный преданный, который разорвал отношения с этим миром, внутри себя также поднёс Господу и свою душу. Когда преданный принимает прибежище и придаёт себя Кришне, Господь делает его таким же как Он Сам (*атма-сама*). («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 22.96, 99).

Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур комментирует эти стихи в своей «Анубхашье»: «Во время посвящения преданный оставляет материальные представления и начинает думать в соответствии с *самбандх-гьяной*, своими вечными взаимоотношениями с Богом и Его семьёй. Как только он получает это сверхматериальное, или духовное знание, он становится способным служить Господу в духовном теле. Как только преданный освобождается от оков Майи, Кришна принимает его и делает Своим. На этой стадии иллюзия наслаждающегося материальными наслаждениями рассеивается, его истинное «я» воссоединяется с его новой сущностью вечного слуги Кришны. Преданный достигает своего духовного тела (*сам чит ананда сварупа*) и своего вечного служения Кришне, служа Ему в своей собственной трансцендентной форме. Чистое экстатическое служение преданного на возвышенной стадии преданности часто неправильным образом интерпретируется или понимается теми, кто не знаком с наукой преданности. За такой вид апарадхи человек лишается прибежища гуру-вайшнава» («Чайтанья-Чаритамрита», «Анубхашья», Антья-лила 4.193).

Махапрабху учил каждого, что трансцендентное тело вайшнава не имеет ничего общего с телом обычного или необычного человека. Господь не воспринимал таких личностей как Харидас Тхакур, который родился в семье низкого сословия, или Санатану Госвами, чьё тело было охвачено болезнью, или Васудеву Випру, который страдал от тяжёлой проказы, как изгоев общества или же как больных попрошайек. Вместо этого он обнимал их, доказывая, что тело чистого преданного всегда чисто.

Шрила Прабхупада объясняет: «Обнимая этих преданных, Гаурачандра хотел показать всем своим последователям, что тело чистого преданного — трансцендентно. В отличие от тела тех, кто трудится ради плодов деятельности; или философов, которые полны желаний, тело чистого преданного не материально и не используется для удовлетворения своих чувств. Когда мы говорим, что тело преданного духовно, мы имеем ввиду, что оно наилучшим образом подходит для служения Кришне и наполнено трансцендентными чувствами, и потому исполнено вечности, знания и блаженства. («Анубхашья» к Антья-лиле 4.191).

Использование термина «*атма-сама*» в приведённых выше стихах из «Чайтанья-Чаритамриты» не подразумевает, что чистые преданные равны Верховному Господу во всех отношениях. Верховный Господь единственный, кто обладает трансцендентными качествами в безграничной мере. Джива может обладать лишь в ограниченной степени ими. Махапрабху утверждает: «Ограниченное и безграничное никогда не могут считаться равными подобно тому, как маленькая искорка никогда не равна большому огню».

Следующий стих из «Сарваджна-сукты» мы находим в «Бхагават-сандарбхе», а так же в комментарии Шридхары Свами к «Шримад Бхагаватам» (1.7.6): «Верховный Господь является воплощением вечности, знания и блаженства. Две из Его безграничных духовных энергий — это *хладини-шакти* (энергия, дарующая наслаждение) и *самвит* (совершенное знание себя и других вещей). Однако дживы погружены в невежество и обусловлены страданиями». Лишь только приняв полное прибежище у Шри Радхики и у круга Её служения хладини-шакти, мы можем осознать нашу внутреннюю духовную личность и служение святым лотосным стопам Шри Шри гуру, Гауранге и Кришне.

Сам Господь говорит: «Глупые личности, которые считают индивидуальную душу и Верховного Господа равными,

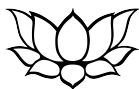
просто еретики, которых накажет сам бог смерти». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 18.113).

Это подтверждается в «Вайшнава-тантре»: «Тот, кто принимает богов, таких как Брахма и Рудра, равными Нараяне, считаются еретиками».

мад-бхакта-пуджйабхйадхика сарва-бхутешу ман-матих

«Поклонение Моим преданным является истинным поклонением Мне. Оно превосходит поклонение Мне Самому».

Мои дорогие преданные, пожалуйста, читайте и слушайте внимательно божественные истории и наставления, изложенные далее, и молитесь Верховному Господу и Его преданным — вайшнавам, чтобы вы могли всегда поклоняться и обожать их и таким образом войти в Сердце Кришны.

АМБАРИШ МАХАРАДЖ — ИСТИННЫЙ ВАЙШНАВ

Мы часто слышим, как преданные сокрушаются: почему у меня нет вкуса к воспеванию Святого Имени (*Кришна-Нама*)! Кришнадаас Кавирадж Госвами отвечает на этот вопрос в восьмой главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-Чаритамриты»: «Если мы хотим искренне погрузить себя в бхаджан, то должны серьезно принять эти наставления». Шрила Бхативинод Тхакур в своём резюме к этой главе пишет: «Восьмая глава описывает славу Чайтанья Махапрабху и Нитьяланды Прабху. Человек может воспевать Святое Имя рождение за рождением, однако, если Он воспекает с оскорблениями (*Нама-апарадха*), он никогда не разовьёт

любовь к Кришне. Это значит, что такой оскорбитель, который проявляет признаки экстаза (*ашта-саттвика-викара*), — просто обманщик. Однако тот, кто повторяет имена Махапрабху, Нитьяланды Прабху и Панча-таттвы в полном самопридании, будет освобождён от апарадх по милости Панча-таттвы и затем испытает всевозрастающую любовь к Святому Имени Кришны».

Шрила Кришнадаас Кавираджа пишет: «Речи учёных пандитов, которые не принимают Панча-таттву, подобны кваканью лягушек. Те, кто не принимают Панча-таттву, но поклоняются Кришне, не обретут ни милость Кришны, ни достигнут конечной цели. Они подобны Джарасандхе и другим царям, которые следовали религии Вед и поклонялись Вишну, но не признавали Кришну. Из-за того, что они не принимали божественность Кришны, их считают демонами. Подобно этому, тех, кто не принимает божественность Шри Чайтаньи Махапрабху, называют демонами». («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 8.6-9).

Бхактивинод Тхакур объясняет в своей «Амрита-правахабхашья»: «Тот, кто не признаёт Панча-таттву, несмотря на то, что культивирует преданность, никогда не сможет привлечь милость Кришны».

Как может тот, кто отвергает учение Гауранги Махапрабху, понять значение преданности? Поэтому и приводится пример Джарасандхи. Шрила Прабхупада Бхактисиддханты Сарасвати по этому поводу пишет в «Анубхашье»: «Джарасандха и подобные ему пренебрегают служением Кришне, так как они не признают Его источником Вишну и других божественных форм. Они осмеливаются критиковать и ненавидеть Кришну. Такие люди могут даже поклоняться Вишну-мантрами из Вед, но такое поклонение будет считаться демоническим. Таким же образом, служение Вишну того, кто отрицает свою вечную природу души — служение Господу Чайтанье, — будет считаться не более чем беспокойством и не относится к подлинному вайшнавизму».

Господь Чайтанья Махапрабху — объединённая форма Радхи и Кришны, поэтому Он онтологически равен Им. Господь явился в образе преданного и являет Своим примером совершенство преданности.

В чём необходимость для Господа принимать отречённый уклад жизни? Главная идея заключалась в том, что люди выражали бы Ему почтение как монаху, и это облегчало бы их страдания. Поэтому Кришнадас Кавирадж пишет с большим чувством: «Любой, кто не поклоняется этому сострадательному Господу несмотря на многие его достоинства, будет считаться демоном. Поэтому я поднимаю руки ввысь и призываю тебя поклоняться Господу Чайтанье и Нитьянанде, отбросив все сомнения и доводы. Если какой-то логик скажет мне, что истину возможно установить лишь посредством доводов, и что он будет поклоняться форме Господа, которая подкреплена рациональными мотивами, я ему скажу: «Просто возьми на рассмотрение силу благословений Шри Кришны Чайтаньи! Я обещаю, ты будешь впечатлён, когда подробно рассмотришь его сострадание». («Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 8.12-15).

Шрила Прабхупада даёт обширный комментарий этому стиху в «Анубхашье». Мы лишь кратко изложим его смысл: «Обычно рационально мыслящие люди основывают свою философию на прямом восприятии и логических выводах. Важно заметить, что восприятие и аргументы, основанные на знаниях, полученных в цепи ученической преемственности, могут объяснить Абсолютную Истину. Однако, обусловленная душа не может установить природу Абсолюта посредством чувственных восприятий, которые основываются на истинах, полученных в условиях незнания истины. Тем не менее, если удачливая джива, получив благословение воспринимать высшую истину, начнёт изучать природу милости Господа Чайтаньи без предвзятости и, сравнивая Его благословения с любыми другими, она придёт к выводу, что никто другой не одаривал людей такой милостью: никто ни в этой Вселенной,

ни за её пределами и даже никакая другая инкарнация Господа, ни даже Сам Кришна! Высочайшие благословения Шри Чайтаньи Махапрабху истинно достойны изумления».

Тот, кто не следует наставлениям Господа Чайтаньи, может множество жизней практиковать различные виды преданности, воспевать и слушать о Господе, но он никогда не обретёт сокровище премы.

*баху джанме каре джади шравана киртана
табу та на пайа кришна паде према дхана*

(«Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 8.16)

Прабхупада пишет: «Если кто-либо занимается слушанием и воспеванием, а также другой деятельностью в преданности без принятия прибежища у Махапрабху, для такой личности не существует возможности обрести премю, даже если она будет пытаться делать это в течение многих жизней».

Согласно наставлениям Махапрабху лишь только тот, кто смиренен, терпелив по отношению к другим и относится к ним с почтением, не ожидая ничего взамен, может освободиться от когтей десяти оскорблений. Сами их жизни пребывают в Кришна-Наме и божественной любви к Богу.

Бхактивинод Тхакур также комментирует эти слова: если кто-то занимается воспеванием и слушанием, совершая десять оскорблений Святого Имени, он не достигнет божественной любви к Кришне.

Чтобы продемонстрировать серьёзность вайшнава-апарадхи, которая является первой из десяти нама-апарадх, история Амбариши Махараджа и Дурваса Муни из «Шримад Бхагавата Пураны» необычайно полезна.

Приблизительно в середине жизненного цикла вселенной — согласно вычислениям ведического времени — в седьмую манвантару Вайвасвата Шрадхадев был седьмым Ману. Его сыном был Набхага, и его внука так же звали Набхага. Сыном внука Набхаги был возвышенный чистый преданный

Амбариша. Его чистота могла предотвратить даже неотвратимое проклятие Брахмана.

Амбариша Махарадж был чрезвычайно удачливой душой. Он управлял всей Землей и являлся обладателем несметных сокровищ. Несмотря на это он не был привязан к своим материальным ценностям. Возращая глубокую любовь к Господу и его преданным, он смотрел на мир и на все его проявления как на мусор.

Амбариша Махарадж всей своей сущностью был погружён как внутренне, так и внешне в Кришну. Лотосные Стопы Кришны всегда присутствовали в его чистом уме. Его голос постоянно был наполнен кришна-катхой. Он очистил свою душу, очищая храм. Его уши постоянно пили нектар кришна-катхи, и глаза его всегда были наполнены прекрасными видениями Божеств. Единственные ароматы, которые он знал, были: туласи, благовония и цветы, предложенные Кришне. Он наслаждался пищей, которую вкушал Кришна; он отправлялся в храм, а и из храма — по святым местам. Само бытие Амбариши Махараджа было наполнено сознанием Кришны. Его единственным мотивом было удовлетворить Кришну. И любой, кто наполняет своё тело, ум, чувства и слова служением Господу, разовьёт глубокое влечение к Нему и Его чистым преданным.

Министры и брахманы, которые были доброжелателями царя, советовали Амбарише Махараджу как управлять делами империи. Император сам лично не исполнял никаких религиозных ритуалов, однако предоставил их исполнение избранному кругу брахманов. Таким образом, он пребывал в отречении, чтобы погрузить себя в преданность Верховному Господу. Шри Хари, будучи чрезвычайно удовлетворённым преданностью Амбариши, даровал ему защиту своей сударшана-чакрой, которая всегда готова защитить преданных Господа от опасности. Сударшана всегда была на стороне Амбариши.

Чтобы удовлетворить Кришну, Амбариша Махарадж и его царица соблюдали обеты экадаши и двадаши в течение одного года на берегах Ямуны в Матхуре. В конце враты в месяц Картика после трёх ночных постов Амбариша омылся в Ямуне и отправился в Мадхуван во Вриндаване, чтобы поклониться Кришне. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур пишет в своём комментарии: «Махарадж Амбариша соблюдал обет экадаши в течение всей своей жизни и развил горячее желание соблюдать эти обеты в течение года на святой земле Матхуры. В конце этой враты рекомендуется поститься в течение трёх ночей. Это означает вкушать простой прасад (*хавишьянна*) один раз в полдень в дашами и двадаши и поддерживать сухой пост в течение всего экадаши днём и ночью.

Амбариша Махарадж совершил великую абхишеку, церемонию омовения Кришны, пышным образом согласно ведическим ритуалам с панча-гавьей, панчамритой, сарваусадхи, махаусадхи и т.д. Он украсил Господа драгоценностями и одеяниями и раздавал шёлковые платья, коров и другие драгоценные дары брахманам. Вернувшись домой, он пожертвовал садху и брахманам миллионы коров, чьи рога и копыта были позолочены и посеребрены. Он так же устроил роскошный пир для всех брахманов.

В то время как Амбариша Махарадж готовился прервать свой пост под руководством удовлетворённых и не имеющих желаний брахманов, мистик Дурваса Муни прибыл в его дом. Амбариша почтительно принял возвышенного мудреца. Он уселся у стоп Муни и стал просить его почтить прасад в его доме. Мудрец милостиво принял его приглашение, сказав, что вначале он должен закончить свои ежедневные обязанности, и затем он будет готов вкушать. Мудрец отправился совершить омовения в Ямуне и после своих ритуалов погрузился в глубокую медитацию.

Благоприятное время для того, чтобы Амбариша Махарадж прервал свой пост, было на исходе. Однако, для хозяина, принимающего гостя, вкусить до того, как поест гость-

брахман, является нарушением должного этикета. Царь обратился к своим советникам. Брахманы пришли в замешательство и молчали. Амбариша решил выпить воды, так как Веды провозглашают: *ано'ишати тан наиваиштам наиванаиштам* — питье воды считается как вкушением, так и не вкушением. Брахманы одобрили такое решение. Затем царь, медитируя на Верховного Господа, выпил немного воды и стал ждать возвращения мудреца.

Дурваса Муни, завершив свои ритуалы, вернулся во дворец. При помощи мистического могущества он увидел, что император выпил воды, и тогда Дурвасу охватил гнев. Он стал отчитывать императора, который стоял перед ним со сложенными ладонями: «Посмотрите на этого злонамеренного человека! Опьянённый своей гордыней богатства он думает, что является Богом, хотя, на самом деле, ты даже не преданный. Ты нарушил законы религии, пригласив меня пообедать как своего гостя, а сам поел прежде, чем накормил меня. Сейчас я покажу тебе, что случается с теми, кто совершает такие дурные поступки, как этот».

Дурваса Муни вырвал волос из своей головы и призвал демона. Ужасный огненный демон держал трезубец в своей руке и вертелся вокруг, заставляя всю Землю содрогаться. Однако Амбариша оставался спокоен. Затем сударшана-чакра Верховного Господа, которая по указанию Кришны уже пребывала с Амбаришей Махараджем, незамедлительно охватила демона пламенем.

Дурваса Муни был потрясён гибелью демона. И вдруг он увидел вездесущую Сударшану, направляющуюся к нему. Дурваса Муни в страхе за свою жизнь бросился убегать, но куда бы он ни бежал, диск Сударшана следовал прямо за ним, обжигая его спину всё увеличивающимся жаром. Дурваса стал искать прибежища в пещерах горы Сумеру, на небесах, на Земле, во дворцах царей и в океане. Но куда бы он ни отправился, огненный диск преследовал его.

Дурваса Муни прибежал к Брахме и Шиве, моля их о прибежище, однако они отказали ему, зная, что он был оскорбителем. Шива посоветовал ему предаться Верховному Господу Вишну. Дурваса Муни оставил вселенную и отправился на Вайкунтху, духовную обитель Шри Нараяны, и простёлся у Стоп Господа, который наслаждался обществом своей супруги Шри Лакшми Деви, Богини Удачи. Дрожа всем телом и постоянно чувствуя жар Сударшаны, Дурваса Муни взмолился у стоп Господа: «О Мой Верховный Господь! Я оскорбил одного из Твоих любимых преданных. Пожалуйста, прости меня. Если даже человек, живущий в аду, получает освобождение, повторив Твоё Имя, то для тебя нет ничего невозможного. Пожалуйста, спаси меня».

Господь ответил: «Я полностью нахожусь во власти моих преданных, у меня нет свободы, Я счастливо живу в их сердцах. Даже те, кто являются преданными Моих преданных, очень дороги Мне, без них Я никто.

*ахам бхакта-парадхино
хи асватантра ива двиджа
садхубхир граста хридайо
бхактаир бхакта-джана-прийах*

«О брахман! Также как Брахма, Рудра и другие боги подчинены Мне и потому не способны защитить тебя, так и Я подчинён Моим преданным. Я не в силах защитить тебя более чем могут это сделать они. Я бессилен. Те, кто отказались от всех желаний, даже от желания освобождения, овладели моим сердцем. Я люблю их настолько, что защищаю даже тех, кого защищают они».

(«Шримад Бхагаватам», 9.4.63)

Господь продолжал: «О лучший из брахманов! Без преданных, которые полностью предались Мне, у Меня даже нет желания ни наслаждаться вечным блаженством, из которого состоит моя природа, ни получать удовольствие от

моих шести достояний. Преданные — суть моей энергии, дарующей удовольствие (*хладини шакти*). Это они радуют Меня.

Оскорбив Махараджа Амбаришу, ты разрушаешь себя. Когда чья-либо сила направлена против преданного, она разрушает только того, кто её использует. Таким образом, источник, а не цель, разрушается.

Как же я могу отстраниться от тех садху, которые оставили ради Меня свои дома, жён, детей, родственников, богатство, свои жизни и надежды на счастье в этом и других мирах? Верная жена завоёвывает мужа своей верностью. Подобно этому Меня завоевали мои преданные, которые поклоняются Мне с глубокой привязанностью, сохраняя спокойствие во всех ситуациях.

Мои преданные абсолютно удовлетворены своим служением Мне. Они даже не проявляют интереса к четырём видам освобождения, которые приходят к ним как побочный результат их служения, и всё также ждут возможности послужить. Легко заметить, что им даже не интересны и меньшие достижения, такие как рай.

*садхаво хридайам махйам
садхунам хридайам тв ахам
мад-анйат те на джананти
нахам тебхйо манаг апи*

«Я нахожусь в сердцах преданных, а они — в Моём. Они не знают ничего другого, кроме Меня, и Я не знаю ничего кроме них».

(«Шримад Бхагаватам» 9.4.68)

О брахман! Я расскажу, как тебе спастись от проклятия, которое пало на тебя. Незамедлительно отправляйся к тому, кого ты оскорбил. Если кто-либо проклинает преданного, который находится под моей защитой, то это проклятие вернётся к тому, кто проклял, и вызовет бесконечное горе. Для

брахмана подвижничество и учёность, безусловно, хороши. Однако, для человека, лишённого смирения, они опасны.

Мои наилучшие пожелания тебе, лучший из брахманов. Поэтому Я говорю тебе отправиться к Амбарише Махараджу и просить прощения, так как это единственное, что ты можешь сделать, чтоб вернуть себе покой».

Без промедления, получив наставление Господа, Дурваса Муни поспешил к Амбарише Махараджу, припал к его стопам и крепко сжал их. Император был чрезвычайно растроган тем, что мудрец коснулся его стоп, и взмолился Сударшана чакре, так как сердце его преисполнилось состраданием к мудрецу: «О защитник преданных! О разрушитель всех оружия, о наиболее могущественный вайшнав, ты являешься воплощением божественной силы. Ты устраняешь извращённое видение дживы, что она есть госпожа Майи, и даруешь ей прекрасное знание о служении в форме самбандха-гьяны. Ты — возлюбленный преданный Господа, я простил Дурвасу Муни, поэтому ты тоже прости его».

Сударшана чакра умиротворилась и освободила Дурвасу Муни от боли невыносимого жара. Дурваса Муни непрерывно благословлял Амбаришу Махараджа, говоря: «Мой дорогой царь, сегодня я испытал величие преданных: несмотря на то, что я совершил оскорбление, ты молился о моей благой удаче. Для преданных нет ничего невозможного. Просто услышав Имя Господа, человек очищается. Что же может быть невозможным для Его преданных? Ты столь милостив, что не обратил внимание на моё оскорбление и спас мою жизнь. Я вечно обязан тебе».

Дурваса Муни выразил свою глубокую благодарность Махарадже Амбарише. Император всё это время ожидал возвращения мудреца и ничего не вкушал. Теперь же он припал к стопам Дурвасы и молил его, чтоб тот поел. Он накормил его наилучшим образом и, будучи полностью удовлетворён, мудрец попросил императора так же принять прасад: «Мой дорогой царь, я так доволен тобой. Вначале я

думал, что ты был просто обычным человеком. Сейчас же я понимаю, что ты — возвышенный преданный. Просто видя тебя, касаясь твоих стоп, я чувствую, что очищаюсь и обретаю благословение. Пусть же ты будешь прославляем на небесах до окончания времён».

Получив удовлетворение от служения Амбариши Махараджа, Дурваса прославил его и вскоре покинул. Посредством своих мистических сил Дурваса отправился на Брахмалоку, которая недостижима для философов, привязанных к сухим спорам и отвергающих истинные учения Вед.

Целый год прошёл с момента, как Дурваса убежал ненакормленным из дворца Амбариши, преследуемый Сударшана чакрой. Всё это время Амбариша смиренно ожидал возвращения Дурвасы, принимая в пищу лишь воду — *раджаб-бхакшо бабхува ха*. Лишь после возвращения Дурвасы, после того, как его и других брахманов накормили вкусным рисом и овощными блюдами, великая душа Амбариша поел сам. Когда он стал свидетелем того, как Дурваса избежал великой опасности и проявил качества терпения и смирения, император не воспринял это как результат своей добродетели, а увидел в этом лишь деяния Верховного Господа. Амбариша остался свободным от гордости. Такова отличительная особенность преданных Господа.

В последствии Амбариша Махарадж продолжил вести добродетельный образ жизни, вовлекая все чувства в служение Господу, убирая храм и совершая другую деятельность. Постоянно погружённый в преданную деятельность Абсолютной Истине, Васудеве, Который проявляется как Брахман, Параматма и Бхагаван, Амбариша считал, что даже наивысшая материальная планета Брахмалока со всеми её богатствами и удовольствиями — не более чем королевская версия ада.

В заключении этой истории Шукадева Госвами сказал Парикшиту Махараджу: «Как результат однонаправленной преданности Амбариша Махарадж освободился даже от малейшего желания удовлетворения собственных чувств. В конце своей жизни он посадил на трон своих сыновей, которые были также добродетельны, как и он сам, и отправился в лес, чтобы провести последние дни жизни в служении Господу, в памятовании о Нём, *манаса-севе*.

Любой человек, который рассказывает или медитирует на эту возвышенную лилу Амбариши Махараджа, станет достойным быть занятым в чистом преданном служении Лотосным Стопам Кришны».

Мораль этой лилы состоит в следующем: если мы совершили оскорбление преданного, то должны смиренно приблизиться к нему и молить о прощении. Тогда Верховный Господь, который является заложником любви преданных, примет наши молитвы. Смиренно молясь в положении слуги слуги Господа, мы привлечём милость Господа. Таков подарок чистого преданного: они могут даровать нам Кришну.

Случай с Дурвасой Муни показал, что, несмотря на то, что Дурваса Муни обладал мистическим могуществом, которое позволяло ему физически посещать Брахмалоку, Шивалоку и даже Вайкунтхалоку, не помогло ему избежать всеохватывающего гнева Сударшаны. Когда Шива посоветовал ему принять прибежище Вишну, Дурваса узнал, что даже Вишну не мог защитить его. Мы увидели, почему Господь чувствовал Себя неспособным вмешаться. Если мы совершим оскорбление преданного Господа, то не сможем найти прибежище у Его стоп. Господь не принимает такое служение для достижения преданности. Несмотря на то, что Господь абсолютно независим, Он оставляет свою свободу и подчиняется воле преданных. Поэтому говорится, что благословения Господа следуют за благословениями преданных.

Тот, кто искренне желает получить милость Господа, должен принять верховенство чистого преданного; он должен приблизиться к такому преданному и искренне довериться ему, рассказав о своих страданиях в этом мире. Когда преданный вступится за эту искреннюю душу, Господь услышит его молитвы и освободит его от тяжёлой жизни. Тот, кто ищет милости Господа, должен изучить, что значит стать слугой слуги Господа.

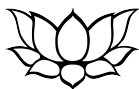
На примере Дурвасы Господь учит нас, что надо быть очень осторожным, чтобы не совершить оскорбление преданного. Могуущественный йог как Дурваса мог достичь высших планетных систем — Брахмалоку, Шивалоку и даже обитель Господа Вишну, планеты Вайкунтхи, — но не мог спастись от Сударшаны. Лишь после того, как Дурваса последовал личным наставлениям Господа и припал к стопам Амбариши, искренне моля его о прощении, личное оружие Господа устранилось.

Наше извращённое восприятие божественности не может быть исправлено без милости Сударшаны, Чьё Имя означает «истинное видение». Подлинное понимание эзотерических принципов Вишну и вайшнава невозможно без него. «Подлинное понимание» означает знание учений самбандхи, абхидхеи и прайоджаны. С таким видением мы сможем разорвать темноту невежества, которым нас покрывает Майа.

Украсив себя возвышенным настроением и сиянием Шри Радхи, Шри Чайтанья Махапрабху явился со своими спутниками — Рамананда Раем и Сварупой Дамодарой Госвами, которые являются высшими учителями науки расы. Сам Господь говорит: «Если вы хотите вкусить према-расу, то тогда вы должны быть более смиренны, чем травинка, и более терпеливы, чем дерево и не ожидать почтения к себе и выказывать его другим».

Посредством воспевания шестнадцати Имён Господа, тридцати двух слогов Харе Кришна Маха Мантры, без совершения десяти оскорблений Намы человек становится

достойн войти в духовную обитель Голоки и найти высочайшее сокровище враджа-према расы. В противном случае мы можем воспевать до тех пор, пока наши языки не отпадут, и не обрести ничего. До прихода Шри Чайтанья Дева это сокровенное знание никогда и никем не открывалось. Он не только открыл его, но и свободно всем раздавал. Таким образом, каждый должен избегать десяти видов Нама-апарадхи, в особенности первого — оскорбление вайшнава. Ибо вайшнав, приняв прибежище в Святом Имени, дарует своё прибежище другим. Нарушение этого принципа разрушает преданность.

НАМАЧАРЬЯ ХАРИДАС ТХАКУР И ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРОСТИТУТКИ

Блаженство Шри Чайтанья Махапрабху увеличивается безгранично, когда Он описывает необычные качества Своих преданных. Харидаса Тхакур, Намачарья, — лучший учитель Святого Имени, является одним из таких преданных. Кавирадж Госвами говорит: «Величие Харидаса Тхакура безгранично. Невозможно описать даже мельчайший аспект его благосклонного характера». Если мы попытаемся описать его, то одно лишь это уже послужит нашему личному очищению. Вриндаван Дас Тхакур также испил нектар возвышенной личности Харидаса Тхакура.

Харидас Тхакур оставил свой дом в деревне Бурхана и отправился в Бенаполу, которая находится в Западной Бенгалии. Он построил маленькую хижину в лесу и проводил время, служа Туласи Деви и воспевая триста тысяч Имен Бога

ежедневно. Подобно пчеле, он собирал немного пищи в домах праведных брахманов, чтобы поддерживать себя. Жители деревни были удивлены его преданностью, они любили и уважали Харидаса Тхакура.

Рамачандра Хан был старостой этой деревни. Хотя он и родился в семье брахмана, однако, был негодяем, пьяницей и развратником. Кроме этого он был атеистом и ненавидел вайшнавов. Рамачандра Хан не мог переносить того, с какой любовью жители деревни относились к Харидасу и искал возможности опорочить его в их глазах. Он старался изо всех сил выискать недостатки в характере Харидаса.

Преследуя свою цель, Рамачандра Хан приказал, чтобы к нему привели проститутку, и попросил их нарушить духовную решимость Харидаса. Одна красивая молодая куртизанка сказала, что ей понадобится три дня для исполнения этого задания. Обрадовавшийся Рамачандра Хан пообещал ей хорошее вознаграждение. Он приказал своей охране сопровождать куртизанку и наблюдать за ними, поймать Харидаса вместе с ней в компрометирующем положении и затем привести его, заковав в цепях.

Куртизанка предложила Хану в первую ночь отправиться туда одной, а на вторую ночь пусть охрана сопроводит её. Она ушла домой и ждала наступления ночи. Одевшись соблазнительным образом, куртизанка направилась к хижине Харидаса. Претворившись преданной, она склонилась перед Харидасом и Туласи Деви, затем села прямо напротив него и стала пытаться соблазнить Тхакура обольстительными движениями и жестами. Харидас оставался невозмутимым. Отчаявшись, она, в конце концов, сделала ему нескромное предложение, на что он ответил: «Я приму тебя без сомнения, но тебе придётся подождать до тех пор, когда я закончу воспевание Святых Имён на чётках. До этого времени сиди и слушай Кришна-Нам. Как только я закончу, я исполню желание твоего сердца».

Харидас непрерывно воспевал Святое Имя Господа в присутствии проститутки, которая оставалась сидеть у двери. Ночь подошла к концу, восточное небо заалело от восхода, и она вернулась домой. Позднее проститутка сообщила Рамачандре Хану, что она посетила хижину Харидаса предыдущей ночью, и тот пообещал ей исполнить её желание следующей ночью. Обнадёжив Рамачандру Хана, она отправилась к бхаджан-кутиру Харидаса. Удивив её, Харидас вдохновляюще сказал: «Прошлой ночью ты была разочарована. Пожалуйста, прости моё оскорбление. Я, несомненно, вскоре буду с тобой. Пожалуйста, садись и слушай Имя Кришны. Когда мои предписанные круги закончатся, твоё желание будет исполнено». («Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 3.120-121).

Подлинное значение слов Харидаса не могло быть ею осознано, ибо ум её был наполнен вожделением. Тем не менее, разительное изменение в ней уже ощущалось. Этой ночью она предложила поклоны Туласи Деви и села у двери, слушая мягкое воспевание Харидаса. Вскоре она так же начала воспевать: «Хари..Хари...Хари...». И вновь ночь подошла к концу, наступил рассвет. Она забеспокоилась, и Харидас сказал: «Я дал обет прочитать десять миллионов Имён в этом месяце, и сейчас этот обет подходит к концу. Я думал, что сегодня закончу, но несмотря на то, что я воспевал всю ночь, мне так и не удалось это осуществить. Но я уверен, что завтра я всё успею, и мой обет будет исполнен. Тогда для меня станет возможным насладиться с тобой в полной мере».

Проститутка вернулась к Хану и сообщила ему, что произошло. На следующий день она пришла пораньше вечером и осталась с Харидасом. Предложив свои поклоны Туласи и Харидасу, она села посреди комнаты. Слушая непрерывное воспевание Харидаса, она так же начала воспевать Святое Имя Господа: «Хари..Хари...Хари...». Харидас сказал ей: «Сегодня я закончу свой обет и удовлетворю все твои желания».

Общение с великой душой и благая удача слышать чистое Имя из его уст никогда не могут пройти даром. Третья ночь прошла в непрерывном воспевании Святого Имени Харидасом. Однако, с приходом третьего рассвета новое пробуждение возшло в сердце молодой проститутки. Тьма невежества, окружавшая её сознание, сошла, и огонь, подобный пылающему солнцу, сжёг все нечистоты в её сердце.

Она упала наземь у стоп Харидаса, рыдая, моля о прощении своих грехов. Куртизанка призналась, что Хан нанял её, чтобы обольстить Харидаса, и сказала: «Так как я куртизанка, я совершала множество греховных деяний. Дорогой господин, будь милостив ко мне, спаси мою падшую душу».

Харидас ответил: «Я знаю всё о заговоре против меня. Рамачандра — невежественный глупец, но это нисколько не беспокоит меня. Я оставил бы это место в тот же день, как только Хан начал этот заговор против меня, но поскольку ты пришла ко мне, я остался здесь ещё на три дня, чтобы спасти тебя».

Проститутка ответила: «Пожалуйста, будь моим гуру. Скажи мне, что я должна делать, чтобы достичь освобождения от материального существования».

Шрила Харидас сказал: «Отправляйся домой и тут же раздай всё своё имущество брахманам; затем возвращайся сюда и всегда пребывай в сознании Кришны. Всегда воспевай Святое Имя Бога и служи Туласи, поливая её ежедневно и предлагая ей молитвы. Так ты быстро найдёшь прибежище у лоточных стоп Шри Кришны».

Харидас Тхакур оставил деревню после того как посвятил куртизанку в Кришна-Наму. Осознавая, что наставления гуру должны быть исполнены без промедления, она раздала всё своё имущество, оставила свой дом, обрила голову и поселилась в бхаджан-кутире своего гуру. С большим энтузиазмом погрузилась она в практику преданности,

воспевая днём и ночью триста тысяч Святых Имён, служа Туласи Деви, скромно питаюсь и соблюдая различные посты. «Шри Чайтанья-Чаритамрита» рассказывает: «Она постепенно подчинила свои чувства, и признаки божественной любви проявились в ней. Она стала знаменитой преданной и многие вайшнавцы приходили, чтобы посетить её. Видя возвышенные изменения её природы, все были изумлены. Они прославляли могущество Харидаса и предлагали ему поклоны».

Обретя благословение вайшнава, даже проститутка может стать чистой и возвышенной преданной. Но Рамачандра Хан, брахман по рождению, оказался падшим и враждебно настроенным по отношению к Харидасу Тхакуру. Из-за этой апарадхи ему пришлось пройти через суровые страдания. Рамачандра не был преданным по-природе, но он совершил ошибку, оскорбив великого преданного Харидаса. Критика и поношение преданных — это главный признак демонического класса людей, что и превратило Рамачандру в демона, асуру. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад пишет в своей «Анубхашье»: «Равана, сын Вишравы, ненавидел Верховного Господа, и из-за этого оскорбления он был назван асурой, демоном, несмотря на рождение в семье брахмана. Подобным же образом Рамачандра Хан в силу оскорбления великого преданного был также известен как асура».

Последствия оскорбления Рамачандрой Ханом Харидаса приняли ужасающую форму. Случилось так, что Господь Нитьянанда Прабху путешествовал по всей Бенгалии с огромной группой учеников и спутников с целью проповеди Святого Имени и победой над демоническими силами. Однажды Он прибыл в дом Рамачандры Хана и уселся в *чанда-мандапе* (в специальном накрытом месте для поклонения богине Дурге). Богатые не-вайшнавские семьи строят отдельные места поклонения богине Дурге, и эта область также используется для отдыха гостей в то время, когда пуджа не проводится.

Огромная группа Господа Нитьяланды заполонила весь двор. Рамачандре Хану следовало преисполниться благодарности в силу своей безграничной благой удачи, благодаря которой его дом был очищен прикосновением лотосных стоп Нитьяланды Прабху. Как хозяину ему надо было лично выйти и поприветствовать Нитьяланду Прабху. Однако, вместо этого он послал одного из своих слуг, чтобы тот встретил Нитьяланду Прабху, этим самым оскорбляя Его и Его возвышенных последователей. В сухом обращении к Господу слуга сообщил, что, так как с Ним была большая группа, которую невозможно должным образом принять, были даны соответствующие распоряжения отправляться им всем куда-то в другое место.

Что последовало за этим, описывается в «Чайтанья-Чаритамрите»: «Когда Нитьянанда Прабху услышал этот приказ от слуги Рамачандры Хана, Он сильно разгневался и вышел из мандапы, неистово смеясь, и сказал: «Рамачандра Хан прав, это место подходит только для убийц коров и мясоедов. Оно не подходит для Меня».

Чтобы показать Своё недовольство поведением Хана, Нитьянанда в негодовании вышел из его дома и покинул деревню. Неудачливый Хан был настолько глуп, что отдал приказ своему слуге вырыть землю, где сидел Господь, а затем вновь вернуть её, предварительно омыв водой и коровьим навозом. Даже двор, где сидели последователи Господа, был очищен таким же образом, так как он считал, что преданные осквернили эту землю своим присутствием. И даже после этого Хан чувствовал, что сделал не достаточно.

Последствия оскорбления Верховного Господа и вайшнавов не заставили себя долго ждать. Так случилось, что Хан обманывал местный магистрат, уклоняясь от уплаты налогов. Разгневанный нечестностью Хана, мусульманский министр финансов ворвался в его дом и уселся в Дургамандапе. Он приказал, чтобы забили корову и тут же приготовили её мясо в этом месте. В течение трёх дней семья

Хана находилась под арестом. Его хозяйство и вся деревня были разграблены людьми магистрата. На четвёртый день магистрат и его люди оставили деревню в разрушенном состоянии, состоянии шока и агонии. Хан был полностью повержен и брошен. Кавирадж Госвами пишет: «Там, где возвышенному преданному не выказывается должное почтение по вине одного человека, все, кто находится в его окружении, так же будут страдать».

Несмотря на то, что мы слышим и даже испытываем фатальные последствия оскорбления Верховного Господа или Его преданных, мы настолько сбиты с толку, что нам по-прежнему необходимо напоминать о необходимости не совершать оскорбления.

Оставив Бенаполу, Харидас отправился в Чандапуру, где остановился в доме Баларама Ачарья. Чандапура была одной из деревень, которая составляла городок Саптаграм, который в наши дни называется Тривени. Она располагалась к востоку от дома Хираньи и Говардхана Маджумадара, братьев, которые были местными казначеями налоговых доходов. Баларам Ачарья и Ядунандан Ачарья были жрецами семьи Маджумадаров.

Баларам Ачарья был очень благочестивым брахманом и великим преданным, который обрёл милость Харидаса. Он заботился обо всех нуждах Харидаса, в то время как тот воспевал триста тысяч Святых Имен в хижине.

В то время Говардхан, сын Маджумдара, который впоследствии стал известен как Рагхунатх Дас Госвами, был школьником. Он регулярно посещал и общался с Харидасом, который одаривал его своими благословениями. Позднее, как результат благословений, Рагхунатх Дас пришёл к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху.

Рагхунатх Дас Госвами является нитья-сиддхой, вечным спутником Шри Чайтаньи Махапрабху, который снизошёл в этот мир вместе с близким окружением Махапрабху. Его общение с Харидасом — пример того, что бхакти достижима

только посредством милости возвышенного преданного Господа.

Однажды Баларам Ачарья стал просить Харидаса посетить религиозное собрание в доме Маджумдара, где соберётся много пандитов и уважаемых господ. Когда Харидас вместе с Баларамой Ачарьей прибыли на собрание, Хиранья и Говардхан приняли Харидаса с большим почётом. Учёные, присутствовавшие в этом собрании, щедро выражали своё уважение ему, что приносило большое удовольствие братьям Маджумдар, которые сами были не столь продвинуты в духовной науке.

Пандиты прославляли Харидаса Тхакура за его обет воспевать триста тысяч Святых Имён каждый день. Это положило начало обсуждению славы Святого Имени. Кто-то в собрании сказал, что воспевание Святого Имени освобождает от всех грехов. Другой заметил, что Святое Имя дарует освобождение. Услышав, что люди говорят лишь о внешних результатах воспевания Кришна-Намы, Харидас отметил, что это были не основные плоды чистой Намы: «То, что вы говорите, не является подлинным результатом Кришна-Намы. Истинный плод — это пробуждение экстатической любви к Кришне. Даже Господь любит Своё собственное Имя». На всё вышесказанное Харидас процитировал стих из «Бхагаватам»:

*эвамвратах сва-прийа-нама-киртйа
джатанураго друта-читта уччаих
хасати атхо родити раути гайати
унмадаван нритйати лока-бахйах*

«По мере того, как человек продолжает свой обет воспевания, Господь и его Имя становятся всё более дороги ему. Со все возрастающим энтузиазмом такой человек глубоко привязывается к Кришне, он любит Имя Кришны настолько сильно, что иногда громко смеётся, иногда начинает плакать в разлуке с Ним или даже проявляет любовный гнев. Иногда экстаз настолько сильный что, воспевая Имя Кришны, он

начинает танцевать как безумец, не обращая внимания ни на кого и ни на что.

(«Шримад Бхагаватам» 11.2.40)

Вишванатх Чакраварти поясняет, что «эвам-вратах» означает «обет воспевания Кришна-Нама» и независимо от обстоятельств дарует *према-бхакти-йогу* — единение в преданной любви. Личность, которая придерживается этого обета, находится выше любых забот этого мира. Он утверждает далее, что среди девяти составляющих преданности *Нама-киртан*, или воспевание Святого Имени, является наивысшей. *Сва-прия-нама-киртья* — «Имя Кришны очень дорого Кришне» — эта санскритская фраза относится к любому, кто благодаря воспеванию Имени Бога стал испытывать любовь к Нему. На этой стадии сердце становится подобно золоту от жара пламени горячего желания видеть Кришну.

Почему же преданный смеётся? Вишванатх приводит пример преданного, который медитирует на Враджа-лилу Господа: «Когда похититель масла Кришна проникает в дома гопи ранним утром, старшая гопи, сидя возле двери, предупреждает других о том, что сын Яшоды проник в хранилище. Она кричит: «Лови Его! Лови Его!» Преданные, погружённые в глубокое созерцание лил Кришны, смеются, видя как Кришна убегает от гопи. В следующий момент, когда преданный пробуждается от своего видения, он сокрушается: «О нет! Безграничный океан блаженства был так близко, и сейчас я потерял его!» Он несчастно рыдает в разлуке с Кришной. Он взывает: «Где же ты? Поговори со мной!»

Когда Кришна слышит такую мольбу преданных, Он уверяет их: «Я здесь. Я выбежал к тебе, как только услышал, что ты зовёшь Меня». Тогда видение возвращается и преданный начинает прославлять Господа. Безумно танцуя, он кричит: «Я так счастлив! Сегодня моя жизнь стала совершенной». На этой стадии преданных не беспокоит хвала

или порицание. Это состояние описано Рупой Госвами в «Падйавали» (73):

*паривадату джано йатха татха ва
нану мукхаро на вайам викарайамах
хари-раса-мандира-мадатиматта
бхуви вилутхама натама нирвишама*

«Испив вина расы, мы становимся подобны безумцам, катающимися по земле и иногда неистово танцующими. Люди могут думать, что мы сумасшедшие, но нам это безразлично».

Подобное пробуждение Кришна-премы является естественным и непосредственным результатом Кришна-Нама, а не только разрушение грехов или достижение освобождения. Харидас привёл пример с восходом солнца. Результатом восхода солнца является свет. Рассеивание темноты вторично. Он процитировал стих из «Нама-каумуди» Шри Лакшмидхары Свами и попросил учёных объяснить его. Однако они предпочли, чтобы Харидас дал своё объяснение.

*амхах самхарад акхилам
сакрид удайад эва сакала-локасийа
таранир ива тимира-джаладхим
джайати джаган-ман галам харер нама*

«Вся слава Святому Имени Господа, самому благоприятному во всём мире. Подобно тому, как восходящее солнце рассеивает темноту этого мира, которая велика как океан, так и Святое Имя Господа, произнесённое без оскорблений, может растворить все наши грехи».

Харидас даёт толкование этой шлоке: «Сразу перед восходом солнца, даже прежде чем солнце станет видимо, оно устраняет тьму ночи. С первыми лучами солнечного света все страхи уходят; и когда солнце становится видимым, все раскрывается, и начинается новый день. Подобным же образом с первым прикосновением Кришна-Намы последствия греховной жизни тут же прекращаются. А когда

человек воспевает Святое Имя без оскорблений, пробуждается экстатическая любовь к Кришне. Хотя Кришна тут же предлагает освобождение, оно ничего не означает для чистого преданного. В «Шримад Бхагаватам» утверждается: «Умирая, Аджамила непроизвольно произнёс Святое Имя Господа, окликнув своего сына Нараяну, и таким образом вошёл в духовный мир. Что тогда говорить о тех, кто воспекает Святое Имя с глубокой верой».

Кришна говорит: «Мои истинные преданные ничего не хотят от Меня. Они не желают жить там, где живу Я; обладать тем же богатством, что и Я; или телом как Моё; они просто желают служить Мне».

Среди присутствующих брахманов был Гопала Чакраварти. Он являлся главным сборщиком податей и официальным посланником мусульманского правителя. Он не мог согласиться с объяснением Харидаса, что даже тень Святого Имени может даровать освобождение. Он гневно сказал: «Вы все считаетесь пандитами, и вы сидите здесь, слушая, как этот глупец рассуждает о Кришна-Наме. Верите ли вы на самом деле в то, что после миллионов рождений тот, кто пребывает в полном абсолютном знании о Брахмане, не достигнет освобождения, а преданный, однако, получит его просто соприкоснувшись с тенью Святого Имени?»

Харидас ответил: «Почему ты сомневаешься в этом?». Писания говорят, что радость от знаний о Брахмане лишь лужица в сравнении с океаном счастья, которое ощущаешь, попробовав Святое Имя:

*тват-сакшат-каранахлад-
вишуддхадхи-стхитасйа ме
сукхани гошпадайанте
брахмани апи джагад-гуро*

«Мой дорогой Господь, Ты столь прекрасен, что я чувствую, что я погружаюсь в океан нектара, просто смотря на

Тебя. Все прочие представления о счастье сейчас подобны комкам грязи».

(«Хари-бхакти-судходайа» 14.36)

Брахман сказал: «Если ты веришь, что можно получить освобождение, едва повторив Имя Кришны, то докажи это, отрезав себе нос». Харидас ответил: «Если это не так, то я сам себе отрежу нос».

Все были потрясены дерзостью Гопала Чакраварти. Маджумдары пришли в ярость и стали отчитывать его. Баларам Ачарья критически заметил: «Ты просто погряз в абсурдной риторике. Что ты знаешь о пути преданности? И при этом ты смеешь оскорблять Харидаса Тхакура? Ты совершаешь духовное самоубийство!».

Баларам Ачарья назвал Гопала *гхата-патийа пандитом* — учёным, который склонен к бесполезным спорам. Он указал на то, что Гопал Чакраварти мало изучал индийскую философию логики, или ньяю, и сейчас посчитал себя великим участником дебатов. К сожалению, он настолько возгордился своими незначительными знаниями, что осмелился оскорбить преданного Господа. Маджумдары изгнали Гопала из собрания не только за то, что он нанёс оскорбления Харидасу, но за то, что тот оказался не способным оценить Славу Святого Имени, которую считал преувеличением.

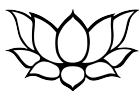
Харидас хотел было покинуть собрание, но все упали к его стопам, прося прощения. Однако он никогда не замечал недостатков других и милостиво улыбнулся, сказав: «Никто из вас ни в чём не виноват. Даже этот невежественный брахман не виновен, так как он привык к сухим размышлениям и логике. Никто не может понять славу Святого Имени просто при помощи логики и аргументов. Вот почему этот человек не способен постичь славу Святого Имени. Не испытывайте сожаления о том, что я был оскорблён. Возвращайтесь к себе домой, и пусть Кришна благословит вас».

Последствия совершённой апарадхи не заставили себя долго ждать. В течение трёх дней брахман был поражён проказой, и в результате его нос сгнил и отвалился. Пальцы его ног, конечности, пальцы на руках, которые были нежными как бутоны цветов, превратились в обрубки. Люди были потрясены, увидев это, и они трепетали пред духовным могуществом Харидаса, предлагая ему поклоны.

Кришнада Кавирадж отмечает, что несмотря на то, что Харидас не воспринял оскорбления брахмана серьёзно, Верховный Господь их воспринял, и брахмана постигли трагические последствия. Природа чистого преданного такова, что он прощает оскорбления невежественных, но Кришна никогда не терпит оскорбления лотосных стоп Своих преданных.

Когда Харидас узнал о том, что Гопала постигла проказа, то глубоко опечалился. Он покинул дом Баларама Ачарьи и отправился к Адвайте Ачарье в Шантипур. Харидас пал ниц перед Ачарьей, но Адвайта поднял его и обнял с любовью. Шри Адвайта построил хижину для Харидаса на берегу Ганги для поклонения и духовного созерцания.

Харидас продолжал ежедневно воспевать Кришна-Нам, почитать прасад в доме Адвайты и слушать Хари-катху. Вместе они погрузились в океан блаженства, говоря о Кришне и Махапрабху.

МАХАДЕВ ШИВА И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ САТИ

Вишну, Верховный Господь, известен как Ягешвара — повелитель жертвоприношений. «Шримад Бхагаватам» повествует нам историю, как Господь, будучи Ягешварой, отказался почтить подношение царя Дакши из-за того, что царь не пригласил на церемонию высочайшего вайшнава Шиву, чем оскорбил его. Господу так дороги его преданные, что Он не может выносить тех, кто оскорбляет их. Говинда не принимает поклонение того, кто, пытаясь угодить Ему, не пытается доставить удовольствие Его преданным. Господь считает такого напыщенного слугу лишь высокомерным притворщиком и не находит удовольствия в его служении.

Дочь Дакши и преданная супруга Господа Шивы Сати не могла отказаться от приглашения Дакши, потому что он был её отцом, и отправилась туда, несмотря на недовольство своего супруга.

На собрании Дакша начал открыто злословить в адрес Господа Шивы. Сати почувствовала глубокую боль и подумала: «В силу своих сентиментальных чувств к отцу я пренебрегла предостережением своего супруга и пришла в дом отца лишь только для того, чтоб испытать муку от слушания оскорблений возвышенного вайшнава. Позор мне тысячу раз! Я не знаю, что делать. Я не могу продолжать жить в этом осквернённом теле, которое было зачато моим отцом-оскорбителем. Я оставлю его и очищу свою душу, омывшись в пыли стоп моего божественного супруга».

Затем она обратилась к своему отцу Дакше: «Мой Господь Шива дорог всем живым существам. Он любит каждого, и у него нет врагов. Кто, кроме тебя, может так презрительно относиться к божественной личности! Природа святого заключается в том, чтобы не замечать недостатки в других, а видеть лишь положительные качества. Однако, завистливая

личность как ты видит даже достоинства других людей как недостатки».

Вайшнав уровня мадхьяма-адхикари правильным образом делает различия между хорошими и плохими качествами. Уттама-адхикари замечает даже мизерные положительные качества в человеке и превозносит их как признаки величия, в то время как глупец хулит великую личность, которая обладает всеми божественными качествами.

Природа искателей недостатков состоит в том, чтобы выискивать их в других. Они не замечают множества положительных качеств в людях и пытаются представить эти качества как недостатки. Муравьи будут искать малейшие щели и трещины даже в прекрасном, украшенном драгоценными камнями храме. Такие люди подобны ситу, которое не замечает собственных отверстий, однако, высмеивает одно маленькое у других и пытается его преувеличить.

Святая личность свободна от выискивания недостатков. «Чайтанья-Чаритамрита» определяет вайшнава первого класса следующим образом:

*уттама хана вайшнава хабе нирабхимана
джибе саммана дибе джани кришна адхистхана*

«Хотя вайшнав — наиболее возвышенная личность, в нём нет гордыни, и он почитает каждого, зная, что Кришна пребывает во всех».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 20.25)

Сати продолжила: «Любой, кто сводит представление о себе только к телу, уму или разуму, сбив с толку. Не удивительно, что такие глупцы злословят о великих личностях. Но возвышенные души спокойно терпят все поношения, обрушенные на них. Их не беспокоит прославление или хула, честь или бесчестие. Их последователи, подобные пыльце, украшающей их лотосные

стопы, никогда не стерпят оскорблений. Они желают уничтожить оскорбителей. Два слога, составляющие имя «Шива» — *ши* и *ва*, — настолько благоприятны, что простое их произнесение очищает всё неблагоприятное и злое. Наставления Шивы являются законом, а его лилы — священными и прославленными. Он — друг всех живых существ. Только завистливый глупец мог себе позволить помыслить о критике в его адрес».

Дакша ответил: «Ты описала возвышенные качества святых и предостерегла от поисков недостатков в других, но при чём здесь я? Я — брахман и, что более важно, я один из Праджапати (прародителей). Все поклоняются мне. Я твой отец и должен быть высоко чтим тобой, моей дочерью. Считаешь ли ты, что, порицая меня, ты не совершаешь оскорбление?».

Сати ответила: «Как ты, враг Шивы, можешь говорить о хуле? Как соучастнице этого отвратительного оскорбления мне следует убить тебя, а не сделав так, я лишь усугублю своё собственное оскорбление». Далее она процитировала следующий стих:

*карнау пидхайа нирайад йад акалта ише
дхармавитари аири nibхир нрибхир асйамане
чиндйат прасахйа рушатим асатим прабхуш седж
джихвам асун апи тато висриджет са дхармах*

«Услышав хулу Господа Шивы, защитника религии, преданный должен закрыть свои уши и уйти, если он не способен наказать оскорбляющего. Однако тот, кто не смог применить телесное наказание, должен прервать свою собственную жизнь».

(«Шримад Бхагаватам» 4.4.17)

В своём комментарии к этой шлоке Шрила Вишванатх Чакраварти пишет: «В древние времена в Индии кшатрия-дхарма предписывала кшатриям наказывать оскорбителей, что

было обязанностью военного сословия. Другим классам ведического общества — брахманам, вайшьям и шудрам — не разрешалось назначать физические наказания. Таким образом, *вайшьи* (торговцы) и *шудры* (рабочие) в качестве ответной реакции на услышанное поношение могут оставить свою жизнь. Для брахмана не является подобающим оставлять свою жизнь, поэтому ему следует закрыть уши, воспевая имя Вишну, и оставить общество оскорбителя, чувствуя глубокую скорбь». Так как вайшнавцы приравниваются к брахманам, им необходимо следовать брахманскому кодексу.

Шрила Джива Госвами в своей «Бхакти-сандарбхе» пишет в контексте о садху-нинде, первой из нама-апарадх: «Даже слышать вайшнава-нинду разрушительно». Он цитирует «Бхагаватам»:

*ниндам бхагаватах иринвамс
тат-парасйа джанасйа ва
тато напаити йах со'пи
йати адхах сукритас чйутах*

«Любой человек, если он, услышав оскорбление в адрес Верховного Господа или его преданного, не оставляет этого осквернённого места, принимает на себя оскорбление и теряет всё сукрити (духовное благо)».

(«Шримад Бхагаватам» 10.74.40)

Шрила Джива Госвами комментирует данную шлоку: «Наставление оставить место оскорбления касается исключительно тех, кто слаб. Те, кто сильны и могущественны, должны ответить. Те, к кому не применимо ни одно из этих предписаний поведения, должны оставить свою жизнь».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад пишет в своём комментарии к «Шримад Бхагаватам» (4.4.17): «Брахманы являются гуру всего общества варнашрамы. Гуру брахманов является вайшнав-ачарья, или духовный учитель и

защитник вайшнавской теологии. При первых признаках оскорбления против ачарьи долг каждого состоит в том, чтобы уйти. Если кто-либо не находится в соответствующем положении, чтобы применить телесное наказание, ему следует оставить своё тело, чувствуя невыносимую боль и стыд».

«Пребывающие на уровне ума противопоставляют себя Вишну и вайшнавам. Они все видят в преходящем и временном свете. И поэтому им естественным образом присущи совершенно разные точки зрения. Даже невзирая на то, что в результате преданности таких людей своему уровню им грозит опасность, этот факт никак не затрагивает божественную реальность. Нет никакого блага и в их сектантских демагогиях. Именно поэтому писания неустанно остерегают нас от общества людей, которые враждебно настроены к пути преданности. И писания, и святые предписывают нам отречься от общества нечестивцев. Поэтому Бхактивинод Тхакур поёт:

*вайшнава чаритра сарвада навитра
джеи нинде химса кари
бхактивинода на самбхаше таре
тхаке сада маума дхари*

«Характер вайшнава всегда чист. Бхактивинод никогда не общается с завистливыми людьми, которые критикуют вайшнавов, и даёт обет сохранять молчание в их обществе».

(«Кальяна-калпатару»)

Шрила Бхактисиддханта Прабхупад говорит, что следует не только строго избегать общения с оскорбителем вайшнавов, но так же и с его окружением.

Сати, возвышенная жена величайшего вайшнава, Господа Шивы, продолжала гневно ругать своего отца: «Я не могу продолжать жить в этом осквернённом теле, рождённом от твоего семени. Если кто-либо по ошибке выпивает яд, врачи рекомендуют вызвать рвоту. Моё отравленное тело следует

отвергнуть и сжечь. Ты настолько низок, что я стыжусь быть твоей дочерью. Мой супруг обращается ко мне как к Дакшайани, дочери Дакши. Когда я думаю о том, как это имя привязывает меня к тебе, я чувствую омерзение, и моё сердце разрывается. Я желаю убить себя».

Завершив эмоционально обличать своего отца, Сати неожиданно погрузилась в глубокую медитацию и при помощи мистической силы оставила своё тело. Потрясённые очевидцы происходящего начали стенать в то время как Дакша сохранял молчание. Охранники Сати — Праматхи и Гухйаки — приготовились к тому, чтобы убить Дакшу. Могущественный мудрец Бхригу, увидев приближающихся атакующих охранников, произнёс могущественную мантру из «Яджур Веды» и сделал подношение жертвенному огню. Из огня появились сотни могущественных Рибху (небесных воинов), вооружённых мистическими видами оружия, и начали наносить сокрушительные удары охранникам Сати. Поверженные численным и военным превосходством противника, охранники Сати разбежались во все стороны.

А тем временем Нарада Муни, наблюдавший за всем происходящим при помощи своего мистического видения, отправился к Господу Шиве и всё ему рассказал. Господь Шива в состоянии гнева вырвал волос из своей головы и бросил его о землю. Волос превратился в ужасного воина по имени Вирахадра. Вирахадра склонился в глубоком поклоне перед своим господином и стал просить дать ему наставления. Шива сказал: «Ты — воплощение моего гнева. Теперь отправляйся и возглавь мои войска. Уничтожь Дакшу и место жертвоприношения».

Вирахадра тут же начал исполнять указание Шивы, уничтожая жертвоприношение Дакши вместе с Праматхами и Гухйаками. Он схватил Дакшу, а другой слуга Шивы, Маниман, схватил Бхригу. Чандешвара пленил Сурью, а Нандишвара связал Бхагадева. Жрецы и участники жертвоприношения, напуганные ужасающими событиями,

начали разбегаться во все стороны. Но армия Шивы наносила им удары, убивая и раня их.

Бхригу Муни готов был принести подношение жертвенному огню, но Вирахадра вырвал усы с его лица в наказание за то, что тот их покручивал, иронически усмехаясь над Господом Шивой. Вирахадра повалил Бхагадеву наземь и вырвал у него глаза, потому что Бхагадева вдохновлял Дакшу, подмигивая ему, в то время как тот оскорблял Господа Шиву. А Пуше за то, что он улыбнулся, оголив свои зубы во время поношения Шивы, Вирахадра выбил их ему подобно тому, как это сделал Баларама с Дантавакрой.

Затем Вирахадра сел на грудь Дакше и попытался разрубить голову Дакши острым мечом. Однако он удивился тому, что не смог даже пронзить кожу Дакши возле шеи. Вирахадра отыскал топор, который использовали для жертвоприношения животных. Этим топором он отрезал голову Дакши и выбросил её в огонь как подношение.

Затем Вирахадра поджѐг всю арену. Завершив уничтожение места проведения яги Дакши, он созвал воинов Шивы и отправился на Кайлас. Любая церемония жертвоприношения, на которой присутствует оскорбление чистого вайшнава, подвергнется такому же разрушению.

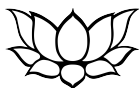
Благодаря своему всеведению Брахма и Нараяна остались в стороне от жертвоприношения Дакши, зная заранее об его ужасном исходе. Полубоги, наставники и святые, которые стерпели оскорбления Шивы без возражений, были осуждены и наказаны, когда пытались сбежать с арены. Раненые и в страхе за свою жизнь, они обратились к Брахме с мольбой о защите. Брахма терпеливо выслушал их повествование о кровопролитии и посоветовал им: «Те, кто оскорбляют могущественную личность и затем желают жить в мире, ощутят неблагоприятные последствия. Вы оскорбили Шиву, который является божеством, принимающим подношения, вы должны искренне раскаяться и припасть к его стопам. Он — Ашутоса, тот, кого легко удовлетворить, поэтому

попытайтесь сделать это. Когда Он в гневе, то способен разрушить всю вселенную. Шива был глубоко задет и разгневан смертью своей возлюбленной супруги. Я не вижу никакого иного пути кроме как просить искреннее прощение у его лотосных стоп».

Затем Брахма повёл Индру и других богов в обитель Господа Шивы, на Кайлас. Они обнаружили его сидящим под деревом и медитирующим на Верховного Господа. Все пришедшие предложили свои почтительные поклоны Шиве, который принял их. Брахма стал молиться ему и просить помиловать Дакшу, чтобы найти способ завершить ягью. Он умолял Шиву простить других богов, которые были причастны к отвратительному преступлению, и исцелить изувеченных и раненых гостей, чтоб они могли получить свою часть от жертвоприношения.

Шива был успокоен Брахмой и другими богами. При помощи своей мистической силы он приделал Дакше голову козла и вернул его к жизни. Те, кто получил увечья, были исцелены. Шива сопроводил их к жертвенной арене Дакши, где Дакша припал к его стопам и стал молить о милости. Ягья была возобновлена. На этот раз прибыл Нараяна, чтобы принять подношения. Шива и Брахма приняли поклонение и получили остатки жертвенных подношений. Жертвоприношение Дакши было завершено. Через какое-то время Сати снова приняла рождение как Парвати, дочь Менаки и Гималаев, и вновь вышла замуж за Шиву.

В результате слушания этой священной повести о Шиве, который является главным бриллиантом среди вайшнавов, мы продвигаемся по пути преданности.

ШРИ НАРАДА МУНИ И СЫНОВЬЯ ДАКШИ

В христианской теологии существует десять заповедей. В вайшнавизме существует десять оскорблений против Святого Имени. Оскорблять того, кто принял полное прибежище в Святом Имени, и кто даёт другим прибежище в Кришна-наме, Святом Имени Кришны, настолько серьёзно, что это является первым и основным предостережением. Преданному следует быть чрезвычайно осторожным, в противном случае он совершит духовное самоубийство. Оскорбитель может воспевать Святое Имя миллионы жизней без получения благословений Намы Прабху, самого Святого Имени.

Писания повествуют о том, как Дакша был обезглавлен, потому что он оскорбил Шиву. Однако, удовлетворив его искренним раскаянием, он был прощён. Вайшнава-апарадха, оскорбление вайшнава, настолько коварна, что, даже оставив малейший след в сердце, она возродится вновь. Дакша, который совершил вайшнава-апарадху, оскорбление вайшнава во времена Сваямбхува-манвантары, был обречён испытать её последствия в течение нескольких эпох. «Шримад Бхагватам» описывает это следующим образом: «Следуя повелению творца Брахмы размножаться, все Прачеты приняли Маришу как свою супругу. Следующее рождение Дакша принял из её чрева. Он был обречён родиться вновь в силу своих оскорблений Махадевы Шивы».

Шрила Вишванатх Чакравартипада высказывает своё мнение по этому поводу следующим образом: «В эпоху Сваямбхувы Ману Шри Нараяна даровал рождение Брахме из божественного лотоса, растущего из его пупка. Дакша был сыном Брахмы, однако, несмотря на это, так как он оскорбил Махадеву Шиву, он был вынужден страдать, приняв рождение вновь из чрева Мариши. Поэтому он должен был умереть дважды: вначале Дакша принял смерть от рук Вирабхадры, а во второй раз он умер своей естественной смертью».

Материальная вселенная разрушается в конце пятой манавантары. Дакша был рождён в Сваямбхува-манвантаре. Желая несметного богатства, он совершал подвижничество в течение пяти манвантар. Во время шестой манвантары Чакшуша он достиг своего безграничного богатства. Вишванатх Чакраварти утверждает, что это по милости Шивы Дакша обрёл своё сказочное богатство.

В Чакшуша-манвантаре по приказу Верховного Господа Хари прародитель Дакша принял Асикни как свою супругу и стал отцом десяти тысяч сыновей, известных как Харьяшвы. Он наставил своих сыновей увеличивать потомство. Чтобы подготовить себя духовно к исполнению своего предназначения, он посоветовал им посетить святое место Шри Нараяна Саровару в устье реки Инд, где селились святые с самого начала времён. Благодаря очищающему влиянию воды Саровара сыновья Дакши были освобождены от материальных желаний и пожелали встать на путь отречённого уклада жизни, став парамахмами.

Памятуя о наставлениях своего отца о необходимости увеличения численности населения мира, они стали следовать пути самоочищения. Великий мудрец Нарада обнаружил сыновей Дакши совершающими аскезы и решил проверить их, задав десять эзотерических вопросов. Осознав суть этих вопросов, они приняли отречение и начали жизнь в преданности. Сыновья Дакши выразили свою благодарность Нараде и отреклись от своего обещания вернуться к семейной жизни.

Когда Дакша услышал, что его сыновья приняли отречение, его охватила скорбь: «О горе! Даже хорошие сыновья могут стать причиной великой скорби!». Такова сила Вишну Майи, под влиянием которой отцы и матери сокрушаются о своих детях.

Брахме удалось успокоить Дакшу, который вновь стал отцом ещё тысячи сыновей. Их стали звать Савалашвами. Он и им дал наставление увеличивать потомство. Следуя по

стопам своих братьев, они отправились в то же самое святое место, где их братья обрели духовное совершенство. Коснувшись вод Нараяна Саровара, их сердца очистились от всей материальной скверны. В течение нескольких последующих месяцев они совершали аскезы, употребляя в пищу лишь воду, а затем стали полностью поститься. В процессе поклонения Верховному Господу Вишну они повторяли могущественную мантру:

*ом намо нараянай
пурушайа махатмане
вишуддха-саттва-дхииньайа
маха-хамсайа дхимани*

«Поклоны Нараяне, Верховной Личности и Верховной Душе, вечно пребывающей в Своей благостной обители. Мы медитируем на Него».

(«Шримад Бхагаватам» 6.5.28)

Когда они совершали свои аскезы, Нарада появился перед ними. Он задал им те же вопросы, что и их братьям Харьяшвам. Он вдохновил их последовать примеру старших братьев. Нарада сказал: «Мои дорогие Савалашвары, сыновья Дакши! Послушайте мой совет, который я даю для вашего блага. Вы должны последовать пути, на который стали ваши старшие братья Харьяшвы. Этот путь ведёт к великому благу».

Нарада — воплощение преданности Вишну. После его благословения молодые братья также стали на благоприятный путь аскетизма.

Беспокойство Дакши возросло, когда он получил несколько неблагоприятных знамений. Весть о том, что эти сыновья так же приняли путь отречения и исчезли, достигла его. Дакшу вновь охватила скорбь. И Нарада Муни снова был причиной этому. В великом гневе Дакша проклял его, когда Нарада предстал перед ним: «Ты носишь одеяния святого, но

на самом деле ты не святой. Возможно, я и семейный человек, но я истинный святой. Показав моим сыновьям путь отречения, ты поступил со мной очень несправедливо, хотя я никогда не обижал тебя.

Говорится, что брахман от рождения обязан *риши* (мудрецам), богам и богиням и своему отцу. В соответствии с писаниями брахман может освободиться от долга перед риши соблюдением *брахмачарьи* (целибата) до брака; перед богами — посредством исполнения ягьи жертвоприношения, а по отношению к отцу, родив сыновей. Дакша стал спорить, что его сыновья ещё не отдали долги и поэтому не готовы к отречению. Он почувствовал, что наставления Нарады сделали его сыновей безразличными к семейной жизни, и это лишало их благословений в этой жизни и в следующей. Дакша решил, что Нарада сбил с толку их незрелые умы. Он сказал Нараде, что общение Нарады с Верховным Господом является пятном позора на репутации Господа. Дакша произнёс: «У тебя нет сострадания и нет стыда. Ты представляешь Вишну и хвастаешься тем, что находишься в Его обществе. В действительности, ты лишь приносишь Ему дурную славу. Это неправильно, что тот, кто разрушает репутацию Вишну, является Его преданным и другом. Ты враждебно относишься к тем, кто никогда не делал тебе плохого, разрывая их любовные отношения с друзьями и с семьёй. Мы слышали, что преданные Господа сострадательны ко всем. Похоже, что ты не достоин быть преданным.

Ты являешься преданным только по виду своих одеяний, но не из-за своего поведения. Ты думаешь, что, просто встав на путь аскетизма, можно отречься от привязанности к жизни домохозяина? Настоящее отречение приходит в результате знания и опыта, а не посредством красивых слов. Ты только взволновал их мысли. Не испытав своих чувств, никто не сможет понять свою иллюзорную и болезненную природу. Это приходит с опытом. Человек естественным образом становится безразличным к чувственным наслаждениям.

Такого результата невозможно достичь лишь выслушав наставления, как бы хороши они ни были.

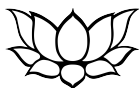
Мы живём святой семейной жизнью, следуя указаниям Вед. Но нарушая наши религиозные принципы, ты поступаешь неподобающе. Ты уже однажды заставил меня потерять моих сыновей, и сейчас ты сделал это вновь. Ты не знаешь, как правильным образом относиться к людям. Ты можешь продолжать путешествовать по всей вселенной, но моё проклятие такого: ты нигде не обретёшь дом».

Нарада, который почитаем всеми святыми личностями, безразлично, без возмущения отнёсся к проклятию Дакши, сказав: «Да будет так». Если кто-то принимает проклятие и позволяет ему возыметь действие, несмотря на то, что он способен ему противостоять, то такого рода терпения должно быть достаточно для того, чтобы одержать победу над личностью, которая прокляла его. Истина состоит в том, что для тех, кто погружён в материализм, точка зрения Дакши имеет значение, в то время как учение Нараты о чистой преданности находится вне их понимания. И такое непонимание приводит к вайшнава-апарадхе. Известное высказывание гласит: «Быть вовлечённым в жизнь — это естественно для всех, но отречённость ведёт к великой награде (*правриттир эша бхутанам нивриттис ту махапхала*)».

Дакша, сокрушавшийся о потере своих сыновей, был успокоен Брахмой. Он вдохновил его снова стать отцом, но в этот раз Дакша боялся, что если у него родятся сыновья, то всё повторится. Поэтому он стал отцом шестидесяти дочерей, которые были очень преданы своему отцу. Они все вышли замуж: десять дочерей были выданы замуж за Дхарму; тринадцать — за мудреца Кашьяпу; двадцать семь дочерей стали жёнами бога Луны Чандры, а остальные были отданы другим мудрецам, и их дети и внуки заселили вселенную.

Эта история была поведена, чтобы показать далекоидущие последствия оскорбления вайшнава. В Сваямбхува-манвантару, когда Дакша оскорбил Господа Шиву, он

попросил прощение, но не от чистого сердца. Болезнь апарадхи осталась в сердце Дакши и проявилась как оскорбление лотосных стоп Шри Нарады Муни, и повторилось даже в его следующем рождении в шестую манвантару. Этого следовало было ожидать. Даже если человек поклонялся Господу в течение миллионов жизней, но при этом оскорбил вайшнава, для него будет невозможным обрести милость Господа. Это предупреждение для всех преданных: когда человек заметил, что наносит оскорбление вайшнав, он должен искренне просить прощения, иначе невозможно сосчитать, какими далекоидущими будут последствия этого оскорбления.

ШРИ ГАРУДА — БОЖЕСТВЕННЫЙ НОСИТЕЛЬ ВИШНУ

Даже великий йог становится похотливым, если оскорбит вайшнава. Последствие оскорбления возвышенного вайшнава чрезвычайно сурово.

Во времена, когда Кришна воплотился на Земле, во Вриндаване на реке Ямуне было обширное озеро. Из-за того, что течение реки больше не пролегало через него, вода в озере застоялась. Ядовитый змей Калия поселился в его водах и убивал всю рыбу. Вода в озере стала непригодной для питья. Это озеро приобрело название озеро Калии, или Калиядаха. Как Калия оставил это место на Ямуне — это ещё одна поучительная история о вайшнава-апарадхе.

В древние времена на острове Раманака, который является одним из девяти варш Джамбудвипы, поселились змеи. Жители окрестностей приходили на остров Раманака каждый месяц и оставляли подношения змеям для того, чтобы задобрить их и, таким образом, избежать ядовитых укусов. Змеи же очень боялись Гаруду, поэтому оставляли ему часть от этих подношений в полнолуние и новолуние каждого месяца.

Калия, возгордившись силой своего яда, стал воровать и съедать предназначенную Гаруде часть подношений. Гаруда — возвышенная душа — предлагает своё прямое служение Вишну как его личный носитель. Гаруда решил бросить вызов Калии. Началась борьба. Калия пытался ужалить ядом Гаруду, а могучий орёл наносил змею удары своими крыльями. Калия стал спасаться бегством в озеро, которое носило его имя, зная, что Гаруда не последует за ним туда.

Причина, по которой Гаруда не мог полететь туда, стала результатом других событий. Ещё задолго до того, как Калия осквернил озеро на реке Ямуне, йог по имени Саубхари жил там и практиковал суровое подвижничество в течение многих лет, иногда левитируя над водой, а иногда глубоко погружаясь в неё.

Однажды Гаруда пролетал над Ямуной. Он был голоден и нырнул в озеро, невзирая на запрет Саубхари. Он пикировал вниз и поймал огромную рыбу, которая, как ему показалась, будет идеальным обедом. Более маленькие рыбы испугались, увидев, что их предводитель был так легко схвачен. Саубхари Риши исполнился сострадания к ним и проклял крылатого носителя Гаруду: «Если ты когда-либо посмеешь прибыть сюда вновь — ты погибнешь!».

Великий комментатор «Шримад Бхагаватам» Вишванатх Чакраварти Тхакур даёт такое толкование этой истории: «К сожалению, Саубхари Риши совершил два оскорбления великого преданного Гаруды: дав приказание более возвышенной личности (*аджна-прадана*) — Гаруде — и

проявив злобу (*тад-иста-пратикуля*). Гаруду же невозможно обвинить в таких преступлениях, как неповиновение приказам (*аджна-лангхана*) и насилие против других (*прани-химсана*) из-за его возвышенного положения.

Саубхари совершил третье оскорбление, прокляв паршада, спутника Господа. Он сделал это для защиты беспомощных созданий, живущих в озере, но его сострадание оказалось тщетным, потому что яд Калии отравил эти воды, и вся рыба в любом случае погибла бы. В попытке явить свою милость рыбам, Саубхари навлёк на себя ужасные последствия апарадхи. Ибо сказано, что «дорога в ад устлана благими намерениями».

Проклятие Саубхари заключалось в следующем: если Гаруда когда-либо приблизится к озеру, чтобы съесть рыбу, он тут же умрёт. Однако подразумевалось, что, если он даже просто прибудет туда и не станет есть рыбу, он все равно погибнет. Зная это, Гаруда никогда не подвергал себя риску приближаться к озеру. Калия так же знал об этом проклятье и позднее принял прибежище в этом озере, чтобы спастись от Гаруды.

Так произошло, что в период, когда Саубхари Риши совершал своё подвижничество, великий царь Махараджа Юванашва, предок Амбариша Махараджа, пытался обрести наследника. Он хотел любыми средствами зачать ребёнка со своими многочисленными жёнами, но это так и не увенчалось успехом. Абсолютно удручённый, он отправился в лес со своими жёнами. Сострадательные святые мудрецы, живущие в этом лесу, провели Индра-ягью для удовлетворения Индры с целью получения Его благословения на рождение сына.

Они совершили жертвоприношение с великой тщательностью и подготовили напиток, который должны были испить главные царицы царя, чтоб забеременеть. Завершив ритуал, они оставили этот напиток в чаше посреди жертвенной арены. Ночью, испытывая жажду, царь пробудился ото сна. Обнаружив чашу, он выпил её содержимое. На следующее

утро мудрецы увидели пустую чашу и пришли в смятение. Когда же они обнаружили, что царь выпил воду, они осознали, что это могло произойти только из-за вмешательства Бога. Мудрецы предложили молитвы Господу, приняв Его божественную волю, произнеся: «Судьба — всемогущественна. Человек бессилён под её влиянием».

В должное время прелестный сын со всеми знаками могущественного принца явился из нижней правой части чрева царя Юванашвы. Дитя плакало непрерывно, прося грудного молока, и мудрецы были в недоумении, как накормить малыша. Лишь Господь Индра, которому провели ягью, явился и упокоил плачущего ребёнка. Он предложил ему пососать его указательный палец, сказав *мам дхата* — «Ты можешь выпить меня». Так принц стал известен как Мандхата.

Хотя ребёнок был рождён из чрева царя Юванашвы, царь не умер благодаря благословениям мудрецов. Он оставался в том же месте, совершая суровые подвиги, и, в конце концов, достиг йогического совершенства.

Ребёнок рос и со временем стал императором. Он получил силу от Вишну и правил семью островами, которые составляют Землю — Джамбу, Плакша, Шалмали, Куша, Краунча, Шака и Пушкара. Могущественные демоны как Равана всегда пребывали в страхе пред ним, и поэтому Индра нарёк его «Трасаддасью»: тот, кто устрашает негодяев. Говорили, что солнце всегда освещало царство Мандхаты.

Император Мандхата раздавал несметные дары и совершал ягьи для поклонения Вишну. Он вместе со своей супругой Биндумати, дочерью Шашабинду, стал отцом троих сыновей и пятидесяти дочерей. Его сыновей звали: Пурукутса, Амбариша и великий мистик Мучукунда.

Приблизилось время, когда последствия оскорбления Саубхари Муни, нанесённое Гаруде, созрели и принесли плоды. Однажды внимание мудреца было отвлечено совокупляющейся парой рыб. Сердце Риши наполнилось вожделением. Он вышел из реки и отправился в Матхуру, где,

приблизившись к императору Мандхате, попросил руки одной из его дочерей. Царь сказал, что он может взять в жёны любую из них, которая сама выберет его. После этого состоялась сваямвара, церемония, на которой принцессы выбирали себе будущего мужа.

Саубхари Риши подумал про себя: «В силу своего длительного подвижничества я стал стар, морщинист и сед. Я не привлекателен для молодых девушек. Царь отказал мне, передав право выбора своим дочерям. Мне необходимо стать столь прекрасным, что даже небесные девы будут мечтать обо мне как о своём супруге». И при помощи своего мистического могущества он превратил себя в великолепного молодого человека.

Когда он в сопровождении царской стражи вошёл во дворец, все пятьдесят принцесс нашли его столь неотразимо привлекательным, что начали спорить друг с другом, желая заполучить его в мужья. Не испугавшись такой реакции, он вновь прибегнул к своей мистической силе и распространил себя в пятьдесят форм, чтоб жениться на каждой из них. После свадьбы он построил пятьдесят изумительных дворцов, столь величественных, что дворец самого Господа Индры поблек, состязаясь с ними. Несмотря на богатство своей могущественной империи, Мандхата был охвачен благоговением перед могуществом и царским образом жизни Саубхари Риши.

Хотя Саубхари был окружён фантастической роскошью, в которой он постоянно наслаждался, он не чувствовал удовлетворения и мира внутри себя. Подобно маслу, разжигающему огонь, чувственное удовлетворение усиливает вожделение. Его желания чувственных удовольствий всё возрастали, пока он полностью не пресытился ими. Полный раскаяния о времени, потраченном на чувственные утехы, он сделал предупреждение всем людям мира: «Взгляните, как я уничтожил себя. Из-за оскорбления, нанесённого Гаруде во время совершения аскез на озере Калии, я привлёкся

сексуальной жизнью просто при взгляде на рыб! Я утратил все свои духовные силы. Делайте выводы из моего примера и будьте осторожны.

Тот, кто стремится к освобождению, должен избегать общества тех, кто посвящает свою жизнь эротическим искусствам. Не тратьте время, привязываясь к чувственным объектам. Найдите уединённое место, где бы вы смогли погрузиться в непрерывную медитацию на Верховного Господа. А когда вам будет одиноко, общайтесь со святыми, которые приняли полное прибежище у Лotosных Стоп Господа.

Ранее я был погружён в медитацию на Хари, однако, половое желание заточило меня в бесконечное семейное рабство. Я взял в жены пятьдесят царевен и с каждой из них зачал сотню сыновей. Всего пятьдесят тысяч сыновей. Материальная природа настолько осквернила моё сознание, что я считаю погоню за чувственными наслаждениями конечной целью жизни. Но ни в этом, ни в другом мире нет конца этим желаниям».

Саубхари Риши проводил свои дни в скорби. Пытаясь освободиться от семейных отношений, он ушёл в лес, преследуемый своими преданными жёнами. И вновь он погрузился в практику подвижничества. В момент смерти он полностью предложил себя в служение всепроникающей Сверхдуше. Его жены также достигли той же духовной цели в силу своей верности ему.

Десятая песнь «Шримад Бхагаватам» описывает наказание змея Калии Кришной. Мы узнаём, как однажды Кришна пришёл на берег Ямуны со всеми своими друзьями-пастушками, но без брата Баларама. Баларама остался дома с мамой Рохини и Яшодой, так как у него был день рождения, и необходимо было совершить омовение и особые ритуалы. Иногда кажется, что каждый раз, когда Баларама не помогал собирать пастушкам стадо, то что-то приключалось с Кришной. Так случилось и в этот раз.

Несколько телят побежали вперёд. За ними последовали и пастушки. Кришна же неторопливо шёл в конце стада. Когда пастушки догнали телят возле Ямуны, солнце было уже высоко. Всем было жарко и хотелось пить. Их настолько мучала жажда, что они стали пить воду из отравленного озера Калиядахи. Через мгновение пастушки и телята безжизненно лежали на берегу.

Сострадание Кришны к Своим возлюбленным друзьям безгранично. Господь оживил их божественным взглядом. Конечно, они только казались мёртвыми. Эти вечные спутники Кришны свободны от уз смерти. Йогамая Кришны иногда создаёт подобные ситуации для удовольствия Господа и Его преданных.

К пастушкам вернулось сознание, и они в удивлении посмотрели на Кришну, и сказали: «Мы были мертвы, а теперь ожили. Как это случилось?! Кто-то произнёс заклинание или нам принесли лекарство, которое нас оживило?» Вскоре они пришли к выводу, что это произошло благодаря милостивому взгляду их друга Говинды.

Стало очевидным, что пора очистить воды озера от яда. Кришна залез на стоявшее на берегу дерево, спрыгнул с него в воду, и стал с удовольствием плавать. Калия считал себя безраздельным повелителем этого озера и поэтому разгневался, что кто-то нарушил его границы. Он напал на Кришну, извиваясь и пытаясь ужалить Его.

Важно отметить, что вокруг озера Калиядахи оставалось лишь одно живое дерево. По каким-то причинам оно смогло противостоять яду змея. Одни говорят, что силы дереву придавала надежда, что однажды его коснутся Стопы Кришны. В Пуранах сказано, что однажды Гаруда пролил каплю райского напитка, амриты, на его ветви.

Друзья Кришны и телята оцепенели от страха, когда увидели своего неподвижного друга в кольцах змея. Тем временем, жители посёлка пастухов были обеспокоены несколькими неблагоприятными знамениями. Родители

Кришны подумали: «Баларама нет с мальчиками сегодня, что то плохое, наверное, случилось с ними».

Следы Кришны привели родителей и других враджаваси к озеру. С великим опасением они наблюдали за этой схваткой. Некоторые даже подумали рискнуть жизнью и прыгнуть в воду, чтоб спасти Кришну от клыков Калии. Но Баларам остановил их, зная о нечеловеческих способностях Кришны. Он убедил их, что Кришна способен позаботиться о Себе.

Когда Кришна заметил переживания своих друзей и семьи, он вырвался из тисков многоголового змея, и, выскочив на один из клубуков, стал танцевать. Являясь изначальным мастером танца и игры на музыкальных инструментах, Кришна явил невероятное действо, которое привлекло музыкантов и танцоров со Сварги. Сидхи, чанары, гандхарвы и апсары с небес с восторгом наблюдали происходящее, подыгрывая на музыкальных инструментах и осыпая Господа цветами, а другие полубоги воспевали Его славу.

Калия никогда не преклонял ни одной из тысяч своих голов, но теперь его головы склонялись, когда Кришна в танце наступал на них. Такова природа Кришны — разрушать гордость высокомерных. Калия почувствовал это на себе. Кровь полилась из его носа и рта. Его тошнило, а всё его тело ослабло. Вскоре Калия осознал, что личность, танцующая на его голове — Источник всего — и предался Ему.

Бесчисленные жёны и дети змея в отличии от Калии были благочестивы. Увидев своего мужа на пороге смерти, они взмолились Господу об его освобождении. Со сложенными ладонями в молитве они прославили Господа: «О, Господь, ты явился в это мир, чтоб наказывать нечестивцев, поэтому ты наказываешь нашего мужа. Ты одинаково относишься ко всем. Даже когда караешь злодеев, то делаешь это из милости к ним и их окружению. Мы можем только сделать вывод, что наш муж был великим грешником в прошлой жизни. Иначе как ещё он мог принять рождение в теле ядовитого змея. Но какие бы грехи он ни совершил, Ты уничтожил их все, коснувшись

его своими стопами. Твой гнев мы воспринимаем как наше благословение — ведь мы так бессильны и беспомощны.

Возможно, наш муж совершил какой-то благочестивый поступок в прошлой жизни, благодаря чему заслужил такую милость. Возможно, он был смиренен и уважителен, или он совершал строгие аскезы, или самоотверженно заботился об обездоленных. Как ещё он смог удовлетворить Тебя?

Богиня удачи Лакшми оставила все удовольствия, чтоб получить прибежище на этой земле и совершать суровые аскезы для получения нескольких пылинок с Твоих стоп. И она была безуспешной. Мы не понимаем, почему ей это не удалось, а нашему ядовитому мужу удалось получить бесчисленное количество этой пыли. Мы можем только предполагать, что никакими покаяниями и аскезами невозможно заслужить Твою милость. Твои благословения не имеют материальной причины. Ты не только коснулся голов нашего мужа, Ты ещё танцевал на них как безумец. Какое безграничное блаженство он, наверно, испытывал, пока Ты так танцевал! Миллионы жизней благочестивых поступков не дали бы ему заслужить даже крупицу этого блаженства.

О, Господь, отнесись к нему как к сыну и как к зависимому. Он не может отвечать за свои поступки из-за обстоятельств его рождения в теле змея. Он не знал Твоей славы и оскорбил Тебя и тех, кто дорог Тебе. Пожалуйста, прости его. Он оказался на пороге смерти из-за сокрушительных ударов Твоих стоп. Подумай о нас, беспомощных женщинах, и верни нам жизнь, оживив его. Поведай нам, как нам стать Твоими служанками и избавиться от последствий своих поступков».

Молитвы преданных жён Калии очень тронули Господа, и Он сошёл с тела змея. Сила и сознание постепенно вернулось к Калии, и он сам стал возносить молитвы Кришне: «О Господь! Ты — создатель этой Вселенной, и мы, змеи, — твои создания. Мы рождены в этой форме жизни и подвержены зависти, злобе и невежеству. Любое существо может попасть

под влияние этих определений, но от них не так легко избавиться. Мы все находимся во власти Твоей иллюзорной энергии. Как же мы можем вырваться из под влияния этой всеохватывающей энергии? Только в Твоей власти решать наказать нас или простить».

Господь, наслаждаясь своей человеческой формой, ответил: «Ты не можешь более находится здесь, поэтому отправляйся в океан на остров змей, откуда ты пришёл сюда. Пусть стада животных и жители моей деревни используют воду реки без опасения. Те, кто будут помнить, как я изгнал тебя из этих вод, никогда более не будут бояться змей».

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур говорит, что эти слова можно произносить как заклинание для защиты от змей. В своей «Саратха-дарशिनी» он приводит соответствующую мантру из «Ригведы»:

*йамуна-храде хи йато йо нарайана-ваханах
йади калика-дантасйа йади какаликад бхайам,
джанма-бхуми-паритрато вирвишо йати каликах*

«Гаруда, гора Господа Нараяны, прилетел на озеро на Ямуне. Если был страх перед ядовитыми клыками Калии или страх его яда, то этот страх рассеялся. Господь, который защищает свои земли, сделал Калию безобидным».

Кришна продолжил: «Тот, кто совершит омовение в этом месте или сделает подношение богам этой водой, или тот, кто постится и поклоняется мне, будет освобождён от всех грехов. О Калия, ты спасался от Гаруды бегством с острова Раманака и принял прибежище в этом озере. С этого времени, если Гаруда увидит тебя, то не тронет, так как будет видеть след от Моих стоп на твоей голове».

Далее Калия с жёнами прославили Господа. В самом деле, игры Господа удивительны. Он спас жителей Враджа от опасности, исходившей от Калии, и освободил его от страха перед Гарудой. В действительности, Господь освободил Калию от оскорблений, нанесённых преданному Гаруде и

жителям Враджа, благодаря безграничной вере и преданности чистых сердцем жён змея. Чёрный змей понимал это и потому взмолился: «О Господь! Ты проявил высочайшее сострадание ко мне, так как я самый падший из падших. Нет большего грешника, чем я, и нет никого более милостивого, чем Ты. Ты даровал мне подарок, которого не удостоивался никто в этой вселенной, — Ты украсил мой лоб благоприятными отпечатками Своих стоп. Я оскорбительно пытался ужалить Твоё нежное тело своими клыками. Теперь я хочу предложить сандаловую пасту и мускус, чтоб успокоить твои раны, и одеть тебя в одежды и гирлянды».

После того, как Калия с жёнами предложили молитвы Господу должным образом, они попросили разрешения удалиться на остров змей в океане. После того, как они удалились, воды озера сразу же вернулись к первозданной чистоте.

Одним из подарков, который даровали жёны Калии Господу, был драгоценный камень Каустубха. В «Ганоддешедипике» говорится, что этот камень является внешним признаком Господа, который всегда находится с Ним. Тем не менее, когда Господь явился в этот мир в человеческой форме, камень исчез, но проявился среди богатств Калии. Когда змеи преподносили свои дары в знак благодарности, они также подарили Кришне Каустубху.

Калия и его жёны удовлетворили Господа искренними молитвами, и Он коснулся змея своей лотосной рукой, благословляя его бесстрашием и избавлением от всей боли. Калия произнёс: «О Господь, на чьём флаге изображён Гаруда! Сегодня я считаю себя слугой старшего брата Гаруды. Я бы тоже хотел служить Тебе как твой носитель. Если Тебе когда-либо необходимо будет переместиться в далёкие места, даже если это будут сто тысяч миль, я справлюсь с этим заданием в мгновение ока». И в самом деле, в некоторых Пуранах говорится, что Кришна въехал в Матхуру на спине Калии, когда Камса приказал Ему приехать.

Данная история иллюстрирует тонкое влияние вайшнава-апарадхи. Могущественный мудрец Саубхари совершил оскорбление стоп Гаруды в результате своего сострадания к рыбам. Своими действиями он не только послужил массовому исчезновению всех живых обитателей реки Ямуны, но также стал причиной нападения змея Калии на возвышенных жителей Вриндавана (*враджабаси*), создав Калии условия для спокойного проживания в Ямуне. Таким образом, Саубхари оскорбил даже враджабаси, которые наиболее дороги Кришне.

Саубхари хотел проявить сострадание к рыбе. Ядовитое присутствие Калии в озере привело рыб к смерти. Сострадая и защищая рыб, Саубхари нанёс оскорбление безупречному Гаруде, близкому слуге Господа Вишну. Его гнев на святого орла и его проклятие привело к духовному несчастью. Саубхари забыл удовольствие, которое получал от медитации на Брахман. Он променял годы своих суровых аскез на молодое тело, благодаря которому он смог заполучить любовь принцесс и наслаждаться отвратительной мирской сексуальной жизнью. Только после долгих лет такой запутанности Саубхари потерял интерес к жизни в царственных наслаждениях в силу давней связи с обителью Кришны.

Однако он так и не смог обрести наслаждение нектаром Кришна-бхакти. В то время как Калия, будучи завистливым и вспыльчивым, возвысился благодаря добрым пожеланиям своих преданных жён, которые привлекли милость Кришны и даровали своему супругу всё благо.

Почти невозможно освободиться от последствий вайшнава-апарадхи. Никто никогда не может быть прощён без ощущения глубокого раскаяния и без самопредания лотосным стопам оскорблённого преданного. Без такого прощения теряется цель жизни.

ШРИВАС ПАНДИТ. ИСЦЕЛЕНИЕ ПРОКАЖЁННОГО

На своём пути в Матхуру Чайтанья Махапрабху на несколько дней останавливался в местечке Рамакели. Однако, вместо того, чтобы продолжить путь в Матхуру, Он пошёл на юг по направлению к древнему городу Джаганнатха Пури. По пути Он остановился в доме Адвайты Ачарьи в Шантипуре. Однажды туда пришёл прокажённый с пожеланием повидаться с Махапрабху. Этот больной человек пал ниц перед Господом, моля о милости: «Мой Господь, Ты в высшей степени сострадателен. Ты явился в этом мире, чтобы спасти наиболее неудачливые души. Твоё сердце естественным образом болит при виде страдающих людей. Я — прокажённый. Пожалуйста, скажи мне, как освободиться от моей мучительной боли». Махапрабху закричал: «Убирайся с глаз моих! Я оскверняюсь, просто видя тебя. Даже тот, кто очень благочестив, будет страдать, если увидит тебя. Ты оскорбил вайшнава. Нет никого более греховного, чем ты. Если ты не можешь терпеть свои страдания в этой жизни, то я не могу себе даже помыслить, что с тобой произойдёт после смерти, когда ты попадёшь в худший из адских миров.

Ты оскорбил вайшнава, одно Имя которого очищает вселенную. Даже Брахма и боги поют ему славу. Поклоняясь ему, каждый достигает лотосных стоп Кришны, которые недостижимы даже для Шивы и Ананта Шеша. Нет ничего величественнее, чем служение ему. Он более дорог Кришне, чем Ананта Шеша, Лакшми, Брахма, Шива и даже сам Господь сам себе.

Кришна говорит в «Шримад Бхагаватам» своему возлюбленному другу Уддхаве: «Хотя Брахма является моим сыном, Шива — моим вторым «Я», Санкаршана — моим братом, а Лакшми — моей супругой, — все они не настолько дороги мне, как ты, о Уддхава».

Любой, кто оскорбляет такого вайшнава, испытывает неопишемые страдания рождение за рождением. Образование, высокое рождение и религия оскорбителя бесполезны. Всё его поклонение отвергается Кришной. Мать-Земля очищается прикосновением такого вайшнава как Шривас. Он очищает все направления просто своим взглядом. Когда он танцует с поднятыми вверх руками, даже небеса освобождаются от любых беспокойств.

Шривас Пандит — маха-бхагавата, а ты критиковал его безупречный характер. Поэтому твоё тело охвачено пылающей болью проказы, однако, это наказание ничто в сравнении с тем, что Ямарадж подготовил для тебя. Мне отвратительно смотреть на тебя. Даже Я не могу спасти тебя».

Слова Шри Чайтаньядева сразили прокажённого, который пал наземь, молясь: «Я, должно быть, был в безумии, оскорбив вайшнава. Я не осознавал серьёзности своих действий. Сейчас я страдаю, как того и заслужил. Ты — Господь, и я знаю, что Ты желаешь мне только блага. Кроме того, природа садху состоит в том, чтобы освобождать от страданий. Они милостивы даже по отношению к оскорбителю. Поэтому я молю Тебя даровать мне прибежище. Разве меня может кто-либо спасти кроме Тебя? Ты знаешь все лекарства и аскезы от различных оскорблений и как всемогущий вселенский Отец, пожалуйста, поведай мне, какие аскезы я должен принять? Я осознал, что мои страдания — это наказание за мои действия».

Махапрабху ответил: «То, что тебя поразило проказой, является ужасным наказанием, однако оно блекнет перед теми страданиями, которые последуют в следующих жизнях. Ямарадж повелевает шестидесятью четырьмя адскими обителями, которые ожидают виновных в подобных оскорблениях.

Ты оскорбил Шриваса Пандита и должен молить его о прощении. Иди и припади к его стопам. Если он простит тебя, ты сможешь освободиться от своего оскорбления. Заноза извлекается из той же раны, через которую она вошла. Заноза,

застрявшая в стопе, не может выйти через плечо. Человеку следует обратиться к вайшнав, которого он оскорбил, и просить прощение. Только если вайшнав согласится, он будет прощён. Я рассказал тебе, как ты можешь освободиться от страданий.

Сердце Шриваса Пандита — абсолютно чисто; припади к его стопам и проси прибежища. Он никогда не видит недостатков в других и простит тебя, ты будешь освобождён, и твоё страдание закончится».

Все преданные возрадовались. Прокажённый склонился перед Махапрабху в знак благодарности за Его безграничную милость и ушёл на поиски Шриваса Пандита. Когда он разыскал Шриваса, то распростёрся у его стоп и взмолился о прощении. Этот милостивый и сострадательный драгоценный камень среди вайшnavов — Шривас Тхакур — простил его, и прокажённый был освобождён.

Вриндаван Дас в «Чайтанья-Бхагавате» повествует нам, как Шри Чайтанья Махапрабху неоднократно указывает на последствия оскорбления вайшnavа, и при этом Он тонко объясняет, как можно избавиться от этих последствий. Однако, если кто-либо продолжает оскорблять или порицать вайшnavа, Господь лично накажет его.

Вриндаван Дас также предупреждает нас: «Если мы становимся свидетелями ссоры или расхождения во взглядах между вайшnavами более высокого уровня, мы должны быть осторожными, чтоб не стать на чью-либо сторону и не начать оскорблять других. В наших же интересах видеть такие споры не как мирские склоки, а, скорее, как средство усиления обоюдной любви к Кришне подобно тем словесным боям, которые происходили между царицей Сатьябхамой и царицей Рукмини. Трансцендентным предметом их борьбы всегда был Кришна.

Разница во мнениях среди вайшnavов вдохновляется Шри Чайтаньей с целью дать нам наставления. Если кто-либо глупым образом принимает чью-либо сторону в этих дебатах,

то он становится апарадхи, противостоя и критикуя одного из вайшнавов. Результаты такого поведения оказываются наиболее вредоносными для него самого. Это подобно тому, как одной рукой кто-то служит Кришне, а другой бьёт Его. Когда человек понимает, что вайшnavы являются различными частями трансцендентного тела Кришны, он осознаёт, что Господь и Его преданные неразделимы.

Если мы поклоняемся Кришне и Его преданным как единому целому и остаёмся погружёнными в служение лотосным стопам Кришны, то мы обретаем бессмертие. Любой человек, который искренне рассказывает или слушает эти благоприятные наставления, всегда будет защищён от вайшнава-апарадхи.

Следует отметить, что разногласия между чистыми вайшnavами приносят наслаждение Кришне, так как они сражаются из-за Него. Однако, если преданный осквернён нама-апарадхой и склонен оскорбить смиренного вайшнава, то тогда никакое сострадание не возможно по отношению к нему.

Существуют многочисленные примеры в писаниях, в которых описываются такого рода саморазрушения. В «Хари-бхакти-виласе» Шрила Санатана Госвами цитирует шлоку из «Сканда Пураны», которая была произнесена Маркандеей Риши Бхагирадхой: «Те негодяи, которые оскорбляют вайшнава, не только сами падают, но и тянут за собой своих праотцов. В отношениях с вайшnavами существует шесть поводов, которые приводят к падению: физически вредить им, оскорблять их, чувствовать ненависть к ним, не совершать необходимых действий, предписанных этикетом, проявлять гнев по отношению к ним и не испытывать радости, видя их».

Известно, что вайшnavы должны избегать дурного общества. Критика вайшнава — наихудшее «общество». «Шримад Бхагаватам» говорит:

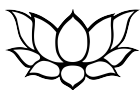
*тато духсангам утсрийа
сатсу саджджета буддхинам*

*санта эвасйа чинданти
mano-вйасангам уктибхих*

«Личности с развитым сознанием и высоким интеллектом должны полностью отречься от дурного общения и искать общества святых, потому что только их наставления могут освободить человека от привязанностей ума, которые тянут его вниз».

Шрила Бхактивинод Тхакур говорит, что даже гуру, который поносит вайшнава, должен быть отвержен. «В начале человек может быть квалифицирован как гуру. Однако, если он становится оскорбителем Святого Имени, он постепенно начинает терять свою силу различать. Затем он оскорбляет вайшнава и теряет вкус к Кришна-Наме. Постепенно он погружается в объятия материализма и эксплуатации женщин».

Слово «вйасангам» из указанной выше шлоки Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет как «привязанности, которые стягивают вниз». Комментарии Шрилы Санатаны Госвами к «Хари-бхакти-виласе», «Диг-Даршини», утверждают: «Термин «састу» относиться исключительно к преданным Верховного Господа, а не к тем, кто работает ради плодов своей деятельности, философам или йоги. «Дурное общение» (*духсангам*) означает чрезмерную привязанность к семье, друзьям и дому. Оно так же указывает на взаимоотношения, мотивированные эксплуатацией. Только мудрость святых может спасти нас от нашей тенденции эксплуатировать и привести на путь духовного служения».

КНИГА «БХАГАВАТАМ» И БХАКТА БХАГАВАТА. НАСТАВЛЕНИЯ ДЕВАНАНДЕ ПАНДИТУ

Живые существа этого мира охвачены множеством материальных желаний. Материальная природа бесконечно атакует их эгоизм. Гнев и разочарование легко закрывают им глаза на истинное понимание вещей. Такие живые существа не могут контролировать свои мысли и слова. Они не думая говорят о вайшнавах и духовном наставнике, допуская чувство ненависти по отношению к ним. Такие чувства со временем приводят к открытым враждебным действиям.

Это естественно для невежественных обусловленных душ считать себя мудрыми и возвышенными. Тем не менее, такие люди ведут сложную и аморальную жизнь, избегая пути всеобщего блага. Старость, болезни, повторяющиеся рождения и смерть в раю или аду — все это последствия подобного невежества.

Когда такой человек начинает вести себя как духовный наставник, то он становится лицемером, который разрушает жизни других. В «Катха Упанешаде» сказано, что «один слепой не может показать другому слепому дорогу — оба упадут в канаву». Подобно этому, тот, кто лишь изображает мудрость, приведёт к печальному исходу и своих слепых последователей.

Никто более громко не высказывался о последствиях совершения вайшнава-апарадхи, чем Вриндаван Дас Тхакур. Он цитирует «Нарада-пурану»: «Откровенно падший человек вредит только себе, в то время как обманщик, притворяющийся святым, бесконечно хуже простого падшего, так как тащит всех последователей вниз за собой».

Самозванцы занимают места святых и, прикрываясь принципами религии, ведут людей по неправильному пути. Они воодушевляют общество заниматься ложными

практиками и критиковать истинных представителей религиозных принципов — вайшнавов. Они разрушают себя и своих неудачливых последователей. Опрометчивые люди, собираясь послушать наставления от этих шарлатанов, заканчивают оскорблением настоящих святых. Веря в учения таких наставников, последователи устилают себе дорогу в ад. Вриндаван Дас говорит: «Люди с большим желанием приходят послушать наставления от тех, кого считают святыми, основываясь лишь на собственном восприятии их внешнего вида. К сожалению, вместо нектара они могут услышать критику настоящих святых и из-за этого упасть в пропасть».

Вриндаван Дас повествует историю, которая имела место во времена Господа Чайтаньи. Один учёный по имени Девананда Пандит жил в Видьянагаре, селении на берегу Ганги рядом с Навадвипой, там же, где жил отец Сарвабхаумы, Махешвара Вишарад. Девананда снискал себе репутацию учителя «Бхагавата-Пураны». Его почитали не только за учёность, но и за приверженность к отречённости, за строгое следование пути аскез, как это делают санньяси.

К сожалению, в силу своего сильного желания освобождения и недостатка преданности, он не мог осознать истинной важности «Бхагаватам», который является океаном любви бхакти-расы. Обладая гьяной, но из-за совершённых в прошлом апарадх, он не смог осознать Кришну как конечную цель жизни. Секретарь Махапрабху Сварупа Дамодара указывал на то, что «тот, кто желает понять «Шримад Бхагаватам», должен услышать его от вайшнава, полностью приняв прибежище у лотосных стоп Чайтаньи Махапрабху».

Девананда был учёным брахманом, который вёл аскетичную жизнь и соблюдал обет безбрачия много лет. Поэтому Вриндаван Дас говорит, что у Девананды были необходимые качества, чтоб понять значение «Бхагаватам». Однако из-за оскорбительно поведения по отношению к истинным вайшнавам, он так и не смог понять эту суть.

Несмотря на все многочисленные достоинства, он пренебрёг путём преданности и нанёс оскорбление чистому преданному Господа.

Шрила Прабхупада комментирует: «Каждое живое существо по своей природе является вайшнавом. Так и Девананда Пандит обладал способностью узнать важность «Шримад Бхагаватам», однако его осознание себя как вечного слуги Кришны дремало в нём, и его пробуждение было затруднено в силу апарадхи. Из-за этого он лишился способности понимать суть. Кришна знает всё, и Он один мог видеть оскорбительный ум Девананды, невзирая на всю учёность и заслуги в проповеди «Бхагаватам». Обычным людям было не дано такое глубинное видение качеств Девананды».

Однажды Махапрабху прогуливался по деревне Видьянагара со своими спутниками. Они подошли к дамбе у рисового поля недалеко от дома отца Сарвабхаумы Бхаттачарьи Махешвара Вишарада. Девананда построил своё жилище здесь на берегу. Махапрабху как раз проходил мимо, когда Девананда Пандит давал лекцию по «Бхагаватам». Махапрабху услышал лишь часть из того, о чём говорил Девананда, но то, что Господь услышал, не удовлетворило Его. Девананда вовсе не говорил о бхакти-йоге. Махапрабху вспылал гневом и сказал: «Как смеет этот негодяй объяснять «Бхагаватам»? Он абсолютно не знает его сути, по какому праву он может говорить? «Бхагаватам» является литературным воплощением Кришны, а преданность Кришне описана как конечная цель человеческой жизни. Ведические писания провозгласили, что «Бхагаватам» — это воплощение божественной любви. Веды подобны йогурту, который вспахтал Шukaдев Госвами, чтоб получить «Бхагаватам», и подобен сливкам, которые были предложены Парикшиту Махараджу. Шukaдев очень дорог мне, и он всецело осознаёт эзотерические истины, раскрытые в «Бхагаватам». «Шримад Бхагаватам» наполнен описаниями о Моём абсолютном

положении и Моей природе — всё это одобрено Мной Самим. Тот, кто делает хотя бы малейшие различия между Мной, моими чистыми преданными и «Бхагаватам» — обречён.

Хотя Господь сказал эти слова в гневе, вайшнавьи были весьма удовлетворены ими. Махапрабху продолжал: «Любой, кто не читает наставления «Бхагаватам» в свете бхакти, погружается в невежество. Этот негодяй беспрерывно говорит, ни разу не упомянув бхакти; Я порву его книгу!» Господь выступил вперёд с тем, чтобы осуществить свою угрозу, однако вайшнавьи взмолились Ему, чтобы Он не делал этого.

«Шримад Бхагаватам» прославляется в Ведах как наиболее глубокая и эзотерическая литература. Отравленный образованием и гордыней, так называемый пандит не способен осознать эту истину. Тот, кто гордится полным пониманием «Бхагаватам», всецело упускает его суть. Тот же, кто знает, что он не отличен от непостижимого Верховного Господа, осведомлён о его истинной цели — чистой преданности.

Девананда Пандит обладал всеми благостными качествами. Редко встречается личность такого высокого уровня. Однако те личности, которые имеют ложное понимание «Бхагаватам», а так же те, кто превозносит таких личностей, наказываются Ямараджем, вселенским судьёй. Шрила Прабхупада развёрнуто комментирует эти утверждения: «Даже будучи учёным, никто не способен постичь суть «Шримад Бхагаватам». Те, кто стремятся прославить таких учёных, попадают на суд к Ямараджу, который оценивает наши заслуги и карает нас соответственно нашим поступкам». («Гаудия-бхашья», комментарий к «Чайтанья-бхагавате», Мадхья-лила 21.27).

Если даже такой учёный как Девананда Пандит не понял цели «Бхагаватам», то как же будет тяжело нам, глупцам, которые едва могут вести себя как знатоки трансцендентной литературы, понять это? Мы столкнёмся с последствиями

своего высокомерия, когда в судный день попадём к Ямараджу.

Девананда совершил оскорбления Шриваса Тхакура, воплощения Нарады Муни, который является олицетворением преданности. В то время было лишь небольшое количество преданных, которые скитались в мире, безразличном к любви к Господу. Учёные Навадвипы были погружены в изучение «Гиты», «Бхагаватам» и другой литературы, но, к сожалению, никто из них не учил сути этих писаний — Кришна-бхакти. Так как эти пандиты никогда не развивали отношения служения, они были не способны осознать значение преданности, описанной в этой литературе.

Однажды великий преданный Шривас Тхакур хотел послушать обсуждение «Бхагаватам». Он пришёл на собрание Девананды Пандита и занял место среди слушателей. Вся «Шримад Бхагаватам» состоит из трансцендентных слогов, пропитанных преданным нектаром любви к Богу. Слушая шлоки «Бхагаватам», Шривас Тхакур погрузился в глубокое состояние экстаза. Восемь проявлений глубокого духовного чувства (*ашата-саттвика-викара*) — такие как трепет, вставание дыбом волос по всему телу, рыдания и другие признаки — стали овладевать им. Он начал громко вздыхать и расплакался. Собравшееся общество, которое состояло в основном из учеников, обладающих преимущественно эмпирическим взглядом на жизнь, почувствовали неудобство из-за перемены поведения Шриваса Тхакура, которое помешало их слушанию лекции Девананды. Эти ученики стали выводить Шриваса, который для них, казалось, находился в забвении. Девананда Пандит никак не отреагировал на это преступное действие. Постепенно, когда Шривас Тхакур пришёл в сознание, он понял, что произошло, и отправился домой в глубокой печали.

Шри Чайтаньядев, Верховный Господь, пребывающий в сердце каждого, знал о преступлении Девананды. Поэтому, когда он увидел Девананду, он вспомнил об апарадхе и

подумал, что ученики такого гуру постепенно станут такими же, как и их учитель. По этой причине он отчитал его: «Так вот, Девананда Пандит! Мне есть что тебе сказать. Ты даёшь лекции по «Бхагаватам». Однажды Шривас Тхакур пришёл на твой диспут. Он, будучи глубоко погружённым в лилы Кришны, был выведен из твоего дома твоими учениками. В чём была его вина? Было ли такое вероломство правильным отношением к тому, чьё сердце пропитано бхакти-расой? Сама Ганга Деви стремится к общению с ним. Ты можешь преподавать «Бхагаватам», но ты никогда не сможешь понять его истинного значения. Человек получает определённую долю удовольствия после того, как сходит в туалет, когда переел. Но я не испытываю даже такой доли удовольствия, слушая, как ты учишь других «Бхагаватам». Что тут говорить о переживании экстаза премы — истинного плода такого слушания!».

Девананда молча выслушал приговор Господа, который заставил его устыдиться и почувствовать себя удручённым. Несмотря на то, что Девананда был раскритикован, он поистине стал удачливой душой, ибо наказание Господа является редким благословением. Даже демоны, которых убивает Господь, достигают духовной обители Вайкунтхи. Любой, кто с искренней верой принимает предупреждение или наказание Господа, вскоре будет благословлён чистой преданностью Его Лотосным Стопам. Те же, кто не принимает наказание Господа, вечно возвращаются в материальном мире.

Наказывая Девананду Пандита, Чайтанья Махапрабху преподносит нам очень важный урок: если кто-то совершает вайшнава-апарадху, даже несмотря на то, что он пытается служить и предаться Кришне, он никогда не достигнет премы, потому что лишается благословений вайшнавов.

После принятия санньясы Махапрабху отправился в Джаганнатха Пури, и после этого в Бенгалию Он возвращался лишь однажды. В это своё последнее посещение Он навестил брата Сарвабхаумы Бхаттачарьи Видья Вачаспати. Оттуда он

отправился в дом Чакури Чаттопадхьяи в Кулияграмме, который также находился на западном берегу Ганги. В это время один брахман пришёл, чтобы встретиться с Господом. Он прижал Лотосные Стопы Господа к своей груди и взмолился: «О мой Господь, пожалуйста, выслушай мою мольбу. Я — отъявленный грешник. Я поносил вайшнавов и воспевание Святого Имени, полагая, что нет подлинных вайшнавов в Кали-югу, и сомневался в силе Кришна-Нама. Сейчас же моя душа пылает, когда я вспоминаю все свои грехи. Ты — наиболее могущественная Личность и явился, чтоб спасти такие падшие души, как я. Скажи мне, что делать».

Господь был удовлетворён исповедью брахмана. Улыбаясь, он ответил: «О брахман, когда нектар, напиток бессмертия, даётся тому, кто отравлен, то яд из его тела постепенно исчезает, и оно становится бессмертным. Ты непреднамеренно выпил яд критики вайшнавов. Святое Имя Кришны и Его трансцендентные атрибуты являются высшим нектаром бессмертия. Лишь постоянно вкушая этот нектар и прославляя вайшнавов тем же языком, которым ты поносил их, ты будешь прощён. Поэтому прославляй удивительные качества вайшнавов в песнях, стихах или другими средствами, и Я лично освобожу тебя от твоих оскорблений и устранию все последствия апарадхи. Ибо для тех, кто неосознанно совершает вайшнава-апарадху, единственным средством излечиться является постоянное прославление вайшнавов и Верховного Господа и одновременное прекращение других оскорблений. Это единственный путь предотвращения апарадхи. Аскезы и другие практики бесполезны. Поэтому возвращаясь к себе домой и наслаждайся прославлением преданных Господа».

Собравшиеся вайшnavы возрадовались, услышав милосердные слова Господа, и откликнулись громкими возгласами: «Хари! Хари!». Шри Гауранга наставляет всех непреднамеренных оскорбителей вайшнавов. И любой, кто

пренебрегает этими наставлениями и продолжает оскорблять и критиковать святых, погружается в океан скорби. Те, кто принимает его совет, осознавая, что это является квинтэссенцией Вед, легко пересекут огромный океан невежества и войдут в вечную духовную обитель.

Шрила Сарасвати Тхакур объясняет: «Когда оскорбитель использует тот же самый язык, который поносил вайшнава, чтобы выразить раскаяние и прославить вайшнава, то это благоприятно. Яд постепенно ослабляет функции тела, однако, противоядие возвращает тело в его естественное здоровое состояние. Точно таким же образом, чтобы исправить вайшнава-апарадху не помогут ни миллионы епитимий, ни воздержание от дальнейших оскорблений. Только честное и смиренное прославление вайшнавов сможет принести избавление.

Те грешники, которые следуют наставлениям Махапрабху, веря в Него как в непогрешимую истину, и кто припадает к стопам вайшнавов, прося прощение, пожинают огромное благо. Они развивают непоколебимую веру в Махапрабху и пересекают океан неведения».

Как только Махапрабху закончил наставлять брахмана, зашёл Девананда Пандит. Несмотря на свои благородные качества, он не смог развить веру в Господа и его учение. Хотя Девананда Пандит обладал обширным знанием и преподавал «Шримад Бхагаватам», он не был способен воспринять это трансцендентное послание о самопредании Верховному Господу. Сердце Девананды Пандита было покрыто желанием освобождения, поэтому он не мог вкусить сладость бхакти и не мог учить бхакти других.

После того, как Махапрабху принял санньясу и отправился в Джаганнатха Пури, судьба устроила для Девананды встречу со Шрилой Вакрешварой Пандитом, великим преданным и вечным спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. Это стало неожиданной удачей для Девананды. Общение с чистым преданным подобно философскому камню, поэтому

Девананда быстро развил *ручи* (духовный вкус) и непоколебимую веру в Махапрабху.

Шрила Вриндаван Дас Тхакур описывает историю, как возвышенный вайшнав Вакрешвара Пандит пришёл в уединённое жилище Девананды. Девананда поразился, увидев его удивительную внешность и его экстатическое пение и танец. Желание освобождения исчезло из его сердца, и он припал к стопам Вакрешвара, собрав с них пыль и растерев по всему своему телу. Благоговение перед Махапрабху расцвело в его сердце, являя чудесный плод служения маха-бхагавате, чистому преданному.

Шрила Сарасвати Тхакур пишет: «Как непосредственный результат служения чистому вайшnavу непоколебимая вера в Махапрабху проявилась в сердце Девананды Пандита. Вакрешвара, поселившись в ашраме Девананды, принёс безграничную благую удачу ему. Хотя Девананда был ритуалистом, он был очень учён и владел собой. Из писаний он изучал исключительно «Шримад Бхагаватам». Девананда Пандит был свободен от диктата своих чувств, однако ему не доставало веры в Чайтанья Махапрабху. Тем не менее, по милости Шрилы Вакрешвара Пандита его заблуждения были устранены, и он развил почтение к Махапрабху».

Шрила Вриндаван дас Тхакур пишет: «Служение вайшнавам выше нежели служение Господу, — таков вывод «Бхагаватам» и всех прочих богооткровенных писаний. «Бхагаватам» утверждает: «Могут быть сомнения в том, принесёт ли служение Верховному Господу совершенство или нет, однако, нет абсолютно никакого сомнения в обретении совершенства благодаря служению его преданным». Служение вайшнавам является наиболее действенным и непосредственным путём достижения Кришны для каждого. («Чайтанья-Бхагавата», Антья-лила 3.485-487).

Даршан Махапрабху для Девананды был непосредственно связан с очищающим общением Вакрешавры Пандита. Смирение и все прочие вайшнавские украшения проявились в

Девананде, когда он припал к Лотосным Стопам Господа. Он встал и продолжал кротко стоять в углу. Господь был удовлетворён, увидев Девананду, и попросил подойти и сесть подле Него. Махапрабху простил ему все его предыдущие оскорбления и стал говорить с любовью: «Ты обрёл огромную удачу служения моему возлюбленному преданному. Вакрешвара является полным проявлением Кришна-шакти, божественной энергии. Любой, кто служит ему, достигнет Кришны. Его сердце — любимое место Шьямасундары. Где бы он ни пребывал, это место становится моей святой обителью».

Девананда молитвенно сложил свои ладони и начал прославлять Господа: «О, милостивый Господь! Ты явился в Навадвипе, чтобы освободить всех. Я жалкий и падший. К несчастью, я не смог узнать Тебя, и поэтому я был лишён высшего блаженства общения с тобой и твоей милости. Однако, Твоя природа такова, что Ты милостив ко всем. Поэтому я молюсь лишь о том, чтобы я смог любить Тебя.

Но у меня есть одна просьба: пожалуйста, скажи, что же мне делать. Я глупец. «Бхагаватам» предназначен для наиболее образованных и проницательных учёных, как же я могу преподавать его другим?».

Будучи удовлетворённым Деванандой, Господь сказал: «Не пытайся объяснять «Бхагаватам» кроме как в свете Кришна-бхакти. От начала и до конца послание «Бхагаватам» состоит в том, чтобы научить любить Кришну. Во всем материальном творении Кришна-бхакти является единственной Абсолютной Истиной, и в конце существования мира лишь только эта истина остаётся. Нараяна, чтоб ввести дживы в заблуждение, даёт им освобождение, но скрывает от них бхакти. Об этом также говорится в «Чайтанье-Чаритамрите» (Ади-лила 8.18):

*кришна джади чуте бхакте бхукти мукти дийа
табу бхакти на дейа раххен лукайя*

«Кришна с большим удовольствием может даровать Своему преданному мирские наслаждения и освобождение. Но не так легко Он дарует преданность, предпочитая держать её в тайне».

Эту редкую драгоценность преданности как награду можно получить только по милости Самого Господа Кришны. «Шримад Бхагаватам» является единственным писанием, в котором преданность Кришне провозглашается как конечная цель существования. Никакие другие писания не провозглашают это положение. «Бхагаватам» не является мирским сочинением. Это трансцендентная литература, которая появляется и исчезает подобно воплощению Бога. В последние времена она проявилась по милости Шри Кришны через Шрилу Вьясадеву и посредством трансцендентной энергии бхакти. Вриндаван дас Тхакур предупреждает, что, исходя из того, что «Бхагаватам» — это сам Кришна, никто не должен думать, что он знает и полностью понимает его.

Господь продолжал: «Даже если невежественный человек смиренно приближается к «Бхагаватам», цель этого духовного приближения автоматически раскрывается в сердце. Воплощая чистую духовную любовь, «Шримад Бхагаватам» идентичен Кришне. Возвышенные игры Бога живут в нём. Хотя Ведавьаса составил четыре Веды, «Махабхарату», Пураны и другую духовную литературу, он чувствовал пустоту и незавершённость своих трудов. Однако, после написания «Бхагаватам» Ведавьаса почувствовал полное удовлетворение. И всё же есть неудачливые души, которые даже после чтения высшего среди драгоценных бриллиантов писаний не способны ощутить вкус Кришна-бхакти, и остаются во власти своего невежества.

Мой дорогой брахман, преподавая «Шримад Бхагаватам», просто делай акцент на бхакти, неважно, в начале, середине или в конце своего повествования. Тогда ты останешься свободен от апарадхи, и твоё сердце будет наполнено блаженством. Суть всех писаний — это преданность Кришне.

Однако, особенность «Бхагаватам» состоит в том, что он пропитан Кришна-бхакти-расой. Разбрызгивай воду из этого океана нектара на всех и каждого».

Девананда Пандит был переполнен удивительными наставлениями Махапрабху. Предложив поклоны Лотосным Стопам Шри Чайтаньи, он отправился в свою хижину, переполненный чувством удачи.

В наставлениях Девананде Пандиту Махапрабху возвестил миру славу «Шримад Бхагаватам». Конечное заключение 18.000 стихов «Бхагаватам» — это преданность Кришне. Тот дом, который благословлён этой всеблагой книгой, свободен от несчастий. Поклонение «Шримад Бхагаватам» приравнивается к поклонению Кришне. Чистая преданность Кришне достигается посредством постоянного слушания и пересказывания этой удивительной книги. Вкладывание любого другого смысла помимо бхакти является потерей времени и ведёт к апарадхе.

Существуют два бхагаваты: *грантха-бхагавата* — божество в форме книги; и *бхакта-бхагавата* — божество в форме преданного. Ежедневное слушание, воспевание и поклонение «Бхагаватам» приводит к осознанию истины о Господе и Его преданных. Шрила Кришнадаас Кавирадж пишет:

*эка бхагавата бада-бхагавата шастра
ара бхагавата-бхакта бхакти-раса патра*

«Один из бхагават — это великое писание «Шримад Бхагаватам», а другой — это чистый преданный, который погружён в нектар расы любовной преданности».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Ади-лила 1.99)

Постоянно слушая, изучая и поклоняясь книге «Бхагаватам», мы можем стать преданными бхагаватами. Это вне всяких сомнений.

Обретя милость Махапрабху и его вечного спутника Вакрешвары Пандита, Девананда осознал возвышенное положение Шриваса Тхакура. С глубоким сердечным раскаянием и величайшим смирением он беспрерывно просил прощения у лотосных стоп Шриваса Тхакура. Таким образом он получил его благословения, а также благословения всех других преданных Махапрабху.

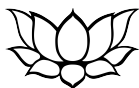
Господь говорит:

*шабда-брахма парам-брахма
мамобхе сасвати тану*

«Высшая звуковая вибрация и Верховное существо являются одним и тем же».

(«Шримад Бхагаватам» 6.16.51)

Никто не способен снискать милость книги «Бхагавата» без того, чтобы вначале не быть благословлённым милостью преданного-бхагаваты. Без этого мы навсегда останемся не способными насладиться нектаром Кришна-бхакти. Малейшая апарадха, нанесённая бхакта-бхагавате, не даст возможности никому обрести милость «Бхагаватам», литературного воплощения Бога.

АДВАЙТА АВАТАР. ШАЧИ МА И ЕЁ НИМАЙ

Махапрабху не потерпит никакого оскорбления своих преданных независимо оттого, кем является оскорбитель. Однажды Он был недоволен собственной матерью, Шачидеви, потому что она оскорбила Адвайту Ачарью. Махапрабху сказал, что до тех пор, пока она не попросит прощения у Ачарьи, она никогда не достигнет Кришна-премы. Махапрабху использовал этот случай, чтобы указать на опасность совершения Нама-апарадхи, в особенности вайшнава-апарадхи. Поистине это важная и особенная лила, ибо как Мать Господа может быть обделена Кришна-премой! Особая милость этой лилы заключена в том, что, слушая её с верой, каждый сможет развить понимание важности избегать вайшнава-апарадх. Все подробности этой лилы описаны в Мадхья-канде «Чайтанья-Бхагаваты» как часть Махапракшалилы («Великое Откровение»).

Однажды Махапрабху восседал на троне божества в окружении своих ипостасей, говоря: «Я — Кришна, Я — Нараяна и Я — Рама. Однажды я плавал в молочном океане, и громогласные призывы Адвайты Ачарьи разбудили меня. И тогда Я снизошёл в этот мир по его просьбе, чтобы наводнить его потоком Кришна-премы».

Нитьянанда, прямое воплощение Баларамы, был в восторге от величия Махапрабху и Его милосердного настроения. Он подбежал к его трону и раскрыл над Ним зонт. Гададхара Пандит встал слева от Махапрабху и начал готовить тамбулу для Господа. Другие преданные окружили Его. Некоторые стали обмахивать Его чамарами. Подобно дереву желаний Махапрабху стал даровать преданность каждому. Все стали молить Господа о преданности для себя, своих матерей, своих отцов, а некоторые для своих гуру, учеников и так далее. Всегда готовый исполнить желания своих преданных, Господь

улыбнулся и раздал благословения для достижения чистой преданности.

Видя, что Господь обрушивал на каждого поток Кришна-премы, Шривас Пандит попросил Махапрабху пролить према-бхакти и на Шачидеви, мать Чайтаньи. Махапрабху ответил: «О Шривас, не проси меня об этом. Я не одарю её экстазом божественной любви. Она совершила вайшнава-апарадху, и ей отказано во входе в обитель божественной любви». Шривас Пандит был потрясён и сказал: «Твои слова подобны кинжалам, вонзённым в наши сердца и убивающим нас! Мать Шачи — это та божественная личность, которая даровала рождение Тебе. Она — поддерживающая преданных жизненная сила, Вселенская Мать, а Ты отказываешься даровать ей премю! Если это одна из Твоих шуток, то я полагаю, что Ты зашёл слишком далеко. Сейчас же пролей премю на Мать Шачи, о мой Господь! Каким образом она может быть повинна в вайшнава-апарадхе? Даже если Ты думаешь, что она повинна, то тогда милостиво освободи её от неё и даруй ей свою милость».

Господь ответил: «Я могу дать совет, как стать прощённым за вайшнава-апарадху, но я не могу лично простить апарадху. Единственный путь быть освобождённым от вайшнава-апарадхи — это приблизиться к оскорблённому вайшнаву и молить о прощении, как это было в случае с могущественным мудрецом Дурвасой Муни, который совершил оскорбление стоп святого царя Амбариша. В конечном счёте, он был освобождён от своего оскорбления после того, как попросил прощения у вайшнава, которого он оскорбил. Шачи Мата совершила оскорбление лотосных стоп Адвайты Ачарьи Прабху, и она должна посыпать свою голову пылью с его лотосных стоп и молить о прощении. Только после этого по Моей милости она обретёт мои благословения в форме премы, и никак иначе».

Смысл этой лилы состоит в том, что даже сам Верховный Господь не может устранить вайшнава-апарадху. Позиция

Господа совершенно ясна: «Хотя я абсолютно независим, я завишу от своих преданных. Я их пленник. Они — мои сердце и душа, а я их сердце и душа. Я всегда защищаю их, а они желают умереть за меня». Поэтому как же может Господь простить оскорбителя своих возлюбленных преданных? Единственный выход для оскорбителя — это припасть к стопам вайшнава, которого он оскорбил, и молить о прощении. И когда сострадательный вайшнав простит оскорбителя, тогда Господь, который наслаждается великодушием своих преданных, становится удовлетворённым исправившимся оскорбителем и благословит его.

Как только преданные услышали наставления Господа, они прибежали к Адвайте Ачарье Прабху и всё рассказали ему. Услышав наставления Господа, Адвайта Ачарья был сражён. Он сказал преданным: «Я уничтожен. Вы что же, пытаетесь убить меня? Разве вы не осознаете трансцендентного положения Матери Шачи? Мой возлюбленный Господь явился из её чрева, она так же и моя мать. Я считаю для себя великой удачей быть смиренным преемником пыли с её лотосных стоп. Она — Вселенская Мать, воплощение Вишну-бхакти. Я удивлён, что вы все не осознаете её духовного могущества и говорите мне всё это. Её имя столь всесильно, что любой, произносящий его, даже находясь под воздействием иллюзии того, что это материальный звук, освобождается от всех страхов. Святая Ганга и Мать Шачи неотличны. Мать Шачи равна Яшоде и Деваки».

Таким образом, прославляя божественные качества Матери Шачи, Шри Адвайта Ачарья впал в экстаз и потерял сознание. Мать Шачи вышла из укрытия и быстро умастила свою голову пылью с лотосных стоп Адвайты. Не в силах совладать со своим бурным восторгом, она потеряла сознание и упала наземь. Так настал удивительный момент, когда Адвайта Ачарья в своём состоянии транса медитировал на славу Матери Шачи, а она в этот момент думала об Адваите Прабху.

В это же время Махапрабху начал очень громко смеяться, будучи необычайно доволен своей матерью. Он сказал: «Сейчас я благословлю тебя преданностью Вишну. Все оскорбления, нанесённые Адвайте Прабху, прощены». Преданные переполнились экстазом.

Господь Гаурасундара использовал эту ситуацию со своей собственной матерью как пример, напоминающий каждому об огромной суровости и опасности совершения вайшнава-апарадхи. Вриндаван Дас акцентирует наше внимание на этом важном моменте: «Если кто-либо, даже столь могущественный как Господь Шива, оскорбляет вайшнава, то согласно писаниям его настигнет погибель. Что касается тех глупцов, которым неведом этот факт, и они совершают вайшнава-апарадху, то им предречены несказанные страдания, рождение за рождением. Даже Мать Верховного Господа Гаурасундары не смогла избежать последствий совершённой вайшнава-апарадхи». Шрила Сарасвати Тхакур пишет в своём комментарии: «Даже если мать Верховного Господа, наиболее благословенная среди женщин, была обречена пожирать плоды вайшнава-апарадхи, то можно лишь представить себе, что ожидает простых смертных».

Шрила Сарасвати Тхакур пишет: «Даже если мать Всевышнего Господа — самая благословлённая среди женщин — должна была столкнуться с последствиями вайшнава-апарадхи, то просто невозможно представить последствия этого для обычной души».

В анализе приведённого выше оскорбления Адвайты Ачарьи Матерью Шачи следует принять во внимание её глубокую скорбь по поводу разлуки со своим сыном. Совершенно очевидно, что она совершила оскорбление не по-настоящему; тем не менее, Махапрабху осудил её поведение как оскорбительное и отказал ей в према-бхакти.

Необходимо разъяснить это видимое оскорбление Адвайты Прабху матерью Шачи. Ранее её старший сын, Вишварупа, стал совершенно безучастен к материальной жизни и принял

санньясу под влиянием Адвайты Ачарьи. Видя, что её младший сын Вишвамбхара также теряет интерес к семейным делам, Мать Шачи испугалась и начала думать, что Адвайта Ачарья вдохновлял и его на то, чтобы оставить дом.

Вишварупа был старшим братом Махапрабху, экспансией Баларамы и Нитьянанды. Он так же является Господом Маха Санкаршаной Вайкунтхи. Он был необычайно красив и лучезарен, являлся олицетворением заключений всех священных писаний и был чрезвычайно уравновешен. Навадвипа, которая в то время являлась обителью учёности в Индии, не имела ни одного учёного, который мог бы превзойти глубину образованности Вишварупы, который несмотря на всю свою учёность играл со своими друзьями как обыкновенный ребёнок.

Однажды отец Вишварупы, Шри Джаганатха Мишра, взял его в собрание пандитов, которые были весьма довольны встрече с ним. Несомненное очарование сына Джаганнатха Мишры покорило всех. Один пандит обратился к Вишварупе с вопросом: «Мой дорогой сынок, что ты изучаешь?». Шри Вишварупа ответил: «Я добился некоторого успеха в понимании всех предметов». Приняв его за обыкновенного ребёнка, пандит воздержался от дальнейших расспросов, однако Джаганнатха Мишра почувствовал стыд из-за того, что сын не ответил более полно на вопрос брахмана. Закончив свои дела, они возвращались домой и по дороге отец стал бить Вишварупу по ушам и отчитывать: «Почему ты не назвал имена писаний, которые ты изучаешь? Все, должно быть, подумали, что ты глупец. Ты сделал из меня дурака». Так Джаганнатх отчитывал Вишварупу, пока они шли домой.

Вернувшись домой, Вишварупа ускользнул из дома и вернулся в собрание. Он обратился к пандитам, сказав: «Когда я был здесь ранее, вы не задали мне никаких конкретных вопросов, касающихся моих изучений, поэтому я дал вам общий ответ. Однако мой отец отчитал меня за то, что я выглядел глупцом. Поэтому сейчас, если у кого-либо есть

какой-то вопрос, пожалуйста, задавайте». Один из пандитов сказал: «Пожалуйста, объясни в деталях, что ты сегодня изучил». Вишварупа начал с представления тезиса и затем совершенным образом опроверг его при помощи антитезиса, а затем представил другой аргумент в поддержку первого. Пандиты пришли в изумление и стали его восхвалять.

Несмотря на то, что учителя и пандиты постоянно изучали и преподавали «Бхагавад-гиту» и «Шримад Бхагаватам», их объяснения были лишены бхакти. Общий недостаток преданности среди жителей Навадвипы причинял огромную боль юному Вишварупе. Единственным исключением были постоянные собрания в доме Адвайты Ачарьи, где все писания обсуждались в свете Кришна-бхакти. Эти собрания дарили огромное наслаждение Вишварупе. Он проводил долгие часы, слушая духовные заключения, обсуждаемые там. Часто Мать Шачи посылала Вишвамбхара, чтобы позвать Вишварупу домой на прасад. Появление Вишвамбхара на этих собраниях доставляло всем удовольствие.

Постепенно Вишварупа потерял интерес к семейным делам и к миру. Он оставил дом и принял санньясу, став Шрипадом Шанкараньей. Он много путешествовал по всей Индии и в конце оставил этот мир в селении Пандхарпур в Махараштре. Отсутствие Вишварупы было источником постоянной боли в сердце Шачи Маты. Боль разлуки и мысль о том, что Адвайта Ачарья был причиной того, что Вишварупа оставил дом, постоянно занимала её ум. Однако, опасаясь вайшнава-апарадхи, она хранила свои чувства внутри. Вместо этого она обнимала Вишвамбхара и безмолвно терпела боль разлуки с Вишварупой.

И вот её дорогой Нимай так же начал проводить долгие часы в доме Адвайты Ачарьи, пренебрегая своей красивой молодой женой Лакшмиприей. Видя это, мать Шачи пришла в необычайное беспокойство. Нимай был младшим и единственным сыном, который остался у неё, но и он стал проявлять желание покинуть семью. В расстроенных чувствах

Мать Шачи причитала: «Неужели Адвайта Ачарья похитил и моего младшего сына? Кто говорит, что он является Адвайтой? Для меня он двайта, обманщик. Он уже увёл моего прекрасного сына с луноподобным ликом. А сейчас он снова не позволяет моему второму сыну остаться дома. Я чувствую себя столь одинокой; ни у кого нет сострадания ко мне. Пусть для мира он будет известен как Адвайта, однако для меня он двайта, причина разлуки».

Лишь это было оскорблением Матери Шачи, и, тем не менее, Господь Гаурасундара отказался даровать ей према-бхакти. Матери самого Верховного Господа, не произнесшей вслух едва ли оскорбительные слова, было отказано Господом в бхакти. Можно себе только представить, что происходит с обыкновенным человеком, который открыто оскорбляет садху, гуру или вайшнава. Одна мысль об этом может привести в трепет. Поэтому преданные должны быть чрезвычайно осторожны. По воле Господа эта лила была проявлена с тем, чтобы подчеркнуть опасность совершения вайшнава-апарадхи и важность срочной необходимости её устранения.

В другом месте Вриндаван Дас Тхакур пишет: «Господь Гаурачандра, душа вселенной, спас Джагая и Мадхая. Милостивый Господь спасает всех кроме оскорбителей вайшнавов. Такие оскорбители считаются худшими из худших. Оскорбление преданных Господа является ужасным преступлением. Согласно писанию, даже если оскорбитель могущественен как Господь Шива, последствия этого чрезвычайно суровы».

В «Шримад Бхагаватам» царь Рахугана говорит Джаде Бхарате: «Я совершил ужасное преступление, оскорбив великого преданного, тебя. Из-за этого я, могущественный как Господь Шива, буду уничтожен без промедления из-за оскорбления лотосных стоп вайшнава. Даже если оскорбитель чрезвычайно учён, он будет свергнут в преисподнюю. Святое Имя Кришны является наиболее могущественным из всех

очистительных средств, однако оскорбитель вайшнава не может избавиться от своего оскорбления даже при помощи воспевания Святого Имени. Поношение или критика святых личностей является наиболее разрушающим оскорблением, которое человек может совершить против Святого Имени. Святое Имя Господа — это сам Господь, Нам-Прабху.

«Падма-Пурана» утверждает: чтобы освободиться от грехов, надо обратиться к очищающей силе Святого Имени, которое более могущественно, чем все методы подвижничества, рекомендуемые в писаниях. Тем не менее, если кто-либо, воспевая Святое Имя, оскорбляет или поносит преданного Господа, он не может быть защищён даже при помощи воспевания. Когда вайшнава-апарадха уже совершена, оскорбитель не может обрести блага от намабхаса или от Шуддха-Намы до тех пор, пока Нама-апарадха не будет устранена.

На *раджасуйя-ягье* (царском жертвоприношении) Юдхиштхиры Махараджа возник спор о том, кому вначале следует выражать почтение. Младший из Пандавов, Сахадев, указал на Кришну, Верховного Бога Богов. Заклятый враг Кришны, Шишупала, не мог вынести того, что Кришна получает такого рода прославление. Он начал изрекать тирады, поносящие Кришну. Всё собрание пришло в замешательство. «Шримад Бхагаватам» повествует о том, как все члены собрания закрыли свои уши и с отвращением и гневом удалились из зала. Если кто-либо, услышав оскорбление, тут же не уходит из этого места, то он становится сопричастен ему и теряет всё благочестие и, в конце концов, отправляется в преисподнюю.

Шишупала, нисколько не смутившись уходом последователей Кришны, начал оскорблять их и обнажил свой меч. Кришна попытался успокоить и сдержать своих последователей, однако, когда Он увидел, что Шишупала приближается к Нему со своим оголённым мечом, Он выпустил свой диск Сударшану и снёс ему голову.

Приспешники Шишупалы бросились в бегство в страхе за свои жизни. Когда Шишупала испустил последний выдох, светящийся луч света, вышедший из тела Шишупалы, слился с трансцендентным телом Кришны. При этом не было проронено ни единой капли крови, и таким образом жертвоприношение не было осквернено и продолжилось дальше.

Вскоре после этого случая другой демон по имени Дантавакра был повержен Кришной и освобождён. В действительности Шишупала и Дантавакра были третьими и окончательными воплощениями Джаи и Виджаи, вечных спутников Нараяны. Погибнув, они стали достойны вернуться на Вайкунтху. Кришна, Господь ягьи (Яджнешвара), оставался там и защищал чистоту жертвоприношения до его полного завершения.

«Чайтанья-Бхагавата» описывает известный случай, когда Джагай и Мадхай оскорбили Нитьянанду Прабху и как впоследствии они были спасены. «Два пресловутых брата, Джагай и Мадхай, совершили все безнравственные деяния, однако, они никогда не оскорбляли вайшнава. Так как они всегда были пьяны, они никогда не ведали, что творили, и им как-то удалось избежать оскорбления преданных. Даже самое священное собрание теряет свою чистоту, если там присутствует хоть малейшая критика чистых преданных. В действительности банда преступников куда лучше, чем такое нечестивое собрание. По крайней мере, негодяй имеет шанс однажды быть прощёным за своё греховное поведение, в то время как оскорбитель обречён пребывать в аду».

Шри Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад комментирует: «Если мы совершаем ошибку погружения в поиск недостатков и осуждения других под влиянием низших инстинктов, мы стаскиваем наши души в преисподнюю. Не будучи свободными от зависти, мы не способны выбраться из этого неблагоприятного ада. Махапрабху освобождал пьяниц и дебоширов, однако отвергал любого, кто оскорблял Его

преданных. Поиск недостатков в других никогда не может усилить чью-либо преданность или духовное самоосознание. Такой поиск приводит к суровым последствиям. Это одна из причин, по которой великие души избегали осуждения других, в особенности преданных». («Гаудия-бхашья», «Чайтанья-Бхагавата», Матхья-лила 13.311-312).

«Невежественный глупец, который в начале поклоняется словам брахмана, а затем бьёт его по голове, прокладывает себе дорогу в ад. Подобным же образом, тот, кто поклоняется Божеству Вишну, но не почитает присутствие Вишну в каждом живом существе, также отправляется в ад». («Нарада-панчаратра»).

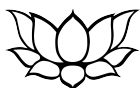
«Помимо совершения вайшнава-апарадхи, если кто-либо приносит беспокойство даже обыкновенному живому существу, он обречён пожинать суровые последствия своих действий. Если человек поклоняется божеству Вишну, однако издевается над его творением, он не обретает блага от своего поклонения, испытывая ужасающую агонию. Такая личность не осознает истину о том, что Господь Вишну пребывает во всех живых существах. Однако, последствия вайшнава-апарадхи в тысячу раз ужасней, чем оскорбления не-вайшнава.

Личность, которая поклоняется божеству, но не выражает почтение преданным Господа; или же не испытывает сострадание к падшим людям; или же поклоняется одному аспекту божественного, не признавая других, делает мирские различия между Кришной и Рамачандрой; или же не выражает почтение Балараме или Шиве, описывается в писаниях как третьеклассный преданный». («Чайтанья-Бхагавата», 2.5.140-149).

«Шримад Бхагаватам» утверждает: «Человек может оставить дурное общение, принять посвящение и поклоняться божеству в храме, однако, если он не поклоняется преданным, то он никто иной, как псевдо-вайшнав».

«Тот, кто принял посвящение в Вишну-мантру и поклоняется божеству Вишну с верой, является вайшнавом; другие не являются вайшнавами» («Падма-пурана» 1.55).

Преданный Вишну является вайшнавом, и Верховный Господь, который защищает своих преданных, не потерпит никакого поношения по отношению к ним. Если мы желаем войти в сердце Господа, то наш единственный путь — это путь, лежащий через сердца преданных.

ВАЙШНАВА-АПАРДХА. БДИТЕЛЬНОСТЬ НА ДУХОВНОМ ПУТИ

Однажды брахман-поэт написал пьесу о Шри Чайтанье Махапрабху. Он отправился в святой город Джаганнатха Пури с тем, чтобы повидать своего старого друга и спутника Махапрабху Шри Бхагаван Ачарью. Поэт желал, чтобы тот услышал его пьесу, и начал читать её вслух ачарье и собранию вайшнавов. Они похвалили произведение и посчитали, что и Махапрабху будет удовлетворён, когда услышит её.

Однако, прежде чем представить что-либо Махапрабху, Сварупа Дамодар, Его секретарь, занимался ознакомлением с предоставленными литературными опытами. Это осуществлялось с тем, чтобы Сварупа Дамодар мог удостовериться в правильном изложении тем обмена духовными расами, представленными в произведении, и чтобы эзотерические принципы преданности были должным образом изложены. Если такого рода произведение с ошибочными взглядами подносилось Господу, это Его глубоко разочаровывало.

Бхагаван Ачарья приблизился к Сварупе Дамодару и попросил его прочесть произведение, прежде чем оно будет представлено Махапрабху. В Кришна-лиле Сварупа Дамодара является Лалитой-сакхи, главной наперсницей Шримати Радхарани. Лалита наиболее искусна в науке расы. Однако, зная, что поэт был чистым и простым вайшнавом, Сварупа Дамодар нежно отчитал его: «Мой дорогой Бхагаван Ачарья, ты совершенно свободный вриндаванский мальчик-пастушок, и желание читать любую литературу, представленную как Священное Писание, иногда завладевает тобой. Когда поэты, не разбирающиеся в расе, пишут о ней, их поэзия не вызывает желанных эмоций. Это всего лишь расабхаса, или отражение расы. Такого рода произведения противоположны духовной реальности. Любой, кто не способен должным образом определить смешение вкусов расики навсегда останется на берегу бхакти-сиддханты-синдху. Он вводит в заблуждение себя и других. В действительности игры Махапрабху чрезвычайно сложны для понимания. Лишь те личности, которые заключили лотосные стопы Махапрабху в своих сердцах как свою жизнь и душу, достойны рассказывать Кришна-лилу и Гаура-лилу.

Мирские любовные истории огорчают меня, однако, написанное искусным преданным и облачённое в экстатическую любовь приносит великую радость. Шрила Рупа Госвами установил стандарт для написания пьес. Просто слушание вступительных глав к его работам «Видагдха-Мадхава» и «Лалита-Мадхава» дарует каждому великое духовное наслаждение».

Однако, несмотря на замечание Сварупы Дамодара, Бхагаван Ачарья беспрерывно просил его прочитать поэму хотя бы раз, прежде чем вынести вердикт. После продолжительных уговоров Сварупа Дамодар нехотя согласился. Он собрал всех вайшнавов и сел слушать пьесу о Махапрабху. Поэт зачитал *нанди-шлоку* (благословляющий пролог):

*викача-камала-нетре шири-джаганнатха-самджене
канака-ручир ихатману атматам йах прапаннах
пракрити-джадам аиешам четайанн авирасит
са дишату тава бхавйам кришна-чайтанйа-девах*

«Верховная Личность Бога, излучающая золотое сияние, стала душой тела по имени Джаганнатх. Его лотосные очи ярко сияют. Он явился в Джаганнатха Пури и воскресил грубую материю к жизни. Пусть же этот Господь Шри Кришна Чайтаньядев прольёт всю благую удачу на вас».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 5.11.116)

После того, как шлока была прочитана, все похвалили произведение. Сварупа Дамодар попросил поэта объяснить значение нанди-шлоки. Брахман ответил: «Тело Господа Джаганнатхи — великолепно и прекрасно, а Махапрабху — душа этого тела. Он явился в Нилачале, Джаганнатха Пури, с тем, чтобы пробудить духовное сознание у бездушного материального мира».

Несмотря на одобрение всех собравшихся, Сварупа Дамодар преисполнился гнева и сказал: «Ты глупец! Неужели ты пытаешься разрушить себя? Неужели ты не понимаешь, что оба они — и Джаганнатх, и Махапрабху — божественны? Джаганнатх — воплощение трансцендентного и абсолютно духовного блаженства, и несмотря на это, ты описал его тело как материальное, неподвижное и инертное. А Махапрабху ты описываешь как обычного смертного, хотя он — Высшая Реальность. Махапрабху — Высший огонь, из которого все эмануирует, а ты описал его как обычную искру. Таким образом, ты оскорбил Джаганнатха и Махапрабху, и поэтому ты проклят. Даже ад является слишком хорошим местом для тебя. Те, кто невежественны в отношении принципов божественной любви, но несмотря на это комментируют их, являются глупцами! Ты пребываешь в полной иллюзии! Ты сделал различия между телом и душой Верховной Личности Бога. Это является величайшим оскорблением. Нет абсолютно

никакого различия между телом и душой Верховного Господа. Личная ипостась Господа и Его тело являются одним и тем же».

Сварупа Дамодар далее процитировал шлоку из «Курмапураны», которую также можно найти в «Лагхубхагаватамрите» Рупы Госвами: «Нет никакого различия между телом и душой Верховного Господа».

Он продолжил: «Кришна — господин энергии иллюзии Майи. Он — воплощение духовного изобилия и вечного блаженства, тогда как живое существо бесконечно мало и вечно страдает в рабстве у Майи. Как говорил Вишну Свами: «Верховный Господь имеет трансцендентное тело, полное блаженства, окружённое дарующими удовольствие духовными энергиями. Джива, наоборот, погружена в своё невежество и обречена на горе и страдания».

Когда вайшнавцы услышали это суждение от Сварупы Дамодара, мастера тонкого философского анализа, они пришли в изумление. Поэт был чрезвычайно пристыжен и испытывал тревогу. Подобный канюку среди лебедей, он опустил свою голову. Сварупа Дамодар был тронут подавленным состоянием поэта и мягко сказал: «Отправляйся и изучай «Шримад Бхагаватам» из уст вайшнава и прими полное прибежище у лотосных стоп Махапрабху. Всегда ищи общения с преданными Махапрабху, и только тогда ты сможешь плыть по волнам океана преданности. Всё откроется тебе. Лишь тогда ты станешь истинным пандитом и сможешь описывать Кришна-лилу без оскорблений».

Следует отметить, что Богиня учёности, Мать Сарасвати, преобразует иллюзорные бредни тех, кто лишён должного духовного понимания в прославлении Господа Шри Кришны. Так Сварупа Дамодар смог растолковать написанные слова, чтоб они соответствовали сиддханте, которую бы принял Махапрабху: «Нет никакой разницы между Джаганнатхой и Кришной, однако в Пури Джаганнатх находится на одном месте и проявляется из дерева в форме божества. Джаганнатх

и Махапрабху, хотя внешне они и различны, в действительности являются одним. Они и есть один и тот же Кришна в двух формах. Желание спасти мир пылает в их сердцах. С тем, чтобы спасти каждого, Кришна нисходит как Шри Чайтанья Махапрабху. Созерцая Джаганнатха, каждый освобождается от материального существования. Однако не каждый может быть допущен в Его храм в Джаганнатха Пури, чтобы созерцать Его. Но Чайтанья Махапрабху путешествует из одной страны в другую сам или посылает своих представителей. И таким образом Он спасает всех людей этого мира».

Брахман осознал свои ошибки и с великим смирением стал молить о прибежище у стоп всех вайшнавов. Все присутствующие вайшnavы были тронуты его поведением и устроили ему личную встречу с Махапрабху. Поэт позднее принял санньясу и продолжал жить в Пури. Исходя из этой истории, мы видим, что, чтобы обрести милость Господа, нам необходимо сначала получить милость Его преданных.

Вишну и вайшnavы, или Кришна и Каршна, находятся вне пределов мирского разума. Кришна говорит в «Бхагавад-гите»:

*аваджанти мам мудха манусим танум аиритам
парам бхаван аджананто мама бхута-махешварам*

«Глупцы думают, что Я — обычное человеческое существо, или, в лучшем случае, что Бог снизошёл в мешке из плоти. Однако, Я — трансцендентен, Верховный Контролирующий всего».

(«Бхагавад-Гита» 9.11)

В «Шри Чайтанья-Чаритамрите» утверждается: «Хотя у Господа есть бесчисленное множество форм, и Он совершает многочисленные лилы. Его высшие игры проявлены Им как Кришной. Он является в человеческой форме в образе вечно молодого мальчика-пастушка, прекрасно танцующего и

играющего на своей флейте». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 21.101).

Верховная Личность Бога — всецело независим, Он — Господин безграничных энергий. Как контролирующий Майю, Он использует свою духовную энергию (*йогамайу-шакти*), помогающую Ему в проявлении Им игр в этом мире. Несмотря на то, что эти игры кажутся материальными, они стоят над материей: «Трансцендентная форма Кришны, явленная при помощи Его внутренней духовной энергии, — тайное сокровище преданных. Эта форма проявлена из вечных игр Кришны в духовной обители». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 21.103).

Рассматривать Безграничного Верховного Господа на одном уровне с ограниченной дживой или же делать различие между телом Верховного Господа и Его душой так, как-будто бы Он является обычным человеком, означает подпасть под влияние искажённой философии маявади. Кришна осуждает неспособность маявади принять Его вечное, безграничное, исполненное блаженства тело.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур приводит ещё один стих из «Гиты», задавая вопрос: «Что же произойдёт с теми, кто полагает, что тело Господа является материей?» Отвечая на этот вопрос, Кришна говорит:

*могхаса могха-кармано
могха-джнана вичетасах
ракшасим асурим чайва
праkritим мохиним шритах*

«Те, кто отрицает существование Бога, ищут прибежища в мире, и, в конечном счёте, их надежды и чаяния, их прогресс в науке и технологии опустошают их и оставляют в замешательстве и растерянности».

(«Бхагавад-Гита» 9.12)

Однако, если этими оскорбителями являются преданные, то здесь есть другое понимание. То, что их надежды и упования рушатся, означает, что их жажда освобождения (*сало́кья*) недостижима. Если же они *карми* (корыстные деятели), то они лишаются возможности вознестись на райские планеты (*сварга-локу*). Что же до *гьяни* (философов), то они не способны достигнуть *мокши* или *саюджьи* (освобождения слияния с Брахманом). Чего же они тогда в действительности достигают? Они обретают демоническое сознание и природу и, в конце концов, начинают ненавидеть Господа и Его преданных.

«Бхагавад-Гита» утверждает:

*махатманас ту мам партха
давим пракритим ашритах
бхаджанти ананья-манасо
джантва бхутади́м авйа́йам*

«С другой стороны, подлинно великие души этого мира — это те, кто всецело приняли прибежище во Мне. Под руководством Моей высшей энергии они непрерывно погружены в любовь ко мне, зная, что я являюсь неиссякаемым источником всего».

(«Бхагавад-Гита» 9.13)

Эти великие души осознают, что, хотя Господь и является в человекоподобной форме, Он — воплощение *сат*, *чит* и *ананды*, Он — неразрушим и безграничен. Ананья-манах, или постоянное погружение в бхаджан, является *раджа-гухьям*, или царём всех тайн. Следующая шлока из «Гиты» описывает природу бхаджана:

*сататам киртаянто мам
йатанташ ча дри́дха-вратах
намасйанташ ча мам бхакти́я
нитйа-йукта упасате*

«Всегда погружённые в киртан с глубоким осознанием цели, мои преданные склоняются передо Мной, благоговейно поклоняясь Мне».

(«Бхагавад-Гита» 9.14)

В целом говоря, преданные должны соблюдать правила и предписания на пути преданности. Однако, «Вишну-дхарма» утверждает, что при воспевании Имёна Господа ни времени, ни месту воспевания не придаётся особого значения.

В вышеупомянутой шлоке из «Бхагавад-гиты» Господь ясно указывает на рагануга-бхакти. Поведение рагануга-бхакты может привести в замешательство тех, кто находится на более низких ступенях преданности. Поэтому священные писания предупреждают, что таких *махатм*, или великих душ, никогда не следует судить в соответствии с мирскими представлениями: «Человек, который считает Божество Господа просто статуей, а гуру и вайшнавов — обычными людьми, относящимися к особому социальному классу или касте; воду, омывшую стопы Вишну или вайшнавов, — грязной водой; всеочищающее Святое Имя Вишну или Кришны — материальным звуком, а Верховного Бога богов Хари как находящегося на одном уровне с другими богами, является жителем ада». («Падма Пурана»).

Махапрабху подтвердил, что вечное служение Кришне — наше истинное занятие:

дживера сварупа хой кришнера нитья-дас

«Истинная природа дживы состоит в том, что она — вечная слуга Кришны».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 20.108)

Сбитая с толку джива находится в забвении своей истинной сущности. В результате, она становится полностью поглощённой семьёй, зарабатыванием денег, получением материального образования и физической красотой (*джанма, айшварья, ирита, шри*). Эти четыре составляющих

подпитывают её гордыню и часто провоцируют на оскорбительные действия против Вишну и вайшнавов.

Шри Паранкуш Муни говорит, что пренебрежение к четырём качествам, присущим воплощению Господа в божестве, толкает дживу к совершению *апарадхи арчье вишнау шрила-дхир* — видению Божества Господа как обычной скульптуры. Эти четыре качества описываются следующим образом:

- *Шаулабхья* (общедоступность) указывает на объект, который выбирает Господь. Другими словами, Господь проявляется на этой Земле в форме божества, которое все смогут увидеть и с лёгкостью принять прибежище у Него.

- *Шаушилья* (превосходство расположения), благодаря которому Господь убирает страхи преданных, когда те приходят к Нему и осознают разницу между ними и Господом.

- *Свамিতва* (главенство) — качество Господа, которое дарует дживе уверенность, что Господь исполнит все её желания.

- *Ватсалья* (нежность) — этим Своим качеством Господь помогает преданному избавиться от мыслей о собственных недостатках.²

Если ученик не слушает внимательно от своего духовного учителя о пяти формах, в которых Господь предстаёт перед дживой, то его вера медленно уменьшается. Эти пять форм таковы:

- *Пара* (верховный) — изначальная форма Господа в Его вечной духовной обители.

¹ Паранкуш Муни — наивысший из двенадцати святых Альвар Шри Сампрадаи. Он также известен как Сатакора или Наммальвар.

² Эти характеристики хорошо известны в Шри Сампрадае. Пиллаи Локачарья говорит о них в «Шри-вачана-бхушанам».

- *Вьюха* (эманация) — основные экспансии Господа: Васудева, Санкаршана, Прадьюмна и Анируддха, Которые заняты в процессе творения.
- *Ваибхава* (проявление) — формы, в которых Господь воплощается в этом мире.
- *Антарьями* (внутренний наблюдающий) — форма Господа, которая находится в сердце каждого живого существа.
- *Арча* (образ) — форма Господа в образе божества в храме.³

Джива должна культивировать позитивное видение и оставить дурное общение, стремясь к обществу чистых преданных. Желания ведут к дурному общению, что способствует проявлению атеистического умонастроения. Писания наставляют нас принимать благоприятное общение: «Обман самого себя и других называется *кайтава*. Общение с людьми, которые врут самим себе, называется *духсанга* (дурное общение). Те, кто полагает, что какие-то другие вещи помимо служения Кришне удовлетворят их, именуются *духсанга*. Человеку следует отвергнуть дурное общение и стараться пребывать в обществе искренних преданных. Чистые преданные поведают нам о том, как разорвать узы привязанностей к вещам, которые неблагоприятны для преданности».

В «Бхакти-сандарбхе» Шрилы Дживы Госвами сказано, что даже собственный гуру будет считаться недостойным обществом, если он враждебно настроен по отношению к вайшнавам. Писания наставляют, что любые светские гуру, наставники в мирских вопросах или духовные наставники, которые являются таковыми по праву рождения или по другой причине, должны быть оставлены в пользу подлинного гуру.

³ Эти характеристики также хорошо известны в Шри Сампрадае, берут своё начало в Панчаратра Агамах.

Любого дурного общения следует избегать как болезни: «Правильное общение для вайшнава подразумевает избегание мирского общества. Существует два вида духсанги, или асат-санги: люди, которые являются рабами своих чувств, и те, кто не являются преданными и не принимают Кришну».

Согласно этому утверждению искренняя душа должна избегать *асат-санги* (дурного общения) и всегда искать общения чистых преданных. В противном случае усилия на пути преданности не принесут плода. Дурное общение приводит к *апарадхе* (оскорблению). Вайшнава-апарадха и *гурор-авагья*, неподчинение гуру, являются двумя наиболее серьёзными оскорблениями. Преданный должен находиться под защитой садху-санги или общества святых.

Искренний преданный будет тщательно избегать любых негативных мыслей о внешних признаках вайшнава. Это в особенности важно по отношению к возвышенным личностям, которые являются подлинными спасителями человечества. Но даже неопита, который только лишь принял прибежище у Гуру-Вайшнава, следует почитать и не судить в соответствии с мирскими представлениями. Вриндаван Дас Тхакур пишет, что даже старший вайшнав обречён пожинать последствия непочтения другого вайшнава.

Даже личность, рождённая как брахман в силу предыдущих благих деяний, не имеет права действовать или говорить враждебно в адрес вайшнава и даже лелеять дурные мысли о вайшнавe. Такого рода мысли приведут к хаосу в его жизни. Он станет подвластен вожделению, жадности и гневу и будет сумасбродно стремиться к женщинам, славе и удаче. Он станет всецело погружён в мирскую жизнь, и его привязанности так плотно покроют его видение, что даже смерть не сможет раскрыть ему глаза на истину ада, который его ожидает.

Мы видели примеры, как могущественный йоги Саубхари Риши по причине своей апарадхи против Гаруды был вынужден погрузиться в материальные иллюзии, а

Праджапати Дакша был обречён испытать несказанные страдания из-за своих оскорблений Шивы. Много таких оскорблений и их трагических последствий мы знаем и из игр Господа Махапрабху. Когда Девананда Пандит и Гопала Чапала оскорбили чистейшего из вайшнавов Шриваса Тхакура, а Рамачандра Хан и Гопала Чакраварти нанесли оскорбление наиболее возвышенному вайшnavу Харидасу Тхакуру — все эти оскорбители подверглись ужасающим страданиям.

От вайшнава-апарадхи можно освободиться лишь тогда, когда оскорблённый вайшнав решает простить обидчика. Служение другому вайшnavу или взывание к Господу о пощаде не принесёт прощения обидевшему. Мы также знаем, как великий мистик Дурваса Муни оскорбил великодушного царя Амбариша и был преследуем защитником вайшнавов, Сударшана-чакрой. Даже Верховный Господь не смог простить его оскорбления. Дурвасе Муни пришлось вернуться к вайшnavу, которого он оскорбил, и только после предания стопам Амбариши Махараджа его оскорбления были прощены.

Оскорбитель может воспевать и совершать деяния преданности, но это не более чем игра: в течение миллионов жизней они не принесут плодов преданности. Какой смысл в таком бхаджане и садхане, если поругаем единственный посредник, через которого нисходит милость Кришны? Невозможно воспринять милость Верховного Господа, если благословения гуру и вайшнавов отвергнуты.

Верховный Господь является бхакта-ватсалой, защитником преданных. Он не обращает ни малейшего внимания на оскорбителей. Лишённые милости Господа, они становятся подвергнуты демоническому и безбожному сознанию, которое постепенно разрушает их сознание, и в результате этого они становятся бременем для мира.

В беседе Махапрабху и Рамананда Рая Махапрабху спросил Рамананду: «Среди всего того, что благоприятно и

хорошо для дживы, что приносит ей наибольшее благо?» Рамананда Рай ответил: «Для дживы нет более великого блага, чем Кришна-бхакта-санга, или общение с чистыми преданными Кришны». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 8.251).

Махапрабху даёт следующие наставления Санатане Госвами, которые касаются всех: «Человек, родившийся за пределами Индии, также пригоден быть преданным Кришны. Однако никто не считается пригодным для служения Кришне просто в силу своего рождения в семье брахманов. Любой, кто занимается преданным служением, является возвышенным, в то время как непреданный всегда обречён. Вот почему в служении Господу не имеет значения семейное положение. Кришна всегда чрезвычайно добр к смиренным, в то время как аристократы и учёные слишком горды своими материальными качествами.

Среди различных видов преданности бхакти, состоящая из девяти слагающих (*нава-видха*), является наилучшей, так как она дарует экстатическую любовь к Кришне. Среди этих девяти составляющих бхакти воспевание Святого Имени Господа — самое важное. Если кто-либо воспевает без совершения девяти оскорблений, он обретает сокровище любви к Богу». («Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 4.66-71).

В силу своего рождения брахманы обладают исключительными правами для совершения жертвоприношений, аскез и подвижничества. Но они также желают возвышения на райские планеты, что является нежелательным для преданного Кришны. Среди обычных людей брахманы все же почитаются как элита, однако следует так же помнить предписание Вед, бхакта-матрасья-адхикарита: не только человеческие существа, но и каждое живое существо имеет Богом данное право быть занятым в бхакти. Поэтому преданный-вайшнав, даже если он родился на Западе, принимается как лучший из брахманов в духовном

сообществе. С другой стороны, если кто-то является брахманом по рождению, но не предан Кришне, его следует считать очень падшим: «Если мясоед становится преданным Верховного Господа Хари, то он значительно превосходит брахмана. Однако, если у брахмана нет преданности, то он хуже, чем мясоед».

Наиболее действенная религиозная практика в настоящий век Кали-юги — это *санкиртана-ягйа*, воспевание Святого Имени Кришны под руководством чистых преданных. Любой, кто посвящён в этот процесс нама-ягйи, является самым возвышенным среди людей.

«Шримад Бхагаватам», всецело зрелый плод древа ведического знания, заключает, что лишь те, кто обладает высшим разумом, могут принять санкиртана-ягйу как единственное средство поклонения Верховному Господу в Кали-югу. Наставления относительно санкиртана-ягйи и нава-видха бхакти содержатся в «Шримад Бхагаватам»:

*кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-париадам
йаджнаих санкиртана-прайаир,
йаджанти хи су-медхасах*

«В век Кали наиболее разумные люди поклоняются Шри Чайтанье Махапрабху и воспевают Святое Имя Кришны. Хотя цвет тела Махапрабху не чёрный как у Кришны, тем не менее, Он сам является Кришной. Он находится в окружении своих спутников, слуг, оружия и сокровенных друзей. Подлинный разум означает исключительно поклонение Кришне».

(«Шримад Бхагаватам» 11.5.32)

Ниже приводятся три шлоки, которые ясно подчёркивают силу трёх основных видов преданной деятельности: слушания, воспевания и памятования:

*тасмад экена манаса
бхагаван сатватам патих*

*шротавйах киртитавйас ча
дхйейах пуджйас ча нитйада*

«Будучи всецело сосредоточенным, каждому следует постоянно слушать, прославлять, памятовать и поклоняться Бхагавану Шри Кришне, который является Хранителем Своих преданных».

(«Шримад Бхагаватам» 1.2.14)

*тасмат сарватмана раджан
харих сарватра сарвада
шротавйах киртитавйас ча
смартавйо бхагаван нринам*

«Наиболее существенным является то, чтобы каждое человеческое существо слушало, прославляло и памятовало о Кришне всегда и везде».

(«Шримад Бхагаватам» 2.2.36)

*тасмад бхарата сарватма
бхагаван ишваро харих
шротавйах киртитавйас ча
смартавйас чесчаабхбйам*

«Тот, кто желает освободиться от этого ужасного существования, должен слушать, прославлять и памятовать о Кришне, который является Сверхдушой, Верховным Управляющим и нашим Спасителем от всех страданий».

(«Шримад Бхагаватам» 2.1.5)

Следующая шлока утверждает, что нама-санкиртана — лучшее средство в достижении высшей цели независимо оттого, является ли человек карми, гьяни или йоги:

*этан нирвидйамананам
иччхатам акуто-бхайам
йогинам нрипа нирнритам
харер наманукиртанам*

«О царь Парикшит! Единственный путь для йогов, которые свободны от материальных желаний и хотят стать абсолютно бесстрашными, — это принять прибежище в Святом Имени Кришны под руководством чистого преданного».

(«Шримад Бхагаватам» 2.1.11)

Эта шлока указывает на то, что карми, гьяни и йоги для достижения своих целей должны принять процесс повторения Святых Имен.

Шрила Джива Госвами подчёркивает в «Бхакти-сандарбхе», что из всех видов киртана (воспевания Имен, качеств, красоты и игр Господа) воспевание Святых Имен является наивысшим. В «Бхагаватам» объясняется, что высший религиозный принцип для каждого состоит в том, чтобы быть всецело и непоколебимо преданным Кришне, так как только Он может полностью удовлетворить душу (*атма-супрасиданти*). В «Шримад Бхагаватам» Махаджан Ямарадж провозглашает, что двенадцать махаджан, высших авторитетов религии, единогласно соглашаются, что преданность Кришне — это высшая религия, и что она начинается с воспевания Его Святого Имени.

*этаван эва локе' смин
пумсам дхармах парах смритах
бхакти-його бхагавати
тан-нама-граханадибхих*

«Тот, кто достаточно удачлив, чтоб утвердиться в истинной деятельности души, достоин занимать наивысшие положение в обществе. Даже более достоин, чем брахманы или кто-либо ещё».

(«Шримад Бхагаватам» 6.3.22)

Кришна говорит Уддхаве, что в соответствии с личностными предрасположенностями, людей подразделяют на карма-йоги, гьяна-йоги и бхакти-йоги. Однако, без бхакти никто не может достичь высшего предназначения. Таким

образом, другие системы йоги зависят от бхакти, в то время как бхакти ни от чего не зависит. Кришна продолжает объяснять Уддхаве:

*на садхайати мам його
на са кхйам дхарма уддхава
на свадхйайас-тапас-тйаго
йатха бхактир-маморджита*

«О Уддхава! Ни восьмиступенчатая йога, философия, изучение писаний, подвижничество или отречение не помогут достичь Меня. Однако, я являюсь рабом преданности».

(«Шримад Бхагаватам» 11.14.20)

Бхакти — служение, пропитанное любовью, — наиболее привлекательно для Господа. Он говорит: «Знание и отречение не являются большой заслугой для удачливого йога, чьё сердце естественно стремится ко мне, и кто соединён со мной в любви. Любых заслуг, которых он может добиться в этом мире посредством работы, аскетизма, образования, отречения, мистической йоги, альтруизма, религии или любого другого благоприятного действия, он легко может достичь посредством своей преданности.

Мои преданные могут обладать всем, что пожелают: жизнью на райских планетах, осознанием Брахмана, даже доступом на Вайкунтху. Но так как мои преданные очень любят меня, то они отказываются принять в дар освобождение от круговорота рождения и смерти». («Шримад Бхагаватам» 11.20.31-35).

Почему желания освобождения и чувственных удовольствий называются глубочайшим невежеством, саморазрушением и нежелательными для души? И почему Кришна-према является наивысшей необходимостью и главной человеческой целью? Даже лучшие из пандитов, досконально изучив Веданту, не могут дать ответов на эти вопросы. Поэтому Кришнадаас Кавирадж Госвами написал: «В

соответствии с нашей кармой мы бесцельно блуждаем в этом мире. Только наиболее удачливые души по милости Кришны находят истинного гуру. И по милости гуру семя преданности аккуратно сажается в наши сердца. Затем подобно бдительному садовнику преданный заботится о нём, поливая его воспеванием Имён Кришны и деяниями преданности.

По мере того, как *бхакти-лата-биджа* (семя преданности) прорастает, оно постепенно становится лианой, которая пронизывает оболочки материальной вселенной, достигая духовного мира. Она растёт, проходя сквозь брахмаджьоти, и входит в паравйому, духовную обитель. В конце концов, она достигает высшей духовной планеты, Голоки Вриндаваны, и обвивает собой лотосные стопы Кришны, которые исполняют все желания. Там она приносит плод премы, любви к Богу. Даже несмотря на то, что садовник живёт в этом мире, он продолжает насыщать лиану Кришна-Намой и служением.

Однако, если случайно преданный совершает вайшнава-апарадху, то это подобно впусканию бешеного слона в свой сад преданности. Это оскорбление вырвет лиану бхакти и уничтожит её. Поэтому садовник должен построить защитную ограду вокруг лианы преданности и избегать совершения вайшнава-апарадхи.

Однако, есть ещё сорняки, которые грозят уничтожению лианы: желания чувственного наслаждения, освобождения и множество других мирских желаний являются сорняками. Двумличие, насилие в форме поедания мяса и желание славы и богатства — все это является сорняками, которые могут уничтожить росток. Эти сорняки расцветают, когда они отсасывают энергию, затраченную на подпитку бхакти-латы. Поэтому бдительный и погружённый в себя преданный искореняет их и защищает рост лианы до тех пор, пока она не достигнет Вриндаваны. Там лиана приносит плоды премы, и преданный оказывается у лотосных стоп Кришны, которые подобны *калта-врикише* (древу желаний). Преданный становится всецело поглощён вкушением плода премы и

служением лотосным стопам Господа. Этот плод — высшее совершенство человеческих устремлений, по сравнению с которым все прочие цели кажутся маленькими и незначительными». («Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 19.151-164).

Чайтанья Махапрабху раскрыл эзотерические принципы бхакти Рупе Госвами; и те, кто осознал их, по истине являются редкими и удачливыми душами. Что может быть ещё более нелепым, чем преследовать такого человека на основе расы, цвета или социального статуса?! Каждый, интересующийся духовным прогрессом, должен избегать вайшнава-апарадхи.

Поклонение Святому Имени, Нама-бхаджан, является высочайшей формой преданности. Уровень вайшнава определяется степенью его погружённости в Нама-бхаджан. Независимо оттого, неофит ли он, преданный среднего уровня или возвышенный преданный — главное то, что он посвятил себя Кришна-Наме, и это превозносит его на уровень, достойный уважения и почитания. Такой вайшнав может иметь дурное происхождение, однако, судить о нём на основе материальных составляющих — это вайшнава-апарадха.

Важно обратить внимание на такой момент. Преданный из низкого сословия не должен считать себя возвышенным и с высокомерием заставлять брахмана или представителя высшего сословия принимать пищу, которую он приготовил или к которой прикасался. Мы не должны противоречить основному наставлению Махапрабху:

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртанийах сада харих*

«Тот, кто смиреннее травинки, более терпелив, чем дерево и готов выражать почтение другим, не ожидая ничего в ответ, может быть постоянно погружён в Кришна-киртан».

(«Шри Шикшаштака», Стих 3)

Неспособность осознать это наставление увеличивает высокомерие человека, и его духовная практика страдает. Служение в обществе возвышенных вайшнавов не должно порождать гордыню в человеке и причислять себя к вайшнавам. Такого рода гордыня ведёт к вайшнава-апарадхе, а также создаёт лишнее беспокойство в обществе.

В этой связи уместно привести блестящий пример Намачарьи Харидаса Тхакура. Квалификация вайшнава не зависит от личной силы, богатства или знания. Всегда следует помнить о том, что Кришна милостив по отношению к кротким и смиренным.

Если человек становится свидетелем оскорбления чистого вайшнава, он обязан решительно высказать своё негодование. Если же он не способен на это, то, преисполненный глубокого сожаления, он должен оставить это место и прервать любые отношения с оскорбителем. Мы ни в коей мере не должны умалять серьёзность вайшнава-апарадхи. Мы так же не должны пытаться встать на защиту оскорбителя на основе материальных представлений, так как это будет проявлением соучастия, которое разрушит наше духовное развитие и даже наше материальное благосостояние. Поэтому преданные должны быть всегда чрезвычайно бдительны, чтобы не стать соучастниками вайшнава-апарадхи. Мы всегда должны помнить, что супруга Господа Шивы Сати пошла даже на то, что пожертвовала своим телом, услышав оскорбительные слова в адрес своего мужа-вайшнава.

Человек может считаться вайшnavом лишь тогда, когда он утвердился в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Он должен жить в соответствии со стихом, который написал Рупа Госвами в «Падьявали». Этот стих настолько важен, что Кришнадас Кавирадж Госвами упоминает его в «Чайтанья-Чаритамрите»:

*нахам випро на ча нарапатир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча грихапатир но ванаствхо йатир ва
кintу продйан-никхила-парамананда-пурнамритабдхер*

гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах

«Я не брахман и не царь. Я не купец и не рабочий. Я не принадлежу никакому сословию. Я не монах и не домохозяин, и я не вайрагья. Я незначительный слуга слуг Кришны, излучающего высочайшее наслаждение, который является безграничным источником нектара, заботящийся о Своих гопи».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 13.80)

Когда вайшнавцы, рождённые в семьях более высокого сословия, смотрят высокомерно на вайшнавцев, рождённых в семьях более низших каст, это означает, что они не понимают элементарной вежливости, не говоря уже о подлинном вайшнавском этикете. Однако, с другой стороны, принятие вайшнавизма с тем, чтобы осуждать брахманов, так же запрещено писаниями. Словесные нападки так называемых вайшнавцев на брахманов и наоборот могут лишь только способствовать упадку общественных устоев. Нет ничего духовного в подобных противостояниях, они ведут только к беспорядку и разрушению.

Один из самых нелепых примеров апарадхи имел место в лиле Кришны. Однажды царь по имени Паундарка объявил, что он — Васудева, Кришна. Паундарка послал гонца к Кришне в Двараку с требованием, чтоб Кришна отказался от своего положения Бога, в противном случае Его ожидает битва. Услышав такие нелепости, Кришна засмеялся и послал гонца с ответом: «Если Паундарка не прекратит это сумасбродство, то ему придётся поплатиться». Кришна исполнил свою угрозу, убив Паундарку и его союзника Царя Каши. Притворятся Кришной есть верх дерзости, подобное поведение ведёт в преисподнюю. Но и строить из себя вайшнава, будучи опьянённым гордыней, так же чрезвычайно опасно.

Конечное наставление Махапрабху состоит не только в призыве к отречению от дурного общения и социальных

определений. Господь говорит о том, что отреченец и предавшаяся душа обладают сходными качествами, однако, преданный не просто отрекается от мира, а он предлагает себя Господу. Преданный принимает полное прибежище в Кришне с полным самопреданием. Это — кульминация самопредания, *атма-ниведанам*. Если в чём-либо отречении нет самопредания души, то постепенно такое отречение становится поверхностным и ложным. Ложное отречение (*пхалгу-вайрагья*) привлекает дух имперсонализма, который атакует интеллект. «Бхагавад-гита» утверждает:

*вишайа нивартанте
нирахарасйа дехинах
раса-вардхам расо'пи асйа
парам дриштва нивартате*

«Мы можем воздерживаться от чувственного наслаждения, однако, его вкус остаётся. Лишь только испытав высший вкус бхакти-расы, мы становимся утверждёнными в высшем сознании».

(«Бхагавад-гита» 2.59)

Это означает, что по мере того, как человек увеличивает свою приверженность Сознанию Кришны, естественным образом его привязанность к материальным представлениям и отождествлениям уходит. И в тоже самое время вайшнавские качества в соответствующей степени расцветают в нём. Такая удачливая душа украшена не только двадцатишестью качествами вайшнава, но бесчисленным количеством благих качеств. «Чайтанья-Чаритамрита» говорит, что преданный Кришны приобретает качества Кришны. Когда преданный развивает любовь к Богу, он любит всё, что связано с Кришной (*каршна*), и предание Его Лотосным Стопам становится единственным интересом преданного. Это истинная садхана и бхаджан.

Как только он начинает отождествлять себя как слугу слуг Кришны, дурное общение уходит. Чистое влечение к Кришне и каршне пробуждается. Зависть и гордыня не находят места в сердце, когда человек достигает такого состояния сознания. Устремление сердца искать Кришну увеличивается до степени, когда преданный искренне выкрикивает имена Кришны день и ночь. Всё прочее уходит в забвение.

Вот почему чистое вайшнавское богословие не имеет ничего общего с привязанностью или резким неприятием общественных положений. Естественное безразличие к социальному статусу возникает при следовании пути чистой вайшнавской религии служения Кришне и каршне посредством процесса полного самопредания, сформулированного в учениях Махапрабху.

Если человек из более низкого сословия общества желает себе почтения как к брахману и внешне принимает вайшнавизм как свою религию, то тогда его духовное устремление материально мотивировано. Материалистическая мотивация не равна чистому вайшнавизму. Это очень грубое оскорбление — принимать вайшнава как не-вайшнава или судить о нём в соответствии с материальными представлениями. В равной степени оскорбительно превозносить не-вайшнава как вайшнава или прославлять преданного неофита как возвышенного преданного.

Лишь когда человек утверждён в концепции Кришны как в своём внутреннем духовном тождестве и предан Кришне и каршне под руководством Шри Гуру, он может освободиться от когтей вайшнава-апарадхи. Предыдущие ачарьи предупреждали нас, что наше воспевание никогда не станет чистым, если мы сохраняем дурное общение. В лучшем случае такого рода воспевание — лишь только тень чистого Имени, намабхаса. И при таком воспевании нама-апарадхи всегда рядом. Дурное общение всегда является препятствием на пути к Кришна-бхакти. Поэтому, если кто-либо желает воспевать Имена Кришны чисто, он должен общаться с вайшнавами.

Одновременно он должен прекратить стремиться к половому наслаждению, освобождению, мистической йоге и другим материальным вещам.

*бхукти-мукти-сприха йават,
пишачи хриди вартате
тавад бхакти-сукхасйатра
катхам абхйудайо бхавет*

«Не может идти никакой речи об опыте наслаждения преданностью до тех пор, пока духи-близнецы чувственного наслаждения и освобождения преследуют нас».

(«Бхакти-расамрита-синдху» 1.2.2)

Согласно духовным авторитетам асат-санга состоит из не-вайшнавов, а именно: *карми* (чувственных наслажденцев), *джнани* (эмпериков) и мистиков, которые стремятся к получению власти. Продвижение в бхакти непосредственно связано с избеганием дурного общения и в поиске поддержания хорошего.

Преобладающее качество брахмана — это *саттва-гуна* (гуна благодати). *Кшатрии* (правящий класс) находятся под влиянием сильной *раджас-гуны* (гуны страсти), смешанной со слабой саттва-гуной. *Вайшьи* (бизнесмены) контролируются смешением *раджаса* и *тамаса* (страстью и невежеством), в то время как *шудры*, рабочий класс, преимущественно находятся в когтях *тама-гуны* (невежества). Таким образом, брахманы считаются высшим классом в человеческом обществе, ибо они наделены благородными качествами, такими, как контроль чувств, правдивость, способность различать материю и дух. Они являются гуру, или духовными руководителями, системы *варнашрамы* (социального устройства).

В древнем ведическом социальном делении существует четыре духовных стадии жизни (*ашрама*): *брахмачари*, послушники, сохраняющие целибат; домохозяева (*грехастхи*); *ванапрастха*, отошедшие от дел; и *санньяси*, отречённые.

Среди такого деления *санньяса* (отречение) является превосходящей, ибо она подразумевает свободу от материальной обусловленности, позволяющей легче возвыситься на трансцендентный план. Однако Кавирадж Госвами предостерегает тех, кто полагает, что уклад санньясы даёт человеку особый статус: «Если последователи уклада варнашрамы просто соблюдают предписания и обязанности своей общественной или религиозной ниши, но пренебрегают поклонением Кришне, то они будут деградировать».

«Шримад Бхагаватам» утверждает, что последователи укладов варнашрамы, которые пренебрегают поклонением Господу Вишну, становятся злыми и одержимыми своим социальным положением и, в конце концов, падут. («Шримад Бхагаватам», 11.5.3).

Наиболее важное качество преданного состоит в том, что он служит Кришне, не взирая на то, кто и что стоит выше в этом материальном мире. Писания утверждают, что преданные Кришны — наиболее возвышенные члены общества, в то время как не-преданные деградировали независимо от своего общественного положения. Чтобы поклоняться и служить Кришне, материальная квалификация не есть приоритетной. Это доступно всем.

«Шримад Бхагаватам» постоянно ссылается на тот факт, что работа без преданности является бесполезной. Тот же самый принцип касается образования, философии, йоги или чего-либо ещё. Чистая преданность превосходит преданность, смешанную с кармой, гьяной или йогой.

Те, кто понимает подлинное значение этих утверждений писаний, находятся выше общественных утверждений. Однако, это не оправдывает неследование правилам и предписаниям преданности. «До тех пор, пока человек не пробудил вкус к преданности, он обязан следовать регулирующим принципам ведических предписаний». («Шримад Бхагаватам» 11.20.9).

Исполненный веры преданный не вдохновляется никакой деятельностью помимо преданности, ибо его вера возникла из слушания о чудесных играх Кришны. В соответствии со степенью своего самопредания он будет пренебрегать общественными устоями (*варнашрама*). Но в тоже самое время он осознает необходимость существования структуры варнашрамы с тем, чтобы удерживать общество от падения в состояние анархии и хаоса.

Отклонение от ведических предписаний является бичом современного общества. Осквернённые неконтролируемыми и безответственными привычками в еде и половой жизни, идеалы и блага системы варнашрамы утрачены даже в Индии. Разрушение моральных стандартов, которые должны являться устоями человеческих взаимоотношений, тревожат всех тех, кто печётся о конечном благе человеческого общества. Вайшнавцы сотрудничают с людьми, которые разделяют их идеи и имеют подобные привычки, однако, они не могут поддерживать капризность современного общества, и, что наиболее важно, его безразличие к сознанию Бога.

В практике преданности даже привычки в еде являются важными. Ибо говорится, что мы едим то, что мы едим. Восьмиступенчатая система йоги запрещает йогу принимать пищу, которая приготовлена людьми, чьё умонастроение противоречит его умонастроению. Такого рода пища порождает колебание решимости в тех, кто желает возвысить себя в йоге, и может привести к разрушительным последствиям. Регулирующие правила в любом аспекте приготовления и принятия пищи непосредственно влияют на уровне чистоты сознания каждого человека. Веды говорят следующее:

*ахара-шуддхау саттва-шуддхих,
саттва-шуддхау дхруванусмритих*

«Чистая диета очищает сознание и сосредотачивает ум на постоянном памятовании о конечной цели жизни».

(«Чандогья Упанишада» 7.26.2)

Именно по этой причине строгие преданные не примут пищу, приготовленную даже брахманами, если те не являются преданными. В «Итихаса-Самуччае» Господь говорит: «Личность, которая не имеет преданности, не является дорогой для меня, даже если она знает все Веды, но если исправившийся мясоед совершает преданное служение, то тогда он дорог мне. Вот почему каждому следует давать милостыню такой личности и принимать дары от него, ибо он так же достоин поклонения, как и Я». («Хари-бхакти-виласа» 10.127).

Преданные наслаждаются прасадом, или пищей, предложенной Верховному Господу с любовью и преданностью, и никогда не отказываются от прасада от любого вайшнава независимо от его семейной родословной. Ибо такого рода отказ является ещё одной формой вайшнава-апарадхи. Если возникает вопрос следовать писаниям или общественному обычаю, мы должны следовать примеру предыдущих авторитетов, духовного наставника или тех, кто близок к нему. Но в какой жизненной ситуации мы бы ни оказались, мы всегда должны быть осторожны, чтоб не допустить неуважительного отношения. Нет более нежелательного препятствия на духовном пути.

Шрила Рагхунатх Дас Госвами показал, что духовная жизнь не ограничивается только развитием сознания Кришны. Он пишет в «Манах-шикше»: «Мой дорогой ум, мой брат, я смиренно склоняюсь пред тобой. Я молю тебя, пожалуйста, оставь всю гордыню и всецело предайся Шри Гурудеву, духовной обители Враджа-Дхаме и жителям Враджа, всем вайшнавам, преданным Господа, саттвика-брахманам, Святому Имени Верховного Господа и вечно молодой Божественной Чете цветущей красоты Шри Гандхарвика-Гиридхари и быстро развей в себе возвышенную привязанность к Ним».

Шрила Рагхунатх Дас Госвами обращается к своему собственному уму с тем, чтобы обратиться к нам. Его поучения необходимы для нашего духовного продвижения. Вайшнав должен оставаться лишённым гордыни как Рагхунатх Дас. Даже несмотря на то, что он был всецело искущён в эзотерических заключениях чистой преданности, Рагхунатх Дас Госвами явил пример подлинного вайшнавского поведения. Даже если вайшнав очень возвышен, он всегда думает о себе как об очень низком и падшем. Мы должны постоянно памятовать наставление Махапрабху «*тринад апи суничена*». Мы должны чувствовать себя смиреннее травинки. Если кто-либо думает о себе как о возвышенном вайшнаве, он не может считаться лишённым гордыни. Желание славы и почитания (*пратиштха*) осквернит его сознание. Если он преднамеренно оставляет остатки своей пищи другим, его сознание станет обременено высокомерием. С тем, чтобы избежать этих ловушек, вайшnavы всегда должны думать о себе как о смиренном ученике своего духовного учителя, который принимает поклонение, предлагая его своему гуру.

Как только преданный почувствует себя незначительным слугой, ничто не сможет увести его с пути шуддха-бхакти. Его сердце всегда будет сиять смирением, и там не будет места для тьмы обмана. Испытывать гордыню внутри, внешне показывая смирение, бесчестно и абсолютно чуждо для чистого преданного.

Тот, кто развил чистую любовь к Верховному Господу, кто погружён в медитацию на Святое Имя, чьё сердце непрестанно ищет Кришну, искренне взывая к Нему, такая личность, несомненно, является вайшнавом, который может очистить весь мир. Он достиг качеств преданного, описанных Кришной в «Гите»: он — *нирдвандва*, свободный от нерешительности и сомнений; он — *нирйога-кшема*, свободный от желания накапливать и поддержания тело, и он — *атмаван*, имеющий самообладание. Ни при каких условиях

гордыня, почести или даже поклонение ему не смогут повлиять на него. Такой вайшнав всегда готов предлагать поклоны каждому, человеку или животному, как частичке Господа, так как такое поведение для него является естественным поведением. Такая личность спонтанно следует наставлениям Вриндавана Даса:

*эи се ваишнава-дхарма сабаре пранати
дхарма-дхваджи джара итхе нахи рати*

«Это суть вайшнавской религии — преклоняться перед каждым живым существом. Тот, кто не имеет вкуса к такому поведению, — просто лицемер».

(«Чайтанья-Бхагавата», Антья-лила 3.29)

В соответствии с этим возвышенным стандартом, вайшнав никогда не оскорбит даже обычную дживу, что тут говорить про оскорбление другого вайшнава! Он является воплощением и защитником учения Махапрабху:

дживе самман дибе джани кришна адхиштхан

«Предлагай почтение всем живым существам, зная, что Кришна пребывает в их сердцах».

Если мы сможем достичь такого возвышенного настроения, то тогда по милости вайшnavов мы обретём великую удачу наслаждения нектарным океаном чистой преданности.

ГУРУ-АПАРАДХА — ДУХОВНОЕ САМОУБИЙСТВО

Шрила Кавирадж Госвами трогательно описывает уход Шрилы Мадхавендры Пури в «Шри Чайтанья-Чаритамрите». Один из его учеников, Рамачандра Пури, увидел, как его гуру воспекает Святое Имя, выкрикивая «Матхура пайну», что означает: я не смог достичь Матхуры. Мадхавендра Пури, в действительности, являл признаки *випраламбха бхавы* (настроения сильной разлуки).

Рамачандра Пури в силу своего характера был выискивателем недостатков, и поэтому не мог обрести милость Шри Гуру. Несмотря на то, что он являлся учеником Мадхавендры, его видение было искажено: он видел своего гуру как мирского человека. Пренебрегая надмирным положением своего Гуру, он сказал: «Помни, что ты — Брахман, поэтому полон трансцендентного блаженства по своей природе. Ты должен знать об этом. О чём же ты плачешь?»

Мадхавендра Пури пришёл в негодование оттого, как его ученик бессовестно давал ему подобные сухие философские наставления. «Убирайся отсюда, греховный негодяй. Я не желаю больше видеть твоего лица!». А затем он стал сокрушаться: «О Кришна, я не достиг ни Тебя, ни Твоей обители Матхуры. Я погибаю в несчастье, и этот негодяй приходит, чтобы принести мне ещё большие страдания. Я умираю без Твоего прибежища, и сейчас этот глупец здесь, чтобы наставить меня о Брахмане». Рамачандра Пури был отвергнут своим Гуру, и материальные желания постепенно проявились в его сердце.

Шрила Бхактивинод Тхакур объясняет значение слова «*васана*» (желание) в комментарии «Амрита-праваха-бхашья»: «Здесь слово «желание» указывает на привязанность к знаниям и анализу, что, в конечном счёте, приводит к

вайшнава-апарадхе. Истинная причина несчастья дживы — её оскорбления гуру и вайшнавов».

Мы можем больше узнать о васане из описания разговора Господа и Пракашананды Сарасвати. Находясь в Бенаресе, Махапрабху обычно, как часть ежедневного ритуала, принимал омовение в Ганге в Панчанаде и затем отправлялся в храм Бинду Мадхавы. В храме Он пел Имена Господа и танцевал со своими спутниками. Однажды во время такого киртана в храм пришёл Пракашананда Сарасвати в сопровождении многих санньяси.

Эта встреча состоялась после того, как Махапрабху освободил Пракашананду от искажённого имперсонального понимания духовной жизни, и великий философ предался Господу. Пракашананда снова и снова умолял Господа простить оскорбления, которые он совершил в прошлом из-за своего незнания о пути преданности. Тогда Махапрабху заверил его, что все его грехи забыты. Пракашананда сказал: «Я оскорбил тебя. Но теперь, коснувшись Твоих Лотосных Стоп, все мои оскорбления смыты. «Васана-бхашья» утверждает, что желания материальных удовольствий (*васаны*) могут пробудиться даже в освобождённой душе (*дживан-мукта*), если она совершает оскорбления Господа — обладателя безграничных и непостижимых энергий.

Ты — Верховный Господь, и всё же Ты думаешь о Себе как о слуге Господа. Мы все поклоняемся Тебе. Неуважение Тебя ведёт к несчастью. И как сказал Шукадев Махараджу Парикшиту:

*айух шрийах йасо дхармам
локан ашиша эва ча
ханти шрейамси сарвани
пумсо махад-атикрамах*

«Совершённая несправедливость по отношению к великой душе сокращает жизнь, уничтожает репутацию и духовные принципы и сводит на нет все полученные духовные

благословения. Всему хорошему в нашей жизни приходит конец в результате такого оскорбления».

(«Шримад Бхагаватам» 10.4.46)

Джива Госвами поддерживает эту мысль, что освобождённая душа (*дживан-мукта*) может снова запутаться в материальных желаниях и последствиях своих действий, если не сохранит свою сосредоточенность на бхакти-йоге. («Бхакти-сандарбха» 110). Употреблённое слово «дживан-мукта» определяется в «Нарадийа-пуране» как:

*иха йасйа харер дасйе
кармана манаса гира
никхиласв апи авастхасу
дживан-муктах са учйате*

«Тот, чьи мысли, тело и слова заняты в служении Верховному Господу каждую минуту его жизни при любых обстоятельствах считается освобождённой душой — *дживан-муктой* — даже при жизни в этом мире».

Вывод таков: даже такая дживан-мукта может пасть, если оскорбит вайшнава. «Пасть» означает стать привязанным к деньгам, сексуальной жизни и личному престижу.

Имперсоналисты часто используют слово «*дживан-мукта*». Они считают себя освобождёнными. Однако, тот, кто лишён преданности Кришне, не имеет чистого сознания. Поэтому Господь говорит Санатане Госвами, что гьяни только думают, что они освобождены, хотя, на самом деле, их умы также загрязнены в силу отсутствия преданности. И как высоко бы такие гьяни ни продвигались, они падут: как говорит «Бхагаватам», «из-за пренебрежения Лотосных Стоп Господа».

Если кто-либо совершает оскорбление Самого Господа, то за этим неизбежно последуют и оскорбления преданных Господа. А если кто-либо наносит оскорбление преданным Господа, то это призывает гнев Господа.

Это то, что произошло с Рамачандрой Пури: он имел дерзость предлагать наставления своему гуру-махабхагавате, который является олицетворением Кришна-премы. Он не способен был осознать, что его Гуру был погружён в вираху, разлуку с Матхурой, духовной обителью Кришны.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пишет в своём комментарии: «Осознав, что его ученик был глупцом, Мадхавендра Пури прервал свою связь с ним и любые обязательства по отношению к нему».

После того, как Рамачандра Пури был отвергнут своим гуру, стало неизбежным то, что он станет критиковать Вишну и вайшнавов. Эта неудачливая душа однажды отправилась повидаться с Махапрабху в Гамбхиру в Пури. Ожидая встречи, он увидел муравьёв, выползающих из-под двери комнаты Махапрабху. Даже не подумав, Рамачандра сказал: «Прошлой ночью здесь был сахарный леденец, и поэтому муравьи сейчас повсюду. Увы, этот санньяси привязан к чувственным наслаждениям».

Произнеся это, Рамачандра Пури встал и вышел. Он продолжал интересоваться всем, чем занимался Господь, изучая Его привычки: сколько Он ест, сколько спит и что делает. Когда Рамачандра Пури не находил, чтобы ему раскритиковать в привычках Господа, он возвращался к тому, что Господь ел сладости: «Чайтанья принял отречённый уклад жизни и всё равно ест разные леденцы. Как он может контролировать свои чувства, если потекает желанием языка?»

Рамачандра Пури продолжал посещать Господа каждый день, однако его целью было искать недостатки в Господе и прилюдно высказывать свою критику. Известия об этих ложных обвинениях достигли ушей Господа. Однако Рамачандру Пури не смущало то, что он будет высказываться перед Ним.

Несмотря на его поведение, Махапрабху всегда следовал вайшнавскому этикету и выказал Рамачандре Пури уважение,

так как тот был братом в Боге Ишвара Пури. Махапрабху принял его критику своих привычек в еде и даже изменил свою диету. Он сказал своему слуге Говинде: «Отныне и впредь будет новое правило: я буду принимать только одну четвертую часть Джаганнатх-прасада от того, что я принимал раньше. Если ты будешь приносить больше, то я уйду».

Когда Говинда поведал о наложении Махапрабху на себя этих епитимий сокровенным спутникам Господа, они почувствовали, будто миру пришёл конец. В этот день к Господу пришёл брахман, чтобы предложить Ему Джаганнатха-прасад. Следуя приказу Махапрабху, Говинда принял лишь одну четвертую горшочка риса и овощей. Господь вкусил половину этого количества, а другую половину оставил Говинде. Брахман пришёл в ужас.

Увидев, что Махапрабху вкушает так мало, преданные стали объаты негодованием и прекратили есть. Чайтаньядев приказал Говинде и Кавираджу Пандиту просить пищу в другом месте, чтобы восполнить их малые порции. Так продолжалось несколько дней, и, в конце концов, известие об этом достигло Рамачандры Пури, который пришёл, чтобы увидеть Махапрабху. Махапрабху принял его с должным почтением, предложив поклоны и асану. Рамачандра рассмеялся и стал наставлять Господа: «Не пристало санньяси наслаждаться свои чувства. Ему не следует слишком заботиться о том, как заполнить свой желудок. Я слышал, что Ты сократил свою еду наполовину. Да, ты исхудал. Такого рода сухое отречение так же не является религией для подлинного санньяси. Санньяси вкушает лишь столько, сколько необходимо, однако он не пытается усладить свои чувства. Если ты действуешь таким образом, то ты скоро достигнешь совершенства гьяна-йоги».

Махапрабху — пример смирения и уважительного поведения — ответил: «Я просто невежественный мальчишка и твой ученик. Это моя великая удача, что ты наставляешь меня».

Когда Рамачандра Пури ушёл, Махапрабху обнаружил, что преданные либо полностью постились, либо сократили приём пищи наполовину в течение многих дней.

Однажды группа преданных во главе со Шрилой Парамананда Пури пришла встретиться с Махапрабху. Парамананда Пури смиренно сказал Господу: «Мой брат в Боге, Рамачандра Пури, по природе своей — критик. Если ты прекратишь вкушать из-за его критики, то что Ты обретёшь? Он вдохновляет одного есть до полного удовлетворения и предлагает есть больше, чем необходимо. Затем, заставив какого-то переждать, он начинает критиковать его, говоря: «Ты ешь слишком много. Сколько у тебя денег? Подавая дурной пример другим санньяси, ты нарушаешь их обеты. Теперь легко понять, почему ты духовно не продвигаешься».

Рамачандра Пури всегда интересуется тем, что другие едят и что делают. Он сделал своей обязанностью следовать двум видам деятельности, которые запрещают писания. В «Бхагаватам» написано: «Каждому следует видеть этот мир, находящимся под управлением Кришны, и не восхвалять и не критиковать качества и деятельность других. Тот, кто превозносит или критикует других, пойман в ловушку двойственности и вскоре отклонится от конечной цели жизни». Из этих двух правил Рамачандра Пури следует первому: он никогда никого не превозносит, хотя и знает, что второе — более важно. Он продолжает критиковать».

Шрила Бхакисиддхант Сарасвати Прабхуда пишет в своём комментарии «Анубхашья»: «В «Бхагаватам» мы обнаруживаем, что «не восхвалять» — это первое, а «не критиковать» является вторым правилом. Если второму правилу отдаётся предпочтение над первым, тогда заключение состоит в том, что не так уж плохо восхвалять, однако несравненно хуже критиковать. Рамачандра Пури придерживался первого правила, однако ему не удавалось следовать второму».

Шрила Парамананда Пури продолжал: «Такой клеветник как Рамачандра не берет во внимание достоинства человека, даже если у того их сотни. Скорее он попытается искусно превратить эти достоинства в недостатки. Но мало только избегать примера Рамачандры Пури. Необходимо что-то сказать против него, ибо он разрушает наши сердца. Пожалуйста, не прекращай вкушать из-за этого глупца».

Чайтанья Махапрабху ответил: «Почему все вы так гневаетесь на Рамачандру Пури? Он просто утверждает основные принципы жизни санньяси. Зачем же проклинать его? Для санньяси быть слишком погружённым в улады языка является великим преступлением. Обет санньяси состоит в том, чтобы вкушать ровно столько, сколько необходимо для поддержания тела и души».

После этого преданные стали горячо просить Господа вернуться к своей повседневной диете. В начале Господь отказывался, однако, в конце концов, согласился принимать половину своего обычного рациона вместо одной четвертой.

Господь обычно принимал определённое количество прасада Джаганнатха, который приносили двое или трое преданных ежедневно. Более близким спутникам разрешалось приносить еду, которую они приготовили дома. Господь подчиняется любви своих преданных. И в те дни, когда Гададхар Пандит, Шри Бхагаван Ачарья или Сарвабхаума Бхаттачарья приглашали Его принять прасадам, у Господа не было выбора, и Он ел столько, сколько они ему предлагали. Верховный Господь подобен древу желаний. Для того, чтобы удовлетворить своих преданных, Он смиренно принимал прасад в соответствии с желанием преданных. Основная причина снисхождения Господа состоит в том, чтобы доставить удовольствие своим преданным. Верховный Господь всегда действует в соответствии со временем, местом и обстоятельствами. Кавирадж Госвами пишет: «В силу своего абсолютно независимого положения Махапрабху иногда действовал как обычный человек, а иногда Он являл своё

Божественное могущество. Иногда Он принимал Рамачандру Пури как своего учителя и считал себя его слугой, а иногда игнорировал его, как если бы тот был куском грязи. Несмотря на то, что это может приводить в замешательство наш разум, мы должны памятовать о том, что Господь волен делать все, что ни пожелает, и все, что Он ни пожелает совершить, всегда неотразимо очаровательно».

Проведя в Нилачале несколько дней, Рамачандра Пури отправился в паломничество. С его уходом преданные почувствовали как-будто тяжёлое бремя спало с их плеч. Чувствуя облегчение и радость, они вновь стали наслаждаться прасадом до полного удовлетворения. Господь вновь переполнился блаженством киртана и танцев. Кавирадж Госвами делает заключение: «Если гуру отвергает своего ученика, то ученик становится столь падшим, что даже совершает оскорбления Господа. Чайтанья Махапрабху не принимал оскорбления Рамачандры Пури в свой адрес, ибо Господь воспринимал его на одном уровне со своим Гуру. Однако, используя историю с Рамачандрой, Господь наставлял всех о последствиях оскорбления гуру».

Полной противоположностью Рамачандре Пури, примером полной преданности гуру служит жизнь его духовного брата Ишвары Пури, гуру Чайтаньи Махапрабху. Ишвара Пури лично служил своему Гуру, Мадхавендре Пури, зная, что тот является чистым преданным Господа и пребывает в своей *апраката-лиле*, лиле оставления тела и вхождения в духовный мир.

Ишвара Пури всегда был готов служить Мадхавендре Пури, даже убирая за ним испражнения и мочу собственными руками, одновременно воспевая Святые Имена и рассказывая об играх Кришны для удовольствия Мадхавендры Пури. Таким образом он помогал своему Гуру памятовать Святое Имя Кришны и Его игры во время ухода из этого мира.

Удовлетворённый Ишварой Пури, Мадхавендра Пури обнял его и даровал ему сокровище Кришна-премы. Ишвара

Пури был переполнен океаном экстатической любви, в то время как Рамачандра Пури высох и продолжал всех критиковать. Ишвара Пури обрёл благословения своего гуру, в то время как Рамачандра Пури был отвергнут. Они являются живыми примерами обретения милости и наказания великой личности.

Мадхавендра Пури явил миру сокровище высшей любви к Кришне, наслаждаясь божественной любовью в разлуке (*випраламбха*). Напевая следующий стих, он вошёл в игры Шри Радхи:

*айи дина-дайардра натха хе
матхура-натха кадавалокайасе
хридайам твад-алока-катарам
дайита бхрамйати ким кароми ахам*

«О Матхуранатх! Когда же я вновь увижу Тебя? Ты должен быть добр по отношению к бедным. Я ничто без тебя. Сейчас моё сердце переполнено беспокойством, и я не знаю, что делать».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Антья-лила 8.34)

Существует четыре вайшнавских традиции. Мадхавендра Пури принял санньясу в линии Мадхавы. Начиная с Мадхавы и заканчивая Лакшмипати (Гуру Мадхавендры Пури) этой ученической преемственности не хватало настроения *ширингара-расы* (настроения супружеской любви). Духовное настроение, которое превалировало в этой линии, было раскрыто в беседах Махапрабху с таттвавади (последователями линии Мадхавы) во время Его путешествия по Южной Индии. До прихода Махапрабху популярной концепцией Абсолютной Истины было Вишну-бхакти, поклонение Господу в настроении благоговения и почтения.

Этим прекрасным стихом Мадхавендра Пури посадил семя *ширинагара-раса-бхакти*. Он пребывал в настроении Шри Радхики, настроении сильной разлуки, которую Она

переживала после того, как Кришна покинул Вриндаван и стал принцем Матхуры. Культивирование Её чувств является высочайшим настроением преданности. Преданный, погружённый в эту расу, или настроение, считает себя очень бедным и смиренным и всегда молит Кришну быть добрым по отношению к нему. Поэтому Мадхавендра обращается к Господу как к *дина-дайардра-натха*, «тот, кто добр к бедным».

Чем больше мы испытываем разлуку с Кришной, тем больше это настроение становится естественным в выражении чувств преданности. После того, как Кришна уехал в Матхуру, сердце Шри Радхики трепещет в волнении из-за невозможности видеть Его. Стремясь созерцать прекрасный лик Кришны, Она сокрушается: «Любовь моя, моё сердце переполнено скорбью и волнением, потому что я не могу видеть Тебя. Что же мне сделать, чтобы увидеть Тебя вновь? Ты знаешь, что я беспомощна, пожалуйста, будь добр ко мне!»

Легко заметить, что настроение, проявленное Мадхавендрой Пури, похоже на настроение Махапрабху в настроении Шри Радхи во Вриндаване, особенно в тот момент, когда Она увидела Уддхаву. Наши предшественники поведали, что корень дерева шрингара-расы — это Мадхавендра Пури; Ишвара Пури — это молодое деревце; Махапрабху это его ствол, а его последователи — это его ветви.

Когда Махапрабху отправился в Ремуну, чтобы получить даршан Божества Кхирчора Гопинатха, он прочитал этот стих и вошёл в высочайшее состояние экстаза. Кришнадас Кавирадж пишет, что кроме Шри Радхи, Махапрабху и Мадхавендры Пури никто не может наслаждаться расой этого стиха: «Если размельчать сандаловое дерево, его аромат увеличивается. Читая этот стих, его значение углубляется. Драгоценный камень каустубха появился из сливок взбитого океана молока, и данный стих является сливками всей поэзии, так как он выражает высочайшую концепцию расы. Это —

собственные слова Радхарани, проявившиеся по Её милости в словах Мадхавендры Пури. Лишь только Чайтанья Махапрабху полностью наслаждался этим стихом. Никто другой не способен на это».

Существует ещё один аспект отношений Рамачандры Пури с Махапрабху и его преданными, который проливает свет на причины гуру-апарадхи, и как она разрастается в сердце и загнивает.

Когда Рамачандра Пури пришёл в Нилачалу, он встретился с Махапрабху и Параманандой Пури. Они оба оказали Рамачандре должное уважение, так как он был учеником Мадхавендры Пури. Когда они втроем сидели и общались, близкий спутник Господа Джагадананда стал предлагать Рамачандре Пури как своему гостю вкусить прасад Джаганнатха. Джагадананда щедро кормил Рамачандру, и когда тот был полностью удовлетворён, Рамачандра сам стал настаивать, чтоб Джагадананда тоже поел. После того, как оба вымыли руки и ополоснули рты, Рамачандра стал критиковать хозяина: «Я слышал, что общество Чайтаньи полно обжор, но теперь я увидел своими глазами, что это правда. Они сначала пытаются разрушить репутацию санньяси, перекармливая его, а потом сами едят столько же или даже больше. Разве может отречённый человек, который ест так много, сохранять целибат?»

Вот так вёл себя Рамачандра: сначала он воодушевлял человека есть больше, чем тот хочет, и потом винил его в этом. Он мог настолько пристыдить преданного, что тот не поднимал головы.

Со временем Рамачандра перешёл от клеветы преданных и на Самого Господа. Поэтому и говорится, что, когда кто-то оскорбит духовного наставника, не придётся долго ждать, как этот оскорбитель начнёт оскорблять вайшнавов и, в конечном счёте, и Самого Господа.

Господь не терпит оскорбителей преданных, поэтому они навсегда лишены милости Господа. Какие бы действия в

преданности он ни совершал, они будут бесполезными, подобно подношению гхи пеплу. Поэтому тот, кто находится на духовном пути, должен быть осторожен, чтоб не совершить оскорбления. Мы не говорим это, чтоб напугать читателя. Поразмышляйте о примере Рамачандры Пури, который начал с оскорбления духовного наставника, позже нанёс оскорбление стопам Джагадананды и, в конце концов, его оскорбительное отношение было направлено на Господа Чайтанью Махапрабху. Тот, кто следует этому презренному пути, навеки лишён понимания духовной радости.

«Шримад Бхагаватам» утверждает, что памятование Лотосных Стоп Кришны, означающее горячее желание служить Ему, уносит все неблагоприятное из наших жизней. Иными словами: такое памятование уносит оскорбительное нежелание служить, что является единственной возможностью привлечь милость Господа. Оно пробуждает в сердце дживы желание служить Господу. Посредством служения джива освобождается от материальных влияний и становится утверждённой в чистой благодати, или *вишуддха-саттве*. Безраздельная преданность Господу восходит в сердце дживы по мере того, как она освобождается от рабства материальных гун. Преданный естественным образом становится отречённым от вещей, не связанных с Кришной, и обретает высочайшую милость. Однако, из-за поношения гуру и вайшнавов всё разрушается.

Из-за оскорбления преданного, который принял прибежище в Святом Имени, вкус к воспеванию исчезает. Человек скатывается на материальный план сознания, осквернённый желаниями (*васанами*), которые приносят неудачу и неблагоприятное.

Подлинное благословение для каждого было хорошо обозначено в «Чайтанья-Чаритамрите» в беседе между Махапрабху и Раманандой Раем. Рамананда Рай говорит, что преданность Кришне является конечным результатом духовного знания. Высшая слава, которой может достичь

человек, состоит в том, чтобы быть преданным Кришны. Самое драгоценное достояние — это Божественная любовь к Шримати Радхарани и Шри Кришне, а величайшее страдание — это разлука с преданными Кришны. Любящий Кришну — это наиболее возвышенная освобождённая личность. Экстатическое воспевание возвышенных лил Радхи и Кришны является высочайшей религией. Общение с преданными Кришны — единственное подлинное благо для каждого. Трансцендентное Имя Кришны, качества, красота и Его игры являются теми темами, которые достойны непрерывного памятования, а Лotosные Стопы Шри Радхи и Кришны — единственными объектами, которым мы должны поклоняться и обожать. Единственное место, достойное для жизни, — это Вриндаван. Там Радха и Кришна кружатся в божественном танце, *раса-лиле*. Вечные игры Шри-Шри Радхи и Кришны — это единственные истории, достойные слушания. Воспевание Святых Имен Божественной Четы — высочайшая форма киртана и самая возвышенная форма поклонения. И всё это — подлинная культура, и она должна быть конечной целью человеческой цивилизации. Однако, если апарадха против Хари, гуру и вайшнавов оскверняет сердце, то тогда мы отклонимся от духовного пути и скатимся на ничтожную тропинку гедонизма (жажды наслаждений).

Бхаратаварша, Индия, — это дверь в духовный мир, Вайкунтху, где боги и богини соревнуются между собой, чтобы родиться людьми; ибо это рождение даёт лучшую возможность для общения с вайшнавами и служение Кришне. Этот драгоценный дар разрушается апарадхой, и жизнь человека становится бременем.

Чайтанья Махапрабху снизошёл из самой сокровенной части духовной обители Шри Радхи и Кришны с тем, чтобы напомнить нам о нашей истинной природе Их вечных слуг. Однако, если мы позволим нашей истинной природе отклониться от служения Радхе и Кришне, став рабами

иллюзии, то редкая возможность, предлагаемая человеческим рождением, будет потеряна.

НАИБОЛЕЕ МИЛОСТЛИВЫЕ ГАУРА-НИТАЙ

«Верховный Господь Кришна проявляется в материальном мире в формах вайшнава, Туласи, Ганги и «Шримад Бхагаватам». Божество Господа становится объектом поклонения только после ритуального установления божества и призыва Господа в него. Эти четыре формы истинно священные».

(«Чайтанья-Бхагавата», Мадхья-лила 21.81-82)

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада пишет в своём комментарии к «Чайтанья-Бхагавате» («Гаудия-бхашье»): «Верховный Господь Кришна проявляет себя в материальном мире в четырёх формах. Созерцая их, человек не сразу может осознать, что они — Сам Господь. Тем не менее, так как они связаны с Господом сокровенной связью, их называют *пракаша-виграха*, видимое проявление.

Обычно люди думают, что лишь форма божества после правильного установления (*прана-пратиштха*) достойна поклонения. Однако четыре пракаша-виграхи естественным образом достойны поклонения. И нет предписаний и ритуалов, как поднять их до этого положение. Они всегда отличны от материальной природы и не рассматриваются как объекты удовлетворения чувств. Мы должны, скорее, воспринимать их

как наслаждающихся, бхокта; или как повелителя, прабху, который проливает божественную милость и знание».

Сам Махапрабху говорит: «Те, кто поклоняются мне непосредственно, но пренебрегают моими преданными, находится в иллюзии и причиняют мне боль. Их подношения подобны потоку горящих углей на моем теле. То, что кто-то воспевает, не является гарантией успеха. Я уничтожу любого, кто пытается ранить моих преданных:

*дже амаре дасера сакрит нинда каре
мора нама калпа-тару самхаре тахаре*

«Если кто-либо хоть раз оскорбит моего слугу, Моё Имя уничтожит его, а его желания не будут исполнены».

(«Чайтанья-Бхагавата», Мадхья-лила 19.209)

Все и всё в этой вселенной — мои слуги. Тот, кто думает с завистью и с жестокостью о других живых существах, обречён на гибель. Даже если санньяси оскорбляет чистого преданного, у которого в сердце нет ни к кому ненависти, он падёт, отступив от религиозных принципов».

Гаурачандра в своём золотом сиянии поднял руки вверх и объявил миру: «Прекратите критиковать вайшнавов и примите прибежище в Святом Имени!

*аниндака хаи дже сакрит кришна бхадже
сатйа сатйа муни таре уддхарибо хеле*

«Истинно говорю Я, что тут же освобожу любого, кто без желания выискивать недостатки даже единожды поклонится Кришне».

Если кто-либо без оскорблений повторит Имя Кришны даже всего один раз, Кришна освободит его из рабства материального мира. Хотя, если человек сведущ во всех Ведах, но сохраняет оскорбительное умонастроение по отношению к вайшнавам, он — обречён. Не удивительно, что мы можем слышать от других: «Я повторяю уже много лет, но не чувствую никакого вкуса».

Шрила Прабхупада пишет в «Гаудия-бхашье»: «Когда человек перестаёт совершать оскорбления против вайшнавов и произнесёт имя Кришны хотя бы раз, он легко обретает милость Господа. Критиковать садху — это всё равно, что критиковать лотосные стопы Шри Гуру, и это является оскорблением Верховного Господа. Постепенно деградируя до уровня бхагавад-нинды, оскорбитель Верховного Господа лишается не только обретения преми, но и в силу своей Нама-апарадхи он не способен даже приблизиться к обретению благ религии, богатства или материального наслаждения».

Кавирадж Госвами предлагает ответ: «Существуют оскорбления, которых следует сторониться при приближении к Кришна-Наме. Оскорбительное воспевание никогда не приводит к желаемому изменению в сердце.

*тад-асма-сарам хридайам батедам
йад грихйаманаир хари-нама-дхейайх
на викрийетатха йада викаро
нетре джалам гатра-рухешу харсах*

«Если, сосредоточенно повторяя святое имя Господа, человек не испытывает экстаза, если его глаза не наполняются слезами, а волосы не встают дыбом, значит, его сердце заковано в железо».

(«Шримад Бхагаватам» 2.3.24)

В «Чайтанья-Чаритамрите» написано: «Просто при произнесении имени Кришны человек разрушает все грехи, а затем преданность постепенно преобразуется в любовь, Кришна-прему. Когда сердце наполнено премой, оно сильно бьётся, тело потеет и дрожит, речь обрывается, и глаза наполняются слезами. Когда мы принимаем имя Кришны в настроении божественного служения, мы обретаем такое безграничное богатство, что борьба за существование прекращается, даже не начавшись. Однако, с другой стороны, если кто-то непрерывно повторяет имя Кришны и не

наполняется слезами, то очевидно, что апарадха не позволяет семени Кришна-Намы взойти».

Тогда в чём же наше избавление? Кавирадж Госвами говорит, что при воспевании имени Кришны учитываются оскорбления, но при воспевании имён Махапрабху и Нитьянанда Прабху — наиболее милостивых проявлений божественного — оскорбления не принимаются.

Если кто-либо воспеваает имена Махапрабху и Нитьянанда Прабху даже с маленькой верой, он тут же очищается от всех оскорблений. И когда он повторяет Кришна-Нам, то чувствует экстаз. Шри Чайтанья Махапрабху безгранично милосерден. Без поклонения Ему какая может быть у нас надежда на освобождение?

Однако, не стоит думать, что Махапрабху и Нитьянанда Прабху проливают премудрость на дживу, совершающую оскорбления. Они столь добры к тем, кто ищет прибежища у их Лотосных Стоп, что проливают на них Свою Милость. В результате Их милости оскорбления исчезают, и оскорбитель проникается любовью к Кришне.

Бхактивинод Тхакур говорит: «Если мы предаёмся Махапрабху и Нитьянанде Прабху, все наши предыдущие оскорбления тут же уходят. Затем всемилостивое Святое Имя проливает на нас божественную любовь».

Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет: «Считать Кришну менее щедрым или занимающим более низкое положение, чем Гауранга, — является невежеством. Но факт состоит в том, что Гауранга и Нитьянанда особо милостивы к падшим душам в достижении цели жизни. Чем более души становятся падшими, тем более милостивым становится Господь. Гауранга и Нитьянанда являются изначальным проявлением божественной доброты, и благодаря Их доброте дживы могут ощутить сладость игр Кришны. Кришна проливает милость на освобождённые души, совершенных йогов и тех, кто Ему предан. Гауранга Махапрабху и Нитьянанда Прабху, с другой стороны, столь добры и щедры,

что они обращаются к наиболее неудачливым душам, освобождают их от оскорблений, которые вызваны их умонастроением эгоистичных наслаждающихся, и после освобождения этих душ даруют им место подле стоп Гаура-Кришны.

Однако поклонение Гауранге не исключает поклонение Кришне, и оно не означает поклонение только Махапрабху, без видения в Нём проявления Радхи и Кришны. Такого рода преданность является вымышленной и лишена даже капли нектара Кришна-премы».

Махапрабху никогда не терпел вайшнава-апарадху. Рамачандра Пури и Девананда Пандит являются очевидными примерами этой истины. Даже Мать Шачи должна была просить прощения у Адвайты Ачарьи прежде, чем Махапрабху благословил её премой. Лишь тогда, когда человек искренне приближается к оскорблённому вайшnavу, и молит о прощении, лишь тогда он может быть прощён. Оскорбления исчезают. В противном случае последствия фатальны. До тех пор, пока сердце покрыто оскорблениями, оно бесплодно.

Бхактивинод Тхакур поёт: «Оскорбления сделали моё сердце жёстким как сталь и жестоким как гром. О Господь, даже Твоё Святое Имя не помогает. Я чувствую себя безнадёжным и беспомощным, поэтому я громко кричу Твоё Святое Имя. О Гаура! О Нитай! Вы — братья и спасители падших. Я самый падший, а вы океаны милости. Пожалуйста, спасите меня!»

В этом состоит существенная разница между Кришна-лилой и Чайтанья-лилой. Шри Кришнада Кавирадж Госвами заканчивает Мадхья-лилу «Шри Чайтанья-Чаритамриты» этим тайным откровением:

*кришна-лиламрита-сара
тара шата шата дхара,
даша-дике бахе джаха хаите
се чайтанья-лила хайа,*

*саровара акшайя
mano-xamса чараха тахате*

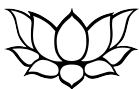
«Кришна-лила является сливками всего нектара. Только сокровенные спутники Шри Радхи и Кришны и вечно совершенные души могут войти туда. Как же тогда мы можем постичь Чайтанья-лилу? Игры Шри Чайтаньи Махапрабху — неиссякаемый источник, из которого тысячи потоков нектара Кришна-лилы устремляются во всех направлениях, насыщая всех и вся. Пусть же лебедь моего ума плавает там вечно и глубоко ныряет в безграничные волны нектара.

(«Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 25.271)

*тад идам ати-рахасйам гаура-лиламритама йат
кхала-самудайя-колаир надритам таир алабхйам
кшатир ийам иха ка ме свадитам йат самантат
сахридайя-суманобхир модам эшам таноти*

«Гаура-лила глубоко таинственна и сокровенна. Она является секретом преданности и любви к Кришне. Те, кто завидует Кришне и его преданным, подобны животным, не способным вкусить нектар. Но я не печалюсь, описав лилу Махапрабху, потому что ничего не потеряно. Скорее, что-то обретено, так как те преданные, которые чисты сердцем, расширяют лилу, вкушая и наслаждаясь ею вновь и вновь».

(«Чайтанья-Чаритамрита», Мадхья-лила 25.283)

БИОГРАФИЯ ШРИЛЫ БХАКТИ ПРАМОД ПУРИ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА

В ранние годы прошлого столетия Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур основал движение возрождения преданности, которое быстро распространилось по всей Бенгалии (Индия), и, в конечном счёте, по всему миру. То, каким образом он поставил под вопрос саму основу современных теистических мыслей, находило мало сходного с существовавшими учениями Запада или Востока. Через него весь мир пробудился к учению Шри Чайтаньи Махапрабху и движению чистой преданности, шуддха-бхакти.

Дирижируя современной революцией бхакти, Шрила Прабхупада собрал в своём окружении выдающихся людей своего времени. Такое собрание возвышенных духовных личностей можно сравнить лишь с обществом прямых последователей Шри Чайтаньи в шестнадцатом столетии. Одним из духовных светил, которое попало на орбиту Шрилы Прабхупады, был автор этой книги, Его Милость Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж.

Мы не можем описать жизнь Шрилы Пури Госвами Махараджа, не подчеркнув ценность его вклада в духовное движение, в котором он был всецело задействован. Невозможно измерить глубину его достижений вне контекста Шри Гаудия Матха. Вместе с духовными братьями он разделял неукротимую веру в служение Гуру и послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Это служение было главной целью и высочайшим вдохновением его жизни. Такая убеждённость привела к тому, что свою жизнь он прожил, стремясь доставить удовольствие и удовлетворить желания Шрилы Прабхупады и Махапрабху. Если мы поближе рассмотрим его жизнь, то увидим не только числа, даты, места и имена. Мы

увидим, как он воплотил жизненную направленность, которую его духовные предшественники показали этому миру.

Шрила Пури Госвами Махарадж явился в этот мир 8 октября 1898 года в деревне Ганганандапур в штате Джессор (Бангладеш в наши дни). Его родители, Чаран Чакраварти и Шримати Рам Рангини Деви, дали ему имя Шри Прамод Бхушан Чакраварти. В свои школьные года он встретил своего вартма-прадаршака гуру (тот, кто открывает дверь на путь преданности) Шрилу Бхакти Ратна Тхакура, духовного брата и шикша-ученика Тхакура Бхактивинода, создателя современного движения гаудия вайшнавизма. Через Бхакти Ратна Тхакура он узнал о «Саджана-тошани», вайшнавским изданием Бхактивинода Тхакура, наполненного комментариями и учениями Бхактивинода. Так Шрила Пури Махарадж познакомился с работами в традиции шуддха-бхакти: «Чайтанья-Чаритамритой», «Чайтанья-Бхагаватой» и «Шримад Бхагаватам». И именно от Бхакти Ратны Тхакура он узнал о своём будущем гуру, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде.

Шрила Пури Махарадж был ещё студентом, когда впервые предстал перед Шрилой Прабхупадой в Йога Питхе в Маяпуре в 1915 году. За день до этого дикша-гуру Шрилы Прабхупады, Парамахамса Тхакур Шримад Гауракишор Дас Бабаджи, вошёл в вечную духовную обитель. Шрила Пури Махарадж всегда вспоминал, что, как только он увидел Шрилу Прабхупаду и впервые предложил ему поклоны, то в сердце уже знал, что это его духовный учитель. Впоследствии в 1923 году в благоприятный день Шри Кришна Джанмаштами он принял Хари-нам и дикша-мантру от Шрилы Прабхупады и получил имя Пранавананда Брахмачарьи.

В это время Шри Гаудия Матх быстро приобретал славу как истинное воплощение индийской религиозной культуры и преобразовывался в сознательное социально-религиозное общество индуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур собрал вокруг себя близких последователей, чтобы делиться

богатством Шри Кришна санкиртаны. После принятия в 1918 году триданди-санньясы в ранние 1920-е года он уже занимал внушительное положение в бенгальском духовном обществе. Он был бесстрашным, когда дело касалось отстаивания истинных религиозных принципов. Ученики и последователи Гаудия Матха старались соответствовать подобному поведению, проживая образцовую жизнь, пропитанную аскетизмом, дисциплиной и глубоким духовным обучением. Высокий стандарт духовной жизни был отличительным качеством Шри Гаудия Матха, и был той нитью, за которой следовали все ученики Шрилы Прабхупады, включая и Шрипад Пури Госвами Махараджа.

Ключ к успеху в преданности — очень внимательно внимать словам, сказанным своим духовным наставником. Шрила Прабхупада часто говорил: «Всё, что от вас нужно, это чтобы вы одолжили мне свои уши». Шрила Пури Махараджа был всецело предан этому принципу. Благодаря своей удаче, он смог провести 13 лет в общении со Шрилой Прабхупадой и лично служить ему, записывая лекции и беседы, которые позже были изданы. Большая часть произнесённого Шрилой Прабхупадой доступна благодаря транскрибированию этих записей. В то же время Шрила Пури Махарадж накапливал глубокие знания вайшнавских писаний и впоследствии стал подлинным хранителем богатства линии преемственности наставников, исходящей от Господа Чайтаньи и его последователей. Благодаря этому он стал одним из выдающихся писателей и влиятельных учителей в истории Гаудия Матха. Его литературные произведения отображали взгляд учёного, который с величием и прямоотой описывал истинные духовные заключения, подтверждённые собственными реализациями.

Следуя указаниям Шрилы Прабхупады, наш Гурудев отредактировал, написал, издал и помогал распространять бесчисленные духовные публикации. Вдохновлённый Шрилой Прабхупадой и под его руководством, он начал писать статьи

для журнала «Гаудия» — основы миссионерской деятельности Гаудия Матха. В течение семи лет он был корректором и одним из главных редакторов. В 1926 году Шрила Пури Махарадж возглавил процесс публикации единственной ежедневной вайшнавской газеты — «Даиника Надия Пракаша». В течение двух лет он публиковал все лекции своих наставников, а также других учеников и современников. Его служение и познания не осталось незамеченными Шрилой Прабхупадой, который наградил его титулом *махопадаешака* («великий наставник») и *пратна-видьяланкара* («хранитель мудрости древнего духовного знания»).

После ухода своего Гурудева в 1937 году Шрила Пури Махарадж продолжил распространение учения Шри Чайтаньи в журнале «Гаудия» сначала из Багх Базар Гаудия Матха и позднее из Шри Чайтанья Матха в Маяпуре. Когда духовный брат Шрилы Пури Махараджа Шримад Бхакти Даита Мадхава Махарадж основал Шри Чайтанья Гаудия Матх, в 1964 году он предложил Пури Махараджу возглавить редакционную коллегию журнала «Чайтанья Вани». Так Пури Махарадж провёл в служении тридцать три года в этой должности, продолжая сохранять учение своей линии духовных наставников и вносить большой вклад в мир преданности посредством журнала «Чайтанья Вани».

Мудрость наших почтенных учителей воплощена в шестидесяти шести годах его публикаций на тему вайшнавской философии и теологии. Он написал разнообразные тексты, воплощающие в жизнь Бхагаватадхарму через сотни стихов, очерков, рассказов, дневников, редакционных статей, личных писем, и тем самым создал сокровищницу чистой преданности для последователей во всём мире.

В 1942 году во сне к Шриле Пури Махараджу явился Шрила Прабхупад и передал ему санньяса-мантру, приказывая принять отречённый уклад жизни. После принятия триданди-санньясы от духовного брата Бхакти Гаура Ваикханаса

Махараджа в августе 1946 г. он посетил разные части Индии со своими духовными братьями, такими, как Бхакти Хридой Бон Махарадж и Бхакти Даита Мадхава Махарадж. Всё это время он продолжал писать и проповедовать с великой самоотверженностью. По желанию своего духовного брата Триданди Свами Бхакти Виласа Тиртхи Махараджа в течение семи лет он служил главным пуджари в храме Йога Питх, в месте явления Шри Чайтаньи Махапрабху.

В 1950 году Пури Махарадж принял ещё более уединённый образ жизни в поклонении. Он переселился в скромное жилище на берегу реки Ганги в Амбика Калне. Его святой характер произвёл сильное впечатление на царя провинции Бардван, и в святой день явления Шримати Радхарани в 1958 году царь отдал под его ответственность древний Храм Шри Ананта-Васудева в Калне.

В 1989 году в возрасте 91 года Шрила Пури Махарадж основал Шри Гопинатх Гаудия Матх для служения Шри Шри Гаура-Гададхару, Шри Джаганнатха Деву, Шри-Шри Радха-Гопинатху и Шри-Шри Лакшми-Нарасимхе в Ишодьяне, Маяпур. В последующие годы он основал храмы в Джаганнатха Пури, Вриндаване, Калькутте и Миднапоре.

Шрила Пури Махарадж проповедовал своим поведением. Он добился больших успехов во всех аспектах духовной деятельности и, возможно, не было ни одной сферы, в которой он ни проявил бы высочайший компетентности, трудолюбия и предусмотрительности. Это касалось и энциклопедических знаний, и поддержания издательского процесса, и пения прекрасных киртанов. Особенно его ценили за его внимательность и чуткость к деталям в совершении служения божествам и обрядах преданности, поэтому его приглашали быть главным священником почти на всех церемониях установления божеств в Гаудия Матхе. Он мало отдыхал, его служение было непрерываемым потоком. Даже в поздние годы жизни ночью он бодрствовал: писал что-то или повторял Святые Имена в то время, когда молодые последователи

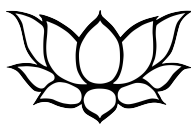
спали. Когда его личные слуги приходили к нему утром, он уже не спал и повторял Святые Имена, проснувшись раньше всех в ашраме.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж безгранично любил своих духовных братьев и находил вдохновение в их прославлении. Он видел яркость в каждом, кого встречал, и обладал таким качеством, что каждый, с кем он виделся, мог почувствовать свою важность и значимость. Но самому себе Шрила Пури Махарадж уделял совсем мало внимания. Он был примером простоты и смирения, его щедрый нрав и доброта трогали сердца всей вайшнавской общины. На протяжении жизни его близкими спутниками были Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж и Шрила Акинчан Кришна Дас Бабаджи Махарадж. В 1995 году Гаудия вайшнавская община удостоила Шрилу Пури Махараджа за его учения, долгую жизнь в служении и преданности званием Президента Мировой Вайшнавской Ассоциации.

«Он любит своего Гуру; и пусть будет известно, что его жизнь и слова Гуру — одно». Это слова самого Шрилы Прабхупады — самое раскрывающее высказывание о личности и качествах Шрилы Пури Госвами Махараджа. Во всех своих достижениях Шрила Прамод Пури Махарадж видел лишь милость Гурудева. По милости благословений Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады он привлекал сердца очень многих к религии Бхагаваты. Люди с разным образованием и из разных стран находили в нём истинное духовное руководство и прибежище. Он придерживался принципов чистого вайшнавизма и описывал путь шаранагати. Шрила Прамод Пури Махарадж настолько являлся воплощением чистого преданного служения своему духовному учителю, что однажды один из его последователей заметил: «Шрила Пури Махарадж является безоговорочным воплощением всех наставлений Шрилы Прабхупады».

Мы в огромном долгу перед Его Божественной Милостью за его дар: за жизнь в чистой преданности, продлившейся более столетия, которой мы можем вдохновляться, учиться на его примере и обсуждать для нашего духовного обогащения. Шрила Пури Махарадж оставил этот мир в предрассветные часы дня Нараяна Чатурдаши 21 октября 1999 года за день до Раса Пурнимы. Его божественное тело было перевезено из Джаганнатха Пури в Гопинатх Гаудия Матх в Ишодьяне и помещено в самадхи. До своего отбытия из этого мира Шрила Пури Госвами Махарадж назначил своего близкого ученика Шрипад Бхакти Бибудха Бодхаяна Махараджа своим преемником и Президентом-ачарьей Шри Гопинатх Гаудия Матха.

В будущем, когда его наставления и статьи будут переведены на разные языки, мир за пределами Бенгалии и Индии узнает дух истинной вайшнавской религии, которой щедро делился Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж. Пусть же ласковый дождь нектара высочайшего знания продолжит наполнять благодатью нашу жизнь.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Амбариш Махарадж — истинный вайшнав.....	19
Намачарья Харидас Тхакур и освобождение проститутки.....	32
Махадев Шива и жертвоприношение Сати.....	45
Шри Нарада Муни и сыновья Дакши.....	53
Шри Гаруда — божественный носитель Вишну.....	58
Шривас Пандит. Исцеление прокажённого.....	70
Книга «Бхагаватам» и бхакта Бхагавата. Наставления Девананде Пандиту.....	75
Адвайта Аватар. Шачи ма и её Нимай.....	88
Вайшнава-апарадха. Бдительность на духовном пути.....	98
Гуру-апарадха — духовное самоубийство.....	127
Наиболее милостливые Гаура-Нитай.....	140
Биография Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа.....	146

Над книгой работали:

Перевод с английского: Ишан дас, Арати даси. Редактирование и издание книги: Тапасвини даси. Художественное оформление и компьютерная верстка: Арати даси.

Одесса, Украина, 2016

