

Чайтанья: Его жизнь и спутники

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Свами

шри шри гуру-гауранга джаятах

ШРИЛА БХАКТИ ВАЛЛАБХА
ТИРТХА СВАМИ

ШРИ ГАУРА-ПАРШАД
Чайтанья: Его жизнь и спутники

Санкт-Петербург, 2020

Шри Шримад Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж

Том второй

Содержание

Глава 1. Шрила Локанатха Госвами	6
Глава 2. Шри Субуддхи Рай.....	14
Глава 3. Шри Рупа Госвами.....	18
Глава 4. Шрила Санатана Госвами.....	47
Глава 5. Шри Рагхунатх Бхатта Госвами	84
Глава 6. Шрила Гопал Бхатта Госвами	90
Глава 7. Шрила Прабодхананда Сарасвати.....	99
Глава 8. Шрила Рагхунатх дас Госвами.....	111
Глава 9. Шрила Джива Госвами.....	137
Глава 10. Вриндаван дас Тхакур.....	145
Глава 11. Кави Карнапур.....	150
Глава 12. Шри Лочан дас Тхакур.....	154
Глава 13. Шрила Кришнада Кавирадж	161
Глава 14. Шри Джахнава Деви.....	172
Глава 15. Шри Вирачандра Прабху.....	179
Глава 16. Шрила Гопал Гуру Госвами	183
Глава 17. Шринивас Ачарья.....	191
Глава 18. Шрила Нароттама дас Тхакур.....	201
Глава 19. Шри Шьямананда Прабху.....	218
Глава 20. Шри Рамачандра Кавирадж	226
Глава 21. Шрила Расикананда Дев Госвами.....	230
Глава 22. Шри Гангамата Госвамини	235
Глава 23. Шрила Вишванатх Чакраварти	243
Глава 24. Шрила Баладева Видьябхушана	250
Глава 25. Шри Джаганнатх дас Бабаджи Махарадж	254
Глава 26. Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур.....	268
Глава 27. Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи	323
Глава 28. Шрила Вамши дас Бабаджи	337
Глава 29. Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур	347
Глава 30. Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж	408

Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж	472
Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж	480

Глава 1. Шрила Локанатха Госвами и Шрила Бхугарбха Госвами

локанатхакхья-госвами шри-лила-манджари пура |

«В Кришна-лиле Локанатха Госвами был известен как Лила Манджари» («Гаура-ганоддеша-дипика», 187).

Локанатха — непосредственный ученик и спутник Махапрабху. До прибытия в Навадвипу, он жил в деревне Талакхари в округе Джессор (ныне Бангладеш). До этого он жил в месте Качна Пара. Его отца звали Падманабха Чакраварти, а мать — Сита Деви. В «Бхакти-ратнакаре» приводится один старый стих, подтверждающий это:

*шримад-радха-винодаика-сева-сампат-саманвитам |
падманабх атмаджам шримал
локанатха-прабхум бхадже ||*

«Я поклоняюсь Локанатхе Прабху, сыну Падманабхи, чья жизнь вращалась вокруг сокровища служения Божеству Радхавинода» («Бхакти-ратнакара», 1.297).

Потомки брата Локанатхи, Прагалбхи Бхаттачарьи, всё ещё живут в Талакхари. Бхугарбха Госвами был ближайшим другом Локанатхи и его постоянным спутником. Во Врадже он является Према Манджари («Гаура-ганоддеша-дипика», 187):

бхугарбха-тхаккурасйасит пурвакхья према-манджари

Согласно «Садхана-дипике», Бхугарбха приходился Локанатхе дядей по отцовской линии. «Шакха-нирнамрита» добавляет следующий комментарий по поводу Бхугарбхи Госвами:

*госваминам ча бхугарбхам бхугарбхоттам сувишрутам |
сада махашайам ванде кришна-према-прадам прабхум ||*

*шрила-говинда-деवासйа сева-сукха-виласинам |
дайялум премадам сваччхам нитйам ананда-виграхам ||*

«Я предлагаю свое почтение прославленному Бхугарбхе Прабху, который, как утверждается, был рожден из недр земли. Он проливает любовь к Кришне и черпает радость в служении Говиндадеву. Он полон сострадания, а также является простым и вечно радостным».

Дикша-гуру Бхугарбхи Госвами — это Гададхара Пандит Госвами. Поэтому Бхугарбха считается ветвью Гададхары. Шри Бхагавата дас, другой ученик Шрилы Гададхары Пандита Госвами, был его близким другом.

«Бхугарбха Госани и Бхагавата дас являются ветвями Гададхары Пандита, и оба они стили жить во Вриндаване» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 12.82).

Локанатха и Бхугарбха отправляются во Врадж

Локанатха Госвами отрекся от семейной жизни (грихастха ашрама) в 1431 году эры Шака (1510 г.) и встретился с Махапрабху в Навадвипе. Махапрабху сразу же велел ему отправляться во Вриндаван и жить там, а также сообщил, что вскоре Сам примет санньясу и придёт туда. Локанатха заплакал, представив Господа без Его прекрасных локонов, и вообразив горе, которое почувствуют преданные, когда Махапрабху уйдет. Увидев беспокойство, охватившее Локанатху, Господь обнял его и утешил духовными наставлениями, Локанатха же полностью предался Ему.

Когда Бхугарбха увидел, как несчастен Локанатха, то решил сопровождать его в Вриндаван. Они вдвоем прошли через Раджмахал, Таджпур, Пурнию, Лакхнау и многие другие святые места, прежде чем, наконец, достигли Враджа.

Хотя Локанатха пришёл во Вриндаван, повинаясь приказу Махапрабху, он постоянно ощущал сильную разлуку с Господом и проливал много слез от желания увидеть Его вновь. Услышав новости о том, что Махапрабху принял санньясу, отправился в Пури, оттуда направился в паломничество по Югу, Локанатха тоже поспешил в Южную Индию, с тем, чтобы присоединиться к Господу. Когда он прибыл на Юг, то узнал, что Махапрабху уже там нет, Он ушёл во Вриндаван. Локанатха, не медля, отправился во Вриндаван, надеясь увидеть Господа, но когда прибыл, оказалось, что Господь в это время в Праяге. Локанатха был расстроен, но всё ещё полон решимости увидеть Господа и потому решил направиться в Праяг. Однако на этот раз Махапрабху явился к нему во сне и велел перестать бегать туда-сюда, остаться во Вриндаване и совершать бхаджан.

Некоторое время спустя, Рупа, Санатана, Гопал Бхатта Госвами и другие спутники Господа начали прибывать во Врадж, чтобы остаться жить там. Их общество безмерно обрадовало Локанатху.

Когда Рупа состарился и уже не мог пешком обойти весь Говардхан, он очень скучал, не имея возможности увидеть Гопала. Когда это желание стало сильным, Гопал пришёл, чтобы остаться в доме Виттхалешвары в Матхуре. Внешне казалось, что это произошло из-за страха перед мусульманскими иконоборцами, но на самом деле Гопал захотел проявить милость к Рупе Госвами. Божество оставалось в том доме в течение месяца, и в этот период на даршан к Нему приходил Рупа вместе с Локанатхой и другими Гаудия-вайшнавами.

То, насколько Бхугарбха Госвами был дорог Локанатхе, описывается в «Бхакти-ратнакаре»: «Любовь Локанатхи к Бхугарбхе хорошо известна. Лишь тела у них были разные, а духом они были едины» («Бхакти-рат-

накара», 1.317).

«Гопал Бхатта Госвами был в высшей степени милосердным. Бхугарбха и Локанатха являлись кладезем достоинств» («Бхакти-ратнакара», 6.510).

Локанатха Госвами поклонялся Радхе и Кришне в состоянии разлуки, что увеличивало его отреченность. Его пугала даже крупица славы. Поэтому он запретил Кришнадасу Кавирадже Госвами писать что-либо о нём в «Чайтанья-чаритамрите» — и в итоге в книге упоминается лишь его имя. Также его имя называет Санатана Госвами в Мангалачаране к «Хари-бхакти-виласе» и в комментарии «Вайшнава-тошани» к Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам».

вриндавана-прийан ванде шри-говинда-падашритан |
шримат-кашишварам локанатхам
шри-кришнадасакам | |

«Я предлагаю поклоны Кашишваре, Локанатхе и Кришнадасу. Жизнь во Вриндаване очень дорога их сердцу, они приняли прибежище у лотосных стоп Говинды».

Локанатха и Радхавинода

Локанатха Госвами постоянно путешествовал по всему Враджу, в экстазе посещая различные Святые места, в которых Кришна совершал Свои игры. Однажды он пришёл в Кхадираван. Затем он посетил Кишори-кунду, что неподалеку от деревни Умарао в Чатраване. Красота этого места произвела на него такое впечатление, что он оставался там некоторое время, совершая свой бхаджан уединенно. Проведя таким образом какое-то время, он развил глубокое желание поклоняться Радхе и Кришне в облике Божеств.

Господь знает желания Своих преданных и чувствует Себя обязанным исполнять эти желания. Он лично при-

шёл, чтобы дать Локанатхе Божество. А перед тем, как исчезнуть, сказал, что имя этого Божества — Радхавинода. Локанатха был поражен, увидев Божество, а затем исполнился тревоги от мысли о том, что Сам Господь явился перед ним и сразу исчез.

Однако Радхавинода бросил свой сладостный взгляд на Локанатху и произнес: «Я живу здесь, на берегах Кишори Кунды в деревне Умарао. Я видел, как ты жаждал служить Мне и поэтому Я Сам пришёл сюда. Кто еще бы мог принести Меня к тебе? Я очень голоден. Быстренько приготовь что-нибудь для Меня, Я хочу есть».

От этих слов из глаз Локанатхи начали течь слезы. Он быстро начал готовить для Радхавинода, затем совершил подношение, которое Божество с большим удовольствием съело. После этого Локанатха устроил для Господа цветочную постель и поместил Божество туда. Он принялся обмахивать Божество веточками и с радостью массировал Его стопы. Телом, умом и душой Локанатха предался Радхавиноду.

Он задался вопросом, где станет держать это Божество, и решил сделать большую сумку — она и стала храмом Радхавинода. Локанатха постоянно держал своего почитаемого Господа близко к сердцу, словно ожерелье. Это привлекло к Локанатхе жителей Враджа, они захотели построить дом для него и Божества дом. Но Локанатха отказался. Он был настолько отрешен, что принимал лишь то, что было абсолютно необходимо для служения этому Божеству.

Нароттама дас становится учеником Локанатхи

Проведя некоторое время на Кишори Кунде, Локанатха пришёл во Вриндаван. Он узнал, что Рупа и Санатана завершили свои игры в этом мире, и в великой печали

скорбел об их уходе. Примерно в это время Нароттама дас, который был сыном Раджи Кришнананды Датты из Гопалпуры в Раджшахи (ныне — город в Бангладеше), пришёл во Вриндаван и там встретился с Локанатхой.

Однажды Махапрабху велел Нитьянанде отправиться в Пури. Нитьянанда остановился в одном месте на берегу реки Падмавати (ныне это место называется Прематилла) и проливал там слезы экстаза. Специально для Нароттамы Нитьянанда спрятал там Свою любовь. Прошли годы и когда Нароттама стал принимать омовение в этой реке на том самом месте, его немедленно переполнила божественная любовь. И тогда он решил оборвать все семейные связи и уйти во Вриндаван.

Прибыв во Врадж, Нароттама встретился с Рупой, Санатаной и Локанатхой. Он получил особую милость Локанатхи, поскольку стал его единственным учеником. Локанатха жил крайне отреченно и поклялся не принимать никаких учеников. Но Нароттама дас тоже поклялся — получить посвящение только от Локанатхи, ни от кого иного. Нароттама неоднократно просил Локанатху дать ему посвящение, но Локанатха был настроен решительно.

Чтобы завоевать его расположение, Нароттама среди ночи ходил убирать место, которое Локанатха использовал в качестве отхожего. Локанатха был удивлен, заметив, что это место кто-то держит в чистоте. И поэтому ему стало любопытно, кто же это делает. Однажды вечером Локанатха спрятался там, и начал повторять джапу в ночном ожидании неведомого благодетеля. В полночь Локанатхи увидел, как кто-то стал убирать это место. Он спросил неизвестного о его имени. Выяснив, что это Нароттама, сын раджи, и он занимается такой грязной работой, Локанатха очень смутился и спросил, зачем Нароттама это делает. Нароттама немедленно стал

плакать. Он пал к стопам Локанатхи и произнес: «Моя жизнь бесполезна, если я не обрету твою милость». Смирение и боль юноши смягчили решимость Локанатхи не давать никому посвящения и он дал Нароттаме мантры. Это — совершенный пример того, как можно завоевать свое почитаемое Божество благодаря честному и бескорыстному служению.

Нароттама дас принял посвящение у Локанатхи в день полнолуния месяца Шравана. Локанатха и Нароттама явили эту игру, чтобы продемонстрировать всему миру, и в особенности людям северной Бенгалии, ценность самоотверженного и искреннего служения. Локанатха являлся очень отреченным Вайшнавом, но в Нароттаме он увидел того, кто не просто обладает культурной основой, но имеет энтузиазм, а также вкус к тому, как налаживать общение с людьми. В результате Локанатха велел Нароттаме возвращаться на родину и проповедовать там сознание Кришны.

Когда человек принимает полное прибежище у Верховного Господа и, полностью служа Господу, пребывает в трансцендентном, то, как правило, не интересуется той деятельностью, что приносит людям телесное благо, хоть она и несет за собой высокий материальный престиж. Преданный не поступает вразрез данному принципу. По приказу своего духовного учителя Нароттама вернулся в Северную Бенгалию и стал проповедовать чистое преданное служение, и так освободил людей этой страны.

В одной из песен сборника «Прартхана» [песня 6], Нароттама дас Тхакур говорит: «О Господь, я испытал множество страданий, и ты привел меня во Врадж, привязав к моей шее веревку Своей милости. Майя силой порвала эту веревку и бросила меня вновь в колодец материального существования».

Локанатха Госвами покинул этот мир приблизительно

в 1510 году эры Шака (1588-89 н.э.) в месяце Ашарх, на восьмой день убывающей Луны. Его самадхи находится в храме Радхи Гокулананды во Вриндаване. Его Божеству Радхавиноды служат в том же самом храме.

Глава 2. Шри Субуддхи Рай

О месте рождения Субуддхи Рая, а также о его родителях нам ничего не известно. Его жизнь достойна памятования, потому что Субуддхи Рай получил общение Махапрабху и Его особые благословения. Часть своей жизни он являлся царем Гаудадеши.

[Примечание: согласно бенгальскому словарю Апутоши Дева, Гаудой называлась древняя столица Бенгалии, находившаяся в округе Малда, и от этого названия произошло наименование всего бенгальского царства. С другой стороны, Харидас Дас в своей «Гаудия-вайшнава абхидхане» говорит, что, согласно «Сканда-пуране», существовало пять Гауд: царства Сарасвата, Каньякубджа, Уткала (Орисса), Майтхила и Бенгалия. Однако в основном название Гауда использовалось для обозначения территории между Восточной Бенгалией (Банга) и Митхилой. Когда из Карнатаки пришёл Виджая Сена и стал царем Гауды, его потомков называли именем Гаудешвара. Сын Виджая Сены, Баллала Сена основал на берегу Ганги город Гауда. С тех пор Ганга изменила свое русло. Прежде все бенгалыцы были известны как Гаудии, но потом это имя стало синонимом Вайшнавов, последователей Чайтаньи Махапрабху.]

Субуддхи Рай родился в семье брахманов и был весьма известен своей учёностью. Хуссейн Шах, будучи царем Гауды, был учеником Субуддхи Рая.

В прошлом Субуддхи правил Бенгалией, а Хуссейн Хан Саийяд был в его подчинении (об этом говорится в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 25.187). Тогда Субуддхи назначил Хуссейна Хана ответственным за рытье большого пруда. Но из-за ошибок, которые позднее были сделаны, наказал Хана ударом плети.

Впоследствии сам Хуссейн Хан стал правителем Гауды. Тем не менее, поскольку Субуддхи помогал Хану в

прошлом, тот продолжал относиться к нему с большим почтением. Однако шрам от плети Субуддхи Рая остался на теле Хуссейн Хана, и однажды его супруга решила узнать, откуда он взялся. Царь рассказал ей свою историю. Царица разозлилась и потребовала наказать Субуддхи, приговорив к смерти. Хуссейн Шах отказался прибегать к таким крайним мерам, и тогда жена предложила лишить Субуддхи касты. Царь отказался, потому что знал, что подобное равносильно убийству. Однако жена настаивала, и даже угрожала убить себя, если Хуссейн Шах ничего не предпримет.

В конце концов он был вынужден уступить супруге. Он обрызгал Субуддхи Рая водой для питья, что, согласно индуистским правилам тех времен было равносильно потере кастового статуса. Еще до этих событий Субуддхи полностью отрекся от материальной жизни. Он воспользовался произошедшим с ним как предлогом, чтобы покинуть свой дом и семью и уйти жить в Варанаси.

Там он стал спрашивать смарта брахманов, как искупить потерю своей касты. Они ответили ему, что следует совершить самоубийство, выпив кипящее гхи. В «Гаудия-вайшнава абхидххане» говорится, что тогда ради искупления греха было принято прыгать в горящую мякину, то есть в огонь, который нелегко погасить. Другие брахманы возражали, заявляя, что подобное суровое наказание не соответствует столь малозначительному преступлению. Смарта-брахманы разошлись во мнениях, а Субуддхи Рай только больше запутался.

Когда в Варанаси пришёл Махапрабху, Субуддхи увиделся с Ним и рассказал Господу всю историю, от начала до конца. Господь посоветовал ему отправиться во Вриндаван и повторять Имена Кришны. Махапрабху сказал: «Покинь это место и иди во Вриндаван. Постоянно повторяй Святые имена Кришны. Тень Имени

разрушит все грехи, которые ты совершил. Продолжив воспевать, ты обретешь лотосные стопы Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.198-199).

По приказу Господа Субуддхи Рай отправился во Вриндаван. Он останавливался на некоторое время в Праяге, Айодхье и Наймишаранье. Прибыв, наконец, в Матхуру, он узнал, что Господь уже покинул Праяг, что он с Ним разминулся. В состоянии горя и разлуки, Субуддхи стал очень отреченным. Он зарабатывал на жизнь, собирая в джунглях хворост и продавая его в Матхуре. Он жил на те небольшие деньги, которые имел с этой работы. Субуддхи ел только сухой нут [«чана»] для поддержания тела и души и при этом еще откладывал деньги на то, чтобы служить Вайшнавам из Бенгалии, кормя их рисом и йогуртом.

«Субуддхи Рай собирал сухие ветки в лесу и носил их на продажу в Матхуру. За каждую вязанку ему давали пять-шесть пайс. Он тратил всего лишь пайсу в день, ел жареный нут. Остальные деньги он отдавал на хранение одному торговцу. Всякий раз, когда он встречал Вайшнава, оказавшегося в бедственном положении, он кормил его. И когда гаудия-вайшnavы приходили в Матхуру, он приносил им рис, йогурт и горчичное масло для тела» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.204-206).

Рупа Госвами был невероятно счастлив, увидев отречённость Субуддхи Рая и его служение Вайшнавам. Субуддхи сам провел Рупу через все святые места Враджа-мандалы («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.207).

Из этого ясно, что служение Вайшнавам — не только для богачей. Даже бедняк найдет средства послужить Вишну и Вайшнавам, имея искреннее желание. По воле Господа никогда не будет испытывать недостатка ни в чем. Такой пример своей святой жизнью подает нам Субуддхи Рай.

Когда Санатана Госвами шёл пешком из Варанаси в Матхуру, то по повелению Господа воспользовался главной дорогой из Праяга. Между тем, Рупа и Анупама шли дорогой вдоль берега Ганги, чтобы в Праяге встретиться с Махапрабху. Когда Санатана встретил в Матхуре Субуддхи, то узнал от него, как он скучает по Рупе и Анупаме. Субуддхи показал свою большую любовь к Санатане — он знал его по прежней жизни, как правительственного министра. Субуддхи хотел послужить Санатане, но Санатана не захотел принять его служение.

Субуддхи Рай провел всю оставшуюся жизнь в Вриндаване, поклоняясь Господу, в великом отречении воспевая Святые Имена. Так он следовал приказу Шри Чайтаньи Махапрабху. Дата его смерти неизвестна.

Глава 3. Шри Рупа Госвами

*шри-рупа-манджари кхйата йасид вриндаване пура |
садйа рупакхйа-госвами бхутва пракаратам иайт |*

«Та, что известна во Вриндаване как Рупа Манджари, теперь пришла как Рупа Госвами» («Гаура-ганоддеша-дипика», 180).

Лалита — главная среди сакхи, которые составляют окружение Радхарани, а Рупа Манджари возглавляет тех сакхи, что следуют за Лалитой. Именно по этой причине в Гаура-лиле Рупа Госвами является главой шести Госвами.

Семейное древо Рупы Госвами

В новом бенгальском словаре, вышедшем под редакцией Ашутоша Деба, приведены даты жизни Рупы Госвами: 1489–1558 н.э. (т.е. 1410–1479 эры Шака). В своих земных играх Рупа родился в семье брахманов из Бхарадваджа готры, которая происходит из Карнатаки, в которой они были раджами. Отца Рупы звали Кумарадева, имя его матери неизвестно. Нарахари Чакраварти Тхакур в «Бхакти-ратнакаре» (1.540-568) приводит имена семи поколений его семьи.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур изложил эту семейную историю в обобщенной форме в своей «Анубхашье» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 10.84): «Джагад-гуру Сарвагья являлся великой душой, он родился в семействе брахмана раджи из Бхарадваджа готры в 12 веке эры Шака. У его сына Анируддхи было двое сыновей — Рупешвара и Харихара, ни один из которых не унаследовал земельные наделы. Старший, Рупешвара, ушел жить в горы; а сын Рупешвары, Падманабха, перебрался в Бенгалию и поселился в деревне

Найхати на берегу Ганги. У Падманабхи было пятеро сыновей; младшего звали Мукунда, он стал отцом благочестивого Кумарадевы.

У Кумарадевы было несколько сыновей, среди которых были Санатана, Рупа и Анупама. Кумарадева стал жить в деревне у границ Бакла-Чандрадвипы, деревня эта называлась Фатехабад. [Чандрадвипа — древнее название королевства, сейчас эта область принадлежит Бангладешу. Королевство включало в себя нынешние города Бангладеша Фаридпур, Бакхар-гандж и южные части округов Дакка и Пабна. Территория деревни Фатехабад ныне принадлежит округу Джессор.]

Трое из сыновей Кумарадевы стали вайшнавами. Они покинули Фатехабад и стали жить и работать в Рамакели. Именно там родился Джива Госвами. Братья служили Набобу и в результате все трое были удостоены титула «Маллик». В Рамакели пришёл Махапрабху и в первый раз встретился с Анупамой. Когда Рупа Госвами оставил государственную службу, чтобы отправиться во Вриндаван, вместе с ним пошел Анупама. Анупаму также звали Валлабха».

Первая встреча Рупы с Господом

В первый раз Махапрабху встретился с Рупой и Санатаной Госвами под деревьями кадамба и тамал в деревне Рамакели. Там Рупа Госвами выкопал большой пруд. Этот пруд, который называется Рупа-Сагара, существует до сих пор. Трое братьев состояли на службе Хуссейна Шаха, который в те времена был царем Гауды. Санатана Госвами был главным министром царя и носил титул Сакара Маллик. Рупа Госвами тоже занимал важный министерский пост и имел титул Дабир Кхас. На это указывает «Чайтанья-чаритамрита» — Шах обращается к Рупе Госвами по этому титулу.

Когда Махапрабху шёл через Гауду, направляясь во Вриндаван, то прибыл в Рамакели в окружении бесчисленного количества индусов. Обеспокоенный, шах вызвал к себе Рупу Госвами и спросил, кем является Махапрабху. Рупа Госвами прославил Махапрабху столь дипломатично, что шах успокоился. «Когда царь с глазу на глаз спросил о Махапрабху Дабира Кхаса, тот стал превозносить Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.175).

Вриндаван дас Тхакур окончательно подтверждает, что Рупу звали Дабир Кхас, а Санатану — Сакар Маллик: «В Шеша-кханде [«Чайтанья-бхагаваты»], Господь явил Себя Дабир Кхасу. Распознав их величие, Он освободил их из неволи и дал имена — Рупа и Санатана» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 2.171-172). «Затем две великие и удачливые души пришли в то место, где был Господь. Братьев звали Сакар Маллик и Рупа. Милосердный Господь взглянул на них» («Чайтанья-бхагавата», 3.9.238-239).

Рупа и Санатана являются вечными участниками Кришна-лилы. Когда пришло их время внести свой вклад в Гаура-лилу, Махапрабху вместе со Своими спутниками прибыл в ту деревню, где жили Рупа и Санатана. Пребывая в материальном мире, и Господь, и Его преданные стараются скрывать свою трансцендентную природу, желая облегчить распространение своих наставлений людям этого мира. Однако когда они подходят друг к другу близко, скрывать её они больше не могут. Таким образом, когда Рупа и Санатана увидели Махапрабху, то привлеклись к Нему естественным образом, однако стали вести себя с Ним подобно обусловленным душам, просто чтобы продемонстрировать людям этого мира, как нужно поступать.

Когда Бадшах узнал, что в Рамакели вместе с ты-

сячами индусов пришёл Махапрабху, он испугался и предположил, что Махапрабху преследует какие-то политические цели. Некий Кешава Кхатри, который знал о Господе, объяснил шаху: «Он просто санньяси, попрошайка, он совершает паломничество. Его сопровождают несколько человек, и нет необходимости тревожиться». Но шах узнал мнение и Рупы Госвами, и тот рассказал о славе Махапрабху и смог успокоить страхи шаха.

Рупа и Санатана, сами желая встретиться с Господом, посреди ночи покинули дворец и пришли в Рамакели. Сначала братья повстречали Нитьянанду и Харидаса Тхакура, которые затем отвели их к Господу. Рупа и Санатана сжали в зубах солому и повязали ткань вокруг шеи в знак смирения. Упав к лотосным стопам Господа, со слезами на глазах, они смиренно сказали:

«Мы оба в миллионы раз хуже Джагая и Мадхья, мы гораздо более падшие и грешные. Наше происхождение нечестиво, потому что мы служим мусульманам, и наши поступки мало чем отличаются от их поступков. Мы постоянно общаемся с людьми, которые враждебно относятся к коровам и брахманам. Из-за такой отвратительной деятельности мы теперь связаны по рукам и ногам и брошены в канаву, заполненную экскрементами чувственных наслаждений» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.196-198).

Господь, услышав такое чрезвычайное смирение в речах двух братьев, проникся к ним милосердием. Несмотря на это, из ответа Господа ясно, что они не обычные обусловленные души, а Его вечные спутники.

«„На самом деле, у Меня не было никаких дел в Бенгалии, Я пришёл сюда лишь для того, чтобы увидеть вас обоих. Никому не ведомо, что Я задумал, и поэтому люди спрашивают, зачем я пришёл в Рамакели. Я очень рад, что вы пришли встретиться со Мной. Теперь возвра-

щайтесь домой и ничего не бойтесь. Жизнь за жизнью вы были Моими слугами и поэтому очень скоро Кришна освободит вас“. Сказав так, Господь коснулся руками голов Рупы и Санатаны, а они без промедления поставили себе на головы лотосные стопы Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.212-216).

Господь желал преподать урок, показав, как обусловленные души обретают освобождение по милости преданных, и поэтому попросил Нитьянанду, Харидаса, Шривасу, Гададхару, Мукунду, Джагадананду, Мурари, Вакрешвару и других Своих спутников благословить двух братьев.

После этого Санатана Прабху дал Махапрабху совет: «Дорогой Господь, ты направляешься во Вриндаван в окружении сотен тысяч людей. Но паломничество так не совершают» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.224). Из-за этих слов Санатаны Махапрабху отложил свое путешествие во Вриндаван. Пройдя еще немного, до Канай Натшалы, Он повернул обратно.

Рупа уходит со службы Шаху

Из этой встречи в Рамакели совершенно очевидно намерение Махапрабху — обучать людей этого мира через Рупу и Санатану. Вскоре после встречи с Господом в братьях пробудился сильный дух отречения, они начали искать способ освободиться от своей службы Шаху.

Они заплатили двум брахманам большую сумму денег, чтобы те совершили для них пурашчарану Кришна-мантры. [Согласно «Хари-бхакти-виласе» (17.11), *пурашчарана* — это обряд, в ходе которого следует совершать поклонение Божеству, воспевать мантру, подносить дары предкам, проводить огненные жертвоприношения; а также каждое утро, в полдень и вечером кормить брахманов. Обряд повторяется в течение определенного

времени. Подобного рода ритуалы не являются необходимыми для повторения маха-мантры, Святых Имен, поскольку даже однократное произнесение Святого Имени дарует человеку все обретаемые в ходе *пурашчараны* результаты.]

В конце концов Шрила Рупа Госвами ушел в отставку с государственной службы. На имя своего старшего брата Рупа оставил 10 000 монет на хранение столичному бакалейщику. Остаток накопленных им богатств он переправил на двух лодках в Бакла-Чандрадвипу, там разделил всё, отдав половину вайшнавам, четверть на содержание своей семьи, а часть оставил у надежного брахмана на случай непредвиденных расходов в будущем. Затем он послал двух человек в Пури выяснить, когда Махапрабху намеревается пойти через джунгли во Вриндаван.

Тем временем Санатана Госвами перестал выполнять свои обязанности при дворе шаха. Хотя он утверждал, что болен, на самом деле он занялся интенсивным изучением Бхагаватам в обществе знатоков санскрита. Сначала шах послал к нему врача, а узнав правду, лично пошёл к Санатане, чтобы убедить вернуться к работе. Когда же Санатана несколько раз выразил свой отказ и не захотел вернуться к обязанностям, шах посадил Санатану в тюрьму. А сам уехал завоевывать Ориссу.

В Прагге Рупа встречается с Махапрабху

Когда Рупа получил известие от двух своих посыльных, что Махапрабху ушел во Вриндаван, они с Анупамой покинули Баклу, чтобы постараться присоединиться к Нему.

Рупа послал Санатане письмо, в котором сообщал о своих планах и просил предпринять необходимые шаги чтобы освободиться и затем идти всем вместе. Когда

Рупа прибыл в Праяг, то узнал, что Махапрабху живет в доме одного брахмана из Южной Индии. Рупа пошел туда и увидев Господа, переполнился чувством любви. Рупа с Анупамой с соломинкой в зубах несколько раз распростерлись в поклоне перед Господом, повторяя при этом множество стихов прославления и смирения.

Господь, чувствуя большую любовь к двум братьям, сказал: «Милость Кришны невозможно описать, ведь Он освободил вас из темного колодца мирских наслаждений». Затем Махапрабху произнес стих, в котором говорилось, что преданный, родившийся в семье собаководов, более дорог Господу, чем брахман, изучивший все Веды, и что преданный Господа достоин того, чтобы ему поклонялись, как Самому Господу [«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 19.50].

После этого Махапрабху явил братьям Свою милость, обняв Рупу и Анупаму и поставив Свои лотосные стопы им на головы. Братья сложили ладони и произнесли следующий стих, выражая благодарность Господу за милость к ним:

*намо маха-ваданйа
кришна-према-прадайа те |
кршнайа кришна-чаитанйа
намне гаура-твише намах ||*

«О самое милостивое воплощение, Ты даруешь любовь к Кришне; Ты — Сам Кришна, носящий имя Кришны Чайтаньи; тело Твое — золотистого цвета» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 19.53).

От Рупы Госвами Махапрабху узнал, что брат, Санатана, находится в заключении у шаха. Господь предсказал, что уже скоро Санатана сбежит и встретится с Ним. Южноиндийский брахман пригласил Рупу и Анупаму остановиться у него, и в тот день они приняли прасад

Махапрабху.

Встреча с Валлабхой Бхаттой

Между тем, новости о прибытии Махапрабху в Праяг пересекли Гангу и добрались до деревни Арайла [Арайлаграм], где жил Валлабха Бхатта. Когда Валлабха услышал, что Господь здесь, то сразу же поспешил в Праяг встретиться с Ним и упал перед ним на землю в поклоне. Махапрабху обнял его, а затем они стали беседовать о Кришне. Валлабха Бхатта был поражен, видя, как в Господе в ходе их разговора проявляются признаки экстаза.

Как только Рупа и Анупама увидели Валлабху Бхатту, они из смирения предложили ему поклоны на расстоянии. Когда же он подошел и прикоснулся к ним, в ответ они сказали: «Мы — низкие неприкасаемые. Тебе не следует оскверняться, касаясь нас». Затем они сели в отдалении.

Махапрабху был доволен их проявлением смирения, в то время как Валлабха Бхатта был этим впечатлен. Господь сказал Бхатте: «Ты — почтенный и благородный брахман, а они оба принадлежат к низкой касте. Несомненно, ты не должен касаться их». Валлабха Бхатта смог догадаться, что в словах Господа есть некий скрытый смысл, и поэтому спросил, как можно относить их к низкой касте, если они повторяют Имя Кришны.

Затем Валлабха пригласил Господа и его спутников к себе в дом на прасад, и Махапрабху с радостью принял это приглашение.

Они сели на лодку, но при пересечении места, где сливается Ямуна и Ганга, Махапрабху увидел черные воды Ямуны. Это так повлияло на него, что он принялся танцевать на лодке в экстазе, что заставило всех находившихся на борту прийти в беспокойство и испытать

страх. В конце концов Махапрабху прыгнул в воды Ямуны, всем преданным пришлось помогать вернуть его на лодку.

Валлабха Бхатта привел Господа к себе домой, омыл Ему стопы, а затем побрызгал этой водой свою голову. Затем он провел полную пуджу Господу с разнообразными ингредиентами. После этого он накормил Господа, предложив Ему огромный пир из множества блюд, и принес удовлетворение Рупе и Анупаме, которые получили прасад с тарелки Господа. Он подал Господу воду для омовения рта и уложил отдохнуть. Когда Господь лёг, Валлабха сел подле Него и стал служить, массируя Ему стопы. Валлабха Бхатта знал, что обрел величайшую удачу. Господь попросил Валлабху взять что-нибудь и поесть.

В это время туда пришёл Рагхупати Упадхьяя, брахман из Тирхута. Господь пришёл в экстаз, слушая стихи о преданности, которые составил Рагхупати. Махапрабху попросил его рассказать о высшем облике Верховного Господа, Его обители, возрасте и, наконец, о высшем объекте поклонения. Рагхупати ответил так:

*шьямам эва парам рунам
пури мадху пури вара |
вайах каишоракам дхйейам
адйа эва паро расах ||*

«Облик Господа как Шьямасундары — это наивысший облик, город Матхура — прекраснейшая из всех обителей Господа, цветущая юность — это тот возраст Господа, на который следует медитировать, а среди всех рас изначальная раса — наивысшая», «Падьявали» (82).

Махапрабху был очень доволен таким ответом и обнял Рагхупати Упадхьяю. Все жители деревни стали преданными Кришны, увидев Махапрабху. Валлабха

Бхатта снова усадил Господа на лодку и отвёз обратно в Праяг.

Махапрабху дает наставления Рупе

Боясь привлечь толпы народа, Махапрабху лишь десять дней оставался в Праяге. Никем не признанный, на Дашашвамедха гхате Он давал наставления Рупе Госвами по вайшнавской сиддханте, объяснял природу Господа Кришны, преданность Ему и священный восторг.

«Господь поведал Рупе высочайшие истины, связанные с Кришной [кришна-таттва], с преданностью Ему [бхакти-таттва] и с трансцендентными расами [раса-таттва], а также открыл высший смысл «Шримад-Бхагаватам». Он явил Свою беспричинную милость, передав Рупе все наставления, которые услышал Сам от Рамананды Рая. Также Господь вложил в сердце Рупы Свою духовную силу [шакти] и сделал его искушенным в том, чтобы уметь объяснять все это учение» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.115-117).

Наставления, которые Махапрабху дал Рупе Госвами, называются Шри-рупа-шикша. Сын Шивананды Сены, Кави Карнапур, подробно описал это событие в своей «Чайтанья-чандродая-натаке»:

*калена врндавана-кели-варта
луптети там кхйапайитум вишишйа |
крпамртенабхишишеча девас
таттраива рупам ча санатанам ча ||*

«Со временем темы, связанные с трансцендентными играми Кришны во Вриндаване были почти утрачены. Чтобы они вновь стали известны в подробностях, Господь в самом Вриндаване одарил Своей милостью Рупу и Санатану» («Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 19.119).

*прийа-сварупе дайита-сварупе
према-сварупе сахаджабхирупе |
ниджанурупе прабхур эка-рупе
татана рупе сва-виласа-рупе ||*

«Господь объяснил *раса-шастру* Рупе Госвами так, как не объяснял никому другому, поскольку Рупа являлся близким другом Сварупы Дамодара. По своей истинной сути Рупа был любим Господом и дорог Ему. Являясь воплощением любви, он обладал удивительной красотой. Махапрабху знал, что Рупа подобен Ему Самому. И поистине, Рупа был неотличен от Господа» («Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 19.121).

Шикша Шри Рупы Госвами*

Через Рупу Госвами Махапрабху обучил весь мир вриндаванским играм Кришны и тому как можно достичь Кришны во Вриндаване. Кришнадаас Кавирадж Госвами пишет: «По милости Санатаны я постиг все истины науки о преданности, а по милости Рупы — вкусил сладчайший нектар преданного служения» («Чайтанья-чаритамрита», Адх, 5.203).

«Через Рупу Госвами Господь стал учить трансцендентным расам и любовным играм Враджа. Кто способен должным образом описать все тонкости лилы Шри Чайтанья Махапрабху?» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.87)

*вриндаванийам раса-кели-вартам
калена луттам ниджа-шактим утках |
санчарйа рупе вйатанот пунах са
прабхур видхау праг ива лока-сритим ||*

«Подобно тому, как Господь вложил в сердце Брахмы детали мироздания и так сделал возможным появление космического творения, точно так же, Шри Чайтанья Махапрабху, желая воскресить почти потерянные в

памяти вриндаванские игры Кришны, вложил в сердце Рупы Госвами духовную силу» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.1).

В Праяге Махапрабху непосредственно велел Рупе написать «Бхакти-расамрита-синдху». Об этом Рупа говорит во вступительных стихах к этой книге:

*хриди-йасйа прерамайа
правритито 'хам варака-рупо 'пи |
тасйа харех пада-камалам
ванде чайтанья-деवासйа ||*

«Я поклоняюсь лотосным стопам Верховного Господа, известного как Господь Чайтаньядев. Он вдохновил меня и я намерен написать эту книгу, хотя являюсь лишь невежественным негодяем» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.2).

Особенно важен в этой связи комментарий Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура о необходимости изучения и написания книг, и о том, что это — один из элементов практики преданности: «Жизнь Госвами является примером отречения. Иногда они воспевали Святые Имена Господа, иногда поклонялись Ему, составляя книги о бхакти-расе, а иногда вспоминали деяния Господа Чайтаньи Махапрабху и прославляли Его. Бытует мнение, имеющее некий вес среди пракрита-сахаджий, что практика преданности влечет за собой отказ от изучения и написания религиозных книг, и что в действительности нужно перестать изучать писания, чтобы достичь состояния неведения. Но те, кто следует по стопам Рупы Госвами, не терпят подобных идей. Однако, если практикующий преданный изучает или пишет религиозные книги ради того, чтобы заработать деньги, удовлетворить свои материальные чувства или обрести материальную славу и почет или ради любых других не-

значительных и поверхностных целей (которые классифицируются как отвлекающие факторы, т.е. сорняки в саду преданного служения), тогда такой практикующий не достигнет благоприятных результатов, которые и есть настоящий плод подобной деятельности. Истинный рупануга не имеет никаких стремлений к обретению подобных жалких результатов» («Анубхашья» к Мадхья-лиле «Чайтанья-чаритамриты», 19.131)

Когда Махапрабху схематично описал Рупе его будущую книгу о священном экстазе, то рассказал о качествах различных рас, показал, как почувствовать вкус бездонного океана священного экстаза, и отметил, как сложно достичь преданного служения Кришне.

Джива, живое существо, является крошечной искрой энергии сознания. Бесчисленные дживы делятся на две категории: движущиеся и неподвижные. Те, что обладают подвижностью, вновь делятся на три: движущихся по земле, по воздуху или по воде. Людей среди всех существ, обитающих на земле, — лишь небольшое количество, и меньшая их часть принимает ведические принципы. Большинство людей не принадлежит ни к какой касте — это *пулинды*, *млеччхи*, *савары* и буддисты. Некоторые из принимающих Веды делают это только на словах и занимаются греховной деятельностью. Те, кто практикует ведические принципы, находятся в меньшинстве. Занятые религиозной практикой с целью получения каких-либо кармических плодов составляют в этой группе большинство.

Среди миллионов подобных *карма-ништва* последователей Вед, возможно, лишь один человек достигнет уровня духовного знания; и лишь один из многих миллионов таких гьяни станет настоящей освобожденной душой. И среди миллионов освобожденных душ все равно сложно найти преданного Кришны. Таким образом, пре-

данность Кришне очень редка, она может пробудиться благодаря благой удаче и по накоплении определенного количества заслуг. Семя лианы преданности приходит милостью Господа и Его преданного. Лиана спонтанной экстатической преданности не цветет в пределах этого мира, и даже на Вайкунтхе духовного мира. Она расцветает лишь во Вриндаване, у лотосных стоп Кришны. Стопы Кришны подобны древу желаний, вокруг которого эта лиана обвивается и потом приносит плод. Все это очень четко и прекрасно описано Кришнадасом Кавираджем Госвами в «Чайтанья-чаритамрите»:

«После скитаний по всей вселенной, рождение за рождением, некоторые удачливые души по милости Кришны и гуру получают семя преданности (*бхакти-латта-биджу*). Получив семя преданного служения, следует заботиться о нем, нужно стать садовником и посеять это семечко в своем сердце. Нужно постепенно поливать его процессом шраваны и киртаны, и тогда семя начнет прорастать.

От полива растущая лиана, *бхакти-латта-биджа*, вырастает настолько, что выходит за оболочки вселенной, за пределы реки Вираджи, границы между духовным и материальным мирами. Эта лиана проходит сквозь Брахма-локу, сквозь сияние Брахмана, пока, наконец, не достигает духовного мира и планеты Голоки Вриндаваны. Там она находит прибежище у древа желаний лотосных стоп Кришны. Здесь лиана разрастается и приносит плод любви к Кришне. А тем временем садовник продолжает регулярно поливать свою лиану водой слушания и повторения здесь, в материальном мире.

Оскорбление вайшнавов подобно бешеному слону — он вырвет и сломает лиану, ее листики увянут. Поэтому садовник должен позаботиться о защите лианы, построив вокруг неё ограждение, чтобы слону оскорблений было

не зайти туда.

Кроме этого, рядом с лианой преданного служения могут появиться нежелательные лианы, растущие из семян желаний материальных наслаждений, семян желания освобождения. Таких сорняков бесконечное множество. К примеру, запрещенная деятельность, желание искать недостатки, двуличие, причинение страданий другим живым существам, стремление к богатству, благочестию или мирской важности. Все эти сорняки растут вместе с основной лианой и пьют ту же воду, и рост лианы преданности замедляется. Как только преданный заметит такой сорняк, растущий рядом с основной лианой, он должен немедленно вы полоть его. Тогда истинная бхакти-лата сможет хорошо расти, достигнет Вриндавана и найдет там прибежище у лотосных стоп Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151-162)

Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Госвами Тхакур дает комментарий к этому отрывку в своей «Анубхашье»: «От полива лианы преданного служения слушанием и повторением рядом с ней могут прорасти и сорняки, которые подавляют рост *бхакти-лат*ы. Если не избегать дурного общения (что является единственным способом освободиться от оскорблений во время слушания и воспевания), возникнет привязанность к удовлетворению чувств, идеям освобождения от материального рабства, различным мистическим достижениям или обманным практикам. Также у человека может возникнуть пристрастие к незаконному общению с женщинами или к практике других ложных проявлений преданности, которыми заняты *пракрита-сахаджи* и обитатели пяти мест, дарованных Кали Махараджем Парикшитом (т.е. тех, где есть азартные игры, пьянство, проституция, убийство животных и накопление золота).

Он начинает считать Вайшнавов принадлежащими к

какой-то расе или касте, он находит бесчестные способы собирать деньги или делает шоу из практики духовной жизни в уединении, в то же время тайно желая славы и поклонения. Или желание обретения мирской репутации может привести к компромиссам с непреданными, компромиссам в своей философии или духовной жизни или к тому, чтобы быть сторонником наследственной кастовой системы, став учеником так называемого гуру, выступающего против Вишну и Вайшнавов.

Сама суть этих путей отклонений состоит в том, что человек пьянеет, удовлетворяя свои чувства и, стремясь достичь поверхностных и тленных результатов (а по сути таковым является всё, кроме чистой преданности), он подает себя великим святым, религиозным человеком, для того, чтобы набирать последователей. Но ничто из этого не поможет достичь чистого преданного служения Кришне».

«Если выпалывать сорняки сразу, как только заметишь их всходы, то лиана преданного служения сможет вырасти до Голоки Вриндаваны и там принести трансцендентные плоды. Если же нет, то человек расстанется с жизнью в преданном служении и оставаясь в этом материальном мире, на высших, либо низших планетах, будет вынужден страдать от превратностей судьбы» («Анубхашья», «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.160-161).

Есть двенадцать отношений в преданности. Пять основных — это [нейтральное] спокойствие, служение, дружба, родительская и супружеская любовь. Семь косвенных взаимоотношений — смех, изумление, рыцарство, сострадание, гнев, смятение и страх. «Пять видов непосредственных трансцендентных взаимоотношений пребывают в сердце преданного постоянно, тогда как семь видов косвенных эмоций проявляются внезапно,

при определенных обстоятельствах» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.188). Косвенные расы являются вспомогательными для непосредственных, они приходят и уходят, когда возникают благоприятные обстоятельства. Сыграв свою роль, они вновь исчезают, тогда как непосредственные чувства постоянно обитают в сердце преданного.

Махапрабху в своих наставлениях Рупе Госвами констатировал, что из всех пяти рас отношения супружеской любви - главные. Характерные черты шанта-расы — это отказ от всех остальных желаний и стойкая привязанность к Кришне. Помимо этого тот, кто обладает настроением слуги имеет свое служение, друг имеет близкие отношения, у родителей есть чувство, что они дают защиту. У преданного в мадхура-расе тоже есть все эти качества, но к ним добавляется служение с помощью своего собственного тела. Подобно тому, как качества всех элементов, начиная с эфира, объединяются в элементе земли, так же и качества всех остальных настроений преданности объединяются в настроении супружеской любви. И поскольку все чувства присутствуют в мадхура-расе, она является наилучшей.

Рупа начинает писать свои пьесы

Господь в течение десяти дней давал наставления Рупе в Праяге, после чего собрался в Бенарес. Рупа жаждал сопровождать Господа, но тот дал Рупе наставление отправляться во Вриндаван и добавил, что Рупа может идти дорогой через Бенгалию и через какое-то время встретиться с Ним в Пури.

Исполняя этот приказ Господа, Рупа Госвами направился во Вриндаван и оставался там в течение одного месяца. Затем вместе с Анупамой они отправились на поиски Санатаны, надеясь встретить его где-нибудь на

берегу Ганги. Однако ко времени, когда они достигли Праяга, Санатана уже ушел в Матхуру по главной дороге, так их пути не пересеклись. Санатана, добравшись до Матхуры, узнал о приключениях Рупы от Субуддхи Рая.

Двое братьев направились по берегу Ганги в Бенгалию, и тогда случилось так, что Анупама вернулся в вечную обитель Рамачандры. Из-за смерти Анупамы Рупа Госвами не смог присоединиться к другим бенгальским вайшнавам в их ежегодном паломничестве в Пури и прибыл туда гораздо позже них.

Еще во Вриндаване Рупа начал писать пьесу о Кришна-лиле и составил несколько стихов к вступительной части, известной как «нанди». «Нанди» включает в себя молитвы, благословения и описание темы пьесы. Во время путешествия в Пури через Ориссу, Рупа остановился на ночь в деревне под названием Сатьябхамапур. Там ему приснился сон, в котором ему явилась Сатьябхама. Она велела ему написать отдельную пьесу в ее честь. На следующее утро Рупа Госвами подумал: «Сатьябхама приказала мне написать пьесу для неё. В той пьесе, что я начал писать, описываются события как во Врадже, так и в Двараке, но теперь я разделю их» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.43-44).

Уже в Пури Рупа не стал заходить в храм Джаганнатхи и получать даршан Господа. Он поступал так из-за своего великого смирения. Более того, он не стал заходить даже в дом Каши Мишры, чтобы увидеться с Махапрабху, хотя никаких препятствий к этому не было. Он считал себя очень падшим. Несмотря на то, что Рупа был рожден в очень уважаемой и респектабельной брахманической семье, он считал себя млеччхой из-за длительного общения с мусульманскими правителями Бенгалии. Поэтому Рупа предпочитал оставаться вместе с Харидасом

Тхакуром в Сиддха Бакуле. Махапрабху уважал решение Рупы Госвами и никогда не говорил ему идти увидеть Джаганнатху, поскольку на примере Рупы хотел обучить смирению весь мир. «Через Харидаса Тхакура Господь учил терпению. Через Рупу и Санатану — учил смирению» («Бхакти-ратнакара», 1.631).

Когда однажды Махапрабху неожиданно пришёл навестить Харидаса, то был привлечен смиренной чистой преданностью Рупы и обнял его. Затем Господь сел рядом с ним и стал спрашивать о новостях, касающихся Рупы и Санатаны, они стали вести разговор об этом и о многом другом. На следующий день Махапрабху пришёл к ним уже со всем Своим окружением и Рупа предложил поклоны всем преданным. Махапрабху из Своей любви к Рупе велел Адвайте и Нитьянанде Прабху благословить его. Каждый день Махапрабху просил Говинду относить Рупе и Харидасу остатки Своего прасада.

Однажды, Господь вдруг сказал Рупе: «Никогда не заставляй Кришну покидать Врадж. Кришна никогда не покидает Вриндаван, чтобы отправиться куда-то еще» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.66). Услышав такой намек от Господа, Рупа понял, что и Сатьябхама, и Махапрабху хотят, чтобы были написаны две отдельные пьесы, и поэтому посвятил «Видагдха-Мадхаву» только играм Кришны во Врадже, а «Лалита-Мадхаву» — только Дварака-лиле.

Господь высоко оценивает поэзию Рупы

По милости Махапрабху, Рупа Госвами смог понять Его внутреннее эмоциональное состояние. Во время Ратха-ятры Господь стоял перед колесницей Джаганнатхи и пристально смотря на Господа, пребывая в настроении Радхи, начал произносить стих из «Кавья-пракаши». Этот стих, который, казалось бы, не имеет ничего обще-

го с Кришной, ввёл Господа в экстатическое состояние и Махапрабху начал танцевать. Никто кроме Шри Сварупы Дамодара Госвами не смог понять смысла этого стиха.

Однако Рупа Госвами также имел представление о настроении Господа и составил свой собственный стих, в котором было выражено это чувство. Он записал стих на пальмовом листе, прикрепил лист к соломенной крыше хижины Харидаса, а затем отправился принять омовение в океане.

Тем временем к хижине пришёл Махапрабху, нашел этот пальмовый лист и прочитал написанный на нем стих. Он был поражен тем, насколько четко Рупа понял Его самые сокровенные чувства.

*приях со 'йам кринах сахачари куру-кшетра-милитас
татхахам са радха тад идам убхайох сангама-сукхам |
татхатй антах-кхелан-мадхура-мурали-панчама-джуше
мано ме калинди-пулина-випинайя спрхайати ||*

«Милая подруга, на поле Курукшетра Я встретила Своего возлюбленного. Он — тот же Кришна и я — та же Радха, и Мы с Ним испытываем радость встречи. Но все же Я бы хотела оказаться в лесу на берегах Ямуны и услышать в Своем сердце пятую ноту Его сладкозвучной флейты». («Падьявали», 383; «Чайтанья-чаритамрита» Мадхья 1.76)

Когда Рупа вернулся после омовения, Махапрабху легко шлёпнул его и сказал: «Как ты смог прочитать Мои мысли?» И затем крепко обнял Рупу Госвами. Господь забрал листок с Собой и показал Сварупе Дамодару, попросив проверить стих на какие-либо недостатки. Затем Господь спросил Сварупу: «Как смог Рупа Госвами понять Мои сокровенные мысли?» Сварупа ответил на это: «Я считаю, что Ты явил ему Свою особую ми-

лость» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.85-86).

Однажды Рупа Госвами был очень занят написанием «Видагдха-Мадхавы». Неожиданно пришёл Махапрабху и был настолько впечатлён красивым почерком Рупы, что сравнил его с жемчужными нитями. Он прочитал стих, который Рупа только что закончил составлять, в этом стихе прославлялось Святое Имя:

тунде тандавини ратим витануте
тундавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини гхата йате
карнабудебхйах сприхам |
четах-прангана-сангини виджайате
сарвендрийанам критим
но джане джанита кийадбхир амритаих
кришнети варна-двайи | |

«Не знаю, сколько же нектара сосредоточено в этих двух слогах имени Кришны. Безумно танцуя на моём языке, эти слоги пробуждают во мне желание иметь множество уст. Когда эти слоги проникают ко мне в уши, они даруют мне надежду, что когда нибудь я обрету миллионы ушей. Когда эти слоги вступают в сад моего сердца, они подчиняют себе деятельность всех моих чувств и я цепенею» («Видагдха-Мадхава» 1.15, «Чайтанья-чаритамрита» Антья 1.99).

Харидас Тхакур, ачарья Святого Имени, был поражён, услышав столь исключительное прославление Имени Кришны и принялся танцевать. Он произнес: «Я слышал, как множество писаний прославляют Святое Имя, но никогда не встречал подобного описания сладости Имени» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.101).

На следующий день, после даршана Джаганнатхи, Махапрабху пришёл в Сиддха Бакулу со всеми своими спутниками, в числе которых были Шри Сварупа Дамо-

дар Госвами, Рамананда Рай и Сарвабхаума Бхаттачарья. Сварупа Дамодар прочитал всем преданным стих «прийах со 'йам» (приведенный выше), и объяснил что в результате особой милости Махапрабху к Рупе тот смог понять что-то такое, что не в силах постичь даже Брахма и полубоги. Затем Господь попросил Рупу произнести стих «тунде тандавини», прославляющий Святое Имя. Все преданные пришли в восторг и сказали: «Мы часто слышали о величии Святого Имени. Но никогда еще не было подобного описания его сладости!» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.122)

Затем Рамананда Рай начал беседовать с Рупой на тему его пьес. Он захотел услышать стих, прославляющий предмет его преданности, с которого начинается вся пьеса. Сначала Рупа не хотел читать свое произведение в присутствии Господа, поскольку стих мангала описывал именно Его. Но Господь настоял и Рупа прочитал этот стих вслух. Внешне Махапрабху явил недовольство, сказав: «Ты перестарался с похвалой. Это преувеличение». Но все остальные преданные были охвачены экстатической любовью. Стих, о котором идет речь — второй из первого действия пьесы «Видагдха-Мадхава»:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам*

*сва-бхакти-шрийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хрдайа-кандаре спхурату вах шачи-нандана*

«Возвышенный лучезарный вкус священной любви — это сокровище преданности, которое прежде не давало ни одно из воплощений Господа. По Своей беспричинной милости Он нисшел на землю в эпоху раздоров, сияя, как расплавленное золото, чтобы даровать миру это богатство. Пусть сын Шачи, подобный льву, вечно

пребывает в пещере вашего сердца». («Видагдха-Мадхава», 1.2; «Чайтанья-чаритамрита», Антья 1.132, Ади 1.4, Ади 3.4)

Когда Рамананда Рай услышал этот стих, пропитанный любовью к Господу, то начал прославлять Рупу Госвами, казалось, тысячей уст. Он сказал, что лишь по милости Господа Рупа смог столь точно описать такие сложные понятия. «Выслушав этот стих, Рамананда сказал Господу: „Я хотел бы иметь тысячи уст, чтобы превозносить поэтическое мастерство Рупы. Это не поэзия — это непрерывный поток нектара. Он в точности следует классической традиции составления пьес. То, как он описывает отношения Радхи и Кришны — поистине удивительно. Мой слух и сердце погрузились в водоворот духовного блаженства“» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.192-194).

До того, как Рупа Госвами начал писать свои трансцендентные стихи, пропитанные божественными чувствами, величайшим санскритским поэтом считался Калидас.

Рупа во Вриндаване

Из Пури Рупа вернулся в Гаудадешу, чтобы по справедливости разделить своё накопленное богатство между членами семьи, брахманами и храмами. Рупа пробыл там почти год, прежде чем навсегда отправиться в Вриндаван.

Тем временем, Санатана Госвами прибыл в Пури дорогой через Джхарикханду, а затем тем же путем вернулся во Врадж. Двое братьев вновь встретились, когда прошло уже больше года с тех пор, как они в последний раз виделись. Рупа и Санатана установили непревзойденный пример поведения и того, как следует совершать поклонение: «У братьев нет никакого постоянного места жительства. Они живут под деревьями в лесу — одну

ночь под одним деревом, а следующую ночь под другим. Иногда они просят подаяние в домах брахманов, продукты или такую еду, как сухие лепешки и жареный нут. Таким образом они оставили все виды материальных наслаждений. Их одежда — рваная лоскутная материя, а единственное имущество — сосуд для воды. Почти что двадцать четыре часа в сутки они совершают служение Господу, воспевая Святые Имена Кришны и обсуждая Его игры, а также танцуя в великом ликовании. Спят они обычно всего час или полтора, а иногда, охваченные любовью от воспевания Святого Имени Господа, не спят вовсе. Иногда они пишут трансцендентные книги о бхакти-расе, а иногда слушают о Шри Чайтанье Махапрабху или проводят время в размышлениях о Господе» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.127-131).

Рупа Госвами является автором 16 книг: 1) «Хамса-дута», 2) «Уддхава-сандеш», 3) «Кришна-джанма-титхи-видхи», 4) «Лагху Радха-кришна-ганоддеша-дипика», 5) «Брихат Радха-кришна-ганоддеша-дипика», 6) «Ставамала», 7) «Видагдха-мадхава», 8) «Лалита-мадхава», 9) «Дана-кели-кауमुди», 10) «Бхакти-расамрита-синдху», 11) «Уджджвала-ниламани», 12) «Практакхьята-чандрика», 13) «Матхура-махатмья», 14) «Падьявали», 15) «Натака-чандрика» и 16) «Лагху-бхагаватамрита». Кроме этих шестнадцати книг, перу Рупы Госвами принадлежат «Упадешамрита», «Намашака», «Сиддханта-ратна», «Кавья-каустубха» и другие.

Рагхунатх дас Госвами оставался в обществе Махапрабху в Пури в течение 16 лет, будучи под опекой Сварупы Дамодара Госвами. Когда и Господь, и Сварупа Дамодар завершили свои игры в этом мире, Рагхунатх был так опечален их уходом, что решил пойти во Вриндаван и совершить самоубийство, прыгнув с Говардхана. Но перед этим в последний раз хотел увидеть Рупу

и Санатану. Однако братья очень любили Рагхунатха и не позволили ему убить себя. Они приняли его своим третьим братом, он был постоянно рядом с ними.

Еще один из шести Госвами — Рагхунатх Бхатта Госвами. Его отцом являлся Тапана Мишра. Когда Махапрабху остановился в Бенаресе, то жил и ел в доме Тапаны Мишры, даруя юному Рагхунатхе возможность оказывать разнообразное служение — убирать, делать массаж Своих стоп и т.д. Когда Рагхунатха подрос, то отправился встретиться с Господом в Пури и оставался там восемь месяцев. Всё это время он служил Махапрабху, готовя для него разные овощные блюда, которые Господу очень нравились. Затем Господь велел Рагхунатхе возвращаться в Бенарес и служить своим пожилым родителям. Рагхунатх выполнял это в течение четырех лет. Когда родители умерли, Рагхунатх вернулся в Пури и Господь велел ему следовать по стопам Рупы и отправляться во Вриндаван. Рагхунатх выполнил наставление Господа и пришёл во Врадж. Там, по милости Рупы, его наполнила любовь к Кришне. Для удовольствия Рупы он декламировал «Шримад-Бхагаватам».

Рупа Госвами и Говиндаджи

Во Вриндаване Рупа Госвами основал храм Говиндаджи, а Санатана — храм Мадан-Мохана. Нарахари в своей «Бхакти-ратнакаре» описывает, как Говиндаджи явился Рупе.

Махапрабху дал Рупе Госвами четыре наставления: найти утраченные святыне места в дхаме, установить служение Божествам, писать книги о чистом преданном служении и проповедовать любовь Святого Имени. Рупа Госвами в совершенстве исполнил каждое из этих желаний Господа. Рупа беспокоился о том, как ему установить поклонение Божеству. Он ходил по деревням и лесам

вокруг Ваджа в поисках Говиндаджи, но безуспешно. После неудачных попыток, огорченный, Рупа сидел на берегу Ямуны. Его сжигало сильное чувство разлуки с Кришной. И тогда перед ним появилась божественная личность, принявшая образ прекрасного ваджаваси.

Этот ваджаваси подошел к Рупе и приятным голосом поинтересовался о причине его страданий. Рупа Госвами, привлеченный очаровательным голосом и внешним обликом ваджаваси, рассказал обо всем, что его тревожило. Тот человек утешил Рупу: «Нет никакого повода для беспокойства. Ты найдешь Говинду на холме, который называется Гома Тила, он находится в Йога Питхе, здесь, во Вриндаване. Каждое утро одна корова приходит туда и с радостью поит Его молоком». Сказав так, ваджаваси исчез. Рупа Госвами подумал: «Сам Кришна пришёл сюда и говорил со мной, а я не понял, кто Он!» — и упал в обморок.

Так или иначе, справившись с чувством потери от того, что не смог узнать Кришну, Рупа отправился в место, указанное этим ваджаваси. Другие жители деревни помогли Рупе раскопать Гома Тилу и найти Божество Говиндаджи. Это Божество было краше, чем миллионы Купидонов, богов любви. Говорится, что изначально этому Божеству Говинды поклонялся внук Кришны, Ваджанабха.

Явив Свое присутствие на Гома Тиле, Говиндаджи сначала принимал служение в простой соломенной хижине, а позднее один ученик Рагхунатхи Бхатты построил прекрасный храм и *джага-мохану*, т.е. дом Господа («Бхакти-ратнакара», 2.404-437). В 1590 году, царь Амбера Раджа Манасимха, отремонтировал существовавшее здание и дополнил его. В результате получился изысканный храм из песчаника. Ф.С.Гроуз в своих «Воспоминаниях о Матхуре» [1882 г.] описывает этот храм следу-

ющими словами: «Храм Гобинды Дева не только самый прекрасный из всех, но и самое впечатляющее религиозное здание, когда-либо созданное в индуистском искусстве, по крайней мере в верхней Индии».

Рассказывают, что это семиэтажное здание было столь высоким, что император Аурангзеб из своего дворца в Агре мог видеть его макушку. И из зависти этот император разрушил вернюю часть храма. К этому времени, страшась мусульман, которые проводили борьбу с традиционными верованиями, Говиндаджи перевезли сначала в Бхаратпур, а позже в Джайпур, где Божество и остается по сей день.

«Шри Рупа Манджари Пада»

Нароттама дас Тхакур описал, как высоко ценит он Рупу Манджари (Рупу Госвами) в своей песне из «Прартханы»:

*шири рупа-манджари-пада, сеи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пуджана
сеи мора прана-дхана, сеи мора абхарана,
сеи мора дживанер дживана*

*сеи мора раса-нидхи, сеи мора ванчха-сиддхи,
сеи мора ведера дхарама
сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа,
сеи мора дхарама карама*

*анукула ха'бе видхи, се-паде хоубе сиддхи,
ниракхибо э дуи найане
се рупа-мадхури-раши, прана-кувалайа-шаши,
прапхуллита хабе ниши-дине*

*тува адаршана-ахи, гарале джарало дехи,
чирадина тапита дживана
ха ха прабху коро дойа, дехо море пада-чхайа,
нароттама лоило шарана*

(1) Лотосные стопы Шри Рупы Манджари — моё единственное богатство. Они — моя религиозная практика, только им я посвящаю свое поклонение. Они — моя высшая драгоценность и украшение. Они — сама моя жизнь.

(2) Они — сокровищница всей расы. Они способны исполнить самое сокровенное желание. Они — мои предписанные обязанности, мой религиозный обет, мои аскезы, моя медитация и моя мантра.

(3) Однажды судьба улыбнется мне, и я достигну совершенства в служении ей. Я увижу тот облик, что представляет собой океан сладости. Этот облик заставит лунный лотос моего сердца цвести днем и ночью.

(4) Змея разлуки с тобой кусает меня, и этот яд сжигает мое тело. Я давно страдаю. О моя госпожа! Пожалуйста, будь милостива и даруй мне тень своих лотосных стоп. Наротгама принимает у тебя прибежище.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур также считал пыль с лотосных стоп Рупа Госвами самым важным в своей жизни. Он часто говорил, что не желает ничего иного.

ададана с тринам дантаир идам йаче пунах пунах |
шримад-рупа-падамбходжа-дхулих
ийам джанма-джанмани | |

«С соломинкой в зубах я снова и снова молюсь о том, чтобы родиться пылинкой на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами» (Рагхунатх дас, «Мукта-чаритра»).

Храм самадхи Рупы Госвами находится во дворе храма Радхи-Дамодары во Вриндаване. На этом месте он совершал бхаджан в конце своей жизни. Другие места, связанные с Рупой во Врадже — место, где он совершал поклонение, недалеко от Нандаграма, Тер-кадамба. Здесь Радха пришла к Рупе, неузнанная, и принесла ему

молока, риса и сахара, чтобы он приготовил сладкий рис для Санатаны Госвами. Когда Санатана попробовал этот сладкий рис, то почувствовал божественный экстаз. Однако, узнав, откуда Рупа взял продукты, сразу запретил когда-либо готовить вновь сладкий рис, чтобы Радхарани не пришлось больше беспокоиться ради него.

Игры Рупы Госвами в этом мире подошли к концу в месяц Бхадра, на двенадцатый день растущей Луны, на следующий день после Джхулан Экадаши.

Глава 4. Шрила Санатана Госвами

*йа рупа-манджари-прештха пурасиад рати-манджари |
сочйате нама-бхедена лаванга-манджари будхаих ||
садйа гаурабхинна-танух сарварадхйах санатанах |
там эва правишат карйан муни-ратнах санатанах ||*

«Рати Манджари, которая очень дорога Рупе Манджари, и которая известна некоторым как Лаванга Манджари, стала Санатаной, который достоин поклонения и не отличен от Самого Гауры. Санатана Кумар — бриллиант среди мудрецов, также вошел в него, чтобы выполнить определенную миссию» («Гаура-ганоддеша-дипика», 181).

Жизнь Санатаны до встречи с Махапрабху

Согласно «Гаудия-вайшнава абхидхане», Санатана родился примерно в 1410 году эры Шака (в 1488 году н.э.). Нарахари Чакраварти Тхакур описал его предков в «Бхакти-ратнакаре» (1.541), а Шрила Бхактисиддхантасарасвати Госвами Тхакур кратко изложил эту информацию в своей «Анубхашье» к «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 10.84). Мы уже цитировали этот отрывок в главе «Семейное древо Рупы Госвами», когда говорили о жизни Рупы Госвами. Кроме этого, больше не найдено никакой достоверной информации об их предках. Возможно, исследователи истории Индии смогут пролить больше света на это.

«Гаудия-вайшнава абхидхана» кратко излагает, как дедушка Санатаны вступил на службу к мусульманскому шаху: «Во время правления Барбак Шаха (1460-1470 гг. н.э.) Мукунда, дед Санатаны, входил в городской суд столицы Гауды. Барбак Шах брал множество абиссинских рабов и евнухов как к своему двору, так и в гарем; их называли «хабши» [сейчас это обычное бенгальское

название для любого чёрного африканца]. После смерти Барбак Шаха царем стал его сын Юсуф, а затем — его сын Фатех Шах. Во время правления Фатех Шаха абиссинцы совершили переворот, в результате которого был убит сам Фатех Шах. Они правили пять или шесть лет. Хуссейн Шах являлся вазиром, то есть премьер-министром последнего из абиссинских правителей, а позже сам стал правителем Бенгалии. Мукунда покинул этот мир во время правления Фатех Шаха, и Санатана занял его место. Санатана сумел пережить абиссинский период, и во время правления Хуссейна Шеха ему удалось занять очень высокое положение благодаря своим талантам — в итоге он стал премьер-министром. Рупа Госвами занимал министерскую должность, возможно, он был министром финансов».

Санатану звали Сакара Маллик, а Рупу — Дабир Кхас. [«„Маллик“ означает „господин“. Подобно тому, как правительство Великобритании присуждает богатым и уважаемым гражданам титул „лорд“, мусульмане давали титул „маллик“ богатым и уважаемым семействам, тесно связанным с правительством». — Комментарий Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады, «Чайтанья-чаритамрита», Ади 10.84]

Когда Шри Санатана Госвами был ещё молод, он учился у Видьявачаспати — признанного во всей стране ученого, изучая под его руководством писания. Особенно Санатана привязался к изучению «Шримад-Бхагаватам». Хотя он родился в семье брахмана высокого класса, из-за своей работы на мусульманское правительство он считал себя падшим и всегда вёл себя очень смиренно, как это надлежит Вайшнаву.

«Учителем Санатаны был Видьявачаспати, который время от времени останавливался в Рамакели. Санатана изучил под его руководством все писания. Никто не мог

достичь той глубины преданности, какой обладал он по отношению к своему гуру» («Бхакти-ратнакара», 1.598-599).

«Каждый раз, когда отец Санатаны всего лишь видел мусульманина, он немедленно проводил ритуал искупления. Сам же Санатана постоянно общался с мусульманами. Будучи зависимым от них в своих средствах к существованию, Санатана даже входил в их дома. По этой причине он считал, что находится на том же уровне, что и мусульмане, и вёл себя очень смиренно. Иногда, погружаясь в океан смирения, он считал себя ниже млеччхи. Он общался с мусульманами и вёл себя, как они, поэтому и говорил о себе таким образом. Хотя он и родился в брахманской семье высшей касты, он никогда не считал себя брахманом» («Бхакти-ратнакара», 1.609-614).

«Через Рамананду Господь уничтожил гордость Купидона, через Сварупу Дамодара Он демонстрировал отречение, на примере Харидаса Тхакура — показывал терпение, а через Рупу и Санатану Госвами Он учил смирению» («Бхакти-ратнакара», 1.630-631).

Все участники Кришна-лилы явились, когда Господь пришёл как Гаура, желая обогатить Его игры. Через Своих спутников Господь дарует людям этого мира различные уроки.

«Шри Чайтанья Махапрабху явил славу Святого Имени через Харидаса Тхакура. Через Санатану Он поведал о сути преданного служения. Через Рупу — описал любовные игры Радхи и Кришны. Кто в состоянии постичь глубокие замыслы Господа?» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.86-87)

«По милости Санатаны я постиг все истины науки о преданном служении, а по милости Рупы узнал сладчайший нектар этого служения» («Чайтанья-чаритамрита»,

Ади, 5.203). Поэтому Санатану называют *бхакти-сиддханта-ачарьей* — учителем науки о преданности. Под этим подразумевается то, что он учит *самбандха-гьяне*, основополагающей связи между Богом, человеком и миром. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, основатель Чайтанья матха, чьи многочисленные ветви распространились сейчас по всему миру, милостиво даровал своим ученикам поэму под названием «Кто Вайшнав?» Нектарные наставления этой поэмы включают в себя слова Махапрабху из «Чайтанья-чаритамриты», обращённые к Санатане Госвами.

*таи душта мана, нирджана-бхаджана
прачаричха чхале куйоги-вайбхава
прабху санатане, парама джатане
шикша дила джаха, чинта сеи саба*

«О порочный ум, ты обманываешь других, проповедуя *нирджана-бхаджану*, практику отшельнической жизни. Это есть ничто иное, как шоу, подобное обману йога, который заинтересован только в мистических силах. Внимательно изучи наставления Господа Санатане и медитируй на них».

Таким образом, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур говорит всем нам уделить особое внимание наставлениям Господа Санатане, а также тем наставлениям, которые Он дал миру через Санатану Госвами.

Первая встреча в Рамакели

После того, как Махапрабху принял санньясу, сначала Он отправился в Шантипур, затем — в Пури, а затем — в паломничество по Южной Индии. Когда Его паломничество закончилось, и Махапрабху вернулся в Пури, Он решил пойти во Вриндаван дорогой вдоль Ганги, через Бенгалию. Огромные толпы людей шли за

Ним. В конце концов Он решил повернуть обратно, достигнув Канайр Натшалы.

Во время этого путешествия, в деревне Рамакели Господь впервые встретил Рупу и Санатану. Деревня Рамакели находится в округе Малда Западной Бенгалии, примерно в восьми милях к югу от Английского базара (который когда-то был штаб-квартирой округа), и примерно в пяти — шести милях от железнодорожной станции Малда. Рамакели известен как Гупта («скрытый») Вриндаван. В Рамакели есть несколько мест, которые напоминают о Рупе и Санатане:

1) Деревья тамал и кадамба, под которыми, как говорят, сидел Махапрабху, когда встретил Рупу и Санатану. В посвящение этому событию в этом месте сооружен алтарь, со отпечатками стоп Господа. Здесь Господь раздавал любовь к Кришне всем преданным;

2) Храм Мадана-Мохана. Этому Божеству Мадана-мохана лично поклонялся Санатана Госвами. Также там находятся Божества Нитай-Гауранги и Адвайты Прабху;

3) Несколько водоёмов, носящих названия Радха-кунда, Шьяма-кунда, Сурабхи-кунда, Лалита-кунда и Вишакха-кунда;

4) Большое искусственное озеро Рупа Сагара. Говорят, что его выкопал Рупа Госвами;

5) Второе озеро называется Санатана Сагара.

У Рупы и Санатаны как в Рамакели, так и в Фатейбаде были большие дома. [Фатейбад — область в Восточной Бенгалии, ныне Бангладеш. — Прим.пер.]

Сначала, когда мусульманский правитель услышал о том, что в соседней деревне собираются огромные толпы индусов, то забеспокоился. При дворе был один индус по имени Кешава Кхаттри, который объяснил шаху, что

нет никаких причин бояться Махапрабху. Рупа Госвами (Дабир Кхас) также рассказал шаху о Махапрабху и о том, что вся страна благословлена присутствием Господа. Тем временем Кешава Кхаттри тайно отправил Господу письмо, в котором просил Его уходить куда-нибудь в другое место и предупреждал не доверять шаху.

«Царь сказал: „Послушай, я начинаю думать, что этот человек — Сам Бог. Никаких сомнений“. После этого разговора, шах удалился в свои покои, а Дабир Кхас отправился домой. Вернувшись домой, братья, после долгих обсуждений, приняли решение пойти и встретиться с Господом. Переодевшись, чтобы оставаться неузнанными, два брата, Дабир Кхас и Сакара Маллик, глубокой ночью отправились к Махапрабху. Сначала они встретили Нитьянанду Прабху и Харидаса Тхакура. Нитьянанда Прабху и Харидас передали Господу, что Его хотят увидеть Рупа и Сакара Маллик» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.180-184).

Когда Рупа и Санатана встретились с Господом, то стали говаривать с Ним чрезвычайно смиренно: «Мы оба в миллионы раз хуже Джагая и Мадхья, мы гораздо более падшие и грешные. Наше происхождение нечестиво, потому что мы служим мусульманам, наши поступки мало чем отличаются от их поступков. Мы постоянно общаемся с людьми, которые враждебно относятся к коровам и брахманам. Из-за такой отвратительной деятельности мы теперь связаны по рукам и ногам [букв. „хате-галайя бандхийя“ — „руки привязаны к шее“. — Прим. пер.] и брошены в канаву, заполненную экскрементами отвратительных объектов чувственных наслаждений» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.196-198).

«Нас очень удручает то, что мы такие недостойные, но когда мы видим Твои божественные качества, то жаждем обрести Твои благословения. Это могущественное жела-

ние пробуждается в нас, хоть оно и подобно попыткам карлика достать Луну» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.204-205).

Когда Господь услышал такое великое смирение в речи двух братьев, то с состраданием ответил: «Вы — Мои вечные слуги. Отныне вас будут звать Рупа и Санатана. Я пришёл в Бенгалию лишь для того, чтобы здесь, в деревне Рамакели, встретиться с вами. Кришна очень скоро избавит вас от всех сложностей».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур даёт следующий комментарий в своей «Анубхашье» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.208): «Махапрабху пролил милость на Дабира Кхаса и Сакара Маллика, дав им духовные имена — Рупа и Санатана. *Нама-карана* — это самскара для самого низкого уровня квалификации. Однако те, кто игнорирует милость, проявленную в духовном имени, не имеют шансов обрести преданность Кришне и остаются в опьянении материального престижа. Пракрита-сахаджии не уделяют внимания заповедям писаний, в которых говорится, что минимальные критерии Вайшнава таковы, что Вайшнав носит символы диска, раковины и *урдхва-пундру* (тилаку), и принимает одно из имен Кришны. Сахаджии не меняют имен, поэтому их нельзя считать Гаудия-вайшнавами. Не-Вайшnavы не получают имени от Вайшнава-гуру, и поэтому продолжают придерживаться телесных представлений о жизни, не осознавая своих отношений с Господом. Они продолжают отождествлять себя со своей кастой и фамилией, которые привязывают их к телу».

Среди спутников Господа, присутствовавших при этом, были Нитьянанда Прабху, Харидас Тхакур, Шrivаса Пандит, Шрила Гададхара Пандит Госвами, Мукунда Датта, Джагадананда Пандит, Мурари Гупта, Вакрешвара Пандит и многие другие. Господь попро-

сил всех их благословить Рупу и Санатану. Перед тем, как уйти, мудрый Санатана сказал Господу: «Ты должен уходить отсюда, здесь больше нечего делать. Хотя у шаха и есть вера в Тебя, он — мусульманин, ему нельзя доверять. Кроме того, не рекомендуется отправляться в паломничество в сопровождении такой большой компании преданных. Ты идёшь во Вриндаван в окружении сотен тысяч людей, но это не подобает паломнику» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.222-224).

Махапрабху дошел до Канайр Натшалы, и, поразмыслив над мудрым советом Санатаны, решил вернуться обратно, сначала отправившись в Шантипур, а затем — в Пури.

«Даровав милость Рупе и Санатане, Господь и Его окружение покинули деревню Рамакели» («Бхакти-ратнакара», 1.635).

Санатана бежит из тюрьмы

Рупа и Санатана — вечные спутники Кришны в Вриндаване. Они явились в этот мир, чтобы обогатить лилу Господа Гауранги, играя роль садхаков, стремящихся к духовному совершенству. После встречи с Махапрабху они испытывали нетерпение, желая изменить свой образ жизни. Они стали очень отреченными и аскетичными. Для того, чтобы быстрее воссоединиться с Махапрабху, они заняли двух брахманов совершением *пурашчараны*. [См. объяснение к главе 3 «Шри Рупа Госвами», «Рупа уходит со службы Шаху»]

В конце концов, Шрила Рупа Госвами подал в отставку с государственной службы. Он положил 10 000 монет от имени своего старшего брата на сохранение в одну бакалейную лавку в столице Гауды. Затем оставшееся накопленное богатство он взял с собой в Бакла Чандрадвипу, и там поделил всё между вайшнавами, брахманами

и своей семьей, сохранив при этом четверть от общего количества у заслуживающего доверия брахмана на случай будущих нужд. Затем он отправил двух человек в Пури, чтобы узнать, когда Махапрабху намерен посетить Вриндаван.

Хуссейн Шах относился к Санатане Госвами как к младшему брату и очень его любил. Санатана же считал что любовь царя, или же, по сути, любого материалистичного человека является источником материального рабства. Если бы царь разгневался на него, ему было бы даже легче выбраться из этого затруднительного положения. По этой причине он перестал выполнять свои обязанности в царском суде, сказавшись больным. Хотя он утверждал, что серьезно болен, на самом деле он занялся интенсивным изучением Бхагаватам в обществе знатоков санскрита.

Шаха встревожила болезнь Санатаны и он послал к нему врача. Врач вернулся и сообщил царю, что Санатана находится в добром здравии и изучает Бхагаватам с группой пандитов. Услышал об этом, шах лично пошел к Санатане и ласковыми словами попытался убедить его вернуться к работе. Однако Санатана отказался вернуться к министерским обязанностям и, более того — отказался сопровождать шаха на войну с царством Ориссы, которую тот готовил. Шах начал что-то подозревать и посадил Санатану в тюрьму.

Тем временем Рупа получил весть о том, что Махапрабху направляется во Вриндаван через джунгли Джхарикханды. И тогда он немедленно собрался во Враджд и взял с собой младшего брата, Анупаму Маллика.

Рупа отправил Санатане письмо, в котором сообщал о своих планах и просил предпринять любые необходимые меры, чтобы освободиться, а затем прийти и присоединиться к ним. В его были такие слова:

*йаду-патех ква гата матхура-пури
рагху-патех ква гатоттара-кошала |
ити вичинтия курушва манах стхирам
на сад идам джагад итй авадхарайа ||*

«Где теперь Матхура, город Господа рода Яду? Куда исчезла Кошала, царство Господа рода Рагху? Размышляя об этом, обрети спокойствие ума и имей в виду, ничто не вечно в этом мире. (Комментарий Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Амрита-праваха-бхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 20.3)

Санатана смог понять тайный смысл стиха, подразумевавший, что Господь отправился в Матхуру, и поэтому очень обрадовался. Он начал обдумывать, как сбежать из тюрьмы. Санатане был знаком тюремщик-мусульманин, поскольку именно он нанимал этого тюремщика на эту службу.

Санатана попытался уговорить тюремщика выпустить его. Ведь тот, кто освобождает несправедливо заточенного узника, получает благословение Всевышнего и обретает спасение. Тюремщика это не убедило, поэтому Санатана попытался расположить его к себе, напомнив, что мусульманин ему обязан, ведь именно Санатана нанял его на эту должность. Однако тюремщик снова отказался отпускать его. Тогда Санатана предложил ему взятку в пять тысяч золотых. Тут тюремщик начал колебаться, потому что он всё равно очень боялся, что Бадшах [Падишах] всё узнает. Санатана ответил на эти сомнения так: «Наш шах уехал на войну. Когда он вернется назад, просто скажи, что я пошёл по нужде, а когда направился к Ганге омыться, то просто прыгнул в воду и исчез. Скажи ему, что ты повсюду искал меня, но не смог найти».

Санатана заверил тюремщика, что он не планирует оставаться в этих краях, потому что хочет стать суфием

[дервишем] и отправиться в хадж в Мекку. И поэтому на этот счёт беспокоиться не нужно. Однако тюремщик колебался и в конце концов Санатана попросил бакалейщика принести деньги, которые Рупа оставил ему на хранение. Санатана разложил 7000 рупий прямо перед тюремщиком. Когда тот увидел деньги, то жадность победила и он дал согласие. Он разбил цепи, которыми был скован Санатана, и помог ему переправиться через Гангу.

Как правило, мы считаем лезть, просьбу об одолжении, искушение, ложь и подкуп акты безнравственными действиями. Однако Санатана использовал все эти средства, которые были в его распоряжении, чтобы спастись из заточения, присоединиться к Господу и служить Ему. Для достижения благоприятной цели допустимы любые средства.

Чистота или нечистота тех или иных средств зависит от чистоты или нечистоты целей, которых необходимо достигнуть. Хануман чтобы спасти своего Господа Раму, Верховного Брахмана, дотла сжёг Ланку и при этом многих убил. Тем не менее, так как он действовал ради удовлетворения Всеблагого Верховного Господа, от его поступка все получили высшее благо, и по сей день Хануману проводится поклонение. С другой стороны, можно по три раза в день омываться в священной реке, поклоняться Божеству Господа и при этом находиться полностью в гуне невежества, если при этом цели человека — причинять вред другим живым существам.

Даже с мирской точки зрения понятно, что тот, кто убивает — считается преступником и его подлежит наказать смертной казнью. Но тот, кто сражается на поле боя ради спасения страны, даже если убивает множество солдат вражеской армии, заслужит не наказание, а награду — его украсят медалями. Все потому, что он

действует не в личных целях, а ради общества. Понять это легко. Когда же человек действует не ради ограниченных интересов служения стране, или целому миру, а ради Того, кто является благодетелем и властителем бесчисленного количества вселенных — в этом случае это наиболее обоснованная цель из всех иных. Благодаря таким действиям можно обрести высшее благо. В «Падма-пуране» сказано:

*ман-нимиттам критам папам апи дхармайа калтате
мам анадритйа дхармо 'пи папам сйан мат-прабхаватах*

Даже греховные поступки, совершенные ради Меня следует считать религиозными актами. И напротив, благочестивые поступки, совершаемые теми, кто пренебрегает Мной считаются греховными. Такова Моя власть.

Те, кто повторяют Святые Имена и устраивают шоу «преданности», при этом сохраняя мирские, эгоистические желания, с фактической точки зрения заняты греховной деятельностью, им уготован ад. Кроме того, в «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*йасйа наханкрто бхаво
буддхир йасйа на липйате
хатвати са имал локан
на ханти на нибадхйате*

Тот, кто в своих поступках не руководствуется ложным эго (возникающим из неприязни к Абсолюту), и чей разум не затронут (материальной деятельностью), даже убивая многих живых существ в мире — не совершает убийства и никогда не страдает от последствий своих поступков («Бхагавад-гита» 18.17).

Когда в душе проявляется беспримесная преданность, а в сердце — искреннее рвение служить Господу, то человек оставляет все представления о счастье в этом мире,

поскольку отречение — это вторичное следствие беспри-
месной преданности.

Ишана рискует жизнью Санатаны

Санатана являлся премьер-министром, но, бежав из тюрьмы, практически не имел при себе ни копейки. Он не воспользовался главной дорогой, а как можно скорее пошел через поля и деревни и добрался до горы Патара, которая является частью холмов Раджмахал на плато Чхота-Нагпур в штате Бихар.

Он не знал, как переправиться через горы, поэтому ему понадобилась помощь местного землевладельца, однако тот оказался главарем разбойников. В пути Санатану сопровождал слуга по имени Ишана. Землевладелец узнал у своего хироманта, что у Ишаны при себе восемь золотых монет. Поэтому он пригласил Санатану в дом и был очень гостеприимен.

Санатана много лет посвятил политике и поэтому был весьма опытным, поэтому столь теплый хозяйский приём ему показался подозрительным. Он начал расспрашивать Ишану, нет ли у того с собой каких-нибудь ценностей. Ишана ответил: «Да, у меня есть семь золотых», — при этом утаив от Санатаны, что на самом деле монет у него восемь. Санатана сказал: «Зачем ты взял с собой нашу смерть?» Мягко отчитав слугу, он забрал у него монеты и отдал всё землевладельцу, попросив провести через горы.

Землевладелец признался Санатане, что знал о восьми золотых монетах и намеревался убить странников этой же ночью где-нибудь в горах, а деньги забрать себе. Он был очень доволен, что Санатана отдал золото ему и даже был готов вернуть монеты, но Санатана отказался. Он был достаточно умен и понимал смысл пословицы «авйавастхита-читтасйа прасадо ‘пи бхайанкарах», то

есть «даже доброта ненадежного человека опасна».

*дхуртасйа вачане квастха
квачит сатйам квачин мриша
квачид раудрам квачид вриштитх
шраванасйа гхано йатха*

Как можно верить словам негодяя? Порой он говорит правду, а порой лжет. Его речи подобны тучам в месяце Шраван — иногда светит солнце, а иногда идёт дождь.

Они перешли через горы и Санатана велел Ишане забирать последнюю золотую монету и возвращаться домой. Привязанность Ишаны к этой монете показала, что он ещё не готов принять жизнь в отречении и слишком зависит от материальных условий. Когда неквалифицированные люди принимают отречение, то этим оскверняют отреченный уклад жизни сам по себе. Таков урок, который преподал Санатана через своего слугу Ишану.

Санатана встречается с Господом в Бенаресе

Попрощавшись с Ишаной, Санатана продолжил свой путь и вскоре прибыл в Хаджиपुर, что на северном берегу Ганги, рядом с Патной. Там жил зять Санатаны, Шриканта. Хотя Шриканта предложил Санатане остановиться в его доме на несколько дней и восстановить силы после путешествия, тот отказался, желая поскорее увидеть Господа. Шриканта дал Санатане дорогой плед из бутанской шерсти.

Затем Санатана дошел до Бенареса и с радостью узнал, что Махапрабху остановился в доме врача по имени Чандрашекхар. Санатана не стал заходить в дом Чандрашекхара, оставшись ждать на пороге. Господь, пребывая в душе каждого, знал о прибытии Своего преданного, и поэтому попросил Чандрашекхара пойти к дверям и позвать Санатану.

Сразу же, как только Санатана вошёл в дом, Махапрабху обнял его. Эта встреча сильно повлияла и на Господа, и на Его преданного: у обоих проявились признаки экстатической любви. Из любви к Санатане Господь принялся отряхивать с него дорожную пыль. Но Санатана почувствовал себя некомфортно и попросил Господа не прикасаться к нему. Господь ответил: «Я касаюсь тебя, желая очиститься. Сила твоего преданного служения такова, что ты способен очистить всю вселенную. Я смотрю на тебя, прикасаюсь к тебе и прославляю тебя: и таким образом в совершенстве занимаю все Свои чувства» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.56, 20.60).

Господь повторял вновь и вновь, что прикасается к Санатане ради Своего собственного очищения и ради очищения целой вселенной. Затем Господь добавил: «Слушай, Санатана, Кришна — океан милости, Он спасает самых падших. Он спас тебя из ада под названием Раурава».

Конечно же, Санатана является вечным спутником Господа и поэтому не может быть и речи о том, что он действительно падший. Махапрабху сказал так ради блага людей всего мира, желая научить, что мирские почести, измеряемые с точки зрения чьей-либо удачи или количества накопленных объектов чувственного наслаждения, — это по сути дела — несчастье. Поскольку накопление материальных ценностей ради удовлетворения грубых или тонких чувств в конечном итоге приводит в ад. Обусловленные души, сбитые с толку иллюзорной энергией, постоянно трудятся, желая любыми правдами и неправдами скопить богатство, добиться положения и влияния. Редко можно встретить примерного семьянина, который знает о том, что единственный истинный наслаждающийся — это Кришна. Такой человек будет использовать все свои мирские богатства в служении Господу,

не признавая их объектами собственного наслаждения.

Оставаясь в Бенаресе, Махапрабху жил у Чандрашекхара, а обедать ходил в дом Тапана Мишры. Махапрабху представил Санатану двум этим преданным. Тапана Мишра пригласил Санатану к себе домой почтить прасад Махапрабху.

После многих дней, проведенных сначала в тюрьме, а затем в странствиях, у Санатаны отросли волосы и борода. Господь велел ему побриться, чтобы выглядеть «прилично». Как правило, вайшнавцы чисто бреются, не носят бороды и усов. Исключением является время Чатурмаси, когда не следует бриться и стричь ногти, эта практика общепринята среди мужчин-вайшнавцев. Санньяси-вайшнавцы обычно бреются лишь раз в месяц на полнолуние, поскольку для них ежедневное бритье считается ненужной заботой о теле.

Побрившись, Санатана принял омовение в Ганге, а когда вернулся в дом, Чандрашекхар захотел дать ему новую одежду. Однако Санатана отказался. Хотя Санатана был достаточно богат и мог бы раздать одежду тысячам нищих, в этот день он новую одежду принимать не хотел. Когда желание поклоняться Господу является истинным, к человеку приходит равнодушие к красивой одежде и хорошей еде. Исключение из этого правила — принятие подарков от Вайшнавцев или принятие остатков их пищи, поскольку подобное не обладает ядовитыми качествами, как все иные объекты чувств. Таким образом, каждый из поступков Санатаны содержит в себе урок для сознательного садхака.

Махапрабху был чрезвычайно рад видеть отречение Санатаны. Поэтому говорится:

*махапрабхура бхакта ганера ваирагья прадхана |
йаха декхи' прита хана гаура-бхагаван ||*

«Отречение — это основной принцип для каждого преданного Махапрабху. Господь Гауранга очень доволен, когда видит отречение Своих преданных» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.220).

Человеку, который опьянён материальной чувственностью и удовольствиями, и который борется за то, чтобы обрести их, уготовано падение, каких бы духовных достижений он не добился.

Один брахман из Махараштры приглашал Санатану приходить к нему домой на обед всё время, что тот остаётся в Бенаресе. Однако Санатана отказался, ответив, что предпочитает поддерживать душу в теле, питаясь лишь на *мадхукари*, т.е. каждый день собирая в разных домах подаяние в виде горстки еды. Чистый преданный не желает для себя телесного комфорта.

Санатана Госвами разорвал старую одежду на две части и сделал из этого себе *бахирвасу* и *каупину*, но плед из бутанской шерсти продолжил носить. Махапрабху неоднократно посматривал на этот плед и Санатана понял, что Махапрабху не одобряет его. В этот же день, отправившись на Гангу, он встретил бенгальского странника, который стирал в реке свою накидку. Санатана предложил свой дорогой плед в обмен на эту накидку. Когда Санатана вернулся в поношенной накидке, Господь был доволен им.

Господь произнес: «Я думал об этом. Кажется, что поскольку Господь Кришна очень милостив, Он излечил тебя от болезни привязанности наслаждать свои чувства. Зачем Кришне позволять тебе держаться за последнюю материальную привязанность? Излечив больного, хороший врач не допустит, чтобы у того сохранялись какие-либо следы болезни. Нельзя вести жизнь мадхукари и одновременно носить плед ценой в три золотых монеты. Поступив так, ты бы утратил духовную силу

и выставил себя на посмешище» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.90-92).

Шри Чайтанья Махапрабху — Сам Верховный Господь, однако Он выступал в роли высшего учителя. Он настаивал, чтобы Его личные спутники придерживались установленных Им стандартов поведения, которые соблюдал Сам. «Я приду в облике преданного, чтобы Своим примером учить всех преданному служению. В „Бхагаватам“ и „Бхагавад-гите“ объясняется, что тот, кто сам не практикует какой-либо религиозный принцип, не сможет обучить ему других» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 3.20-21).

*йад йад ачарати шрештхас
тат тад эветаро джанах
са йат праманам куруте
локас тад анувартате*

«Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди следуют его примеру. И какие бы нормы ни устанавливал он своим поведением, их придерживается весь мир» («Бхагавад-гита» 3.21).

Наставления Господа Санатане

Довольный Санатаной, Махапрабху наделил его духовной силой и даровал умение задавать надлежащие вопросы о практике истинной духовной жизни. Без милости Верховного Господа подлинные и честные вопросы на подобные тему не могут возникнуть в уме человека.

Большинство людей задают вопросы, полагая, что уже знают правильный ответ — просто ради дискуссии. Никакого духовного блага от таких вопросов нет. Честные вопросы, предназначенные для выяснения основополагающих философских истин и ведущие к преданно-

сти, названы в «Бхагавад-гите» термином «парипрашна» («надлежащие вопросы»):

*тад виддхи пранипатена
парипрашна севайя
упадекишанти те джнанам
джнанинас таттва-даршинах*

«Чтобы узнать истину, вручи себя истинному духовному учителю. Предлагай ему поклоны, смиренно вопрошай и искренне служи ему. Великие души, опытные в духовном знании и наделенные непосредственным осознанием Высшей Абсолютной Истины обучат тебя этому божественному знанию» («Бхагавад-гита», 4.34).

В тот день, когда человек отправляется в путешествие по дороге, ведущей к освобождению, когда его запутанность в материальном мире готова подойти к концу, он встречает духовного учителя. Санатана Госвами является вечно освобожденной душой и неизменным спутником Господа, но на своем примере он явил, какие вопросы в тот самый день должен задать своему духовному учителю человек, начинающий практику преданного служения.

Санатана сказал Господу: «Я человек низкого происхождения, круг моего общения составляли низменные люди. Я сам — падшая душа, худший из людей. Поистине, я пал в колодезь греховного материализма и провел в нем всю свою жизнь. Я не знаю, что для меня благоприятно, а что — нет. Обычные люди считают меня мудрым, и даже сам я о себе так думаю. Ты милостиво спас меня от материалистичного образа жизни. Теперь вновь окажи мне беспричинную милость: пожалуйста, объясни, в чём состоит мой долг. Я не знаю, кто я и почему меня преследуют тройственные страдания. Поэтому как мне достичь высшего блага? Я даже не знаю,

как задавать вопросы о цели жизни и о пути, ведущем к её обретению. Будь милостив ко мне и объясни всё это» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.99-103).

Первым вопросом Санатаны было «ами ке?» — «Кто я?» Это самый первый вопрос, который возникает в сердце человека, стремящегося к высшему благу.

Если кто-то ошибается в определении своей подлинной сути, то он ошибется и когда пойдет речь об определении конечной цели жизни. А совершив ошибку в определении конечной цели, всё сделанное им, все предпринятые усилия будут потрачены зря.

Все обязанности, религиозные соображения и личные интересы покоятся на правильном понимании самого себя.

Если человек считает, что его тело и есть он, если считает, что поддержание этого тела — цель жизни (*прайоджана-таттва*), то его личные интересы будут заключаться в обретении целей, связанных с телом. Свои обязанности он также будет рассматривать с точки зрения этих целей. А также моральные нормы (представления о добре и зле) будут определены на основе того, что хорошо или плохо для тела.

С другой стороны, если человек считает что «я» — это тонкое тело, то станет рассматривать свои личные интересы с точки зрения развития этого тонкого тела. Своим религиозным долгом он будет считать помощь другим в подобном развитии.

Те же, кто считает что «я» — это душа, пребывающая вне границ грубых и тонких тел, будут считать личным интересом развитие души, а религиозным долгом — помочь другим в духовном развитии.

Те, чье видение достаточно четко для того, чтобы распознать свое «я» как духовную душу, но при этом находятся в неблагоприятном положении, скованные грубым

и тонким материальным телом, тем не менее используют эти оболочки благоприятным образом, сознавая свой истинный интерес, как души. Такие люди будут избегать использовать грубое и тонкое тела неблагоприятным образом.

В Своем учении Санатане Госвами Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что истинная природа живого существа — быть вечным слугой Кришны. Джива — *та-тастха-шакти* Господа, Его пограничная энергия, Его отделенная экспансия, которая одновременно едина с Ним и неотлична от Него.

Господь обучил Санатану *садхье* и *садхане*, цели ищущего и методам, с помощью которых можно достичь своей цели. Махапрабху кратко описал три элемента своего учения: *самбандха* — это Кришна; *абхидхейя* — практика, которая ведет к совершенству, т.е. преданности Кришне, *прайоджана* — высшая цель духовной жизни, т.е. любовь любви к Кришне, према.

«Ведические писания объясняют три вещи: *самбандху*, *абхидхейю* и *прайоджану*. Вечные взаимоотношения живого существа с Кришной называются *самбандхой*. Преданное служение — это процесс, с помощью которого можно достичь высшей цели, Кришны. Преданное служение, т.е. деятельность чувств ради удовольствия Господа, называется *абхидхеей*, она позволяет развить изначальную любовь к Богу, которая является целью жизни, прайоджаной. Эта цель — высшее благо и величайшее сокровище живого существа» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.124-125).

Все эти вопросы объяснены Кришнадасом Кавираджей Госвами подробно, с приведением обширных цитат из писаний, в 20-23 главах Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты». Вместо того, чтобы повторять все эти наставления здесь во всех деталях, мы ограничимся

кратким изложением, иначе рассказ о жизни Санатаны Госвами окажется слишком затянут.

Махапрабху сказал Санатане, что в различных писаниях, в частности, в *шрути*, содержатся утверждения, указывающие на то, что живое существо одновременно и едино с Верховным Господом, и отлично от Него. Различные ачарьи объясняли связь этого единства и отличия, выдвигая множество учений: адвайта-вада, двайта-вада, вишиштадвайта-вада, шуддхадвайта-вада, двайтадвайта-вада и т.д. Принимая какое-либо писание, следует принять его целиком и полностью, включая оба вида утверждений, а также попытаться найти путь согласовать то, что кажется противоречивым.

Шри Чайтанья Махапрабху решил эту проблему, создав учение ачинтья-бхедабхеда, что означает «непостижимое единство и отличие». Эта концепция была положительно воспринята во всем мире и произвела своего рода революцию в мышлении.

Махапрабху завершил свои наставления рассуждениями о стихе атмарама:

*атмарамаш ча мунайо
ниргрантха апй урукраме
курвантй ахаитуким бхактим
иттхам-бхута-гуно харих*

«Самоудовлетворенные мудрецы, свободные от какого-либо рабства, тоже жаждут совершать любовное служение Шри Кришне, чьи деяния поразительны. Такова трансцендентная привлекательность Хари!» («Шримад-Бхагаватам», 1.7.10; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья 6.186)

Махапрабху поведал Сарвабхауме Бхаттачарье восемнадцать объяснений этого стиха из «Шримад-Бхагаватам». Когда Санатана попросил Господа разрешения

услышать их, Махапрабху привел шестьдесят одно объяснение.

Санатана идет во Врадж

После этого Махапрабху обратился Пракашананду Сасвати и других санньяси Бенареса в вайшнавизм.

Он дал Санатане самые подробные наставления, а когда закончил — отправил его во Вриндаван, а Сам пошел менее людным маршрутом в Пури. Санатана пошёл по главной дороге во Вриндаван. Во Вриндаване он встретил Субуддхи Рая, который следовал наставлениями Махапрабху, желая искупить свои прошлые грехи, и воспевал Харе Кришна. Субуддхи едва мог поддерживать себя, зарабатывая на жизнь продажей сухого хвороста, но при всём при этом неизменно заботился о Вайшнавах, приходящих во Врадж из Бенгалии.

Вместе с Субуддхи Раем и санория-брахманом Санатана совершил паломничество по двенадцати лесам Враджа. От своих спутников он узнал, что Рупа и Анупама тоже недавно совершили это паломничество, а после отправились путём вдоль Ганги, чтобы вернуться в Бенгалию.

Когда Сам Махапрабху совершал Враджа парикраму, то неподалеку от деревни под названием Арит [искаженное «Аришта»] обнаружил Радха-кунду и Шьяма-кунду. Затем Махапрабху отправился к Божеству Харидевы на Говардхане, после чего захотел увидеть Гиридхари Гопала. Храм с Божеством Гопала, которому поклонялся Мадхавендра Пури, располагался на вершине холма. Махапрабху дал обет не наступать на Говардхан, но, тем не менее, захотел получить даршан Гопала. И пока Он раздумывал, как решить эту проблему, в районе прошёл слух, что мусульмане собираются уничтожить образы Господа по всему Враджу. Поэтому пуджари Гопала вы-

несли Его из храма и спрятали в деревне Гантхули. Туда Махапрабху смог прийти и получить даршан Божества. Время от времени Гопал совершал эту игру, его вот так переносили в Гантхули. Санатане также посчастливилось посетить Гопала в этой деревне.

Санатана навещает Господа в Пури

Рупе Госвами потребовалось больше времени, чем он ожидал, чтобы добраться до Бенгалии. Поэтому он не смог присоединиться к другим преданным в их ежегодном путешествии в Пури к Господу. Рупа прибыл позже, чем основная группа преданных и поселился вместе с Харидасом Тхакуром. Когда Махапрабху встретил Рупу, то спросил у него о Санатане. Рупа рассказал Господу, что они отправились разными дорогами и так разминулись.

Обойдя Вриндаван, Санатана Госвами отправился в Пури через Джхарикханду. В джунглях он пил плохую воду и в результате заболел чесоткой. Он был очень угнетён из-за покрывших его тело гноящихся язв, и в отчаянии начал думать о самоубийстве, полагая, что теперь, из-за своего низкого положения и, в добавок, ужасного физического состояния не только не сможет подойти к храму Джаганнатха, но и будет лишен даршана Махапрабху. Он не сможет даже находиться поблизости, чтобы видеть храм. Если слуги Господа Джаганнатхи случайно коснутся его тела, он совершит большое оскорбление. В конечном счете, Санатана решил, что ему лучше броситься под колеса колесницы Джаганнатхи и умереть, смотря на танец Махапрабху.

Добравшись нахонец до Пури, Санатана сразу пошел к Харидасу Тхакуру и предложил ему свои почтительные поклоны. Харидас с любовью обнял Санатану. Санатана остался жить у него: ведь в этом случае, когда бы Махапрабху ни пришёл встретиться с Харидасом (что

было привычкой Господа), у Санатаны имелась бы возможность увидеть Его.

Заметив Санатану, Господь переполнился божественной любви и приблизился, желая обнять его. Однако Санатана отпрянул, считая себя слишком нечистым для прикосновения Господа. Тем не менее, Махапрабху не дал ему вырваться, силой обнял и держал так крепко, что гной из язв коснулся тела Господа. Эта картина разбила Санатане сердце. Затем Махапрабху стал рассказывать Санатане о визите Рупы, о преданности Анупамы Господу Раме, а также о том, как Анупама ушел в вечную обитель Рамы.

На следующий день всеведущий Махапрабху пришёл в Сиддха Бакулу, туда, где жили Харидас и Санатана. И — внезапно заговорил с Санатаной о намерении того совершить самоубийство во время праздника Ратха-ятры. Господь произнес: «Дорогой Санатана, если бы Я мог обрести Кришну, совершив самоубийство, то без малейших колебаний совершил бы самоубийство миллионы раз. Но невозможно достичь Кришны, просто оставив тело. Это можно сделать только посредством бхаджана. Другого пути достичь Его, кроме преданного служения, не существует» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.55-56).

Таким образом, на примере Санатаны, Махапрабху преподал всему миру урок: самоубийство — поступок в гуне невежества и не может быть использовано для достижения Кришны. Достичь Верховного Господа можно только посредством практики развития чистой преданности. Лучшие виды бхаджана, т.е. поклонения, известны как девять видов преданного служения (*нава-видха бхакти*). Из них самое лучшее — это совместное воспевание Святых Имен Кришны (Харинама-санкиртана).

В заключение, Махапрабху показал, насколько дорог Ему Санатана, произнеся: «Ты уже предался Мне,

поэтому твоё тело — Моя собственность. Так почему ты хочешь разрушить то, что тебе не принадлежит? Разве ты не в состоянии отличить правильное от неправильного? Твоё тело для Меня — это важное орудие, с его помощью Я совершу многое» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.76-78).

В течение всей Чатурмаси множество преданных из Бенгалии и Ориссы приходили в Пури, чтобы быть рядом с Господом. В тот год они также встретились с Санатаной. Санатана был поражен, видя танец Господа перед колесницей Джаганнатхи. Когда бенгальские вайшнавья по завершении четырех месяцев стали возвращаться по домам, Санатана остался в Пури.

В жаркое время года, в месяц Джьештха, Господь жил вместе с Гададхарой Пандитом в Ямешвара Тоте. Однажды Он пригласил Санатану прийти к Нему в полдень. Вместо того, чтобы идти по главной дороге, ведущей от Симха Двары к берегу океана, Санатана выбрал другой путь, ведущий через горячие прибрежные пески. Санатана не сознавал жара от раскаленного песка, однако пока шёл, его ноги покрылись волдырями.

На вопрос Господа, почему Санатана не пошёл дорогой от Симха Двары, тот ответил: «У меня нет права проходить мимо Симха Двары, потому что служители Джаганнатхи всегда ходят по этой дороге. Поэтому я не смогу пройти мимо, не коснувшись их. И если такое случится — мне конец» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 4.126-127).

Махапрабху был очень доволен почитанием Санатаны по отношению к пуджари Джаганнатхи и его смирением. Господь ответил Санатане следующим образом: «Дорогой Санатана, ты можешь спасти всю вселенную и даже полубоги и великие мудрецы очищаются, касаясь тебя. Тем не менее, качеством преданного является соблюде-

ние вайшнавского этикета. Следование вайшнавскому этикету — это украшение преданного. Тот, кто нарушает эти правила поведения становится посмешищем и погиб как для этого мира, так и для следующего. Соблюдая этикет, ты очень обрадовал Меня. Кто, как не ты подаст такой пример?» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.129-132)

Махапрабху обнимал Санатану вновь и вновь, снова и снова, и при этом гной из язв Санатаны касался тела Господа. В конце концов Санатана так был обеспокоен этой ситуацией, что решил обсудить всё с Джагаданандой Пандитом и спросить совета, как освободиться от оскорблений, которые он, сам того не желая, совершает. Джагадананда предложил Санатане покинуть Пури и вернуться во Вриндаван.

На следующий раз, когда Махапрабху пришёл в Сиддха Бакулу и обнял Санатану, тот озвучил своё горе, сказав, что ему не следовало приходить в Пури, поскольку это привело лишь к нескончаемым оскорблениям. Оскверняющие нечистоты из зудящих язв каждый день касаются тела Господа, и от этого Санатана страдает всё больше и больше. Поэтому Санатана начал умолять Махапрабху разрешить ему уйти во Вриндаван, упомянув, что такой совет дал ему Джагадананда.

Когда Махапрабху это услышал, то разозлился и сказал: «Джагадананда — новичок и ещё совсем мальчишка, но уже так возгордился, что считает себя вправе давать советы таким, как ты. Ты для него — как духовный учитель и в мирском, и в духовном отношении. И при этом он осмеливается давать тебе советы? Разве он не знает, чего стоит? Ты — мой учитель, все принимают твой авторитет. И при этом, как дерзкий ребенок, он дает наставления столь квалифицированному, как ты» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.158-160).

Услышав, как Махапрабху критикует Джагадананду, Санатана посчитал это очередным знаком великой удачи Джагадананды Пандита и своей собственной неудачи. «Ты принимаешь Джагадананду в свой ближний круг, даешь ему пить нектар. А восхваляя меня — поишь горьким соком плодов нима и листьев нишинды» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.163). [Нишинда — бенгальское название лекарственного растения семейства вербеновых, он же ниргунди, витекс, прутняк, авраамово дерево. — Прим. пер.]

Но и услышав это, Махапрабху продолжал считать поступок Джагадананды дерзким. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в этой связи говорит: «Каждый человек занимает определенное положение. Если кто-то считает себя более важным, чем это есть на самом деле, то, раздавая советы тем, кому следовало бы выражать уважение, он нарушает правила этикета, установленные по старшинству и т.п. Махапрабху не поощрял подобное нарушение этикета. Он стремился убедить молодого преданного, такого как Джагадананда, что не следует вести себя так».

Кроме того, Господь запретил кому-либо считать тело Санатаны материальным: «Ты считаешь свое тело отвратительным, но для Меня оно — как сосуд с нектаром. Твое тело полностью духовно и никогда не было материальным, хотя сам ты считаешь, что оно состоит из материи» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.172-173).

Когда Харидас Тхакур возразил, что Господь проявляет милость и поэтому преувеличивает, Махапрабху рассмеялся и сказал следующее: «Дорогие Харидас и Санатана, Я считаю вас Своими маленькими детьми у меня на попечении, а Себя — вашим опекуном. А опекун не будет принимать всерьез недостатки своих подопечных. Я всегда считаю Себя недостойным почтения,

но из любви Я всегда считаю вас Своими маленькими детьми. Даже если ребенок мочится и испражняется на свою мать, она не испытывает отвращения. Напротив, ей доставляет большое удовольствие убирать за ним, и все подобные нечистоты для матери подобны сандаловой пасте. Подобно этому, когда гной, сочащийся из язв на теле Санатаны, касается Меня, Я не чувствую никакого отвращения» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.184-187).

Затем Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Тело преданного никогда не бывает материальным. Оно трансцендентно и исполнено духовного блаженства. В момент посвящения, когда преданный полностью посвящает себя служению Господу, Кришна начинает считать его равным Себе. Когда тело преданного таким образом преобразуется и становится духовным, он способен оказывать служение лотосным стопам Господа... Кришна наслал язвы на тело Санатаны и прислал его сюда, чтобы испытать Меня. Если бы Я отказался обнять его из отвращения, то несомненно совершил бы оскорбление Самого Кришны. Это тело спутника Кришны. От его тела не может исходить дурной запах. В первый же день Я обнял его и ощутил аромат *чатухсамы* [смеси сандаловой пасты, камфары, агуру и мускуса]» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.191-197).

На этот раз от объятий Господа язвы, покрывающие тело Санатаны немедленно исчезли, а кожа его приобрела золотистое сияние.

Джагадананда и Санатана во Врадже

Санатана целый год оставался в Пури, а затем Махапрабху велел ему возвращаться во Вриндаван. Он попрощался с Господом после Долаятры и через джунгли отправился в путь. Вскоре после этого к нему присое-

динился Рупа Госвами. Когда во Вриндаван по велению Махапрабху прибыл Рагхунатх Бхатта Госвами, то поселился вместе с Рупой и Санатаной и ежедневно, сладостным голосом, читал для них «Бхагаватам».

Спустя некоторое время, Джагадананда Пандит получил разрешение у Махапрабху пойти во Вриндаван. Прибыв туда, Джагадананда встретился с Санатаной, который очень обрадовался, увидев его. Вдвоем они отправились в путешествие по двенадцати лесам Враджа. Санатана предложил Джагадананде оставаться вместе с ним в Гокуле, где он в то время жил. И хотя жили они вместе, ели по отдельности.

Шрила Бхактивинода Тхакур в своей «Амрита-праваха-бхашье» пишет: «Санатана привык к сбору *мадхукари* и жил, получая несколько кусков хлеба в день. Джагадананда, однако, не мог обходиться без риса, поэтому каждый день отправлялся в соседний храм готовить. В те времена даже в храмах Враджа не было принято регулярно подносить Божествам рис и дал».

Однажды Джагадананда пригласил Санатану пообедать вместе. Санатана захотел показать всему миру степень преданности Джагадананды Махапрабху. Поэтому, когда он пришёл почтить подношение Джагадананды, то предварительно обмотал голову шафрановой тканью, которую дал ему некий Мукунда Сарасвати. Когда Джагадананда узнал, что эта ткань не является подарком Махапрабху, он так разозлился на Санатану, что схватил горшок приготовленного риса и погрозился ударить Санатану этим горшком. Джагадананда произнёс: «Ты — самый важный спутник Махапрабху. Нет никого более дорогого для него, чем ты. Как можно смотреть спокойно на то, как ты покрыл свою голову тканью, подаренной другим санньяси?» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 13.56-57)

Санатана ответил на это, прославив исключительную преданность Джагадананды Гауранге Махапрабху: «Прекрасные слова! Совершенно ясно, Пантид Махашой, что твоя любовь к Господу не имеет равных. Лишь от тебя я смог усвоить урок, поскольку только ты имеешь столь твердую веру в Господа. Я достиг своей цели, для которой обмотал голову тканью, поскольку в тебе сразу увидел проявление любви к Господу. Вайшнав не следует носить шафрановую ткань [*ракта-вастра*]. Я отдам её кому-нибудь другому, поскольку она мне больше не нужна» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 13.58-61).

Джагадананда оставался во Врадже еще два месяца, после чего уже не смог выносить разлуку с Махапрабху. Он простился с Санатаной и направился в Джаганнатха Пури. При прощании Санатана передал для Махапрабху подарки — песок с того места, где проходил танец раса Кришны, камень с Говардхана, гирлянду из ягод гунджа и несколько высушенных спелых плодов *пилу*. Джагадананда передал все эти подарки Махапрабху сразу же, как добрался до Пури. Господу и Его преданным в особенности понравились плоды *пилу*.

Служение Санатаны Господу

Махапрабху велел Санатане сделать четыре важные вещи:

- 1) проповедовать чистое преданное служение, утверждая постулаты чистой преданности;
- 2) разыскать и обнародовать различные места игр Кришны;
- 3) установить служение Божеству Кришны во Вриндаване;
- 4) утвердить должное вайшнавское поведение, составив *смрити*, книгу правил для Вайшнавов, и, таким об-

разом, заложить основы вайшнавского общества.

«О Санатана, ты должен распространить богооткровенные писания, посвящённые преданному служению, и возродить забытые места паломничества в Матхуре и её окрестностях. Установи служение Божеству Кришны во Вриндаване. Также ты должен составить писание, содержащие правила преданного служения и проповедовать об этом» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 23.103-104).

Следуя наставлению распространить явленные писания, посвященные чистому преданному служению и установить основы практики и этикета Вайшнавов, Санатана написал четыре книги. Все они являются истинными драгоценностями преданных. Он написал:

- 1) комментарий к «Харибхакти-виласе», который называется «Дигдаршани»;
- 2) комментарий к десятой песни «Шримад-Бхагаватам», который называется «Брихад-Вайшнава-Тошани»;
- 3) книгу «Лила-става» («Дашама-чарита»);
- 4) книгу «Брихад-бхагаватамрита», к которой он добавил комментарий.

Сам Махапрабху дал Санатане указания относительно содержания «Хари-бхакти-виласы», книги, которая является *смрити*, сводом правил для внешней практики, которой должны следовать преданные.

Санатана провел много времени, разыскивая различные святые места на земле Враджа. Он также установил служение Божеству Мадана Мохана. Шрила Санатана Госвами основал во Вриндаване матх в месте, известном как Двадашадитья Тила. Сначала он построил там храм для Радхи – Мадана Мохана. Говорят, что один богатый офицер из армии султана по имени Кришнадас Капур построил храм и кухню, а также пожертвовал средства

для поддержания пышного стандарта поклонения этим Божествам. Позднее он стал учеником Санатаны Госвами.

Живя в Гокула Махаване, Санатана Госвами увидел Мадана Гопала, играющего с пастушками в Рамана Рети. Нарахари Чакраварти приводит прекрасное описание этой сцены в своей «Бхакти-ратнакаре»: «О Шринивас, взгляни на это место. Санатана Госвами раньше жил здесь. Все удачливые обитатели Махавана оживали, встречаясь с ним. Он радостно жил в Махаване, глядя на Божество Мадана Гопала. Мадана Гопал любил играть на песчаных пляжах вдоль Ямуны, которые называются Рамана Рети. Однажды Мадана Гопал пришёл на этот божественный речной берег вместе с детьми из Махавана, приняв облик пастушка. Санатана смотрел на него, играющего в разные детские игры с другими детьми и думал: „Это не простой ребенок“. Когда дети закончили играть и пошли домой, Санатана последовал за ними. Дети вошли в храм. А когда Санатана последовал за этим ребенком внутрь, то увидел там лишь Божество Мадана Мохана. Он поклонился Божеству и, ничего никому не сказав, вернулся в свое жилище. Таким образом Мадана Мохан явил Себя, покоренный любовью Санатаны. Слава об удивительных качествах Санатаны таким образом наполнила все три мира» («Бхакти-ратнакара», 5.177-186).

Славные игры Санатаны во Врадже

Кришнадас Кавирадж Госвами описывает в своей «Чайтанья-чаритамрите», как Рупа и Санатана Госвами поклонялись Кришне на земле Враджа: «У братьев не было жилища, они ночевали в лесу под деревьями — одну ночь проводили под одним деревом, а следующую ночь уже под другим. Иногда они шли просить подаяния

к дому какого-нибудь брахмана, а иногда готовили простую пищу: сухие лепешки и жареный нут. Они отказались от любых материальных наслаждений. Укрывались простой накидкой, их одеждой была рваная лоскутная ткань. У них не было никакой собственности, кроме кувшина для воды. Почти двадцать четыре часа в сутки ежедневно они совершали служение Господу, воспевая Святые имена Кришны, беседуя о Его играх и танцуя в великом ликовании. Спали они лишь полтора часа, а иногда, переполненные любовью от воспевания Святых Имен Господа, не спали вовсе. Иногда они писали трансцендентные книги о расах преданного служения, а иногда слушали о Шри Чайтанье Махапрабху, либо проводили время в мыслях о Господе» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.127-131).

Находясь в Чакратиртхе, около Говардхана, Санатана регулярно обходил этот холм. Когда он состарился, то стал слишком слаб, чтобы ежедневно проходить эти 14 миль, не испытывая чрезмерной усталости. Однажды, когда Санатана слишком устал от ходьбы пешком, Сам Гопинатх пришёл к нему в облике мальчика-пастушка и принялся обмахивать его, после чего поднялся на холм и принес камень, отмеченный стопой Кришны. Он вручил этот камень Санатане и произнес: «Ты уже стар и больше тебе не надо так утруждать себя. Возьми этот камень с Говардхана. Обход вокруг него равен обходу целого Говардхана». Затем очаровательный пастушок исчез, а Санатана, потеряв Его из виду, испытал сильную боль и заплакал. Эта история рассказана также в «Бхакти-ратнакаре» (5.728-741).

Чакра-тиртха находится на северном берегу Манаси Ганги. Там есть храм, посвященный Чакрешвару Шиве, известный как Чаклешвара Махадев. Бхаджан-кутир Санатаны располагался под деревом ним, стоявшим перед

этим храмом. К северу от этого места находится храм, в котором находится Гаура-Нитьянанда. Говардхана-шила Санатаны Прабху в настоящее время хранится в храме Радхи-Дамодары на Радха-кундае.

Есть и другие истории о славе Чакра-тиртхи. Когда Санатана впервые пришёл в это место, там было так много комаров, что это мешало ему сосредоточиться на медитации на Святое Имя или на написании трансцендентных книг. Поэтому он решил переехать. Той же ночью Чакрешвара явился Санатане во сне и попросил не волноваться об этом, совершать свое поклонение, беспокойств больше не будет. С той самой ночи в Чакратиртхе нет комаров.

Шрила Санатана Госвами также некоторое время жил в домике на берегу Павана-Саровары, недалеко от Нандаграма. Здесь к нему опять явился Кришна в облике мальчика-пастушка: принес Санатане молоко и велел построить хижину и совершать в ней поклонение. Однажды Рупа пригласил Санатану к себе на обед. По этому случаю ему захотелось приготовить сладкий рис, однако нужных продуктов не было. Сама Шримати Радхарани приняла облик юной пастушки и пришла к Рупе с молоком, сахаром, рисом и гхи — т.е. принесла всё необходимое, чтобы приготовить блюдо, которое порадует Санатану. Рупа Госвами сделал сладкий рис и предложил его Божеству, после чего дал этот прасад Санатане. Санатана попробовал необыкновенно вкусный сладкий рис и неудержимые волны экстаза переполнили его.

Подозревая, что произошло что-то необычное, он стал спрашивать Рупу, где тот взял продукты. И когда Рупа рассказал Санатане, что их принесла маленькая девочка-пастушка, Санатана сразу же понял, что это была Радха. Радха являлась их Божеством, а они её слугами, однако их роли в данном случае поменялись места-

ми. Поэтому Санатана строго запретил Рупе принимать подобные подарки в будущем («Бхакти-ратнакара», 5.1311-1330).

Другая легенда, повествующая о Санатане такова: жил-был один очень бедный преданный Шивы, которого, как утверждается в «Бхактамале» и «Гаудия-вайшнава абхидхане», звали Шри Дживан Чакраварти. Он был родом из деревни Манакара бенгальского округа Бурдван. Он много лет поклонялся Шиве в Бенаресе, молясь о богатстве. Наконец, однажды ночью Шива пришёл к нему во сне и приказал идти к Санатане во Вриндаван. Потому что у Санатаны есть огромное богатство, которым тот может поделиться.

Нищий брахман немедленно направился во Вриндаван, и там нашел Санатану, пребывающего в глубокой медитации. Увидев Госвами — худого, в грязной набедренной повязке, — брахман засомневался, что такой человек сможет даровать ему желанные богатства. Однако он рассказал Санатане о своем сне. Услышав слова брахмана, Санатана вернулся во внешнее сознание и ответил, что живет, прося подаяния. Где ему взять такие огромные богатства?

Нищий брахман был огорчен, он отвернулся и стал думать, что, может быть, послание Шивы, что пришло к нему во сне — лишь иллюзия. А Санатана тем временем размышлял, зачем Шива прислал к нему этого брахмана. В ходе своих раздумий, Санатана вспомнил, что где-то в мусорной куче лежит философский камень, давно покрытый пылью. И как только он вспомнил о существовании этого драгоценного камня, то отправил кого-то вслед за брахманом, велел передать, что он может забрать этот камень из мусорной кучи.

Когда брахман увидел философский камень, то так обрадовался! Он подумал, что теперь во всем мире нет

никого богаче него. Он пошел было домой, однако на некотором расстоянии начал задумываться: почему же Санатана полностью позабыл о столь ценном имуществе? И в самом деле: если Санатану так мало заботил философский камень, значит у него есть что-то еще более ценное... Вероятно, он обманут! Брахман захотел узнать, какими богатствами владеет равнодушный к философскому камню Санатана.

Брахман быстрее побежал обратно к Санатане и выразил свои сомнения, задав вопрос — владеет ли тот чем-то более ценным? Тогда Санатана ответил, что нет большей драгоценности, чем любовь к Кришне, и что материальные блага — ничтожны, являясь лишь причиной еще больших бед. Брахман склонил перед ним голову и стал молить о даровании богатства, рядом с которым даже философский камень кажется незначительным. Санатана был тронут молитвой брахмана и милостиво одарил его богатством Кришна-премы.

Самадхи Санатаны Госвами находится во Вриндаване, рядом со старым храмом Радха-Мадана Мохана. Санатана покинул этот мир в день полнолуния месяца Ашарх эры Шака 1480 года (1558 н.э.).

Глава 5. Шри Рагхунатх Бхатта Госвами

*рагхунатхакхйако бхаттах пура йа рага-манджари |
крита-шри-радхика-кунда-кутира-васатих са ту ||*

«В Кришна-лиле Рагхунатх Бхатта, сделавший своим домом хижину на Радха-кунде, был Рагой Манджари» («Гаура-ганоддеша-дипика», 185).

Служение Господу в Бенаресе

Рагхунатх Бхаттачарья явился около 1503 г. н.э. Он пришёл, как сын Тапаны Мишры, дорогого преданного Шри Чайтаньи Махапрабху. Тапана Мишра был родом из деревни Рамапура (что находится на берегах реки Падмы в Восточной Бенгалии). Впервые Махапрабху встретился с Тапаной Мишрой, когда отправился в Восточную Бенгалию, еще будучи учителем санскрита. Тапана Мишра изучил много писаний, но всё ещё не был уверен, в чём именно состоит цель жизни и что нужно для её достижения. Ему приснился сон, в котором один брахман велел ему отправляться к Нимаю Пандиту, который сможет прояснить все эти вопросы.

Тапана Мишра пришёл к Господу и рассказал о своем сне. Нимай ответил ему, что Харинама-санкиртана является одновременно и целью жизни, и средством её достижения. Тогда Тапана Мишра выразил желание остаться жить в Навадвипе рядом с Господом, но Махапрабху вместо этого велел ему идти в Бенарес и заверил, что когда-нибудь они там встретятся. Так и случилось: через несколько лет Махапрабху возвращался из Вриндавана и шел через Бенарес. Господь остановился в доме Чандрашекхары Вайдьи и обедал у Тапаны Мишры.

«У Господа в Бенаресе было трое преданных. Первый — это Чандрашекхара Вайдья, второй — Тапана Мишра. А третьим был сын Тапаны Мишры, Рагхунатх

Бхаттачарья. Господь встретился с ними, когда остановился в Каши после посещения Вриндавана» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 10.152-153).

Шри Рагхунатх Бхатта Госвами жил дома около 28 лет. В течение тех двух месяцев, что Господь оставался в Бенаресе, у Рагхунатха было много возможностей лично служить Ему и получить Его милость. «Махапрабху в течение двух месяцев жил в доме Чандрашекхары и каждый день обедал в доме Тапаны Мишры. Рагхунатх в то время был ещё ребенком, но служил Господу, убирая то место, где Господь ел, и массируя Его стопы. Когда Рагхунатх вырос, то отправился в Пури увидеть Господа. Он пробыл там восемь месяцев и иногда готовил для Господа» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 10.154-156).

Рагхунатх приходит в Пури

Стремясь увидеть Господа, Рагхунатх Бхатта поспешил в Пури сразу после того, как побывал в Бенгалии. Его сопровождал один слуга, который нёс его багаж.

Во время путешествия он повстречал некоего Рамадаса Вишвасу, преданного Рама, получившего посвящение в ученической преемственности Рамананди. Он был большим знатоком санскритской поэтики и писаний. Он являлся состоятельным членом касты каястх и занимал важное положение при государственной казне, поскольку был доверенным шаха.

Рама дас направлялся в Пури, потому что хотел отречься от материальных дел и посетить Джаганнатхадева. Он постоянно повторял Рама-мантру. Зная, что Рагхунатх является брахманом, он изо всех сил старался служить ему: иногда массировал стопы, иногда нес багаж на голове. Рагхунатх был несколько смущен тем, что такой богатый и важный человек оказывает ему подобное служение, а Рама дас пытался развеять эти со-

мнения, говоря: «Я низменный шудра, а Вы — брахман. Мой долг — служить Вам. Я испытываю величайшую радость, поскольку мне предоставилась возможность служить Вам».

Прибыв в Пури, Рагхунатх распростерся у стоп Господа. Господь узнал Рагхунатха и, испытывая огромное волнение, поднял его с земли и обнял. Он справился о Тапане Мишре и Чандрашекхаре Вайдье, а затем отправил Рагхунатху к Джаганнатхе, попросив после этого вернуться и пообедать с Ним. Махапрабху велел Говинде договориться о жилье для Рагхунатха, а также познакомил Рагхунатха со Сварупой Дамодаром и другими Своими спутниками.

На протяжении восьми месяцев, пока Шри Рагхунатх Бхатта Госвами оставался в Нилачале, у него иногда появлялась возможность пригласить Махапрабху на обед. И тогда он готовил вкусные овощные блюда для удовольствия Господа. Рагхунатх был опытным поваром, и Господь был очень доволен тем настроением преданности, с которым тот готовил эти блюда. Также Рагхунатхе очень повезло — он имел возможность принимать остатки трапезы Господа.

Рама дас Вишваса тоже приходил тогда встретиться с Махапрабху, но Господь видел его насквозь. Он понимал, что скрытое желание Рамы даса — обрести освобождение, что тот гордится своей учёностью, и поэтому не проявлял по отношению к нему той милости, которой удостоился Рагхунатх.

Рагхунатх пробыл в Пури восемь месяцев. А затем Господь велел ему возвращаться в Каши и служить родителям-вайшнавам, которые стали уже пожилыми и немощными. Также Господь велел Рагхунатху не жениться. В качестве подарка Махапрабху отдал Рагхунатху Свои шейные бусы, обернул их вокруг шеи Своего пре-

данного и попросил приходить в Пури снова.

Рагхунатх отправляется во Вриндаван

Рагхунатх заботился о своих родителях до конца их жизни — так он провел четыре года. Тем временем у одного вайшнава он изучал «Бхагаватам». Когда родители умерли, он вернулся в Пури и остался с Махапрабху.

Через восемь месяцев Махапрабху велел Рагхунатхе идти во Вриндаван и оставаться там вместе с Рупой и Санатаной. Он попросил его продолжать изучать и читать лекции по «Бхагаватам», и также воспевать Святые Имена. Затем Господь подарил ему гирлянду из туласи длиной в десять футов [* по поводу её длины — см.комментарий ниже], которую носил Господь Джаганнатха, а также несколько листьев *пана* без опьяняющих специй. Рагхунатх был опьянен любовью, когда получил всё эти дары Господа.

У Рагхунатха был красивый мелодичный голос. Когда он декламировал «Бхагаватам», то несколько раз читал каждый стих, повторяя его на разные мелодии. Преданным очень нравилось слушать его.

«„Изучай «Шримад-Бхагаватам» и постоянно повторяй имена Кришны. Верховный Господь Кришна очень скоро прольет на тебя Свою милость“. Сказав это, Господь обнял Рагхунатха. По милости Господа Рагхунатх сразу ощутил живительный прилив экстатической любви к Кришне. Во время одного пира Господу дали немного бетеля без специй и гирлянду из листьев туласи длиной в десять футов [* В тексте «Чайтанья-чаритамриты» буквально говорится о *чаудда-хате* — длине 14-ти локтей, это мера длины примерно равная полуметру. Шрила Бхактиведанты Свами в своём переводе упоминает длину в 21 фут, а не в 10. — Прим.пер.], которую носил Господь Джаганнатха. Махапрабху отдал эту гирлянду

и бетель Рагхунатху Бхатте, и тот принял этот дар, будто Божество для поклонения, заботливо стремясь сохранить их. Затем Рагхунатх получил у Господа разрешение и отправился во Вриндаван.

Прибыв туда, он поручил себя заботам Рупы и Санатаны Госвами. Читая «Бхагаватам» перед Рупой и Санатаной, Рагхунатх Бхатта погружался в экстатическую любовь к Кришне. По милости Махапрабху он испытывал все признаки экстатической любви: слезы, трепет, прерывание голоса. Его глаза наполнялись слезами, горло перехватывало и ему приходилось останавливаться во время чтения. Его голос был сладостным, как у кукушки, и каждый стих «Бхагаватам» он повторял на три-четыре разные мелодии. Всякий раз, когда он читал или слушал о красоте и сладости Кришны, его переполняла экстатическая любовь и он забывал об окружающем мире.

Рагхунатх Бхатта предался лотосным стопам Говинды и эти лотосные стопы были тем единственным, ради чего он жил. Со временем Рагхунатх Бхатта дал своим ученикам наставление построить для Говинды храм. Он сам сделал для Божества различные украшения, в том числе флейту и серьги в форме акул.

Рагхунатх Бхатта никогда не участвовал в мирских разговорах и не слушал сплетен. Он просто говорил о Кришне и поклонялся Господу день и ночь. Он не слушал критики относительно проступков Вайшнавов. Он был уверен, что все заняты служением Кришне. Когда Рагхунатх Бхатта Госвами погружался в памятование о Господе Кришне, то брал подаренную ему Господом гирлянду из туласи и, как ожерелье, носил её на своей шее.

Итак, я описал могущество милости Шри Чайтаньи Махапрабху, благодаря которой Рагхунатх Бхатта Госвами преисполнился бесконечной экстатической любви к Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 13.121-

135).

В «Бхакти-ратнакаре» приводится следующее описание Шри Рагхунатха Бхатты Госвами: «„Когда я смотрю на самадхи Рагхунатхи Бхатты, моё сердце разрывается, а глаза наполняются слезами. Но кто не преисполнится радости, слушая о славе Рагхунатхи Бхатты Госвами? Он был столь опытным знатоком всех писаний, что даже Брихаспати с радостью приветствовал бы его, слушая, как Рагхунатха объясняет вайшнавскую философию. Его лекции по «Шримад-Бхагаватам» невозможно сравнить ни с чем. Даже сам Вьяса желает сесть и слушать его слова, зная, что это принесет ему счастье. Даже полубоги удивлялись, наблюдая за его преданным служением“. Когда преданные слышали, как Шринивас Ачарья прославляет Шри Рагхунатху Бхатту Госвами, то упали наземь и выразили своё почтение. Затем они продолжили свой путь к храму Говиндаджи».

Шри Рагхунатх Бхатта Госвами ушёл примерно в 1579 или 1580 году н.э.

Глава 6. Шрила Гопал Бхатта Госвами

*ананга-манджари йасит садйа гопала-бхаттаках |
бхатта-госвамитама кечит ахух*

шри-гуна-манджари ||

«Та, что прежде была Анангой Манджари, явилась обогатить игры Махапрабху в облике Шрилы Гопала Бхатты Госвами. Некоторые говорят, что Гопал Бхатта на самом деле является Гуной Манджари» («Гаура-ганоддеша-дипика», 184).

Шрила Гопал Бхатта Госвами явился в 1500 году н.э. (хотя, согласно некоторым авторитетным источникам, он родился в 1503 г.). Он пришёл как сын Венката Бхатты в городе Шрирангам в Южной Индии. Дом его семьи находился в деревне под названием Белагунди недалеко от Шрирангама.

Согласно тому, что говорит в «Бхакти-ратнакаре» Нарахари Чакраварти, Шрила Гопал Бхатта Госвами увидел сон, дарованный им Махапрабху, в котором ему посчастливилось стать свидетелем всех игр Господа в Навадвипе. Будучи вечным спутником Кришны, он явился в отдаленном месте, для того, чтобы участвовать в играх Господа Гауранги. И всё же, задолго до встречи с Господом, Шрила Гопал Бхатта Госвами смог узнать, что Господь явился и что Он принял санньясу.

Гопал Бхатте не особо понравился образ Господа в качестве санньяси. Он был огорчен и плакал в одиночестве, когда Господь явился ему и даровал во сне видение Своей Навадвипа-лилы. В этом видении Господь был преисполнен экстатической любви, Он обнял Гопал Бхатту и залил его слезами. «Сказав так Гопалу, Господь обнял его и омыл Своими слезами. Затем Он велел ему держать все эти переживания в тайне, и Гопал внутренне

очень сильно обрадовался» («Бхакти-ратнакара», 1.123-124).

Наставления Господа отцу Гопала

В 1510 году Махапрабху явил Себя в паломническом городе Шрирангаме. Венката Бхатта пригласил Господа провести четыре месяца Чатурмасьи в своем доме. Зная, что Венката Бхатта — строгий Вайшнав, Махапрабху принял это приглашение. По сути игра Господа с приходом в Шрирангам и проживании в доме Венкаты Бхатты была проявлена ради того, чтобы одарить милостью Гопал Бхатту и всю его семью, поскольку Господь знал о том, что Его вечный спутник Гопал явился там.

К тому времени Гопал Бхатта был всё ещё ребенком. Ему достаточно повезло — он смог послужить Господу, массируя Его стопы. Не смотря на то, что Господь был доволен служением Венкаты Бхатты и его семьи, Он заметил, что Венката испытывает некоторую гордость от объекта своего служения. Венката верил, что Божество, которому он совершает поклонение, Лакшми-Нараяна, является высшим объектом поклонения и что Нараяна — источник всех остальных воплощений, в том числе Кришны, Рамы и Нрисимхи. Он рассуждал так, что Нараяна никогда не рождался, что Он — *аджа*, в то время как Кришна и Рама принимали рождение в этом мире. Поэтому Венката думал так: «Махапрабху поклоняется Кришне, воплощению Нараяны, а мы поклоняется Нараяне, источнику всех воплощений».

Мадхусудана — Тот, кто разрушает ложную гордыню. И Махапрабху как-то раз решил, что сделает с Венкатой именно это. Махапрабху шутливо спросил Венкату: «Венката, Я слышал, что никто не равен твоему Господу Нараяне в богатстве. То же самое верно и в отношении богини Лакшми Деви, которой ты поклоняешься. С дру-

гой тсороны, Кришна, которому поклоняюсь Я, совсем не имеет никаких богатств. Он носит гирлянды из диких лесных цветов и украшает себя павлиньими перьями. Он — сын Нанды Гопы, он проводит целый день, пася коров вместе с другими мальчиками-пастушками. Те богини, которым Я поклоняюсь, гопи, — не более чем бедные девушки-пастушки. Поэтому Мне интересно, зачем твоя богиня Лакшми Деви приходила во Вриндаван совершать аскезы в надежде обрести общество Кришны в танце раса». Венката сразу же ответил: «Что тут такого? Кришна, возлюбленный Радхи, неотличен от Нараяны, мужа Лакшми Деви».

сиддхантатас тв абхеде 'пи

ириша-кришна-сварупайох |

расеноткрйате кришна рупам эша раса-стхитих | |

«Хотя согласно духовной науке, между Кришной и супругом Лакшми разницы нет, с точки зрения божественной расы образ Кришны превосходит Нараяну. Таково заключение, основанное на изучении божественной расы» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.59).

«Поскольку божественная раса в Кришне является высшей, нет никакой ошибки, что Лакшми Деви решает искать общения Кришны и для этого совершает аскезы». Махапрабху ответил на это: «Я не сказал, что в этом есть какая-то ошибка и вина. Я согласен, что с трансцендентной точки зрения Кришна и Нараяна — суть одно. Разница между ними основывается на изучении священной расы. Когда Господь совершает игры, исполненные богатства, Он является Нараяной. Когда совершает игры, полные сладости — является Кришной. Та, которая является в играх Кришны Радхой в играх Нараяны — Лакшми. Таким образом, если Лакшми совершает аскезы для обретения общения с Кришной, нет сомнений

в том, что она хранит верность своему супругу. Поэтому она отправилась совершать эти аскезы во Вриндаван. Но у Меня к тебе есть другой вопрос: почему, несмотря на все суровые аскезы и т.п. Лакшми так и не смогла войти в раса-лилу Кришны?» Венката Бхатта был весьма огорчен, что не смог дать Господу ответа.

Махапрабху увидел его отчаяние и успокоил такими словами: «Ты сам сказал, что Нараяна и Кришна неотличны друг от друга с философской точки зрения, и что верховенство Кришны определяется изучением божественных рас. Нараяна принимает участие в двух с половиной из пяти основных рас, тогда как Кришна имеет большой опыт проявляя все двенадцать рас, пять основных и семь вторичных рас. Поскольку лила Нараяны является прежде всего проявлением богатства и роскоши, Его основаная преданная — Лакшми, и она поклоняется Ему с соответствующим настроением почтения и благоговения. Та же самая Лакшми Деви является Радхикой, для того, чтобы усилить романтическую любовь. Пока человек не следует по стопам Радхи и её экспансий, гопи, которые являются сокровищницей любовной расы, он не способен ощутить сладость качеств Кришны, т.е. те достояния, которые особенным образом питают романтическое любовное настроение. Причина неудачи Лакшми Деви в том, что она не следовала по стопам гопи, а продолжала совершать аскезы в настроении почтения и благоговения. В итоге она неоднократно оказывалась в обществе Нараяны, а не Кришны. В отличие от нее, олицетворенные Шрути последовали за гопи путем рага-марга и в конечном счете смогли обрести служение Кришне в настроении супружеской любви. Пока человек будет продолжать размышлять о Кришне с точки зрения Его величия, думать о нем как о Господине и Творце Вселенной, он не сможет поклоняться в

духе рагануга-бхакти».

«У Господа Кришны есть особое качество. Своей сладостью он привлекает умы всего мира. Принимая настроение Враджа-гопи можно обрести Его лостосные стопы, ибо жители Враджа не имеют никакого понятия о том, что Кришна — Господь и творец всей вселенной. Кто-то из них думает о нем, как о своем сыне и даже привязывают Его к ступе. Другие считают Его своим другом и забираются Ему на плечи. Для жителей Враджа Он — сын Нанды. Тогда как преданный, находящийся в настроении благоговения и почтения не может даже подумать о таком к Нему отношении. Тот, кто принимает настроение жителей Враджа, достигнет Кришны в образе царя Враджа во Вриндаване» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 9.127-131).

«Когда гопи, которым я поклоняюсь, были покинуты Кришной во время танца раса, они начали плакать от горя, что больше не могут видеть Его. Тогда Кришна явился им в образе Нараяны. Но гопи лишь предложили Нараяне свои поклоны и отправились дальше искать Кришну, выразив совершенно никакой заинтересованности в Нараяне, как в возлюбленном. Но когда перед замаскированным Кришной предстала Радхарани, он не смог удерживать Свой четырехрукий облик и вновь явил тот облик, что держит флейту. Таково могущество любви Радхарани. [* Место, где это произошло находится рядом с Говардханом и называется Паиса-дхама или Паитха-дхама, что означает „место входа“, потому что Кришна спрятал здесь свои две дополнительные руки — они вошли обратно в Его тело.]

Нанданандана Кришна — *аватары*, источник всех воплощений. Нараяна, Рама, Нрисимха и другие являются Его проявлениями и экспансиями. Кришна — *сваям бхагаван*, Верховный Господь. От того, что Кришна яв-

ляется Верховным Господом, другие формы Бога также называются „Бхагаван“».

«Но лишь Он один может называться *сваям бхагаваном*, изначальным Верховным Господом» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 2.88).

*эте чамша-калах пумсах
кршнас ту бхагаван свайам |
индрари-вйакулам локам
мридайанти йуге йуге ||*

«Все перечисленные воплощения представляют собой либо полные части, либо части полных частей, однако лишь Кришна — изначальный Господь. Он и Его воплощения нисходят каждый век, чтобы принести радость в мир, страдающий от врагов полубогов» («Шримад-Бхагаватам» 1.3.28).

Гуру Гопала

Благодаря силе милостивого общения с Шри Кришной Чайтаньей Махапрабху, Венката Бхатта, его брат Прабодхананда Сарасвати, его сын Гопал Бхатта Госвами и все остальные члены его семьи вдохновились оставить поклонение Лакшми-Нараяне и сосредоточиться исключительно на преданном служении Радхе и Кришне. Шрила Гопал Бхатта Госвами получил посвящение от своего дяди, Триданди Йати Шримат Прабодхананды Сарасвати. Об этом свидетельствует «Хари-бхакти-виласа»:

*бхактер виласами чинуте прабодха-
нандасайа шиййо бхагават-прийасйа |
гопала-бхатто рагхунатха-дасам
сантошайан руна-санатанау ча ||*

«Гопал Бхатта, ученик Прабодхананды, который очень дорог Господу, собрал эти деяния в преданном

служении, чтобы удовлетворить Рагхунатху Даса Госвами, Рупу Госвами и Санатану Госвами» («Хари-бхакти-виласа», 1.2).

«Родители Гопала были очень удачливы, поскольку всей жизнью и душой предалися стопам Господа Чайтаньи. Перед тем, как, медитируя на Господа, родители Гопала покинули этот мир, они велели сыну идти во Вриндаван. Гопал отправился туда и встретился с Рупой и Санатаной» («Бхакти-ратнакара», 1.163-165).

Гопал Бхатта приходит во Вриндаван

Когда Гопал пришёл во Вриндаван, Рупа и Санатана написали об этом Махапрабху. Господь был вне себя от радости и сразу же ответил на письмо, попросив с любовью заботиться о Гопале, как если бы он был их младшим братом. Шрила Санатана Госвами составил «Хари-бхакти-виласу» и опубликовал её под авторством Шрилы Гопал Бхатты Госвами. Для Рупы Госвами Гопал был так же дорог, как и сама жизнь. Он занимал Гопала в служении Божеству Радхи-Рамана.

Шрила Гопал Бхатта Госвами стал одним из Шести Госвами, но всегда оставался кротким и смиренным. Таким образом, когда Кришнадас Кавирадж обратился к нему за разрешением написать «Чайтанья-чаритамриту», он даровал это разрешение, но при условии, что Кришнадас Кавирадж не станет писать о нём. Кришнадас Кавирадж Госвами не мог пойти против воли Гопал Бхатты и поэтому не упоминал его имени.

Шри Джива Госвами во Введении к «Шат-сандарбхе» пишет, что составил это произведение, основываясь на более ранней работе Гопала Бхатты. Шрила Гопал Бхатта Госвами также написал книгу под названием «Сат-крия-сара-дипика» («Освещение основных таинств Вайшнавов»). Таким образом, его вклад в ли-

тературу Гаудия-вайшнавов заключается в редактировании «Хари-бхакти-виласы», подготовке заметок для «Шат-сандарбхи» Дживы Госвами и в составлении «Сат-крия-сара-дипики». Также он принес огромную радость сообществу преданных, написав комментарий на «Кришна-карнамриту» Билвамангалы Тхакура.

Среди его учеников — Шринивас Ачарья и Шри Гопинатх Пуджари. Рассказывают следующую историю о том, как Гопинатха Пуджари стал учеником Гопалы Бхатты.

Однажды Гопал Бхатта поехал в город Сахаранапуру, что недалеко от Харидвара. Там один простой, преданный брахман скромно совершал своё служение. У этого человека не было детей, но ему хотелось иметь сына. Шрила Гопал Бхатта Госвами знал о желании брахмана и благословил его, сказав, что у него родится мальчик, который станет преданным. Брахман пообещал Гопалу Бхатте, что отдаст ему своего первенца, и тот станет его слугой и учеником. Этим сыном и был Гопинатх Пуджари.

Говорят, что Махапрабху так любил Гопал Бхатту, что отдал ему свой собственный пояс и каупину, а также деревянное сиденье, которым пользовался. Этим предметам до сих пор поклоняются в храме Радхи-Рамана нынешние севаки.

Шри Шри Радха Раман

Когда Шрила Гопал Бхатта Госвами посещал места паломничества в Северной Индии, то на берегах реки Гандаки нашел шалаграма-шилу. Он взял этот божественный камень и носил его повсюду с собой, относясь к нему как к Самому Враджендранандане Кришне. Однажды он подумал, что ему хотелось бы поклоняться Господу в образе Божества, чтобы сделать это служение

более обширным. И в тот же самый день он обнаружил, что Шалаграма шила превратилась в Радха-Рамана для того, чтобы исполнить желание Своего преданного. У этого Божества нет рядом фигуры Радхи, однако с левой стороны от Него — серебряная корона, представляющая Радхарани.

Также эту историю рассказывают по-другому.

Шрила Гопал Бхатта Госвами ежедневно поклонялся двенадцати Шалаграмам. У него развилось желание служить Господу в форме Божества, он думал, что таким образом он сможет служить ему гораздо лучше. Господь в его сердце понял эти чувства и через одного богатого торговца прислал множество красивых одежд и украшений, которые используются в поклонении Божеству. Гопал начал беспокоиться, что все эти красивые одежды пропадут зря, потому что он никак не сможет использовать их, ведь у него нет Божества в подходящем облике. Тем же вечером он уложил Шалаграмы спать, а утром увидел, что один из них превратился в Божество Радха-Рамана.

Когда Рупа и Санатана узнали, что Кришна столь милостиво явился Гопалу Бхатте, то немедленно пришли вместе с другими преданными на даршан. И когда они увидели Божество, то пришли в экстаз от любви.

В день полнолуния месяца Вайшакх проводится ежегодный фестиваль явления Радха-Рамана, тогда Божество публично омывают. Храм Радха-Рамана считается одним из важнейших во Вриндаване.

Шрила Гопал Бхатта Госвами завершил свои земные игры в день Кришна Панчами месяца Ашарх 1507 года эры Шака (1585 год н.э.). Его самадхи расположено за нынешним храмом Радха-Рамана. Мы можем постичь славу Шести Госвами, читая гимн, составленный Шринивасом Ачарьей — «Шад-госвами-аштаку».

Глава 7. Шрила Прабодхананда Сарасвати

*тунгавидйа врадже йасит сарва-шастра-вишарада |
са прабодхананда-йатир гауродгана-сарасвати ||*

«Гопи Тунгавидья, хорошо знающая все писания, ныне стала санньяси по имени Прабодхананда, чьи слова прославили Господа Гаурангу».

Венката Бхатта жил в Южной Индии. Он занимал особое положение среди брахманов, поскольку был большим знатоком всех писаний. «Один вайшнав из Шри-сампрадаи, которого звали Венката Бхатта, с почтением пригласил Господа к себе в дом» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 9.82). Комментируя этот стих из «Чайтанья-чаритамриты», Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: «Венката Бхатта, Трималла Бхатта и Прабодхананда Сарасвати прежде являлись ачарьями Шри-сампрадаи. Гопал Бхатта Госвами был сыном Венката Бхатты». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в комментарии на тот же стих говорит: «Шри Венката Бхатта являлся брахманом, принадлежавшим к Шри-сампрадае. Он жил в Шрирангаме.

[Примечание: Шрирангам расположен на реке Кавери, возле города Тричинополи (Тируччираппалли). Это примерно в десяти милях от города Кумбаконам в округе Танджор (Танджавур) штата Тамил Наду. Храм Шри Ранганатхи в Шрирангаме является самым крупным храмом в Индии.] Поскольку Шрирангам расположен в Тамил Наду, люди там не используют имена Венката и Тирумалай (Трималла). Возможно, эта семья переехала в Шрирангам незадолго до прихода туда Махапрабху.

Венката Бхатта принадлежал к ветви Варагалаи сампрадаи Рамануджи [Примечание: Вадагалай, Вадакалай,

Бадагалаи, Уттара каларья, «Северная школа» — течение, в котором «отдают предпочтение Ведам». Также существовала вторая ветвь, второе течение — Тхэнкалай — отдающие предпочтение Дивья Прабхандам. Их различие объясняется, как подход обезьяны и подход кошки. — Прим. пер.] Один из братьев Венката Бхатты являлся триданди-санньяси, его звали Прабодхананда и он выступал в роли ачарьи этой школы. Сыном Венката Бхатты был Гопал Бхатта Госвами».

Прежде все трое братьев поклонялись Лакшми и Нараяне. Но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху стали поклоняться Радхе и Кришне. Кришнадас Кавирадж Госвами описал то, как это произошло, в своей «Чайтанья-чаритамрите».

Учеником Шрилы Прабодхананды Сарасвати был его собственный племянник, Гопал Бхатта — один из шести Госвами.

*бхактер виласами чинуте прабодха-
нандасайа шиййо бхагават-прийасйа |
гопала-бхатто рагхунатха-дасам
сантошайан рупа-санатану ча ||*

«Гопал Бхатта, ученик Прабодхананды, который очень дорог Господу, собрал эти деяния в преданности, чтобы удовлетворить Рагхунатху Даса Госвами, Рупу Госвами и Санатану Госвами» («Хари-бхакти-виласа», 1.2).

Шрила Прабодхананда Сарасвати написал несколько книг, в том числе «Вриндаван-шатаку», «Навадвипа-шатаку», «Радха-раса-судханидхи», «Чайтанья-чандрамриту», которые особо любят преданные-расика. Некоторые из его других произведений — это «Сангита-Мадхав», «Ашчарья-раса-прабандха», «Шрути-стути-вьякхья», «Гита-говинда-вьякхьяна» и «Кама-биджа-кама-га-

ятри-вьякхьяна».

Является ли Прабодхананда Пракашанандой?

В третьей главе Мадхья-канды «Чайтанья-бхагаваты» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в комментарии пишет следующее: «Пракашананда преподавал учение майявады и являлся санньяси. „Рассуждая о Ведах, он резал на куски Моё божественное и трансцендентное тело“. Не обладающие соответствующим опытом люди говорят, что этот Пракашананда — тот же человек, что и Прабодхананда, младший брат Венкаты Бхатты, проживавший на берегах Кавери. Эта ошибка вошла в сахаджийскую книгу „Бхактамал“, и те же ошибочные убеждения проникли в сочинения множества современных ученых» («Гаудия-бхашья», Мадхья-канда, 3.37). То, что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур сообщает в своём комментарии — совершенно верно.

Ашутосх Деб [А.Т.Дев (1867 – 1943), знаменитый издатель первого англо-бенгальского словаря, известного также как «Любимый словарь учащегося», книги, которая была буквально в каждом доме. Ашутосх Деб в 1928 году основал почтенное издательство Dev Sahitya Kutir (DSK). — Прим.пер.] в своём словаре в рубрике «Прабодхананда Сарасвати» пишет: «Вайшнавский философ. Его настоящее имя — Пракашананда Сарасвати. Чайтанья Дев дал ему имя Прабодхананда». Харидас Дас также говорит в своей «Гаудия-вайшнава абхидхане»: «Некоторые считают, что Прабодхананда — это вайшнавское имя, данное Пракашананде... Из последнего стиха «Радха-раса-судха-нидхи» ясно видно, что Прабодхананда когда-то был санньяси-майявади». Мы утверждаем, что слова «майавадарка-тапа-сантапта», ко-

торые Харидас дас приводит в доказательство прежней приверженности Прабодхананды имперсональной философии не приемлемы в качестве доказательства.

Махапрабху и все Его последователи из всех сил выступали против учения имперсонализма, потому что имперсонализм — величайшая противоположность преданности. Освобождение Господом Сарвабхаумы Бхаттачарьи и Пракашананды Сарасвати — проявление великого милосердия, причем даже большего, чем спасение Джагая и Мадхья. То утверждение из «Раса-судх-нидхи» — лишь старание показать степень милости Махапрабху и Его качество как спасителя самых падших.

Введение Сарасвати Тхакура к «Чайтанья-чандрамрите»

Во введении к изданию «Чайтанья-чандрамриты» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, основатель Чайтанья Матхов во всем мире, приводит историю жизни Прабодхананды Сарасвати. Далее в этой главе мы процитируем его слова полностью.

«В 1510 году н.э. Шри Кришна Чайтанья отправился в Южную Индию, чтобы пролить милость на Своих преданных, хотя это было сделано под предлогом совершения паломничества. Господь начал с Пури в Ориссе и далее путешествовал на юг к реке Годавари, а затем прошел через различные другие святы места. В день Экадаши светлой половины месяца Ашарх, Махапрабху оказался во Шрирангаме. Монахи из ордена Дашанамми [Дашанамми сампрадая, традиция «десяти имен» Ади Шанкарачарьи, эка данди санньяси], к которому принадлежал Махапрабху, обычно следуют обетам Чатурмасьи, и поэтому Господь решил провести четыре месяца в Шрирангаме. В этом городе жили многие Вайшнав Шри-сампрадаи. Вайшнав этой школы строго следуют

своей практике. По всей южной Индии смарта брахманам трудно жить в тех деревнях, где есть строгие Шри Вайшнавцы. В этот период Шрирангам был святым местом, в котором жили исключительно Шри Вайшнавцы.

Махапрабху посчитал такое окружение благоприятным для выполнения четырехмесячного обета и поэтому провел это время, посещая храм Ранганатхи и проповедуя о Кришне.

Трое братьев — Тирумала, Венката и Гопалгуру недавно переехали жить в Шрирангам из Майсура [Майсур — ныне город в индийском штате Карнатака; в 1510 году это было княжество Майсур в составе империи Виджайянагара. — Прим. пер.]. Братья не являлись тамильцами, а были родом из Андхра- или Уттарарадеша. Господь явил особую милость к этой брахманской семье и провел в их доме четыре месяца сезона дождей. У среднего брата, Венкаты, был пятилетний сын, который позже стал Гопал Бхаттой Госвами, одним из шести Госвами.

Вайшнавцы Шри-сампрадаи преданно поклоняются Лакшми-Нараяне. С благословения Махапрабху, семейство Бхатта развило вкус к Кришна расе. Хотя нам ничего не известно о Тирумалае Бхатте, можно догадаться, что он был полностью предан Шри Чайтанье Махапрабху.

Беседа Господа с Венкатой Бхаттой описана в девятой главе Мадхья-лилы «Чайтанья-чаритамриты».

Прабодхананде не было равных в его привязанности к Шри Чайтанье. Благодаря чистым наставлениям своего отца, сын Венкаты, Гопал Бхатта, стал великий ачарьей школы Гаудия-вайшнавов. Сам Прабодхананда занимает особо возвышенное положение среди последователей Шри Чайтаньи. Кави Карнапур в своей «Гаура-ганоддеша-дипике» говорит о нём, как о Тунгавидье.

В «Хари-бхакти-виласа» он указан, как гуру Гопал Бхатты Госвами и как тот, кто чрезвычайно дорог Господу Чайтанье. В «Бхакти-ратнакаре» находятся следующие выдержки о нем: „Некоторые люди прославляли возвышенные качества Прабодхананды и так ему был присвоен титул Сарасвати, с которым он известен повсюду. Шри Кришна Чайтанья — Верховный Господь, Верховная Абсолютная Истина. Он был столь дорог Прабодхананде, что даже во снах видел только Его. Прабодхананда обладал величайшей степенью отречения; обладал красотой и был самым воплощением любви, а также являлся великим поэтом, очень опытным в пении, игре на музыкальных инструментах и танце. Каждый испытывал большую радость, слыша речь Прабодхананды. Таковы некоторые из бесконечных добродетелей Прабодхананды Сарасвати“ («Бхакти-ратнакара», 1.149-153)».

Прабодхананда приходит жить во Врадж

Через несколько лет после возвращения Махапрабху в Пури, Прабодхананда обрел глубокое понимание самых сокровенных наставлений Чайтаньи Махапрабху. Прабодхананда покинул Шрирангам и стал жить в Камьяване округа Матхуры. Гопал Бхатта также постепенно развил жгучее желание отправиться жить во Врадж, таким образом он пошел по пути, избранному его дядей и гуру.

Многие люди задают вопрос: «Раз Прабодхананда был столь дорог Чайтанье, то почему его имя не упомянуто в „Чайтанья-чаритамрите“ Кришнадаса Кавираджа Госвами? Разве он не включил бы туда ради удовольствия вайшнавов игры такой великой личности?» Необходимый ответ на этот вопрос обнаруживается в «Бхакти-ратнакаре». Нарахари Чакраварти: «Одни описали эти деяния Гопала Бхатты, а другие — нет. Те, кому

непонятна причина этого, ведут бесполезные споры, и в результате таких споров в них укореняется оскорбительное отношение. Великие преданные, поэты расики прошлого, обладавшие способностью описывать те события, не сделали этого лишь для того, чтобы другие могли сделать это в будущем. Гопал Бхатта с восторгом одобрил написание «Чайтанья-чаритамриты». Однако не позволил [Кришнадасу] писать что-нибудь о нём. Кто знает, почему он попросил об этом. Скорее всего, так проявилось его великое смирение. Кришнадас Кавирадж Госвами не смог проигнорировать его приказ» («Бхакти-ратнакара», 1.209-223).

Прабодхананда и свакия-раса

Некоторые говорят, что работы Прабодхананды демонстрируют его склонность к учению *свакии*. По этой причине, Гаудия Вайшнавья, которые считают, что *паракия-вада* выше *свакии*, не проявляют большого энтузиазма к изучению его книг. Любой, кто предан Чайтанье Махапрабху — благословлен. Мы лишь следуем по стопам Нарахари Чакраварти, занимавшему нейтральную позицию в своих комментариях, и избегаем бесполезных споров. Мы вкушаем книги Прабодхананды, наполненные сладостью служения Кришне в настроении паракия.

Настроение Прабодхананды совершенно очевидно. В его речи встречаются в равной степени и серьезность, и сладость. Преданные Махапрабху с большим удовольствием читают его «Вриндаван-шатаку». Его «Навадвип-шатака» напоминает «Вриндаван-шатаку». Его «Радха-раса-судха-нидхи» поистине не имеет себе равных во всем мире. Эта книга, «Чайтанья-чандрамрита», не столь же поэтична, однако чрезвычайно дорога преданным, обладающим привязанностью к священному восторгу преданности. В соответствии со своим вкусом,

человек рассматривает какое-либо произведение, ставит его выше или ниже. Таким образом, трансцендентные настроения Враджа-бхакти воздействуют на читателя в зависимости от его благочестивых поступков в прошлом.

Еще одну книгу, «Вивека-шатаку», приписывают авторству Прабодхананды Сарасвати. Об этой книге свидетельствует Ауфрехт в своих заметках о рукописях. [Теодор Ауфрехт (1822-1907) — немецкий индолог и санскритолог; в середине XIX века впервые составил на английском языке «Каталог санскритских манускриптов», работая с ними в библиотечных собраниях Оксфорда, Кембриджа. — Прим. пер.] Покойный Рамадас Сена из Берхампура владел этим манускриптом.

Профессор Ауфрехт называет среди работ Прабодхананды «Сангита-Мадхаву». Нам удалось обнаружить этот труд и опубликовать его в 18-м томе «Саджджана-тошани», в выпусках №5-12.

«Чайтанья-чандрамрита» была широко распространена в Бенгалии. Даже те, кто враждебно относился к Чайтанье, очищались, читая это произведение и испытали перемены в сердце. Таким образом, само собой разумеется, что преданные Господа Чайтаньи Махапрабху будут погружены в океан неопишуемого экстаза. Когда Господь Голоки нисходит и остаётся в чьём-нибудь доме на протяжении четырех месяцев, принимая служение от этой семьи, не удивительно, что Он проливает на этих людей наиболее редкую из форм любви к Богу. Незначительные живые существа могут надеяться обрести крупницы из сокровищницы бесценной любви, которыми обладают эти благословленные личности.

Пракашананда Сарасвати

Некоторые люди пытаются связать Прабодхананду с санньяси-майявади по имени Пракашананда Сарасвати

из Варанаси. Мы не можем никоим образом принять их аргументы по нижеперечисленным причинам.

Следующая история о Пракашананде Сарасвати приводится в третьей главе Мадхья-канды «Чайтанья-бхагаваты»: «Так образом Господь в Навадвипе постоянно купался в волнах радостной преданности вместе со Своими последователями.

Однажды Господь услышал стих, в котором прославлялся Вараха-аватара. Он зарычал и отправился к дому Мурари Гупты. Удовлетворенный молитвами, вознесенными Мурари, Господь начал в гневе говорить о Ведах: „В Ведах сказано, что у Меня нет рук, ног, лица или глаз. Они надсмехаются надо Мной. В Каши живет один негодяй по имени Пракашананда: он обучает людей, рассекая Моё тело на кусочки. Он утверждает, что Веда не приемлет того, что у Меня есть тело. Его собственное тело начало страдать от проказы, но всё равно он не приемлет Моего трансцендентного облика. Моё тело чисто, оно воплощает в себе любые жертвоприношения. Брахма, Шива и другие полубоги прославляют Мой облик и деяния. Как смеет этот негодяй говорить, что Моё тело является ложным! Ведь просто приходя в соприкосновение с Моим телом живые существа накапливают заслуги и очищаются“» («Чайтанья-бхагавата», Мадхья-кханда, 3.35-40). Это событие произошло где-то между 1425 и 1430 годами эры Шака (1504 и 1509 годами н.э.). Махапрабху пришёл в Шрирангам в 1433 году (1512 г. н.э.), и тогда впервые встретился с Прабодханандой и его братьями. Все трое братьев были вайшнавами Шри-сампрадаи, последователями Рамануджи и и, таким образом, веровали в вечный образ Нараяны. Пракашананда в это время был санньяси-майявади, видным последователем учения Шанкары. Чистое безумие утверждать, что две этих личности — один и тот же человек.

И затем, в [10 главе] Мадхья-канды «Чайтанья-бхагаваты» вновь упоминается Пракашананда Сарасвати: «Пока Господь говорил, Он был внезапно охвачен духом Божественности. Скрипя зубами, Он сердито произнес: „Санньяси Пракашананда проповедует в Каши так, что рассекает Моё тело на куски. Негодяй учит Веданте, но не принимает Мой трансцендентный облик. Я поразил его тело проказой, но он ничего не понял. Как этот негодяй может говорить, что Мое тело, в котором пребывают бесконечные вселенные, является ложным? Скажу тебе честно, Мурари, поскольку ты — мой слуга: любой, кто не признает Моей трансцендентной формы, обречен на гибель. Моя лила и Мои деяния — истинны, как и Моя обитель. Всякий, отрицающий это, будет повержен. Прославления Господа избавляет услышавших от невежества, однако этот грешный наставник называет их иллюзорными. Тот, кто столь мало привязан к Моей священной Славе, никогда не поймет Моё воплощение» («Чайтанья-бхагавата», Мадхья-канда, 10.31...44).

Тогда Пракашананда Сарасвати был главой экаданди-санньяси, последователей Шанкары. В то время как Прабодхананда являлся триданди-санньяси в линии Рамануджи и переехал из Мисора в Шрирангам. (Шри Вайшнавцы, которые отрекаются от семейной жизни, никогда не принимают один посох, экаданду, поскольку это атрибут шанкаритов. В обычае Шри Вайшнавов — принимать тройной посох, триданду, а также титул Рамануджарьясвами.)

Пракашананда был майявади и жил в Каши, а Прабодхананда — был Вайшнавом и жил в Камьяване. Один был северянин, другой — южанин. Один был имперсоналистом и монистом, а другой — преданным, который вначале следовал вишиштадвайта-ваде Рамануджи, а затем перешел в ачинтья-бхедабхеда-ваду Махапрабху.

Один был врагом Вишну и Вайшнавов и лишь после своего превращения стал преданным, другой же являлся гуру Гопал Бхатты Госвами, вечного спутника Господа Чайтаньи Махапрабху и ачарьи Гаудия-вайшнавской сампрадаи.

Любой, кто называет почитаемого гуру и дядю Гопал Бхатты Госвами майявади, врагом Вишну и Вайшнавов, обусловленной душой, вместо того, чтобы прославлять его, как вечно совершенного преданного высшего уровня, — совершает оскорбления, которые без сомнения приведут его в ад.

В двух местах «Чайтанья-чаритамриты» приведено подробное описание обращения Пракашананды Сарасвати. Невозможно, чтобы кто-то, являвшийся с 1504 по 1509 года майявади, стал в 1512 году в Южной Индии квалифицированным дуалистом Вайшнавом, а затем в 1514 году вновь превратился в главу майявади Каши. Поэтому любая попытка отождествить Пракашананду с Прабодханандой — есть свидетельство крайнего невежества. Весьма немалая причина, чтобы испытать отчаяние, — зрелище того, как подобным образом искореняется сама традиция.

В качестве доказательства своего смирения Прабодхананда через Гопал Бхатту попросил, чтобы его деяния не были описаны в «Чайтанья-чаритамрите». Кришнада Кавирадж Госвами не смог послушаться данного приказа и поэтому сегодня у нас есть эта проблема. Если бы Прабодхананда знал, что результатом умалчивания станет то, что люди запутаются и начнут связывать его имя с кем-то, кто проповедовал против Вишну и Вайшнавов, то наверняка он не отдавал бы Гопал Бхатте и Кришнадасу Кавираджу подобного приказа. Любой, кто читает «Бхакти-ратнакару» — поймет это. Автор этой книги [Нарахари Чакраварти Тхакур] пишет: «Гаура-

чандра являлся сокровищем жизни для Тирумала, Венкаты и Прабодхананды. Все трое поклонялись прежде Лакшми-Нараяне, но по милости Господа их предпочтения изменились и они стали поклоняться Радхе и Кришне... Трое братьев задавались вопросом, как продолжать жить в отсутствии Господа, ведь он не будет уже шутить с ними, и не будет идти вместе с ними на реку Кавери, чтобы принять утреннее омовение... Через четыре месяца, когда Господь уходил, трое братьев начали плакать. Махапрабху обнял троих братьев и попытался утешить их. Некоторые люди прославляли достоинства Прабодхананды и поэтому он был удостоен титула „Сарасвати“, под этим титулом он был известен повсюду. Шри Кришна Чайтанья является Верховным Господом и Высшей Абсолютной Истиной. Он был так дорог Прабодхананде, что даже во сне тот не видел ничего иного» («Бхакти-ратнакара», 1.83-84, 128-129, 133, 135, 149, 150).

Некоторые, читая «Чайтанья-чандрамриту», заявляют, что Прабодхананда поклонялся безличному Брахману, но если мы примем это без каких-либо дополнительных доказательств, то столкнемся с трудностями.

Глава 8. Шрила Рагхунатх дас Госвами

даса-рагхунатхасйа пурвакхйа раса-манджари |
амум кечит прабхашанте
шриматим рати-манджарим |
бхануматй-акхйа кечит ахус там нама-бхедатах ||

«Рагхунатха дас описывается тремя различными именами манджари в Кришна-лиле: Раса Манджари, Рати Манджари и Бханумати» («Гаура-ганоддеша-дипика», 186).

Детство Рагхунатхи

Рагхунатх дас родился примерно в 1416 году эры Шака (1494 г. н.э.) в городе Саптаграм округа Хугли. Его фактическое место рождения — деревня Кришнапура, что недалеко к югу от Ади Саптаграма — современной железнодорожной станции на восточном берегу древней реки Сарасвати. Кришнапура расположена примерно в миле от станции Ади Саптаграм и станции Тришбиха (Тришабигха).

[Саптаграм состоял из семи деревень: Саптаграм, Вамшибати (Баншабеди), Шивапура, Васудевапура, Нитьянандапура и Шанкханагара. Здесь в Бенгалии 15-16 веков находился главный центр торговли на Ганге (торговый порт). Современный город Тривени вырос из Саптаграма.]

Шрила Рагхунатх дас Госвами был сыном Говардхана Маджумдара. Имя его матери неизвестно. У Говардхана был старший брат Хиранья, у того не было сыновей. Братья принадлежали к касте каястх и являлись основными землевладельцами Саптаграма. В те дни границы Саптаграма простирались от бухты Яшохара Бхайрава и почти до реки Рупа-Нараяна.

Рагхунатх жил в Саптаграм Кришнапуре, а его дядя

Калидас, тоже преданный Чайтаньи Махапрабху — в Шанкханагаре. Жрец семьи Рагхунатхи, Баларам Ачарья, а также гуру Рагхунатхи, Ядунандана Ачарья, жили в городе Чандпуре. Ядунандана был близким учеником Адвайты Ачарьи и преданным Господа Чайтаньи Махапрабху, также получившим особые благословения Васудевы Датты Тхакура.

Харидас Тхакур после того, как освободил проститутку, подосланную Рамачандрой Ханом, покинул Бенаполе и отправился в Чандпуру и остановился в доме Баларама Ачарьи. Шрила Рагхунатх дас Госвами в то время был ещё мальчиком, но получил возможность увидеть Харидаса Тхакура и получить его благословения. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, что именно эти благословения послужили причиной тому, что Рагхунатх в последствии смог обрести общество Махапрабху, что произошло уже в последний период лил Господа.

«Рагхунатх дас в то время был ещё маленьким мальчиком и учился в школе. Он получил даршан Харидаса Тхакура. Харидас пролил на него милость, благодаря которой Рагхунатх смог впоследствии обрести общество Господа Чайтаньи» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 3.169-170).

Желание Рагхунатха присоединиться к Господу

Хиранья и Говардхана Маджумдары имели годовой доход в 800 000 рупий [в «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 16.217, говорится «бара-лакша мудрара» — 1 200 000 монет. — Прим. пер.]. В то время на одну рупию можно было купить около 650 фунтов риса, что в несколько сотен раз превышает стоимость нынешней рупии. Хотя Рагхунатх был единственным наследником этого огромного состояния, он с детства безразлично от-

носился к богатству.

Первый раз он смог увидеть Махапрабху, когда Господь пришёл в Шантипур после принятия санньясы. Как только Рагхунатх увидел Господа, он припал к Его стопам от охватившей его божественной любви. Отец Рагхунатхи, Говардхана Маджумдар, всегда с верой и преданностью служил Адвайте Ачарье. Поэтому Адвайта Прабху был благожелательно расположен к юному Рагхунатхе. Поэтому он позаботился, чтобы Рагхунатха получал остатки трапезы Господа всё то время, как Господь оставался в Шантипуре.

Когда Господь ушел в Пури, Рагхунатх вернулся к себе домой в Саптаграм, но он уже изменился и постоянно чувствовал сильную разлуку с Господом. Видя состояние сына, отец окружил Рагхунатху охраной. Охрана состояла из одиннадцати человек: туда входили два брахмана, четверо слуг и пятеро охранников. Несмотря на это, Рагхунатх несколько раз пытался убежать, чтобы присоединиться к Господу. Каждый раз его ловили и возвращали обратно, прежде чем он достигал своей цели. Из-за этого Рагхунатха находился во все более подавленном состоянии.

В 1513 году Господь собирался во Вриндаван, но добрался только до Канайр Натшалы. В тот раз Он вернулся в Шантипур и вновь остался там на короткое время. Рагхунатх хотел увидеть Господа и стал умолять отца разрешить ему пойти в дом Адвайты. Говардхан был обеспокоен душевным состоянием своего сына и, наконец, решил отпустить его при условии, что тот быстро вернется. С ним он послал сопровождение, свиту охранников.

Увидев Господа, Рагхунатх будто обрел новую жизнь. Он рассказал Господу о невыносимой ситуации, в которой он находится, и молил Господа сказать, как освобо-

диться из рабства материального существования. Всеведущий Господь понимал всю глубину чувств Рагхунатхи, но все же пытался успокоить его следующими словами:

«Наберись терпения и возвращайся домой. Не сходи с ума. Чтобы пересечь океан материального бытия, нужно время. Не занимайся показным «отречением обезьяны» (*марката-вайрагья*) ради похвалы. Наслаждайся материальной жизнью в умеренной степени, без привязанности. Будь сосредоточен внутренне на Кришне, но внешне в своих контактах с миром ведай себя соответствующе. Очень скоро Кришна освободит тебя» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 16.237-239).

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур даёт следующий комментарий к выражению «марката-вайрагья»: «На первый взгляд может показаться, что обезьяны очень отреченные: ведь они живут нагими в лесу и не имеют постоянного дома. На самом деле их интересует лишь собственное чувственное наслаждение, они никогда не оставляют его. Такое показное отречение называется *марката-вайрагья* — „отречение обезьяны“. Истинное отречение приходит как побочный эффект чистой преданности. Все остальные виды отречения, возникающие от разочарования в материальных удовольствиях и желаниях, не длятся долго. Из-за того, что такое отречение носит временный характер, оно называется пхалгу, „ложным“. Подобное временное отречение, или же „отречение обезьяны“, также известно как *шмашана-вайрагья*, „отречение в крематории“*.

[Сноска*: Шрила Прабхупада А.Ч. Бхактиведанта Свами в своем комментарии к стиху 16.238 («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья) пишет: «Человек, несущий тело умершего к месту сожжения, иногда думает: „Такой же конец ждет и меня. Почему я так тяжело тружусь день и ночь?“ Такие настроения сами собой возникают

у любого, кто оказывается у гхата, где сжигают трупы. Однако стоит человеку вернуться домой, как он снова погружается в материальную деятельность, направленную на удовлетворение чувств. Это называется *шмаша-на-вайрагья* или *марката-ваирагья*.]

Можно принимать то, что является абсолютно необходимым для служения Кришне, при этом не погружаясь в это и не привязываясь. Если жить так, на человека не повлияют кармические последствия от соприкосновения с объектами чувств. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.108) говорится:

*йавата сйат сва-нирвахах
сви-курйат тавад артха-вит
адхикйе нйунатайам ча
чйавате парамартхатах*

Тот, кто знает о своей цели, должен принимать лишь столько, сколько необходимо для поддержания жизни. Если принимать больше или меньше необходимого, то неизбежно падение с пути достижения высшей цели.

Шри Джива Госвами толкует выражение «сва-нирвахах» в своем комментарии «Дургам-сангамани» словами «сва сва бхакти нирвахах»: то есть преданному следует принимать лишь те материальные вещи, которые помогут ему служить Господу, в соответствии с его индивидуальными потребностями.

В другом стихе «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.256) термин «марката-вайрагья» или «пхалгу-вайрагья» разъяснен более четко:

*прапанчикатайа буддхйа
хари-самбандхи-вастунах |
мумукшубхих паритйаго
ваирагйам пхалгу катхйате ||*

Пхалгу вайрагьей называется отречение, которое возникает у человека, желающего достичь освобождения: при этом предметы, которые так или иначе связаны с Господом, он считает материальными и отказывается от них. [Как я писал в „Вайшнава ке?“]: „Шри хари-севайа джаха анукула, вишайа болийа тйаге хайа бхула“ — “было бы ошибкой отречься от того, что благоприятно для служения Господу Кришне, считая этот предмет обычным материальным объектом чувств”.

анасактасйа вишайан йатхартхам

упайунджатах |

нирбандхах кршна-самбандхе

йуктам ваирагйам учйате ||

Юкта вайрагьей называется настроение человека, отреченного от объектов чувств, однако использующего их лишь в той степени, в которой они полезны в служении Господу Кришне. [И вновь приведу выдержку из „Вайшнава ке?“]: „асакти-рахита самбандха сахита вишайа-самуха сакали мадхава“ — “Все объекты чувств, используемые без личной привязанности и применительно к Кришне — идентичны Самому Кришне”».

Приняв наставления Махапрабху близко к сердцу, Рагхунатх вернулся домой и оставил своё лихорадочное желание отречься от материальной жизни. Вместо этого он начал выполнять свои различные обязанности с чувством отрешенности. Родители Рагхунатхи обрадовались, увидев, что сын отказался от всех внешних признаков отречения, и начали думать, что больше нет необходимости держать вокруг него серьезную стражу.

Хиранья Маджумдар и проблемы с налогами

В те времена в роли посредника между шахом и заминдарами (землевладельцами) действовал чиновник с

титолом *чаудхури* (или же наиб, сборщик податей). Он собирал налоги с местных землевладельцев и получал в качестве вознаграждения четверть собранных средств. Однако Хиранья Маджумдар платил подати непосредственно шаху, заключив с ним особое соглашение и, так избавившись от посредника. Таким образом имея доход в 2 000 000 рупий («биша лакша») Хиранья платил в качестве налогов 1 200 000 («бара лакша»), а не 1 500 000 монет; разница обычно доставалась чаудхури. Мусульманский чаудхури, тюрок, который лишился больших денег, стал врагом Маджумдаров.

С тех пор, как Рагхунатх вернулся после встречи с Махапрабху, он практиковал юкта-вайрагью в соответствии с наставлениями Господа. Однако услышав, что Махапрабху возвращается из Вриндавана, он начал готовиться к тому, чтобы присоединиться к Нему в Пури. В то же время разгневанный чаудхури, потерявший свои проценты, начал подавать жалобы шаху на Хиранью и Говардхана. Страшась ареста, братья скрылись.

Когда в их дом приехал министр (главный казначей), чтобы расследовать жалобы чаудхури, он арестовал Рагхунатху, поскольку его отца и дядю не нашли. Чаудхури ежедневно приходил бранить Рагхунатху и угрожал ему, желая узнать, где они. Чаудхури хотел даже избить Рагхунатху, но увидев его невозмутимое лотосоподобное лицо, остановился. На самом деле чаудхури лишь словесно угрожал, а причинить какой-либо вред боялся, потому что Рагхунатха принадлежал к очень влиятельной семье касты каястх. Чиновник знал, что каястхи очень умные и могут устроить против него заговор и тем самым причинят ему еще большие проблемы.

Рагхунатха искал способ выйти из этой ситуации и ласково заговорил с чаудхури: «Мой отец и дядя тебе как братья. Братьев тяжело понять — порой они сра-

жаются друг с другом, а порой проявляют друг к другу любовь. Сегодня вы спорите, но завтра, я уверен, вы захотите примириться. Я точно так же являюсь твоим сыном, как и сыном своего отца. И поэтому ты — мой защитник. Такому как ты неподобаet наказывать зависимо-го от него. Больше мне нечего добавить, поскольку ты знаешь писания и практически являешься воплощенным святым, пиром».

На чаудхури сильно повлияли сладкие слова Рагхунатхи и он заплакал, почувствовав любовь к нему. Чаудхури произнес: «С сегодняшнего дня ты — мой сын. Сегодня я придумаю, как освободить тебя из-под стражи. Пусть твой дядя встретится со мной и мы достигнем соглашения, чтобы я мог получить свою долю доходов».

Так Рагхунатх сумел сладкими словами и дипломатией смягчить чаудхури и положить конец спору между ним и своим дядей. Между тем, отец Рагхунатхи делал приготовления к браку своего сына с очень красивой девушкой, для того, чтобы гарантировать его приверженность семье.

Данда-махотсава

Год спустя Рагхунатх снова очень захотел увидеть Махапрабху и опять убежал из дома, желая добраться до Пури. Так снова и снова его ловил отец, возвращая домой. Мать Рагхунатхи считала, что её сын сошел с ума и попросила мужа связать его и снова приставить охрану. Говардхана ответил ей печально: «Он богат как Индра, царь всех полубогов. Его жена прекрасна, как небесная апсара. Если уж это не смогло связать его, то как помогут веревки? Отец, даровавший жизнь ребенку, не может ничего поделать с последствиями его поступков в предыдущих жизнях. Шри Чайтанья Чандра благословил этого мальчика. Кто удержит пленника, если

тот сходит с ума по Господу Чайтанье Махапрабху?» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.39-41)

Пока Рагхунатх дас придумывал план, как выбраться из этой запутанной ситуации, он узнал, что Нитьянанда Прабху явил Себя в городе Панихати. Зная, что Нитьянанда освобождает самых падших, и что по Его милости наверняка можно обрести свободу, Рагхунатх переправился через Гангу и пришёл в Панихати. Там он увидел Господа сидящим под деревом на сиденье, в окружении спутников. Рагхунатх увидел Его издали и сразу же упал, будто палка. Милостивый Господь Нитьянанда немедленно велел Рагхунатхе приблизиться и, зная его сердце, сделал так, чтобы он совершил служение Вайшнавам и мог осознать свои глубокие желания.

«„Ты ведешь себя как вор и не подходишь близко, держишься вдалеке. Теперь я наконец поймал тебя и накажу. Хочу, чтобы ты накормил всех моих последователей йогуртом с рисовыми хлопьями“. Услышав повеление Нитьянанды, Рагхунатха очень обрадовался» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.50-51).

Фестиваль, который Нитьянанда повелел устроить Рагхунатхе, всё ещё празднуют — он называется Панихати Чирададхи Махотсава. В этом фестивале приняли участие Нитьянанда Прабху и проявление Самого Шри Чайтанья Махапрабху. Они принимали пищу на берегах Ганги, будто они пастушки на берегах реки Ямуны. Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху, Их спутники, множество брахманов и бесчисленное количество мужчин и женщин, пришедшие отовсюду, наслаждались пиром, состоящим из сгущенного молока, йогурта и рисовых хлопьев. Возможность служить Господу и Его преданным таким образом могла быть ничем иным, как великой удачей.

На следующий день Рагхунатх дас Госвами с чувством

передал через Рагхаву Пандита Нитьянанде вопрос, как ему освободиться от материальных обстоятельств и обрести общение Махапрабху. Подобный океану милости, Нитьянанда Прабху поместил Свои стопы на голову Рагхунатхи и произнес:

«Ты устроил этот пир на берегу Ганги и Махапрабху был к тебе милостив и Сам пришёл насладиться им. Он благословил тебя, приняв подношение из риса и йогурта. Посмотрев, как танцуют преданные, Он вечером Сам принял прасад. Господь Гауранга приходил сюда только для того, чтобы освободить тебя и теперь он убрал все оставшиеся препятствия. Он передаст тебя заботам Сварупы Дамодара и сделав тебя своим сокровенным слугой оставит рядом с Собой. Теперь отправляйся домой и забудь о проблемах. Вскоре ты сможешь без каких-либо трудностей прийти к Господу» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.139-143).

Поговорив с Рагхавой Пандитом, Рагхунатх оставил в качестве дакшины Нитьянанде и Его спутникам огромную сумму денег. Сам он, получив благословения Нитьянанды Прабху, почувствовал, что жизнь его обрела успех. Вернувшись домой, Рагхунатх уже больше никогда не заходил во внутренние комнаты, а оставался снаружи и ночевал в Дурга-мандапе. Тем не менее, рядом с ним всегда находился охранник, который следил, чтобы Рагхунатх никуда не сбежал.

Побег Рагхунатхи

Рагхунатх знал, что преданные из Бенгалии готовят-ся к ежегодному путешествию в Пури. Однако он боялся присоединиться к ним, понимая, что его легко поймают. Однажды, примерно за час до рассвета, когда Рагхунатх ещё спал в Дурга-мандапе, к ним в дом пришёл Ядунандана Ачарья. Он сказал Рагхунатхе, что один ученик,

который совершал пуджу, оставил свое служение, и его необходимо переубедить, поскольку заменить его некем.

Охранники ещё спали, а Рагхунатх отправился сопровождать своего гуру. Однако, пройдя какое-то расстояние вместе с Ядунанданой Ачарьей, Рагхунатх попросил его возвращаться домой, потому что он сможет сам навестить этого ученика и убедить выполнить свои обязанности. Рагхунатх сказал ему ни о чем не беспокоиться, и попрощался со своим гуру. Вокруг не было ни охраны, ни слуг, и Рагхунатх понял, что это прекрасная возможность для побега.

Медитируя на лотосные стопы Махапрабху, Рагхунатх направился на восток. Опасаясь быть пойманным, он избегал главных и даже небольших просёлочных дорог. Он шёл сложным маршрутом через джунгли, но, несмотря на это, преодолел в первый же день тридцать миль [панча-даша-кроша], а на ночлег остановился в коровнике какого-то молочника. Молочник понял, что юноша целый день ничего не ел, и принес ему немного молока.

Когда Говардхана узнал, что его сын сбежал, он сразу же послал десятерых слуг с письмом к Шивананде Сене, который уже направлялся с другими преданными в Пури. В письме он просил вернуть Рагхунатху обратно. Слуги нагнали группу паломников в месте под названием Джханкара, но с разочарованием обнаружили, что Рагхунатхи среди них нет. Тем временем Рагхунатх с большой скоростью шёл в сторону Пури, совершенно не замечая ни усталости, ни голода.

Рагхунатх дошел до Пури всего лишь за двенадцать дней, по пути всего три раза останавливаясь, чтобы поесть, и редко отдыхая. Он увидел Махапрабху, сидевшего вместе со Сварупой Дамодаром, и на расстоянии предложил Господу свои поклоны. Мукунда Датта со-

общил Махапрабху, что прибыл Рагхунатх и кланяется. Господь велел Рагхунатхе подойти и тот пал к Его стопам. Господь обнял Рагхунатху, Его сердце таяло от сострадания к истощенному и измученному юноше. Господь произнес: «Нет ничего более могущественного, чем милость Кришны. Эта милость вытащила тебя из глубокой выгребной ямы чувственных наслаждений» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.193). Рагхунатх мысленно ответил Господу: «Не знаю ничего о Кришне. Я считаю, что именно Ты вытащил меня из этой ямы».

Дедушка Махапрабху по материнской линии, Ниламбара Чакраварти, знал отца и дядю Рагхунатхи и звал их «Бхайа», потому что они были младше его по возрасту. Они же обращались к нему «Дада», т.е. «старший брат», потому что он был их старшим и, также, был брахманом. Зная о таких отношениях между ними, Махапрабху шутил с Рагхунатхой, говоря: «Твои отец и дядя подобны червям в выгребной яме материальных наслаждений. Они принимают за счастье страдания, которые приносит удовлетворение чувств. И хотя они верят в брахманическую культуру и жертвуют на нее, они не являются чистыми вайшнавами, а лишь подобием вайшнавов [*вайшнавера прайа*]. Природа объектов чувств такова, что они ослепляют человека и заставляют заниматься тем, что приведет к материальному рабству. Невозможно в полной мере описать милость Кришны, которая позволила тебе освободиться от такого рабства» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.197-200).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур говорил следующее о милости Кришны и о страданиях, причиняемых ядом чувственного наслаждения: «Милость Кришны намного сильнее, чем последствия предыдущей деятельности человека. Именно это могущественное сострадание Господа вытащило Рагхунатху

из выгребной ямы материального существования. Живое существо, привязанное к удовлетворению чувств, не в состоянии отказаться от этого. Однако для живого существа, который становится чистым преданным Кришны, чувственные наслаждения все равно что выгребная канава. Махапрабху понимал, что Рагхунатх полностью свободен от какой-либо привязанности к чувственным наслаждениям. Тем не менее, он произнес эти слова в качестве обучения всех обусловленных душ» («Анубхашья» 6.9.193).

«Объекты чувств (*вишайа*) приносят большие страдания так называемому наслаждающемуся (*вишайи*). Тем не менее, живые существа, чей ум полностью погружен в объекты чувственного удовлетворения, и которые запутались в водовороте материального существования, принимают эти источники страданий за счастье. Объекты материального чувственного удовлетворения следует оставлять так же, как вы покидаете уборную. Того, чей разум одержим желанием обрести все эти объекты чувств, можно сравнить с червём, который питается испражнениями в отхожем месте. Именно так трансценденталист смотрит на материалиста, который пытается извлечь наслаждение из безжизненной материи. Он испытывает одно лишь презрение к материальным удовольствиям, в которых он видит только счастье червя, привлеченного вкусом испражнений» («Анубхашья» 6.9.197).

Отречение Рагхунатхи

Махапрабху увидел исхудавшее и грязное после путешествия тело Рагхунатхи и вверил юношу заботам Сварупы Дамодара, попросив принять ответственность и заботиться о его благополучии, будто о собственном сыне или слуге. С этих пор его стали называть Рагху Сварупы [«сварупера рагху»], чтобы отличать от Вайдьи Рагху-

натхи и Бхатты Рагхунатхи, которые тоже тогда жили в Пури в обществе Махапрабху. Господь велел также и Говинде с большой любовью позаботиться о Рагхунатхе. А Рагхунатху попросил отправиться к океану, чтобы совершить омовение, а затем увидеть Господа Джаганнатху, после чего приходить к Нему на обед. Говинда отдал Рагхунатхе тарелку с остатками трапезы Господа и Рагхунатх очень обрадовался.

Пять дней Рагхунатх ежедневно принимал прасад Господа, однако на шестой день не стал этого делать. Он ходил к храму Джаганнатхи и, сначала получив даршан подношения Господу цветов, вставал у Львиных врат и просил в качестве подаяния маха-прасад. По вечерам слуги Джаганнатхи, заканчивая свое служение, возвращались домой и, проходя мимо ворот, обычно раздавали прасад всем голодным вайшнавам, которые ждали там. Это способ, с помощью которого отречённые вайшnavы могут поддерживать жизнь. Среди преданных Махапрабху такой тип отречения был особенно замечен.

Когда Господь справился о Рагхунатхе, то узнал, что тот не принимает прасад как прежде, а просит подаяния у Симха-двары. Господь был доволен, что Рагхунатх так серьезно отнесся к отреченному образу жизни. Махапрабху произнес: «Это очень хорошо. Он серьёзно принял жизнь в отречении. Отреченный человек должен быть всегда занят повторением Имен Господа, а чтобы поддержать в себе жизнь ему следует жить на подаяние. Отрекшийся от мира не должен зависеть от других, иначе ничего не достигнет и Кришна не обратит на него внимания. Тот, кто принимает отречение, а затем начинает жаждать вкусной пищи, никогда не достигнет своей духовной цели и останется рабом своего языка. Долг *вайраги* — всегда воспевать Имена Господа Кришны и наполнять желудок листьями шпината, фруктами и ко-

реньями. У того, кто бежит повсюду и разыскивает себе вкусную еду, появляется привязанность к желудку и гениталиям; такой человек никогда не достигнет Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.222-227).

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур следующим образом подчеркнул утверждение Кришна-даса Кавираджа Госвами о том, что единственный долг *вайраги* — это воспевать Имена Господа: «Беспристрастно изучив поведение спутников Махапрабху, любой — и непреданный материалист, и чистый вайшнав — сможет понять, что спутники Махапрабху не привязаны к удовлетворению своих материальных чувств. Они безразличны ко всему, что нельзя использовать в служении Кришне. Причины такого отречения непонятны обычному материалисту, поскольку служение этих преданных лишено какого-либо внешнего мотива и не может быть прервано никакими мирскими препятствиями. Когда Господь Гаурасундара видит преданного, занятого таким преданным служением, полностью безразличного к объектам чувств (которые находятся вне его потребностей в служении), то становится очень доволен его разумным подходом».

«Различные ритуалы, которые описаны в „Хари-бхакти-виласе“, предназначены для богатых семейных людей, а не для *вайраги*, отрекшегося от всего и принявшего прибежище у Святого Имени. Если человек воспекает Святые Имена утром, посреди ночи, в середине дня и после захода солнца — другими словами, день и ночь — он несомненно пересечет океан материального существования. Чистые преданные, сосредоточенные исключительно на преданном служении Господу, воспевающие Его Имена и памятующие о Нем с любовью, не имеют иных обязанностей, кроме совершения киртана и смараны» («Анубхашья» 3.6.223, перевод «Хари-бхак-

ти-виласы», 20.366, 379, 382).

Шрила Рагхунатх дас Госвами никогда напрямую не разговаривал с Господом. Он всегда просил Говинду или Сварупу Дамодара передать какой-либо вопрос или просьбу Господу от его имени. Как-то раз он попросил Господа через Сварупу Дамодара дать ему личные наставления о его практике. Услышав это, Господь сказал Рагхунатхе, что Сварупа Дамодар знает гораздо больше и поэтому следует у него получать наставления относительно цели жизни и способа её достижения. Но Рагхунатх обязательно жаждал услышать всё непосредственно от Господа, и Махапрабху сказал: «Раз у тебя есть вера в мои наставления, то слушай: „Никогда не слушай мирских разговоров и не участвуй в них. Не ешь изысканной пищи и не носи дорогой одежды. Всегда повторяй Святое Имя Господа Кришны, не ожидай почтения от других и выражай почтение всем. В уме служи Радхе и Кришне во Вриндаване“» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.236-237).

Преданные из Бенгалии прибыли в Пури на Ратха-ятру и встретились Рагхунатхом, которому посчастливилось обрести благословения Адвайты Прабху. Шивананда Сена передал Рагхунатхе, что его разыскивает отец. Через четыре месяца преданные вернулись из Пури в Бенгалию, и Шивананда передал Говардхану Маджумдару новости о Рагхунатхе, рассказав, как решительно тот совершает аскетическую духовную практику.

Родители очень расстроились, узнав о том, как живет Рагхунатха и решили послать своему сыну с Шиванандой одного брахмана [повара], двух слуг и четыреста рупий. На следующий год, когда Шивананда снова собрался в Пури, он взял с собой всех этих людей и деньги. Добравшись до Пури, он сообщил Рагхунатхе, что их прислал отец. Рагхунатх не хотел принимать их. Однако

подумал о благе, которое сможет получить его отец и взял часть денег. В течение двух лет Рагхунатх использовал эти средства, чтобы два раза в месяц приглашать Махапрабху на обед, но затем прекратил это делать. Господь захотел узнать, почему Рагхунатх больше Его не приглашает. Сварупа Дамодар рассказал следующее.

Рагхунатх решил, что, поскольку его отец очень материалистичен, то Махапрабху на самом деле недоволен едой, купленной на эти деньги. Рагхунатх считал, что его сознание оскверняется, поскольку он принимает подобные деньги, и в итоге получает лишь славу и статус. Кроме того, Рагхунатх полагал, что Махапрабху принимает его приглашения только из доброты, не желая расстраивать отказом такого глупца, и что, на самом деле, Господу не слишком все это нравилось.

Махапрабху был очень доволен, услышав эти заключения, и произнес: «Когда человек ест пищу, предложенную ему материалистом, его ум оскверняется. А когда ум осквернен, невозможно помнить о Кришне. Пища материалистичного человека заражена гуной страсти и поэтому оскверняют обоих — того, кто приглашает и того, кто принимает приглашение. Я так долго принимал приглашения Рагхунатхи, только уступая его сильному желанию и очень рад, что он, поняв это, сам прекратил приглашать Меня» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.278-280).

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур прокомментировал эту историю следующим образом: «Эгоистичные люди, одержимые своей собственностью, как правило, являются материалистами. Они пытаются наслаждаться миром, удовлетворяя свои чувства. Подобные люди видят в деньгах способ достижения этого чувственного наслаждения. Когда они пытаются служить Господу, гуру или Вайшнавам, пребывающим за преде-

лами материальной энергии, то это приносит им только мирской престиж, они не получают истинного блага от такого служения. Тот, кто ищет истинного блага, должен стараться служить Верховному Господу с полной преданностью Его лотосным стопам, занимая все имеющиеся в наличии деньги, честно им заработанные, в духовном служении Кришне, духовному учителю и Вайшнавам, используя свои тела, ум, речь и сердце» («Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Антья, 6.275).

«Некоторые материалистические люди, опьяненные своим высоким происхождением, богатством, учёностью и физической красотой, могут напоказ поклоняться Божееству и подносить прасад, оставшийся после такого поклонения, Вайшнавам. Эти люди невежественны и поэтому не осознают, что лишены преданности, без которой Господь не примет их подношений. Те, кто наслаждаются свои чувства, отравлены ложной гордостью. Эта ложная гордость оскверняет любые подношения. Чистый Вайшнав безразличен к столь показному поклонению Богам. Иначе говоря, чистый Вайшнав, который отказался от чувственных наслаждений, не принимает подобное служение. Удовлетворяющие свои чувства богачи-материалисты столь глупы, принимая тело и ум за свое «я», что гневаются на Вайшnavов, оскорбленные их отказом [принять подобное подношение]» («Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Антья, 6.276).

«Непреданные и пракрита-сахаджии считаются материалистами, *вишайи*. Они предлагают пищу без преданности и поэтому, если начинающий преданный будет есть такую пищу — он осквернится их общением. Результат плохого общения (*санга-доши*) — обретение такого же умонастроения. Даже минимальное общение (любое из шести видов: обмен дарами, пищей или сокровенными беседами) с материалистами или сахаджиями (которые

являются материалистами под маской Вайшнавов) хотя бы с каплей скрытой привязанности ведет к тому, что трансцендентное преданное служение Господу Кришне превратится в чувственное наслаждение, и это приведет этого начинающего преданного к падению. Вывод таков: тот, чей ум сосредоточен на наслаждении телесных чувств и осквернён объектами чувств, слишком нечист, чтобы быть способным служить Кришне через трансцендентное памятование или смарану» («Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Антья, 6.278).

Шрила Бхактивинода Тхакур также говорит о том, что приглашение на обед к материалисту носит качество *раджасика*: «Приглашения на ужин бывают трех видов: *саттвика*, *раджасика* и *тамасика*. Приглашение от чистого преданного относится к гуне благости, приглашение от благочестивого материалиста — к гуне страсти, а приглашение от большого грешника — к гуне невежества» («Амрита-праваха-бхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Антья, 6.279).

Аскетизм Рагхунатхи Госвами рос день ото дня. Он перестал просить подаяния у Львиных врат и вместо этого стал ходить туда, где кормили нищих — в *чхатры*, места бесплатной раздачи пищи. Махапрабху услышал эту новость от Говинды и спросил Сварупу Дамодара, что послужило причиной перемен. Сварупа Дамодар ответил, что Рагхунатх решил, что теряет много времени впустую, стоя у Симха-двары, и поэтому каждый день в полдень теперь ходит в чхатры для нищих. Махапрабху похвалил решение Рагхунатхи: «Стоять у Симха-двары напоминает поведение проститутки». Проститутка стоит и ждет, когда придёт какой-нибудь мужчина и даст ей работу. Нищий тоже не способен равнодушно ждать: ведь он надеется на того, кто проявит по отношению к нему доброту. Ходить за подаянием в места бесплатной

раздачи пищи — совсем другое дело. Нужно просто подойти к определенному времени и получить что-то для поддержания тела. Тогда всё своё время можно использовать для воспевания Святых Имен.

Санньяси Шанкарананда Сарасвати принёс из Вриндавана для Махапрабху гунджа-малу и Говардхана-шилу. Махапрабху лелеял два этих предмета, считая ожерелье из ягод гунджа неотличным от Радхарани, а камень с Говардхана — неотличным от Кришны. Махапрабху прикладывал Говардхана-шилу к голове, глазам и сердцу, это приносило Ему огромную радость. Махапрабху поклонялся им три года, но однажды решил отдать их Рагхунатхе, довольный его преданностью. Рагхунатх был очень польщен и восхищен подарком Господа. Он принял ожерелье и *шилу* как прямое проявление Самих Шри Шри Гандхарвики-Гиридхари, и начал поклоняться им водой и листиками туласи. Совершая любовное служение, он погружался в транс преданности. После ухода Рагхунатхи эту Говардхана-шилу поместили в храм Гокулананды, там ей поклоняются до сих пор.

О аскетических обетах Рагхунатхи даса Госвами говорится, что они были подобно линиям, выбитым на камне. 21 час в сутки он повторял Имена Кришны и был погружен в смарану, всего полтора часа он тратил на сон и еду. Он ел лишь столько, чтобы поддержать жизнь в теле. Он не позволял никакой вкусной еде прикасаться к языку и одеждой ему служили один изношенный кусок ткани и лоскутная накидка.

Затем Рагхунатх начал ночью собирать прасад, который продавцы за пределами храма выбрасывали у Симха-двары, когда тот уже испортился настолько, что даже коровы из Тайланги не ели его. Рагхунатх промывал этот рис, чтобы убрать грязь, с которой он смешался, и оставлял твердые, непроваренные сердцевинки зерен.

Затем он съедал это, немного посолив. Однажды Шри Сварупа Дамодар Госвами увидев, что делает Рагхунатх, подошел и попросил у него немного этого прасада, а потом сравнил эту пищу с нектаром богов. Услышал об этом от Говинды, Махапрабху пришёл туда и отобрал у Рагхунатхи пригрошню прасада. Сварупа Дамодар помешал Господу взять ещё: «„Что это? Ты ешь такие вкусные вещи и ничего не даешь Мне?“ Сказав это, Господь отобрал у Рагхунатхи пригрошню риса и съел его. Махапрабху собирался взять ещё, но Сварупа Дамодар схватил Господа за руку и со словами „Тебе это не подходит“, отнял у Него рис» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.322-323)

Шрила Рагхунатх дас Госвами кратко изложил свои переживания в стихах, которые назвал «Чайтанья-става-калпа-врикша» («Древо желаний славы Чайтаньи Махапрабху»), их можно найти в сборнике «Стававали».

*маха-сампад-давад апи патитам уддхритйа крипайа
сварупе йах свийе куджанам*

апи мам нйасйа мудитах |

*уро-гунджа-харам прийам апи ча говардхана-шилам
дадау ме гауранго хридайа удайан мам мадайати | |*

«Хотя я — падшая душа и самый низкий из людей, милостивый Шри Гауранга освободил меня из пылающего лесного пожара огромного материального богатства. С великой радостью Он поручил меня заботам Своего близкого спутника, Сварупы Дамодара. Господь подарил мне драгоценную гирлянду *гуджа*, которую носил на Своей груди, а также Свою Говардхана-шилу. А теперь Он явился внутри моего сердца и сводит меня с ума» («Чайтанья-става-калпа-врикша», 11 [«Шри Гауранга-става-калпа-врикша»]; «Чайтанья-чаритамрита», Антья 6.327).

Рагхунатх отправляется во Вриндаван

Рагхунатх оставался под опекой Сварупы Дамодара всё то время, что жил в Пури. Таким образом он получал непосредственную возможность совершать сокровенное служение Махапрабху и общаться с Ним. В общей сложности Рагхунатх оставался в Пури в течение шестнадцати лет, пока Господь и его главный доверенный слуга не исчезли для глаз этого мира.

Когда это случилось, Рагхунатх почувствовал, что не сможет продолжать жить, когда их нет. Поэтому он принял решение отправиться во Вриндаван и покончить там жизнь самоубийством, прыгнув вниз с холма Говардхан. Придя во Врадж, Рагхунатх встретил Рупу и Санатану Госвами. Они долго говорили с ним и в конце концов убедили не расставаться с жизнью. Приняв Рагхунатху в качестве своего третьего брата, они оставили его рядом. Рупа и Санатана наслаждались, слушая из уст из Рагхунатха нектарные лилы Господа Шри Чайтаньи Махапрабху.

Чувство разлуки, которое Рагхунатх дас Госвами испытывал по отношению к Махапрабху и Радха-Кришне настолько усилилось, что он совсем перестал есть твёрдую пищу и, чтобы поддержать себя, питался одной пахтой. Он предлагал тысячу распростертых поклонов Господу, повторял сто тысяч Святых Имен, день и ночь служил в уме Радхе и Кришне, рассказывал о славных играх Господа Чайтаньи Махапрабху и трижды в день неукоснительно принимал омовение в Радха-кунде. Рагхунатх явил образец *бхаджана*, он служил Их Светлостям более 22 часов ежедневно, а если и спал, то около полутора часов.

Отречение Рагхунатхи внешне сравнимо с отречением Будды, однако, изучив его более внимательно, можно увидеть, что аскетизм Рагхунатхи имеет свои уникальные

особенности. Внешний смысл отречения — это отстраненность от чувственного наслаждения. Но истинным смыслом отречения является привязанность к Верховной Личности. Сильная привязанность Рагхунатхи к лотосным стопам Радхи и Кришны означала, что он естественным образом был целиком и полностью отстранён от всего того, что не связано с его почитаемым Господом.

Радха-кунда

Шри Рагхунатх дас Госвами прожил долгую жизнь. Шринивас Ачарья перед тем, как покинуть Вриндаван с книгами Госвами и отправиться на Восток, получил возможность получить благословения Рагхунатхи. Он был поражен силой аскетизма Рагхунатхи даса Госвами и его глубокой погруженностью в любовное служение.

Рагхунатх дас Госвами написал три книги: «Става-вали», «Шри Дана-чарита» («Дана-кели-чинтамани») и «Мукта-чарита». Он жил на Радха-кунде и совершал там интенсивную духовную практику. Когда вдова Нитья-нанды Прабху, Джахнава Деви, пришла на Радха-кунду, то дала Рагхунатхе дасу Госвами своё благословение.

Когда Сам Махапрабху приходил в деревню Арит, то явил игру омовения в рисовом поле и таким образом указал на местонахождение Радха-кунды и Шьяма-кунды. В те времена эти водоемы ещё не были ни расчищены, ни оформлены ступенями. Рагхунатх подумал, что неплохо было бы сделать это, но не решался, сомневаясь, следует ли ему приступать к такого рода работе.

Однако, как-то раз один богатый купец совершал паломничество к Бадринараяне: он хотел пожертвовать в тот храм [в Бадринатхе] большую сумму денег. Но Сам Бадринараян явился купцу во сне и велел профинансировать идею Рагхунатхи о восстановлении Радха-кунды и Шьяма-кунды. Торговец вернулся во Врадж, разыскал

в деревне Арит Рагхунатха и рассказал ему о своём сне. Таким образом Рагхунатх начал руководить расчисткой прудов и последующим возведением каменных ступеней.

На берегу Шьяма-кунды росло пять деревьев. Говорится, что эти деревья являются пятерыми Пандавами. Сначала Рагхунатх намеревался срубить их, чтобы Шьяма-кунда была квадратной формы. Однако Рагхунатхе приснился сон, в котором ему явился Юдхиштхира и рассказал, что пятеро Пандавов в образе деревьев присутствуют на Радха-кунде. Рагхунатх сразу же остановил их вырубку. Именно поэтому Шьяма-кунда получилась неправильной формы.

Другие легенды о Рагхунатхе во Врадже

Рассказывают ещё одну историю о Рагхунатхе дасе Госвами. Говорят, что читая пьесу Рупы Госвами «Лалита-мадхава», он погрузился в океан разлуки. Несмотря на то, что он постоянно пребывал в обществе Радхи на Радха-кунде, даже кратковременная угроза разлуки была невыносима для него, что же говорить о сильном чувстве отсутствия Кришны. Когда Рагхунатх читал «Лалита-мадхаву», основной темой которой является разлука с Кришной, это настроение в нём стало таким сильным, что появились опасения, сможет ли он выжить. Когда Рупа увидел реакцию Рагхунатхи на его пьесу, то написал другую: ею была небольшая работа под названием «Дана-кели-кауmundи», полная юмора и веселых подшучиваний. Он вручил новую книгу Рагхунатхе и забрал «Лалита-мадхаву». Читая «Дана-кели-кауmundи», Рагхунатх позабыл о чувстве разлуки.

Сначала у Рагхунатхи на Радха-кунде не было постоянной хижины. Время от времени он жил у Гопала Бхатты Госвами, чей дом находился на берегу Манаса-Ганги на Говардхане. Однажды Рагхунатха, совершив омове-

ние в Манаса-Ганге, сел под дерево в густых зарослях и начал поклоняться Господу в трансе преданного служения. Пока он пребывал в состоянии медитации, в это место пришёл тигр попить воды. Всё это видел Санатана Госвами: он наблюдал за Рагхунатхой, который оставался недвижим, хотя и подвергался огромной опасности. После этого Санатана Госвами дал Рагхунатхе наставление построить себе хижину, жить в ней и заниматься там преданным служением.

Шрила Рагхунатх дас Госвами испытывал особую привязанность к одному враджаваси по имени Дас. Ежедневной пищей Рагхунатхи была лишь пахта в чашке из бананового листа. Этот враджаваси очень огорчился, узнав, как мало ест Рагхунатх. Он подумал, что выжить на таком небольшом количестве пищи просто невозможно. И вот однажды этот враджаваси увидел в деревне, известной как Сакхистхали, одно хлопковое дерево с огромными листьями, и очень обрадовался. Он сделал из листа этого дерева большую чашку, наполнил её пахтой и принёс Рагхунатхе. Рагхунатха очень удивился, увидев такую большую чашку, и спросил, откуда она. Услышав в ответ «Сакхистхали», он немедленно выбросил и чашку, и пахту. Сакхистхали — дом Чандравали, главная соперница Радхарани за любовь Кришны. Шайбья и Падма — сакхи Чандравали — постоянно изыскивают способы, как увести Кришну из беседки Радхи и привести Его к Чандравали. Это очень огорчает Радхарани, и также всех её подруг. Рагхунатх принадлежит к окружению Радхарани, и поэтому он постоянно размышляет о том, как сделать счастливыми Радхарани и её подруг. Только лишь услышав слово «Сакхистхали», он разгневался. Такое настроение — высшая степень любви, которую никогда не понять завистливым людям, обременённым материальным вожделением.

В «Бхакти-ратнакаре» говорится: «Успокоившись, Рагхунатх сказал Дасу: „Это деревня Чандравали. Тебе туда ходить не следует“. Дас враджаваси услышал это и смог понять, что этот преданный проявляет признаки духовного совершенства. Такие преданные — вечно совершенные души, а любой, кто сомневается в этом, считается падшим» («Бхакти-ратнакара», 5.572-574).

В «Бхакти-ратнакаре» есть ещё одна необычная легенда о Рагхунатхе дасе Госвами.

Однажды он страдал от расстройства желудка. Чтобы вылечить Рагхунатху даса, Виттхаланатх привёл двух докторов из Валлабхапуры. Врачи осмотрели Рагхунатху и сказали, что несварение желудка вызвано употреблением риса и молока. Виттхаланатх очень удивился, услышав такой диагноз, и произнёс: «Но это невозможно: этот человек никогда не ест ничего, кроме пахты». Тогда Рагхунатха рассказал им, что действительно ел молоко и рис, но делал это лишь в своем уме, медитируя на игры Радхи и Кришны.

Шри Рагхунатх дас Госвами покинул тело на берегах Радха-кунды, там и стоит его самадхи. Это произошло на Шукла Двадаши титхи месяца Ашвина, в 1586 году.

Глава 9. Шрила Джива Госвами

Согласно «Гаура-ганоддеша-дипике» (стих 195), Шрила Джива Госвами в своем воплощении во Врадже является Виласой Манджари. В стихе 203 той же самой книги сказано, что он был сыном Валлабхи и учёным выдающихся качеств (*сушилах пандитах шриман дживах шри-валлабхатмаджах*). Согласно «Гаудия-вайшнава абхидхане», Джива присутствовал в этом мире с 1433 по 1518 годы эры Шака (1511-1596 гг. н.э.). Другие источники приводят иные даты — с 1533 по 1618 гг.

Юность Дживы

Шрила Джива Госвами явился в деревне Рамакели округа Малда в качестве сына Анупамы Маллика (Валлабхи), который поселился в этом месте из-за своей службы в правительстве. Имя матери Дживы неизвестно. Нарахари Чакраварти приводит родословную Дживы на семь поколений. Этот список, с объяснениями Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, приведён в этом томе книги в главе о Шриле Рупе Госвами. Первоначальное имя отца Дживы Госвами — Валлабха, но Махапрабху дал ему имя Анупама.

Когда Махапрабху пришёл в Рамакели, Он впервые встретился с Анупамой. Согласно желанию Господа, после той встречи дух отречения укоренился в Рупе и Санатане. Это привело к тому, что вскоре они оставили свои мирские обязанности и всё, чем владели, и отправились в путь, чтобы присоединиться к Махапрабху во Вриндаване.

Тот же дух отречения овладел в тот момент и сердцем Дживы Госвами, это ярко описал Нарахари Чакраварти в «Бхакти Ратнакаре»: «С той поры, как оба его дяди ушли во Вриндаван, Джива переменялся: его как будто больше ничего не интересовало. Он оставил свои

драгоценности и красивую одежду, удобную постель и различные развлечения. Он не мог слушать новости о политических и любых других материальных делах» («Бхакти-ратнакара», 1.686-688).

Нарахари вкратце описывает юность Дживы следующим образом: «Во сне Джива увидел Махапрабху, танцующего в санкиртане. Чувство божественной любви переполнило его, и вскоре он покинул свой дом в Бакла Чандрадвипе. С несколькими спутниками он дошёл до Фатехабада, а оттуда уже в одиночку отправился в Навадвипу. Там, в доме Шриваса Пандита, Джива встретился с Нитьянандой Прабху и получил Его благословения».

В тот раз Нитьянанда Прабху велел ему отправляться во Вриндаван: «С отеческой любовью Нитьянанда прикоснулся к голове Дживы Своими стопами. Он проявил несравненную милость к Дживе, подняв его с земли и крепко обняв. В божественном экстазе Нитьянанда Прабху сказал: „Я поспешил сюда из Хардахи лишь ради тебя“. Он сказал и другие подобные слова, желая успокоить Дживу, а затем попросил Шриваса Пандита и других преданных дать Дживе благословения. Оставив Дживу подле Себя на некоторое время, Нитьянанда Прабху отправил его на запад... Он сказал: „Теперь поспеши во Врадж. Это то самое место, которое Господь предоставил твоей семье“» («Бхакти-ратнакара», 1.765-769, 772).

Остается неясным, встречался ли Джива с Махапрабху непосредственно, хотя в «Бхакти-ратнакаре» содержится намёк на это: там сказано, что Джива был младенцем, когда Господь пришёл в Рамакели. Итак, Джива проявил интерес к преданности Верховному Господу с самого раннего детства. Даже играя с друзьями, он интересовался только теми играми, что были связаны с по-

клонением Кришне: «Когда Джива был маленьким, то отказывался играть в какие-либо игры, не связанные с Кришной. Он делал изображения Кришны и Баларамы и поклонялся им с цветами и сандаловой пастой, одевал и украшал. Он смотрел на них не мигая, и со стороны был похож на золотую куклу, неподвижно сидящую на полу. Когда Джива кланялся Божествам, его глаза наполнялись слезами. Он предлагал Господу сладости, а затем раздавал прасад своим друзьям» («Бхакти-ратна-кара», 1.719-723).

Джива направляется во Врадж

По милости Нитьянанды, Джива смог посетить все священные места Навадвипа Дхамы. Завершив путешествие по дхаме, он отправился в Бенарес, где стал изучать писания у Мадхусуданы Вачаспати. Затем Джива отправился во Вриндаван и оставался там под опекой Рупы и Санатаны Госвами.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур в своей «Анубхашье» к «Чайтанья-чаритамрите» написал о Шриле Дживе Госвами следующее: «После ухода Рупы и Санатаны Джива являлся в сампрадае самым главным знатоком философии. Он занимал всех в поклонении Кришне, обучая истинам, которые дал Сам Махапрабху. Иногда он совершал Враджа Дхама парикраму с другими преданными, а иногда посещал в Матхуре Виттхаладева. Джива Госвами был ещё жив в то время, когда Кришнадас Кавирадж Госвами написал „Чайтанья-чаритамриту“. Вскоре после этого из Бенгалии пришли Шринивас, Нароттама и Дукхи Кришнадас. Тогда Джива обучил их и даровал титулы „Ачарья“, „Тхакур“ и „Шьямананда“. Затем он отправил их обратно в Бенгалию со всеми книгами Госвами и велел проповедовать религию Святых Имен и любовь к Криш-

не. Он получил новости, в которых сначала говорилось о том, что священные рукописи пропали, а затем — что их нашли. Джива присвоил титул Кавираджа Рамачандре Сене и его брату Говинде. При жизни Дживы во Вриндаван вместе с группой преданных пришла Джахнава Деви. Когда преданные из Бенгалии прибывали во Врадж, Джива заботился о том, чтобы у них всегда были приют и пища» («Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 10.85).

В вышеприведенном абзаце упоминается об утрате рукописей. Их украли шпионы царя Виры Хамбиры из Вана Вишнупуры. Затем этот царь услышал «Бхагаватам» от Шринивасы Ачарьи и, став вайшнавом, получил от Шринивасы Ачарьи посвящение. Так Шринивас вернул эти рукописи. Об этом подробно рассказывается в 17 главе этой книги, повествующей о Шринивасе Ачарье.

Труды Дживы и связанные с этим разногласия

В «Бхакти-ратнакаре» приведён список из двадцати пяти работ, которые приписываются Дживе:

1. «Хари-намамрита-вьякарана»;
2. «Сутра-малика»;
3. «Дхату-санграха»;
4. «Кришнарчана-дипика»;
5. «Гопал-вирудавали»;
6. «Расамрита-шеша»;
7. «Мадхава-махотсава»;
8. «Санкалпа-калпа-врикша»;
9. «Бхавартха-сучака-чампу»;
10. «Гопал-тапани-тика»;
11. «Брахма-самхита-тика»;
12. «Расамрита-тика»;
13. «Уджджвала-тика»;

14. «Йогасара-ставака-тика»;
15. «Агнипурана-стха-Гаятри-бхашья»;
16. «Падма-пуранокта Кришна-падападма-чихна»;
17. «Шри Радхика-кара-пада-стхита-чихна»;
18. «Гопал-чампу», части Пурва и Уттара;
19. «Крама-сандарбха»;
20. «Таттва-сандарбха»;
21. «Бхагават-сандарбха»;
22. «Параматма-сандарбха»;
23. «Кришна-сандарбха»;
24. «Бхакти-сандарбха»;
25. «Прити-сандарбха».

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур в своей «Анубхашье» следующим образом предупреждает неопытных людей, которые, подвергшись влиянию невежественного и оскорбительного учения сахаджий, могут лишиться Кришна-премы: «Среди невежественных пракрита-сахаджий распространены три клеветнические идеи относительно Дживы Госвами. Эти клеветнические заявления по самой своей сути враждебны Кришне, гуру и Вайшнавам. И поэтому их влияние приведет к тому, что человек совершит много оскорблений и, в конечном итоге, потеряет вкус к служению Верховному Господу.

1) Рассказывают, что некий ученый, *диг-виджай*, жаждавший мирского престижа, пришёл как-то к Рупе и Санатане, дабы они признали свое поражение в диспуте с ним и дали тому письменное подтверждение. Рупа и Санатана, гуру Дживы, поставили свою подпись без каких-либо споров с этим человеком. Тогда высокомерный ученый объявил их невежественными глупцами, после чего попросил и Дживу подписаться под своим поражением. Однако Джива решил вступить в спор с надменным брахманом, чтобы заставить его замолчать.

Тем самым он поддержал авторитет и репутацию сво-

его духовного учителя и продемонстрировал идеальное поведение ученика, который является *гуру-девататмой*, то есть признает своего духовного учителя Божеством, достойным поклонения и источником самой жизни.

Однако невежественные сахаджии говорят, что поведение Шри Дживы противоречит наставлениям Махапрабху быть скромнее травинки и почитать при этом других, не требуя никакого почтения для себя. Действительно, по этой самой причине Рупа Госвами отчитал Дживу и на какое-то время выгнал его. Но потом Санатана заступился за Дживу и заставил Рупу принять его обратно.

Когда подобные враги духовного учителя и Вайшнавов обретут милость Кришны и осознают себя их вечными слугами, они также смогут получить благословения Дживы и поймут истинное значение выражения «смирненное травинки» и «выражение почтения каждому». Только тогда они смогут должным образом воспевать Святые имена.

2) Другие невежественные сахаджии говорят, что Джива, увидев рукопись «Чайтанья-чаритамриты», с её ясным языком и блестящим объяснением божественных чувств преданности Враджа, испугался, что это произведение подорвет его репутацию как ученого и поэтому малодушно выбросил рукопись в колодец. Услышав о поступке Дживы, Кришнадас Кавирадж Госвами был так глубоко потрясен, что сразу же оставил тело. Мукунда, ученик Кришнадаса, к счастью сделал копию с оригинальной рукописи, поэтому она была сохранена и позже опубликована. А если бы он этого не сделал, то «Чайтанья-чаритамрита» была бы утрачена навсегда.

Всё это — ещё одна презренная выдумка, основанная на враждебном отношении к гуру и Вайшнавам. Эта история не имеет ничего общего с реальностью, нет ни-

какой возможности, чтобы это было правдой.

3) По мнению других помешанных прелюбодеев, Шрилу Дживу Госвами не следует принимать за образец и пример для подражания, поскольку в своих научных трудах он выступил против идеи *паракия-вады* (согласно которой гопа Вриндавана были замужем за другими мужчинами), и поддержал *свакия-ваду*. Эти глупцы говорят, что его нельзя считать *расика-бхактой*, т.е. преданным — знатоком божественных эмоций.

Дело в том, что при жизни Дживы некоторые из его последователей проявляли предпочтение *свакия-ваде*. Заметив их ограниченность, Джива принял принцип *свакия-вады*. Он поступил так ради блага как этих учеников, так и ради тех, кто в будущем будет неспособен постичь трансцендентную природу *паракия-вады* и попытается имитировать Кришну, вступая во внебрачные отношения. Это свидетельствует о том, что он действовал как ачарья. Но не следует считать это доказательством того, что Джива Госвами — противник трансцендентной *паракия-вады*. Джива — величайший из последователей Рупы Госвами, один из духовных учителей Кришнадаса Кавираджа Госвами» («Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите», Ади, 10.85).

Милость Рупы к Дживе

Нарахари Чакраварти Тхакур в «Бхакти-ратнакаре» рассказывает историю о том, как Рупа Госвами давал наставления Дживе, наказывал его, а затем благословлял.

Одним жарким летним днем Рупа писал «Бхакти-расамрита-синдху», а Джива обмахивал его тело, покрытое капельками пота. Валлабха Бхатта зашел тогда увидеть Рупу Госвами. Он прочёл несколько вступительных стихов из рукописи Рупы и предложил внести некоторые исправления. Затем Валлабха пошел к Ямуне,

чтобы принять омовение.

Джива пошёл следом за ним, сказав, что хочет сходиться за водой. На самом деле он разозлился, посчитав замечание Валлабхи высокомерным. Джива спросил Валлабху, что за ошибки тот обнаружил в стихах Рупы. Валлабха привел свои доводы. Джива немедленно указал Валлабхе на ошибки в приведённом им ответе. Начался спор, в ходе которого Джива опровергнул все до единого возражения Валлабхи. Когда они оба вернулись в хижину, Валлабха сказал Рупе, что впечатлен учёностью Дживы и подробно изложил их дискуссию. Рупа мягко отругал Дживу и велел ему возвращаться в Бенгалию, а во Вриндаван приходить, только когда он достаточно успокоится.

Изгнанный таким образом, лишенный общения с Рупой Госвами, Джива покинул хижину. Однако вместо того, чтобы, как было велено, возвращаться в дом своей семьи, Джива отправился в соседнюю деревню Нанда Гхат. Надеясь вернуть милость гуру, Джива стал практиковать суровые аскезы, интенсивно поклоняясь Кришне и при этом держа пост или принимая лишь минимум пищи. В результате такой суровой практики тело Дживы ослабело, он заболел. Когда Санатана Госвами пришёл к Дживе, то был тронут, увидев, в каком состоянии он находится. Санатана отвел Дживу к Рупе и заступился за него перед братом. Так Рупа и Джива примирились и Джива вновь обрёл его любовные благословения.

День явления Дживы Госвами приходится на Бхадра Шукла Двадаши. День его ухода — Пауш Шукла Третья. Его Божествам, Радхе-Дамодару, поклоняются ныне в храме Радха-Дамодары в Вриндаване. Его самадхи находится на территории храма Радха-Дамодары, а бхаджан-кутир можно увидеть на Радха-кунде, недалеко от Лалита-кунды.

Глава 10. Вриндаван дас Тхакур

*ведавйасо йа эвасид дасо вриндавано'дхуна |
сакха йах кусумапидах карйатас там самавишат ||*

«Ведавьяса стал Вриндаваном дасом Тхакуром. Друг Кришны Кусумапида также вошёл в него с особой целью» («Гаура-ганоддеша-дипика», 109).

Ведавьяса описывал Кришна-лилы в «Шримад-Бхагаватам». Вриндаван дас Тхакур, неотличный от Вьясы, в своей «Чайтанья-бхагавате» описал лилы Махапрабху. Сначала его книга называлась «Чайтанья-мангала», но когда Лочан дас Тхакур написал свою биографию Господа и дал ей аналогичное название, Вриндаван дас переименовал свою книгу в «Чайтанья-бхагавату».

Мать Вриндавана даса — Нараяни

Вриндаван дас родился на Кришна-двадаши месяца Вайшакха 1429 года эры Шака (1507 г. н.э.). Одни говорят, что он родился в Мамагачи, в районе Навадвипы, а другие называют местом его рождения Кумарахатту. Его отцом был Вайкунтханатха Випра, родом из Силхета, а матерью — Нараяни Деви. Нараяни являлась дочерью старшего брата Шриваса Пандита, Шриналины Пандита. Кави Карнапур упоминает её имя в своей «Гаура-ганоддеша-дипике»:

*амбикайах сваса йасин намна шрила килимбика |
кришначхиштам прабхун джана сейам нарайани
мата ||*

«Килимбика, которая всегда получала остатки трапезы Кришны, являлась младшей сестрой Амбики, кормилицы Кришны (которая в свою очередь стала Малини, женой Шриваса). В лиле Махапрабху Килимбика стала

Нараяни» («Гаура-ганоддеша-дипика», 43).

Нараяни также прославлена: она обрела милость Гаурасундары, получив остатки Его пищи. Когда в Шриваса Ангане Господь являл Свой Божественный образ во время Махапракаша, Нараяни была еще четырехлетней девочкой, однако Господь сделал так, что она обезумела от экстаза премы.

Где бы Вриндаван дас ни родился — в Мамагачи или в Кумарахатте, позднее он поселился в деревне Денура, которая относилась к полицейскому участку Матрешвара округа Бардхаман. Таким образом, деревня Денура считается его Шрипатом. Часть своего детства он провел с матерью в Мамагачи, в доме своих бабушки и дедушки, в котором Нараяни жила, выйдя замуж. В этом доме в Мамагаче до сих пор поклоняются Божествам Гаура-Нитай Вриндавана даса.

После смерти отца, они с матерью переехали в дом Шриваса и там Вриндаван дас обрёл особые благословения Махапрабху.

Вриндаван дас пишет «Чайтанья-бхагавату»

Благодаря обильным благословениям Нитьяланды Прабху, Вриндаван дас считается Его учеником: «Вриндаван дас удостоился благословений Нитьяланды. Он — изначальный Вьяса Чайтанья-лилы» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 20.82).

Вриндаван дас написал «Чайтанья-бхагавату». В 1535 н.э. Кришнадас Кавирадж Госвами, автор «Чайтанья-чаритамриты», следующим образом прославил Вриндавана даса Тхакура: «Вриндаван дас, сын Нараяни, написал „Чайтанья-мангалу“. Ведавьяса в „Шримад-Бхагаватам“ описал лилы Кришны, а Вриндаван дас стал Вьясой Чайтанья-лилы» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 11.54-55).

«Подобно Вьясадеве, описавшему игры Господа

Кришны в „Шримад-Бхагаватам“, Тхакур Вриндаван дас показал игры Господа Чайтаньи. Его „Чайтанья-мангала“ уничтожает все несчастья. Из неё можно узнать о величии Чайтаньи и Нитьяланды и познать высшее учение о преданном служении Кришне. В „Чайтанья-мангале“ Вриндаван дас Тхакур описал самую суть наставлений, приведенных в „Шримад-Бхагаватам“.

Даже если какой-то *яван* или *пашанди*, атест, безбожник, станет слушать «Чайтанья-мангалу», он немедленно станет великим Вайшнавом. Обычный человек не в силах составить такой прекрасный труд. Сам Господь Чайтанья говорит посредством уст Вриндавана даса.

Я предлагаю миллионы поклонов лотосным стопам Вриндавана даса Тхакура, который освободил целую вселенную посредством своей книги. Он родился из чрева Нараяни, которая вечно вкушает прасад Шри Чайтаньи. Как чудесно он описывает деяния Господа! Просто слушая его, очищаются все три мира» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.34-42).

Вриндаван дас был настолько погружён в лилы Нитьяланды Прабху, описывая их, что не описал детально все деяния Махапрабху, лишь кратко изложив их. Позднее Кришнадас в своей «Чайтанья-чаритамрите» обо всех этих лилах рассказал подробно: «Вриндаван дас, признанный биограф Шри Чайтаньи Махапрабху, равен Шриле Вьясадеве. Он так описал игры Господа, что они стали еще сладостнее. Я постараюсь, насколько это возможно, восполнить то, что он — из опасений, что его книга получится чрезмерно объемной — опустил» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 13.48-49).

Вриндаван дас критикует тех, кто совершает Вайшнава апарадхи

Вриндаван дас описал, прежде всего, ранние игры

Махапрабху, такие как ученичество, детство, наказание Кази, уход из Навадвипы, а также некоторые аспекты жизни Господа в Пури. Выражая бесконечную милость к падшим душам, Вриндаван дас Тхакур предупреждает их следующим образом:

*ати парихаре дже папи нинда каре |
табе латхи марон тар ширера упаре ||*

«Я лично побью палкой по голове того, кто продолжает хулить Вайшнавов несмотря на все объяснения о том, насколько это предосудительно».

Эти же слова повторяются в Ади-, Мадхья- и Антья-канде «Чайтанья-бхагаваты». Находятся глупые и высокомерные люди, которые неправильно понимают это заявление и критикуют Вриндавана даса за то, что он подобное написал. Такая критика ведёт их в пучину оскорблений. В этой связи заслуживают рассмотрения слова Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, основателя Шри Чайтанья Матха и всех Гаудия Матхов: «„Я готов побить по голове всех тех завистливых и чудовищных людей, что поносят Нитьянанду Прабху, если это поможет остановить их попытки проявить неуважение к Верховному Господу. Более того, если таким образом я смогу установить истину, то совершу величайшее служение,“ — так говорит Вриндаван дас Тхакур, воплощение Вьясы и ачарья вайшнавизма. Всего одна-единственная пылинка с его стоп, упавшая на голову грешного богохульника дарует такому человеку благословение и тот обязательно избавится от всех своих грехов.

Слова Вриндавана даса Тхакура являются воплощением богини учёности и потоком чистой преданности. Так он с непоколебимой верой, присущей слуге изначального гуру, Нитьянанды Прабху, являет сострадание

даже к самым неверующим богохульникам.

Хотя эти люди так глупы, и на них не следовало бы обращать внимания, тем не менее, Вриндаван дас Тхакур говорит им, что лишь по своему невежеству они не знают истины о Нитьянанде и настойчиво стремятся в ад, не желая сделать ничего ради собственного блага. Он, и подобные ему сострадательные Вайшнавы, практикующие и проповедующие учение Господа, самоотверженно действуют ради таких людей. Сострадание, которое проявлено в высказывании Вриндавана даса — за пределами понимания тех, кто не имеет представлений о своем истинном благе. Любой, кто следует по стопам Вриндавана даса, воплощения Вьясы, практикуя и проповедуя вайшнавизм, всегда прикладывает усилия, чтобы принести высшее благо каждому. Хотя внешне это выглядит как желание наказать врагов Господа, на самом деле Вайшнав питает к ним безграничное сострадание».

День ухода Вриндавана даса Тхакура приходится на Кришна Дашами месяца Вайшакха, но есть некоторые разногласия по поводу точного года. По всей видимости, он ушел в 1511 году эры Шака (в 1589 г. н.э.).

Глава 11. Кави Карнапур (Шри Пури дас)

Кави Карнапур считается ветвью Самого Чайтаньи. Его отцом был дорогой спутник Махапрабху — Шивананда Сена. Карнапур говорит о своих родителях в составленной им «Гаура-ганоддеша-дипике»:

*пура вриндаване вира дати сарваш ча гопиках
нинайа кришна-никарам седаним джанако мама
врадже биндумати йасид адйа са джанани мама*

«Посланница Вира [Вира Дути, «дути» — посланница], которая устраивала встречи, приводя всех гопи к Кришне — явилась как мой отец. Моей матерью стала та, что известна как Биндумати» («Гаура-ганоддеша-дипика», 176).

Парамананда дас или Пури дас

Карнапур не раскрывает свою личность в книге «Гаура-ганоддеша-дипика». Однако, судя по тому, что он знает, кем являются его родители, можно догадаться, что он тоже является спутником Кришны во Врадже.

В «Вайшнава-ачара-дарпане» говорится: «Кави Карнапур во Врадже был Гуначудой Сакхи. Он — ветвь дерева Чайтаньи и жил в Канчарапаре. Он принял духовную силу из большого пальца Господа и получил имя Пури дас».

Он родился в 1527 году в городке Канчана-палли. Его отец называл его именами Парамананда дас, Парамананда Сена и Пури дас. Он был самым младшим из троих сыновей Шивананды Сены. Старших братьев звали Чайтанья дас и Рамадас. «Все трое были преданными Господа Шри Чайтаньи» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 10.62). [В «Гаура-ганоддеша-дипике» (145) сказано, что два попугая из Кришна-лилы, Дакша и Вичакшана, ста-

ли старшими братьями Кави-карнапуры, Чайтанья дасом и Рамадасом. — Прим. пер.]

Вся семья Шивананды Сены была благословлена безграничной милостью Господа. Махапрабху Сам рассказал своим спутникам, как дорога ему эта семья: «Пока семья Шивананды Сены находится в Пури, они должны каждый день получать остатки Моей трапезы» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.53).

Кави Карнапур получил имя Парамананда дас непосредственно от Махапрабху. Также Господь в шутку звал его Пури дас. Этот ребенок родился на свет в результате благословения, данного лично Махапрабху.

Господь спросил Шивананду Сена, как зовут его младшего сына. Сена ответил: «Парамананда дас». Прежде, когда Шивананда Сена навещал Махапрабху, Господь сказал ему: «Когда у тебя родится сын, дай ему имя Пури дас». Этот ребенок уже находился тогда в материнской утробе и, когда Шивананда вернулся домой, родился. По желанию Господа отец назвал мальчика Парамананда дас, а Махапрабху в шутку называл его Пури дасом («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.45-49).

Титул «Кави Карнапур», дарованный Махапрабху

На следующий год Шивананда Сена показал ребенка Махапрабху. Господь явил милость младенцу, вложив ему в рот большой палец Своей ноги («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.50). Через несколько лет, когда Пури дасу было всего семь, Господь лично дал ему титул «Кави Карнапур», услышав, какие удивительные стихи этот ребенок способен слагать. Это описывает Кришна-дас Кавирадж Госвами в 16 главе Антья-лилы (16.65-76).

Однажды, Шивананда с женой пришли в Пури на Ратха-ятру и взяли с собой Пури даса, чтобы тот мог

увидеть Господа.

Мальчик поклонился Махапрабху, и Господь сказал ему: «Скажи „Кришна, Кришна“!» Хотя Господь несколько раз попросил ребенка произнести Святое Имя, мальчик отказывался. Его отец был смущён и попытался заставить его, но мальчик по-прежнему отказывался. Махапрабху был крайне удивлен и сказал: «Я заставил каждого в этой вселенной, даже неподвижных существ, повторять имена Кришны. А этого ребенка заставить не могу. В чем же причина?» Тогда Сварупа Дамодар высказал предположение: «Ты дал ему наставление относительно Имени Кришны. И, поскольку запрещено произносить вслух мантру, данную гуру, он не раскрывает её публично и воспекает лишь в уме. Полагаю, что именно так он рассуждает».

Господь был очень рад тому, что такой маленький мальчик знает это наставление писаний. В своей «Анубхашье» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур объясняет: «Мантру, полученную от гуру, нельзя никому раскрывать, иначе она теряет свою силу. Мы находим подтверждение тому в истории о Гададхаре Пандите». Именно поэтому Пури дас не повторил вслух мантру, данную ему Самим Махапрабху.

Затем Махапрабху попросил Пури даса произнести какой-нибудь стих, чтобы прервать молчание. И ребенок прочел следующие строки, которые составил сам:

*шравасох кувалайам акшнор анджанам
урасо махендра-мани-дама |
вриндавана-раманинам манданам
акхилам харир джайати ||*

«Хвала Хари, украшению всех красавиц Вриндавана. Тому, кто подобен цветку голубого лотоса для их ушей, черной сурьме их глаз и ожерелью — украшению из си-

них сапфиров на их груди» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 16.74).

Все присутствующие были очарованы этими прекрасными стихами. Маленький семилетний мальчик, лишь начавший учиться, уже смог произнести столь возвышенный стих! Полубоги, такие как Брахма и Шива, не способны понять милость Махапрабху, что говорить об обычной дживе!

Хотя Кави Карнапур получил от Чайтаньи Махапрабху мантру с Именем Кришны, тем не менее, он последовал общепринятой традиции и получил посвящение у Шринатхи Чакраварти. Шринатха Чакраварти является ветвью Адвайты Ачарьи древа Чайтаньи. В предисловии к своей «Ананда-вриндавана-чампу» Карнапур предлагает поклоны Шринатхе Чакраварти. В другом стихе из предисловия к этой работе он прославляет Чайтанью Махапрабху как Божество своей семьи и говорит, что Махапрабху считал семью Шивананды Сены своей.

Говорят, что Божествам Шринатхи Чакраварти до сих пор проводится поклонение в Кумарахатте или в Канчарапаре.

Кави Карнапура написал следующие произведения: «Чайтанья-чаритамрита-махакавья», «Ананда-вриндавана-чампу», «Аланкара-каустубха», «Чайтанья-чандродая-натака», «Гаура-ганоддеша-дипика», «Брихад-ганоддеша-дипика», «Арья-шатака», «Ахника-кауmundи», комментарий к десятой песни «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-сахасра-нама» и «Кешаваштака». Он всё ещё писал книги в 1576 году н.э. — это дата создания «Чайтанья-чандродая-натаки».

«Кави Карнапур был дорог Господу. Он написал книги, в которых раскрыл благословения Господа к Санатане Госвами» («Бхакти-ратнакара», 1.657).

Глава 12. Шри Лочан дас Тхакур

Семейная жизнь

Лочан дас Тхакур родился в 1523 году в селении Кограм района Катвы в округе Бардхаман. Эта деревня находится примерно в десяти милях к северу от железнодорожной станции Гускара. Дом семьи Тхакура расположен недалеко от реки Аджая.

Некоторые указывают в качестве титхи его рождения первый день растущей Луны месяца Пауш.

Он родился в семье, принадлежавшей к клану (готре) Рархея [Радхея] касты врачей (вайдьев). Его отца звали Камалакара дас, а мать — Садананди. Лочан дас учился в доме дедушки по материнской линии. С самого детства он проявил преданность Махапрабху.

Лочан дас женился в очень юном возрасте, согласно обычаям той эпохи. Дом его родни со стороны жены находился в деревне Амедпура Какута. Однако, несмотря на то, что он вступил в статус семейного человека, он был чрезвычайно отречён и проводил все время в обсуждении Кришна-катхи с преданными Гауранги.

Поскольку Лочан дас женился очень рано, в начале его жена оставалась у своих родителей. Но с приближением времени, когда ей следовало уже переехать к мужу, её родственники начали волноваться, потому что Лочан дас проявлял полное безразличие к материальной жизни. Они обратились к его гуру, Нарахари Саркаре, и рассказали о своем беспокойстве. Нарахари велел Лочану дасу отправляться в дом тестя.

Когда Лочан прибыл в ту деревню, он никак не мог вспомнить, где находится их дом, поскольку с последнего его визита прошло очень много времени. Он спросил дорогу у юной девушки на улице, обратившись к ней «Ма», то есть «мать». Добравшись до дома тестя, он

обнаружил, что девушка, которую он назвал матерью, на самом деле его жена. С того дня он всегда смотрел на свою жену как на мать, поклоняясь Гуру и Гауранге в настроении отречения.

«Чайтанья-мангала»

Известный спутник Махапрабху, Нарахари Саркар Тхакур из Шрикханды, очень любил Лочана даса и дал ему посвящение. Лочан дас был воодушевлен и поселился в Шрикханде вместе со своим гуру. Гуру обучил его искусству киртана, а позднее велел написать священную биографию Махапрабху. Лочан дас очень серьезно принял это наставление и написал «Чайтанья-мангалу». События этой книги основываются на произведении «Чайтанья-чарита» Мурари Гупты. Слово «мангала» значит «благоприятные». Это название отражает то, что слушание о божественных играх Шри Чайтаньи Махапрабху — наиболее благоприятная деятельность для всех живых существ.

Биография Господа, написанная Вриндаваном дасом Тхакуром, тоже сначала называлась «Чайтанья-мангала», позднее он переименовал её в «Чайтанья-бхагавату». Лочан дас указывает на это во вступительной части своей книги: «Я почтительно кланяюсь Вриндавану дасу Тхакуру. Песни его „Бхагаваты“ очаровали всю вселенную» («Чайтанья-мангала», Сутра-кханда, Вандана, 1.35).

Некоторые верят, что название «Чайтанья-бхагавата» книге Вриндавана даса дали Лочан дас и Кришнадас Кавирадж Госвами. В «Чайтанья-мангале» Лочан дас молит о благословениях своего гуру следующим образом: «Моя жизнь принадлежит Нарахари дасу Тхакуру. В надежде обрести его лотосные стопы я желаю воспеть славу Гауранги, хотя я — низайший из людей. Такова

моя цель» («Чайтанья-мангала», Сутра-кханда, Вандана, 1.9). «Я выражаю почтение Нарахари дасу, океану качеств Гауранги. У меня нет иного друга, кроме него, во всех трех мирах» («Чайтанья-мангала», Сутра-кханда, Вандана, 1.33). «Мой господин и учитель — Нарахари дас. Я смиренно простираюсь перед ним в поклоне. Пусть же он исполнит мои желания» («Чайтанья-мангала», Сутра-кханда, Вандана, 1.61).

Лочан дас написал «Чайтанья-мангалу» в восточно-бенгальском стиле стихосложения *панчали*, завершив её к 1537 г. н.э. Существует легенда о том, что эту книгу он писал, сидя на камне под цветущим деревом.

В новом бенгальском словаре Ашутосх Деба подчеркивается вклад Лочана даса. Там сказано, что он был первым начавшим писать бенгальские стихи, используя санскритскую песенную метрику. Также там говорится, что Лочан дас является одним из первых бенгальских писателей-историков.

Считается, что оригинальная рукопись «Чайтанья-мангалы» находится в личной библиотеке Пранакришны Чакраварти из Кандары, это место недалеко от железнодорожной станции Гускара.

Следующие произведения называют работами Лочана даса: «Прартхана», «Дурлабха-сара», «Дхамали», а также переводы на бенгальский «Джаганнатха-валлабха-натаки» Рамананды и «Раса-панчадхьяи».

Согласно «Бхакти-ратнакаре», Лочан дас присутствовал на фестивале, посвященном уходу Нарахари Саркары Тхакура и приветствовал гостей, предлагая им сандаловую пасту и гирлянды.

Песни Лочана даса, прославляющие Нитья-нанду

В «Чайтанья-мангале» Лочан дас описывает своего

гуру Нарахари как наиболее дорогого из спутников Махапрабху. Славу Нитьянанды он не описывает столь же широко. Опасаясь, что пренебрежение Нитьянандой может быть воспринято как оскорбление Его стоп, Лочан дас позже написал несколько песен, прославляющих Нитьянанду. Преданные эти песни высоко ценят.

1.

*нитай гуна-мани амар нитай гуна-мани
анийа премера ванья бхасаило авани |*

*премера банья лаийа нитай аила гауда-деше
дубила бхаката-гана дина-хина бхасе |*

*дина-хина патита-памара нахи бачхе
брахмара дурлабха према сабакаре джаче |*

*абаддха каруна-синдху катийа мохан
гхаре гхаре буле према-амийара бана |*

*лочана бале мора нитай дже ба на бхаджила
джанийа шунийа сеи атма-гхати хаила |*

(1) Мой Нитай — высшее сокровище, источник всех добродетелей. Он принес поток любви к Богу и наводнил ей мир.

(2) Он привел поток любви к Богу в Гаудадешу и наводнил ею преданных. Самые низшие и недостойные тоже плавают в этом потоке.

(3) Он не упустил никого — даже самых падших, недостойных грешников, неверующих, настаивая, чтобы каждый принял дар любви, недоступный даже Брахме.

(4) Нитай взломал все шлюзы, что сдерживали океан

сострадания, и ходил от двери к двери, чтобы раздать нектар любви всем.

(5) Лочан Дас говорит: «Тот, кто не поклоняется моему Нитаю — сознательно совершает самоубийство».

2.

*акродха парамананда нитйананда рай
абхимана-шунья нитаи нагаре берай |*

*адхама патита дживер дваре дваре гийа
харинама махамантра дена билаийа |*

*джа'ре декхе таре кахе данте трина кари
амаре кинийа лахо бхаджа гаура-хари» |*

*эта бали нитйананда бхуме пари джай
сонара парвата джена дхулате лотай |*

*хена аватаре джара рати на джанмила
лочана бале сеи пати эла ара гела ||*

(1) «Господь Нитьянанда свободен от гнева. Он - воплощение высшей радости. Он ходит по городу без гордости и высокомерия.

(2) Он стучит в двери самых падших людей и дарует им маха-мантру из Святых Имен.

(3) С соломинкой в зубах он говорит каждому, кого увидит: «Поклоняйся Гаура Хари, этим ты купишь меня и я стану твоим рабом».

(4) Затем он падает наземь и становится похожим на катающуюся в пыли золотую гору.

(5) Лочан Дас говорит: «Те, у кого не достает веры в столь сострадательного аватару — грешники. Они будут продолжать бессмысленно рождаться и умирать».

3.

парама каруна, паху дуи джана, нитай гаурачандра |
саба аватар сара широмани кевала ананда-канда | |

бхаджо бхаджо бхаи, чайтанья нитай
судридха вишваса кари |
вишайа чхарийа се расе маджийа
мукхе бала хари хари | |

декха аре бхаи, трибхуване наи эмана дайала дата |
пашу пакхи джхуре пашана видаре
шунни джара гуна-гатха | |

самсаре маджийа рахили парийа се паде нахила аш |
апана карама, бхунджайе шамана,
кахайе лочана даса | |

«Нитай и ГаураЧандра — самые милосердные. Самые прекрасные из всех аватар, Они — суть всех воплощений, драгоценные камни среди всех аватар, источник несравненной радости премы.

О брат, молю тебя, поклоняйся Гаура-Нитаю с твердой верой. Оставь все привязанности к чувственным наслаждениям и погрузись в нектар повторения имен Хари.

О брат, только посмотри! В трех мирах ты не найдешь никого более милостивого, чем Они. Даже птицы и звери плачут, услышав об их удивительных качествах, а камни плаваются.

«Поглощенный циклом рождений и смертей, ты пал и потерял надежду обрести Их общество. Придет повелитель смерти и заставит тебя пожинать плоды твоих поступков», — так поет Лочан Дас.

Осуждение доктрины Гаура-нагара

Последователи некоторых неортодоксальных групп (апасампрадай) утверждают, что философию Гаура-нагара можно найти в «Чайтанья-мангале». Это совершенно не так.

Вриндаван дас Тхакур пишет в своей «Чайтанья-бхагавате»: *гауранга нагара хена става нахи бале*. Не следует обращаться к Господу, как к «нагаре», наслаждающемуся женщинами.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в этой связи говорит: «Гаурасундара — это Кришна, принявший цвет тела Радхи и её настроение любви. Таким образом, он никогда не оставлял качеств сердца Радхи и других гопи, не оставлял качества *аширая* в настроении любви. Это означает, что Гаурасундара никогда не ведет Себя как *вишайя* («объект»), как *бхокта* («наслаждающийся») мадхура-расы, Он не смотрит на женщин в духе наслаждающегося».

Лочан дас закончил свои проявленные игры в этом мире в 1589 г. н.э. Кирпичное самадхи около его Шри-пата отмечает место, где были сожжены его останки.

Глава 13. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами

Кришнадас Кавирадж Госвами является автором «Чайтанья-чаритамриты», но приводит там очень мало информации о себе. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур во Вступлении к изданию «Чайтанья-чаритамриты», вышедшей в Гаудия Матхе, пишет следующее относительно прошлого Кришнадаса:

«Мы не знаем имен родителей Кришнадаса. Недавно их имена были обнаружены [согласно бенгальскому словарю Ашутоси Деба и «Гаудия-вайшнава абхидхане» Харидаса даса, родителей Кришнадаса звали Бхагиратха и Сунанда], но никаких конкретных доказательств, подтверждающих эти утверждения, не найдено. Кришнадас — это духовное имя, а не фамильное.

В пятой главе Ади-лилы он приводит некоторую автобиографическую информацию, из которой мы узнаём, что он родился в Джхаматпуре, недалеко от нынешней железнодорожной станции Салара. Джхаматапура расположена в четырех милях к западу от Найхати, в окрестностях города Катвы в округе Бардхаман. И по сей день в его родном городе поклоняются Божествам Кришнадаса, Гаура-Нитай. Но потомков его семьи там, похоже, не осталось.

Он получил приказ от Нитьянанды Прабху во сне, идти во Вриндаван. Во Вриндаване он и провел остаток своей жизни. Его самадхи находится на территории храма Радха-Дамодара» (Бхумика, II).

«Нитьянанда Прибху явился мне во сне в деревне Джхаматапура недалеко от Найхати» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.181).

Шрила Прабхупада Сарасвати Госвами установил даты жизни Кришнадаса, сопоставив информацию из нескольких источников. Он пришёл к выводу, что Криш-

надас, вероятно, родился примерно в 1520 году н.э. и умер около 1616 - 17 годов. Вриндаван дас Тхакур явился где-то после 1510 года н.э. Великолепная биография Чайтаньи Махапрабху, написанная Кришнадасом, должна была стать приложением к его работе.

Статус Кришнадаса в системе варнашрама

Есть некоторое расхождение во мнениях о касте Кришнадаса. И вновь, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит об этом моменте: «Сторонники различных идей заявляют, что Кришнадас родился в одной из трех высших каст (брахман, каястха или вайдья). Кавирадж — титул, который присваивается тому, кто проявил себя, написав литературный труд и завоевав тем самым признание в ученых кругах. Поскольку этот титул также дают врачам аюрведистам, некоторые придерживаются мнения, что Кришнадас был *вайдией*. Сложно поспорить и с теми, кто заявляет, что он был брахманом, поскольку он обладал необычайным знанием писаний и других наук, и «Чайтанья-чаритамрита» — красноречивое доказательство тому. Также не кажется нелогичным точка зрения, что он являлся *каястхой*, поскольку он проявляет слабость к этой касте, прославляя разум каястх и их управленческий талант в главах, описывающих юность Рагхунатхи даса Госвами» (Бхумика, III).

Из приведённого выше рассуждения понятно, что Кришнадас мог родиться в любой из этих трех каст. В любом случае, не важно, в какой касте принимает рождение Вайшнав: «Все писания говорят о том, что положение Вайшнава — возвышенно. Не важно, в какой касте он принял рождение. Только самые большие грешники судят о Вайшнавах с точки зрения их касты или цвета кожи, такие люди будут несколько раз родиться в

самых низких формах жизни» («Чайтанья-бхагавата», Мадхья, 10.100-102).

Не существует также единого мнения и насчет семейного положения Кришнадаса. Некоторые говорят, что он всю жизнь был брахмачари, поскольку если бы он оставил жену и семью, уйдя во Вриндаван, то вероятно, упомянул бы об этом, говоря о своем отречении.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в связи с этим пишет: «Прибыв во Вриндаван, Кришнадас оставался равнодушным к разговорам о своей прежней семейной жизни, он был полностью погружен в Хари-катху. Такое поведение характеризует того, кто находится на третьей или четвертой ступени и полностью готов к жизни в преданном служении. „Чайтанья-чаритамрита“ является произведением, которое написал тот, то достиг уровня *парамахамсы* и находится целиком и полностью за пределами четырех ашрамов. Для своей духовной семьи он был известен как Кавирадж Госвами. Во Враджа-лиле его духовной личностью является Ратнарекха Манджари или, согласно другому мнению, Кастури Манджари».

Из слов Кришнадаса в «Чайтанья-чаритамрите» мы также знаем о том, что у него был брат. Кришнадас не называет его имени, однако Харидас дас в «Гаудия-вайшнава абхидхане» пишет, что этого брата звали Шьямадас Кавирадж.

Кришнадас видит во сне Нитьянанду Прабху

Кришнадас Кавирадж Госвами, прославляя Нитьянанду Прабху в «Чайтанья-чаритамрите», описывает важнейшее событие в своей жизни. Кришнадас организовал круглосуточный киртан в своем доме, и среди приглашенных был дорогой спутник Господа Нитьянанды, Минакетан Рамадас, который тоже жил в Джхаметпуре.

Минакетан являлся великим Вайшнавом и постоянно пребывал в трансе преданности, воспевая имя Нитьянанды Прабху. Находясь в таком экстатическом состоянии, иногда он мог ударить кого-то своей флейтой или даже побить. Как правило, его состояние экстаза вызывало некоторое изумление среди гостей Кришнадаса. Большинство кланялись ему и выражали почтение. Лишь Гунарнава Мишра, занятый на этом фестивале в качестве пуджари, не проявил никакого уважения к нему. Такое поведение было признаком того, что Гунарнава Мишра не имел веры в Нитьянанду Прабху. Рамадас разозлился и стал ругать Мишру: «Да вы посмотрите! Вот еще один Ромахаршана Сута, который не выразил почтения при виде Баларамы!» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.170)

Гунарнава Мишра был доволен, что Рамадас отругал его, и просто продолжил совершать служение Божеству. Когда фестиваль киртана завершился, Гунарнава Мишра ушел. Однако брат Кришнадаса Кавираджа вступил в спор с Минакетаном Рамадасом по поводу произошедшего. Брат Кришнадаса обладал сильной верой в Чайтанью Махапрабху, но подобной же веры в Нитьянанду не имел. Услышав его слова, Рамадас был глубоко оскорблен и так разозлился, что сломал свою флейту и ушел. В результате этого проклятья брат Кришнадаса был обречен полностью потерять настроение преданного служения. Кришнадас Кавирадж принял сторону спутника Нитьянанды Прабху и отчитал своего брата: «Эти два брата [Чайтанья Махапрабху и Нитьянанда Прабху] — как одно тело, они равны в Своем духовном проявлении. Если ты не примешь божественного положения Господа Нитьянанды, то падешь. Верить в одного и при этом непочтительно относиться к другому — значит следовать логике „половины курицы“. Лучше быть безбожником, отвергая обоих, чем лицемером, который верит в одно-

го и отвергает другого» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.175-177).

Господь находится под влиянием Своих преданных, поэтому Он придает большое значение даже малейшему проявлению привязанности, даруя всё желаемое. Кришнадаас Кавирадж Госвами пишет, что, заняв сторону спутника Нитьянанды Прабху и отругав своего брата, он заслужил благословения Самого Нитьянанды Прабху. Нитай пришёл к нему во сне и велел отправляться во Вриндаван: «„О Кришнадаас, ничего не бойся. Иди во Вриндаван, и там ты обретишь все, к чему стремишься“. Сказав это, Он указал рукой в сторону Вриндавана и вместе со Своими спутниками скрылся из виду» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.195-196).

Напротив, человек, который проявляет неуважение к преданным, хоть и демонстрирует при этом любые общепринятые добродетели, навеки лишен благословений Господа. Примером является заминдар Рамачандра Кхан, оскорбивший Харидаса Тхакура, который, тем самым, навлек на себя недовольство Нитьянанды Прабху. Он не только потерял всё, но и его дом был полностью разрушен, не осталось ничего. Лишь глупец, не умеющий различать, может быть настолько смел, чтобы вести себя дурно по отношению к святому.

Со словами глубокого смирения, Кришнадаас Кавирадж Госвами провозглашает славу Нитьянанды Прабху: «Я более грешен, чем Джагай и Мадхай, я хуже червей в испражнениях. Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит мое имя, совершает грех. Кто в этом мире, кроме Нитьянанды, явил бы милость такому презренному человеку, как я? Нитьянанда — воплощение милости, Он настолько опьянен экстатической любовью, что не делает различий между хорошими и плохими. Он осво-

бождает любого, кто падает перед ним. Вот почему Он спас такого грешного и падшего человека, как я» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.205-209).

Кришнадас описывает финальные игры Господа

Без милости Вишну и Вайшнавов невозможно описать их славу. Именно по этой причине Кришнадас Кавирадж Госвами начинает каждую главу «Чайтанья-чаритамриты» с прославления Махапрабху и его спутников — Нитьянанды Прабху, Адвайты Ачарьи, а также завершает каждую главу молитвой о служении стопам Рупы и Рагхунатхи Госвами. Таким образом, он показал нам, как важно избегать какого-либо проявления неуважения или оскорблений Вайшнавов.

«Деяния Шри Чайтаньи Махапрабху по своей природе являются чудесными и сладостными. Когда их описывает Вриндаван дас Тхакур, они становятся потоком нектара. Рассказать о них снова было бы не просто повтором, но и проявлением высокомерия, поскольку у меня нет его могущества. Поэтому я лишь вкратце упомяну о тех событиях, которые уже описал Вриндаван дас в „Чайтанья-мангале“. Я постараюсь полностью воспроизвести в своей книге только то, о чем он не стал подробно говорить. Поэтому я предлагаю почтительные поклоны у лотосных стоп Вриндавана даса Тхакура и молю, чтобы мои действия не нанесли оскорбления этим лотосным стопам» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 4.5-9).

«Подобно Вьясадеве, описавшему игры Господа Кришны в „Шримад-Бхагаватам“, Тхакур Вриндаван дас показал игры Господа Чайтаньи... Я предлагаю миллионы поклонов лотосным стопам Вриндавана даса Тхакура, который освободил целую вселенную посредством своей книги» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.35, 8.40).

«Вриндаван дас, признанный биограф Шри Чайтаньи Махапрабху, равен Шриле Вьясадеве. Он так описал игры Господа, что они стали еще сладостнее. Я постараюсь, насколько это возможно, восполнить то, что он — из опасений, что его книга получится чрезмерно объемной — опустил» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 13.48-49).

В своем «Введении» к изданию «Чайтанья-чаритамриты», опубликованному Шри Чайтанья Гаудия Матхем, президент редакционной коллегии журнала «Чайтанья Вани», Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, написал: «Вриндаван дас Тхакур в самом начале „Чайтанья-бхагаваты“ привёл краткий перечень лил Махапрабху, но погрузился в описание деяний Нитья-нанды, и поэтому многие события, упомянутые в этом перечне, не отражены в окончательном варианте книги. Преданные Махапрабху из Вриндавана обратились к Кришнадасу Кавираджу и попросили описать эти игры полностью: поскольку если этого не сделать, то они могут быть забыты. Тогда Кришнадас отправился к Божеству Мадана-мохана и попросил у него разрешения сделать то, о чём его просят. Все самые выдающиеся члены общины Гаудиев Вриндавана того времени стали свидетелями того, как с шеи Мадана-мохана упала гирлянда. Это было принято в качестве знака одобрения от Господа, собравшиеся принялись радостно восклицать. Пуджари Мадана-мохана подобрал эту гирлянду и поместил на грудь Кришнадаса. Радостно взяв гирлянду, как символ желаний Божества, Кришнадас приступил к составлению биографии Господа. Таким образом, эта книга была написана им в величайшем смирении».

«„Чайтанью-чаритамриту“ диктует мне Мадана-мохан. Мои записи подобны повторению попугая. Я пишу так, как велит мне Мадана-гопал, повинаясь Ему, будто

танцующая деревянная марионетка в руках кукловода» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.78-79).

При составлении «Чайтанья-чаритамриты» Кришна-дас использовал записи Сварупы Дамодара, которые выучил наизусть Рагхунатх дас Госвами.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит об этом следующее: «Сварупа Дамодар описал поздние игры Господа в кратком изложении в стихах на санскрите, известных как Карача [либо «кадача», дневник]. Он заставил Рагхунатху даса запомнить тексты наизусть, а позже Кришна-дас Кавирадж Госвами распространил по всему миру эти рассказы об играх Господа. В итоге Карача Сварупы Дамодара никогда не была опубликована в виде книги. Сама „Чайтанья-чаритамрита“ является сутью Карачи Шри Сварупы Дамодара Госвами».

«Хотя я — всего лишь ничтожное живое существо, по милости Шри Чайтаньи Махапрабху я кратко изложил все те игры Господа, что были в записях Сварупы Дамодара, а также те, о которых я услышал из уст Рагхунатхи даса» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 3.269-270).

Слава Имени, облика и деяний Господа Чайтаньи Махапрабху проявилась сначала в сердце Кришнадаса Кавираджа. И затем он описал все это в «Чайтанья-чаритамрите». Он сам упоминает об этом факте в различных местах книги: «Теперь я уже стар и немощен. Мои руки дрожат, когда я пишу, моя память подводит меня. Я почти ослеп и оглох. Но тем не менее я пишу и это — великое чудо» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.90).

Как-то раз Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, прославляя перед своими учениками уникальность «Чайтанья-чаритамриты», дал следующее наставление: «Если бы случилось так, что все книги мира вдруг были бы уничтожены, и остались бы только „Шри-мад-Бхагаватам“ и „Чайтанья-чаритамрита“, люди всё

равно смогли бы достичь конечной цели жизни. Если бы была утеряна „Шримад-Бхагаватам“ и осталась бы одна „Чайтанья-чаритамрита“, это не повлекло бы за собой никакого ущерба для человечества, ибо то, что не было раскрыто в „Бхагаватам“, есть в „Чайтанья-чаритамрите“. Высшая абсолютная Истина — это Шри Чайтанья Махапрабху, объединенный облик Радхи и Кришны. „Чайтанья-чаритамрита“ — это Его звуковое воплощение. Священная тайна божественного положения и славы Радхарани находится там. Поэтому могут ли быть какие-либо сомнения в высочайшем положении этой части трансцендентной литературы?»

Это утверждение подчеркивает высочайший, особый статус самого Кришнадаса Кавираджа Госвами. Три его книги — «Чайтанья-чаритамрита», «Говинда-лиламрита» и комментарий на «Кришна-карнамриту», — являются бесценными произведениями. «Говинда-лиламрита» подробно описывает деяния Господа Кришны, происходящие в течение суток. Поэтому Нароттама дас Тхакур заявил:

*кришнадаса кавираджа, расика бхакта маджха
дженхо коило чайтанья-чарита
гаура-говинда-лила, шуните галайе шила
тахате на хоила мора чита*

«Кришнадас Кавирадж Госвами — расика-бхакта, он выделяется среди всех преданных. Он является автором биографии Чайтаньи Махапрабху. Он описал и Гаура-лилу, и Говинда-лилу, слушая которые плавится даже камень. Увы, несмотря на это, мой ум не привлечён ими» («Прартхана», 3.3).

За «Говинда-лиламриту» Кришнадас был удостоен титула «кавираджа», «царь всех поэтов». Также в вайшнавском мире его почитают как лучшего среди последо-

вателей Рупы Госвами.

Авторитетность «Чайтанья-чаритамриты»

Из *тики* к «Чайтанья-чаритамрите» от прославленного комментатора Вишванатхи Чакраварти мы можем немного лучше понять, насколько Кришнадас Кавирадж Госвами был дорог Радхарани, а также узнать, как ему были явлены самые глубокие, самые сокровенные истины о Божественности, и также, что каждое написанное им слово следует воспринимать как высшую духовную истину.

Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж во «Введении» к изданию «Чайтанья-чаритамриты» Чайтанья Гаудия Матха рассказывает следующую историю: «Когда Вишванатх Чакраварти составлял свой комментарий к «Чайтанья-чаритамрите», он не мог понять, почему Кавирадж Госвами написал в стихе из Мадхья-лилы 21.125, что *кама-гаятри-мантра* состоит из 24 с половиной слогов, а не из 25. Он был так расстроен своей неспособностью постичь это, что, в конце концов, принял обет поститься на берегах Радха-кунды, пока жизнь не покинет его. Когда посреди ночи он задремал, то ему во сне явилась сама дочь Вришабхану и сказала: „О, Вишванатх! Вставай. Кришнадас написал все правильно. Это моя дорогая подруга, она приносит мне огромную радость. Я дала Кришнадасу благословение, чтобы он постиг наиболее сокровенные истины обо Мне. Не сомневайся в том, что он пишет. В книге под названием «Варнагама-бхасват» [бхасвади] говорится, что слог «йа», за которым следует слог «ви», считается лишь половиной слога“.

В «Бхакти-ратнакаре» упомянуто, что Шринивас Ачарья, прибыв во Вриндаван, встретился с Кришнадасом Кавираджем, Рагхунатхой дасом Госвами и Шри

Рагхавой («Бхакти-ратнакара», 4.392).

На том месте, где находился дом Кришнадаса Кавираджа в Джхаматпуре, стоит небольшой храм с отпечатками стоп Нитьянанды. Местная легенда гласит, что на этом самом месте Кришнадас получил милость Нитьянанды, т.е. — посвящение от Него в мантру. Однако, согласно «Према-виласе», Кришнадас получил посвящение от Рагхунатхи даса Госвами. В храме хранится деревянная сандалия, которая, как считается, принадлежала Кришнадасу. Его хижина и самадхи находятся на Радха-кунде.

День его ухода — сразу после ухода Рагхунатхи даса Госвами, на Шукла Двадаши титхи месяца Ашвина.

Глава 14. Шри Джахнава Девы

*шри-варуни-ревата-вамша-самбхаве
тасйа прийе две васудха ча джахнави |
шри-сурйа-дасасйа махатманах суте
какудма-рупасйа ча сурйа-теджасах ||*

*ананга-манджарим кечидж
джахнавам ча прачашкате |
убхайам ту самичинам
пурва-нйайат сатам матам ||*

«Супруги Баларамы, Варуни и Ревати стали в Чайтанья-лиле Васудхой и Джахнави — двумя женами Нитьянанды Прабху. Они обе являлись дочерьми Сурьядаса, сияющего подобно солнцу. Сурьядас был в прошлом рождении отцом Ревати, его звали Какудман. Согласно другому мнению, Джахнава являлась воплощением Ананги Манджари. Оба этих мнения возможны, потому что мы продемонстрировали, что в спутнике Чайтаньи Махапрабху может соединиться несколько личностей» («Гаура-ганоддеша-дипика», 65-66).

Отцом Джахнавы был Сурьядас Саракхела. А её мать, согласно «Гаудия-вайшнава абхидхане», звали Бхадравати. Шрипат Сурьядаса находится в деревне Шалиграма, недалеко от Навадвипы и близко от станции Мурагачха Восточной железной дороги. Сурьядас был третьим сыном Камсари Мишры. Его старших братьев звали Дамодар и Джаганнатха, а младших — Гауридас, Кришнадас Саракхела и Нрисимха Чайтанья.

«Шалиграма находится недалеко от Навадвипы. Сурьядас Пандит жил там. Он занимал важную должность на службе у царя Гауды, был достоин титула „Саракхела“ («командующий», «начальник») и скопил значи-

тельное состояние. Сурьядас и его братья были очень чисты по своей природе и обладали безупречной репутацией. Его достоинства неисчислимы. Васудха и Джахнава являлись дочерьми Сурьядаса» («Бхакти-ратнакара», 12.3875-3878).

«Братья Сурьядас Саракхела и Кришнадас обладали непоколебимой верой в Нитьянанду, оба они были наполнены любовью к Кришне» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 11.25).

«Сурьядас Саракхела был милосердным преданным. Его братом был Гауридаас Пандит. Получив разрешение брата, Гауридаас отправился жить в Амбику, на берег Ганги» («Бхакти-ратнакара», 7.330-331).

Свадьба Нитьянанды Прабху

Нарахари Чакраварти Тхакур в своей «Бхакти-ратнакаре» подробно пишет о святой жизни Джахнавы Деви.

Каждое проявление Вишну-таттвы обладает тремя энергиями: Шри, Бху и Нила (Лила). Нитьянанда Прабху тоже является Вишну-таттвой и Ему присущи три эти энергии. В двенадцатой волне (*таранге*) «Бхакти-ратнакары» свадьба Господа Нитьянанды описана проведенной согласно земным традициям.

Ниже приведена самая суть изложенного там.

Один каястха по имени Кришнадас, сын Харихоры из деревни Барагачхи, что неподалеку от Шалиграмы, принял на себя ответственность найти для Нитьянанды Прабху супругу. Некий пожилой брахман из Шалиграмы узнал, что Сурьядас обеспокоен тем, чтобы подобрать для двух своих дочерей подходящую партию, и поэтому сделал ему следующее предложение:

«В деревне Экачакра в Радхадеше живет супружеская чета — Харай Пандит и Падмавати Деви. В Кришна-лиле они были Васудевой и Рохини. Баларама вопло-

тился как их сын, Нитьянанда. Нитай обошел все места паломничества, совершил множество аскез и стал великим ученым, а потом пришёл в Навадвипу. Он — самый дорогой спутник Чайтаньи Махапрабху. Нитьянанда — вечный супруг двух твоих дочерей».

Во сне Сурьядас увидел Нитьянанду в облике Баларамы, справа и слева от него стояли Васудха и Джахнава в облике Ревати и Варуни. Сурьядас с серьезностью отнесся к совету того брахмана и предложил лотосным стопам Нитьянанды своих дочерей. Нитьянанда Прабху милостиво явил ему то же видение, уже непосредственным образом. Сурьядас упал в обморок от экстаза.

«Он увидел Васудху и Джахнаву как Варуни и Ревати, их тела сияли ярче гор из золота и кумкума. Они стояли справа и слева от Баларамы. На них были великолепные украшения и нарядные яркие одежды. Нитьянанда явил это великолепие своему преданному, чтобы порадовать его; и Сурьядас от экстаза полностью позабыл о себе» («Бхакти-ратнакара», 12.3908-3910).

Церемония *адхиваса* была проведена накануне свадьбы, в доме Кришнадаса Саракхелы в Шалиграме. Там присутствовали все брахманы из Барагачхи и Шалиграмы. «Удачливый Сурьядас Саракхела отдал двух своих дочерей Нитьянанде Прабху, следуя религиозным ритуалам и местными обычаям» («Бхакти-ратнакара», 12.3983).

По просьбе Шачи Маты, после свадьбы Нитьянанда Прабху некоторое время оставался в Шантипуре. Затем он перебрался в Саптаграм, и остановился там в доме Уддхараны Датты. После чего уже поселился в Хардахе, на берегу Ганги, и стал там жить.

У самой Джахнавы Деви сыновей не было. А у Васудхи Деви, *шакти* Нитьянанды, родились Вирахадра (Виращандра) Госвами и Гангадеви, которые являются,

соответственно, воплощениями Кширодакашайи Вишну и реки Ганги. Согласно «Гаура-ганоддеша-дипики» (69), муж Гангадеви, которого звали Мадхавачарья — воплощение царя Шантану.

Слава Джахнавы Деви

На Вирабхадру Госвами пролилась милость Джахнавы Маты: он стал её непосредственным учеником, получил от неё посвящение. Нитьянанда дас в своей «Према-виласе» рассказывает, что когда Вирабхадра увидел четырехрукий облик Джахнавы, то полностью изменил своё мнение и решил принять её своим дикша-гуру.

Без милости энергии Нитьянанды Прабху, Джахнавы Деви, никто не способен пересечь океан материального существования, а также не в состоянии обрести служение Нитьянанде Прабху и вступить в любовное служение Гаурахари и Радха Кришне, которым сам Нитьянанда поклоняется.

Бхактивинода Тхакур в «Кальяна-калпа-тару» (3.3.6-9) говорит следующее: «О Джахнава Деви! Будь сегодня милостива к этому слуге. Освободи меня от моих страданий и даруй мне место в лодке твоих лотосных стоп, чтобы я уверенно смог переправиться через океан рождений и смертей. Ты — энергия Нитьянанды, ты — преданность Кришне, ты — мой гуру. Пожалуйста, даруй этому слуге твои лотосные стопы, которые являются деревом желаний. Ты спасла бесчисленное количество падших душ, поэтому этот падший попрошайка ищет места у твоих стоп».

Махаджана Кришнадас [Шрила Бхактивинода Тхакур], в своей песне, начинающейся со слов «Джая Радхе джая Кришна джая Вриндаван» [«Шри Враджа-дхамма-махимамрита»], после прославления Имени, обители и спутников Кришны возносит молитвы к милости Джах-

навы Деви:

*шри-джахнава-пада-падма корийа смарана
дина кришна-даса кохе нама-санкиртана*

«Памятуя лотосные стопы Джахнавы деви, этот падший Кришнадас поет Имена Господа».

Путешествия Джахнавы Деви

Джахнава присутствовала на великом празднике в деревне Кхетури, устроенном Нароттамой дасом Тхакурром по случаю установления Божеств на день явления Чайтаньи Махапрабху. В действительности, всё это установление Божеств проходило под её руководством. Также она лично заведовала и лично принимала участие в приготовлении первого подношения Божествам, и она же совершала это подношение. Всем собравшимся на фестиваль махантам она раздавала прасад.

«Тем утром Джахнава Ишвари поднялась рано и с великой радостью. Она совершила омовение, а затем — свою мантра-медитацию. Потом она с большим воодушевлением принялась готовить бесчисленное количество блюд из овощей» («Бхакти-ратнакара», 10.686-687).

«Все личные спутники Чайтаньи Махапрабху из Бенгалии были счастливы увидеть Нароттаму даса. Джахнава Деви, дочь Сурьи Пандита и супруга Нитьянанды Прабху, которой поклоняются во всей вселенной, опытная в распространении жемчужины премы, с радостью услышала его имя. Радость её усилилась, когда она смогла наблюдать его необычайную любовь к Кришне и также его отреченность. По своей милости она прибыла в Кхетури, всем принесла удовольствие своим присутствием там и даруя всем свой даршан. Может ли такой падший, как я, полностью описать милосердную природу Шримати Джахнавы Деви?» («Бхакти-ратнакара»,

1.429-34)

Путешествия Джахнавы Деви описаны в одиннадцатой Таранге (волне) «Бхакти-ратнакары».

По дороге из Кхетури во Врадж она остановилась в одной зажиточной деревне. Там Джахнава освободила несколько атеистов, неверующих и преступников, и даровала им Кришна-прему.

Когда она прибыла во Вриндаван, то увидела самадхи Гауридаса Пандита и не смогла сдержать слёз. Пока Джахнава была во Вриндаване, поприветствовать её и выразить почтение приходили лидеры вайшнавского сообщества, такие как Джива Госвами, Гопал Бхатта Госвами, Локанатха Госвами, Бхугарбха Госвами, Мадху Пандит и другие. Взяв с собой этих преданных, она посетила главные храмы Вриндавана — Мадана Мохана, Говинды и Гопинатхи, а затем пошла на Радха-кундау.

Там она встретила Рагхунатху даса Госвами, который был занят постоянным воспеванием Святых Имён, и чьё тело было истощено аскезами. Три дня Джахнава оставалась на Радха-кундае, совершая *бхаджан*. Сидя на берегу озера, она слышала звук флейты Кришны и увидела образ Шри Кришны. От этого волны божественной любви захлестнули её. Тот *гхат*, на котором Джахнава совешала омовения и где к ней приходили видения в настоящее время называется Шри Джахнава Гхат. Затем в обществе Вайшнавов она совершила парикраму по Враджа-мандале. Во время этой парикрамы она слушала изложение Дживой Госвами «Брихад-бхагаватамриты».

Посетив Врадж, Джахнава вернулась в Гауда-дешу и побывала там во многих деревнях. Три или четыре дня она провела в Кхетури (в доме Нароттамы даса), некоторое время — в Будхури (в доме Рамачандры Кавираджа в округе Муршидабад), также она посетила место рождения Нитьянанды в Экачакре (округ Бирбхум),

Катву (где Махапрабху принял санньясу; там Джахнава встретила Ядунандану Ачарью), Джаджиграм (родную деревню Шриниваса Ачарьи), Шрикрханду (дом Рагхунанданы Тхакура, сына Нарахари Саркара Тхакура), Навадвипу, Амбику, Саптаграм (там она посетила дом Уддхараны Датты). Наконец она вернулась в Хардаху и рассказала всю историю своего путешествия Васудхе и Вирахадре Госвами.

По милости Джахнавы Деви Парамешвари дасу Тхакуру, дорогому спутнику Нитьяланды, посчастливилось увидеть встречу Гопинатхи и Радхарани во Вриндаване. Вернувшись в Хардаху, он рассказал Джахнаве и Васудхе о том что увидел, и тогда Джахнаву переполнил экстаз любви. Она дала ему наставление немедленно отправляться в деревню Антпур [или Атапур, в округе Хугли] и установить там Божества Радхи и Гопинатхи.

Джахнава Деви устроила женитьбу Вирахадры на двух дочерях Ядунанданы Ачарьи, Шримати и Нараяни, обе они стали ученицами Джахнавы.

Шакти Нитьяланды, Шримати Джахнава Деви ушла на Шукла Навами титхи [девятый день растущей луны] месяца Вайшакх.

Глава 15. Шри Вирачандра Прабху (Виравхадра)

*санкаршанасйа йо вйухах пайобдхи-шайи-намаках |
са эва вирачандро'бхук чаитанйабхинна-виграхах ||*

«Экспансия Санкаршаны — спящий в Океане молока Кширодакашайи Вишну, стал Вирачандрой, неотличным от Самого Чайтаньи» («Гаура-ганоддеша-дипика», 67).

Верховный Господь Шри Кришна — источник бесчисленных экспансий и воплощений. Он — аватары. Его первая экспансия — изначальный Санкаршан, или Баларам. Тот же самый Баларам приходит вместе с Господом Чайтаньей как Нитьянанда Прабху. Обителью Маха-Санкаршана, экспансии Баларамы, являются планеты Вайкунтхи. Он, в свою очередь, в ходе творения вселенной распространяет себя в различные пуруша-аватары: сначала это Каранодакашайи Вишну, отдыхающий на Причинном океане, затем Гарбходакашайи Вишну в океане каждой из множества вселенных, и, наконец, — Кширодакашайи Вишну, который не только возлежит в Молочном океане, но и управляет вселенной и присутствует в сердце каждого живого существа в этой вселенной. Также он известен как Анируддха. Во время игр Шри Чайтаньи Махапрабху он явился как Виравхадра Прабху, сын Господа Нитьяланды и его энергии, Васудхи Девы.

Кришна дас Кавирадж Госвами пишет в «Чайтанья-чаритамрите», что Виравхадра — лучшая из ветвей Нитьяланды на древе преданного служения, которое выросло из игр Чайтаньи Махапрабху.

«Лучшей среди всех ветвей Нитьяланды был Виравхадра Говами. Нет числа побегам, что выросли на этой ветви» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 11.56).

Поскольку Вирабхадра принадлежит к категории Вишну-таттвы, в его жизни присутствуют три энергии: Шри, Бху (или Бхакти) и Нила (или Ли́ла) Шакти. Шри-шакти Вирабхадры носила имя Шримати, она явилась в деревне Джхаметпур округа Хугли дочерью Ядунатхи Ачарьи и Видьюнмалы (или Лакшми).

«Лакшми, жена Ядунанданы, была чрезвычайно целомудренна и предана своему мужу. У неё родились две дочери — Шримати и Нараяни, обе удивительной красоты. Про просьбе Джахнавы, удачливый брахман выдал обеих своих дочерей замуж за Вирабхадру» («Бхакти-ратнакара», 13.251-253).

Хотя Вирабхадра относится к Вишну-таттве, в своей лиле он вёл себя, как преданный: «Самая крупная ветвь, растущая из ветви Нитьянанды — это Вирабхадра Госвами. От него также отходят бесчисленные ветви и ответвления. Описать их всех невозможно. Хотя Вирабхадра является *ишварой*, он играл роль великого преданного. Он выше всех ведических предписаний, однако строго следовал ведическим предписаниям. Внешне он не выказывал никакой гордыни, хотя и обладал могуществом Бога. Он — центральная колонна, главная опора в зале преданного служения Шри Чайтанье Махапрабху. По милости Шри Вирабхадры Госани люди всего мира имеют теперь возможность воспевать имена Чайтаньи и Нитьянанды. Поэтому я принимаю прибежище у лотосных стоп Вирабхадры Госвами, поскольку по Его милости исполняются все желания» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 11.8-12).

Шри Нарахари Чакраварти Тхакур пишет о Вирабхадре в своей «Бхакти-ратнакаре» следующее: «У Нитьянанды Прабху был единственный сын Вирабхадра. Он являлся океаном добродетели и был способен очистить целый мир. Кто в полной мере способен прославить его?

Ведь его слава не знает пределов. Он знаменит, как ветвь Нитьянанда Прабху... Он является корнем всей радости. Иногда его называют Вирабхадра, а иногда — Вирачандра. Любой, кто хотя бы раз увидит его, оставит все, сделав его лотосные стопы своим единственным смыслом жизни» («Бхакти-ратнакара», 9.413-414, 420-421).

Вирабхадра принял посвящение у своей тети и мачехи, Джахнавы Деви. В своей «Анубхашье» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пишет: «У Вирабхадры Госвами было трое учеников, которых позднее прославляли как его сыновей: Гопиджана валлабха, Рамакришна и Рамачандра. Самый младший из них, Рамачандра, принадлежал к роду Шандильи и носил родовое имя Батавьяла. Он поселился с семьей в Хардахе и его потомки известны как госвами из Хардахи. Старший ученик, по имени Гопиджана-валлабха, жил в деревне Лата, расположенной недалеко от железнодорожной станции Манакара в округе Бурдвана (Бардхаман). Средний из них, Рамакришна, жил неподалеку от Маладахи, в деревне Гайешапура».

В тринадцатой главе «Бхакти-ратнакары» говорится, что Вирабхадра получил разрешение от своей матери Васудхи отправиться во Вриндаван. По благословению Бхугарбхи Госвами и Шри Дживы Госвами он совершил Враджа Дхама парикраму.

В Хардахе, в древнем храме Шьямасундары хранится рукопись «Бхагаватам», которую, как говорят, написал сам Вирабхадра Прабху. Некоторые считают, что на самом деле ее написал сам Нитьянанда Прабху. Вирабхадра лично принес кусок камня, из которого были вырезаны Божества, которым он поклонялся. Имена этих Божеств — Шьямасундара, Радха-валлабха и Нандадулала. Берег Ганги, на котором был найден этот камень,

то место, где камень прибило к берегу, называется Шьямасундар Гхат. Вирахадра установил в Хардахе обычай праздновать день явления Нитьяланды Прабху. Нынешние руководители храма в Хардахе могут поведать множество других легенд о жизни Вирахадры Госвами.

Днем явления Вирахадры считается Кришна Навами [девятый день убывающей луны] месяца Карттик. «Гаудия-вайшнава абхидхана» называет в качестве такой даты Шукла Чатурдаши [четырнадцатый день растущей луны] месяца Аграхаян.

Глава 16. Шрила Гопал Гуру Госвами

Гопал Гуру Госвами родился в семье брахманов из Ориссы. Имя его отца — Мурари Пандит, а как звали его мать — неизвестно. Будучи ещё ребенком, он получил возможность служить Махапрабху через слугу Господа, Говинду. В начале его звали Макарадхваджа Пандит, но обычно Махапрабху с любовью звал его Гопалом. Его имени нет ни в «Чайтанья-чаритамрите», ни в «Чайтанья-бхагавате».

Он получил посвящение у Вакрешвары Пандита, одного из ближайших спутников Господа в Джаганнатха Пури [см. также том 1, главу о Вакрешваре Пандите]. Этот факт зафиксирован в книге «Вакрешвара-чарита», где есть следующая фраза: «В линии, идущей от Вакрешвары Пандита, есть пять ветвей: это — Чандрашекхара, Шанкаранья Ачарья, Говиндананда, Девананда и Гопал Гуру, качества которого не поддаются описанию».

Из книги «Гуру-пранами», выпущенной Радхаканта Матхом, мы узнаем, что во Враджа-лиле Гопал Гуру Госвами является сакхи по имени Манджумедха.

Как он получил имя Гопал Гуру

Существует легенда о том, как к его имени было добавлено «Гуру».

В Пури жил один преданный, испытывавший особую привязанность к воспеванию Святых Имен. На самом деле, его воспевание давно стало автоматическим и его язык просто непрерывно бормотал имена.

Однажды Гопал Гуру увидел этого преданного: тот шел в уборную и придерживал свой язык пальцами, потому что не хотел произнести Святое Имя, совершая нечистую деятельность. Гопал Гуру был на тот момент

еще довольно юн, однако смог догадаться, зачем этот преданный так себя ведет. Он спросил его: «Что ты делаешь? Разве ты не знаешь, что не существует правил, предписывающих время и место для воспевания Святого Имени? Следует всегда, при любых обстоятельствах, в чистом или нечистом состоянии, повторять Имя. Если, испражняясь, ты внезапно умрешь, то как, не имея возможности воспевать, сделаешь эту смерть благоприятной?»

Махапрабху услышал, как Гопал делится этой мудростью с вайшнавом, и был так сильно впечатлен, что объявил всем преданным, что Гопал действует как гуру. С того самого дня юный Макарадхваджа Пандит стал известен как Гопал Гуру. Поскольку он и проповедовал, и практиковал, то в самом деле действовал как ачарья или гуру. Не потребовалось много времени, чтобы его слава распространилась по всему вайшнавскому миру.

Абхирам Тхакур отличался тем, что мог проверить истинность Вишну-шилы или Шалаграма-шилы и так отличить ее от обычного камня. Для этого он просто кланялся ей. Ненастоящая *шила* сразу раскалывалась или превращалась в пыль. Только чистый Вайшнав мог пережить его поклоны, в противном случае они могли оказаться фатальными.

Когда вайшnavы прослышали, что Абхирам Тхакур пришёл в Пури проверять Гопала Гуру, то очень беспокоились за мальчика из любви к нему. Махапрабху понял, что все вокруг встревожены, и поэтому приложил Свою стопу ко лбу Гопала. От этого прикосновения у него остался четкий знак тилаки (который используют все, кто относится к преемственности Гопала Гуру). Гопал был всё ещё напуган и, ища защиты, сел на колени к Господу. Поэтому поклоны Абхирама не причинили ему вреда.

Служение Радхаканта Дева

Отец Махараджи Пратапарудры, Пурушоттам Дев, победив царя Канчи, привёз оттуда несколько Божеств. Среди этих Божеств было мурти Радхаканта. Это Божество сначала поместили в небольшой храм на северо-западном углу храма Чатрабхога Джаганнатхи. Позднее гуру Пратапарудры, Каши Мишра, попросил отдать это Божество ему, чтобы он мог сам поклоняться ему. Каши Мишра не имел детей и поэтому завещал все, что имел Махапрабху. Тогда Махапрабху передал служение Радхаканту вместе с храмом и окружающими садами Гопал Гуру.

Вакрешвара Пандит, его гуру, никогда не садился на гади (т.е. никогда не действовал как ачарья) в Радхаканта Матхе. Он предпочитал оставаться погруженным в киртан и танцевать в обществе Махапрабху.

Титхи, в который Махапрабху наградил Гопал Гуру служением Радхаканте, выпадает на Шукла Двадаши месяца Магх. Тогда же Махапрабху назначил Гопал Гуру ачарьей Радхаканта Матха, это событие по сей день отмечается ежегодно абхишекой, ее проводит настоятель этого Матха.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет следующее о Гопал Гуру Госвами: «Ученик Вакрешвары Пандиты, Гопал Гуру Госвами, теперь является главой матха Махапрабху в доме Каши Мишры в Пурушоттама-дхаме. Он прекрасно помнит учение Шри Сварупы Дамодара Госвами» («Джайва-дхарма», глава 26).

Метод поклонения Сварупы Дамодара в настроении мадхура-расы распространился повсюду через две преемственности. Первая — это линия Рагхунатхи даса Госвами и Кришна даса Кавираджа Госвами. А вторая — линия Вакрешвары Пандита и Гопала Гуру Госвами.

Гопал Гуру написал две книги на эту тему: «Сма-

рана-крама-паддхати» — «Метод памятования» (или «Сева-смарана-паддхати», «Метод памятования и служения») и «Гаура-говинда-арчана-паддхати» — «Метод поклонения Божествам Гаура-Говинды».

Со времен Гопал Гуру дом Каши Мишры стал известен как Радхаканта Матх. Когда Каши Мишра был ещё жив, в доме находилось только Божество Кришны. Во времена Гопала Гуру с левой стороны от Радхаканты поместили Божество Радхи, а с правой — Божество Лалиты. Также были установлены Божества Гауранги и Нитьянанды. В это же время, между 1538 и 1548 гг. н.э., храмовое здание было отремонтировано и расширено.

На языке ория небольшая отдельная комната, расположенная на храмовой территории называется «гамбхира». Бхактивинода Тхакур написал: «В традиционной храмовой архитектуре Ориссы перед каждой комнатой Божеств есть веранда (алинда). Перед верандой — мощеная и крытая территория, известная как далана. Небольшая комната, расположенная там, называется гамбхира». Гамбхира в доме Каши Мишры отмечает то место, где Махапрабху медитировал и отдыхал. Еще со времен Гопал Гуру там хранятся деревянные сандалии Махапрабху, а также стеганое одеяло, которое сделал либо Сварупа Дамодар Госвами, либо Джагадананда Пандит. Всем этим предметам проводится поклонение. Также там есть сосуд для воды, сделанный из глины Враджа, им пользовался Махапрабху, и деревянный сосуд для воды, который появился в более позднее время.

Из «Бхакти-ратнакары» мы узнаём, что Нароттама дас Тхакур встретил Гопал Гуру во время визита в Пури: «Нароттама приходил в дом Каши Мишры, и встретил там Гопал Гуру... Гопал Гуру разволновался и обнял Нароттаму даса» («Бхакти-ратнакара», 8.382, 8.389).

Чудесные события вокруг смерти Гопал Гуру

С именем Гопал Гуру связано несколько легенд о чудесных событиях.

Когда Гопал Гуру состарился, то передал ответственность за Радхаканта Матх своему ученику Дхьяначандре. Вскоре после этого Гопал Гуру умер. Его преемник был охвачен горем и отнес тело своего гуру в Сварга-двару («Небесные врата») на берегу океана. Тем временем представители государственного департамента опечатали храм, заявив, что передача собственности произошла без санкции министерства.

Когда Дхьяначандра услышал о произошедшем, то пал к лотосным стопам своего гуру. Слезы текли у него из глаз. И, хотя тело Гопал Гуру находилось уже на погребальном костре, молитвы его дорогого ученика достигли его, и он очнулся, повторяя Святые Имена в санкиртане.

Как только правительственные чиновники узнали об этом, то очень испугались и оставили все попытки забрать здание. Гопал Гуру вернулся в храм и должным образом оформил передачу прав на собственность своему ученику и ушел через какое-то время, в день Шукла Навами месяца Карттик.

Через год после ухода Гопала Гуру, преданные, приезжавшие в Пури на Ратха-ятру, вернулись во Врадж. Там, в Вамши-вате, они с удивлением увидели Гопала Гуру, читающего джапу под деревом Пакура. Они отправили послание Дхьяначандре в Пури. Ученик сразу же поспешил во Вриндаван, чтобы увидеть своего гуру. Он пал к его стопам и начал умолять позволить ему остаться во Врадже. Гопал Гуру велел Дхьяначандре возвращаться в Пури и позаботиться о своих обязанностях, но тот продолжал умолять. В конце концов Гопал Гуру сказал: «Раз ты чувствуешь такую сильную разлуку со мной,

что не можешь её выносить, то возьми изображение, на котором я сижу под деревом ним, и поставь его перед алтарной комнатой в храме и поклоняйся этому изображению». Так и было сделано. По сей день в Радхаканта Матхе поклоняются мурти Гопала Гуру Госвами.

Сучака-киртан Гопал Гуру Госвами

Этот киртан поется в день ухода Гопал Гуру Госвами:

*аре мора гопала гуру
бхакати калапа тару
макарадхванджа нама джанхара |
шири кришна чайтанья джанке
гопала балийе даке
декхи шишу чаритра удара ||*

(1) О Гопал Гуру, ты мое древо желаний преданного служения. Прежде тебя звали Макарадхванджа, однако Шри Кришна Чайтанья назвал тебя Гопалом, потому что в детстве ты своим поведением напоминал Ему о Гопала Кришне.

*гаурангера сева-расе
садаи ананде бхасе
гора бину нахи джане ан
тилека ни декхи жанре
дхаираджа дхарите наре
гора джена гопалера пран ||*

(2) Ты всегда погружён в радость служения Гауранге, более того, тебе неизвестно ничто иное, кроме Него. Ты не выносишь даже мгновения разлуки с Господом, будто Гаура — сама жизнь Гопала.

*гопала шишура прати
шикша дила эка-рити*

*прабху премавеше дхули дхули
кахе сабе аре аре
аджи хаите гопалере
дакиба гопала гуру бали ||*

(3) Однажды Гопал обучал одного мальчика преданному служению. Господь от этого пришёл в такой экстаз, что сказал всем: «Начиная с сегодняшнего дня, Я буду называть Гопала именем „Гопал Гуру“».

*гопале каруна декхи
сабара саджала анкхи
сукхера самудра учхалила
сабе кахе анупама
ири-гопала гуру нама
прабху датта джагате вйапила ||*

(4) Слезы застилали преданным глаза — они увидели милость Господа к Гопалу. Это было подобно океану радости, который переполнился, выйдя из берегов. Все говорили, что имя Гопал Гуру совершенно особенное, а поскольку его даровал Сам Господь, то вскоре оно распространилось повсюду.

*гопалера гуру-бхакти
кахите нахика шакти
садаи прасанна вакрешвара
махаматта ниджа-гите
нахика упама дите
сарва читтакарша калевара ||*

(5) Я не способен описать преданность Гопала его гуру, Вакрешваре, который всегда был доволен им. Никому не сравниться с Гопал Гуру, постоянно с упоением певшем о преданном служении, и чей облик привлекал каждого.

*декхила сакала тхани
эмана дайалу наи
кеба на джагате йаша гхоше
сабе каила према-патра
хаила ванчита матра
нарахари ниджа карма доше ||*

(6) «Все признают, что не было никого милостивей его. Кто не захочет его прославить? Он сделал всех достойными обрести любовный экстаз. И только я, Нарахари, оказался лишенным этого из-за своих собственных проступков».

Глава 17. Шринивас Ачарья

Рождение Шриниваса

Шринивас Ачарья родился в 1530 г. н.э. в день полнолуния месяц Вайшакх в деревне Чакханди, расположенной к северу от Аградвипы в округе Надия. Его отец, Гангадхара Бхаттачарья, принадлежал к роду рарха брахманов.

«Бхакти-ратнакара» следующим образом описывает его: «Когда Махапрабху принял в Катве санньясу, Гангадхара так горевал, что постоянно плакал и взывал „Ха Чайтанья! Ха Чайтанья!“ Преданные увидели его в опьянении божественной любовью к Махапрабху и прозвали его Чайтанья дас. Это имя осталось с ним до конца его жизни».

Чайтанья дас не желал ничего в этом мире. Но однажды ощутил сильное желание иметь сына и рассказал об этом своей жене Лакшмиприи. Она ответила, что им следует немедленно пойти в Пури и попросить благословений у Махапрабху.

Супруги отправились в Пури, по пути на несколько дней остановившись в Джаджаграме, в доме отца Лакшмиприи, Баларамы Випры. Добравшись до Пури, Чайтанья дас с женой пришли к Махапрабху и поклонились, но не успели и слова сказать, как Сам Господь, зная об их желании, произнес: «Джаганнатхадев наверняка исполнит то, чего вы желаете».

Другим преданным стало интересно, о каком желании сказал Махапрабху, поэтому они спросили об этом Говинду, слугу Господа. Прежде чем Говинда успел что-либо ответить, Махапрабху подозвал его к Себе и сказал: «Чайтанья дас желает иметь сына. Его жена, несомненно, родит драгоценного сына, которого назовут Шринивасом. Явившись, как проявленный образ Моей

любви, он будет не отличен от Меня, и воодушевит всех в преданном служении. Посредством Рупы и других Я дам миру писания, а через Шриниваса — стану их распространять».

«Тогда Господь позвал Говинду и глубоким голосом, будто в состоянии транса, произнес: „Сюда пришёл брахман, желающий иметь сына. Вскоре у него родится сын, которого он назовет Шринивасом. Я принес в этот мир писания через Шри Рупу и других. И эти драгоценные книги распространит Шринивас. Шринивас — воплощение чистой любви ко Мне. Видя его, все будут вдохновлены“» («Бхакти-ратнакара», 2.120-123).

Получив благословение Махапрабху, Чайтанья дас с женой вернулись домой. В благоприятное время у них родился сын. Чайтанья дас сразу же предложил этого ребенка Махапрабху. Были проведены традиционные церемонии первого кормления твердой пищей, наречения именем, обрезания волос и т.п. Все спутники Махапрабху, кто жил неподалеку, такие как Говинда Гхош, Нарахари, Рагхунандан из Шрикханды, с любовью одарили ребенка благословениями.

Раннее обучение и путешествия

Шринивас Ачарья был предан своим родителям. Ему повезло услышать от отца о божественной славе Махапрабху и о вриндаванских играх Радхи и Кришны. Они оба приходили в состояние экстаза, когда обсуждали эти трансцендентные темы.

Мать Шриниваса обучила его киртану. Дхананджая Видьявачаспати учил его грамматике, литературе и теории поэзии. Шринивас быстро овладел этими темами.

Вскоре отец Шриниваса умер. Потеря общения с отцом значительно повлияла на Шриниваса. Преданные прилагали согласованные усилия, чтобы утешить Шри-

ниваса с матерью в их горе. Шринивас забрал мать с собой и переехал из Чакханди в Джаджиграм, в дом деда по материнской линии. Жители той деревни очень ему обрадовались.

Спустя какое-то время Шринивас поехал в соседний Шрикханд — навестить Нарахари Саркара. Нарахари рассказал ему, что Махапрабху вскоре завершит Свои земные игры. Эти новости наполнили Шриниваса решимостью увидеть Господа, прежде чем такое случится. Он быстро вернулся в Джаджиграм и получил у матери разрешение поехать в Пури. После чего присоединился к преданным, отправлявшимся в ежегодное паломничество. Это было на пятый день растущей Луны. Но не успели паломники добраться до Пури, как узнали, что Махапрабху на самом деле завершил Свою лилу.

Услышав это, Шринивас Ачарья упал в обморок, а придя в сознание, принял решение совершить самоубийство. Однако Сам Господь явился ему во сне и велел завершить путешествие в Пури. Уже в Пури Шринивасу приснился другой сон, в котором он увидел Джаганнатху, Субхадру и Балараму, а также Чайтанью Махапрабху со всеми Его спутниками.

Шрила Гададхара Пандит Госвами, воплощение энергии наслаждения Махапрабху, встретил Шриниваса и они оба погрузились в океан экстаза. Шринивас также повстречал Рая Рамананду, Парамананду Пури, Шикхи Махити, Сарвабхауму Пандита, Вакрешвару Пандита, Говинду, Шанкару Пандита, Гопинатху Ачарью. Все они одарили его своими благословениями.

Некоторое время Шринивас Ачарья оставался в Пури и слушал «Шримад-Бхагаватам» из уст Гададхары Пандита Госвами. Однако Гададхара велел Шринивасу вернуться в Гауду, и, добравшись туда, Шринивас узнал об уходе Адвайты Ачарьи и Нитьяланды Прабху. И вновь

решил покончить с жизнью. Но двое Прабху пришли к нему во сне, чтобы утешить его горе и заставить отказаться от задуманного.

В Навадвипе Шринивас погрузился в пучину скорби от потери Чайтаньи Махапрабху. В таком состоянии его увидел Вамшиваданананда Тхакур, после чего обратился к Вишнуприи Деви, попросив удостоить Шриниваса личной встречи и дать ему благословение. Шринивас Ачарья был поражен, увидев степень отречения вдовы Махапрабху и её глубокую веру.

Находясь в Навадвипе, он также видел во сне Шачи Деви, получив таким образом и её благословения.

Затем Шринивас начал странствовать по всей Бенгалии, посещая Шрипаты всех спутников Махапрабху и Нитьянанды Прабху и ища благословений этих Вайшнавов. Он побывал в Шантипуре, Хардахе, Кханакула Кришнанагаре, Шрикханде и других местах, встретился с Мурари Гуптой, Шривасом Пандитом, Дамодарой Пандитом, Шукламбаром Брахмачари, Гададхарой дасом, Парамешвари дасом, Джахнавой Деви, Васудхой Деви, Вирабхадрой, Абхирамом Тхакуром, Нарахари Саракаром Тхакуром, Рагхунанданом Тхакуром. Все эти великие личности стали свидетелями сильной преданности Шриниваса и велели ему отправляться во Вриндаван. Тогда Шринивас пошел к своей матери и несколько раз спросил ее позволения отправиться в путь. Видя его горячее желание, мать не смогла отказать.

Шринивас приходит во Врадж

Затем Шринивас прошел через Аградвипу, Катву, Маурешвару, Экачакру в Каши, Айодхью и Праяг. Много времени он провел в путешествии, посещая все эти святые места, прежде чем, наконец, дойти до Враджа.

Во Врадже он узнал, что Рупа Госвами, Санатана

Госвами, Кашишвара Пандит и Рагхунатх Бхатта Госвами уже ушли. Однако Рагхунатх дас Госвами, Гопал Бхатта Госвами и Джива Госвами всё ещё были живы: Шринивас встретил всех троих и получил их благословения. Гопал Бхатта Госвами дал ему посвящение, а Джива Госвами — наставления в вайшнавских писаниях. Из большой любви к Шринивасу Джива вверил его своим Божествам, Радха-Дамодаре. На Радха-кунде Шринивас встретился с Рагхунатхой дасом и Кришнадасом Кавираджем и обрёл их благословения.

Однажды Шри Джива услышал, как Шринивас объясняет стих из «Уджджвала-ниламани», и был так впечатлен его учёностью, что наградил титулом «Ачарья». Нароттаму Джива удостоил титула «Тхакур», а Духкхи Кришнадаса — титула «Шьямананда». Джива велел Шринивасу обойти все места паломничества Враджа вместе с Рагхавой Госвами.

Возвращение в Бенгалию

Когда Шринивас достиг мастерства в изучении всех гaudия-вайшнавских писаний, Шри Джива и другие Вайшnavы Враджа велели ему, Нароттаме и Шьямананде отвести все рукописи этих бесценных книг обратно в Бенгалию на воловьей тележке. Они отправились в путь на Шукла Панчами месяца Аграхаян.

Это была долгая и опасная поездка, однако им удалось преодолеть большую часть пути без каких-либо проблем. Прибыв в пределы индуистского царства Бана Вишнупура, они решили, что опасность миновала.

Однако до столицы Вишнупура дошли слухи, что некий богатый торговец направляется в Пури с ценным грузом на продажу. Правитель царства был главой банды разбойников. И когда он узнал, что через его земли везут груз большой ценности, то спросил астролога о

том, правдивы ли эти слухи.

Астролог подтвердил: действительно, это груз огромной ценности. Царь немедленно послал группу грабителей украсть его, но предупредил, что убивать никого нельзя. Разбойники сначала совершили поклонение богине Чанди, а затем отправили на разведку шпиона. Шпион вернулся и рассказал, что все, кто сопровождает воловью повозку, поужинали и в изнеможении заснули. Разбойники решили, что раз такая прекрасная возможность появилась у них на пути — это наверняка милость богини Чанди. Полагая, что в сундуке золото и драгоценности, разбойники захватили повозку с книгами и передали добычу царю.

Когда царь Вишнупура увидел такой большой сундук, то обрадовался, надеясь найти внутри большие богатства. Как же должно быть он сильно разочаровался, увидев там одни лишь книги! Он обратился к астрологу и спросил его, как тот мог совершить такую ошибку. Астролог отвечал: «Я не могу этого понять. Каждый раз, когда я производил свои расчеты, то приходил к одному и тому же выводу: этот сундук полон бесценных сокровищ! Это невероятно, я не знаю, почему мои расчеты оказались ошибочными!»

Один лишь взгляд на святые книги уже очистил царя настолько, что тот пожалел, что украл их. Он даже захотел встретиться с ачарьей этих книг. Той же ночью ему приснился сон, в котором он увидел Грантхачарью. Это несколько успокоило его.

Наступило утро, Шринивас, Нароттама и Шьямананда проснулись и обнаружили, что сундук с книгами исчез. Они искали повсюду, но не нашли даже намёка на то, куда пропали книги. Они были настолько подавлены, что решили покончить с жизнью. Какие-то местные жители увидели, в каком угнетенном состоянии находятся

трое Вайшнавов и сразу заподозрили, что это дело рук царя разбойников, Вира Хамбиры. Шринивас провел дальнейшее расследование и понял, что сможет узнать многое от самого царя. У троих Вайшнавов появилась надежда, и они оставили намерение умереть. Шринивас Ачарья решил остаться в Вишнупуре, рассчитывая найти книги. Нароттаму он послал в Кхетури, а Шьямананду — в Ориссу.

Обращение Виры Хамбиры

Оставшись в Вишнупуре, Шринивас услышал от одного брахмана по имени Кришнаваллабха, что Вира Хамбира любит слушать «Шримад-Бхагаватам» и каждый день посещает собрание, в котором читают это писание.

На следующий день Шринивас вместе с этим брахманом отправился туда, где читали «Бхагаватам». Брахман представил Шриниваса царю как великого Вайшнава. Царь увидел в нем качества великой личности, привлёкся и выразил желание послушать, как Шринивас говорит о «Бхагаватам». Шринивас согласился, решив, что это может быть хорошей возможностью вернуть книги. Поэтому он начал давать лекции по «Бхагаватам» каждый день. Царь был очарован, слушая сладостные и ни с чем не сравнимые объяснения Шриниваса по «Бхагаватам».

Шринивас Ачарья проповедовал дхарму Махапрабху, говоря на темы «Бхагаватам» и проводя киртан, тогда как Нароттама и Шьямананда использовали главным образом киртан. Стили киртана [т.е. пения и игры на мриданге], которыми пользовались трое этих ачарьев, называются, соответственно, *монохара-сахи*, *гаранахати* [гаранхати] и *ренети*.

Вира Хамбира поселил Шринивасу Ачарью в уединенном доме. Однажды, получив возможность застать царя одного в его покоях, Шринивас рассказал ему пол-

ную историю своего путешествия из Враджа, а также то, как были украдены рукописи. Царь сразу во всём сознался, выразив огромное сожаление за содеянное. Так сундук с книгами вернулся к владельцу. С большим облегчением Шринивас немедленно отправил посыльных во Вриндаван, чтобы передать хорошие новости Наротаме и Шьямананде.

Со временем Вира Хамбира и вся его свита приняли посвящение у Шриниваса, посвятив ему свои жизни и всё богатство. Вира Хамбира получил имя Чайтанья дас.

Женитьба Шриниваса

Пробыв в Вана Вишнупуре какое-то время, Шринивас Ачарья вернулся в дом своего деда по материнской линии, в Джаджиграм. Затем он отправился в очередное путешествие в Катву, Навадвипу и в другие важные города Бенгалии. Шринивас с большим уважением относился к Нарахари Саркару из Шрикханды, а также был чрезвычайно предан его святой матери.

Нарахари узнал, что мать Шриниваса выразила желание увидеть своего сына женатым, и сразу приказал Шринивасу жениться. А до того Шринивас получил то же самое приказание во сне от Адвайты Ачарьи. Хотя и чувствуя некоторую неловкость, Шринивас понял, что не может проигнорировать волю Нарахари, матери и Адвайты Прабху. Таким образом, он согласился и женился на Ишвари, преданной дочери Гопала Чакраварти из Джаджиграма. Не всегда легко понять божественные деяния преданных Махапрабху. Лишь тот, кто полностью предан Господу и Его преданным может постичь их славу.

Проповедническая деятельность Шриниваса

Шринивас Ачарья начал учить своих учеников в

Джаджиграме по книгам Госвами. Одним из его самых важных учеников был Рамачандра Кавирадж, сын жителя Шрикханды, Чирандживы Сены. Шринивас наградил Рамачандру титулом «Кавирадж», услышав сложенные им поэмы. Нароттама Тхакур являлся близким другом Рамачандры Кавираджа и даже в одной из своих песен написал: «Будь милостив, Прабху Шринивас Ачарья! Нароттама дас молится об обретении общества Рамачандры».

Когда Шукламбар Брахмачари, Гададхара Дас, Нарахари Саркар и Двиджа Харидас завершили свои земные деяния, Шринивас Ачарья вновь был объят горем и отправился во Вриндаван. Вновь он встретился с Гопалом Бхаттой Госвами и Шри Дживой Госвами, с Бхугарбхой Госвами и Локанатхой Госвами. Все эти великие преданные старались подбодрить его и уменьшить чувство утраты. Рамачандра Кавирадж и Шьямананда Прабху в тот раз также присоединились к Шринивасу во Врадже.

Вернувшись в Гауду, Шринивас участвовал в торжествах по случаю годовщин ухода Гададхары дас в Катве, Нарахари в Шрикханде и Двиджа Харидаса в Канчанагадие [деревня Двиджа Харидаса Канчанагадия расположена в 5 милях от железнодорожной станции Баджарасау в районе Муршидабада в Западной Бенгалии. — Прим.пер.]. Оттуда он направился в деревню Бухари, где его с большим почетом приняли Рамачандра Кавирадж и Говинда Кавирадж.

Нароттама дас Тхакур также покинул Вриндаван по приказу Локанатхи Госвами и вернулся в свой дом в Кхетури. В день полнолуния месяца Пхалгуна он установил в храме в Кхетури поклонение шести разным Божествам: Гауранге, Валлабхиканте, Враджамохану, Шри Кришне, Радхаканте и Радхараману. Шринивас

Ачарья провел церемонию установления Божеств и совершил первую пуджу. На этом великом событии также присутствовала Джахнава Деви. После празднования она направилась во Врадж со всем своим окружением. По возвращении, она встретилась в Катве с Шринивасом Ачарьей и затем отправилась вместе с ним в Джаджиграм и провела там некоторое время.

Шринивас Ачарья вместе с Нароттамой и Рамачандрой Кавираджем совершили еще одно путешествие в Навадвипу, и совершили парикраму по девяти островам, каждый из которых представляет один из процессов преданного служения.

Когда Рагхунандан Тхакур вошел в нитья-лилу, Шринивас Ачарья отправился в Шрикханду, чтобы помочь провести похоронный фестиваль в его честь. С тяжелым сердцем он вернулся в Джаджиграму, а оттуда пошел увидеть его учеников в Вана Вишнупуре.

Царь и жители города радостно встретили его. Находясь там, он получил во сне приказание от Самого Махапрабху принять руку Гаурангаприи, дочери Рагхавы Чакраварти. Рагхава и его жена Мадхави безуспешно искали для своей дочери подходящего мужа. Они тоже увидели во сне повеление отдать дочь в жены Шринивасу. В итоге Шринивас во второй раз женился.

Чистый преданный не имеет другой цели в жизни, кроме как выполнение желаний Верховного Господа. Таким образом, он готов сделать всё что угодно, если это порадует Господа. Что бы чистые преданные ни делали, все это не имеет ни малейшей примеси материальных желаний. Шринивас Ачарья является *авеша*-воплощением Самого Махапрабху; трансцендентные деяния Шриниваса Ачарьи может описать лишь тот, кто получил его особые благословения.

Глава 18. Шрила Нароттама дас Тхакур

*акумара-брахмачари сарва-тиртха-дарши
парама-бхагаватоттамах шрила-нароттама-даса ||*

«Оставаясь брахмачари всю свою жизнь, Нароттама дас посетил все места паломничества. Он находился на высочайшем уровне преданности, которого можно достичь» («Бхакти-ратнакара», 1.256).

В Кришна-лиле Нароттама Тхакур являлся Чампакой Манджари. Чампака Манджари — вечная помощница Рупы Манджари в служении Радхе и Кришне; она была милостива к обусловленным душам этого мира и явилась как Нароттама в деревне Кхетури, что примерно в двадцати милях от местечка Рампур Бовалия в районе Гопалпур округа Раджшахи. Это произошло в день полнолуния месяца Магх, примерно в середине 15-го века эры Шака.

«Нароттама родился на Магхи Пурниму. С того дня он начал расцветать и расти, подобно молодой луне» («Бхакти-ратнакара», 1.281).

Отца Нароттамы звали Раджа Кришнананда Датта, он был заминдаром района Гопалпур. Матерью Нароттамы была Нараяни Деви. У Раджи Кришнананды был младший брат по имени Пурушоттам Датта, а у того — сын Сантоша. Чтобы продемонстрировать, что Его преданные могут родиться в любой касте, Кришна сделал так, что Нароттама родился в семье каястх.

С самого раннего детства Нароттама начал проявлять признаки своего будущего величия. Все поражались, видя его великий ум и преданность. Он постоянно был погружен в медитацию на чудесные качества Шри Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды Прабху. Господь со Своими спутниками являлся ему во сне: «Со слезами,

текущими из глаз, Нароттама возносил молитвы преданности Шри Кришна Чайтанье, Нитьянанде, Адвайте и другим спутникам Господа. Наконец Господь и Его спутники пришли к Нароттаме во сне и утешили добрыми словами» («Бхакти-ратнакара», 1.285-286).

Махапрабху оставляет премудрость для Нароттамы

Согласно «Према-виласе», когда Махапрабху проходил через Канайр Натшалу, Он в экстазе танцевал в киртане и начал выкрикивать имя Нароттамы. Нитьянанда спросил Его, почему Он называет это имя. Махапрабху ответил: «Мой Господин, Ты не знаешь Своей собственной славы. Когда мы были в Джаганнатха Пури, то Ты день за днем проливал слезы божественной любви. Я собрал Твою божественную любовь и сохранил её. Теперь я хочу оставить её тут, у реки Падмавати — для Нароттамы Даса».

Затем Махапрабху отправился к реке Падмавати, к месту, известному как Кутубпур. Там Он омылся, стал петь и танцевать в экстазе. А потом стал взывать к реке: «О Падмавати! Возьми Мою любовь и сохрани её тут. Когда сюда придет принять омовение Нароттама, то отдай её ему».

Падмавати спросила: «Как я узнаю его?»

Махапрабху ответил: «Ты поймешь, что это Нароттама. Когда он войдет в твои воды, ты переполнишься».

Место, в котором Махапрабху оставил премудрость для Нароттамы, потом называли Прематали. Когда Нароттаме было двенадцать, ему приснился сон: Нитьянанда Прабху велел ему принять омовение в реке Падмавати и забрать премудрость, которая оставлена там для него. На следующий день Нароттама отправился к Падме. Как только он коснулся воды своей стопой, река начала переполняться. Падмавати сразу вспомнила слова Махапрабху и отдала

Нароттаме премю, которую бережно хранила для него.

Нароттама уходит из дома

Как только Нароттама испытал экстаз преми, то его характер, внешность, все в нём — переменялось. Его родители заметили произошедшие с ним изменения и сделали всё возможное, чтобы вернуть сына в обычное состояние, но безуспешно. Испив вина божественного экстаза, Нароттама опьянел и узы семейной жизни больше не могли его удержать.

Нароттама начал задумываться, как спастись от материальных связей. Наконец, однажды, когда его отец и дядя уехали по служебным делам, он обманул свою мать и охрану и смог покинуть семью, уйдя во Вриндаван. Это событие произошло в день полнолуния месяца Картик.

По мнению других, Нароттама намеревался отправиться во Вриндаван после смерти своего отца, когда его двоюродному брату Сантошу перешёл бы пост заминдара.

Хотя Нароттама и был сыном богатого заминдара, из-за желания соединиться с Господом он с готовностью оставил все телесные удовольствия. День и ночь он плакал, шёл пешком босой, позабыв о еде и питье, пока, в конце концов, не упал в изнеможении под деревом. К нему подошел какой-то брахман с золотистой кожей и подал чашу с молоком. Сладостным голосом брахман произнёс: «О Нароттама, выпей молока. Все твои порезы и синяки пройдут. Пей потихоньку». Сказав так, брахман исчез, а усталый Нароттама, наконец, уснул. Ему приснились Рупа и Санатана Госвами: они положили руки ему на грудь и напоили молоком, которое принес ему Сам Махапрабху. Вся усталость Нароттамы прошла.

Нароттама получает посвящение у Локанатхи Госвами

«Према-виласа» также описывает, как Нароттама получил посвящение у Локанатхи Госвами. Нароттама родился на Магхи Пурниму, отречение произошло на Карттик Пурниму, а посвящение у Локанатхи он получил на Шраван Пурниму.

Локанатха Госвами считается личным спутником Шри Чайтаньи Махапрабху. В действительности, он был самым первым Гаудия Вайшнавом, который получил от Господа наставление отправляться во Вриндаван вместе с Бхугарбхой Госвами. В дхаме Локанатха установил стандарт поклонения в духе отречения. Он был *вивиктананди* Вайшнав, то есть наслаждался поклонением Господу в уединении. В этом настроении он принял обет не принимать никаких учеников. Нароттама дас тоже принял обет — получить посвящение именно у Локанатхи, ни у кого иного. Несмотря на то, что Нароттама был сыном раджи, его желание получить милость Локанатхи было столь велико, что он каждую ночь приходил чистить место, которое тот использовал в качестве туалета. Он также оставлял для него чистую землю и воду (которые используют для очищения).

«Према-виласа» описывает это следующим образом: «Он отправлялся туда, где Госвами справлял нужду, и тщательно убирал это место. Он просеивал землю, чтобы та стала мелкой и чистой — чтобы Локанатха мог очищать ею руки. Нароттама выполнял это в качестве ежедневного служения. Он прятал в земле метлу из кокосовых листьев, а потом каждую ночь брал её, чтобы подметать то место. Его сердце наполнялось радостью. Он считал себя удачливым, а своё тело — полезным. Прижимая метлу к груди, он повторял: «Это сила, которая поможет мне обрести лотосные стопы моего господи-

на». Когда он произносил эти слова, то плакал, и потоки слез текли по его груди».

Локанатха был изумлен, насколько чистым остается это место каждый день. Ему стало любопытно узнать, кто поддерживает здесь чистоту. Поэтому однажды вечером он отправился в джунгли и спрятался. Он повторял в темноте джапу и ждал неизвестного благодетеля. В полночь он увидел, как кто-то занимается уборкой, и спросил, кто это. Узнав что это Нароттама, сын раджи, и что он выполняет такую грязную работу, он почувствовал смущение и велел ему остановиться. Нароттама сразу же упал к стопам Локанатхи и начал плакать. Когда Локанатха увидел смирение и боль Нароттамы, то смягчился и дал ему посвящение. Так Нароттама явил миру выдающийся пример того, как следует вести себя, служа своему духовному учителю. «Нароттама сразу же отправился служить своему гуру, с великим энтузиазмом делая все необходимое. Локанатха был доволен его служением и дал ему посвящение в мантру, явив Нароттаме величайшую милость» («Бхакти-ратнакара», 1.345-346).

Не заботясь о своей молодости и физической красоте, он покинул дом в день полной луны месяца Картик. Пройдя через многие места паломничества, он наконец прибыл во Вриндаван и стал учеником Локанатхи Госвами. В благоприятный день Шравани Пурнимы Локанатха дал Нароттаме посвящение. Нароттама дас стал единственным учеником Локанатхи.

Основатель Гаудия матхов по всему миру и главного храма в Маяпуре, Чайтанья Матха, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур подобным же образом проявил решимость и терпение в служении своему духовному учителю, для того, чтобы убедить его принять его в ученики. Гаура Кишора дас Бабаджи, подобно Локанатхе, дал обет не принимать никаких учеников.

Он трижды отказал Шриле Прабхупаде, однако это не сломило волю Прабхупады. Когда Гаура Кишора увидел его смирение и сильное желание, то, в конце концов, смягчился и дал ему мантра-дикшу. Шрила Прабхупада стал единственным учеником Гаура Кишоры даса.

После ухода Рупы и Санатаны Госвами, Шри Джива Госвами стал бесспорным идейным лидером всех Гаудия-вайшнавов Матхуры, Бенгалии и Ориссы, а также главный министром всемирной общины Вайшнавов во Вриндаване — Вишва-вайшнава-раджа-сабхи. Шринивас Ачарья, Нароттама дас и Дукхи Кришнадас изучали священные писания под руководством Дживы, получая от него подробные личные наставления. Когда их обучение завершилось, Джива дал им титулы «Ачарья», «Тхакур» и «Шьямананда», соответственно.

Нароттама возвращается в Бенгалию

Когда обучение было завершено, Джива послал трёх своих учеников в Бенгалию, дав им с собой вайшнавские писания. Шри Джива услышал новость о том, что в Бана Вишнупуре книги были украдены, а позже — что они найдены. Эта история приведена в этой книге в главе о Шринивасе.

Локанатха Госвами считал прошлое Нароттамы, как богатого заминдара, очень подходящим для проповеди на его родине, северной Бенгалии. Он считал, что благодаря своему статусу, Нароттама сможет обучать стандартам преданности в отречении. Из сострадания к людям этой страны, Локанатха велел Нароттаме вернуться в родной город, Кхетури. Шринивас знал о намерении Локанатхи, и поэтому, когда книги украли, он сказал Нароттаме, чтобы тот шёл дальше, в Кхетури. Шринивас Ачарья произнёс: «Иди скорее к Кхетури и выполняй наставления Локанатхи» («Бхакти-ратнакара», 7.119).

Преданные-отшельники (*вивиктананди*), погружённые в близкое служение Господу на трансцендентном уровне, обычно не имеют вкуса к занятию какой-либо благотворительной деятельностью, которая приносит лишь временную помощь материалистичным людям, которые крепко связаны Майей и погружены в телесные представления о себе. Материалистичная благотворительность высоко ценится теми, кто сохраняет недопонимание относительно истинной цели жизни — т.е. служения Кришне.

Согласно принципу «хозяйка учит невестку, обучая дочь», Локанатха через своего ученика обучил весь мир.

Хотя Нароттама переживал сильную разлуку со своим духовным учителем, он, тем не менее, серьезно отнесся к его приказу и вернулся в Кхетури, где начал проповедовать людям северной Бенгалии учение о чистом преданном служении. Нароттама раскрыл свои чувства, написав в «Пратханае» следующее:

*анека дункхера паре, лайечхиле враджа-пуре
крипа-дора галайя бандхийа |*

*дайва-майа балаткаре, кхасайя сеи доре
бхавакупе дилека дарийа ||*

*пунах йади крипа кари, э джанара кеше дхари
таныйа тулаха враджа-дхаме |*

*табе се декхийе бхала, натуба парана гела
кахе дина даса нароттаме ||*

«После долгих страданий ты, наконец, притащил меня во Враджа-дхаму, обвязав мою шею веревкой своей милости. Но сейчас силы судьбы и иллюзорной энергии ослабили эту веревку, и я вновь упал в колодезь материального существования. Если бы ты был милостив, и, схватив меня за волосы, вытянул обратно, во Врад-

жа-дхаму, всё вновь стало бы правильным. Иначе, — говорит Нароттама, — жизнь кончена».

По приказу Локанатхи Госвами Нароттама установил шесть различных Божеств в храме в Кхетури. Это Гауранга, Валлабхиканта, Враджамохана, Шри Кришна, Радхаканта и Радха-рамана. Огромный праздник, который он провел по этому случаю, до сих пор помнят в вайшнавском мире.

Нароттама пришёл в Гауда-дешу. Локанатха велел ему ввести там поклонение Божествам — Гауранге и Кришне, велел служить Вайшнавам и проповедовать совместное воспевание Святых Имен. Он немедленно посвятил всего себя исполнению этих наставлений. Сначала он установил поклонение шести прекрасным Божествам, чьи имена, все вместе, несут радость сердцу преданных:

*гауранга валлабхи-канта
шри-кришна враджа-мохана |
радха-рамана хе
радха-канта намо'сту те ||*

(«Бхакти-ратнакара», 1.422-426)

Большой фестиваль в Кхетури

Перед Кхетури-махотсавой Нароттама дас Тхакур путешествовал. Он побывал повсюду в Бенгалии и Ориссе, посетил различные места игр Махапрабху, встретился со спутниками Господа и получил их благословения. Среди посещенных им мест — дом Уддхараны Датты в Саптаграме; Хардаха, где он встретил Парамешвари даса и шакти Нитьянанды — Джахнаву и Васудху; Кханакула Кришнанагар — дом Абхирамы Тхакура; дом Шьямананды в Нрисимхапуре; Шрипат Нарахари и Рагхунанданы в Шрикханде; в Экачакра-дхаме — место

рождения Нитьянанды Прабху; в Джаганнатха Пури — дом Гопинатхи Ачарьи, самадхи Харидаса Тхакура, место поклонения Гададхара Пандита, храм Джаганнатхи и храм Гундича, сады Джаганнатхи-валлабхи, Нарендра-саровар и т.п.

Большинство из присутствовавших тогда на земле спутников Махапрабху и других выдающихся представителей сампрадаи съехались в Кхетури по случаю организованного Нароттамой Дасом праздника. Их список приводится в книгах Нарахари Чакраварти «Бхакти-ратнакара» и «Нароттама-виласа». Там были Шьямананда Прабху, Джахнава Деви, Парамешвари дас, Кришна дас Сархела (дядя Джахнавы), Мадхава Ачарья (зять Нитьянанды), Рагхупати Вайдья, Минакетан Рамадас, Мурари Чайтанья дас, Гьяна дас, Махидхара, Шри Шанкара, Камалакара Пиппалай, Гауранга дас, Накари, Кришна дас, Дамодар, Баларам дас, Шри Мукунда, Вриндаван дас Тхакур, Рагхунандан Тхакур и другие преданные из Шрикханды; Шрипати и Шринидхи (братья Шриваса) из Навадвипы; сыновья Адвайты — Ачьютананда, Гопал Мишра и Кришна Мишра из Шантипура; Хридай Чайтанья и другие преданные из Амбики Калны и т.д.

Шринивас Ачарья исполнял обязанности священника на этом фестивале и проводил церемонии установления Божеств. Киртан вел Нароттама, и во время этого киртана явился Сам Махапрабху со спутниками: «Кому под силу описать радость этого киртана? Сам Махапрабху и Его спутники явились, подобно молниям посреди скопления дождевых туч» («Бхакти-ратнакара», 10.571-572).

«Киртан был потрясающий: можно было видеть Нитьянанду Прабху и Адвайту Ачарью, переполненных экстазом, и Гаурангу в окружении преданных. Что за чудесное сострадание проявил Господь в тот день! Кто может постичь эти замечательные игры? Какими же бла-

гословениями он одарил Нароттаму и Шриниваса: ведь они и их спутники достигли исполнения всех своих желаний» («Бхакти-ратнакара», 10.605-607).

После праздника в Кхетури слава Нароттамы распространилась по всему вайшнавскому миру. Известные брахманы, такие как Рамакришна Ачарья и Ганга-Нараян Чакраварти стали его учениками.

Проповедь Нароттамы и приключения

Нарахари Чакраварти подробно описал деяния Нароттамы в своей «Нароттама-виласе». Прочитав эту книгу, можно понять его выдающиеся подвиги и чудеса.

В деревне под названием Гопалпура жил один брахман, Випра дас. У него была ядовитая змея, он держал её в плетеной корзине для хранения зерна (*гола*). Когда Нароттама пришёл в дом Випры даса, змея исчезла, а на её месте появились Божества Гауры и Вишнуприи. «Гаурасундара и его возлюбленная Вишнуприя вышли из *голы* и взошли на колени Нароттамы, чтобы все могли их увидеть» («Бхакти-ратнакара», Акара 10.202). Все были весьма удивлены. Сейчас этим Божествам поклоняются в Гамбхиле.

Некий смарта-брахман, учёный, хулил Нароттаму, называя его шудрой. В результате он заболел проказой. Позже во сне ему явилась Богиня. Он пошёл и упал к ногам Нароттамы даса, прося прощения, так как Богиня сказала ему, что только так он освободится от этой ужасной болезни.

Харирама и Рамакришна, сыновья Шивананды Ачарьи, по приказу отца вели козу и быка на жертвоприношение Богине [Кали]. По дороге они встретили Нароттаму и Рамачандру Кавираджа и были привлечены сиянием их красоты. Нароттама Тхакур посоветовал двум юным брахманам отказаться от поклонения в гунах

страсти и невежества, которое влечёт за собой насилие над животными, и, не имея никаких материальных желаний, поклоняться лишь Верховному Господу. Братья сразу же отпустили козу и быка и приняли омовение в реке Падме. Затем они получили у Нароттамы посвящение и посвятили свои жизни служению Господу Кришне и Его преданным.

Когда Шивананда Ачарья услышал об этом, то разозлился и вызвал из Митхилы учёного смарту по имени Мурари. Он хотел, чтобы учёный одержал победу над вайшнавской философией Нароттамы. Однако Харирама и Рамакришна получили от своего гуру божественное благословение и так смогли победить все аргументы этого смарты, цитируя священные писания. Побезденный Шивананда Ачарья стал возносить молитвы Богине. Ночью, во сне, она явилась ему и отругала за враждебное отношение к Вайшнавам, велев прекратить подобное поведение.

Со временем Ганга Нараян Чакраварти, Джаганнатх Ачарья и другие известные брахманы стали учениками Нароттамы. Это вызвало переполох в обществе смартов. Посыпались жалобы Раджа Нарасимхе: «Нароттама — шудра, но берёт в ученики брахманов. Чтобы обратить их, он пользуется какими-то мистическими силами и гипнозом. Необходимо остановить его». После обсуждения дела с Раджа Нарасимхой, было вынесено решение для проведения дебатов с Нароттамой вызвать учёного по имени Рупа Нараян. Этот брахман победил в бесчисленном количестве подобных дебатов и поэтому был известен как *дигвиджайи*. Сам Раджа вместе с Рупой Нараяном и другими брахманами отправился в Кхетури.

Рамачандра Кавирадж и Ганга Нараян Чакраварти огорчились, видя злобные намерения Раджи и его пандита. Услышав, что Раджа со свитой расположился на

ночлег в деревне Кумарапур, они решили переодеться гончаром и продавцом пана, и поставили на деревенском рынке свои прилавки. Когда брахманы шли по рынку, Рамачандра и Ганга Нараян заговорили с ними на санскрите. Брахманы изумились тому, что простые лавочники этой деревни умеют говорить на санскрите. Рамачандра и Ганга Нараян завели с брахманами дискуссию, в ходе которой опровергли все аргументы смартов и утвердили чистое учение преданного служения.

Учёность обычных лавочников лишила Раджу и его Дигвиджайи Пандита дара. Узнав, что они оба ученики Нароттамы даса, Раджа сказал своему Пандиту: «Раз даже обычные ученики Нароттамы способны победить тебя в споре, нет необходимости ходить к нему самому». Но вновь Богиня предстала перед Нарасимхой и Рупа Нараяной, велев им отправиться к Нароттаме и умолять о прощении за совершенные оскорбления. Они так и сделали, и стали преданными Радхи и Кришны.

Две песни Нароттамы

В «Гаудия-вайшнава абхидхане» есть следующие комментарии:

«Ашрам Нароттамы находился в местечке под названием Бхаджанатули, примерно в двух милях от столицы, Кхетури. Нароттама проповедовал через киртан. Он создал стиль киртана, известный как Гаранахати. Он написал две книги - „Партхана“ и „Према-бхакти-чандрика“, и они — сама жизнь преданных. Он писал песни, которые подходят любому настроению преданности, трогая сердца преданных. Две этих книги так популярны, что переиздавались бесчисленное количество раз. Влияние Нароттамы можно увидеть даже в столь отдаленных местах, как Манипура. Все соглашаются с тем, что вайшнавская религия распространилась по всему Мани-

пуру благодаря могуществу Нароттамы. В каждом доме в штате Манипур поют его песни преданности.

Ученик Шринивасы Ачарьи, Рамачандра Кавирадж был самым дорогим спутником Нароттамы.

Сначала Нароттама получил новость об уходе Рамачандры, а немного спустя узнал об уходе Шриниваса. Он написал песню в настроении разлуки, которая способна растопить даже каменное сердце:

*дже анило према-дхана каруна прачура |
хена прабху котха гела ачарья тхакура ||
кахан мора сваруп-рупа, кахан санатана? |
кахан даса рагхунатха патита-навана? ||
кахан мора бхатта-йуга кахан кавираджа? |
эка-кале котха гела гора натараджа? ||
пашане кутибо матха анале пашиба |
гауранга гунера нидхи котха' геле паба ||
се саба сангира санге дже каило виласа |
се санга на пана канде нароттама даса ||*

«Куда ушел Ачарья Тхакур, который по великой милости принес миру дар богатства любви? Где мои Сварупа и Рупа, где Санатана? Куда ушел Рагхунатха дас, спаситель самых падших? Где Рагхунатх Бхатта и Гопал Бхатта? Где Кришнадас Кавирадж? Куда внезапно исчез король танца, Гауранга? Я разобью голову о камни или войду в огонь — но куда же мне отправиться, чтобы найти Гаурангу, океан добродетели? Нароттама дас плачет, лишенный общения со всеми этими спутниками Господа».

Нароттама дас Тхакур являлся высочайшим из последователей Рупы Госвами, близкого спутника Махапрабху. Его преданность Рупе Госвами можно понять из

следующей песни:

*ири руна-манджари-пада, сеи мора сампада,
сеи мора бхаджана-пуджана*

*сеи мора прана-дхана, сеи мора абхарана,
сеи мора дживанер дживана*

*сеи мора раса-нидхи, сеи мора ванчха-сиддхи,
сеи мора ведера дхарам*

*сеи врата, сеи тапа, сеи мора мантра-джапа,
сеи мора дхарам карама*

*анукула хабе видхи, се паде хаибе сиддхи
ниракхибо эи дуи найане*

*се руна-мадхури-раши, прана-кувалайа-шаши
прапхуллита хабе ниши-дине*

*тува адаршана ахи гарале джарало дехи
чира-дина тапита дживана*

*ха ха прабху каро дайа деха море пада-чхайа
нароттама лаила шарана*

«Стопы Рупы Манджари — моё богатство; им я посвящаю свое поклонение. Они — то, что поддерживает во мне жизнь, они — моё украшение, они — жизнь моей жизни. Они — мой океан нектара, совершенство моего желания, моя ведическая религия. Они — мой обет, моя аскеза и мантра, которую я повторяю на четках. Они — мой религиозный долг. Судьба смиростивится ко мне, и тогда я обрету совершенство, достигнув её стоп. Тогда я смогу своими глазами увидеть красоту облика Радхи и Кришны, луну лилии моей жизни. Змея разлуки с тобой сожгла ядом мое тело. Я так давно страдаю от этой боли. О госпожа, будь милостива ко мне, даруй мне тень своих стоп, у них Нароттама принимает прибежище».

Нароттамаштака Вишванатхи Чакраварти

*шири-кришна-намамрита-варши-вактра —
чандра-прабха-дхваста-тамо-бхарайа |
гауранга-деванучарайа тасмай
намо намах шрила нароттамайа ||*

(1) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Он уничтожает тьму невежества нектарными лучами Святого имени Кришны, которые исходят от его лица, подобного Луне. Он — прославленный последователь божественного Гауранги.

*санкиртананандаджа-манда-хасйа-
данта-дйути-дйотита-дин-мукхайа |
сведашру-дхара-снапитайа тасмай
намо намах шрила-нароттамайа ||*

(2) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Он освещает все стороны света сиянием своих зубов, которые видны, когда он смеется от радости в Харинама-санкиртане. Поклоны ему, омытому потоком пота и слез.

*мриданга-нада-шрути-матра-чанчат-
падамбуджаманда-монохарайа |
садйах самудйат-пулакайа тасмай
намо намах шрила-нароттамайа ||*

(3) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Его лотосные стопы очаровательно танцуют от звуков мриданги, его тело трепещет.

*гандхарва-гарва-кшанана-сваласйа-
висмапиташеша-крити-враджайа |
сва-сришта-гана-пратхитайа тасмай
намо намах шрила-нароттамайа ||*

(4) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу

Тхакуру. Он сокрушает гордость Гандхарвов своими танцем и пением в киртане. Его слава распространилась благодаря написанным им песням.

*ананда-мурччхаванипат-бхата-
дхули-бхараланкрита-виграхайа |
йад даршанам бхагйа-бхарена тасмаи
намо намах шрила-нароттамайа ||*

(5) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Его украшает пыль, которая поднимается, когда он падает на землю в экстазе. Увидеть его может лишь тот, кто обладает бесконечной благой удачей.

*стхале стхале йасйа крипа-прапбхих
кришинанйа-тришна джана-самхатинам |
нирмулита эва бхаванти тасмаи
намо намах шрила-нароттамайа ||*

(6) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Он проливает милосердие, куда бы ни шёл, и избавляет каждого от любых желаний, кроме служения Кришне.

*йад бхакти-ништха пала-рекхикева
спаршах пунах спарша-манива йасйа |
праманйам эвам шрутивад йадидам
тасмаи намах шрила-нароттамайа ||*

(7) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Его непоколебимая преданность подобна линии, высеченной на камне. Его прикосновение подобно прикосновению к философскому камню. Каждое его слово столь же авторитетно, как и слова Вед.

*муртаива бхактих ким айам ким эша
вайрагйа-сарас тануман нрилоке |
самбхавйате йах критибхих садаива*

тасмаи намах шрила-нароттамайя ||

(8) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Он подобен воплощению самой преданности, подобен самой сути отречения в человеческом облике. Таково вечное мнение мудрецов.

*раджан-мриданга-каратала-калабхирамам
гауранга-гана-мадху-пана-бхарабхирамам |
шриман-нароттама-падамбуджа-манджу-нритйам
бхритйам критартхайату
мам пхалитешта-критйам ||*

(9) Я предлагаю поклоны Шриле Нароттаме дасу Тхакуру. Танец его лотосных стоп следует каждому удару барабана и караталов. Этот танец воплотил красоту его опьянения в его же песнях, прославляющих Гаурангу. Пусть же этот танец удовлетворит и исполнит желания его слуги.

Шри Джива даровал титул «Кавирадж» обоим ученикам Шринивасы Ачарьи — Рамачандре Сене и его брату Говинде.

Глава 19. Шри Шьямананда Прабху

Шри Шьямананда Прабху в Кришна-лиле является слугой слуги Субала. [В Гаура-лиле] он был учеником Хридаянанды (Хридой Чайтаньи), ученика Гауридаса Пандита. А Гауридас является в Кришна-лиле Субалом.

*йам лока бхуви киртайанти
хридайанандасйа шишийам прийам
сакхйе шри-субаласйа йам
бхагаватах прешханушишийам татха |
са шриман расикендра-мастака-маниш
читте мамахарнишам
шри-радхаприйа-нарма-мармасу
ручим сампадайан бхасатам ||*

«Шри Шьямананда известен в этом мире, как дорогой ученик Хридаянанды. Он являлся внучатым учеником Субала сакхи, самого дорогого друга Верховного Господа. Он — драгоценный камень среди тех, кто наслаждается расой. Пусть же он днем и ночью остается проявленным в моем сердце, принося понимание сути радости близких друзей Шри Радхи» («Шьямананда-шатака», 2)

Шьямананда Прабху родился в полнолуние месяца Чaitра в 1456 году эры Шака (1534 год н.э.) в городе Дхарендра Бахадурпура, что неподалеку от железнодорожной станции Харагпур в Мединипуре. Его отца звали Шри Кришна Мандал, а мать — Дурика. Родным городом Кришна Мандалы был Дандешвар, расположенный на берегах реки Субарнарекхи.

Следующее утверждение приведено в «Гаудия-вайшнава абхидхане»: «Шри Кришна Мандал жил в местечке под названием Амбхува, недалеко от Дандешвара. До этого он жил в Гауде (часть Бенгалии на берегах реки

Бхагиратхи), а лишь потом переехал в Дандешвар — это сразу за нынешней границей Ориссы. Ученики Шьямананды создали пять основных мест в городах Дхаренда, Бахадерпура, Райяни, Гопибаллабхапур [совр. Нандичхода] и Нрисимхапур [совр. Канапур]».

Шьямананда Прабху родился в семье, которая относилась к подкасте садгопов, входящей в категорию джала-чала: т.е. брахманам разрешается брать воду, которой коснулись её представители. Несомненно, что Вайшнав находится вне материальных качеств и может принять рождение в семье любой расы или касты. Любому, кто дурно думает о Вайшнавах или судит их по признаку расы или касты, суждено отправиться в ад.

арчйе шиладхир гурушу нара-матир
ваишнаве джатибуддхир
вишнор ва ваишнаванам калимала-матхане
падатиртхе'мбубуддхих |
шри-вишнор намни мантре сакала-калушахе
шабда-саманья-буддхир
вишнау сарвешвареше тад-итара-самадхир
йасйа ва нараки сах | |

«Любой, кто считает Божество простым камнем, гуру — обычным человеком, Вайшнава — принадлежащим к определенной касте или расе, кто принимает святую воду, которой омыли стопы Вишну или Вайшнава и которая способна уничтожить все грехи эпохи Кали — за обычную воду, кто полагает, что имя или мантра Вишну, уничтожающие любое зло — обычный звук, или тот, кто считает Вишну равным кому-либо ещё — обладает адской природой» («Падма-пурана»).

«Рождённый в семье низшего класса не лишен права совершать преданное служение, точно так же происхождение из чистого, аристократического рода брахманов не

наделяет сразу же квалификацией для такого служения. Любой, кто занимается поклонением Господу — велик. А тот, кто не делает этого — падший» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.66-67).

Следующий стих приведен в «Хари-бхакти-виласе» (10. 127):

*на ме 'бхакташ чатурведи
мад-бхактах швапачах прийах |
тасмаи дейам тато грахйам
са ча пуджийо йатха хй ахам ||*

«Одно лишь знание четырех Вед не делает человека Моим преданным. Тот же, кто является Моим преданным — очень дорог Мне, даже если он из касты неприкасаемых. Следует давать и принимать дары и пищу, и т.п. такому преданному и от такого преданного, поскольку он достоин такого же поклонения, как и Я Сам».

До рождения Шьямананды его родители потеряли во время родов нескольких детей. Они поклялись, что если их следующее дитя выживет, то они посвятят его Вишну. Вытерпев так много горя из-за потери предыдущих детей, они сначала называли Шьямананду «Духкхи», «несчастливым», чтобы отвести от него какое-либо горе.

«Дом родителей Шьямананды, Дурики и Шрикришны Мандалы, находился в Дандешваре. Его отец был лучшим из касты садгопа и обладал безупречными качествами. Кришна был для него всем, и преданные Кришны были очень ему дороги. Невозможно описать все достоинства его родителей, иначе объем этой книги неизмеримо увеличится. Прежде они жили в Дхаренде и Бахадерпуре, и поэтому некоторые утверждают, что Шьямананда родился там. Его рождению ничто не могло восприпятствовать, потому что он пришёл после того, как у его родителей родилось много мертворожденных

220

детей и по этой причине его растили, печальясь, и поэтому называли его „Духкхи“» («Бхакти-ратнакара», 1.351-355, 1.359).

Когда пришло время, родители Шьямананды Прабху провели соответствующие церемонии, в том числе первое кормление ребенка твердой пищей, стрижка волос и другие. Шьямананда подрос и начал изучать санскритскую грамматику и другие предметы. Родители были преисполнены радости, наблюдая, как он талантлив и склонен к религиозности.

Внимательно выслушав от преданных о славе Гауранги и Нитьянанды, Шьямананда смог пересказать всё другим. Он слушал об играх Гаура-Нитая или Радхи и Кришны, от этого слезы ручьями текли из его глаз. Шьямананда преданно служил своим родителям. Они велели ему получить посвящение, чтобы полностью посвятить себя служению Господу. Духкхи согласился и ответил, что хочет получить дикшу от Хридой Чайтаньи, ученика Гаури даса Пандита — спутника Гауранги и Нитьянанды. Он собрался отправиться для этого в Калну, ведь тогда он смог бы увидеть Гангу и принять в ней омовение. Родители с радостью дали ему разрешение.

Когда Духкхи прибыл в Амбика Калну, то бросился к стопам Хридой Чайтаньи, который, узнав его, был рад дать мальчику Кришна-мантру и имя — Кришна дас. С тех пор Духкхи стал Духкхи Кришна дасом.

Хридой Чайтанья велел ему идти во Вриндаван и совершать там бхаджан. Хотя Духкхи Кришна дасу не хотелось расставаться со своим Гурудевом, он отправился во Врадж. По дороге он впервые посетил Навадвипу и другие места Гаудамандалы, везде ища благословений Вайшнавов. Проведя в паломничестве долгое время, он, наконец, прибыл во Вриндаван, где полностью погрузился в поклонение Радхе и Шьямасундару.

Во Вриндаване Духкхи Кришна дас стал изучать вайшнавские книги под руководством Шри Дживы Госвами, ведущего учёного сампрадаи. Когда Хридой Чайтанья услышал, с каким энтузиазмом Духкхи Кришна дас совершает преданное служение во Врадже, то написал Дживе Госвами письмо, в котором говорилось, что Духкхи следует принимать Дживу Госвами как продолжение Хридой Чайтаньи.

Трем своим самым выдающимся ученикам, Шринивасу, Нароттаме и Духкхи Кришна дасу, Джива даровал титулы. Духкхи Кришна даса он назвал «Шьяманандой», потому что тот доставил великую радость Радхе и Шьямасундаре: «Во Вриндаване ему было дано имя «Шьямананда»: он доставил великое наслаждение Шьямасундаре. Джива узнал о его чарующих деяниях и стал держать подле себя и обучать вайшнавским писаниям» («Бхакти-ратнакара», 1.401-402).

Джива Госвами отправил Шриниваса Ачарью, Нароттаму даса Тхакура и Шьямананду в Бенгалию с вайшнавскими писаниями, это произошло в 1504 году эры Шака (1582-83 году н.э.). Целью было распространить наставления этих книг по всей Бенгалии и Ориссе. Описание событий, которые произошли, когда Вира Хамбира украл в Вишнупуре эти книги, приведено в главе о Шринивасе Ачарье.

Нароттама отправился в северную Бенгалию, а Шьямананда — в Ориссу. Округ Мидинипур раньше находился под властью царя Ориссы. Ныне в Мидинипуре есть ветвь Гаудия Матха — Шьямананда Гаудия Матх, где сохраняется святая память о Шьямананде.

Особая милость Радхарани к Шьямананде

Хотя Шьямананда Прабху был учеником Хридой Чайтаньи, его гуру вверил Шьямананду заботам Дживы

Госвами Прабху. Благодаря общению с Дживой и служению ему, Шьямананда развил вкус к служению Радхе и Кришне в настроении супружеской любви. Сам Хридой Чайтанья Прабху был учеником Гауридаса Пандита (который являлся одним из двенадцати Гопалов — Субала сакхой) и поклонялся Гаура-Нитай в настроении дружбы. Те, кто считает, Шьямананда совершил оскорбление своего духовного учителя, оставив настроение, присущее своему гуру и служа Кришне непосредственно в более высокой расе — ошибаются. Настроение дружбы содержится внутри настроения супружеской любви. Если ученик продвигается дальше в духовной жизни — это лишь повышает репутацию учителя.

Один необыкновенный случай, который произошел во Вриндаване еще до того, как Джива велел Шьямананде возвращаться в Ориссу, показывает, насколько Шьямананда был дорог Радхарани. Однажды во Вриндаване Шьямананда Прабху подметал Раса-мандалу и погрузился в экстатический транс. Вдруг, по трансцендентной милости Радхарани, он нашел на земле Её ножной браслет [*нутур*]. От радости он коснулся браслетом своего лба, и там осталась метка, которую и по сей день сохраняют потомки учеников Шьямананды в качестве знака тилаки. Этот тилак называется *нупура-тилака*.

Проповедь Шьямананды Прабху

В первую очередь, Нароттама Тхакур и Шьямананда проповедовали послание Махапрабху через киртан. Шринивас пел киртан в стиле, который называется Манохара-сахи. Нароттама — в стиле Гарана-хати, а Шьямананда — в стиле Ренети. Он очаровывал слушателей своим искренним пением. Эти стили киртана больше не существуют.

Шьямананда проповедовал по всей Ориссе и даже

многие мусульмане становились его учениками. Наиболее важным из бесчисленных учеников был Расика Мурари.

Расикананда являлся сыном Ачйотананды, заминдара деревни Рохини. У него было и второе имя — Мурари, поэтому обычно его звали Расика Мурари. Он был чрезвычайно могучим проповедником, и по сей день его слава распространена по орисским деревням.

Список некоторых главных учеников Шьямананды приведен в «Бхакти-ратнакаре»: «У Шьямананды повсюду были ученики. Слушая их имена, можно очиститься. Это — Радхананда, Пурушоттам, Манохара, Чинтамани, Балабхадра, Джагадишвара, Уддхава, Акурура, Мадхувана, Говинда, Джаганнатха, Гададхара, Анандананда и Радхамохан. Шьямананда постоянно погружался в радость киртана вместе со всеми этими учениками. Поэты, к всеобщей радости, описали его удивительные игры» («Бхакти-ратнакара», 15.62-66).

Кроме этих учеников, Шьямананда превратил в вайшнава одного йоги по имени Дамодар. Нарахари Чакраварти по этому поводу пишет следующее: «Жил-был один практикующий йоги, его звали Дамодар. Шьямананда милостиво пролил на него потоки расы преданного служения. Когда Дамодар стал учеником Шьямананды, он стал плакать и повторять имена Нитай-Чайтаньи. Его экстатическая погруженность тронула сердца всех. Он танцевал, восклицая „Бхакти — это самое лучшее!“ Освободив Дамодара, Шьямананда продолжил путешествовать, распространяя сокровище преданности повсюду» («Бхакти-ратнакара», 15.55-58).

Шьямананда вместе с Расикой Мурари и Дамодаром устроил в Дахренде огромный праздник. Этот фестиваль помнят до сих пор.

Готовясь оставить этот мир, Шьямананда передал

служение Говинде в Гопиваллабхапуре в другие руки. Ученики Шьямананды и их потомки по прежнему поклоняются его Божеству, Радхе-Шьямасундаре во Вриндаване. Этот храм и в наши дни является во Вриндаване одним из главных мест паломничества.

Шьямананда Прабху прожил последнюю часть своей жизни в Ориссе, в местечке Нрисимхапур, где продолжал проповедовать вайшнавизм. Его земные игры подошли к концу на первый день убывающей луны месяца Ашарх в 1552 году эры Шака (в 1630 году н.э.).

Глава 20. Шри Рамачандра Кавирадж

*свардхунйас тира-бхумау сараджани-нагаре
гауда-бхупади-патрад
брахманйад вишну-бхактад апи супаричитат
шири-чиранджива-сенат
йах шри-раменду-нама самаджани
парамах шри-сунандабхидхайам
со 'йам шриман наракхье са хи кави-нрипатих
самйаг асид абхиннах*

«Царь всех поэтов, Рамачандра, родился в городе Сараджани на берегах Ганги в качестве сына Сунанды и Чирандживы Сены, известного министра царя Гауды, который был предан брахманам и Вишну. Рамачандра не отличен от Нароттамы даса Тхакура» («Сангита-мадхава-натака», цитируется в «Бхакти-ратнакаре» 1.270).

«Чиранджива Сена был жителем Шрикханды, его жену звали Сунанда. У них было двое сыновей: старший Рамачандра и младший Говинда. Рамачандра был учеником Шриниваса Ачарьи, давшего ему титул Кавирадж. Его сиддха-имя — Каруна Манджари» (этот стих цитируется в «Гаудия-вайшнава абхидхане»).

После смерти отца Рамачандра поселился в Кумаранагаре у дедушки по материнской линии, Дамодара Кавираджа, ученика Нарахари Саракара. Позднее он переехал к своему младшему брату Говинде Кавираджу в деревню Телия Будхури округа Муршидабад. Это место стало его Шрипатом.

Свадьба Рамачандры

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур писал, что Рамачандра никогда не был женат, всю жизнь храня отречение. Харидас дас, с другой стороны, пишет,

226

что Рамачандра всё же был женат, однако со своей женой никогда не жил. Шринивас Ачарья увидел Рамачандру как раз в день его свадьбы и сказал пару слов о временной природе материальной жизни, и, таким образом, пробудил в нём безразличие к мирской жизни, так что Рамачандра никогда не брал на себя обязанностей семейного человека. Эта история взята из книги, которую не все признают авторитетной. Оттуда же следующая цитата. [Шринивас Ачарья сказал:] «Взгляни! Стремясь устроить этот брак, потратили так много денег — а всё лишь ради покупки иллюзорной вражды. Ты не знаешь, что Майя уже надела тебе петлю на шею, и поэтому наслаждаешься, произнося благоприятные молитвы. Люди празднуют свадьбы, думая, что они благоприятны (однако это не так) и надеются, что их желания исполнятся».

Титул «Кавирадж»

Шринивас Ачарья очень любил Рамачандру, дал ему дикша-мантру и сделал его своим личным слугой. Рамачандра даже был шикша-гуру Вира Хамбиры, который стал учеником Шриниваса Ачарьи. Также Рамачандра побывал во Вриндаване и получил общение с Дживой Госвами и остальными Вайшнавами, обретя их благословения. Им очень понравились его стихи, причем настолько, что Джива Госвами одарил его титулом «Кавирадж». Таким образом, Рамачандра является одним из восьми Кавираджей (*ашта-кавираджа*). Рамачандра Кавирадж был любимым спутником Нароттамы Тхакура в духовном общении и проповеди.

«Океан любви Парамананда Бхаттачарья, Джива Госвами и другие жители Враджа слушали, как Рамачандра читает свои поэтические композиции и с радостью наградили его титулом «Кавирадж». Рамачандра Кавирадж полон всяческих добродетелей и является вторым

„я“ Нароттамы даса» («Бхакти-ратнакара», 1.267-269).

«Камсари Сена, Рама Сена, Рамачандра Кавирадж и трое Кавираджей — Говинда, Шприранга и Мукунда [являются ветвями Нитьянанды]» («Чайтанья-чаритамрита», Ади 11.51).

Список сочинений Рамачандры Кавираджа включает «Смарана-чаматкару», «Смарана-дарпану», «Сиддхан-та-чандрику» и «Шринивас Ачарьера Дживана-чариту».

Рамачандра во Вриндаване

Все, кто встречал Рамачандру Кавираджа, привлекались его красотой. Нарахари Чакраварти подробно описывает Рамачандру в девятой волне «Бхакти-ратнакары». Те трансцендентные трансформации, которые проявились в Рамачандре Кавирадже, когда тот пришёл в храм Радхи-Дамодара вместе с Дживой Госвами и увидел самадхи Рупы Госвами — изумляют. Гопал Бхатта Госвами, Локанатха Госвами и Бхугарбха Госвами одарили его благословениями. Рамачандра пошёл омыться в Радха-кунде и Шьяма-кунде и повстречал там Рагхунатху даса Госвами, предложил свои поклоны, и этот почтенный святой с любовью обнял Рамачандру.

*йау шашвад-бхагават-парайана-парау
самсара-парайанау
самйак сатвата-тантра-вада-парамау
нихшеша-сиддхантагау |
шашвад-бхакти-раса-прадана-расикау
пашанда-хрин-мандалав
анйонйа-прийатабхарена йугали-
бхулав имау тау нумах ||*

«Я кланяюсь Нароттаме и Рамачандре, которые преданы всем, кто посвятил жизнь Верховному Господу. Они помогают людям преодолеть океан материальной

жизни, обладают полным знанием всех писаний и постигли всё трансцендентное учение. Они щедро распространяют бхакти-расу и завоевывают сердца неверующих. Они неизменно и с любовью привязаны к обществу друг друга» («Сангита-мадхава-натака», цитируется в «Бхакти-ратнакаре» 1.277).

В своей «Прартхане» Нароттама дас молится об общении с Рамачандрой Кавираджем:

*дайа кара шри-ачарйа прабху шриниваса
рамачандра санга маге Нароттама даса*

«Будь милостив, Прабху Шринивас Ачарья! Нароттама дас молится об обретении общества Рамачандры».

День ухода Рамачандры приходится на Кришна Третию месяца Магх. Он оставил этот мир во Вриндаване, после ухода Шриниваса Ачарьи.

Глава 21. Шрила Расикананда Дев Госвами

Рождение Расикананды

Расикананда Дев Госвами родился в 1512 году эры Шака (1590 г. н.э.) в деревне Рохини (Раяни) округа Миднапур. Эта деревня находится у слияния рек Суварнарекха и Долонга. Река Суварнарекха пересекает современную границу между Бенгалией и Ориссой. Округ Миднапур раньше был частью Орисского царства.

Отца Расикананды звали Раджа Ачьютананда, а мать — Бхавани Деви. Расикананда был сыном очень важного заминдара. Раджа Ачьютананда являлся ориссцем из касты каранов (что равнозначно касте каястх в Бенгалии).

Вайшнав находится за пределами материальных качеств и поэтому о нём не следует судить с точки зрения касты и рождения. Ачьютананда и Расикананда родились в касте каранов, чтобы благословить эти касты.

Мы можем предполагать, что он является манджари в Кришна-лиле. Его гуру Шьямананда был учеником Хридой Чайтаньи Госвами, который поклонялся Господу в настроении дружбы. Однако благодаря общению с преданными Враджа, которых возглавлял Джива Госвами, Шьямананда принял прибежище в настроении супружеской любви. Таким образом, Шьямананда посвятил Расикананду в поклонение Радхе-Кришне.

Расикананда был также известен под именем Расика Мурари. Ученик Джахнавы Маты, Нитьянанда дас, написал в своей «Према-виласе», что у Шьямананды было два основных ученика. Первого звали Расикананда, а второго — Мурари, оба они жили в Раяни. Но Нарahari Чакраварти ясно указывает в своей «Бхакти-рат-

накаре» на то, что оба этих имени принадлежат одной и той же личности: «В деревне Раяни живет знаменитый сын Ачьютананды. У него было два имени, Расикананда и Мурари. Таким образом, он был известен также как Расика Мурари. С самого раннего детства он являлся знатоком писаний» («Бхакти-ратнакара», 15.27-28).

Из «Бхакти-ратнакары» мы узнаём, что Господь Рамачандра, сын Дашаратхи, после изгнания из Айодхьи оставался некоторое время вместе с Лакшманом и Ситой в деревне Бараджита — это недалеко от Раяни. Там Он установил Шива-лингам, который называется Рамешвара. Заминдаром этих мест был Ачьюта. Он хорошо заботился о своих подданных и строго следовал религиозным принципам. Его жена была известна своей верностью и преданностью. Расика Мурари научился очень искусно служить своим родителям, они были очень довольны им. В «Бхакти-ратнакаре» также отмечается, что у Расика Мурари была преданная жена, её звали Иччхамайи Деви (или Иччхадеи), она была родом из деревни Гханташила, что на берегах Суварнарекхи. Эта деревня также обладает определенной исторической известностью — здесь во время изгнания жили Пандавы. Именно в этой деревне Расика Мурари впервые встретил своего гуру. Это событие подробно описано в «Бхакти-ратнакаре».

Расика Мурари встречает Шьямананду Прабху

Как-то Расика Мурари совершал медитацию в уединённом месте, стремясь найти духовного учителя, который мог бы дать ему духовное руководство. В состоянии глубокой медитации, он услышал голос: «Мурари, тебе больше не нужно беспокоиться. Твой гуру — Шьямананда. Ты очень скоро встретишь его здесь. Прими у него прибежище и твоя жизнь станет успешной».

Услышав это божественное послание, Мурари радостно и воодушевленно стал повторять на четках имя Шьямананды. Он провел целую ночь в слезах, желая встретиться со своим гуру. Наконец, на исходе ночи, во сне он увидел Шьямананду Прабху, который произнес: «Больше не беспокойся, ты встретишь меня уже сегодня».

Наступил рассвет, Расика Мурари внимательно ждал, высматривая своего гуру. Наконец он увидел приближающуюся к нему высокую фигуру Шьямананды, сияющую как солнце.

Окруженный учениками, такими как Кишора дас, Шьямананда танцевал, погруженный в божественную любовь, и воспевал имена Нитьяланды и Чайтаньи. Нетерпеливо ждавший встречи с гуру, Расика Мурари тут же упал к его стопам. Шьямананда с любовью поднял его и обнял. Затем, дав ему Радха-Кришна мантру, Шьямананда предложил его Чайтанье и Нитьяланде Прабху. Вся эта история раскрывает нам, как можно, путем искренних молитв, найти своего гуру.

Расикананда становится могучим проповедником

Расикананда Дев Госвами служил своему гуру, полностью веря ему свои тело, ум и душу, и вскоре был признан главным учеником Шьямананды и очень могущественным проповедником, который стал гуру сам.

Действительно, это так: хороший ученик становится хорошим учителем. У духовного учителя может быть бесчисленное число тех, кто лишь называет его своим гуру, но лишь истинный ученик, полностью посвятивший себя своему духовному учителю, наделен могуществом гуру.

Благодаря духовной силе, которую вложил в него учитель, Расикананда смог обратить множество разбой-

ников, неверующих, мусульман и других падших душ к пути преданности, даруя всем им драгоценное сокровище премы.

Один раз какой-то злобный мусульманин попытался заставить замолчать Расику Мурари, натравив на него опьянённого слона. Однако Расикананда смог даже слона превратить в ученика и занять его в служении Вишну и Вайшнавам. Все свидетели этого поразительного события были переполнены изумления, наблюдая духовную силу Расики Мурари.

Шьямананда передал Расикананде *сева* своему Боже-ству Говинды в Гопиваллабхапуре: «Он [Шьямананда] принес в Гопиваллабхапур ливень экстатической любви. Затем он одарил Расикананду служением Говиндадеву. Новости о духовной силе Расикананды распространились повсюду, так как он своими благословениями спас множество неверующих и преступников. Он милостиво даровал сокровище преданности мусульманам, когда ходил от деревни к деревне вместе с учениками. Он сделал своим учеником даже слона, которого направил на него злодей, и занял этого слона в служении Кришне и Вайшнавам. И тогда злобный заминдар, мусульманин, пришёл к нему и предался его стопам. Расикананда освободил бесчисленное число живых существ, не взирая на их касту. Расикананда постоянно был опьянён Харинама санкиртаной. Разве найдётся тот, кого не переполняют эмоции при перечислении достоинств Расикананды?» («Бхакти-ратнакара», 15.81-86)

В 19 главе «Према-виласы» также говорится: «Он освободил множество преступников и мусульман».

Вайдьянатха Бхандж, раджа Маюрбханджа из Ориссы, будучи очарован трансцендентной силой Расикананды, стал его учеником. Другими важными учениками являлись Ганапати, заминдар Паташапура в Мид-

напуре, Шри Бхима и Шрикара, заминдары Дхаренды, Ахаммад Бег, зять губернатора Ориссы, Ибрахима Кхана.

Расикананда Дев Госвами написал ряд работ, в том числе «Шьямананда-шатаку», «Бхакта-Бхагаваташтаку» и «Кунджакели-двадашаку».

Большой фестиваль Дхаренда, который устроил Шьямананда при участии Расика Мурари, Дамодара и других, помнят и по сей день их потомки.

Уход Расикананды

Говорят, что незадолго до своего ухода в 1652 году, Расикананда отправился вместе с семерыми учениками в деревню Вамшадаха, расположенную недалеко от Джалешвары — Махапрабху проходил через эту деревню, когда направлялся в Пури вместе с Нитьянандой («Чайтанья-бхагавата», Антья, 2.263-264). Потом они пошли к Ремуне, воспевая киртан, и прибыли во двор храма Гопинатхи. Неожиданно Расикананда слился с телом Божества Гопинатхи. И его ученики оставили тела в том же месте. Пушпа-самадхи Расика Мурари и его семерых спутников находится во дворе храма Кширачора Гопинатхи.

В честь ухода Расикананды в Ремуне проводится ежегодный фестиваль, длящийся двенадцать дней, начиная с Шива-чатурдаши [Маха Шива-Ратри] месяца Магх.

Вишвамбхарананда Дев Госвами, автор прославленной «Астикья-даршаны», является потомком Расикананды.

Глава 22. Шри Гангамата Госвами

Харидас Пандит Госвами

Гангамата Госвами получила посвящение в линии шакти Гауранги, Шрилы Гададхары Пандита Госвами: её духовным учителем был Харидас Пандит Госвами.

Кришнадас Кавирадж Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» следующим образом описывает качества Харидаса Пандита: «Главным служителем в храме Говинды был Шри Харидас Пандит. Его добродетели и слава известны всему миру. Он был благонравен, терпелив, умиротворен, великодушен, сладкоречив и очень рассудителен во всех делах. Он ко всем относился с почтением и трудился на благо других. Лицемерия, зависти и злобы его сердце не знало. Все пятьдесят качеств Господа Кришны присутствовали в теле Харидаса». «Ананта Ачарья являлся учеником Гададхары Пандита. Постоянно погруженный в любовь к Богу, он был великодушным и совершенным во всех отношениях. Он являлся вместилищем всех добродетелей. Никому не под силу постичь его величие. Пандит Харидас был его возлюбленным учеником» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.54-57, 8.59-60).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур пишет в своей «Анубхашье»: «Во времена нисшествия Господа Шри Кришны, Ананта Ачарья был Судеви, одной из восьми гопи. Об этом говорится в „Гаура-ганоддеша-дипике“ (стих 165): „Ананта Ачарья Госвами прежде был Судеви-гопи во Врадже [Вриндаване]“. Согласно идущей от него ученической преемственности, в знаменитом монастыре Гангамата Матхе, его почитают как Виноду Манджари. Одним из его учеников являлся Харидас Пандит Госвами, также известный как Шри Рагху Гопал и Шри Раса Манджари. У него было два главных

ученика: Лакшмиприя и её племянница, Гангамата, дочь раджи царства Пунтия».

Больше о святой жизни Гангаматы можно узнать из «Гаудия-вайшнава абхидханы» Харидаса даса, а более детально — из «Шрикшетры» Сундарананды Видьявиноды, где всё изложено подробно.

Шачи Деви уходит жить во Врадж

Сначала Гангамату Госвамины звали Шачи Деви. Она родилась в царстве Пунтия, это место сейчас принадлежит округу Раджшахи нынешнего Бангладеша. Её отец был очень важным заминдаром, раджой. Его звали Нареша Нараян. С самого раннего детства Шачи Деви проявляла безразличие к семейной жизни и преданность Кришне. Её родители увидели это и захотели как можно раньше выдать её замуж, но Шачи сказала им, что отказывается принимать в мужья какого-либо смертного. Когда она таким образом объявила о своей решимости оставаться незамужней, родители были обеспокоены, но не могли ничего сделать, чтобы её переубедить.

После смерти матери Шачи Деви покинула дом и отправилась в паломничество, приведшее её сначала в Пури, а затем во Вриндаван. Во Вриндавана дхаме она встретила Харидаса Пандита Госвами и почувствовала, что встреча с ним — смысл всего её паломничества.

Шачи очень сильно захотела получить от него посвящение, но он сперва отказал ей, потому что она была из богатой семьи. Однако позднее, увидев её аскетизм и непоколебимую решимость совершать чистое преданное служение, Харидас Пандит Госвами дал ей посвящение в восемнадцатисложную мантру. Это произошло в храме Говиндаджи на Шукла Экадаши месяца Чaitра.

Получив таким образом благословения от гуру, она интенсивно начала совершать бхаджан, поддерживая

своё существование на *мадхукари* — прося от двери к двери кусок хлеба. После года такой интенсивной жизни в преданном служении, духовный учитель велел ей поселиться на Радха-кунде, оставаясь там вместе с тётёй и духовной сестрой Лакшмиприей, ежедневно повторявшей по три лакха Святых Имен. Частью их регулярной духовной практики был обход Говардхана, который они обе совершали каждый день.

После нескольких лет практики на Радха-кунде, когда Шачи продвинулась достаточно далеко в преданном служении, гуру отправил её в Пурушоттам-кшетру восстановить дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи, который к тому времени пришёл в упадок. Приняв приказ духовного учителя в полной мере, Шачи Деви отправилась в Джаганнатха Пури и приняла обет кшетра-санньясы. В то время всё, что оставалось от дома Сарвабхаумы — это разрушенное здание, внутри него находилась его Дамодар Шалаграма-шила.

Пока Шачи Деви жила дома, в Пунтии, она изучала писания. Во Вриндаване она, к тому же, внимательно изучила «Бхагавата-пурану». Для спасения дома Сарвабхаумы она решила начать проповедовать. Её объяснения «Бхагаватам», а также трансцендентные качества, которыми она обладала, производили настолько неизгладимое впечатление на публику, что на лекции вскоре стало собираться большое количество слушателей. Потребовалось не очень много времени, чтобы слава о ней распространилась так широко, что сам царь Ориссы, Мукунда Дев, прибыл послушать её лекцию по «Бхагаватам». Он также стал её верным последователем, впечатленный учёностью и качествами преданности.

Шветаганга

Согласно «Уткала-кханде», в Трета-югу жил царь

Швета, он был преданным Джаганнатхи. Так же как Индрадьумна, он обеспечивал организацию бхоги для Джаганнатхи. Однажды утром он пришёл в храм и увидел дары, которые принесли Господу полубоги — тысячи и тысячи подношений столь замечательных, что подобное не под силу принести ни одному смертному.

Смущенный незначительностью собственного подношения, Швета стоял у дверей храма, стгорая от стыда. Пока он размышлял над своей ничтожностью, ему пришло видение, как сама Лакшми Деви берёт его подношения и кормит всех Божеств Джаганнатхи [в храме, кроме основных Божеств, установлены ещё и функциональные, они называются *виджая виграха*], и Божества с большим воодушевлением вкушают.

Царь сразу же решил, что ему почудилось. Он продолжил служить Джаганнатхе с неослабевающим энтузиазмом. В конечном итоге Джаганнатха даровал царю благословение и тот получил освобождение в месте, что находится напротив Матсья Мадхавы — на полпути между Акшая Бата и океаном. Оно впоследствии было названо в его честь — Швета Мадхава.

Вырытый здесь пруд называется Швета-Ганга. На этих берегах по прежнему проводится поклонение Божествам Швета Мадхаве и Матсья Мадхаве, а также девяти планетам.

Однажды ночью царь Ориссы Мукунда Дев увидел сон: ему явился Джаганнатха Дев и повелел даровать Шачи Деви участок земли, граничащий с прудом Швета-Ганга. Утром радостный царь отправился увидеть Шачи Деви и сообщил ей о своем сне. И хотя её не интересовало накопление мирского имущества, она решила принять подарок царя ради миссии своего гуру — улучшения состояния дома Сарвабхаумы. До этого ей приходилось просить подаяния, собирая необходимые

средства для служения Божествам.

Если присутствует истинная преданность Господу, то возникающие проблемы, которые приходится принимать ради служения Ему, воспринимаются не как беспокойства, а лишь как возможности и как источник радости.

Как Шачи получила имя Гангамата

Вскоре после этого произошло чудесное событие. В день Кришна Трайодаши наступал подходящий момент для омовения в Ганге, Маха Варуни. Множество людей, стремящихся скопить благочестие, приходят на Гангу в это благоприятное время.

Многие из друзей Шачи Деви просили её сопровождать их, но она не могла оставить свой обет кшетра санньясы и служение Божествам, и поэтому была вынуждена признаться, что для неё это невозможно. Хотя она не очень хотела идти на Гангу, Джаганнатха Дев устроил так, чтобы она смогла совершить это омовение. Той ночью Господь явился Шачи во сне и велел омыться в Швета-Ганге посреди ночи.

Шачи Деви выполнила это наставление, но как только вошла в воду, то увидела саму Гангу Деви. Появившийся неведомо откуда сильный речной поток подхватил Шачи, и внезапно она оказалась внутри храма Джаганнатхи — но одновременно видела себя купающейся рядом со своими друзьями из Пури. Она не только видела Гангу и всех, кто был погружен в её воды, но и могла слышать радостный гул принимавших омовение людей.

И не одна она это слышала. От шума проснулись привратники храма, они вызвали пуджари Господа Джаганнатхи. Те, в свою очередь, доложили царю, а царь приказал отпереть двери храма. Когда они, наконец, распахнули эти двери, то увидели одну лишь Шачи Деви. Пуджари Джаганнатхи смутились и поначалу не знали,

как быть. Они предположили, что Шачи Деви забралась в храм с намерением похитить драгоценности Божеств и её поймали с поличным. Но своими подозрениями они совершили оскорбление великой преданной: в результате на них напали разные болезни и страдания, причём настолько суровые, что это повлияло на организацию служения Джаганнатхе. В конце концов, Джаганнатха Дев опять Сам явился царю и рассказал обо всём, что случилось на самом деле: покорённый чистой преданностью Шачи Деви, Джаганнатха устроил так, чтобы воды Ганги, текущие с Его стоп, омыли Шачи Деви потоком *чаранамриты*.

Царь и другие слуги Господа смогли получить прощение за совершённые оскорбления лишь извинившись перед Шачи Деви и приняв у неё посвящение. Царь Мукунда Дев взяв с собой свиту, храмовых охранников и слуг, и отправился к Шачи Деви. Все они почтительно поклонились ей и принялись молить о прощении.

Несмотря на то, что царь, пуджари и остальные просили Шачи о посвящении, она дала мантру только царю, согласно приказанию, полученному ею от Джаганнатхи. Царь хотел дать Шачи Деви в качестве *гуру-дакшины* большое количество земли, однако она отказалась.

Царь продолжал молить о возможности оказать служение и Шачи наконец ответила, что каждый полдень он может в качестве служения вайшнавам отправлять маха-прасад — два контейнера риса и контейнер овощей, а также одну ткань и 160 пайс. С того дня Шачи получила имя Гангамата, а дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи стал называться Гангамата Матх. И до сих пор, после полуденного подношения, совершаемого в храме Джаганнатхи, всё это отправляется в Гангамата Матх.

Ещё одним преданным, получившим благословение в виде посвящения от Гангаматы Госвами, стал некий

смарта брахман по имени Махиратха Шарма из Дхананджаяпура.

Расика Рай

В доме Чандры Шарма, жителя Джайпура (в Раджастане), находилось Божество Кришны, имя которого было Расика Рай. В результате сева-апарадхи (оскорблений, совершённых в ходе служения Божеству), этот брахман не имел потомков, которые продолжили бы его род. Джаганнатха Дев явился к нему во сне и сказал, что если тот хочет избавиться от последствий оскорблений, ему следует отнести Божество в Пури и отдать Гангамате.

Брахман сделал в точности, как было сказано, и оказался у двери Гангаматы, желая передать ей служение Расика Раю. Сначала она отказалась, потому что не была готова это принять, не имея возможности оказывать царское служение, которое подходит подобному Божеству. В итоге брахман просто спрятал Божество среди кустов туласи и ушёл. Расика Рай явился во сне Гангамате и сказал, что хочет, чтобы она приняла Его и начала служить. Получив приказание, Гангамата с радостью приютила Божество и устроила в Его честь праздник.

В настоящее время в Гангамата Матхе находятся пять пар Божеств: это Шри Шри Радха-Расика Рай, Шри Шри Радха-Шьямасундар, Шри Шри Радха-Мадан-мохан, Шри Шри Радхавинода и Шри Шри Радха-раман. Помимо этих, на алтаре этого матха находятся Дамодар шалаграм-шила Сарвабхаумы Бхаттачарьи, танцующий Гауранга и Божество Гопала.

Согласно информации, предоставляемой этим матхом, Гангамата родилась на Шукла Дашами месяца Джьештха в 1601 году н.э. и вошла в вечные игры в 1721 году н.э. Отделения её матха находятся в Джаганнатха

Пури — это Хавели Матх и Гопал Матха, а также Гопал Матх в деревне Танги округа Каттак.

Преданные Кришны могут родиться в любой семье, в любой касте и даже быть любого пола. Независимо от всего этого их следует почитать, как лучших из людей, достойных поклонения. Существует много примеров женщин, достигших высшей цели — чистого преданного служения Господу: можно вспомнить жён ведических брахманов, которые ради служения Кришне руководствовались бхакти и пренебрегли указаниями своих менее продвинутых мужей. Кроме того, в Кали-югу благодаря благословениям Харидаса Тхакура, проститутка превратилась в отреченную Вайшнави, и множество великих преданных приходили увидеть её, дабы получить святое общение.

Глава 23. Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур

*вишвасйа натха-рупо'сау
бхакти-вартма-прадаршанат |
бхакта-чакре вартитатват
чакравартй-акхйайабхават ||*

«Он указал на путь преданности и неотличен от Вишванатха — Господа Вселенной. Он занимает центральное место в кругу Вайшнавов и поэтому носит титул „Чакраварти“».

Рождение Вишванатха и линия духовных учителей

Вишванатх родился в семье радхия-брахманов в деревне Деваграма в округе Надия примерно в 1560 году эры Шака (1638 г. н.э.). Другие считают годом его рождения 1576 г. эры Шака (1656 г. н.э.).

В «Гаудия-вайшнава абхидхане» названо имя его отца — Рама Нараян Чакраварти. Как звали его мать — неизвестно. У него было два старших брата — Рамабхадра и Рагхунатх. Его духовным учителем являлся Радхараман Чакраварти, ученик Кришначарана Чакраварти. Кришначаран Чакраварти, в свою очередь, был учеником и, как утверждают некоторые, приёмным сыном Ганга Нараяны Чакраварти.

Вишванатх кратко описал всю свою гуру-парампару в самом начале раздела «Раса-панчадхьяя» своего комментария «Сарартха-даршини» к «Шримад-Бхагаватам»:

*шри-рама-кришна-ганга-чаранан
натва гурун уру-премнах |
шрила-нароттама-натха-
шригауранга-прабхум науми ||*

В этом стихе в сокращенной форме приведены имена Радхараманы Чакраварти (Рама), Кришначараны (Кришна) и Ганга Нараяны (Ганга). Натха — это указание на Локанатху Госвами, чьим гуру являлся Гауранга Махапрабху. Таким образом, в одном этом стихе приведена вся преемственность духовных учителей Вишванатхи.

Учёба Вишванатхи и его работы

Завершив изучение грамматики в Деваграме, Вишванатх отправился в Саядабад округа Муршидабад, чтобы изучать под руководством своего гуру вайшнавские писания. Согласно «Гаудия-вайшнава абхидхане», Вишванатх был женат. Хотя он и вступил в брак в соответствии со всеми ритуалами, он никогда не проявлял ни малейшей привязанности к семейной жизни. Говорят, что перед тем, как покинуть дом, он обучил свою жену науке «Бхагаватам», даровав ей вкус к нектару этого писания, и дал наставление предаться поклонению Господу.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур последовал примеру Шри Рупы и ушёл жить во Вриндаван. Там он посвятил себя преданному служению. Он был привержен следованию приказам своего духовного учителя и в итоге получил от множество его благословений. Благодаря этим благословениям, принявшим форму благой удачи, ему посчастливилось жить в различных местах Враджа-дхамы и написать большое количество книг на тему Гаудия-вайшнавизма — все они являются великим сокровищем сампрадаи. Эти труды, а также его комментарии к «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам» написаны на санскрите, ясным и простым языком, но при этом наполненным нектаром преданности.

В издании «Бхагавад-гиты», опубликованной Шри Чайтанья Гаудия Матхем, под заголовком «Описание

комментария» поднимается ряд вопросов: «Вишванатх является хранителем и основным духовным наставником в истории Гаудия-вайшнавизма. Среди вайшнавов современности сохранилась пословица относительно трех его работ: «кирана-бинду-кана, эи тин нийе вайшнава-пана». Вишванатх кратко изложил три работы Рупы Госвами — «Уджджвала-ниламани» («Уджджвала-ниламани-кирана»), «Бхакти-расамрита-синдху» («Бхакти-расамрита-синдху-бинду») и «Лагху-бхагаватамрита» («Бхагаватамрита-кана»). Эти книги — источник трансцендентной радости для Вайшнавов; изучая их, человек становится Вайшнавом.

Шринивас, Нароттама и Шьямананда после ухода вриндаванских спутников Махапрабху стали хранителями традиции, они расширили движение в Бенгалии. Вишванатх — четвертое звено в цепи потомков в ученической преемственности, идущей от Нароттамы даса. Многие ачарьи школы Гаудия-вайшнавизма были столь же продуктивными, как Вишванатх. Помимо написания столь большого количества книг, Вишванатх внёс свой вклад в виде двух важных пунктов — они связаны с проповедью и киртаном».

Из вайшнавского общества был изгнан Рупа Кавирадж. Он стал основателем апасампрадаи, которая учила, что лишь принявшие отречение могут действовать в роли ачарьи, те же, кто является семейными людьми, не обладают должной квалификацией. Он проповедовал искаженную доктрину рагануга-бхакти, которая полностью отрицала важность видхи-марга, умаляя значение слушания и воспевания.

Для блага широкой общественности Вишванатх выступил против этой доктрины в комментарии «Сарарта-даршини» к Третьей песни «Шримад-Бхагаватам». Рупа Кавирадж считал, что ни один грихастха не может

быть удостоен титула Госвами. Вишванатх возразил на это, заявив, что согласно писаниям, любой участник преемственности духовных учителей, обладающий должной квалификацией, имеет право быть названным Госвами, то есть может действовать как гуру и ачарья. Однако награждать своих недостойных детей титулом «Госвами» лишь ради накопления богатства и увеличения числа последователей — противоречит писаниям и не должно считаться законным, не смотря на рождение в семье, в которой становятся гуру по традиции.

Вишванатх Чакраварти Тхакур писал песни на бенгальском и подписывал их псевдонимом «Хариваллабха дас». Некоторые говорят, что это имя было дано ему, когда он принял *вайраги-вешу*.

Вишванатх заслуживает всяческого прославления во всех отношениях — он был в наивысшей степени опытен в философских диспутах, в знании вайшнавских писаний и как поэт.

Ниже приведен список его книг и комментариев:

- 1) «Враджа-рити-чинтамани»;
- 2) «Чаматкара-чандрика»;
- 3) «Према-сампут»;
- 4) «Гитавали»;
- 5) «Субодhini» — комментарий к «Аланкара-кау-стубхе»;
- 6) «Ананда-чандрика» — комментарий к «Уджджвала-ниламани»;
- 7) [«Бхакта-харшини» —] комментарий к «Гопала-тапани-упанишад»;
- 8) «Шри Кришна-бхаванамрита», маха-кавья;
- 9) «Шри-Бхагаватамрита-кана» [краткое изложение «Лагху-бхагаватамриты»];
- 10) «Уджджвала-ниламани-кирана-леша» [краткое изложение «Уджджвала-ниламани»];

(11) «Бхакти-расамрита-синдху-бинду» [краткое изложение «Бхакти-расамрита-синдху»];

(12) «Рага-вартма-чандрика»;

(13) «Айшварья-кадамбини», которая, по-видимому, утрачена;

(14) «Мадхурья-кадамбини»;

(15) «Бхакти-сара-прадаршини» — комментарий на «Бхакти-расамрита-синдху»;

(16) [«Сукхавартини» — комментарий на «Ананда-вриндавана-чампу»];

(17) [«Махати» —] комментарий на «Дана-кели-каумуди»;

(18) [«Лалита-мадхавера-тика» —] комментарий на «Лалита-мадхаву»;

(19) [«Шри Чайтанья-чаритамритера-тика» —] незавершенный комментарий на «Чайтанья-чаритамриту»;

(20) [«Брахмасамхитара-тика» —] комментарий на «Брахма-самхиту»;

(21) «Сарартха-варшини» — комментарий на «Бхагавад-гиту»;

(22) «Сарартха-даршини» — комментарий на «Шримад-Бхагаватам»;

[(23) «Премабхакти-чандрика-кирана» — комментарий на «Према-бхакти-чандрику»].

Также ряд его небольших работ собраны в книге «Ставамрита-лахари»:

1) «Гуру-таттваштака»; 2) «Мантра-датри-гурваштака»; 3) «Парамагурор-аштака»; 4) «Паратпарагурор-аштака»; 5) «Парама-паратпарагурор-аштака»; 6) «Шри Локанатхаштака»; 7) «Шри-Нароттамаштака»; 8) «Шри-Шачинандаштака»; 9) «Шри Сварупа-чаритамрита»; 10) «Свапна-виласамритам»; 11) «Шри-Гопаладеваштака»; 12) «Шри-Мадана-моханаштака»;

13) «Шри-Говиндаштака»; 14) «Шри-Гопинатхаштака»; 15) «Шри-Гокуланандаштака»; 16) «Сваям Бхагава-даштака»; 17) «Шри-Радха-кундаштака»; 18) «Джаган-моханаштака»; 19) «Анурагавалли»; 20) «Шри-Вриндадеви-аштака»; 21) «Шри-Вриндаванаштака»; 22) «Шри-Радхика-дхьянамрита»; 23) «Шри-Рупа-чинта-мани»; 24) «Шри-Нандишвара-аштака»; 25) «Шри-Говардхана-аштака»; 26) «Шри-Санкалпа-калпадрума»; 27) «Шри-Никунджа-вирудавали»; 28) «Шри Сура-та-катхамрита»; 29) «Шри-Шьямакунда-аштака».

Его ученик Баладева

Когда Вишванатх Чакраварти Тхакур состарился и ему стало трудно путешествовать, ачарья Рамануджа-сампрадаи из деревни Галта в Джайпуре попытался обратить царя Джайпура в свою школу, заявив, что школа Гаудиев совершенно не имеет исторической основы. Они обвинили Гаудий в том, что те не связаны ни с одной из четырех вайшнавских сампрадаи и посоветовали царю Джайпура получить посвящение от кого-нибудь в линии Рамануджи.

Их аргументы смутили царя. Он попросил Вишванатха, который являлся самым выдающимся ачарьей школы Гаудиев того времени, приехать в Джайпур и ответить на вопросы группы последователей Рамануджи.

Ввиду преклонного возраста Вишванатх не смог поехать. Вместо себя он послал своего дорогого ученика, Баладеву Видьябхушану, защитить нашу ученическую преемственность.

Одним из аргументов последователей Рамануджи было то, что у школы Гаудиев нет своего комментария к Веданте. Тогда Баладева попросил у обвинителей немного времени, чтобы написать гаудийский комментарий к Веданте. Согласно одним источникам это заняло семь

дней, а согласно другим — три месяца. Время ему было дано. Тогда он отправился в храм Говинды и стал молиться своему гуру и Господу о даровании возможности составить этот комментарий. С шеи Божества Говиндаджи упала гирлянда и пуджари поместил её на грудь Баладевы. Баладева принял это как знак того, что Господь выражает Свое согласие.

Благодаря благословию Господа даже невозможное становится возможным: Баладева осуществил написание комментария к 500 сутрам «Брахма-сутры». Он смог завершить работу за то ограниченное время, что было ему выделено, и при этом никоим образом не пренебрег эстетическими качествами традиции Гаудиев.

Собравшиеся в Галте ученые из разных сампрадаев были поражены качеством комментария Баладевы. Поскольку Сам Говиндаджи приказал написать его, этот комментарий стал известен как «Говинда-бхашья». А по завершении этого комментария Баладева получил титул «Видьябхушана».

Говорят, что когда Вишванатх писал «Бхагаватам», шёл дождь, но он попадал повсюду, кроме того места, где сидел Вишванатх. Таким образом, чернила не текли и текст оставался невредимым.

Вишванатх установил поклонение Гокулананде: храм Гокуланандаджи находится во Вриндаване.

Вишванатх покинул этот мир на Радха-кунде в 1630 г. эры Шака (1708 г. н.э.). Это произошло на Шукла или Кришна Панчами месяца Магх.

Глава 24. Шрила Баладева Видьябхушана

Точное время и место рождения Шри Баладевы Видьябхушаны неизвестны. Возможно, однажды историки смогут установить это, и не останется более никаких сомнений.

Из скудной информации относительно его жизни, которой мы все же располагаем, можно предположить, что он родился в 17 веке нынешней эры. Хотя нам и неизвестно точно название деревни, в которой он родился, по всей вероятности, она находится в округе Баласор (Балешвара) Ориссы, где-то возле Ремуны. Из даты, приведенной им в комментарии к «Ставамале» Рупы Госвами, совершенно очевидно, что Баладева ещё был жив после Битвы при Плесси [Паласи, Палаши] 1757 года [это одна из Карнатикских войн, сражение у берегов реки Бхагиратхи в Западной Бенгалии, в которой британцы с сипаями победили войска наваба Бенгалии, на стороне которого выступали французы. Город Палаши находится в Надии, на реке Хугли, примерно в 50 км от Кришнанагара. — Прим. пер.].

Нам известно, что Баладева учился на юге Ориссы, в одной из деревень района озера Чилика [озеро расположено к югу от устья реки Мантеи и является самой большой лагуной Индии. На озере располагаются несколько маленьких островов, они — часть района Кришнапрасад города Пури. — Прим. пер.].

Баладева изучал грамматику, поэтику и логику, достигнув мастерства по всем этим предметам. Тогда же Баладева начал изучать Веданту, но для более углубленного изучения комментариев отправился в Майсур [город в штате Карнатака, прежде — столица Майсурского княжества. — Прим. пер.]. Баладева был особенно впечатлен логичностью шуддха-двайты — комментария

Мадхвы к Веданта-сутре. Став учеником этой школы, Баладева поселился в монастыре таттвавади. Приняв санньясу, он переехал в Пурушоттам-кшетру и вовлек в дебаты многих местных учёных, продемонстрировав глубину своих знаний. Слава о нём распространилась очень быстро.

Позднее Баладева повстречал Радха-Дамодару Госвами, ученого из Каньякубджи, под чьим руководством внимательно изучил «Сат-сандарбху» Дживы Госвами. Убедившись в превосходстве гаудия-вайшнавской философии, Баладева принял посвящение у Радхи-Дамодара Госвами. Таким образом, он получил посвящение в преемственность, идущую от Нитьянанды Прабху. Вот эта преемственность: 1) Гаури дас Пандит; 2) Хридой Чайтанья Прабху; 3) Шьямананда Прабху; 4) Расикананда Дев Госвами; 5) Наянананда Госвами; 6) Радха Дамодар Госвами; 7) Баладева Видьябхушана.

Затем Баладева продолжил изучать литературу Гаудиев под руководством Питамбары даса, а позднее изучил «Бхагавата-пурану» у Вишванатхи Чакраварти. Также он принял одежды вайшнава-вайраги и тогда же получил имя Эканти Говинда дас.

Произведения, написанные Баладевой

Вишванатх Чакраварти Тхакур велел Баладеве отправляться в Джайпур. Там он вознес молитвы мурти Говиндаджи (Божеству Рупы Госвами), прося позволения написать комментарий на Веданта-сутру. Затем он составил «Говинда-бхашью» и отнес её в Галту, где победил в дебатах представителей всех остальных сампрадай, сохранив репутацию школы Гаудиев. После всего этого он получил титул Видьябхушана. Подробности этой истории приведены в этой книге в главе, посвященной Вишванатхе Чакраварти Тхакуру.

Ниже приведён список произведений, написанных Баладевой Видьябхушаной:

- (1) «Говинда-бхашья» — комментарий к Брахма-сутрам;
- (2) «Сиддханта-ратнам»;
- (3) «Веданта-шьямантака»;
- (4) «Прамея-ратनावали»;
- (5) «Сиддханта-дарпана»;
- (6) «Сахитья-кауमुди»;
- (7) «Кавья-каустубха»;
- (8) «Вьякарана-каумуди» [по-видимому, утрачена];
- (9) «Пада-каустубха»;
- (10) «Вайшнава-нандини» — комментарий на Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам»;
- (11) [«Гопала-тапани-упанишад-бхашья» —] комментарий на «Гопал-тапани-упанишад»;
- (12) [«Ишопанишад-бхашья» —] комментарий на «Иша-упанишад»; также им были даны комментарии на девять остальных Упанишад [они, по-видимому, утрачены];
- (13) «Гита-бхушана-бхашья» — комментарий на «Бхагавад-гиту»;
- (14) «Намартхасудха» [«Нама-судхартха»] — комментарий на «Вишну-сахасра-наму»;
- (15) «Саранга-рангада» — комментарий на «Лагху-бхагаватамриту»;
- (16) «Става-мала-вибхушана» — комментарий на «Става-малу»;
- (17) [«Натака-чандрика-тика» — по-видимому, утраченный] комментарий на «Натака-чандрику» Рупы Госвами;
- (18) «Чхандах-каустубха-бхашья»;
- (20) [«Шьямананда-шатака-тика» —] комментарий на «Шьямананду-шатаку» Расикананды;

(21) [«Чандралока-тика» —] по-видимому, утраченный комментарий на «Чандралоку»;

(22) «Кришнанандини» — комментарий на «Сахитья-каууди»;

(23) «Говинда-бхашья-тика» — комментарий на его собственную «Говинда-бхашью»;

(24) «Сукшма» — подробное объяснение к его собственной «Сиддханта-ратнам».

Кроме этих книг, утверждается, что Баладева также написал «Айшварья-кадамбини», которая отличается от одноименной книги Вишванатхи Чакраварти Тхакура. В «Айшварья-кадамбини» Вишванатхи обсуждались учения двайты и адвайты, в работе же Баладевы такого нет.

Считается, что Баладева установил поклонение Боже-ству Виджая Гопала в Галте. Двумя его наиболее важными учениками являлись Уддхава дас и Шри Нанда Мишра.

В преемственности истинных гуру, которые образуют Мадхва-Гаудия-Сарасвата-Вайшнава-сампрадаю, следует регулярно памятовать Баладеву Видьябхушану.

Истинным гуру не становятся, просто демонстрируя посредством посвящения свою связь с семейной преемственностью иницилирующих духовных учителей. Истинный гуру должен показать полную преданность высшей истине, брахма-ништхе. Лишь чистого преданного можно называть истинным гуру.

*вишванатха бхаката сатха,
баладева джаганнатха
танра прийа бхакативинода*

Глава 25. Шри Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж

*гауравирбхава-бхумес твам
нирдешта бхагават-приях |
вайшнава-сарвабхаума
шири-джаганнатхайа те намах ||*

«Я предлагаю поклоны тебе, Джаганнатха. Являясь величайшим Вайшнавом своего времени, ты получил титул Вайшнава Сарвабхаума. Ты очень дорог Господу и благодаря твоему божественному видению было определено место явления в этом мире Махапрабху».

Положение Джаганнатхи даса в преемственности духовных учителей

По всему миру каждый преданный, пришедший в преемственность духовных учителей, идущую от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, ежедневно помнит Шри Джаганнатху даса Бабаджи Махараджа и молится ему о милости.

*вишванатха-бхакта-сатха, баладева, джаганнатха,
та'ра прийа шри-бхактивинода |
маха-бхагавата-вара, шри-гауракишора-вара,
хари-бхаджанете джа'ра мода ||
шири-варшабхана-вара, сада севйа-сева-пара,
тахара дайита-даса нама |*

«[Я предлагаю поклоны] Вишванатхе и его преданным — Баладеве и Джаганнатхе, чьим дорогим учеником был Бхактивинода. Великий преданный Шри Гаура Кишора дас черпал радость в поклонении Господу. Радхарани, дочь Вришабхану, всегда сосредоточена на служении Своему Господу. Я — слуга того, кто дорог Ей».

Эта преемственность духовных учителей также записана на санскрите, Джаганнатха упоминается тут следующим образом:

*вайшнава-сарвабхаумах шри-джаганнатха-прабху-
татха |*

*шри-майапуре-дхамнас ту нирдешта саджджа-
на-прияха ||*

«Следующий в линии — Джаганнатха Прабху, известный как Вайшнава Сарвабхаума. Он очень дорог святым личностям. Он определил то место, где находится Шри Майапур дхама».

В истории Гаудия-сампрадаи было четыре тёмных периода: 1) период, предшествующий приходу Чайтаньи Махапрабху; 2) период после ухода Шести Госвами; 3) время после ухода Шриниваса Ачарьи, Нароттама даса Тхакура, Шьямананды и Расикананды Дева Госвами; 4) период, последовавший после ухода Вишванатхи Чакраварти Тхакура и Баладевы Видьябхушаны.

Однако не следует думать, что ученическая преемственность Мадхва-Гаудиев, следующих духу Рупы Госвами, прервалась вследствие этих периодов тьмы. Иногда духовные учителя, принадлежащие к ученической преемственности, совершают уединенный бхаджан (являются *вивикта-ананди*), а иногда — это проповедники, черпающие наслаждение в расширении общины прихожан. На первый взгляд может показаться, что один ачарья слабее, а другой — сильнее, но так может судить только тот, кто оценивает его силу по количеству принятых им учеников. Подобная мера оценки, однако, не является надлежащей.

Учеником Баладевы Видьябхушаны являлся Уддхава (Уддхара) дас. У него, в свою очередь, был ученик, которого также звали Уддхава дас. А у того — ученик по

имени Мадхусудана дас. Этого Мадхусудану даса знали в вайшнавском мире как Сиддха Бабаджи с Сурья-кунды. Мадхусудана дас дал Джаганнатхе дасу Бабаджи *парамахамса-вешу* (посвящение в бабаджи). Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур описывает его линию следующим образом: «Шри Уддхава дас, или Уддхара дас, являлся учеником автора „Говинда-бхашьи“ Баладевы Видьябхушаны. За ним следовали Уддхава дас, Мадхусудана дас и Джаганнатха дас Бабаджи, все они приняли образ жизни, называемый „парамахамса“, и проповедовали своим примером путь чистой преданности. В Гаудия-вайшнавской сампрадае этим личностям выражают величайшее веру и почтение».

Из этих слов Шрилы Прабхупады мы узнаем, что все эти *бхаджанананди* не просто практиковали отшельническое существование и уединенный бхаджан, но и были заняты в проповеди, совершая служение ачарьи.

Жизнь Джаганнатхи даса во Вриндаване

Джаганнатха дас родился в уважаемой семье примерно в 1780 н.э., место его рождения ныне относится к округу Бангладеша Тангайл [область Дакка]. Существует мнение, что он родился в деревне Тарас округа Пабна, в семье варендра-каястх. Имена его родителей неизвестны.

Приняв *парамахамса-вешу*, Джаганнатха дас Бабаджи явил образец и пример интенсивного бхаджана в Навадвипе и Вриндаване, благодаря этому все *бхаджанананди*-Вайшnavы приняли его в качестве своего лидера. Он оставался в этом мире почти что полтора века.

Когда Джаганнатха дас совершал свой бхаджан во Врадже, некий профессиональный чтец «Бхагаватам» из Катвы решил переехать в Вриндаван, чтобы заработать там на жизнь. Он был в поисках денег и славы.

Но несмотря на то, что он прекрасно мог говорить на темы «Бхагаватам», отречённые вайшнавцы не выражали никакого желания приходить и слушать его. Он решил поинтересоваться причинами этого, и тогда Джаганнатха и все остальные вайшнавцы объяснили ему, что любые беседы по «Бхагаватам», которые проводит тот, у кого иные мотивы, не являются истинными объяснениями «Бхагаватам». Такой человек не способен благотворно повлиять ни на кого — даже на себя. Более того, подобные лекции негативно отражаются на сознании слушателей. Вайшнавцы посоветовали этому профессиональному чтецу оставить свой бизнес с лекциями по «Бхагаватам», которые тот читал в качестве средства заработка.

По милости преданных, возглавляемых Джаганнатхой дасом, этот сосредоточенный на деньгах вайшнав полностью изменился. Он отбросил ложную гордость, порожденную учёностью и высоким происхождением. Он стал великим преданным и обладал таким смирением, что совершал полный поклон каждому живущему в святой дхаме существу.

Сам Бабаджи Махарадж был предан образу жизни *бхаджанананди*, активно совершая свою практику. Но он не верил, что неквалифицированным ученикам, полным материальных желаний, следует позволять под предлогом служения Святому Имени действовать во вред служению Вишну и Вайшнавам. Своих малоквалифицированных учеников, уже принявших отреченный уклад жизни, он занимал работой в огороде у дома — они должны были выращивать овощи для предложения Божеству и Вайшнавам.

Если чувства не заняты служением Вишну и Вайшнавам — невозможно ощутить силу Святого Имени, нельзя развить необходимые для правильного воспевания качества. Когда человек занимает чувства и объекты

чувств всем тем, что связано с телом — он естественно привязывается к телу. Если же сосредоточить сознание на понимании, что моё «я» и все чувства принадлежат Господу, а затем занять эти чувства служением преданным и Бхагавану, то возрастёт чувство любви и сильной привязанности.

Джаганнатха дас встречается Бхактивиноду Тхакура

Джаганнатха дас Бабаджи впервые встретил Бхактивиноду Тхакура в 1880 году н.э. Следующая их встреча произошла в деревне Амаладжора округа Бардхаман в 1891 году. На этот раз они провели целую ночь (на Экадаши) в обсуждении Кришна-катхи. Джаганнатха дас Баба призвал Бхактивиноду Тхакура проповедовать Имя Гауры и славу Его обители.

Шрила Бхактивинода Тхакур подробно описал эту насыщенную ночь в своем журнале «Саджджана-тошани»: «Проведя на Экадаши целую ночь без сна, в восемь часов утра люди со всей деревни собрались вместе, чтобы пройти нагара-санкиртаной по улицам. Во главе процессии находился почтенный Джаганнатха дас Бабаджи Махараджаджи. Так они проделали весь путь до Прапаннашрама. Невозможно описать экстатические трансформации, происходившие в Бабаджи Махарадже во время киртана. Хотя ему было более ста лет, он танцевал, как лев, а иногда пел следующие строки:

*нитай ки нама энечхе ре |
нама энечхе намер хате,
шраддхара муле нама дитечхе ре ||*

„Сколь божественное Имя принес Нитай! Он принес это имя на рынок Святого Имени и продает его по цене веры!“

Когда он пел, то плакал и падал в экстазе на землю. И тогда я увидел нечто, что никогда не видел прежде. Его настроение повлияло на всех присутствовавших: их глаза наполнились слезами, волосы на теле встали дыбом, и, хотя петь они могли уже с трудом, все оставались погруженными в киртан и неистово танцевали».

В своей «Автобиографии» Шрила Бхактивинода Тхакур также пишет: «В 1892 году Джаганнатха дас Бабаджи и многие другие Вайшнавьи участвовали в фестивале санкиртаны — в Годруме, а затем в Шри Маяпуре. В месяц Магх 1299 года (по бенгальскому календарю), Бабаджи Махарадж со своими спутниками прибыл из Кулия-Навадвипы в дом Бхактивиноды Тхакура в Сурабхи-кундже, Годрумadvipa. Огромный фестиваль санкиртаны состоялся там в среду, 27 числа месяца Магх».

Бабаджи Махарадж определяет место рождения Махапрабху

Личным слугой Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа был один физически крепкий владжаси по имени Вихари дас Бабаджи. Обычно он усаживал Бабаджи Махараджа в большую плетёную корзину и так переносил с одного места на другое. При том, что Бабаджи Махарадж был очень стар, его зрение всё ещё было хорошим. Его веки опустились, прикрывая глаза, и ему приходилось приподнимать их, чтобы видеть.

Рассказывают, что Вихари Дасджи донес Бабаджи Махараджа в этой корзине до самого места рождения Чайтаньи Махапрабху. А там Бабаджи Махарадж выбрался из корзины и начал танцевать, как безумный, воспевая имена Джая Шачинандана Гаура-Хари. Все были поражены танцу столь старого бабаджи. Обладая божественным видением, Бабаджи Махарадж указал на место рождения Махапрабху, а позже — на место, где

Кази разбил мридангу, теперь оно известно как Кхола-бхангара Данга, здесь располагался Шривас Анган.

В «Саджджана-тошани» [4.234-235] Шрила Бхактивинода Тхакур следующим образом описал это событие: «В одиннадцать часов утра в четверг 20 числа месяца Пхалгуна 1299 Бангабда (1892 г. н.э.), преданные заполнили три лодки на западном берегу Ганги в городе Навадвип. Великого преданного Джаганнатху даса Бабаджи Махараджа несли на паланкине. К тому времени, как процессия добралась до Маяпура, уже невозможно было пересчитать всех собравшихся.

В Джанма-стхане Махапрабху в радостном киртане ожидали отречённых вайшнавов Дварика Бабу и группа преданных с цветными флагами. Все собрались на возвышении, где родился Махапрабху, и принялись танцевать. Столь удивительного зрелища не видели в Навадвипа-дхаме уже четыреста лет. Затем все преданные уселись и, после обсуждения, приняли решение, что следует установить служение Божествам — как в месте рождения Махапрабху, так и в Шриваса Ангана. Джаганнатх дас Бабаджи Махашайя предложил поклоняться Джаганнатхе и Шачи Деви в одном здании, а Махапрабху в окружении Лакшми Деви и Вишнуприи — в другом. В Шриваса Ангана же следует установить Божества Панча Таттвы».

В те дни в Джанмастхане, в Майапуре, росло огромное дерево кадамба. Бабаджи Махарадж танцевал под этим деревом. Шри Гаура Кишора Дас Бабаджи садился под это дерево воспевать Святые Имена, погружаясь в глубокий транс.

Джаганнатх Дас Бабаджи в течение длительного времени жил в Коладвипе, в месте под названием Бхаджан-кутир. Шрила Бхактивинода Тхакур сделал пристройку к этому домику, бетонную веранду. Там нахо-

дится самадхи Бабаджи Махараджа.

Бабаджи Махарадж навещал Шрилу Бхактивиноду Тхакура в его доме, Бхакти Бхаване, в Рам Баге в Калькутте. Там он встретил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура и пролил на него безграничную любовь.

Когда он узнал, что Сарасвати Тхакур достиг беспрецедентного успеха в изучении астрологии, то попросил его составить и выпустить альманах (основанный на вайшнавском календаре). Позднее [в 1901 году] Чайтанья Матх в соответствии с желанием Бабаджи Махараджа начал печатать «Навадвипа-панджику».

Уход Бабаджи Махараджа

Когда пребывание Бабаджи Махараджа в этом мире стало близиться к завершению, он сгорбился и, казалось, уменьшился в размерах. Тем не менее, когда Бабаджи Махарадж танцевал в киртане, то выглядел двухметровым: он был исполнен великолепия, его длинные руки достигали колен. Иногда он, погружаясь в экстатическое настроение, взлетал в киртане вверх на пять-шесть футов.

Джаганнатха дас ушел на Шукла-пратипад месяца Пхалгуна, это был понедельник, 25 февраля 1895 года.

Шрила Бхактивинода Тхакур в «Саджджана-тошани» (22, 2) написал об этом следующее: «В десять часов утра, в Бхаджан-кутире Коладвины города Навадвипа, старейший генерал всех Вайшнавов отправился в свою вечную обитель. Сиддха Бабаджи ушел в духовный мир, и, тем самым, оставил этот мир во тьме. Больше мы не сможем увидеть с помощью материальных глаз его экстатичный танец в киртане. Пусть же он из своей вечной обители дарует нам благословения».

Расавихари Госвами из местечка Пуруния округа Бардхаман являлся инициированным учеником Джаган-

натхи даса. Расавихари Госвами дал посвящение царю независимого государства Трипура, его звали Раджа Ишаначандра Маникья Бахадур. У Расавихари Госвами было Божество, Расавихариджиу, и этому Божеству по сей день поклоняются во дворце Раджи.

Шри-Шрила-Джаганнатхаштакам

*рупануганам праварам судантам
шри-гаурачандра-прийа-бхакта-раджам |
шри-радхика-мадхава-читта-рамам
ванде джаганнатха-вибхум варенийам ||*

(1) Я почитаю великого Джаганнатху, лучшего из Вайшнавов. Он является главным из последователей Шрилы Рупы Госвами, царем дорогих преданных Гауранги. Он черпает радость, памятуя о Радхике и Мадхаве.

*шри-сурйа-кундашрайинах крипалор
видвад-вара-шри-мадхусуданасйа |
прештха-сварупена вирадхаманам
ванде джаганнатха-вибхум варенийам ||*

(2) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов, Он — самый дорогой спутник Шри Мадхусуданы даса Бабаджи — наиболее милостивого жителя Сурья-кунды.

*шридхама-вриндавана-васи-бхакта-
накшатра-раджи-стхита-сома-тульйам |
эканта-намашрита-сангха-палам
ванде джаганнатха-вибхум варенийам ||*

(3) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. Он который выделялся среди остальных преданных Шри Дхам Вриндавана, подобно луне на фоне звезд. Он являлся защитником сообщества вайшна-

вов, которые посвятили себя исключительно воспеванию Святого Имени.

*вайрагья-видья-хари-бхакти-диптам
даурджанья-капатья-вибхеда-ваджрам |
шраддха-йутешв адара-вриттимантам
ванде джаганнатха-вибхум варенйам ||*

(4) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. От него исходит сияние преданности Хари в сочетании со знанием и отречением. Он — истинный удар молнии для нечестивцев и обманщиков, и всегда полон любви к тем, кто обладает верой.

*сампрерито гаура-судхамшуна йаши
чакре хи тадж-джанма-гриха-пракашам |
девайр нутам вайшнава-сарвабхаумам
ванде джаганнатха-вибхум варенйам ||*

(5) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. Сам Гауранга направил его к месту Своего явления. Ему поклоняются даже полубоги как царю Вайшнавов на этой Земле.

*санчарья сарвам ниджа-шакти-рашим
йо бхакти-пурне ча винода-деве |
тене джагатам хари-нама-ванйам
ванде джаганнатха-вибхум варенйам ||*

(6) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. Он наполнил преданного Бхактивиноду Тхакура своей силой и через него открыл путь волнам потока Харинамы по всей вселенной.

*шири-нама-дхамнох прабала-прачаре
ихапарам према-расабдхи-магнам |
шири-йога-питхе крита-нритья-бхангам
ванде джаганнатха-вибхум варенйам ||*

(7) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. Он всегда погружен в океан священного восторга и занят решительной проповедью Святых Имен и славы обители Господа. Он в экстазе танцевал в Йога-питхе в Маяпуре.

*майапура-дхамани сакта-читтам
гаура-пракашена ча мода-йуктам |
ири-нама-ганаир галад-ашру-нетрам
ванде джаганнатха-вибхум варенийам ||*

(8) Я поклоняюсь великому Джаганнатхе, лучшему из Вайшнавов. Он полностью предан Святой Дхаме Маяпура. Он радуется при виде Гауранги, а при воспевании Святых Имен у него его глаз текут потоки слёз.

*хе дева хе вайшнава-сарвабхаума
бхактия парабхута — махендра-дхишния |
твад-гатра-вистара-критим сунунйам
ванде мухур бхактивинода-дхарам ||*

(9) О Господин, царь всех Вайшнавов, твоя преданность выше райских планет. Я непрерывно преклоняюсь перед самой благочестивой преемственностью Бхактивиноды Тхакура, которая сформировалась из твоего тела и твоих трудов.

Вишва-Вайшнава-раджа-сабха

Ради блага преданных, которые хотят знать больше, мы включили сюда статью Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, председателя редакционной коллегии журнала «Чайтанья-вани». В этой статье кратко изложена важная информация о жизни Вайшнава Сарвабхаумы Джаганнатхи даса Бабаджи. Ранее она была опубликована в книге «Шри-Сарасвати-Джаяшри» в 1948 году Багх Базар Гаудия Матхом.

Сиддха Джаганнатха дас Бабаджи был предан Маха-мантре, состоящей из шестнадцати слов и тридцати двух слогов. Он никогда допускал, чтобы его губ касались какие-либо новомодные мантры — плоды чужого воображения, в особенности если эти мантры противоречили учению Шести Госвами, были полны противоречивых настроений и вели, таким образом, к оскорблениям.

Почтеннейший Бабаджи Махарадж никому не позволял фотографировать его. Однажды Шрила Бхактивинода Тхакур договорился, чтобы Бабаджи Махараджа сфотографировали, это произошло в Калькутте, в его доме Маниктола, известном как Бхакти Бхаван.

У Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура было желание возродить Вишва-Вайшнава-раджа-сабху, т.е. Всемирную ассоциацию вайшнавов, он хотел сделать это на день явления Вишнуприи Деви. Это событие произошло 5 февраля 1919 года в самый разгар киртана в Ультаданга Матхе, который известен также как Бхактивинода Асана.

Шрила Прабхупада рассказал об истории Вишва-Вайшнава-раджа-сабхи. Через несколько дней в калькуттской ежедневной газете «Амрита Базар Патрика», выходившей на английском языке, 10 февраля появилась следующая статья: «В той же Асане (перекресток Ультаданга, 1) в прошлую среду (5-го числа текущего месяца) с большим успехом была проведена церемония явления Шри Шри Вишнуприи Деви. Праздник явился поводом для торжественного объявления о воссоздании Шри Вишва-Вайшнава-раджа-сабхи, основанной великим Шри Дживой Госвами через одиннадцать лет после ухода Шри Шри Махапрабху и получившей 33 года назад новый импульс от Шри Бхактивинода Тхакура».

Полностью историческая хронология Вишва-Вайшнава-раджа-сабхи приведена в «Саджджана-тошани» (том 21, выпуск 9).

Свапна-самадхи Шрилы Прабхупады

После ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджа, пораженный горем Шрила Прабхупада жил в Маяпуре в месте, называемом Ваджа-паттана (сейчас это часть земель Чайтанья Матха). Он задавался вопросом: «Как мне исполнить желания моих гуру, проповедуя чистое учение Шри Чайтанья Махапрабху по всему миру? Где мне найти силу, чтобы сделать это? У меня нет никаких последователей, которые могли бы помочь, нет и речи о деньгах, а также я не обладаю прекрасным образованием, которое очаровало бы мирских людей. Одним словом, я не располагаю каким-либо средствами, которые позволили бы выполнить эту сложную задачу. Кажется, что я не смогу исполнить желания моих гуру».

Казалось, Шрила Прабхупада пребывал в глубокой депрессии. Он думал, что не сможет продолжить проповедническую миссию. Его работа над комментарием к «Упадешамрите» Рупы Госвами остановилась на восьми стихах. Однако однажды ночью Прабхупаде пришло подобное сну видение: он увидел всю Панча-таттву, Махапрабху вел санкиртану и танцевал, направляясь к месту Своего рождения в Йога-питхе в Маяпуре. Он приближался к Натамандиру с востока. За Панча-таттвой следовали Шестеро Госвами, Вайшнава Сарвабхаума Джаганнатха дас Бабаджи, Бхактивинода Тхакур, Гаура Кишора дас Бабаджи и остальные представители ученической преемственности.

Все они явили Прабхупаде свой сияющий божественный облик и стали утешать его такими словами: «Почему ты так беспокоишься? Начинай проповедь чистой преданности. Проповедуй повсюду послание Махапрабху: распространяй служение Гаура-дхаме, обители Махапрабху, Гаура-наме, Его имени и Гаура-каме, Его

желанию. Все мы готовы поддержать каждый твой шаг. Мы постоянно будем помогать в твоих усилиях проповедовать чистое преданное служение. Бесчисленное множество людей, безграничное богатство и необычайная учёность уже стоят и ждут твоего зова. Если тебе будет что-нибудь нужно, оно придет к тебе, желая быть занятым в служении проповеднической миссии. Просто иди вперед и изо всех сил проповедай послание любви Бога, данное Чайтаньей Махапрабху. Ни одна мирская сила не сможет помешать этому. Мы с тобой всегда».

На следующее утро Шрила Прабхупада пошёл и рассказал Парамананде Прабху и ещё некоторым своим верным последователям об этом сне. С того дня он проявлял бесконечный энтузиазм ради мировой проповеди послания Махапрабху. Он завершил свой «Анувритти» к «Упадешамрите» и начал прилагать огромные усилия для публикации книг о бхакти. Эти усилия принесли плод, поскольку все кто искал служения божественному по всей Индии, были смыты потоком начатой им проповеди чистой преданности. Этот поток даже начал наводнять Запад.

Поэтому мне кажется, что Шрила Прабхупада постоянно повторяет всем нам наставления Махапрабху:

*йаре декха, таре каха кришна-упадеша |
амара аджнайа гуру хана тара эи деша ||
кабху на вадхйе томара вишайа-таранга |
пунарати эи тхани пабе мора санга ||*

«Передавай всем, кого встречаешь, наставления Кришны. По Моему приказу стань духовным учителем и освободи каждого в этой стране. Выполни это, и волны мирской жизни больше никогда не затронут тебя. Более того, ты вновь обретишь общение со Мной в этом самом месте». («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 7.128-129)

Глава 26. Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур

Часть 1.

*намо бхактивинодайя саччидананда-муртайе |
гаура-шакти-сварупайя рупануга-варайя те ||*

«Я приношу тебе поклоны, о, Бхактивинода. Ты — образ вечности, знания и блаженства, воплощение могущества Гауры. Ты — лучший среди последователей Рупы Госвами».

Духовный облик Бхактивинды

Трансцендентная личность Шрилы Бхактивиноды Тхакура раскрыта членам его духовной семьи. Он является лучшим из последователей Рупы Манджари, которая возглавляет свиту Лалиты Сакхи. Лалита Сакхи — главная из восьми подруг Радхарани. В разных местах своих книг Шрила Бхактивинода Тхакур указывал на свою духовную личность:

*йугала-севайя, шри-раса-мандале,
нийукта кара амай |
лалита-сакхира, айогйа-кинкари,
винода дхаричхе пай ||*

«Бхактивинода держит Твои стопы и просит занять эту никчемную служанку Лалиты Сакхи в служении Божественной Чете во время раса-лилы» («Кальяна-калпатару»).

В песне «Сиддхи-лаласа» в «Гита-мале» Бхактивинода Тхакур также упоминает свою духовную форму, называя имя Камала Манджари, служанки Шри Рупы

Манджари. Её кунджа находится в беседке Лалиты, Ваджананда-сукхада-кундже, и там она являет образец поклонения Божественной Чете.

*варане тарит, васа таравали,
камала-манджари нама |
саре баро варша, вайас сатата,
свананда-сукхада дхама ||*

«Цвет моего тела подобен вспышке молнии. Моя одежда — сари цвета ясного ночного неба, усыпанного звёздами. Мне двенадцать с половиной лет и я живу в Свананда-сукхада-кундже».

Необходимость в приходе Бхактивиноды

После ухода Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Сварупы Дамодара, Рамананды Рая и Шести Госвами, Шриниваса Ачарьи, Нароттамы даса и Шьямананды Прабху в мире Гаудия-вайшнавизма наступила тёмная эпоха. Те, кто не мог понять трансцендентную чистоту религии любви Махапрабху, основали многочисленные еретические секты (*апасампрадаи*). Тотарама дас Бабаджи перечислил тринадцать из таких еретических сект:

*аул, баул, картабхаджа, нера, даравеша, саин |
сахаджийа, сакхихеки, смарта, джата-госани |
атибари, чурадхари, гауранга-нагари |
тота кахе эи терор санга нахи кари ||*

Практика этих еретических сект потрясла и вызвала отвращение у образованных людей высших слоев бенгальского общества, которые, в свою очередь, стали отождествлять религию Махапрабху с представителями низших классов — необразованными и аморальными. Люди благородного происхождения, таким образом, не были осведомлены о подлинном учении Махапрабху и

не имели веры в него. Шри Чайтанья Махапрабху — самое щедрое воплощение Господа, пожалел этих сбитых с толку людей, и для того, чтобы вернуть их на путь божественной любви отправил в этот мир Своего вечного спутника, Шрилу Бхактивиноду Тхакура.

Обладая сверхчеловеческим мастерством, Тхакур написал более сотни книг на нескольких разных языках; он намеревался сокрушить все неортодоксальные точки зрения, противоречащие учению Махапрабху. В результате его усилий, взыскательные члены общества и люди по всему миру пришли к пониманию несравненной ценности наставлений Махапрабху.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, основатель Чайтанья Матха и Гаудия Матхов по всему миру, основывал свою миссию на книгах и учении Шрилы Бхактивиноды Тхакура, и реализовал послание Махапрабху, содержащееся в «Чайтанья-бхагавате»:

*притхивите парйанта ачхе джата деша-грама |
сарватра санчара хатибека мора нама ||*

«Мое имя проникнет в каждую деревню и страну в мире» («Чайтанья-бхагавата», Антья, 4.126).

Таким образом, Шрила Бхактивинода Тхакур внёс непревзойденный вклад ради конечного духовного благополучия всего человечества. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур в своём «Предисловии» к «Джайва-дхарме» пишет: «Шрила Бхактивинода Тхакур — чрезвычайно дорогой спутник Шри Чайтанья Чандры. Со временем покинули этот мир все те, кто проповедовал желание Чайтанья Дева, они вошли в вечные игры Господа. И тогда небеса над Бенгалией постепенно помрачнели, закрытые толщей облаков чувственного наслаждения и ложного отречения. Небо сплошь заволочло, и мир оказался лишен лучей света санкиртаны,

которую распространил Шри Чайтанья Махапрабху. Одни за другими — солнце, луна и бесконечные звезды на этом небосводе скрывались из виду. Остались лишь отдельные вспышки молний, нарушавшие бесконечную тьму невежества. Спустя 350 лет после явления Чайтанья Махапрабху небосвод Гаудии озарился благодаря приходу Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

“Все лучшие трансцендентные качества присутствуют в теле Вайшнава. Благие качества Кришны постепенно проявляются в том, кто Ему предан. Все эти трансцендентные качества присущи чистым Вайшнавам. Их невозможно полностью описать, однако я постараюсь обратить внимание на самые важные из них. Преданные всегда милосердны, смиренны, правдивы, беспристрастны, безупречны, великодушны, кротки и чисты. У них нет материальной собственности, и они постоянно трудятся на благо всех. Они умиротворены, преданы Кришне и свободны от желаний. Они равнодушны к материальным приобретениям и не сворачивают с пути преданного служения. Они полностью обуздали в себе шесть недостатков — вожделение, гнев, жадность и т. д. Они едят ровно столько, сколько необходимо, и не опьяняют себя. Они уважительно относятся к другим, они серьезны, сострадательны и равнодушны к почестям. Они дружелюбны, поэтичны, опыты в делах и не болтливы” («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.75-80).

Все эти качества преданного в совершенстве были проявлены в Шриле Бхактивиноде Тхакуре в течение всей его жизни в чистой преданности. Океан сострадания, Шри Гаурахари, явил милость к обусловленным душам девятью различными способами, подобное же распространение милости наглядно просматривается в жизни и трудах Шрилы Бхактивиноды Тхакура».

Долг сампрадаи перед Бхактивинодой Тхакур

Шрила Бхактивинода Тхакур — корень проводимой ежедневно деятельности Чайтанья Матха, Гаудия Матха, Чайтанья Гаудия Матха, Гаудия Миссий и других. Институты Гаудия Матха неотделимы от Шрилы Бхактивиноды Тхакура: они все находятся в неоплатном долгу перед принесенным им величественным вкладом.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур написал: «Преданные в линии Шрилы Рупы Госвами не проповедуют веру в своё собственное могущество — они направляют всё внимание на источник этой духовной силы. Мы тоже делаем всё — ради Шри Кришны Чайтанья, Шри Рупы, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и нашего божественного духовного учителя» (Выдержка из «Патравали», письма Шрилы Прабхупады, том 3, стр. 89).

Преданные из Брахма-Мадхва-Сарасвата-Гаудия сампрадаи ежедневно предлагают свое почтение Шриле Бхактивиноде Тхакуру следующим образом:

*шуддха-бхакти-прачарасйа
мулибхута ихоттамах |
шри-бхактивинодо девас
тат-прийатвена вишрутах ||*

«Шрила Бхактивинода Тхакур — трансцендентная личность и корень движения проповеди чистой преданности. Он известен тем, что дорог Шри Чайтанье Махапрабху» [«Шри Гуру-парампара», 11].

Прославления Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Два самых выдающихся ученика Шрилы Бхакти-

сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, Его Милость Бхактиракшак Шридхар Дев Госвами и Его Милость Бхактивичар Яджавар Махарадж написали молитвы, прославляющие Шрилу Бхактивиноду Тхакура — первый на санскрите, последний на бенгальском. Они приведены ниже.

*ванде бхактивинодам
 шри-гаурашакти-сварупакам |
 бхакти-шастра-джна-самраджам
 радха-раса-судханидхим ||*

«Я склоняюсь перед Шри Тхакуром Бхактивинодой, олицетворением божественных энергий Махапрабху. Он — царь среди учёных Вайшнавов и обладает нектарным сокровищем священной любви Шри Радхи».

*бхактивинода прабху, дайя коро море
 тава крипа бале паи шри-прабхупадере |
 бхакати-сиддханта сарасвати прабхупада
 джагате анийя диле карийа прасада |
 сарасвати кришна-прийа,
 кришна-бхакти танра хийа
 винодера сеи се вайбхава |
 эи гитера бхавартха, прабхупада пара-артха
 эбе мора кари анубхава ||*

«О, Бхактивинода Прабху, будь милостив ко мне, поскольку, благодаря твоим благословениям, я смогу достичь Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Испытывая сострадание к этому миру, ты привел того, чье сердце наполнено преданностью Кришне, того, кто дорог Кришне. Такова слава Бхактивиноды Тхакура. Цель этой песни — найти полное предание Шриле Прабхупаде и именно это мы сейчас испытываем».

ири-чайтанья-джанма-стхана ири-майапура |
томара прачаре эбе джанила самсара ||
шикшамрита, джайва-дхарма, ади грантха шата |
«саджджана-тошани»- патри сарва-самадрита ||
эи саба грантха-патри карийа прачара |
лупта-прайа шуддха-бхакти кариле уддхара ||
дживере джанале туми хао кришна-даса |
кришна бхаджо кришна чинто чхари анья аша ||
кришна-дасье джива саба парананда пай |
сакала випад ха'те мукта хайе джай ||

«Благодаря твоим проповедническим усилиям целый мир узнал о том, что место явления Чайтаньи находится в Маяпуре. Сто твоих книг, в том числе „Шри-Чайтанья-шикшамрита“, „Джайва-дхарма“ и другие, а также твой журнал „Садджджана-тошани“ ценятся всеми. Ты проповедовал с помощью этих книг и журналов, и в результате почти утраченное учение чистой преданности было восстановлено. Ты сказал падшим душам, что на самом деле они являются слугами Кришны, и велел поклоняться Кришне, думать о Нём и отказаться от иных устремлений. Благодаря служению Кришне, живое существо находит полное счастье в жизни и свободу от всех опасностей».

апани ачари дхарма шикхале сабаре |
грихе кимба дхаме тхаки бхаджаха кришнере ||
гададхара-гаурахари-сева пракашиле |
ири-радха-мадхава-рупе тандера декхиле ||
госвами-ганера грантха вичара карийа |
сусиддханта шикхайечхе праманади дийа ||
таха пари шуни лока акришта хатила |
джага-бхари тава нама гахите лагила ||
вийасера абхинна туми пурана пракаша |
шукабхинна прабхупада ири-дайита-даса ||

«Ты своим примером учил всех, что следует поклоняться Кришне — будь ты семейный человек или живешь в дхаме. Ты освятил Божества Гададхары-Гауранги, видя в них Радху и Мадхаву. Ты изучил писания Госвами и, находя там подходящие доказательства, проповедовал это чистое учение. Все, кто услышал и прочитал эти доктрины, были привлечены и начали воспевать твою славу по всему миру. Ты подобен Вьясадеве, который составил Пураны, а Шрила Прабхупада, Дайита Дас, подобен его сыну Шукадеве».

*вайшнавэра джата гура ачхайе грантхете |
сакала пракаша хаила томара дехете ||
шри-гаура-мандала маджхе шри-биранагар |
тава авирбхава стхана сарва-шубханкара ||
ванди ами ната-шире сеи пунья-кшетра |
мастаке дхарана кари се дхули павитра ||
томара крипайа ишодьяне стхана паи |
бхагавата-матхе баси тава нама гаи ||
томара дасанудаса йати йайабара |
прартхана карайе дхама-васа нирантара ||*

«В твоём теле проявлены все вайшнавские качества, описанные в книгах. Ты явился в Гаура-мандала-бхуми, в деревне Бирнагар, и это место несет всем благо. Поклоняясь, я принимаю на склоненную голову священную пыль этого святого места. По твоей милости я нашел одно место в Ишодьяне, божественном саду Маяпура, и здесь, в Бхагавата Матхе, славлю твое имя. Слуга твоих слуг, санньяси Яябара, молит одарить его вечной жизнью в Святой Дхаме».

История семьи Шрилы Бхактивиноды Тхакура

Подобно тому, как высочайшее совершенство Шри Кришны проявлено в Его деяниях в облике человека, точно так же, по-человечески, действуют вечные спутники Верховного Господа, нисходя в материальный мир ради блага падших живых существ. Хотя они и кажутся обычными людьми, на самом деле их никогда не затрагивает иллюзорная природа, они всегда остаются к ней трансцендентны. Спутники Господа могут вести семейную жизнь, но при этом никогда не вовлекаются в материальные желания, порождаемые чувствами, как это бывает у обычных обусловленных душ, потому что хранят в себе глубокую привязанность и любовь к Господу. Они лишь совершают игру, во время которой подражают присущей человеку деятельности, ради взаимодействия с ними, желая принести людям высшее благо. Те, кто искренне предан Вишну и Вайшнавам, в силах распознать нематериальные качества подобных возвышенных личностей.

Царь Адишура призвал в Бенгалию брахманов и других хинду, представителей высшего класса. Среди приглашенных им был каястха Пурушоттам. Его потомками в седьмом и восьмом коленах стали Шри Винайка и Нараян — министры в правительстве. К пятнадцатому поколению этого рода относился современник Махапрабху, Раджа Кршннананда Датта — преданный Кришны. Нитьянанда Прабху останавливался в его доме вместе со Своей свитой и даровал тогда щедрые благословения.

Потомком Кришннананды Датты был Говиндашарана Датта, основавший деревню Говиндапура. Позднее Говиндапура вместе с ещё двумя деревнями по соседству (Калигхатом и Сутанути) образовали Калькутту.

Внуком Говиндашараны Датты был Рамачандра. Его

правнука звали Мадана Мохана Датта. Он пожертвовал Хедува Пукур в Калькутте в распоряжение муниципалитета для общественных нужд. Также в 1774 году [согласно другим источникам — 1744] он потратил большую часть личных средств на строительство ступеней лестниц в Прета-шила тиртхе в Гае и на горе Чандранатха.

Внуком Мадана Мохана Датты являлся Раджаваллабха Датта, чей сын Анандачандра Датта был очень религиозен и чужд материальной жизни. Анандачандра Датта был женат на Джаганмохини Деви, дочери знаменитого заминдара деревни Ула округа Надии — Ишварачандры Мустауфи.

Шрила Бхактивинода Тхакур принял в качестве своих родителей Анандачандру Датту и Джаганмохини Деви и явился в Ула-Бирнагаре в доме своего деда по материнской линии. Это был 352 год от рождения Чайтаньи Махапрабху, воскресенье, 2 сентября 1838 года, Шукла Трайодаши титхи месяца Бхадра. Родители дали ему имя Кедаранатха.

Детство Бхактивиноды Тхакура

Первые стихи Бхактивинода написал, когда ему было всего два года. Такое беспрецедентное проявление таланта свидетельствовало о его будущем занятии — о тех трансцендентных песнях преданности, которые он напишет позже.

Подобные песни, полные преданности к Господу и сокровенных чувств, не последствие мирской учености или выдумки. Они проявляются сами в вечносовершенном спутнике Господа. Слова обитателей Вайкунтхи неотличны от Верховного Господа, чью славу они воспевают. Их невозможно сравнить с какими-либо мирскими звуками. Каждое слово, используемое Тхакуром — божественный нектар, полный аромата чувства преданности, пробужда-

ющего настроение любви к Господу.

В возрасте шести лет Шрила Бхактивинода Тхакур в подробностях изучил исторические эпосы — «Махабхарату» и «Рамаяну». Способен ли на такое обычный шестилетний ребенок? Без божественной милости невозможно постичь основные принципы писаний преданности. Одна лишь учёность здесь не поможет. Смысл писаний сам явил себя в сердце Тхакура. Таким образом, существует принципиальная разница между тем, как объясняет писания он и как это делают мирские ученые.

В возрасте девяти лет Шрила Бхактивинода Тхакур начал изучать астрологические тексты. Однако, согласно его «Автобиографии», он начал задавать вопросы о духовных истинах с десяти лет. Хотя естественным образом он постоянно был сосредоточен на духовной истине, он явил эти игры, чтобы показать, насколько особенна жизнь человека.

Он начал общаться с людьми, чтобы выяснить, чем заняты люди и о чем они думают. Добрыми словами и уважительным отношением он завоевывал любого, с кем беседовал. Всякий раз, когда он указывал собеседникам на изъяны в их аргументах, люди чувствовали не злость или разочарование, а радость. Такое не под силу обычному десятилетнему непоседе.

Ниже приводится описание некоторых событий из детства Шрилы Бхактивиноды Тхакура, они были опубликованы в его «Автобиографии» [1896, «Сва-ликхита Дживани», письмо Лалита Прасаду Датте].

«В каком бы доме не устраивали фестиваль, я отправлялся туда. Такие религиозные праздники часто происходили в доме одного брахмачари. Снаружи располагался красивый храм, а внутри был цветочный сад и алтарь для жертвенного огня. Этот брахмачари совершал поклонение по тантре. В потайной комнатке он дер-

жал человеческий череп. Некоторые говорили, что если предложить черепу воду и молоко, то он улыбнется. Я взял череп и предложил ему воду, но улыбки не увидел.

Неподалеку был дом одного астролога. Туда я ходил слушать выступления с разными песнями. Один пожилой плотник перед Дурга-пуджей занимался росписью фона перед изображением богини. Пока он работал, я сидел рядом с ним и задавал множество вопросов, а он каждый раз отвечал. Я спросил: „Когда дух этого божества войдет в изображение?“ Плотник ответил: „Когда я нарисую глаза, бог появится и поселится в нём“.

И вот в тот самый день, когда он должен был и в самом деле нарисовать эти глаза, я пришёл, испытывая нетерпение, однако так и не увидел, чтобы там вдруг появился бог. Я сказал: „Голока Пал сделал это изображение. Сначала он связал пучки соломы, затем покрыл их глиной. Вы покрыли все это мелом, а после раскрасили. Однако нигде в этом изваянии нет Бога, так ведь?“ Тогда плотник ответил: „Когда брахманы освящают божество, тогда бог воплощается и входит в эту форму“. Я внимательно наблюдал за церемонией освящения, однако так и не смог увидеть никакого божественного проявления.

Я считал плотника довольно мудрым человеком и поэтому отправился к нему домой и попросил объяснить всё снова. Тогда он сказал мне: „Я не верю во всё это поклонение идолам. Полагаю, что брахманы просто используют их как уловку, чтобы обманным путем забирать деньги у доверчивых людей“.

Слова плотника очень обрадовали меня и я попросил его рассказать мне что-нибудь о Верховном Господе. Он ответил: „Говори что хочешь, но я ни во что не верю, кроме Парамешвары — единого Верховного Господа. Все боги и богини это выдумка. А единому Богу я поклоняюсь ежедневно“. Эти слова пожилого человека все-

лили в меня веру. Моё любопытство усилилось.

Один мусульманин, Голам Кхан был пехотинцем и охранял казначейство. Однажды в ответ на мои вопросы он сказал: „Имя Бога — Кхода. Когда-то он был совсем один, не было никого и ничего, кроме него. Тогда он взял грязь со своего тела и, скатав из нее лепешку, бросил в единый океан. Верхняя часть лепешки стала небом, нижняя — землей. После он сотворил род людской, начав с Адама и Евы. Все мы — потомки Адама и Евы“. Выслушав этот миф, я спросил: „А кто такой Рама, как Вы думаете?“ Он ответил: „Рама и Рахим — одно. Это Кхода“. Потом он научил меня заклинанию, которым изгоняют призраков. Голам Кхан сказал мне: «Все призраки — потомки Сатаны, они боятся имени Рахим». Мне очень радовали все эти наставления.

В те времена мой дядя по материнской линии, Парашурама Мустауфи изучал право. Когда-то он немного верил в Бога, но потом решительно отверг эту идею. Пока он еще был верующим, двое других моих дядьев, Рагху и Нашу, являлись его последователями. Перестав верить в личность Бога, он стал называть своим гуру Раму Мохана Рая. Я очень тревожился, потому что, будучи невежественным ребёнком, испытывал неловкость от расхождения с ним во мнениях. Как-то дядя Парашурама произнес: „Все в этом мире — результат действия сил природы. Не существует такого понятия как Бог за пределами природных стихий“. Услышав это, я отправился к одному Бхаттачарье, в его школу, и попросил ответить на этот вопрос. Его ответы запутали меня еще больше. Хотя я был сбит с толку, я никогда не переставал повторять имя Рамы».

Из всех этих историй мы можем сделать следующие выводы: вместо того, чтобы разбираться с путаницей, решая, какое учение более справедливо описывает связь

Бога и творения, следует повторять с верой Святое Имя. В определенный момент Махапрабху тоже обернул свои книги тканью и велел ученикам просто повторять Святое Имя. Все основные истины будут явлены через Святое Имя. Духовную истину нельзя обрести путем умственных упражнений, так можно прийти лишь к ошибочному представлению о Боге.

Женитьба Кедаранатха

Когда Шриле Бхактивиноде Тхакуру было всего одиннадцать лет, умер его отец. Согласно сложившимся в то время традициям, мать Кедаранатха устроила брак своего двенадцатилетнего сына на пятилетней девочке из соседнего Ранагхата.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорил о своей свадьбе следующее: «Это было похоже на игрушечную свадьбу. Тогда я не мог остаться один в доме родни со стороны жены и поэтому родители отправили со мной няню».

Хотя Тхакур получил непосредственное представление о людских заблуждениях, он не предпринял ничего, с тем чтобы протестовать против недостатков системы браков той поры.

Учёба

В шесть лет Кедаранатха начал изучать санскрит в Толе Видьявачаспати. Затем, в возрасте семи лет, дед отправил его учиться в колледж Кришнагар. В то время директора колледжа звали капитан Д.Л. Ричардсон, а главным местным профессором был Рамтану Лахири. В следующем году в Уле открылась англоязычная школа, куда Кедаранатха был зачислен. В период учебы в колледже Кришнагар одним из его товарищей по школе являлся царь Кучбихара, тогда ещё совсем ребенок.

После смерти деда по материнской линии, они с ма-

терью поселились в Калькутте, в семейном доме на углу Бидон Стрит и Хедуа в районе Бхованипур. Он продолжил обучение в «Индусской благотворительной школе» (Hindu Charitable Trust School). Через четыре года, в 1856 году, он был принят в [колледж] «Хинду Скул». Шрила Бхактивинода Тхакур стал одним из первых студентов [пандита] Ишварачандры Видьясагары, тот относился к нему с большой любовью.

Однажды Бхактивинода зашел к великому учёному домой. Видьясагар Махашайя сказал ему: «Поскольку никто из нас никогда не видел Бога, лучше нам о Нём не говорить». Бхактивинода Тхакур был его студентом, однако не стал воздерживаться от истины и сказал почитаемому учителю: «Пандит Махашайя, тогда зачем же Вы написали в вашей книге для детей „Бодходайя“, что Бог не имеет формы и чистого сознания? Если Вы не видели Бога, зачем писать о Нём подобное? Бог — всемогущ. Разве Вам не кажется, что если Он способен на всё, то и сила на то, чтобы сохранять какую-то форму у Него есть? Верховный Господь — мой вечный повелитель, я — Его вечный слуга. Нашу естественную любовь к Верховному Господу Веды называют *бхакти*, *брахма-видья* или *пара-видья*. Это истинное знание, реализация которого означает отсутствие недостатка каких-либо других знаний».

Те, кто всегда находятся в непосредственной связи с Абсолютной Истиной, Верховным Господом, незамедлительно способны отвергнуть любое заявление, противоречащее духовной истине. Знание, обретенное посредством чтения книг и то знание, что возникает в результате прозрения лучезарной истины — полностью отличны друг от друга.

Калькуттский у ниверситет был основан в 1856 году, тогда же прошли самые первые вступительные экзаме-

ны. Сокурсниками Шрилы Бхактивиноды Тхакура были Сатьендранатх и Ганендранатх Тагоры, Таракнатх Палит [юрист и филантроп] и Нарагопал Митра.

Директор Клинт, преподобный Дафф, Джордж Томпсон и Кешуб Чандра Сен [философ и социальный реформатор] были привлечены его совершенным владением английским и познаниями в литературе. К концу 1856 года Кедаранатха опубликовал на английском поэму «Пориада». Она была хорошо принята в образованных кругах Калькутты. Все поэмы Тхакура на английском публиковались в «Библиотечной (литературной) газете» [Library (Literary) Gazette]. В 1856 году Кедаранатха выступил с лекцией в «Англо-индийской ассоциации» на тему эволюции материи. Лекция была высоко оценена.

В этот период, Тхакур также изучал «Брахма-Дхарму» [книга "Брахмо-самаджа" авторства Дебендранатха Тагора], христианство, Библию, Коран и многие другие религиозные традиции и книги. Он считал, что христианство выше «Брахма-Дхармы», поскольку признает вечную личность Бога.

В 1857 году вспыхнуло восстание сипаев [1857 — 1859, Первая война Индии за независимость]. Кедаранатха провел некоторое время в путешествиях и лекторской деятельности.

Предсказание, данное дедом, Кришнаваллабхой

В 1858 году Кедаранатха отправился в Нилачалу. На обратном пути в Калькутту, он остановился в Чхутиграме, где жил его дед, Кришнаваллабха Датта. Дед произнес пророческие слова, сказав, что Кедаранатха будет великим Вайшнавом. Сразу после этих слов его жизненный воздух покинул тело через макушку. Кедаранат-

ха оставался в Чхутиграме ещё несколько дней, а затем продолжил путь в Калькутту через Катаку, Бхадрак и Мидинипур.

Титул Бхактивинода

По рекомендации Ишвары Чандры Видьясагары, Кедаранатха Датта получил работу в Катаке, в Государственной средней школе, а вскоре после этого, в 1860 году — занял должность директора школы в Бхадраке.

В течение этого времени он написал книгу «Матхи Ориссы» о различных религиозных институтах Ориссы. На этот труд много раз ссылался сэр Уильям Хантер [шотландский историк, статистик, член Индийской гражданской службы и вице-канцлер Калькуттского университета], составляя свою книгу «Орисса» [в 1872 году он представил два тома о провинции Орисса и её знаменитом храме Джаганнатхи].

Также Кедаранатха Датта под псевдонимом «Саччидананда Према-аланкара» написал книгу, которую назвал «Шри-Чайтанья-гита».

Титул Бхактивинода был присвоен ему Шри Гаудия Госвами Сангхой по случаю 400-летия явления Махапрабху, это произошло в 1885 году. Начиная с этого момента Кедаранатху Датту в обществе Вайшнавов стали называть Шри Саччидананда Бхактивинода Тхакур.

Путешествия и проповедь

Тхакур также преподавал в школе в Мидинипуре. Как-то один последователь «Брахмо-самаджа», Рама Нараян Басу, услышал речь Тхакура об истине в религии, произнесенную на собрании литературного общества, она произвела на него сильное влияние.

В то время, когда Тхакур жил в Мидинипуре, умерла его первая жена и он женился вторично, на Бхагавати

Девы. Из Мидинипура он отправился проповедовать в Бурдван и уже там, в 1863 году, опубликовал книгу на английском языке «Наши потребности».

Он был вовлечен в споры между «Брахмо-самаджем» и христианами и пытался стать посредником между двумя религиями. В двух лекциях он высветил все проблемы с точки зрения каждой из этих групп. Также, находясь в Бурдване, он организовал группу, получившую название «Бхратри-самадж». На одном из собраний этой группы он произнес учёную речь о душе. Его слова привлекли внимание некоего господина Хейли.

Из Бурдвана Тхакур отправился в Чуадангу и Ранагхат, а затем временно поселился в Чапре в Бихаре. Живя там, он впервые посетил Вриндаван, для этого проехав на поезде через Каши, Мирзапур, Праяг, Агру и т.д.

Живя в Чапре, Тхакур изучал урду и персидский, освоив эти языки. Там же он произнес речь о Гаутаме. Из Чапры он отправился в Пурнию.

В 1868 году он занял в Динаджпуре должность заместителя магистрата. В Динаджпуре он узнал о конфликте между индуистами и «Брахмо-самаджем» и выступил с лекцией, которая называлась «Бхагават: её философия, этика, теология» [была опубликована в 1869].

В июне 1868 года он посетил дом Рупы и Санатаны в Рамакели, а также Раджмахал и другие места. После этого он вернулся в Калькутту и занялся тщательными поисками копий «Чайтанья-чаритамриты» и «Шри-мад-Бхагаватам». После значительных усилий он, наконец, разыскал копии в издательском доме «Бата Тала». С этими ценными изданиями он поехал в Пурушоттам Дхаму, где стал директором по надзору за управлением храма. В 1869-1874 гг. он проживал в Пури постоянно, проведя там более пяти лет.

Наказание Бишикишаны за ложь

В жизни Шрилы Бхактивиноды Тхакура мы обнаруживаем, что он являлся олицетворением того, как описывают Вайшнава — «нежнее розы и, при этом, страшнее молнии». Хотя обычно он был добр и отзывчив, он при этом не щадил тех, кто обманывал, прикрываясь религией. Пример этому — одно из событий его жизни, произошедших, когда он жил в Ориссе.

В 1871, один человек по имени Бишакишана, принадлежавший к касте кхандаит, член секты Атибари, обретший благодаря йогической практике некоторые мистические силы, объявил себя инкарнацией Маха-Вишну. Он жил вместе со своими прислужниками на краю джунглей недалеко от города Бхуванешвара. Он объявил, что на 14-й день Чаитры он явит четырехрукий облик и уничтожит всех иностранцев, восстановив истинную религию. Его сообщение было написано стихом на орисском:

*банере ачхи бишакишана
гуптаре адхи на джана и ана|
тера минаре арамбхиба рана,
чатурбхуджа хои нашиба млеччха-гана!*

«В лесу я прячусь и никто не знает обо мне. Но на 13-й день Мины я начну войну. Приняв четырехрукий облик, я уничтожу млеччх».

Благодаря своим мистическим способностям он мог излечивать неизлечимые болезни, и так приобрёл множество последователей. Однажды он объявил, что в день полнолуния устроит раса-лилу и приглашал девушек из соседних селений приходить и присоединяться к нему. Чаудхури из клана Бхрингара узнали, что он осквернил их женщин, и сообща отправились жаловаться окружному уполномоченному Равеншоу.

Уполномоченный поручил Бхактивиноде Тхаку-

ру расследовать этот вопрос. И тот лично отправился в джунгли на встречу с Бишакишаной. Бишакишана заявил Бхактивиноде, что он — живой Махавишну, а Джаганнатха Дев — просто безжизненная деревянная статуя. Разными способами он попытался польстить Тхакуру, расположить его к себе. Бхактивинода понял, что Бишакишана не намерен перестать обманывать людей, арестовал его и доставил в Пури.

Тхакур провел расследование относительно прошлого Бишакишаны, обойдя множество деревень и буддийских вихар в районе Хандагери округа Пури. Собрав массу свидетельских показаний, говорящих о том, как этот *йоги* обманывал людей, он вызвал его в суд.

Пока дело рассматривалось в суде, *йоги* использовал свою мистическую силу, желая навлечь на Бхактивиноду и его семью различные болезни, и так запугать его, но безуспешно. Тхакур был полон решимости увидеть, как Бишакишана будет наказан по обвинению за сговор с целью восстания, и того приговорили к полутора годам лишения свободы. В тюрьме Бишакишана провел 21 день, отказывался от еды и питья, а затем покинул тело.

В последующие месяцы один негодяй из Джаджапура провозгласил себя воплощением Брахмы, а другой из Хурды — проявлением Баларамы. Бхактивинода Тхакур быстро пресёк их попытки обмануть людей.

Другая деятельность Тхакура в Пури

Живя в Пури, Шрила Бхактивинода Тхакур воспользовался возможностью и стал изучать «Шримад-Бхагаватам», «Шат-сандарбхи» Дживы Госвами, «Говинда-бхашью», «Сиддхант-ратнам», «Прамея-ратнавали» и другие произведения Баладевы Видьябхушаны. Также он в мельчайших подробностях изучил «Бхакти-расамрита-синдху» Рупы Госвами.

Демонстрируя столь серьёзное обучение, он указал на необходимость развивать понимание писаний с целью изучения содержащихся в них истин о чистой преданности.

Махапрабху указал, что одной из пяти главных форм деятельности в преданном служении является слушание «Шримад-Бхагаватам». Джива Госвами назвал эту *ангу* бхакти лучшей из всех. Желая провозгласить ту же самую истину, Шрила Бхактивинода Тхакур организовал группу, в которой регулярно проходили обсуждения «Бхагаватам». Она называлась «Бхагавата Самсат» и проводила свои встречи в садах Джаганнатха-валлабха в Пури. Многие из ведущих Вайшнавов Пури, среди которых были Нитьянанда дас, Парамананда дас, Нараян дас Маханта, Харихара дас Маханта из Уттара Паршвы, привлеклись слушанием «Бхагаватам» из уст Тхакура.

Подобно Махапрабху, явившему игру слушания «Бхагаватам» от Шрилы Гададхары Пандита Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур слушал объяснения от Шри Гопинатхи Пандита.

Один отреченный Вайшнав, Рагхунатх дас Бабаджи из Хати Акхары, выразил свое возражение против лекций Тхакура по «Бхагаватам» и вскоре заболел. Во сне к нему пришёл Джаганнатх и дал наставление, после которого этот человек пришёл молить Шрилу Бхактивиноду Тхакура о прощении, а затем выздоровел.

Приходя в храм Джаганнатхи, Тхакур никогда не садился на так называемую «Мукти-мандапу», на которой учёные-майавади обсуждали свою философию. Он садился около храма Лакшми, в котором установлены отпечатки стоп Махапрабху, и там говорил о философии преданного служения. Многие майавади привлекались его речами и вскоре это место стали называть «Бхакти-мандапа» и «Бхакти-прангана».

В этот период Шрила Бхактивинода Тхакур изучал «Чайтанья-чаритамриту» Кришнадаса Кавираджа Госвами, «Бхакти-ратнакару» Нарахари Чакраварти. Однако «Чайтанья-мангалу» Джаянанды он не принимал. Он общался с одним сиддха-вайшнавом по имени Сваруп дас Бабаджи и вел с ним беседы о писаниях. Также он составил труд на санскрите под названием «Датта-каустубхам» [1874] и начал писать первые санскритские стихи для «Шри Кришна-самхиты» [опубликована в 1880].

Рождение Бхактисиддханты Сарасвати

Одна богатая семья в Пури взяла в аренду у Дакшина Паршва Матха землю вдоль Гранд Роуд и построила там дом. Шрила Бхактивинода Тхакур с семьей поселились в этом здании. Оно располагалось недалеко от храма Господа Джаганнатхи, рядом с Нараян Чхатой. Этот дом был выкуплен в 1974 году Его Милостью Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхавой Госвами Махараджем, и в настоящее время там размещается Чайтанья Гаудия Матх и построено красивое храмовое здание.

В 3:30 утра в пятницу, 6 февраля 1874 года, на Кришна Панчами титхи месяца Магх, в этом доме у Бхагавати Деви родился сияющий и прекрасный ребенок. Во время его рождения Шрила Бхактивинода Тхакур вместе с другими членами семьи воспевал Имена Господа. Всех поразило, что пуповина опоясывала тело малыша, будто священный шнур. Младенца назвали в честь Вимала Деви, божественной энергии Джаганнатхи Дева — Бимала Прасад (Вимала-прасад). Его первой твердой пищей стал маха-прасад Джаганнатхи. Когда он вырос, то стал основателем Чайтанья Матха и Гаудия Матхов по всему миру — Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Тхакуром Прабхупадой.

Шрила Бхактивинода Тхакур был своим для Джа-

ганнатхи Дева: ведь именно Господь привел его в Пури и назначил руководить храмом. После рождения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура проповедь послания Махапрабху завоевала всю планету и стал понятен смысл слов Вьясадевы, содержащихся в «Падма-пуране» — *хй уткале пурушоттамат*, «из Пुरुшоттамы в Ориссе».

Через десять месяцев после рождения ребенка Бхактивинода Тхакур с семьей вернулся в Бенгалию. На этот раз он поехал в Ранагхат. Они путешествовали наземным путем, на паланкине.

Беспрецедентный вклад Бхактивиноды

Ведавьяса и составленные им писания являются основой для всех, кто придерживается санатана-дхармы. Он сам практиковал и проповедовал то, какими путями человечество может обрести высший мир. Ведавьяса составил Веду и разделил её, написал 18 Пуран и «Махабхарату», включая «Бхагавад-гиту», но остался неудовлетворенным. Наконец, уже в Бадарикашраме, он получил наставление от Нарады Муни прославить деяния Шри Кришны и, тем самым, доставить удовольствие Господу. Записав все двенадцать Песней «Шримад-Бхагаватам», Ведавьяса наконец обрел долгожданное умиротворение. Махапрабху Шри Чайтанья проповедовал учение «Шримад-Бхагаватам», содержащееся на его страницах.

Однако, после ухода Махапрабху и Его спутников, путь чистой преданности начал зарастать бурьяном, и тогда пришёл Бхактивинода Тхакур, написавший множество книг и проповедовавший чистое учение преданного служения Кришне. Благодаря его неустанным усилиям была показана пустота любых еретических доктрин, а всему миру явлен путь высшего блага и сострадания. Эти усилия можно назвать беспрецедентным и безуслов-

но непревзойденным вкладом. Если бы Сам Кришна не уполномочил Бхактивиноду Тхакура, послание чистой преданности не смогло бы распространиться. Проявление подобных полномочий было бы невозможным, не будь он непосредственным спутником Гауранги Махапрабху, Шри Кришны.

Внешне Шрила Бхактивинода Тхакур являлся семейным человеком, имел соответствующие обязанности, был государственным чиновником на административной службе. Однако, несмотря на все эти функции, он все же смог написать более ста книг на нескольких разных языках. Такое огромное достижение не может не впечатлять.

Каждое слово в его книгах — священо, каждое — пробуждает дух преданности Тому, кто пребывает за пределами материальных ума и чувств. Мирские учёные никогда не достигнут того синтеза, которого достиг он. Каждая его мысль в высшей степени разумна, обоснована; он никогда не говорил ничего надуманного. Его книги — беспрестанное выражение сострадания к падшим душам. Его Милость Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж говорил своим ученикам: «Не нужно заниматься ничем иным, кроме перевода книг Бхактивиноды Тхакура на различные языки — в этом случае вы принесете величайшее благо всем людям». По сути, все, что сделано Гаудия Матхом по миру — исходит от Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Часть 2

Путешествия и проповедь Бхактивиноды

После рождения Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Шрила Бхактивинода Тхакур вернулся в Бенгалию. И с того момента занялся проповедью учения о чистом преданном служении, путешествуя по всей Индии. Мы кратко перечислим все те места, в которых он побывал в период с 1877 по 1910 годы с целью паломничества либо проповеди.

Он ездил в Амту муниципалитета Улуберия, в Шрипат Абхирама Тхакура в деревне Кханакула-кришна-нагара, Шьямапуру, Бхадрак в Ориссе, Нарайл округа Джессор, в Калькутту, Праяг, Вриндаван (где впервые встретился с Джаганнатхой дасом Бабаджи), побывал на Шри Радха-кунде, у Шри Говардхана (где разогнал банду разбойников из Кейнджхара, нападавших на паломников в дхаме), в Матхуре, Лакхнау, Фаридабаде, Гоптара Гхате, Айодхье и Бенаресе.

Затем он вернулся в Калькутту и в 1882 году приступил там к постройке Бхакти Бхавана на Маниктала Стрит 181. Во время рытья котлована для фундамента было найдено мурти Курмадева. Шрила Бхактивинода Тхакур отдал это Божество Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру и обучил, как следует ему поклоняться. Также в том году он впервые посетил Мааяпур.

Он работал в качестве представителя налоговой службы [Deputy Collector] в муниципалитете Барасат. Затем в 1884 году его перевели в Шрирамапуру, а потом — в Вайдьянатху, Бакипуру и Гаю. В Гае он смог увидеть ступени лестницы на Прета-шиле, которые когда-то построил его прадед, Мадана Мохан Датта.

Он вернулся в Нарайл, Барасат, Мемари, Кулина-
292

граму, Бьяндел и Саптаграм. В Кулинаграме он читал лекции о Святом Имени и о разнице между чистым именем, *намабхасой* и *нама-апарадхой*. И также там он дал Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру посвящение в Святое Имя и Нрисимха-мантру.

В 1885 году в Калькутте он установил печатный станок, Чайтанья-янтру. В 1886 году он помог основать «Вишва-вайшнава-сабху» в Дурга Мандапе Рамы Гопал Басу и Кришнасимхера Гали у Бетюн-роуд. Там он давал лекции по «Чайтанья-чаритамрите» и «Бхакти-расамрита-синдху». В то время он встретился с Рамакришной Парамахамсой, противостоял его философии имперсонализма и привел описание истины чистой преданности.

Открытие места рождения Махапрабху

В 1887 году он побывал у самого важного Шива-лингама Бенгалии — в Таракешваре, там ему во сне явился Шива и произнес: «Ты хочешь отправиться во Вриндаван, но предстоит еще многое сделать рядом, в Навад-випа дхаме. Чем ты занимался там?» Позднее в том же году, его перевели в Кришнанагару.

Затем, во время пребывания в Кулии, современном городе Навадвипы, он стоял на крыше Ранира Дхармашалы, обозревая Гангу. Около десяти часов вечера он увидел светящееся здание на другом берегу реки. С ним тогда был сын, Камала Прасад, и он тоже увидел это свечение. После наведения справок они узнали, что этим местом являлось Баллаладигхи. Он стал расспрашивать старейшин в Баллаладигхи и те рассказали, что здесь находится место рождения Чайтаньи Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур продолжил исследование, изучил старинные карты и документы и смог неопровержимо установить, что здесь и в самом деле — место рождения Махапрабху.

Он по-прежнему поддерживал свой дом в Калькутте, в котором была установлена Гиридхари-шила, подаренная ему Джаганнатхой дасом Бабаджи, но в 1888 приобрел собственность на Годрумадвипе. Место называлось Сурабхи-кунджа. Также, во время своей работы в Кришнанагаре он смог посетить свое родное селение, Улу.

В 1889 году его перевели в Восточную Бенгалию в округ Нетрокона области Маймансингх. Оттуда он ездил в Нараян Гандж, город Маймансингх, Гаро Хилс (Мегхалая) и благословил там племенной народ Хаджонг. Также он побывал в Говаланде.

Хотя за это время он мог посещать Калькутту, вскоре его перевели в Тангайл, а затем — в Бурдван. Он посетил Шантипур, Калну, Банапару, Каиграм и Денур, в котором находится Шрипат Вриндавана даса Тхакура.

В тот же период он вновь побывал в Кулии и встретился с Джаганнатхой дасом Бабаджи в его бхаджан-кутире. Именно в тот раз, в мае 1890 г. он построил бетонную веранду. Находясь в Бурдване, он проводил киртаны с преданными из деревни Амладжора, а также ездил в Гопалпуру, Раниганж и Баракару. В 1890 году Шрила Бхактивинода Тхакур вновь был переведен в Раниганж (Восточная Бенгалия), а вслед за этим, в 1891 году — обратно в Динаджпур.

Посещая Калькутту, он встретился с Шиширой Кумаром Гхошем, который считал его своим гуру и даже называл «седьмым Госвами». Шишира Кумар Гхош регулярно приходил к нему в Бхакти Бхаван и, следуя указанию Тхакура, стал повторять джапу и носил на шее туласи малу. Однако принять полностью принципы вайшнавского поведения он не смог. В этот же период времени Бхактивинода побывал в Миднапуре (Мидинипуре), и проповедовал там Ситанатху Махапатре и другим преданным.

Также Бхактивинода побывал в Гхатале округа Миднапур и в Каяпата Бадане округа Хугли. Оттуда он вернулся в Кришнанагар и вновь поселился в Сурабхи-кундже. В Кришнанагаре он организовал несколько крупных собраний, на которых выступал с речью. Господа Малрой, Ревелшоу и Батлер были завсегдатаями на этих встречах.

В Амалджоре 9 марта 1892 года Бхактивинода участвовал в программе по случаю Харивасары [Экадаши], на которой присутствовал Джаганнатха дас Бабаджи. Оттуда он отправился во Вриндаван, остановившись в Баксаре (Бихар) и Праяге. Он был во Врадже с 21 по 29 марта, и за это время посетил Билваван, Бхандираван, Матхавана, Мана-саровар, Матхуру, Гокулу, Мадхуван, Талаван, Кумудаван, Бахулаван, Радха-кунду, Говардхана и т.п. После этого, заехав еще по пути в Канпур и Аллахабад, он вернулся в Калькутту.

В Калькутте он вновь занялся проповедью послания Шри Чайтаньи Махапрабху в Бхакти Бхаване, а также продолжил проводить собрания в Кришнанагаре. В месяце Магх 1399 по бенгальскому календарю (в феврале 1893 году н.э.) он устроил на Годрумадвипе фестиваль киртана, и Джаганнатха дас Бабаджи был на этом фестивале в качестве почетного гостя. Немного позднее, весной того же года, на 20-й день месяца Пхалгуна (в марте 1893 г.), Джаганнатха дас указал на точное место, где Махапрабху явился в этот мир.

В то же время Тхакур поспорил с неким человеком, принадлежащим к семье Госвами. Тот утверждал, что один из ближайших спутников Махапрабху являлся шудрой. Шрила Бхактивинода Тхакур был весьма недоволен, услышав подобное и сказал следующее:

*вайшнава-чаритра, сарвада навитра,
джеи нинде химса кори |*

*бхактивинода, на самбхаше та ' ре,
тхаке сада мауна дхори ' ||*

«Поведение Вайшнава всегда безупречно. С тем, кто из зависти критикует Вайшнава, Бхактивинода не станет разговаривать, храня молчание» [«Кальяна-калпа-тару», 3.П. 7, «Кабе муи вайшнава чинибо»].

В тот же период Шрила Бхактивинода Тхакур записал свою гуру-парампару, повесив надпись снаружи Бхакти Бхавана.

В январе 1894 года Шрила Бхактивинода Тхакур провел еще одно крупное собрание в Кришнанагаре, в помещении старшей школы A.V. School. На этой встрече было решено, что следует установить Божества на месте рождения Махапрабху. В то же время была сформирована «Навадвип Прачарини Сабха» для проповеди о недавно обнаруженном месте рождения Господа. Нафар Чандра Пал Бхактибхушана, заминдар Натудахи округа Надия, был избран исполнительным секретарем этой Сабхи. Дварика Бабу, Нафар Бабу и другие члены Сабхи постановили, что на месте рождения Махапрабху будет выстроена соломенная хижина и там будут находиться Божества Гауры и Вишнуприи.

Эти Божества были установлены в пятницу, 21 марта 1894 года (по бенгальскому календарю — 9 день месяца Чаитра, 1300 года) на Пхалгуни Пурниму в самый разгар громкого киртана во время лунного затмения. Для поддержания поклонения Божествам создали комитет, «Шри Маяпур Сева Самити». В него вошли многие известные вайшнавцы, в том числе Шьямалал Госвами, Шашибхушана Госвами, Радхиканатха Госвами, Випина Вихари Госвами, Махамахопадхайя Пандит Аджитанатха Ньяятратна, Махендранатх Бхаттачарья Видьяратна, Сатьядживан Лахири, Раджа Ванамали Рой Бахадура

(или Тараса) из округа Пабна, Шишира Кумар Гхош, Матилала Гхош, Ятиндранатх Чхаудхури, Махендранатх Маджумдар, адвокат Кишорилал Саркар, Налинакша Датта, Канайлал Де Бахадур, заместитель магистрата Навина Чандра Сена и Джагаччандра Рой.

Бхактивинода проводит некоторое время в Пури

4 октября 1894 года Шрила Бхактивинода Тхакур уволился с государственной службы и переехал жить в Годрумадвипу, в Сурабхи-кунджу. Там он вновь давал лекции по вайшнавским писаниям.

Через некоторое время после ухода Джаганнатхи дас Бабаджи в феврале 1896 года, он принял приглашение Раджи независимой Типерры (Трипуры), Бирчандры Девавармы Маникьи Бахадура и приехал в столичную Агарталу. Он отправился туда в июле 1896 года, вместе с Бхактисиддхантой Сарасвати, и выступал с речами о чистом преданном служении, и его выступления покорили Раджу. Позже, в том же году, он брал с собой Бхактисиддханту Сарасвати в Кашиянг, а затем, в 1898 году, в Бенарес и Праяг.

В 1899 году Шрила Бхактивинода Тхакур приобрел в собственность землю и построил Свананда Сукхада-кунджу. Когда строительство здания было завершено, он стал совершать там свой бхаджан. Гаура Кишора дас Бабаджи приезжал туда, чтобы послушать лекции Тхакура по «Бхагаватам» и именно в этом месте с ним впервые встретился Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур.

В 1900 году Бхактивинода Тхакур отправился вместе Бхактисиддхантой в Пури, по пути останавливаясь в Балешваре, Ремуне, Бхуванешваре и Сакши Гопале. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур вырастил

глубочайшее желание совершать бхаджан на берегу рядом с самадхи Харидаса Тхакура. Тогда Бхактивинода Тхакур договорился с Джагабандху Паттанаяком, заместителем секретаря Пури, чтобы Бхактисиддханта Сарасвати получил служение в Гиридхари асане Сат-асана Матха. В марте 1901 года они вновь приехали в Пури, а в 1902 году было начато строительство Бхакти-Кути. На этот раз у Тхакура получал наставления о преданном служении Раджа Коссимбазара, Маниндра Чандра Нанди.

В 1903, в Бхакти Кути, Бхактисиддханта Сарасвати регулярно читал Тхакуру «Чайтанья-чаритамриту» и говорил на темы этого произведения. Известный Радхарамана Чарана дас Бабаджи в то время приходил к Бхактивиноду Тхакуру и они обсуждали доктрины учения о преданном служении. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур счел деятельность и постулаты, высказываемые Чараном дасом еретическими и доказал ему это, ссылаясь на писания. Позднее, когда Шрила Бхактивинода Тхакур вернулся в Навадвипу, Чарана дас выразил желание участвовать в Навадвипа-парикраме, инициатором которой был Тхакур, однако, к сожалению, покинул тело прежде, чем сумел сделать это.

Тхакур возвращается в Годрумадвипу

В 1906 году Шрила Бхактивинода Тхакур выступил с длинной речью, посвященной учению Махапрабху, в доме заминдара Ятиндранатхи Роя Чхаудхури в городе Таки. 26 февраля 1906 года Тхакур вновь приехал в Калькутту, а оттуда отправился в Сварупа Гандж на Годрумадвипе, чтобы совершать преданное служение в Свананда-сукхада-кундже.

Во время его пребывания там, к Тхакуру обратился с просьбой некий Таракабрахма Госвами из Джессора. Он

хотел, чтобы Тхакур принял его Божества Радхи-Мадхавы для места явления Махапрабху и позволил ему служить Им там. Таракабрахма Госвами переехал туда вместе со своей женой и семьей. Однако вскоре стало ясно, что стандарты этой семьи далеки от ожидаемых, и им пришлось уехать. 29 апреля 1906 года участники «Шри Дхама Прачарини Сабхи» вынесли решение выплачивать этому храму ежегодную стипендию в размере 500 рупий для служения Шри Шри Радхе-Мадхаве.

В 1908 году Шрила Бхактивинода Тхакур принял одежды отреченного вайшнава, бхагаваты-парамахамсы, желая всецело посвятить свою жизнь вкушению священного нектара сокровенных игр Радхи и Говинды.

На Пхалгуни Пурниму 25 марта 1910 года, Бхакти Прадипа Тиртха, в то время еще в статусе семейного человека, встретился с Бхактивинодой Тхакуром в Маяпуре. Пять дней спустя он уже получил от него посвящение на Годрумadvipe. Другой ученик, Кришна дас Бабаджи, жил в то время в Свананда-сукхада-кундже.

Шрила Бхактивинода Тхакур проповедовал, что необходимо всегда следовать правилам дайва-варнашрама дхармы. Таким образом, соблюдая указания «Саткрия-сара-дипики», он вручил священный шнур Джагадише Бхактипрадипе (позднее, после принятия санньясы от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура он стал Бхактипрадип Тиртхой Махараджем), Ситанатхе Махапатре, Васанте Кумару Гхошу и Манматханатхе Рою.

В этой связи, стоит рассмотреть следующие слова Тхакура: «Варнашрама дхарма, существующая ныне в обществе, отличается от трансцендентной религии, которая сосредоточена исключительно на преданности Кришне. Одно лишь следование варнашрама дхарме не приводит к полной преданности Господу. Заключитель-

ное наставление „Бхагавад-гиты“ состоит в том, чтобы отбросить все принципы, связанные с варнами и ашрамами, иначе говоря — всю ту деятельность, что основана на телесных представлениях о себе, и заняться деятельностью в преданном служении, к которому душа имеет естественную склонность. Такая деятельность чиста и бескорыстна. Глубокие ученые, подобные Рагхавачари, не имеют представление об этой славной характерной особенности, присущей идее чистой преданности в Гаудия-вайшнавизме».

Бхактивинода отправляет Бхактисиддханту в Балигхай

В 1910 году Шрила Бхактивинода Тхакур жил в Свананда-сукхада-кундже и занимался написанием книги «Сванияма-двадашака», однако ему вдруг стало крайне плохо. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур и другие дорогие ученики и последователи собрались там, опасаясь, что учитель собирается войти в нитья-лилу. Однако даже в состоянии сильного физического дискомфорта энтузиазм Тхакура к проповеди послания Господа Чайтаньи не ослабел. Не имея возможности ходить самостоятельно, он выразил желание перемещаться с места на место верхом на лошади, чтобы продолжать распространять учение Махапрабху.

За три года до ухода Бхактивиноды Тхакура, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур обратился к нему и сообщил, что, хотя и полагая себя недостойным слугой, он дает обет принять на себя деятельность, целью которой является конечное благо и одержать победу над всеми еретическими учениями, противоречащими чистому преданному служению. Бхактивинода Тхакур был в восторге, услышав о такой решимости.

Когда Шри Вишвамбхарананда Дев Госвами из Гопи-

валлабхапуры пригласил его участвовать в конференции в Балигхае (округ Миднапур), он отправил вместо себя Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Тхакура и Суреш Чандру Мукхопадхьяю. Эта конференция, темой которой было установление истинных доктрин в определенных областях теологии, прошла с 8 по 11 сентября 1911 года. На ней присутствовало множество уважаемых и известных ученых нашей сампрадаи, в том числе Мадхусудана Госвами Сарвабхаума из Радха-рамана Гхеры во Вриндаване.

Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур прочитал речь, описывающую разницу между вайшнавом и брахманом, ясно демонстрируя обширные исследования на эту тему. Собравшиеся ученые были поражены и потеряли дар речи. Через год Мадхусудана Госвами побывал у Шрилы Бхактивиноды Тхакура в Бхакти Бхаване и восторженно провозгласил, что Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур является достойным преемником Шрилы Бхактивиноды Тхакура в защите Гаудия сампрадаи.

В 1913 году Бхактисиддхант Сарасвати составил комментарий к «Чайтанья-чаритамрите», дополняющий «Амрита-праваха-бхашью», написанную Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Он зачитал некоторые места из своей «Анубхашьи» Тхакуру, доставив ему невыразимое удовольствие.

Вход Бхактивиноды Тхакура в вечные игры

За несколько дней до своего ухода, Шрила Бхактивинода Тхакур покинул Годрумадвипу и уехал в Бхакти Бхаван. 23 июня 1914 года, на день ухода Гаура-шакти Шрилы Гададхара Пандита Госвами, находясь в своем доме в Калькутте, Шрила Бхактивинода Тхакур вошел в полуденные лилы Шри Шри Радхи-Говинды на Рад-

(2) Будучи самым падшим, обладая лишь грехами прошлого, я не смог достичь радостного сокровища — быть омытым пылью ваших лотосных стоп, несущей благо предавшемуся. Тем не менее, ваше великодушие известно всем. Вы — олицетворение милосердного могущества Господа Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы пришли в этот мир, чтобы даровать свои божественные благословения.

*хе дева! ставане тавакхила-гунамам те виринчадайо
дева вйартха-mano- ратхах ким у вайам
мартйадхамах курмахе |
этан но вибудхaix кадай атишайаланкара
итй учйатам
шастрешв эва на парайе 'хам ити йад
гатам мукундена тат |*

(3) О Господин, полубоги во главе с Брахмой испытывают разочарование, пытаясь прославить Ваши бесконечные достоинства. Чего же тогда могут добиться низкорожжденные люди? Как утверждают некоторые ученые, это не является риторическим преувеличением, поскольку даже Сам Мукунда говорит то же самое, обращаясь к гопи в «Бхагаватам» [10.32.22].

*дхармаш-чарма- гато 'джнатаива
сатата йогаш ча бхогатмако
джнане шунйа-гатир джапена
тапаса кхйати-джигхамсаива ча |
дане дамбхикатанурага-бхаджане
душтапачаро йада
буддхим буддхи-матам вибхеда
хи тада дхатра бхаван прешитах |*

(4) Господь отправил Вас сюда в то время, когда даже самые разумные были побеждены религиозной деятель-

ностью, совершаемой лишь ради телесных удовольствий, состоянием непрерывного невежества, йогой ради чувственных наслаждений, верованиями в идею о том, что целью знания является пустота, желанием уничтожить сознание индивидуума молитвами и аскезами, высокомерной гордостью в раздаче пожертвований и порочными практиками под эгидой рагануга-бхаджана.

*вишве 'смин киранаир йатха хима-карах
сандживайан наушадхир
накшатрани ча ранджайан ниджа-судхам
вистарайан раджете |
сач-чхастрани ча тошайан будха-ганам
самодаймс те татха
нунам бхуми-тале шубходайа
ити хладо бахух сатватам | |*

(5) Подобно тому, как Луна в этой вселенной дает жизнь всем растениям, созвездиям и распространяет в своих лучах нектар, так и ваше благое появление на земле принесло удовлетворение священным писаниям, радость разумным и великий экстаз Вайшнавам.

*локанам хита-камйайа бхагавато
бхакти-прачарас твайа
грантханам рачанаих сатам абхиматаир
нанавидхаир даршитах |
ачарйаих крита-пурвам эва кила тад
рамануджадйаир будхаих
премамбходхи- виграхасйа бхавато
махатмйа-сима на тат | |*

(6) Желая принести благо всем в этом мире, Вы проявили метод проповеди преданности Верховному Господу, написав множество книг. Все они были по достоинству оценены святыми. Славные достижения предыдущих

ачарий, таких как Рамануджа и другие, не могут сравниться с Вашими, поскольку Вы — воплощение океана премы.

*йад-дхамнах кхалу дхама чаива
нигаме брахмети самджняйате
йасйамшасйа калаива духкха-никараир
йогешвараир мригйате
вайкунтхе пара-мукта-бхринга-чарано
нарайано йах свайам
тасйамши бхагаван свайам раса-ванух
кришно бхаван тат-прадах ||*

(7) Вы пришли дать Саму Верховную Личность - Кришну, чье тело — форма священной любви, а сияние Его обители описано в Ведах как Брахман. Одна лишь Его частичная экспансия - цель строгих практик великих йогов. Он — источник самого Нараяны. У Его лотосных стоп, подобно пчелам - самые продвинутые освобожденные души Вайкунтхи.

*сарвачинтйа-майе паратпара-пуре
голока-вриндаване
чил-лила-раса-рангини париврита
са радхика шри-харех |
ватсалийади-расаши ча севита-танор-
мадхурййа-сева-сукхам
нитйам йатра мада таноти
хи бхаван тад дхама-сева-прадах ||*

(8) Вы одарили служением Голоке Вриндавана, полностью непостижимой божественной обители. Она находится за пределами других духовных миров. Там Радха в окружении Своих сакхи, находя удовольствие в трансцендентном нектаре духовных игр, радостно вечно служит Шри Хари в любовном настроении, тогда как другие

поклоняются Ему в настроении родителей и т.п.

шри-гаурануматам сварупа-видитам
рупаградженадритам
рупадйаих паривешитам рагху-ганаир
асвадитам севитам |
дживадйаир абхиракишitam
шука-шава- брахмади-саманитам
шри-радха- пада-севанамритам
ахо тад датум ишо бхаван | |

(9) Вы в полном праве даровать нектар служения стопам Шри Радхи. Это служение испытал Гауранга Махапрабху, его понимал Сварупа Дамодар, обожал Санатана Госвами, распространял Шри Рупа Госвами. Нектаром этого служения наслаждались и наслаждались Рагхунатх и остальные последователи Шри Рупы, а Шука, Шива, Брахма и другие — выражали свое почтение.

квахам манда-матис тв атива-патитох
ква твам джагат-паванах
бхо свамин крипайапарадха-ничайо
нунам твайа кшамйатам |
йаче 'хам каруна-нидхе варам
имам падабджа-муле бхават-
сарвасвавадхи-радхика- дайита-дасанам
гане ганйатам | |

(10) Я — низкая падшая душа, Вы же — очищаете всю вселенную. О, господин! Прошу, простите все мои оскорбления, проявив свое великое сострадание. Молю Вас, о океан милости, о благословении стать одним из последователей Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, для которого Ваши лотосные стопы — самое главное в жизни.

«Шримад-Бхактивинода-дашакам»

Эта поэма была опубликована в июле 1939 года в журнале «Гаудия» (7.47).

*аманда-карунья-гунакара шри-
чаитанья-девасья-дайаватарах |
са гаура-шактир бхавита ким
падам дришор бхакти-винода-девах | |*

(1) О, океан бескрайнего сострадания, ты - воплощение милости Чайтанья Дева. Ты — энергия Гауранги. О, господин Бхактивинода, когда я смогу вновь видеть тебя?»

*шримадж-джаганнатха-прабху-прийо йа
экатмако гаура-кишоракена
шри-гаура-карунья-майо бхавет ким |
нитийам смритау бхакти-винода-девах | |*

(2) Когда же я смогу постоянно памятовать о Бхактивиноде Прабху, воплощении благословений Махапрабху? Он дорог Джаганнатхе Прабху и не отличен от Гаура Кишоры даса Бабаджи.

*шри-нама-чинтамани-сампрачараир
адаршам ачаравидхау дадхау йах |
са джагаруках смрити-мандире ким
нитийам бхавед бхакти-винода-девах | |*

(3) Когда же Бхактивинода Прабху, являющий пример того, как проповедовать бриллиант Святого Имени, будет вечно жить в храме моей памяти?

*намапарадхаи рахитасья намно
махатмья-джатам пракатам видхайа |
дживе дайалур бхавита смритау ким*

критасано бхакти-винода-девах ||

(4) Когда же Бхактивинода Прабху, самый милостивый из всех живых существ, расположится в моем уме, явив перед этим славу Святого Имени, произнесенного без оскорблений?

*гаурасйа гудха-пракаталайасйа
сато'сато харша-кунатйайаш ча |
пракашако гаураджано бхавет ким
смритйаспадам бхакти-винода-девах ||*

(5) Когда же я буду памятовать Бхактивиноду Прабху, одного из окружения Гауранги, явившего скрытое место рождения Господа к радости святых и зависти нечестивых?

*нирасйа вигхнам иха бхакти-ганга-
праваханеноддхрита-сарвалоках |
бхагиратхо нитйа-дхийам падам ким
бхавед асау бхакти-винода-девах ||*

(6) Подобно царю Бхагиратхе он спас целый мир, разрушив все препятствия и позволив снизойти Ганге чистой преданности. Когда же Бхактивинода Прабху станет постоянным объектом моей медитации?

*вишвешу чаитанйа-катха-прачари
махатмйа-самши гуру-вайшнаванама |
нама-грахадарша иха смритах ким
читте бхавед бхакти-винода-девах ||*

(7) Когда же я буду памятовать Бхактивиноду Прабху, который проповедовал послание Чайтаньи Махапрабху по всему миру! Он прославлял гуру и Вайшнавов и показал пример того, как следует воспевать Святое Имя.

*прайоджанам санн абхидхейя-бхакти-
сиддхант-ванйа самам атра гаура - |
кишора-самбандха-йуто бхавет ким
читтам гато бхакти-винода-девах ||*

(8) Когда же в моем уме явит себя Бхактивинода Прабху, представитель прайоджана-таттвы, в сопровождении Гаура Кишоры даса Бабаджи, олицетворения самбандха-таттвы, и Бхактисиддханты Сарасвати, воплощения абхидея-таттвы. [Бхакти-винода, или восторг преданного служения, является конечной целью премы, самбандха - это взаимоотношения с Махапрабху (Гаура-кишорой), а процесс преданности, установленный учением, или бхакти-сиддхантой - это абхидея-таттва.]

*шикшамритам саджджана-тошаним ча
чинтаманим чатра саджаива-дхармам |
пракашйа чаитанйа-прадо бхавет ким
читте дхрито бхакти-винода-девах ||*

(9) Когда же мой ум будет постоянно памятовать о Бхактивиноде Прабху, заставившем людей осознать Шри Чайтанью Махапрабху благодаря своим публикациям «Чайтанья-шикшамриты», «Саджджана-тошани», «Харинама-чинтамани» и «Джайва-дхармы».

*ашадха-дарше'хани гаура-шакти-
гададхарабхинна-танур джахау йах |
прапанча-лилам иха но бхавет ким
дришйах пунар бхакти-винода-девах ||*

(10) Когда же Бхактивинода Прабху вновь явится нашему взору? Он неотличен от Гаура-шакти Гададхары Пандита и покинул этот материальный мир с ним в один и тот же день — на темную половину месяца Ашарха.

«Шри Годрумачандра-бхаджанопадеша»

Стихи «Наставления о поклонении Луне Годрумы» были написаны Бхактивинодом Тхакурором и опубликованы уже после его ухода. В первый раз они появились в 1950 году в журнале «Гаудия», 18.47-48 (стр. 757-758).

*йади те хари-пада-сароджа-судха
раса-пана-парам хридайам сататам |
парихритйа грихам кали-бхава-майам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(1) Если твое сердце жаждет постоянно пить нектар лотосных стоп Хари, то оставь дом, наполненный духом Кали, и поклоняйся луне лесных беседок Годрумы!

*дхана-йаувана-дживана-раджйа-сукхам
на хи нитйам анукшана-наша-парам |
тйаджа грамйа-катха-сакалам випхалам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(2) Любые радости, которые приносит богатство, юность, жизнь и сила — временны и подвержены разрушению в любое мгновение. Отбросьте все бесполезные мирские рассуждения и поклоняйтесь луне лесных беседок Годрумы.

*рамани-джана-санга-сукхам ча сакхе
чараме бхайадам пурушартха-харам |
хари-нама-судха-раса-матта-матир
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(3) О друг! Радость общения с прекрасными женщинами оборачивается источником страха, поскольку препятствует достижению цели жизни. Опьяненный нектаром Святых имен, поклоняйся луне лесных беседок Годрумы.

джада-кавйа-расо нахи кавйа-расах

*кали-навана-гаура-расо хи расах |
алам анй-катхадй-анушиланайа
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(4) Наслаждение поэтическими чувствами несравнимо со священными расами поэзии преданности. Истинная раса находится в тех чувствах, что связаны с Тем, кто очищает век Кали — Гаурой. Оставьте изучение всех прочих тем и и поклоняйтесь луне лесных беседок Годрумы.

*вришабхану-сутанвита-вама-танум
йамуна-тата-нагара-нанда-сутам |
мурали-кала-гита-винода-парам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(5) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы, сыну Нанды, герою любовных игр на берегах Ямуны. Дочь Вришабхану всегда слева от Него, играющего на флейте чудесные песни.

*хари-киртана-мадхйагатам сваджанаих
паривештита-джамбу-надабха-харим |
ниджа-гауда-джанаика-крипа-джаладхим
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(6) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы, океану милости для Своих спутников с земли Гауды. Он сияет в окружении своих спутников и танцует в киртане.

*гирираджа-сута-паривита-грихам
нава-кханда-патим йати-читта-харам |
сура-сангха-нутам прийайа сахитам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(7) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы! Его дом окружен водами дочери царя гор. Он — Господь обители девяти островов. Он похищает умы санньяси.

Его вместе с Его возлюбленной супругой прославляют небожители.

*кали-куккура-мудгара-бхава-дхарам
хари-нама-махаушадха-дана-парам |
патитарта-дайардра-сумурти-дхарам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(8) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы! Он принял настроение палки, отгоняющей собаку Кали, он приносит в дар лекарство Святого Имени, его облик пропитан состраданием к падшим.

*рипу-бандхава-бхеда-вихина-дайа
йад абхишнам удети мукхабджа-татау |
там акришнам иха враджа-раджа-сутам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(9) Его милость не делает различий между друзьями и врагами. И хотя Его тело не темного цвета, Он — сын царя Враджа. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы.

*иха чопанишат-паригита-вибхур
двиджа-раджа-сутах пуратабха-харих |
ниджа-дхамани кхелати бандху-йуто
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(10) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы! Тот, чью славу воспевают Упанишады, теперь явился как лучший из брахманов в теле золотистого цвета. Он устраивает игры в Своей дхаме вместе со Своими вечными спутниками.

*аватар-варам парипурна-пхалам
пара-таттвам ихатма-виласа-майам |
враджа-дхама-расамбудхи-гунта-расам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(11) Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы! Он — лучший среди всех воплощений Всевышнего, Высшая Истина, явившаяся в этот мир по Своему желанию. Он вкушает сокровенные вкусы в океане расы Враджа дхамы.

*шрути-варна-дханади на йасйа крипа-
джанане балавад-бхаджанена вина |
там ахаитука-бхава-патха хи сакхе
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(12) Учёность или высокое происхождение не помогут в обретении Его милости без совершения интенсивного бхаджана. О, друг, бескорыстно поклоняйся луне лесных беседок Годрумы, не желая никаких плодов.

*апи накра-гатау хрида-мадхйа-гатам
кам амочайад арта-джанам там аджам |
авичинтйа-балам шива-калта-тарум
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(13) Он тот же самый Господь, что освободил от страданий полубога в теле крокодила в озере Горадаха. Он — нерожденный, обладающий непостижимой силой. Он — поистине древо желаний чистого блага. Просто поклоняйся луне лесных беседок Годрумы. [Этот случай упомянут в «Према-виласе» Джагадананды, глава 15].

*сурабхиндра-тапах-паритушта-мана
вара-варна-дхаро харир авирабхут |
там аджасра-сукхам муни-дхаурйа-харам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(14) Довольный аскезами Индры и Сурабхи, Он явился перед ними в Своем золотом облике. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы! Он несет бесконечное счастье и беспокоит холодные умы молчаливых мудрецов. [Этот случай описан в «Навадвипа-дхама-махат-

мье» Бхактивиноды Тхакура.]

*абхилаша-чайам тад-абхеда-дхийам
ашубхан ча шубхам тйаджа сарвам идам |
анукулатайа прийа-севанайа
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(15) Оставь все желания, касающиеся наслаждения чувств. Оставь мысль стать единым с Господом. Откажись как от благоприятной, так и от неблагоприятной деятельности. Просто поклоняйся луне лесных беседок Годрумы. Делай все, что доставляет ему наслаждение и служи тем, кто дорог Ему.

*хари-севака-севана-дхарма-паро
хари-нама-расамрита-пана-ратах |
нати-даинйа-дайа-парамана-йуто
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(16) Оставайся сосредоточенным на служении слугам Хари и внимательно пей нектар Святых Имен. Всегда оставайся почтительным, смиренным, милосердным и сострадательным. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы!

*вада йадава мадхава кришна харе
вада рама джанардана кешава хе |
вришабхану-сута-прийа-натха сада
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(17) Воспевай имена Ядава, Мадхава, Кришна и Хари. Воспевай имена Рама, Джанардана и Кешава. Всегда воспевай имя драгоценного Господа дочери Вришабхану. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы!

*вада йамуна-тира-ванадри-пате
вада гокула-канана-пунджа-раве |
вада раса-расайана гаура-харе*

бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||

(18) Воспевай имя Господа лесов на берегу Ямуны. Воспевай имя солнца, освещающего сады Гокулы. Воспевай имя Гаурахари, который является квинтэссенцией расы. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы!

*чала гаура-ванам нава-кхандамайам
патха гаурахареш чаритани муда |
лутха гаура-паданкита-ганга-татам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(19) Отправляйся жить в лес Гауранги, поделенный на девять частей. Изучай жизнь Гаурахари. Катайся в пыли на берегах Ганги, помеченных отпечатками стоп Гауранги. И поклоняйся луне лесных беседок Годрумы!

*смара гаура-гададхара-кели-калам
бхава гаура-гададхара-накша-чарах |
шрину гаура-гададхара-чару-катхам
бхаджа годрума-канана-кунджа-видхум ||*

(20) Вечно памятуй об очаровывающих играх Гаура-Гададхары, стань Их последователем и всегда слушай о Них. Поклоняйся луне лесных беседок Годрумы.

Список работ Бхактивиноды Тхакура

Помимо уже упомянутых книг, Шрила Бхактивинода Тхакур с 1866 по 1907 годы написал множество работ. Все они в максимально возможной степени перечислены здесь:

1) «Балиде рэджистри» (урду, 1866) [руководство Государственной регистрационной палаты, переведенное на язык урду];

2) «Речь о Гаутаме» (английский, 1866) [речь перед философским собранием в Чапре];

3) «Бхагават: ее философия, этика, теология» (ан-

глийский, 1869) [речь, произнесенная в Динаджпуре];

4) «Гарбха-стотра-вьякхья» (бенгальский, 1870) [комментарий на «Гарбха-стотру» из Десятой песни «Бхагаватам»];

5) «Отражения» (английский, 1871) [стихотворение на английском];

6) Шлоки на самадхи Харидаса Тхакура (английский, 1871) [десять стихов об уходе Намачарьи Шрилы Харидаса Тхакура, выгравированные на мраморном самадхи в Пури];

7) «Джаганнатха Мандир в Пури» (английский, 1871) [эссе, описывающее историю основания великого храма в Пури и направленное против лицемерия храмовых священников, препятствующих искреннему поклонению в преданности и чистой любви к Богу];

8) «Акхары в Пури» (английский, 1871) [критическое разоблачение некоторых вайшнавских монастырей в Пури, эти места содержались храмовыми священниками для пьяных оргий и прочей непристойной деятельности];

9) «Ведантадхикарана-мала» (санскрит, 1872) [«Гирлянда из глав Веданты», сборник стихов];

10) «Датта-каустубхам» (санскрит, 1874) [104 стиха по вайшнавской философии и комментарии к ним];

11) «Датта-вамша-мала» (санскрит, 1876) [«Гирлянда династии Датта» — стихи, описывающие родословную семьи Датта];

12) «Бауддха-виджая-кавьям» [«Стихи, наносящие поражение буддизму»] (санскрит, 1878);

13) «Шри Кришна-самхита» (стихи на санскрите с бенгальским переводом и комментарием, 1880) [эта книга содержит введение на 83 страницах, в котором Бхактивинода Тхакур обсуждает философию и развитие религии в Индии с исторической и географической точек

зрения. Сама самхита состоит из 281 санскритского стиха и 10 глав];

14) «Кальяна-калпа-тару» [«Всеблагое древо желаний»] (сборник песен на бенгальском, 1881);

15) «Шри Садджана-тошани» (ежемесячный журнал на бенгальском, выпускавшийся в 1881-1898 гг). [было выпущено 17 номеров этого журнала];

16) «Обзор Нитья-рупа-самстхапанам» (английский, 1883) [обзор основных моментов санскритской книги «Доказательство вечной формы Господа», которая была написана современником Шрилы Бхактивиноды Тхакура по имени Упендра Мохан Госвами Ньяятратна Пандит, который приводит множество сильных аргументов, доказывающих вечную природу Господа в образе Божества];

17) «Шримад Бхагавад-гита» с комментарием Шрилы Вишванатхи Чакраварти «Сарартха-варшини» и собственный комментарий к ней на бенгальском, названный «Расика-ранджана» (санскрит, бенгальский, 1886) [Шрила Бхактивинода издал редкую рукопись «Гиты»];

18) «Шри Чайтанья-шикшамрита» (бенгальский, 1886);

19) «Санмодана-бхашьям» — комментарий к «Шикшаштаке» (санскрит, бенгальский, 1886);

20) «Манах-шикша падья анувада» (бенгальский, 1886) [«Бхаджана-дарпана-бхашья» — санскритский комментарий на «Манах-шикшу» был дополнен песнями на бенгальском, они, в свою очередь, представляли собой перевод и объяснение каждого стиха];

21) «Дашопанишад-чурника» (санскрит, бенгальский, 1886);

22) «Бхававали», стихи и комментарий (санскрит, бенгальский, 1886) [санскритские стихи разных ачарьев-вайшнавов и их перевод в форме бенгальских пе-

сен];

23) «Према-прадипа» (философский роман в прозе на бенгальском, 1886) [«Светильник премы»];

24) «Шри Вишну-сахасра-нама-стотрам» с комментарием Шрилы Баладевы Видьябхушаны «Намартха-судха» (санскрит, 1886) [эта стотра — часть «Махабхараты»];

25) «Шри Кришна-виджая» Гунараджа Кхана (бенгальский, 1886) [знаменитая эпическая поэма, написанная в начале 1470-х Маладхарой Васу (Гунараджем Кханом), об играх Шри Кришны. Эта книга является первым когда-либо напечатанным бенгальским произведением и одной из любимых книг Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Бхактивинода Тхакур отредактировал и напечатал эту поэму, снабдив её своим предисловием на бенгальском];

26) «Шри Чайтанйопанишад» [является частью Атхарва-веды] и комментарий к ней на санскрите — «Шри Чайтанья-чаранамрита» (санскрит, 1887);

27) «Вайшнава-сиддханта-мала» (проза, бенгальский, 1888);

28) «Шри Амная-сутрам» и бенгальский перевод к ней, «Лагху-бхашья» (санскрит, бенгальский, 1890);

29) «Шри Навадвипа-дхама-махатмья» (бенгальский, 1890);

30) «Сиддханта-дарпанам» Шрилы Баладевы Видьябхушаны (санскрит, бенгальский, 1890);

31) «Шримад Бхагавад-гита» с комментарием Шрилы Баладевы Видьябхушаны «Гита-бхушана» на санскрите и с собственным комментарием «Видвад-ранджана-бхашья» (санскрит, бенгальский, 1891);

32) «Шри Хари-нама» (бенгальский, 1892) [вторая глава «Вайшнава-сиддханта-малы», изданная в виде отдельной брошюры, эти брошюры распространялись во

время проведения Намахатт];

33) «Шри Нама» (бенгальский, 1892) [третья глава «Вайшнава-сиддханта-малы»];

34) «Шри Нама-таттва-шикшаштака» (бенгальский, 1892) [четвертая глава «Вайшнава-сиддханта-малы»];

35) «Шри Нама-махима» (бенгальский, 1892) [пятая глава «Вайшнава-сиддханта-малы»];

36) «Шри Нама-прачара» (бенгальский, 1892) [шестая глава «Вайшнава-сиддханта-малы»];

37) «Шриман Махапрабхур шикша» (бенгальский, 1892) [книга из одиннадцати глав, в первой главе перечислены десять принципов, даша-мула, философии Господа Чайтаньи];

38) «Бхакти-таттва-вивека» (санскрит, бенгальский, 1893). [Сравнение наставлений Шри Чайтаньи с идеями восточных и западных философов. Книга составлена из 48 санскритских стихов с комментарием на бенгальском];

39) «Шаранагати» (сборник из 50 песен на бенгальском, 1893);

40) «Шока-шатана» (сборник песен на бенгальском, 1893) [изданная отдельно третья глава «Гита-малы»];

41) «Джайва-дхарма» (бенгальский, 1893) [философский роман в прозе];

42) «Таттва-сутрам» (санскрит, бенгальский, 1894);

43) «Ведарка-дидхити-вьякхья» — комментарий к «Шри Ишопанишад» (санскрит, 1894) [опубликован вместе с комментарием «Ишопанишад-бхашьям» Шрилы Баладевы Видьябхушаны. Туда также были включены санскритские примечания и бенгальский комментарий друга Тхакура, Шриюкты Шьямалала Госвами Сиддханты Вачаспати — «Ишопанишад Бхашья-рахасья-виврити» и «Сиддхантанувада»];

44) «Таттва-муктавали», или «Майавада-шата-душани» (санскрит, бенгальский перевод, 1894) [119 стихов

Мадхвачарьи, опровергающих Адвайта-веданту];

45) «Амрита-праваха-бхашья» комментарий к «Шри Чайтанья-чаритамрите» (бенгальский, 1895);

46) «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотрам» (санскрит, 1896) [описание игр и наставлений Махапрабху. 104 стиха снабжены комментарием «Викашини Тика» на санскрите, составленным знаменитым пандитом из Навадвипы, Маха-махопадхяйя Ситикантхой Вачаспати];

47) «Шри Чайтанья Махапрабху, Его жизнь и учение» (английский, 1896) [Введение к изданию «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотрам», изданное отдельно];

48) «Шри Рамануджа-упадеша» (бенгальский, 1896);

49) «Артха-панчака» (бенгальский, 1896) [обзор одноименной книги Шри Пиллая Локачарьи, в которой подробно объясняются пять основных моментов философии Рамануджи];

50) «Брахма-самхита» (санскрит, бенгальский, 1897) [издана с комментарием Шрилы Дживы Госвами и собственным комментарием «Пракашини» на бенгальском];

51) «Кальяна-калпа-тару» (пересмотренное и исправленное издание, 1897);

52) «Шри Кришна-карнамрита» [Шри Билвамангалы Тхакура] (санскрит, бенгальский перевод и комментарий, 1898) [с комментарием Чайтаньи даса Госвами, старшего брата Кави Карнапуры, «Балабодхини Тика» на санскрите];

53) «Упадешамрита» [Шрилы Рупы Госвами], (санскрит, бенгальский, 1898) [с собственным комментарием «Пийуша-варшини-вритти» на бенгальском];

54) «Шримад Бхагавад-гита» с комментарием Шрипады Мадхвачарьи «Двайта-бхашьям» на санскрите (санскрит, бенгальский, 1898);

55-56) «Брихад-бхагаватамрита» Санатаны Госвами в двух томах (санскрит, бенгальский перевод, 1898);

57) «Шри Бхаджанамрита» Нарахари Саракара Тхакура (санскрит, бенгальский перевод, 1899);

58) «Шри Навадвипа-бхава-таранга» (стихи на бенгальском, 1899);

59) «Шри Харинама-чинтамани» (стихи на бенгальском, 1900);

60) «Датта-вамша-мала» (бенгальский);

61) «Шри Бхагавата Арка-маричи-мала» (сборник стихов [из «Шримад Бхагаватам»] на санскрите, бенгальский перевод), 1901;

62) «Шри Санкалпа-калпадрума» [Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура] (бенгальский перевод, 1901);

63) «Падма-пурана» (отредактированный санскритский текст, 1901) [В то время было множество противоречивых и неполных рукописей «Падма-пураны». Шрила Бхактивинода Тхакур провел тщательные изыскания и составил полную версию произведения];

64) «Шри Бхаджана-рахасья» (сборник стихов на санскрите, бенгальский перевод, 1902);

65) «Виджана-грама» и «Санньяси» (два рассказа с стихах на бенгальском, пересмотренное и исправленное издание, 1902) [впервые опубликованы в 1863 году];

66) «Шри Кришна-самхита» (на санскрите с бенгальским переводом и комментарием, пересмотренное и исправленное издание, 1903);

67) «Сат-крия-сара-дипика» (санскрит, редакция, бенгальский перевод), 1903 [выдержки из «Хари-бхакти-виласы» Шрилы Гопалы Бхатты Госвами];

68) «Шри Чайтанья-шикшамрита» (пересмотренное и исправленное издание, 1905);

69) «Шри Према-виварта» [Джагадананды Пандита] (бенгальский, 1905);

70) «Сва-нияма-двадашакам» (санскритские стихи, бенгальский перевод, [незаконченный комментарий], 1906) [последняя литературная работа Шрилы Бхактивиноды Тхакура, созвучная настроению молитвы «Сва-нияма-дашакам» Рагхунатхи даса Госвами];

71) «Шри-Нимбарка-дашашлока» (перевод на бенгальский и комментарий), 1907;

72) «Шри Гита-мала» (сборник из 80 бенгальских песен, 1907);

73) «Шри Гитавали» (сборник из 73 бенгальских песен, 1907);

74) «Хари-катха: беседы о Господе Хари» (поэма на бенгальском), 1850.

В период с 1878 по 1881 года, когда Шрила Бхактивинода Тхакур проживал в Нарале округа Джессор, он написал «Шри Кришна-самхиту» и «Кальяна-калпатару», а также начал публиковать ежемесячный журнал «Саджджана-тошани». Находясь в Барасате, в 1883 году, он выпустил «Саджджана-тошани» на английском языке.

Далее, в Серампоре (Шрирамапуре) в 1886 он опубликовал свой перевод и комментарий «Расика-ранджана» вместе с комментарием Вишванатхи Чакраварти Тхакура «Сарартха-варшини» к «Бхагавад-гите», а также «Шри Чайтанья-шикшамриту», свой комментарий к «Шикшаштаке». Находясь в Самбалпуре, в 1887 году, он получил от одного ученика по имени Мадхусудана дас древний манускрипт. В том же году, уже находясь в Кришнанагаре, он начал работу над «Амная-сутрам» и выпустил свою «Шри Навадвипа-дхама-махатмью». Вернувшись в Калькутту из Трипура в 1896 году, он написал книгу на английском «Шри Чайтанья Махапрабху: Его жизнь и наставления» и «Шри Гауранга-лила-смарана-мангала-стотрам» на санскрите.

Глава 27. Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи

*намо гаура-кишорайа
сакшад ваирагйа-муртайе |
випраламбха-расамбходхе
падамбуджайа те намаха ||*

«Я склоняюсь перед лотосными стопами Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи — воплощения отречения и океана священной расы в настроении разлуки».

Ранние годы

Парамахамса Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж родился в семействе вайшьев, на берегах реки Падмы в деревне Багаяна округа Фаридпур (этот округ расположен теперь на территории Бангладеша). Как звали его родителей — неизвестно. Ему дали имя Вамши дас. Он родился приблизительно в середине девятнадцатого века. Для нас он очень важная личность, поскольку является дикша гуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, основателя Чайтанья Матха и отделений Гаудия Матха по всему миру.

Согласно традициям того времени, родители Вамши даса женили его в раннем возрасте, однако он всегда оставался отрешенным от жизни семейного человека. Больше всего его интересовало постоянное поклонение Господу. Когда умерла его жена, он покинул дом и отправился во Вриндаван. Он принял там *парамахамса-вешу* от Бхагавата даса Бабаджи (ученика Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа) и принял имя Гаура Кишора дас Бабаджи.

Гаура Кишора приходит в Навадвипу

Получив посвящение в уклад жизни бабаджи, Гаура Кишора дас провел во Врадже тридцать лет, совершая интенсивную духовную практику. Кроме того, он выезжал за пределы Враджа, побывал в Северной Индии и в Бенгалии. Будучи на Востоке, он встречался со многими ведущими вайшнавами Бенгалии и Ориссы, среди них Сварупа дас Бабаджи из Пури, Бхагаван дас Бабаджи из Калны и Чайтанья дас Бабаджи из Кулии.

В 1893, когда в Шри Маяпур Йога Питхе было торжественно открыто место рождения Чайтаньи Махапрабху, Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж велел Гаура Кишору дасу остаться в Навадвипе. Именно там Гаура Кишора и пробыл до конца своей жизни.

Он смотрел на всех жителей Навадвипы трансцендентным взором, считая всех их божественными существами. Он собирал мадхукари, подавание, и потом готовил пищу, используя глиняный горшок, выброшенный кем-то. Говорят, иногда он питался лишь водой Ганги и глиной, а порой подолгу обходился без еды, непрерывно воспевая Святые Имена.

Своим примером он установил стандарт для тех, кто принял отреченный уклад жизни, и кто совершает уединенное поклонение, при этом полностью не завися от других. Шрила Бхактивинода Тхакур, личный посланник Махапрабху, был чрезвычайно впечатлен необычайным самоотречением Гаура Кишоры, его чистой преданностью и привязанностью к Господу.

Гаура Кишора часто бывал в Свананда-сукхада-кундже — доме Бхактивиноды Тхакура на Гокрумдвипе, слушал от него «Шримад-Бхагаватам» и беседовал о вайшнавской философии.

Сарасвати Тхакур встречает Бабаджи Махараджа

Бабаджи Махарадж никогда ни от кого не принимал служения. Он постоянно воспевал Святое Имя, при этом иногда перебирая бусины туласи-малы, а иногда завязывая узелки на длинных лоскутах от старой одежды. Его любимыми текстами были «Прартхана» Нароттамы Тхакура и «Према-бхакти-чандрика», они были для него всем. Своим отречением и привязанностью к Кришне Гаура Кишора напоминал Рагхунатху даса Госвами.

В 1898 году н.э. Гаура Кишора дас Бабаджи Махарадж впервые встретился с Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Тхакуром. Это произошло в Свананда-сукхада-кундже на Годрумадвипе. Сарасвати Тхакур был покорен эмоциональным искренним киртаном Бабаджи Махараджа. Он записал слова этого киртана на бумаге и позднее обучил ему своих учеников. Эта песня описывает экстатическую разлуку Рагхунатхи даса Госвами с Радхой.

*котхай го премамойи радхе радхе |
 радхе радхе го, джай радхе радхе ||
 декха дийе прана ракхо радхе радхе |
 томар кангал томай даке радхе радхе |
 радхе вриндавана-виласини радхе радхе |
 радхе кану-mano-мохини радхе радхе |
 радхе ашта-сакхира широмани радхе радхе |
 радхе врешабхану-нандини радхе радхе |
 (госай) нийам ко'ре садаи даке, радхе радхе |
 (госай) эк-бар даке кеши-гхате, радхе радхе |
 абар даке вамиши-вате, радхе радхе |
 (госай) эк-бар даке нидху-ване, радхе радхе |
 абар даке кунджа-ване, радхе радхе |
 (госай) эк-бар даке радха-кунде, радхе радхе |*

*абар даке шйама-кунде, радхе радхе |
(госай) эк-бар даке кусум-ване, радхе радхе |
абар даке говардхане, радхе радхе |
(госай) эк-бар даке тала-ване, радхе радхе |
абар даке тамал-ване, радхе радхе |
(госай) малин васан дийе гайа, радхе радхе,
враджер дхулай гарагари джайа, радхе радхе |
(госай) мукхе радха радха боле,
бхасе найанера джале, радхе радхе |
(госай) вриндаване кулакули
кеде берай радха боли', радхе радхе |
(госай) чхатпанн данда ратри дине, джане на
радха-говинда бине, радхе радхе |
тара пара чари-данда шути тхаке свапне
радха-говинда декхе, радхе радхе | |*

«Где ты, о воплощение любви, Радхе Радхе! Слава Шри Радхе! Явись мне, Радха, спаси мою жизнь. Я стал попрошайкой и зову тебя, Радха. О, Радха, ты наслаждаешься играми во Вриндаване и очаровываешь ум Кришны. Ты — главная среди восьми сакхи, о, дочь Вришабхану!

Рагхунатх дас Госвами постоянно взывает к тебе, Радха. Он зовет тебя на Кеши Гхате, на Вамшивате, в Нидхуване, в Кунджаване, на Радха-кунде и Шьяма-кунде, на Кусума-сароваре и у Говардхана, в Талаване и в Тамалване.

Он носит лишь поношенную и пыльную одежду, он катается в пыли Вриндавана. На его устах — имена Радхи, глаза его наполнены слезами. Он скитается по всем уголкам Враджа и взывает к имени Радхи. Ночью и днем, двадцать три часа в сутки он не думает ни о чем ином, кроме Радхи и Говинды. А когда он засыпает, то видит во снах Радху и Говинду».

Гаура Кишора даёт посвящение Шриле Прабхупаде

В январе 1900 года Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, следуя наставлению Шрилы Бхактивиноды Тхакура, принял посвящение у Гаура Кишоры даса Бабаджи. Бхактисиддханта Сарасвати стал единственным учеником Бабаджи Махараджа. Бабаджи Махарадж был отшельником и поклялся не принимать учеников, но был вынужден изменить свое решение, увидев решимость и преданность Сарасвати Тхакура.

Рассказывают историю о том, как Шрила Прабхупада несколько раз просил Гаура Кишору даса Бабаджи Махараджа дать ему посвящение. Когда он попросил об этом в первый раз, Бабаджи Махарадж ответил: «Если Махапрабху скажет мне, я сделаю это». Во второй раз Бабаджи Махарадж ответил, что забыл спросить Махапрабху. Шрила Прабхупада не сдавался и пришёл в третий раз. Тогда Бабаджи Махарадж произнес: «Добродетель, учёность и другие качества не помогут обрести Господа. Все это не даёт тебе никакого права на посвящение».

Хотя Гаура Кишора дас Бабаджи несколько раз отказывал ему, Шрила Прабхупада не оставлял своей решимости. Рамануджачарья получал отказ восемнадцать раз прежде чем смог получить милость Гоштхипурны. Шрила Прабхупада проявил качества терпения и решимости, и продолжил приходить к Бабаджи Махараджу, смиренно умоляя его даровать посвящение. И, в конце концов, сердце Бабаджи Махараджа растаяло, и из большой любви он милостиво инициировал Шрилу Прабхупаду, осыпав его голову пылью со своих лотосных стоп.

Гаура Кишора дас Бабаджи никогда не позволял материалистам касаться его стоп. Если они все же делали это, он демонстрировал свой гнев и добавлял: «Ты

проклят!» Поэтому большинство людей просто боялись даже пытаться сделать такое. Однако на этот раз он сам предложил пыль со своих стоп своему дорогому ученику, и осыпал ею его тело.

От учеников Шрилы Прабхупады мы слышали, что он возвращался ни с чем двенадцать раз, прежде чем Бабаджи Махарадж проявил сострадание, и на тринадцатый раз дал ему посвящение. Другие говорят, что это произошло в ответ на четвертую просьбу Прабхупады. Вся эта история напоминает то, как Нароттама получал посвящение у Локанатхи Госвами. Непокколебимая преданность гуру — это признак ученика.

Впоследствии, Бабаджи Махарадж, посчитав Шрилу Прабхупаду в высшей степени квалифицированным для выполнения поставленной перед ним задачи, благословил его и дал приказ проповедовать послание Махапрабху по всему миру.

Шрила Прабхупада о своём гуру

Шрила Прабхупада, выражая достойную подражания покорность, желая чётко продемонстрировать путь к высшему благу, написал о своем гуру следующие слова:

«Удовлетворяя свои нескончаемые потребности, я был занят стараниями заполучить весь мир. Я считал, что вещи могут удовлетворить мои нужды. Со временем я действительно скопил множество редких вещей, но не смог избавиться от чувства неудовлетворенности. Я столкнулся со многими личностями, которые славилась, как великие святые, однако в каждом из них увидел различные дефекты и поэтому не смог уважать их.

К счастью, в высшей степени милосердный Шри Гауранга Махапрабху, позволил двум Своим драгоценным спутникам явить мне свою доброту.

Я был эгоистично настолько погружен в себя, что

полностью перестал различать, что является благом для меня. Несмотря на это, благодаря благочестивым поступкам в прошлом, я смог обрести общение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, моего вечного благожелателя. Мой Прабху часто приходил навестить его и иногда оставался в его доме на ночь. Милостивый Шрила Бхактивинода Тхакур представил ему меня. С того самого дня, как я впервые встретил своего Прабху, мой упрямый эгоизм начал уменьшаться.

Прежде я считал, что каждый, кто рождён в теле человека, имеет все те же недостатки, что и я. Однако, увидев божественные качества моего Прабху, я осознал, что в этом мире на самом деле существуют совершенные Вайшнав, соответствующие идеалу».

Далее Шрила Прабхупада пишет: «Многие из тех, кто встречал Гауру Кишора даса Бабаджи — будь то невинные или опытные, молодые или старые, учёные или невежественные, или же гордые тем, что являются продвинутыми преданными, не смогли увидеть его на самом деле. Таково божественное могущество преданных Кришны.

Сотни людей приходили к нему, ища помощи в выполнении своих материальных желаний, и он давал им советы, однако это был своего рода обман. Существует бесчисленное множество людей, которые одеваются как святые и напоказ ведут себя как святые. Но но при ближайшем рассмотрении они очень далеки от эталона. Мой Прабху не был обманщиком, как они.

Из его духовных деяний ясно видно, что для него полная искренность была тождественна правде. Его искренняя любовь была уникальной: она являет обман тех, кто утверждает о достижении ими духовного могущества. Он не проявлял вражды по отношению к тем, кто выступал против него или не был с ним согласен. Подобным же

образом он не проявлял напоказ любви к тем, кому он страдал. Он всегда говорил: «Я никого не люблю и не ненавижу в этом мире. Я выражаю почтение каждому». Поразительно, что Прабху был окружен людьми ничего не понимающими, притворщиками, материалистами, враждебно относящимися к пути чистой преданности. Все они считали, что получили милость такого святого, как он. При этом они продолжали заниматься деятельностью ради своих чувств. Прабху никогда в открытую не отвергал этих людей, однако и не принимал никогда никого из них».

Уход Бабаджи Махараджа

Бабаджи Махарадж прекрасно разбирался в людях, обладал выдающейся дальновидностью и даром ясновидения. Он часть предсказывал события, которые должны будут произойти в отдаленном будущем.

На 30-й день Кар்த்தики 1322 года по бенгальскому календарю (или 1915 году н.э.), Парамахамса Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи вошел в вечные игры Господа. К тому времени он жил в Ранира дхарма-шале в Кулии.

Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур получил новости об этом, то его переполнило чувство разлуки со своим гуру, он сразу же поспешил к месту его ухода.

С разбитым сердцем он наблюдал, как *маханты* (настоятели) из разных *акхар* (ашрамов) спорят, где и как похоронить тело Бабаджи Махараджа. Смысл спора этих бабаджи заключался в том, что все они претендовали на возведенное в последствии самадхи. Ведь подобный храм станет привлекательным местом паломничества и возможным источником заработка.

Один лишь Шрила Прабхупада поднялся и высказался против подобного мошенничества. Ситуация накали-

лась и в дело вмешался начальник полиции Навадвипы, Джатиндранатх Сингх Рой Бахадур, желающий поддержать порядок.

К тому моменту Шрила Прабхупада ещё не являлся *триданди-санньяси*. Бабаджи утверждали, что, поскольку они приняли отреченный уклад жизни, то имеют право провести последний ритуал для одного из них; а Шрила Прабхупада не санньяси и не бабаджи, и поэтому у него нет никаких прав на это. Шрила Прабхупада тогда проявил свою духовную мощь и заявил, что он — единственный ученик Бабаджи Махараджа, а затем задал собравшимся вопрос: есть ли среди них кто-нибудь, кто не вступал в незаконные половые отношения за последние полгода, или хотя бы за три месяца, один месяц, или же за последние три дня. Добавив, что тот, кто замешан в подобном, будет проклят, если прикоснется к божественным останкам Бабаджи Махараджа.

Услышав, как Шрила Прабхупада бросает подобный вызов, Джатиндра Бабу спросил, как человеку доказать, что у него не было незаконных связей. Шрила Прабхупада ответил на это, что просто поверит на слово любому, кто сделает шаг вперед. Бабаджи взглянули на сияние чистой духовной практики, исходящее от Шрилы Прабхупады и постепенно, один за другим, ушли прочь. Начальник полиции был смущён увиденным, предложил свои поклоны Шриле Прабхупаде и затем ушёл сам.

Некоторые жители Кулии рассказали Шриле Прабхупаде, что Бабаджи Махарадж упоминал о своем последнем желании: он заявил, что хочет, чтобы его тело протащили по улицам Навадвипы и оно покрылось пылью святой дхамы. Шрила Прабхупада ответил: «Это мой Гурудев. Даже Кришна посчитал бы за честь пронести его на Своих плечах и, подобно короне, возложить Себе на голову. Гурудев говорил подобные вещи, чтобы

своим смирением сбить с толку гордых материалистов. Возможно, мы неопытные глупцы и оскорбители, но нам следует попытаться понять его намерения. Когда Харидас Тхакур вошёл в свои вечные игры, Господь Гауранга прижал его тело к груди и начал танцевать с ним. Тогда Он показал пример, как нужно выражать почтение во время ухода совершенной души! Мы предпочитаем следовать Махапрабху и носить божественные останки Сиддхи Бабы на своей голове».

На первый день месяца Аграхаян в Нутана Чаре в Кулии Шрила Прабхупада провел для Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи церемонию самадхи, руководствуясь наставлениями вайшнавских *смирити*. Некий Поддар Махашайя из Лохагары округа Джессор предоставил для самадхи землю, отказавшись от любых имущественных претензий; однако позднее отрекся от своего обещания, начал жить на этой территории и заниматься там греховной деятельностью. Однажды случилось наводнение, вода в Ганге поднялась и храм самадхи был смыт рекой.

5 числа месяца Бхадра 1339 года по бенгальскому календарю (в 1932 году н.э.) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур нашел его останки на дне Ганги и перенес в Чайтанья Матх, построив там храм самадхи на берегах Радха-кунды. Это место было освящено 2 числа месяца Ашвина 1339 года [по бенгальскому календарю], а со временем там построили маленький храм и установили мурти Гаура Кишоры даса Бабаджи. Нитья-сева этому мурти проводится по сей день.

Наставления Бабаджи Махараджа

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур рассказывал о некоторых случаях из жизни Гауры Кишора даса Бабаджи. Они имеют большое значение для

практикующих жизнь в преданном служении.

1. Однажды какой-то бабаджи пришёл навестить Шрилу Гаура Кишору даса Бабаджи. Вместе с ним было несколько его последователей, и они принялись прославлять своего гуру перед Бабаджи Махараджем. Они говорили: «Наш Прабху так милостив. Он претерпевает столько беспокойств, переезжая с места на место. И всё ради того, чтобы освободить бедные падшие души. Какова была бы судьба жителей этих позабытых мест, если бы он не путешествовал!» Бабаджи Махарадж немедленно пресек эти речи и сказал: «Если кто-то притворяется, что освобождает весь мир, а на самом деле интересуется лишь накоплением денег и престижа — такой человек не только не приносит никому пользы, но и обязательно падет, потому что обманывал других».

2. Однажды несколько преданных стали описывать опытность одного лектора, чтеца «Шримад-Бхагаватам». Бабаджи Махашайя знал, что этот человек получал за свои занятия деньги, и произнес: «Этот человек объясняет не „Бхагаватам“ и не писания Госвами. Он рассказывает лишь о книгах, приносящих чувственное наслаждение. Он воспевает не „Гаура, Гаура!“ и не „Кришна, Кришна!“ Он повторяет „деньги, деньги!“ Всё это не имеет ничего общего с бхаджаном. В итоге это лишь искажает истинное вайшнавское учение. Ничего хорошего из этого не выйдет. Фактически подобная проповедь нанесет миру вред».

3. Однажды поздно ночью Бабаджи Махашайя повторял джапу. Внезапно он вскочил с места и воскликнул: «Вы видели это? Видели? Профессиональный чтец „Бхагаватам“ прибыл в округ Пабна и только что заставил благочестивую вдову нарушить свой обет! Какой стыд!

Эти негодяи позорят религию Махапрабху». Он говорил это так, будто сам был свидетелем случившегося.

4. Владельцем Навадвипа-дхармашалы был некий Гириша Бабу. Однажды жена этого человека предложила построить хижину для Бабаджи Махараджа. Тот ответил: «Для меня не проблема спать даже под соломой в простой лодке. Настоящей проблемой является то, что ко мне постоянно приходит множество негодяев с просьбами благословить их. Они мешают мне воспевать. На самом деле им не нужны мои благословения, потому что они не хотят того, что принесет им благо, однако всё равно приходят и нарушают воспевание Святых Имен. Если вы отдадите мне ваш кирпичный туалет, я смогу воспевать спокойно. Туда никто не придет беспокоить меня». Осознав, что Бабаджи Махашайя говорит совершенно серьезно, Гириша Бабу сразу же вымыл весь туалет коровьим навозом и привел каменщика, чтобы полностью переделать постройку.

5. Как-то раз, в холодное время года, один преданный принес Бабаджи Махашайе в подарок одеяло. Вместо того, чтобы завернуться в одеяло самому, Бабаджи Махашайя укрыл им небольшой бамбуковый навес, под которым спал. Когда его спросили, почему он так поступил, он ответил, что холод уйдет прочь при одном виде одеяла.

6. Однажды Раджа Коссимбазара, сэр Маниндра Чандра Нанди Бахадур, пригласил Бабаджи Махараджа в свою роскошную резиденцию, на собрание вайшнавов. Бабаджи Махарадж ответил ему: «Если хочешь моего общества, оставь все свои богатства и приходи жить под такой же бамбуковый навес, как и я. О еде не надо беспокоиться. Я буду собирать достаточно милостыни, чтобы

прокормить нас обоих. Но если я остановлюсь в твоём дворце, то вскоре начну желать чувственных наслаждений и думать, как накопить имущество. И тогда, прежде чем ты осознаешь это, я стану твоим врагом. Поэтому если хочешь сохранить нашу дружбу и если хочешь быть добр ко мне, как к другу-вайшнав, то приходи в дхаму и присоединяйся ко мне, будем поклоняться Господу и питаться на *мадхукари*».

Любимая песня Гаура Кишоры даса Бабаджи

Бабаджи Махарадж очень любил песни Нароттамы даса Тхакура. Особенно часто он пел одну из них. В одной лишь этой песне можно найти все наставления Вайшнавов [«Гаура паху на бхаджийа гоину», «Прартхана», Акшепа, песня 42]

*гаура паху на бхаджийа гоину
према-ратана-дхана хелайа хараину |*

(1) Не поклоняясь Господу Чайтанье, я призвал свою духовную смерть. Из невежества я потерял высочайшую драгоценность любви к Кришне.

*адхане йатана кори' дхана тейагину
апана карама-доше апани дубину |*

(2) Я отверг истинную цель своей жизни и увлекся бессмысленными вещами. Я тону из-за собственных прощупков.

*сам-санга чхари' каину асате виласа
те-каране лагила дже карма-бандха пханса |*

(3) Отвергнув общество истинных преданных, я стал общаться с обычными глупыми людьми. Именно поэтому вокруг моей шеи — петля кармических последствий.

*вишайа вишама виша сатата кхаину
гаура-киртана-расе магана на паину |*

(4) Я постоянно пил самый опасный из ядов — яд чувственных наслаждений, и поэтому не смог погрузиться в движение санкиртаны, начатое Господом Чайтаньей.

*кено ва ачхайе прана ки сукха лагийа
нароттама-даса кена на гела марийа |*

(5) Почему я еще жив? Какую радость приносит мне жизнь? Нароттама вопрошает: «Почему я не умер много лет назад?»

Глава 28. Шрила Вамши дас Бабаджи

Парамахамса авадхута

Статья написана на основе публикации из старого журнала «Гаудия», а также различных высказываний Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура и его учеников, которые знали Вамши даса Бабаджи лично.

Шрила Вамши дас Бабаджи явился в этот мир в деревне Маджидпур округа Джамалпур (территория нынешнего Бангладеша), недалеко от города Джамалпур. До разделения Индии этот город находился в области Маймансингх. Согласно Харидасу дасу, отца Шрилы Вамши даса Бабаджи звали Санатана Малобрахма, известный прежде как Бхайрава.

Бабаджи Махарадж пришёл в Навадвипу из Восточной Бенгалии. Он являлся парамахамса-вайшнавом, выступавшим в роли авадхуты. Слово «авадхута» относится к тому, кто стряхнул с себя все мирские чувства и обязанности. Авадхута не заботится об общепринятых нормах, прежде всего о варнашрама-дхарме, то есть он довольно эксцентричен в своем поведении. Авадхутой часто называют Нитьянанду Прабху.

Бабаджи Махарадж жил на берегу Ганги под деревом и являл очень высокий уровень отречения. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур был привлечён его вайшнавским поведением и пренебрежением к правилам и нормам общества в целом в духе парамахамсы-авадхуты. Сам он предлагал свои поклоны Бабаджи Махараджу лишь на расстоянии, а своим ученикам не позволял общаться с ним. Ибо даже несмотря на то, что Бабаджи Махарадж являлся парамахамса-вайшнавом, обычный новичок в практике преданного служения, ве-

роятно, неправильно бы понял его безразличие к правилам и предписаниям, и в конечном итоге совершил бы оскорбление его стоп. Основная цель правил и предписаний — доставлять удовольствие Шри Шри Радхе и Говинде. Практикующий, который ещё не преодолел свою мирскую обусловленность, может очень легко осудить продвинутого Вайшнава в соответствии с правилами и предписаниями, которые, в свою очередь, предназначены, чтобы помочь ему перейти на следующий уровень духовного понимания. Когда он судит совершенную душу, руководствуясь стандартами, установленными для начинающих, то есть вероятность совершить оскорбление, и это приведет к его падению с пути преданного служения.

Говорят, что у Бабаджи Махараджа было два мешочка из ткани. В одном он носил свои Божества Нитай-Гаура, а в другом — Радха-Говинду. Он постоянно поклонялся Божествам: разворачивал, совершал служение, произнося в уме мантры, а когда заканчивал, укладывал Божеств обратно. Иногда он не убирал Их, чтобы люди могли на Них посмотреть.

Время от времени он брал курительную трубку, наполнял её табаком и издалека предлагал это Радха-Говинде, но никогда — Нитай-Гауранге.

Люди приносили ему подношения — рис, фрукты, овощи, муку, бананы и т.д., однако Бабаджи Махарадж всё это игнорировал. Когда он замечал, что продуктов накопилось много, то мысленно отдавал их своим Божествам, а потом раздавал тем, кто оказывался рядом. Кто в силах понять подобные поступки?

Бабаджи Махарадж носил одну лишь каупину — ло-скут ткани, прикрывающий тело. Он не стриг волос и бороды, они всегда были в беспорядке. При этом он был достаточно высокого роста и мог собирать фрукты для *пуджи* с верхних веток деревьев, не пользуясь лестницей

или чем-то подобным. Однажды он упал с дерева и с тех пор принял образ хромого.

Путешествие Бабаджи Махараджа во Врадж

Бабаджи Махарадж не задерживался в одной лишь области Навадвипы. Он обошел множество святых мест и везде практиковал духовные дисциплины бхакти-йоги. Он являлся воплощением стиха «кришна-бхакти-раса-бхавита-матих»: куда бы он ни шёл, он всегда оставался погруженным в океан Кришна-расы. Поэтому всё напоминало ему о Кришна-лиле, и в особенности — дерево пипал (*бата*). Всякий раз, когда он видел дерево пипал, он садился под ним, принимая это место за Вамши-бату, под которым Кришна играет на флейте, чтобы привлечь гопи. И когда Бабаджи Махарадж усаживался там, его было очень трудно уговорить уйти.

12-го числа месяца Пхалгуна 1347 года по бенгальскому календарю (или в понедельник, 24 февраля 1941 года), Вамши Дасджи покинул Навадвипу и направился во Вриндаван. Иногда он шёл пешком, иногда ехал на воловьей повозке, а иногда — на поезде.

Сначала он прибыл в Катву и оставался там в течение двух дней под деревом бата рядом с железнодорожной станцией. Затем на поезде доехал до Бхагалпура и целый день провел под деревом бата у станции, а потом четыре дня — у Ганги. Затем он направился в Гаю и три дня жил на берегу реки Пхалгу.

Кроме того, он три дня жил на лодке посреди Ганги, недалеко от Дашашвамедха Гхата в Варанаси, а потом провел еще три дня в Айодхье у реки Сараю, включая три часа под еще одним деревом бата, затем десять дней — у слияния Тривени в Праяге, два дня в Вишрама Гхате в Матхуре, восемь дней в Вамши Бате во Вриндаване, девять дней в Мадхья-чуре на берегу Ямуны, один день

у храма Говиндаджи, два дня в Калия-дахе, восемь дней под деревом тамал на восточном берегу Сурья-кунды в Нандаграме, два дня на Павана-сароваре, четыре дня у подножия дерева Пилу, а затем еще девять дней в Вамши Бата Гхате во Вриндаване.

Куда бы он не направлялся, он всюду оставался погруженным в воспевание Святых Имен и медитировал на облик и игры Кришны. Спустя три месяца, в месяц Джьештха, он вернулся в Навадвипа Дхаму.

Те, кто путешествовал вместе с ним, рассказывали, что, бродя по Враджа Мандале, он порой пел песни о лилах Кришны, порой прославлял Навадвипа Дхаму, а иногда безумно смеялся. Иногда он бессвязно бормотал что-то, а зачастую хранил полное молчание. Заходя в какой-нибудь храм, он часто доверительно нашептывал что-то Божествам, раскрывая Им свои личные чувства. В общем, его спутники были очарованы его погруженностью в преданность.

В старом еженедельнике «Гаудия» приводятся дополнительные сведения о путешествиях Бабаджи Махараджа. Там говорится, что в течение четырех лет, начиная с марта 1943 года, он побывал в Амбике Калне, Кхарагпуре, Балешваре, Соро, Бхадраке, Хурда Роуд [или Кхерда Роуд, название важной железнодорожной станцией в штате Орисса] и Пурушоттаме. После этого он вновь посетил Гаю, Каши, Саидпур, Патну, Мунгер и т.д.

После всех его путешествий, преданные из Маджидпура, в котором он родился, пригласили его приехать и туда. Он не противился их энтузиазму, однако не видел смысла в такой поездке. Он сказал, что Пандавы этим местом пренебрегли.

История от Шрилы Мадхавы Махараджа

Основатель-ачарья Чайтанья Гаудия Матха, мой духовный учитель, нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж время от времени рассказывал одну историю о Вамши дасе Бабаджи.

В городе Миндапур Гурудев основал ашрам, Шьямананда Гаудия Матх, ему в этом помогали двое его духовных братьев, Шрила Бхакти Вичар Яджавара Махарадж и Шрила Бхакти Кумуд Шанта Махарадж.

Один раз Бабаджи Махарадж во время своего путешествия проезжал через Миднапур. Когда Гурудев получил сообщение о том, что Бабаджи Махарадж с группой преданных путешествует на воловьей повозке, то сразу же отправил одного из учеников пригласить Махараджа посетить их Матх.

Бабаджи Махарадж пообещал этому ученику, что придёт, поэтому Гурудев начал готовиться принять группу паломников. Однако, прошло уже полуденное подношение вместе с арати, а Шрила Гурудев всё ещё ждал: никого из группы Вамши даса не было. В конце концов, Гурудев взял с собой нескольких учеников и отправился на поиски Бабаджи Махараджа.

Оказалось, что когда Вамши дас вместе с группой паломников вошел в город, то увидел дерево пипал и принял его за Вамши Бату. Он расположился под ним и принял решение совершить там подношение своим Боже-ствам и накормить свою группу.

Увидев Гурудева, Бабаджи Махарадж вспомнил о его любви к Шриле Прабхупаде и предложил ему прасад — сладкий рис, и Гурудев все это с почтением принял. Я часто слышал от Гурудева, как вкусен был сладкий рис в тот день.

Воспоминания Шрилы Бхакти Прамода Пури Махараджа

Мой шикша-гуру, Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Махарадж рассказывал нам несколько историй о Вамши дасе Бабаджи, свидетелем которым он был. Вот они:

«В хижине Бабаджи Махараджа у Ганги как-то раз скопилась куча фруктов, предназначенных для подношения Божествам, а Баба никому не позволял притрагиваться к ней. Однако в один прекрасный день в хижину зашла корова и съела все эти фрукты. Бабаджи Махарадж смотрел на это и смеялся, хлопая в ладоши. Я не могу сейчас припомнить имя ученика Бабы, кажется Пурна, или Пунья. Так или иначе, из любопытства я спросил его, почему Баба смеется. Он ответил: „Прошлой ночью какие-то воры украли все горшки и сковородки, тарелки и посуду Божеств. А теперь — пришла корова и съела все фрукты. Так что он сейчас вне себя от радости, смеётся и приговаривает: «Один вор дает, а другой вор забирает!»“ Никто не смог прогнать эту корову прочь. Верховный вор — это Кришна.

[Согласно Харидасу дасу, Вамши дас Бабаджи никогда не запирает дверей, несмотря на то, что его доброжелатели всегда просили его это делать. Поэтому его регулярно обворовывали. Когда его спрашивали, почему он не запирает дверей, он отвечал лишь, что это — полномочия Гауры-Нитая. Это Их дом и воруют — Их имущество. Иногда, заметив кражу, он отчитывал Божеств за то, что Те не остановили вора, похитившего горшки и продукты. — Из книги Харидаса даса «Гаудия-вайшнава-дживана», том 2, 327.]

Бабаджи Махарадж никогда не разрешал никому касаться своих стоп, но однажды, в день после Пхалгуни Пурнимы, когда все памятовали о празднике, устроен-

ном Джаганнатхой Мишрой по поводу рождения Гауранги, Бабаджи Махарадж пришёл в такой экстаз, что забыл об этом своем правиле и стал щедр как дерево желаний. Поэтому в тот день мне повезло и я получил пыль с его лотосных стоп. Также однажды мне посчастливилось получить его *прасади*, остатки его пищи.

Бабаджи Махарадж с наслаждением слушал песни о преданности. Как-то раз он услышал строфу из песни Нароттамы даса Тхакура, *тваджийа шайана сукха ви-читра паланка, кабе враджер дхулайа дхусара хабе анга* — „Когда же я откажусь от наслаждения мягкой постелью и буду кататься в пыли Вриндавана?“ Бабаджи Махарадж сказал: „Вы просто поете песню. Она вспыхивает для тех, кто уже горит“. Другими словами, мы лишь поем песни Махаджанов, однако не чувствуем никаких эмоций; когда пыль Святых мест покрывает наше тело, мы думаем лишь о том, как бы стряхнуть её — мы не имеем никакого понятия о её истинной ценности.

Мы слышали, что Вамши дас получил *вешу* от нашего Парам Гурудева, Шрилы Гаура Кишора даса Бабаджи Махараджа.

Однажды кто-то запел одну из тех новомодных, изобретенных мантр, что противоречат сиддханте и божественному настроению. Бабаджи Махарадж сказал тогда: „Этому Имени здесь находиться не разрешено“.

Один человек часто приходил к Бабаджи Махараджу всё просил его о милости. Как-то раз Баба окончательно потерял терпение и, сняв свою каупину, вручил её этому человеку со словами: „Ты милости хочешь: тогда вот она, бери“. Посетитель был напуган подобным вызовом со стороны Бабаджи Махараджа. Мы часто слышим, что по милости Вайшнавов приходят все виды совершенства. Но если у нас нет искренности, необходимой для того, чтобы действительно получить их благословения, когда

они даются нам, тогда какой смысл повторять: „Будь милостив, будь милостив“.

У нас был один пожилой духовный брат, его звали Гокула дас Бабаджи. Он был родом из тех же мест, что и Бабаджи Махарадж. Этот Гокула дас Баба часто приходил увидеться с Вамши дасом Бабой, и когда они встречались, то с радостью беседовали о Кришне на своем маймансингхском диалекте».

Наставления Вамши даса

Бабаджи Махарадж обычно был занят преданным служением, оставаясь сосредоточенным на том, что делал, и мало говорил. Многие приходили к нему, часто задавая какие-то вопросы. Когда он обращал на эти вопросы внимание, то иногда, косвенным образом, отвечал. Однако, в основном, он хранил молчание. Можно было наблюдать, как он разговаривал с Божествами: иногда смеялся, иногда отчаянно рыдал. Если он всё же давал духовные наставления, то при этом редко цитировал писания — всегда высказывал своё личное понимание. Его две — три короткие фразы часто могли произвести очень глубокое впечатление на слушателя.

У него был один постоянный посетитель, который постоянно спрашивал его: «Как достичь Бога?» Бабаджи Махарадж просто молчал, не давая ответа. Однажды он вдруг посмотрел на этого посетителя и спросил: «Чего ты хочешь?» Тот ответил: «Хочу найти Бога». Бабаджи Махарадж ответил одним словом: «Плачь».

Приходившие к нему рассказывали о тех коротких ответах, что он давал на их вопросы. Некоторые такие ответы были записаны и приводятся здесь.

Вопрос: Баба, что нам делать?

Ответ: Будешь поклоняться Нитаю — обретишь Гау-

ру. Все твоё несчастье исчезнет, и ты познаешь начало истинной радости.

Вопрос: Как можно освободиться от потребностей чувств?

Ответ: *шунйя говинда-раба, апани палабе сабе, симха-рабе йатха кари-ган* (Нароттама дас). «Они обратятся в бегство при звуке Имени Говинды, так же как олени убегают, слыша рычание льва».

[Эти строки — из «Шри Према-бхакти-чандрики» (2.13) Шрилы Нароттамы даса Тхакура.

*апани палабе саба шунйя гобинда раба
симха-рабе джена кари-гана
сакали винатти джабе махананда сукха пабе
джара хайа эканита бхаджана]*

Вопрос: Баба, если не находишь счастья в этом мире, что тогда?

Ответ: Здесь нет радости, пока ты не начнешь поклоняться Гаура-Нитай. То — наш вечный мир, а вся эта иллюзия — твой мир. Твое счастье в этом мире подобно смеху и плачу спящего ребенка.

Вопрос: Как мы можем распознать благословения Кришны или Вайшнавов?

Ответ: *Дже каре томара аша, таре коро сарва-наша* — «Ты отбираешь всё у того, кто желает достичь Тебя». *Кахаке-о тарака дей, кахаро така ней* — «одним он дает богатство, других оставляет без гроша». *Тома стхане апарадхе нахи паритрана* — «нет прощения тому, кто наносит оскорбление стопам Вайшнава Тхакура». Как это остановить? Кто спасет тебя? Кто поймет меня — я силюсь объяснить? У меня нет ни капли привязанности к Вайшнавам.

Вопрос: Как мне обрести милость Кришны?

Ответ: Если плачешь — получишь Его милость. Кто плачет? Если плачешь со слезами любви, то получишь милость Господа. *Мукхе бали хари, кадже ания кари, према-вари чокхе эло на* — «Я произношу Имена Хари, но поступаю иначе. Поэтому слёзы любви не текут из моих глаз».

Вопрос: Как нам стать счастливыми? В отречении или в наслаждении?

Ответ: У реки Сараю живут святые, они воспевают имена Сита-Рамы. Они счастливы, они не знают горя. Те, кто остаются рядом с царем Дурьодханой, не знают радости. А те, кто вместе с Юдхиштхирой — не знают горя. Счастье и горе — они братья. Наслаждение и отречение. Одни наслаждаются, а другие отрекаются.

Вопрос: Вы когда-нибудь были в Маяпуре?

Ответ: Да. Одни называют его Маяпуром, другие Навадвипой. По всей территории маяпурского храма стоят здания, а под деревом ним поклоняются Божеству. Однажды я отправился в Маяпур в рваной одежде, взяв с собой сосуд для воды. Шачинандана Госаи (Махапрабху) пришёл и забрал мой кувшин. Я сел и стал ждать, через несколько минут Шачинандана Госаи пришёл и отдал его обратно. Затем я вернулся сюда.

День ухода Бабаджи Махараджа — Шукла Чатурти месяца Шраван.

Глава 29. Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур

Часть 1

Эта глава была изначально опубликована в виде статьи в журнале «Гаудия», а позднее — в «Чайтанья-вани» (том 13)

Явление в Пури Дхаме

В пятницу 6 февраля 1874 года (по бенгальскому календарю — 25 числа месяца Магха 1280 года, 1795 г. эры Шака), в 15:30, в доме Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Ом Вишнупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур явился из чрева Бхагавати Деви в образе сияющего младенца с золотым цветом кожи. Было Кришна Панчами месяца Магх.

Этот дом называется Нараян Чхата и находится недалеко от храма Джаганнатхи на Гранд Роуд в Пури. В нем постоянно раздавался звук Харинамы. Все, кто увидел новорожденного, поразились, увидев, что пуповина обёрнута вокруг его плеча, будто естественный брахманский шнур.

Шрила Бхактивинода Тхакур назвал ребенка в честь пара-шакти Джаганнатхи Дева, Вималы — Вимала-прасад (Бимала Прасад).

Предпочтения ребёнка

Через шесть месяцев после явления в мир этого младенца, наступило время фестиваля Ратха-ятры. В тот год, по желанию Джаганнатхи, Его колесница остановилась у дома Бхактивиноды и не могла сдвинуться с места. Джаганнатха неподвижно стоял у Нараяна Чхаты

еще три дня. Под руководством Бхактивиноды Тхакура в течение этих трех дней перед Божеством проводили постоянный киртан. В один из этих дней шестимесячный ребенок, сидя на руках своей матери, обхватил стопы Джаганнатхи и снял с Божества гирлянду. Во время церемонии *анна-прашана*, когда ребенку дают первую твердую пищу, Бхактивинода дал мальчику прасад Джаганнатхи.

В течение десяти месяцев после своего рождения этот ребенок находился в Пурушоттам Дхаме, а затем вместе с матерью он отправился в Бенгалию, в Ранагхат. Они добирались на паланкине, сухопутным путем. Он провел все свое детство посреди огромного фестиваля Харинама санкиртаны.

Посвящение в Харинаму и Нрисимха-мантру

Шрила Бхактивинода Тхакур жил в Шрирамапуре (Серампоре). Однажды он вернулся из Пури и привез с собой гирлянду из листьев туласи от Джаганнатхи. Он отдал её Бимала Прасаду, который в то время учился в седьмом классе, и дал ему посвящение в воспевание Святого Имени и Нрисимха-мантры.

Еще учась в пятом классе, этот мальчик изобрел тип фонетического письма [стенографии], которое называл биканто или викринти.

Шрила Бхактивинода Тхакур читал ему свою «Чайтанья-шикшамриту».

Поклонение Курмадеву

В 1881 году Шрила Бхактивинода Тхакур приступил к постройке Бхакти Бхавана в районе Рам Баган в Калькутте.

Во время рытья котлована для фундамента было найдено небольшое мурти Курмадева. Шрила Бхактивинода

Тхакур обучил своего семилетнего сына правилам поклонения Божеству и дал Курма-мантру. После этого Бимала Прасад начал регулярно носить тилаку и проводить пуджу.

В 1885 году в Бхакти Бхаване был открыт центр издания вайшнавской литературы под названием «Вайшнавское хранилище» [‘сокровищница вайшнава’ в других переводах — Прим.пер.]. С той поры мальчик начал приобретать опыт работы с печатным станком, помогал с корректурой и т.д. В том году Шрила Бхактивинода Тхакур возобновил издание своего ежемесячного журнала «Саджджана-тошани».

Также Бимала Прасад путешествовал вместе с отцом по многим Шрипатам спутников Махапрабху, среди этих мест были Кулинаграм и Саптаграм. Везде он слушал лекции Шрилы Бхактивиноды Тхакура по науке Святого Имени.

Получение титула Сиддханта Сарасвати

Когда Бимала Прасад учился в пятом классе, он начал проявлять врожденный талант к математике и астрологии. Он отправился изучать астрологические тексты у великого ученого Махеш Чандры Чурамани, тот был из деревни Шиякхала, расположенной на железнодорожной ветке Таракешвара. За весьма короткое время Бимала Прасад овладел искусством расчета астрологических карт. Позднее он изучал астрологию более углубленно у Сундар Лала Пандита из Алои. Чурамани Махашайю поразил талант пятнадцатилетнего мальчика.

Наставники присвоили ему титул Шри Сиддханта Сарасвати уже в столь юном возрасте. После принятия санньясы в 1918 году, он принял имя Паривраджакачарья Шри Бхактисиддханта Сарасвати. В другое время он называл себя Варшабханави-дайита дас.

«Всемирная вайшнавская ассоциация»

В 1885, в год 399-летия явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Бхактивинода Тхакур сформировал Вишва-вайшнава Сабху, «Всемирную вайшнавскую ассоциацию». Это произошло в доме Рам Гопала Басу на Кришнасимха Гали (ныне это Бетюн Роу).

На следующий год «Ассоциация» организовала празднование 400-летия явления Махапрабху. Наиболее знаменитыми ее членами являлись Мадана Гопал Госвами, Нилакантха Госвами, Випина Вихари Госвами, Радхиканатха Госвами, Шишира Кумар Гхош и другие. Шри Сарасвати Тхакур каждое воскресенье посещал собрания Ассоциации, проходившие еженедельно, сопровождая Шрилу Бхактивиноду Тхакура, и носил с собой его экземпляр книги «Бхакти-расамрита-синдху». На этих встречах велись обсуждения писаний, и Шри Сарасвати Тхакур внимательно слушал их.

Отвращение к дурной компании и материальной учености

Будучи студентом, Сарасвати Тхакур никогда не общался с детьми, у которых были проблемы с поведением. Таким образом, с самого раннего этапа жизни, в его характере четко проявилась решимость избегать асат-санги и общаться исключительно со святыми. В первые годы проведенные в старшей школе он больше изучал астрологию и вайшнавские писания, чем учебные дисциплины. На самом деле ему было трудно поддерживать интерес к школьным учебникам. У него не было необходимости даже притрагиваться к этим книгам вне школы. Его материалами для чтения являлись, главным образом, «Прартхана» и «Према-бхакти-чандрика» Нароттамы даса Тхакура, а также книги, написанные Шрилой Бхактивинодой Тхакуром.

«Августовская ассамблея»

Еще студентом Сарасвати Тхакур издал «Сурья-сиддханту», «Бхакти-бхавана-панджик» и другие книги на тему астрологии. В дневное время он отправлялся на Бидон-сквер в Калькутте, чтобы вступить в дебаты с другими студентами на темы религии, политики и т.п. [Бидон-сквер — популярное место для публичных выступлений в Калькутте тех лет, перекресток Бидон Стрит и Аппер Читпор Роуд. Ныне переименована в Рабиндра Канан. — Прим.пер.] В 1891 году это дискуссионное общество стало называться «Августовская ассамблея», все его члены должны были пообещать никогда не вступать в брак. Люди всех возрастов, в том числе образованные и респектабельные, посещали собрания «Ассамблеи».

В Колледже санскрита

В 1892 году Сарасвати Тхакур был принят в Калькутский санскритский колледж. И вновь, вместо изучения книг, включенных в учебную программу, он начал последовательно читать все книги в библиотеке. Он проводил большинство времени, изучая Веду вместе с учёным Притхвидхарой Шармой.

Позднее, уже в 1898 году, когда он преподавал санскрит в «Сарасвата Чатушпатхи», созданной в Бхакти Бхаване, он изучал «Сиддханта-каумуди» с тем же Притхвидхарой Шармой и очень быстро исследовал весь текст.

Притхвидхара Шарма посоветовал ему посвятить свою жизнь изучению «Сиддханта-каумуди» и санскритской грамматики. Но Сарасвати Тхакур не согласился с ним, ответив, что человеческая жизнь предназначена для поклонения Верховному Господу, а никак не для изучения детских учебников грамматики с их глагольными корнями и спряжениями, или чтения мирских поэм.

Также во время учебы в Санскритском колледже Сарасвати Тхакур открыто высказывал своё несогласие с мнениями известного ученого Вапудевы Шастри из Каши и профессора Панчананы Сахитьячарьи.

Сарасвати Тхакур оставляет мирскую учёбу

Подобно Махапрабху, который сначала совершал Свои ученические игры, получая удовольствие от учебы и дебатов, а позже обратился к воспеванию и проповеди Святых Имен, поступил Его вечный спутник Сарасвати Тхакур.

В своей автобиографии он написал: «„Если я продолжу учебу в университете, то неизбежно моя семья вынудит меня жениться. Зато если я выставлю себя миру бесполезным дураком, никто даже не попытается заинтересовать меня подобным будущим“. Именно поэтому я и бросил Санскритский колледж. Я начал искать честный способ заработать на жизнь, требующий минимальных усилий, чтобы можно было вести жизнь в преданности Господу».

В Трипуре

В 1895 году Сарасвати Тхакур получил работу при царском дворе Трипуры (в те времена — независимого княжества). Он был нанят в качестве помощника редактора истории царской семьи — «Раджа-ратнакары». В царской библиотеке он получил возможность изучить те труды, что хранились там.

Когда 11 декабря 1896 года Махарадж Вирачандра покинул этот мир, трон перешёл к его сыну, Радха Кишору Маникья Бахадуре. Новый Махараджа назначил Сарасвати Тхакура преподавателем санскрита и бенгали, он должен был обучать царевича, Враджендру Кишора.

Позднее его отправили в Калькутту, возложив разнообразные обязанности.

В 1905 году, когда Сарасвати Тхакур захотел подать прошение об отставке, Махарадж назначил ему полный пенсион — денежное содержание в размере жалованья, которое он получал. Сарасвати Тхакур принимал эти деньги до 1908 года.

«Сарасвата Чатушпатхи»

В 1897 году в Бхакти-Бхаване была открыта школа «Сарасвата Чатушпатхи». Её посещало много образованных и важных людей, они приходили туда изучать астрологию. В их числе были Лал Хара Гаури Шанкар, доктор Экендранатх Гхош (бакалавр медицины), Сатакари Чаттопадхая Сиддхантабхушана, Шьямалал Госвами (известный ученый из рода Нитьянанды), Шарачандра Джьотирвинода и другие. Под эгидой «Сарасвата Чатушпатхи» Сарасвати Тхакур издавал ежемесячные журналы «Джотирвид» и «Брихаспати», а также древние астрологические труды.

Паломничество вместе со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром

В октябре 1898 года Сарасвати Тхакур отправился в паломничество вместе со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром. Вместе они посетили Каши, Праяг, а на обратном пути — Гаю. В Каши Сарасвати Тхакур повстречал Рама Мишру Шастри и обсудил множество аспектов Рамануджа-сампрадаи. Тогда же Сарасвати Тхакур начал проявлять дух отречения, который красной нитью прошел через всю его жизнь. Начиная с 1897 года он начал соблюдать обеты Чатурмасьи в согласии с вайшнавскими писаниями. Он сам готовил *хавишьянну* (вареная пища без соли и специй) и ел прямо с земли, не пользуясь по-

судой. Спал он на голой земле без подушки.

Исследование Шри-сампрадаи

Еще находясь в Бенгалии, Сарасвати Тхакур приступил к изучению Рамануджа-сампрадаи. Результаты своих исследований он опубликовал в книгах и статьях [на бенгальском языке]. В 1898 году Сарасвати Тхакур написал серию статей о Шринатхе Муни, Ямуначарье и других ачарьях этой школы. Все эти статьи были напечатаны в «Саджджана-тошани». До этого узнать о школах Рамануджи и Мадхвы можно было из книг, написанных на четырех южноиндийских языках [тамил, телугу, малайялам и каннада]. Эти книги Сарасвати Тхакуру предоставил Сундарешвара Шраути.

В 1899 году, Сарасвати Тхакур писал статьи на духовные темы для еженедельного журнала «Ниведана», а в 1900 году опубликовал книгу «Банге Самаджиката» («Бенгальские социальные обычаи») — результат значительной исследовательской работы религиозного и социального поведения в Бенгалии.

Первая встреча с гуру

В 1897 году Шрила Бхактивинода Тхакур сделал своим местом бхаджана Годрумadvипу в Навадвипе, построив недалеко от реки Сарасвати дом, который назвал Свананда-сукхада-кунджа. Именно там в 1898 году Сарасвати Тхакур впервые встретился со своим гуру, Шрилой Гаура Кишорой дасом Бабаджи Махараджем. Он был привлечен выдающимися качествами этого вайшнава-парамахамсы, безразличного ко всем социальным условностям. Позднее, в месяц Магх (январь-февраль) 1900 года, по указанию Шрилы Бхактивиноды Тхакура, он принял от него *бхагавати-дику*.

Сат-асана Матх и Бхакти-кути

В марте 1900 года Сарасвати Тхакур сопровождал Шрилу Бхактивиноду Тхакура во время поездки в Балешвару и Ремуну, где получил даршан Кширачора Гопинатхи. Затем они отправились в Бхуванешвар и Пури. В этот раз Сарасвати Тхакур еще больше привязался к священному городу Пури. Когда он выразил желание основать матх неподалеку от самадхи Харидаса Тхакура, заместитель секретаря Пури, Джагабандху Паттанаяк, и другие известные жители попросили его взять на себя служение в Гиридхари асане Сат-асана Матха.

В 1902 году Шрила Бхактивинода Тхакур лично начал постройку дома недалеко от самадхи Харидаса Тхакура и назвал его Бхакти-кути. В это же время, Махараджа Коссимбазара, Маниндра Чандра Нанди Бахадур, пребывая в трауре по потере любимой жены, расположился с палаткой рядом с этим местом. Он часто приходил послушать речи Бхактивиноды Тхакура и Сарасвати Тхакура по вайшнавским писаниям. Сарасвати Тхакур регулярно читал и объяснял «Чайтанья-чаритамриту», выступая также и в присутствии Бхактивиноды Тхакура.

Сбор материала для «Манджуши»

Будучи в Пури, Сарасвати Тхакур занялся сбором материала для книги «Вайшнава-манджуша».

Сарасвати Тхакур познакомился с настоятелем Говардхан Матха, Мадхусуданой Тиртхой и вел с ним философские дискуссии. Тиртха Свами относился с большим уважением к Сарасвати Тхакуру. Также Сарасвати Тхакур встречался в Пури с многими другими людьми, принимая участие в обсуждении писаний. Среди них были Васудева Рамануджа дас и Дамодар Рамануджа дас из Самадхи Матха, Рагхунандан Рамануджа дас из Эмара Матха, Джаганнатха дас из сампрадаи

Джамайет — ответвления Пападия Матха, Омкара Джапи Вриддха Тапаса из Сваргадварер Чхаты, ученый Садашива Мишра, адвокат Харишчандра Басу, Вихари дас Пуджари из Матха Ганга Маты, настоятель Радхаканта Матха Нароттама дас, Анантачаран Маханتي и другие.

Все это время Сарасвати Тхакура проповедовал, ходя от двери до двери. Он обращался к видным деятелям города Пури. Из-за этого перед ним возникало множество трудностей и опасностей. Также появились проблемы с обязанностями, которые он принял на себя в Гиридхари асане Сат-асана Матха, [ему стали чинить разнообразные препятствия]. Однако Сарасвати Тхакур проявлял то же отношение, что и Прахлад Махарадж, демонстрируя образцовую стойкость. Он не обращал внимания на гнусные обвинения в свой адрес. В сложившихся обстоятельствах Шрила Бхактивинода Тхакур посоветовал ему отправиться в Маяпур и заняться уединённым бхаджаном, подобно Раманудже в Тирунараянпуре.

Махатма Вамши дас

По прибытии в Навадвипу, Шрила Бхактивинода Тхакур познакомил Сарасвати Тхакура с Вамши дасом Бабаджи.

Вскоре после этого, группа киртана в составе Чараны даса Бабаджи, Вишну даса из Калны и других, сопровождала Сарасвати Тхакура к месту явления Махапрабху в Маяпуре. Они направлялись туда для участия в фестивале Дола Пурнимы.

На следующий год Чарана дас Бабаджи объявил Шриле Бхактивиноде Тхакуру, что хотел бы водить группу вокруг Навадвипа Дхамы каждый год. К сожалению, он не смог исполнить своего желания, покинув этот мир в 1906 году.

Победа в астрологических дебатах

2 января 1902 года Сарасвати Тхакур участвовал в дебатах на тему *аянамши*, начала нового года, основанной на солнечной прецессии. Его аппонентом был учёный, опытный ученик Вапудевы Шастри. Председательствовал на этих дебатах Рой Бахадур Раджендра Чандра Шастри, президент Королевского общества. То, как умело Сарасвати Тхакура победил, настолько потрясло его оппонента, что шокированный профессор не смог сдержаться, испражнившись и обмочившись прямо в собрании.

Вновь паломничество

В январе 1904 года Сарасвати Тхакур посетил Сита-кунду и Чандранатху. В декабре того же года он отправился в Пури, а 23 февраля 1905 — в паломничество по Южной Индии. Он побывал в Симхчалам, Раджамандри, Мадрас, Перембадур, Тирупати, Кондживарам, Кумбаконам, Шри Рангам, Мадурай и другие места. А затем вернулся в Калькутту и Шри Маяпур.

В Перембадуре он узнал от одного из санньяси Рамануджа-сампрадаи всё о приведенных в писаниях правилах и предписаниях относительно *вайшнава тридан-ди-санньясы*.

Обет повторения миллиарда Святых Имен

Живя в Маяпуре в 1905 году, Сарасвати Тхакур начал проповедовать послание Чайтаньи Махапрабху. Следуя по стопам Харидаса Тхакура, он дал обет повторить миллиард (десять *кроров*) Святых Имен, для этого каждый день следовало воспевать минимум три *лакха* (300 000).

В 1906 году Рохини Кумар Гхош, племянник судьи Чандра Мадхавы Гхоша, увидел необычный сон. Во сне

он получил наставление направляться к Сарасвати Тхакуру и получить у того посвящение. Таким образом, Рохини Кумар Гхош стал первым инициированным учеником Сарасвати Тхакура.

В 1909 году Сарасвати Тхакур построил хижину («Враджа-паттан») на месте дома Чандрашекхара. Там он продолжил совершать свою врату, медитируя на берега Радха-кунды.

Победы в дебатах

В 1911 году в вайшнавском мире разразился кризис. Смарта брахманы стали вести организованную борьбу с религией вайшнавов и вайшнавскими ачарьями. Все те, кто заявлял о себе, как о потомках Нитьянанды Прабху и других спутников Чайтаньи Махапрабху, приняли сторону смартов в надежде извлечении определенных выгод из этого альянса.

Шрила Бхактивинода Тхакур в то время был прикован к постели, поэтому, когда в Миднапуре, в деревне Балаяй, было созвано для обсуждения этих вопросов собрание из сотен ученых и пандитов, он отправил вместо себя Сарасвати Тхакура. На прениях председательствовал Вишамбхарананда Дев Госвами. Вриндаванский ученый Мадхусудана Госвами пригласил выступить Сарасвати Тхакура. Тот прочел свою статью и объяснил разницу между брахманами и вайшнавами. Его слова полностью уничтожили все аргументы материалистичных карми смартов.

В том же году прошли дебаты относительно Гаура-мантры. Они состоялись в Бара Акхаре Навадвипы. Сарасвати Тхакур, основываясь на утверждениях «Чайтаньопанишад» Атхарва-веды и других писаний доказал, что особая мантра, используемая в поклонении Гауранге Махапрабху существовала вечно.

23 марта 1912 года Сарасвати Тхакур отправился на религиозную конференцию, проводившуюся в Коссим-базаре. Там он выступил с речью, утвердив характеристики чистого преданного служения и критикуя материалистичные амбиции и низкопоклонство тех, кто говорил о себе, как о лидерах Гаудия-вайшнавской религии. Желая продемонстрировать свой отказ от сотрудничества с этими так называемыми лидерами, он все четыре дня, проведенные там, отказывался от еды. Вернувшись в Маяпур, он вновь стал принимать прасад.

Паломничество по Гауда Мандале

4 ноября 1912 года Сарасвати Тхакур провел небольшую группу преданных через Шрикханд, Джаджаграм, Катву, Джхаметпур, Акай Хат, Чакханди, Дай Хат и остальные места, где располагались дома спутников Махапрабху. Повсюду он проповедовал ученик о чистом преданном служении.

Издание «Анубхашьи»

В апреле 1913 года Сарасвати Тхакур основал в Калькутте, в районе Калигхат, издательство под названием «Бхагават Янтралая». Первой напечатанной здесь книгой была «Чайтанья-чаритамрита» с его комментарием — «Анубхашьей». За ней последовала «Бхагавад-гита» с комментарием Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура и маха-кавья, «Гауракришнодая» ориссского поэта Говинды Даса.

После ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура 23 июня 1914 года, Сарасвати Тхакур принял на себя должность редактора его ежемесячного журнала «Саджджана-тошани». В январе 1915 года, типография переехала в Маяпур, во Враджа-паттан. Книги продолжали печататься уже там. 14 июня 1915 года во Враджа-паттане коммен-

тарий «Анубхашья» к «Чайтанья-чаритамрите» был завершен. В июле 1915 года печатный станок вновь переехал: на этот раз в Кришнанагар, там были изданы «Саджджана-тошани» и различные книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Уход Гаура Кишоры даса Бабаджи

17 ноября 1915 года на Уттхана Экадаши Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи вошел в свои вечные лилы. Сарасвати Тхакур провел для него последние ритуалы, руководствуясь предписаниями «Самскара-дипики» Гопала Бхатты. И затем построил самадхи для своего гуру в Нутана Чаре, в окрестностях старой Кулии (современный город Навадвипа).

Сарасвати Тхакур принимает триданди-санньясу

В Шри Маяпуре, 7 марта 1918 года, в день явления Шри Чайтаньи Махапрабху, Сарасвати Тхакур принял триданди-санньясу.

Хотя, будучи вечно совершенной душой, Сарасвати Тхакур уже достиг целей отреченного уклада жизни, он предпринял этот шаг ради повсеместной и неограниченной проповеди учения Господа Чайтаньи. Он желал четко сформулировать определение социальной системы дайва-варнашрамы и подчеркнуть трансцендентные качества одежд парамахамсы (бабаджи) — одежд, которые принимали его гуру — Джаганнатха дас Бабаджи, Саччидананда Бхактивинода Тхакур и Гаура Кишора дас Бабаджи.

В тот же самый день Сарасвати Тхакур установил в доме Чандрашекхары Ачарьи Божества Гуру-Гауранги и Радхи-Говинды, а также открыл Шри Чайтанья Матх. Шри Чайтанья Матх стал штаб-квартирой многих фили-

алов Гаудия Матхов во всем мире, ведущий из которых располагается в Калькутте.

В конце марта в муниципалитете Кришнанагара Сарасвати Тхакур прочитал исчерпывающую лекцию, в которой исследовал вайшнавскую философию. В мае он отправился проповедовать Харикатху в Даулатпур и другие места.

Посещение Шри Кшетры

В июне Сарасвати Тхакур с группой преданных покинул Калькутту и направился в Пури. Это паломничество продолжалось со 2 по 23 июня. По дороге они останавливались в таких местах, как Саури, Куамара и других и проповедовали там. Поскольку они следовали тем же маршрутом, каким шел в Пури Махапрабху, Сарасвати Тхакура переполняли экстатические чувства разлуки с Господом. Группа остановилась в Ремуне, там они увидели Гопинатха. Далее они прибыли в Балешвару, Сарасвати Тхакур прочитал лекцию по «Шикшаштаке» Махапрабху, а потом преданные направились в Харибхакти-прадайини-сабху города. Магистрат района, Рой Сахиб Гаура Шьям Махант и другие видные деятели города приветствовали Сарасвати Тхакура.

В Катаке Деван Бахадур Шри Кришна Махапатра пригласил Сарасвати Тхакура остановиться в его доме и проповедовать там «Бхагаватам». Затем, добравшись до Пури, группа преданных пришла в Бхакти-кути и совершила парикраму Шри Кшетра Мандалы. Сарасвати Тхакур вновь, все это время, пребывал в состоянии экстатической разлуки.

Бывший сборщик налогов и нынешний заместитель магистрата города Пури, Атала Вихари Маитра, слушал от Сарасвати Тхакур объяснения «Чайтанья-чаритамриты» и «Шримад-Бхагаватам». В доме Хариваллаб-

хи Басу Роя Бахадура, Шаши-бхаване, было устроено огромное собрание, Сарасвати Тхакур прочитал там лекцию о различиях между личной и безличной концепциями Абсолютной Истины. Он написал поэму на санскрите, включающей несколько строф, описывающей мемориал лотосным стопам Махапрабху, установленный в храме Джаганнатхи.

Враги замолкают

В августе и сентябре 1918 года представитель группы атеистов, обладавший небольшими познаниями в философии прислал список из 29 вопросов, оспаривающих вайшнавскую веру и ее ачарий. Сарасвати Тхакур заставил этих критиков замолчать, он ответил им, основываясь на логике и словах писаний. Вопросы и ответы были опубликованы в брошюре, которая получила название «Пратипер прашнере пратьюттара» — «Ответы на вопросы врага».

Бхактивинода Асана и Вишва Вайшнава Раджа-сабха

Чтобы увеличить проповедническую деятельность в Калькутте, Сарасвати Тхакур в ноябре 1918 года открыл центр, названным им «Шри Бхактивинода Асана». Этот центр располагался в доме номер 1 по Ультаданга Джанкшен Роуд. Оттуда он ездил в разные места округов Джессор и Кхулна.

5 февраля 1919 года в «Бхактивинода Асане» была восстановлена Всемирная Вайшнавская Ассоциация, ей было дано имя «Вишва Вайшнава Раджа-сабха».

27 июня 1919 года он установил в Свананда-сукхада-кундже на Годрумадвипе мурти Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Первый фестиваль киртана продолжительностью в месяц проходил в «Бхактивинода Асане» с 18

августа по 18 сентября 1919 года.

Проповедь в Восточной Бенгалии

4 октября 1919 года в день явления Мадхвачарьи, Сарасвати Тхакур отправился в проповедническую поездку по Северной и Восточной Бенгалии. В апреле 1920 года он вместе с другими лидерами «Вишва Вайшнава Раджа-сабхи» направили письмо с семью вопросами ежегодному созыву ученых-вайшнавов у Махараджи Коссимбазара. В письме их призывали прояснить различие между чистой и запятнанной преданностью.

Ровно через шесть лет после ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакур, 23 июня 1920 года мать Сарасвати Тхакура, Бхагавати Деви, отправилась в свою вечную обитель.

Первый Гаудия Матх

6 сентября 1920 года в «Бхактивинода Асане» были установлены Божества Гуру — Гауранги и Радхи — Говинды, и тогда же был открыт самый первый Гаудия Матх.

«Вайшнава Манджуша»

По просьбам Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шишира Кумар Гхоша, Сарасвати Тхакур работал над составлением вайшнавской энциклопедии. Для этого он путешествовал по всей Индии. В октябре 1920 года по приглашению Махараджа сэра Маниндры Чандра Нанди Бахадура он прибыл в Коссимбазар и описал Махараджу масштаб этой вайшнавской энциклопедии. Махарадж согласился пожертвовать для публикации энциклопедии ежемесячную стипендию, однако в итоге не смог выполнить своих обязательств.

Сарасвати Тхакур покинул Коссимбазар и вместе со своей группой побывал в Саидабаде, Новаллис Паре, Кхетури и других местах, благословенных прикосно-

вением спутников Махапрабху. Повсюду, где бы он ни был, он проповедовал послание Махапрабху.

Первый ученик-санньяси

1 ноября 1920 года Сарасвати Тхакур дал посвящение в триданди-санньясу (отреченный уклад жизни) ученику Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Джагадише Бхакти-прадипе (Вайшнава-сиддхант-бхушане, Сампрадая-вайбхавачарье). Таким образом, он стал самым первым членом «Вишва Вайшнава Раджа-сабхи», получившим санньясу, и поэтому стал известен как Триданди Свами Бхакти Прадип Тиртха Махарадж.

14 марта 1921 года Сарасвати Тхакур возродил ежегодную парикраму по Навадвипа Дхаме. В конце марта он снова уехал в Пури в проповедническую поездку. Тем временем Его Святейшество Бхакти Прадип Тиртха Махарадж опубликовал книгу «Ачара о Ачарья» («Стандарты поведения и духовный учитель»), которая вызвала большой резонанс среди кастовых Госвами, большинство из которых действовали в роли профессиональных гуру.

Проповедь и открытие матхов в Восточной Бенгалии

Впоследствии Сарасвати Тхакур побывал в Дханбаде, Катрасгаре и Дакке. В Дакке он в течение целого месяца объяснял стих «джанмадй асйа» из «Шримад-Бхагаватам» тридцатью разными способами. 13 октября 1921 г. он открыл Мадхва Гаудия Матх в Дакке. 31 октября были установлены Божества и устроен огромный пир в Их честь. Из Дакки Сарасвати Тхакур отправился проповедовать в Маймансингх.

Затем он вернулся в Навадвипу, восстановил поклонение Гаура-Гададхаре в Чампа Хати, а также установил Божества в месте явления Вриндавана даса Тхакура в

Модадрумadvipe. Затем Сарасвати Тхакур вернулся в Калькутту, чтобы проповедовать в городе и окрестностях.

Шри Пурушоттам Матх

Согласно предсказанию Ведавясы *«хй уткале пурушоттамат»* — «чистое послание вайшнавской религии распространится из Джаганнатха Пури». Желая выразить почтение этим словам, 9 июня 1922 г. Сарасвати Тхакур открыл в Бхакти-кути Шри Пурушоттам Матх, установив Божество Гауранги Махапрабху. Затем, в духе Махапрабху, он вместе со своими последователями принял участие в уборке храма Гундича, совершил парикраму по Джаганнатха Пури и отправился в Алаланатх в период анавасары Джаганнатхи, когда Господа снимают с храмового алтаря.

Сарасвати Тхакур учредил в Пурушоттам Матхе ежегодный мемориальный фестиваль в честь Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Гададхары Пандита Госвами.

Он отправлял своих учеников также в Каттаку, Барипаду, Кувамару, Удалу, Каптипаду, Нилгири и в другие места с проповедью послания чистой преданности Махапрабху.

Журнал «Гаудия»

19 августа 1922 г. издательство «Бхагавата Пресс» впервые опубликовало ежемесячный журнал и вестник Гаудия Матха, названный «Гаудия».

Посещение Враджа Мандалы

28 сентября 1922 г. Сарасвати Тхакур уехал во Вриндаван, намереваясь открыть там проповеднический центр. В сопровождении своих учеников он посетил Матхуру,

Вриндаван и Радха-кунду, а также другие места. В собрании учёных вайшнавов, состоявшемся во вриндаванском храме Лала Бабу, Сарасвати Тхакур выступил с речью об учении Махапрабху и о вайшнавской религии.

Несколько дней спустя, во время месяца Карттик, он прибыл в Дакку и вновь говорил об определении подлинного характера преданного служения. После этого он отправился в Кулию, где нашел место, на котором Махапрабху простил Девананду Пандита и Чапала Гопалу за их оскорбления. Затем он отправился в Сантал Паргану проповедовать Хари-катху.

Строительство храма в Чайтанья Матхе

На день явления Чайтаньи Махапрабху, 2 марта 1923 г., в Чайтанья Матхе началось строительство храма. Он должен был быть построен в соответствии с идеей Сарасвати Тхакура, согласно которой в главной алтарной должны были быть установлены Божества Гуру-Гауранги и Радхи-Говинды, а в углах располагаться установленные изображения основателей четырех сампрадаев (Лакшми, Брахма, Рудра и четверо Кумаров), а также ачарий этих сампрадаев (Рамануджа, Мадхва, Вишнусвами, Нимбарка).

В Пури

После проповеди в Западной и Восточной Бенгалии, Сарасвати Тхакур вновь вернулся в Пури на ежегодный фестиваль подобно Махапрабху, который в состоянии разлуки с Кришной танцевал перед колесницей Ратха-ятры.

Сарасвати Тхакур проповедовал огромному числу преданных, включая Раджа Маниндра Чандру Нанди, Шашимохана Госвами из Бхадрака и другим. Он отправлял проповедников в Маюрбхандж и Мадрас для

распространения послания Махапрабху и сам с группой преданных ездил сначала в Амалахору в Бардхамане, а затем в Банари Пару в округе Барисал.

Проповедь «Бхагаватам»

В 1923 году, незадолго до ежегодного фестиваля в Гаудия Матхе Калькутты, была создана «Гаудия Printing Works» («Типография Гаудиев»). Вышли первые тома «Шримад-Бхагаватам», издание сопровождалось пословным переводом («Гаура Кишор-анвая»), переводом («Свананда-кунджанувада») и комментариями («Анантагопала Татхья» и «Синдху-вайбхава»).

Вьяса-пуджа

24 февраля 1924 г. в честь празднования 50-летия со дня явления Сарасвати Тхакура в этот мир, на соответствующий титхи в калькуттском Гаудия Матхе была проведена первая Вьяса-пуджа в его честь. Речь, которую он произнес в тот раз, осталась бессмертной жемчужиной в истории вайшнавской литературы. Вскоре после этого события, в день явления Махапрабху, в Мадхва Гаудия Матхе в Дакке было напечатано первое издание «Чайтанья-бхагаваты».

Триданди Матх и Сарасвата Асана

9 июля 1924 г. в Бхуванешваре (Орисса) Сарасвати Тхакур основал Триданди Матх. Оттуда он отправился проповедовать в Мадрас [в те времена — Мадрасское президентство, входило в состав Британской Индии], основал там «Сарасвата Асану» и дал своим ученикам обширные наставления из книг Бхактивиноды Тхакура. В первой половине сентября того же года послушать его приходили многие уважаемые и видные личности, в их числе были Раут Рой из Маярбханджа, Его Превосходи-

тельство генерал Джанг Бахадур из Непала, судья Матханатх Мукхопадхьяя и другие.

В октябре он в пятый раз ступил на землю Дакки, и в своих выступлениях уделил большое внимание жизни Мадхвачарьи и Мадхва сампрадае, дав научное объяснение различий между учениями Мадхвы и Гаудиев, особенно подчеркивая подход Мадхвы к варнашрама дхарме.

Бенаресский индуистский университет

16 декабря Сарасвати Тхакур прибыл в Бенаресский индуистский университет, чтобы прочитать лекцию о месте вайшнавизма среди мировых религий. Среди слушателей, с энтузиазмом встретивших его выступление, были директор кафедры западной философии Праматханатх Таркабхушан, профессор Пранибхушан Адхикари (Магистр гуманитарных наук) и многие другие.

Затем он и его последователи обошли все места в Каши, связанные с Махапрабху.

Далее, уже в Праяге Сарасвати Тхакур указал точное место, где Рупа Госвами получал наставления от Махапрабху. [«Из-за большого скопления людей в Праяге Шри Чайтанья Махапрабху выбрал Дашашвамедха-гхат как место, в котором Он даст наставления о науке преданного служения Шри Рупе Госвами и наделит его духовной силой» («Чайтанья-чаритамрита» Мадхья, 19.114)]

Потом все отправились в Арайлу, где Махапрабху встречался с Валлабхачарьей. [Арайлаграма, или Аделиграма, — селение, в котором жил Валлабхачарья, — стоит возле слияния Ямуны и Ганги, на противоположном от Праяга берегу Ямуны, примерно в полутора километрах от неё («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.61).]

Путешествие по Гауда Мандале

29 января 1925 г. Сарасвати Тхакур направился вместе с большой группой преданных на парикраму по Гауда Мандале, желая посетить различные места, ставшие святыми благодаря Махапрабху и Его спутникам. Соприкосновение с этими святыми местами переполнило Сарасвати Тхакура настроением пыла преданного служения, он давал лекции о бхакти в каждом из них.

Во время Навадвипа Парикрамы в том же году, Божества Радхи-Говинды возили по улицам Коладвины на спине слона.

Завистливые лидеры, для которых роль гуру была профессией и бизнесом, подговорили группу разбойников и те начали бросать камни в Божеств и процессию преданных, среди которых находился Сарасвати Тхакур. Это произошло в месте Пораматола. Слова одного из свидетеля тех событий появились на следующий день (Пхалгуна 24, 1331) в газете «Анандабазар Патрика»: «Сегодня я был свидетелем игры, подобной той, что произошла около четырехсот лет назад, когда двое громил по имени Джагай и Мадхай, запугавшие всю Навадвипу, попытались причинить вред Нитьянанде Авадхуте».

Мадан Мохан Малавия

17 апреля 1925 г. в калькуттский Гаудия Матх пришёл Пандит Мадан Мохан Малавия, лидер националистического движения Хинду Махасабхи. Он выслушал объяснение Сарасвати Тхакуром темы дайви-варнашрамы в соответствии с книгой «Агама-праманья».

В том же году Сарасвати Тхакур отправляет проповедников в Силхет и другие места.

Бхагават Джанананда Матх

В 1926 году в честь празднования дня явления Нитья-

нанды Прабху, было проведено трехдневное воспевание Святого Имени. Впоследствии это стало ежегодной традицией. В апреле того же года, в Чирулийе (Миднапур) был открыт новый Матх, которому дали название Бхагават Джанананда Матх.

Число его триданди-санньяси росло, и Сарасвати Тхакур отправлял их по всей Индии с проповедью послания чистой преданности, а сам тем временем выступал с речами и лекциями в Миднапуре. Именно в тот период Гаудия Матх действительно начал масштабно расширяться.

Путешествия и проповедь по всей Индии

В начале ноября 1926 года Сарасвати Тхакур начал путешествие по Индии. Он встречался с разными учеными людьми, обсуждал с ними писания и собирал информацию. А также, конечно, проповедовал сознание Кришны людям на больших собраниях. Ачарьи многих школ приветствовали его как ведущего ачарью Гаудия-вайшнавской школы. Махант Натхадвары, Гокуланатха Госвами Махарадж из Бомбея, настоятель монастыря в Удупи из Мадхва сампрадаи и настоятель штаб-квартиры Мадхва сампрадаи в Салимабаде — все принимали его с почестями, как духовного учителя вайшнавской сампрадаи.

Во время этой поездки он открыл Матх в Наймишаранье и назвал его Парамахамса Матх. По возвращении, он основал в Маяпуре институт «Паравидья-питх», а также открыл недавно достроенный возвышающийся храм Чайтанья Матха. В храме были установлены мурти всех ачарий и Божества Радхи-Говинды.

«Хармонист»

В 1927 году Сарасвати Тхакур начинает выпускать «Саджджана-тошани» на трех языках — английском,

санскрите и хинди. Англоязычная версия журнала стала называться «The Harmonist».

17 сентября 1927 года в Тумураконде округа Манбхум был открыт Чайтанья Гаудия Матх. В конце сентября Сарасвати Тхакур вновь отправился в проповеднический тур — по Северной Индии.

В 1928 году в период фестивалей в Гаудия Матхе он выступал с речами в Альберт Холле Калькутты и в других публичных местах города, чтобы дать доступ простым людям к посланию Махапрабху. Вышло четвертое издание «Чайтанья-чаритамриты».

26 сентября недалеко от берега Ганги был заложен первый камень будущего Багбазар Гаудия Матха. 7 октября Сарасвати Тхакур отправился с большой группой преданных в Ассам. В Шиллонге он выступил на нескольких крупных собраниях. Среди тех, кто пришёл послушать, как он объясняет непревзойденное учение Чайтаньи Махапрабху, был будущий Раджа, царевич Шарадинду Нараян Рой.

Во время солнечного затмения на Курукшетре

4 ноября, почитая настроение разлуки гопи и Махапрабху во время Ратха-ятры, Сарасвати Тхакур с группой преданных отправился на Курукшетру во время солнечного затмения. Сотни тысяч паломников, съехавшихся туда, получили удачную возможность услышать, как преданные Гаудия Матха воспевают Имена Гауры. В Шри Вьяса Гаудия Матхе было установлено Божество Гауранги, а также открыта духовная выставка-диорама «Бхагавата Прадарशिini».

Открытие Экаяна Матха

30 декабря известный ученый Праматханатха

Таркабхушан пришёл в Гаудия Матх и выслушал от Сарасвати Тхакура обширное объяснение системы дайва-варнашрамы.

В январе 1929 года Сарасвати Тхакур открыл в Кришнанагаре Экаяна Гаудия Матх. Во время торжественной церемонии он прочитал лекцию, наглядно объяснив, что путь экайяны, преданности лишь одной цели, подобен стволу дерева Вед, а все остальные пути, бахвайяна — его ветви.

14 января 1929 года Сарасвати Тхакур встречался с профессором Уэслианского университета Огайо, Альбертом Эдвардом Сатерсом, и объяснил ему, что вайшнавская религия — это расширенное и совершенное христианство.

16 января Сарасвати Тхакур открыл в Нью-Дели делийский Гаудия Матх и тем самым начал проповедь послания Махапрабху тысячам уважаемых людей в столице Индии.

Речь в городском муниципалитете Кришна-нагара

30 марта 1929 года Сарасвати Тхакур прочитал лекцию о Святом Имени в помещении муниципалитета Рама Гопал города Кришнанагара.

В мае того же года он побывал в Пури и открыл фестиваль Гаурасундары Чандана-ятра. В то же время он начал восстановительные работы в храме Алаланатха. 12 августа Сарасвати Тхакур выступил в Альберт Холле Калькутты с речью по философии Гаудиев.

Пада-питхи Махапрабху

Желанием Сарасвати Тхакура было установить 108 мемориалов для поклонения по всей Индии, которые бы отмечали те места, что были освящены прикосновени-

ем стоп Махапрабху. Эти мемориалы, или пада-питхи, должны были представлять собой отпечатки стоп Гаурасундары, изображенные в мраморе. С этой целью 13 октября 1929 г. Сарасвати Тхакур отправился в Канайр Натшалу, а через два дня — в Мандару. Оттуда он поехал в Раджмахал, Бхагалпур, Наланду, Раджгири и другие места, проповедуя послание Махапрабху. Затем он направился в Каши и выступил там с речью о наставлениях Махапрабху Санатане Госвами.

Многие образованные и уважаемые люди приветствовали Сарасвати Тхакура в Каши, Файзабаде, Айодхье, Наймишаранье, Карауне, Мишрике, Ситапуре, Лакхнау. Множество искателей истины получили от него посвящение в религию чистой преданности. Широко известный адвокат, господин А. П. Сен, профессор д-р Радхакумуд Мукхопадхьяй, доктор Радакамала Мукхопадхьяй, доктор А. Н. Сен Гупта и многие другие уважаемые граждане приходили послушать его.

Почта Шри Маяпура

1 июня 1929 года в Шри Маяпуре было открыто временное почтовое отделение, которое к октябрю стало постоянным офисом.

За это время Сарасвати Тхакур велел преданным устроить в Маяпуре Ишодьян, «Сад Господа», согласно желанию Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Также в Маяпур было проведено электричество и на куполе храма Чайтанья Матха появились электрические лампочки.

Махамахопадхьяй Харапрасад Шастри

8 января 1930 г. великий ученый, доктор Харапрасад Шастри посетил Сарасвати Тхакура и обсудил с ним многие вопросы истории различных вайшнавских сампрадай, включая Гаудия-сампрадаю, даты жизни многих

ачарий, «Панчаратру» и Шри Чайтанью.

В середине января Сарасвати Тхакур отправился в Праяг на Пурна Кумбха-мелу. Проповедники Чайтанья Матха должны были говорить о наставлениях Махапрабху Рупе Госвами. Сарасвати Тхакур установил Божества Радха-Говинды, саму жизнь и душу Шри Рупы Госвами, у слияния трех рек, Тривени. По милости лучшего из последователей Рупы Госвами, паломники, которые прибыли в Праяг, чтобы омыться в священных водах Тривени, смогли услышать послание чистой преданности.

Выставка в Шри Дхам Маяпуре

С 3 февраля по 17 марта 1930 года в Навадвипа-Маяпуре состоялась беспрецедентная духовная выставка диорам. Знаменитый химик, д-р Прафулла Чандра Рой, открывал эту выставку. 18 февраля, по случаю Вьяса-пуджи, в Чайтанья Матхе были установлена святыня со стопами ачарьи.

4 мая к Сарасвати Тхакуру приходил господин И. Х. Нейпир, чтобы услышать от него об индийской духовной философии. 25 мая Сарасвати Тхакур поехал в Чхатрабхогу — место, которое посетил Махапрабху на пути в Пури, благословив там многих искателей истины. В июле Сарасвати Тхакур отправился в Каттаку, в Саччидананда Матх, где говорил о Кришне как перед учеными, так перед широкой аудиторией. 22 августа он побывал в Аллахабаде. Со своими спутниками он остановился в доме отставного судьи Манмохана Санньяла. Он выступал там в течение нескольких дней и в результате привлек господина Санньяла к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху. Также он смог ответить на множество вопросов, которые задавали ему образованные жителями Аллахабада, в особенности — профессор д-р П. К. Ачарья.

Духовная ассамблея

5 октября 1930 г. преданные и Божества переехали из Матха на Ультаданга Джанкшен Роуд в новое здание на Багбазаре. Тогда же был устроен фестиваль в честь Радхи-Маданмохана, Радхи-Говинды и Радхи-Гопинатхи. Также была открыта духовная выставка-диорама и в то же время созвана большая духовная конференция. Главный участник строительства храма, Джагабандху Бхакти Ранджана, оставил тело 19 ноября 1930 г.

25 декабря Сарасвати Тхакур был в Джаджпуре, 26-го — в Курмакшетре, 27-го — в Симхачале, 29-го декабря в Ковуре, а 31-го — в Мангалагири. Во всех этих городах он установил пада-питхи, лотосные стопы Чайтаньи Махапрабху, и проповедовал Его послание. Сэр П. С. Шивасвами Айер (кавалер ордена Звезды Индии), доктор У. Рамрао и П. Н. Субрахманья Айер были среди видных деятелей государства, привлеченных проповедью Сарасвати Тхакура.

«Институт Бхактивиноды»

3 апреля 1931 г. Сарасвати Тхакур учредил в Шри Маяпуре «Институт Бхактивиноды» и перед огромным собранием собравшихся по этому случаю людей прочитал речь о разнице между материальным и духовным видами знания.

3 мая он отправился проповедовать в Дарджилинг.

28 июня Сарасвати Тхакур официально взял на себя ответственность за управление Шрипатом спутника Нитьянанды Прабху, Махеша Пандита, расположенным в Чакдахе. На церемонии открытия он говорил перед большим количеством духовных искателей.

12 июля Сарасвати Тхакур установил Божество Гауранги Гаудиянатхи в Брахма Гаудия Матхе Алаланатха. Пять дней спустя он заложил камень будущего храма

Пурушоттам Матха на землях, пожертвованных Махараджем Маюрбханджа. Оттуда Сарасвати Тхакур поехал в Каттаку, чтобы говорить о Кришне в Саччидананда Матхе. Группу проповедников он отправил в Симлу, на Север Индии.

30 июля в Багбазар Гаудия Матхе Сарасвати Тхакур говорил Хари-катху на собрании, среди слушателей присутствовал известный профессор Калидас Наг из Калькуттского университета. 5 сентября distinguished судья Манматханатх Мукхопадхайя пришёл в Гаудия Матх послушать речь Сарасвати Тхакура.

Выставка духовного образования в Калькутте

В период ежегодного фестиваля Гаудия Матха, 6 сентября, Сарасвати Тхакур открыл выставку духовного образования «Сат-шикша Прадаршини» в Калькутте. В течение следующих нескольких недель, многие видные деятели приходили туда послушать Сарасвати Тхакура. Среди них были доктор Динеш Чандра Сен Рой Бахадур, Бирадж Мохан Мазумдар, вице-ректор институционального колледжа, немецкий путешественник и ученый, доктор Магнус Хиршфельд, доктор Стелла Крамриш из Калькуттского университета и другие.

Сарасвати Тхакур выступал на многих фестивалях Гаудия Матха. 29 сентября он говорил о природе духовного звука с главой медицинского колледжа Калькутты, полковником Дваракапрасадом Гойелом, а также с американским путешественником и ученым А. Дж. Джейкобсом. 11 октября в Праяге он встретился с проректором аллахабадского университета, доктором Ганганатхом Джха, окружным комиссаром Аллахабада, Винаяк Шанкаром Мехтой. Сарасвати Тхакур ответил на их вопросы о духовной жизни.

«Бхагават» — журнал на хинди

16 октября Сарасвати Тхакура приветствовали в Бенаресе видные жители города. Его разместили в монетном дворе Махараджа Бенареса, там же Сарасвати Тхакур выступал. 19 и 20 октября он подробно говорил о вайшнавской философии и Кришна-лиле. Его слушателем был заместитель главы финансовой службы и ревизор Бенгалии, Васанта Кумар Чаттопадхьяй.

Оттуда он 31 октября отправился в Лакхнау, а затем в Наймишаранью, где 9 ноября он представил «Бхагават» — новое периодическое двухнедельное издание на хинди, издаваемое Парамахамса Матхом.

14 ноября Сарасвати Тхакур послал проповедников в Нью-Дели, чтобы они рассказали о проповеднических проектах Матха вице-королю Лорду Веллингтону. 17 ноября Сарасвати Тхакур учредил в делийском Гаудия Матхе ежегодный фестиваль и выступил с речью перед большим числом видных и высокопоставленных лиц о жизни Чайтаньи Махапрабху. Также он выступил в зале делийской Гурудвары Бангла Сахиб с речью о бхакти. 29 ноября состоялась большая духовная ассамблея в саду Почетного члена Государственного совета, Рой Бахадур Лал Джагадиш Прасада. Сарасвати Тхакур снова выступил с речью.

Затем 30 ноября он вместе со своими спутниками отправился во Шукараталу. На этом месте когда-то Шука впервые рассказал «Бхагаватам». И Сарасвати Тхакур тоже стал говорить здесь на темы «Шримад-Бхагаватам».

6 декабря Сарасвати Тхакур установил в делийском Гаудия Матхе Божества Радхи-Говинды. 9-го он приехал в Калькутту и дал лекцию по поводу первой годовщины в честь Джагабандху Бхакти Ранджаны, оплатившего строительства зданий Багбазар Гаудия Матха. Достопо-

ченный судья Манматханатха Мукхопадхайя председательствовал на этом собрании. 13 декабря господин Мукхопадхайя посетил Маяпур, где он снова услышал речь Сарасвати Тхакура. Также он побывал в Дхаме и в «Институте Бхактивиноды».

Проповедь в Мадрасе

10 января 1932 г. Сарасвати Тхакур с группой из двадцати преданных отправился в Мадрас. Большое число преданных и сановников приветствовали его на железнодорожной станции Бейсин Бридж. Среди них были Президент корпорации Мадраса Рамасвами Айер, почтенный Т. Раджан, господин С. В. Рамасвами Мудальяр, его сиятельство Деван Бахадур, Дж. Нараян Свами Четтияр, кавалер ордена Индийской империи, а также Т. Пунурулла Пиллай и другие. После встречи на вокзале они в числе огромной процессии санкиртаны сопровождали Сарасвати Тхакура до Гаудия Матха. Матх в то время располагался в районе Северный Гопалапурам. На ассамблее, которая последовала далее, его сиятельство Деван Бахадур Кумарасвами Реддияр выступил с речью, в которой отразил свое глубокое уважение к Ачарье Сарасвати Тхакуру.

14 января судья Высокого суда Мадраса, Деван Бахадур Сундарам Четтияр посетил Сарасвати Тхакура в мадрасском Гаудия Матхе и был удовлетворен ответами на свои вопросы по духовным темам. 23 января в Гаудия Матхе Мадраса были установлены Божества. В тот же день был заложен камень нового Матха в районе Райапетта. 24 января, было устроено большое собрание, которое в качестве гостей посетили многие видные деятели, в их числе сэр П. С. Шивасвами Айер. Сарасвати Тхакур выступил и привлек многих из этих людей к наставлениям Махапрабху. 27 января губернатор пред-

седательства Мадраса, сэр Джордж Фредерик Стэнли заложил камень будущего Шри Кришна Киртан Холла в мадрасском Гаудия Матхе.

29 января Городская корпорация Мадраса устроила официальный прием Сарасвати Тхакуру. Он произнес благодарственную речь в здании Риппон этой корпорации.

30 января Сарасвати Тхакур поехал в город Элуру, округ Западный Годавари. Его приветствовали горожане, собравшиеся в большую группу санкиртаны. Он получил официальное приветственное письмо из Джанардана Прартхана-самаджа. Сарасвати Тхакур выступил с речью, а далее дал посвящение и вдохновение к практике чистого преданного служения огромному количеству людей этого региона. По случаю своей 58-й годовщины Сарасвати Тхакур написал речь, которая была отправлена в Калькутту и прочитана там во время празднования Вьяса-пуджи.

Он вернулся в Маяпур перед Навадвипа парикрамой 1932-го года. В день явления Махапрабху Сарасвати Тхакур заложил камень нового храмового здания у дома Адвайты Ачарьи. Он выступил с речью на ежегодном собрании Шридхама Прачарини-сабхи, а также учредил экзамены Бхакти-шастри и Бхакти-вайбхавачарья. 3 апреля он председательствовал на ежегодной церемонии награждения в Институте Бхактивиноды, а также выступил там с речью «Альтруизм и расширенный альтруизм».

Мадрас, Удагамандалам, Майсур и Коввур

23 мая 1932 г. Сарасвати Тхакур вернулся в Мадрас. На этот раз у него была возможность объяснить особенности Гаудия-вайшнавской сампрадаи религиозным лидерам и ученым представителям школ Шанкары, Ра-

мануджи и Мадхвы. 25 мая он ответил на ряд вопросов ученых во главе с профессором К. Панчапагесасаном из колледжа Падукот и смог рассеять все их сомнения.

29 мая его приветствовали у себя жители города Коимбатур [на юге Индии]. Он выступил как там, так и на берегах реки Бхавани перед жителями города Меттупалайма. Далее он направился в городе Удагамандалам в горах Нилгири, остановившись в Рангавилас Бхаване. Он пробыл там достаточно долго, чтобы переработать книгу профессора Нишиканты Саньяла «Шри Кришна Чайтанья» на английском языке, закончить свой английский перевод «Брахма-самхиты» и комментариев «Гаудия-бхашья» к «Чайтанья-бхагавате», а также написать небольшую книгу на английском о жизни Рамананды Рая.

Пока Сарасвати Тхакур оставался в Удагамандаламе, ряд уважаемых людей пришли посетить Сарасвати Тхакура, и получили возможность услышать его наставление от его ведущих учеников. В числе гостей были премьер-министр Низама [правителя] Хайдарабада, сэр Кишана Прасад, кавалер ордена Индийской империи 1 степени, заминдар Хайдарабада, Дханараджа Гирджи, сэр П. С. Шивасвами Айер и его сиятельство Деван Бахадур П. Мунисвами Найду.

17 июня Махараджа Майсура, сэр Кришнарадж Вадияр — кавалер ордена Звезды Индии 1 степени, рыцарь Большого Креста ордена Британской Империи - , пригласил Сарасвати Тхакура с учениками в Майсур. В качестве его гостей они остановились в Рама Мандире Махараджи и неустанно проповедовали послание Чайтаньи в этом регионе. По пути из Удагамандалама в Майсур Сарасвати Тхакур посетил различные места, побывал в таких местах, как храм Лингаят в Кантхешваре, Мадхва Матх и другие в Нанджангуде.

19 июня Сарасвати Тхакур посетил Кришнараджа

Сагару и Шрирангапаттанам (20 км к северу от Майсура). Утром 20 июня Сарасвати Тхакур побывал в санскритском колледже Майсура и выступил перед профессорами, рассказав о сознании Кришны. Вечером того же дня он был приглашен во дворец Махараджи, выступил с речью о Чайтанье Махапрабху и ответил на вопросы Махараджи.

Из Майсура он отправился в Коввур, к тому месту на берегу Годавари, где Махапрабху впервые встретился с Раманандой Раем. 5 июля Сарасвати Тхакур установил Божества в Рамананда Гаудия Матхе. По случаю Пушкара-йоги сотни тысяч людей собрались в это время у Годавари, чтобы принять в ней омовение. Все они были благословлены возможностью услышать воспевание имён Гауранги. Сарасвати Тхакур выступил перед местными образованными людьми и рассказал о ступенях духовной жизни и её конечной цели.

Часть 2

Перенос самадхи Гаура Кишоры даса

Бабаджи

Когда 16 августа Сарасвати Тхакур вернулся в Калькутту, послушать его катху о «Шри Чайтанья-преме» пришёл сэр Девапраasad Сарвадхикари. 28 числа, в период ежегодного фестиваля, проводимого Гаудия Матхом, Сарасвати Тхакур дал лекцию, которая называлась «Связанные миры».

21 августа 1932 года, узнав о том, что самадхи его гуру, Шрилы Гаура Кишоры даса Бабаджи Махараджа, вот-вот рухнет в Гангу, Сарасвати Тхакур отправил своих учеников организовать перенос этих трансцендентных останков целиком в Чайтанья Матх в Маяпуре.

В начале сентября по указанию Сарасвати Тхакур в городе Дхубри [штат Ассам] был начат выпуск ежемесячного журнала «Киртана» на ассамском языке.

3 сентября Сарасвати Тхакур выступил в Гаудия Матхе Калькутты с лекцией под названием «Конечная цель жизни». 4 сентября профессор Калькуттского университета Сунити Чатопадайя и магистрат округа Надии Т.Ч. Рой пришли в Гаудия Матх, чтобы послушать Сарасвати Тхакура. 11 числа Сарасвати Тхакур прочитал лекцию по Веданте. Все три этих лекции позднее были изданы. Далее, 16 сентября Сарасвати Тхакур приехал в Маяпур на открытие храма самадхи Гаура Кишоры даса Бабаджи.

Враджа Мандала Парикрама

9 октября, в день явления Шри Мадхвачарьи, Сарасвати Тхакур и бесчисленное количество преданных совершили обход Враджа Мандалы протяженностью 84 коши. Останавливаясь повсюду, где Кришна совершал Свои игры, Сарасвати Тхакур вместе с учениками проповедовал на различных языках ради блага преданных, которые съехались из разных мест. Сам он давал лекции по «Упадешамрите» Рупы Госвами перед большим собранием жителей Враджа и ученых.

4 ноября, когда парикрама была завершена, он поехал в Харидвар-Маяпур и заложил камень будущего Шри Сарасват Гаудия Матха. Далее, 21 ноября 1932 г. в Праяге состоялась церемония закладки первого камня Шри Рупа Гаудия Матха, на которую, по приглашению Сарасвати Тхакура, прибыл губернатор Соединенных Провинций, сэр Уильям Малкольм Хэйли. 24 ноября в Санатана Гаудия Матхе в Бенаресе были установлены Божества Радхи-Говинды.

27 ноября был проведен второй мемориальный фести-

валь в честь Джагабандху Бхакти Ранджаны, председателем на этом собрании был сэр Манматханатх Райячаудхури Раджа Бахадур.

4 декабря в Маяпур прибыли профессор колледжа Кришнанагара Судхинду Кумар дас и Веданташастри Радхаканта Матха Пури Вишамбхара Вьякаранатиртха. Они узнали многое о различных вайшнавских сампрадаях Индии.

Духовно-просветительская выставка в Дакке

12 декабря Сарасвати Тхакур прибыл в Дакку на открытие выставки-диорамы. Он оставался там более месяца, до 30 января 1933 года. За это время увидеться с ним и послушать его наставления приходили многие самые уважаемые представители научного сообщества.

Подобной выставки-диорамы, темой которой являлось духовное образование, в Дакке еще не было. Выставка открылась 6 января и по этому поводу Сарасвати Тхакур выступил с лекцией, которая была впоследствии названа «Речь на выставке». Его речь изменила мнение многих слушателей относительно истинной природы религии и её постулатов.

2 февраля, по возвращении в калькуттский Гаудия Матх, Сарасвати Тхакур подробно объяснил разницу между эка-данда санньясой и три-данда санньясой. Вопрос на эту тему поступил от декана Нарасимха Колледжа Хауры, Сатишачандры Де и профессора Ранада Чарана Чакраварти.

8 февраля Сарасвати Тхакур отправился в Шри Маяпур на празднование дня явления Нитьяланды, Вьяса-пуджи и дня явления Шри Чайтаньи Махапрабху.

Посланники с проповедью в Европу

На день явления Махапрабху в 1933 году вышла из

печати книга профессора Нишиканты Саньяла «Шри Кришна Чайтанья» на английском языке. После этого события Сарасвати Тхакур решил, что пришло время проповедовать послание Махапрабху в Европе. Для этой цели он выбрал трех проповедников: Его Святейшество Бхакти Прадип Тиртху Махараджа, Его Святейшество Бхакти Хридой Бон Махараджа и Самбидананду даса, (удостоенного степени магистра гуманитарных наук и титула Бхактишастри).

18 марта на встрече под председательством Ятиндра-натха Басу (члена Законодательного совета), Сарасвати Тхакур прочитал прощальную речь «Мое послание» («Амар Катха»), в которой прославил трех этих учеников, желая им счастливого пути перед отъездом с миссией в Европу.

Первые новости о результатах их проповеди в Лондоне пришли в начале мая. По адресу 39 Drain Gardens, Kensington, S.W. 10, был открыт центр [Кенсингтон — западная часть центрального Лондона]. 31 мая Сарасвати Тхакур отвечал на духовные вопросы, которые присылал из Лондона маркиз Лудианский и лорд Шетланд, бывший губернатор Бенгалии [1917 — 1922]. 15 июня лорд Шетланд председательствовал на собрании Общества изучения религии на Бедфорд-сквер, на котором ученики Сарасвати Тхакур говорили о славе Шри Чайтаньи Махапрабху.

23 июня в лондонском Гаудия Матхе состоялось собрание в честь Шрилы Бхактивиноды Тхакура, на котором присутствовали многие уважаемые гости, в их числе был distinguished судья Бистроу. Все слушали об учении Бхактивиноды. В июле Сарасвати Тхакур получил письма от нескольких уважаемых британских граждан, благодаривших его за огромную работу, которую проделал в Великобритании Гаудия Матх. Автора-

ми писем были личный секретарь Лорда Ирвина, мистер Р.А.Батлер, Маркиз Лудианский, сэр Стэнли Джексон и редактор «Таймс» мистер Браун.

5 июля бывший [генерал-губернатор и] вице-король Индии Лорд Ирвин вместе с супругой и представителями Объединенного парламентского комитета выслушал миссионеров Гаудия Матх, рассказавших о целях их проповеди в Европе послания Махапрабху.

В 4 часа дня 20 июля государственный секретарь по Индии сэр Сэмюэль Хор представил проповедников Гаудия Матха королю Георгу V и королеве Марии. Они получили возможность выразить королевской чете свое почтение и рассказать о цели Гаудия Миссии.

14 июля они встретились с главой Церкви Англии, архиепископом Кентерберийским, преподобным Космо Гордоном Лэнгом. Затем, 7 и 8 октября состоялось крупное собрание профессоров и студентов Оксфордского университета, в котором разъяснялась Гаудия-вайшнавская доктрина о Святом Имени.

Европейские проповедники Гаудия Матха 24-25 ноября читали лекции по учению Чайтаньи Махапрабху в Теософском Обществе Истборна, затем 10 декабря - в Немецкой Академии в Мюнхене (Германия). 12 декабря - в Доме Гумбольдта в Берлине, 14 декабря - в Кенингсбурге, а затем в Институте Глиерсона в Париже. 20 декабря лондонский Гаудия Матх переехал в дом по адресу 3 Gloucester House, Cornwall Gardens, S.W. 7 [тоже в Кенсингтоне].

Проповедь в Бомбее, Кришнанагаре и других местах

Тем временем, Сарасвати Тхакур открыл в Мадрасе Шри-Кришна Киртан Холл. Оттуда он направился в Бомбей, где состоялась его встреча с непальским про-

фессором Санджив Кумар Чаудхури (имеющим степень магистра искусств) и ответил на три его искренних вопроса.

Сразу после этого Сарасвати Тхакур открыл бомбейский оффис Гаудия Матха, он разместился на вилле Джангу на Бабул Натх Роуд. Оставаясь там, он приложил большие усилия для проповеди послания Махапрабху в таком большом городе. 20 мая, отвечая на вопрос уважаемого родственника Дадабхая Наороджи [первый индийский член британской Палаты Общин, один из основателей Индийского Национального Конгресса], он привел своё решение проблемы движения, выступающего за доступ неприкасаемых в индуистские храмы.

Между тем, 16 июня, Сарасвати Тхакур выступил в муниципалитете Кришнанагара, рассказав об уникальности «Шримад Бхагаватам». Поводом стало памятное собрание в честь Шрилы Бхактивиноды Тхакура, на котором председательствовал Кшитипати Натх Митра и Динанатх Саньял Рой Бахадур.

3 июля Сарасвати Тхакур установил Божества Гаурасундары и Радхи-Говинды в недавно законченном храме Триданди Гаудия Матха в Бхуванешваре. За церемонией последовал фестиваль киртана.

В августе по случаю солнечного затмения, во второй раз была проведена духовная выставка-диорама на Курукшетре. В период ежегодного фестиваля в Багбазар Матхе огромная процессия киртана прошла по окрестностям Калькутты. 12 августа Сарасвати Тхакур произнес речь «Конечная цель человеческой жизни». 20 августа — «Уникальность Шри Чайтаньи Махапрабху». А 27-го прочитал лекцию на английском языке «Веданта, ее морфология и онтология». 7 сентября он отправился на моторном катере в Навадвипу, приведя санкиртану в различные места вдоль Ганги.

27 октября Сарасвати Тхакур вступил в город Патну, чтобы проповедовать послание Махапрабху местным жителям. Среди важных людей, пришедших послушать его наставления, были Амарендранатх дас, Рой Бахадур, Ганеш Чандра Чханд — государственный археологический инспектор по региону Бихар, Орисса и Чхота Нагпур, адвокат П. Р. Дас, адвокат Навадвипы Чандра дас, окружной и сессионный судья Шибприя Чхаттерджи и другие. 14 ноября Дарбханга Махарадж, сэр Камешвар Сингх Бахадур — кавалер ордена Звезды Индии 1 степени, открыл в Патне выставку-диораму, которая привлекла многих важных лиц города.

19 ноября в Гаудия Матхе состоялось третье ежегодное мемориальное собрание в честь Джагабандху Бхакти Ранджаны, на котором председательствовал сэр Виджая Прасад Сингх Рой. В конце ноября была опубликована в полном объеме «Бхакти-сандарбха» под редакцией Сарасвати Тхакура. В Навадвипа Дхаме 24 ноября он говорил хари-катху в Тетия Палли, что рядом с Нрисимха Палли. 26 и 27 ноября он принял участие в фестивале санкиртаны в Экаяна Матхе Кришнанагары.

По его милости в это время в Амаршиграме в Миднапуре также шла проповедническая деятельность. Тогда же проповедь проводилась в Карачи (ныне Пакистан). 24 декабря духовная выставка была открыта в Бенаресе, в районе Мичир Покра. Ее открыл сторонник Сарасвати Тхакура, окружной судья и регистратор, г-н Панналал (индийская гражданская служба).

Махараджа Трипуры посещает Гаудия Матх

15 января 1934 года, раджа независимого княжества Трипура, Виравикрам Кишор Деваварма Маникья Бахадур вместе со свитой посетил Гаудия Матх Калькутты. Он выразил свое почтение Ачарье и на большом собра-

нии тем же вечером выступил с речью, прославив труды Гаудия Матха. 2 февраля Кумар Бахадур Радхика Ранджан Чакраварти (имеющий степень бакалавра гуманитарных наук), вместе с личным секретарем и приближенными посетил Сарасвати Тхакура и получил от него наставления.

4 февраля, на день 60-летия, была проведена церемония Вьяса-пуджи. По этому случаю была в первый раз напечатана книга «Сарасвати Джаяшри», составленная его учениками, прославляющая его жизнь. В тот же день в Лондоне в Гросвенор Хаус на Парк-лейн состоялось собрание в честь Ачарьи под председательством лорда Шетланда.

25 февраля на Моладрумдвипе был открыт новый храм на месте рождения Вриндавана даса Тхакура. В том году как обычно была проведена Навадвип Дхама парикрама и фестиваль явления Чайтаньи Махапрабху, были освящены новые храмовые здания — на месте Шриваса Ангана и самадхи Гаура Кишоры даса Бабаджи, трое преданных получили посвящение в триданди санньясу, Сарасвати Тхакур регулярно читал лекции в Бхакти-виджая-бхаване и во время ежегодного собрания Навадвипа-Дхама-прачарини-сабхи. 19 февраля Чайтанья Матх посетили почетные гости, среди них были Раджарши Кумар Шарадинду Нараян Рой и Рой Бахадур Рамапрасад Чанда, которые не только увиделись с Ачарьей, но и побывали во множестве святых мест Маяпура.

5 марта Сарасвати Тхакур возглавил большую проповедническую группу, с которой направился в Чачури Пурулию в Джессоре — из этой деревни был родом менеджер храма Гаудия Матха, Маха Махопадешак Ачарьятрика Кунджабихири Видьябхушан Махашой. Непрерывно проповедуя послание Господа Чайтаньи, он провел там пять дней.

Новый храм в Маяпур Йогапитхе

18 марта была проведена церемония закладки камня для будущего храма на месте явления Чайтаньи Махапрабху, а также вторая — для небольшого храма у дома Мурари Гупты. Три месяца спустя, 13 июня в 10 утра, при раскопке фундамента для нового храма в Йогапитхе в земле было найдено мурти Господа Вишну, четырехрукий Адхокшаджа. Этому Божеству когда-то поклонялись в доме Джаганнатхи Мишры. Раскопки стали возможны благодаря пожертвованиям Сакхичараны Роя Бхакти Виджая.

«Общество Гаудия Миссии» в Лондоне

2 апреля Сарасвати Тхакур установил пада-питхи Махапрабху, лотосные стопы Господа, в Чатрабхоге. Местные жители выразили ему свою особую признательность, и в ответ он произнес речь. 8 апреля он дал санньясу нескольким ученикам, а 20 апреля отправился из Калькутты в Пури.

24 апреля в Кэкстон-холл в Вестминстере (Лондон) состоялось общее заседание под председательством лорда Шетланда. Оно посвящалось созданию «Общество Гаудия Миссии».

6 мая археолог Рамапрасад Чанда Рой Бахадур выступил с лекцией «Навадвипа времен Господа Чайтаньи» на встрече под председательством Джатиндранатха Басу, члена Законодательного Совета.

В Пури

В течение мая месяца, Сарасвати Тхакур встретился с рядом важных людей и говорил с ними о Кришне. В их числе были главный преподаватель департамента Аюрведы санскритского колледжа Пури Ананда Махапатра; романист Сачишачандра Чаттопадхая; настоя-

тель Эмара Матха Гададхара Рамануджа дас; Хануман Кхунтия; Рой Бахадур Гаура Шьяма Маханти; Радха Шьяма Маханти; профессор Джунакар из Университета Дакки; заместитель магистрата в Пури Реватинатх Чаттопадхайджа и магистрат Нарендранатх Датта Рой Бахадур; основатель Бодхана Ашрама Гириджа Прасанна Мукхопадхайджа; профессор калькуттского университета Кхагендранатх Митра Рой Бахадур.

27 июня Сарасвати Тхакур установил Божество Гопинатхи в Брахма Гаудия Матхе Алаланатха, был проведен праздничный киртан. В этот день вышло пересмотренное и расширенное издание книги «Брахмана о Вайшнава».

12 июля в Маяпуре Сарасвати Тхакур установил мурти Гаура Кишоры даса Бабаджи. 13 августа он проповедовал сыну прославленного О. Н. Мукхерджи, Яминатху Мукхопадхайджа. 14 августа в Патне он установил Божества в Гаудия Матхе.

Во время ежегодного фестиваля Гаудия Матха на улицах Калькутты была вновь проведена Харинама Санкиртана.

1 сентября в день Кришна Джанмаштами была выпущена книга «Сарасвати Джаяшри». С 4 сентября периодическое двухнедельное издание «Хармониста» на английском языке стало выходить в новом формате.

16 сентября на Радхаштами Сарасвати Тхакур выступил в Гаудия Матхе перед собранием, на котором председательствовал Двараканатх Митра (Магистр гуманитарных наук). Многочисленные посетители храма слушали речь Сарасвати Тхакура на темы сознания Кришны.

Месяц Картик в Матхуре

Начиная с 17 октября, начала месяца Картик, Сарасвати Тхакур соблюдал врату, находясь в Матхуре с большой группой учеников и последователей. За это

время он показал пример, как следует говорить об аштакалья-лиле Радхи и Кришны. 29 октября он расыскал в городе Матхура, в районе Сатагхара, то место, куда Рупа Госвами пришёл на даршан Гопала.

В третью неделю октября, европейские проповедники, представители Сарасвати Тхакура, побывали в нескольких университетах Германии с проповедью послания чистой преданности.

1 ноября Сарасвати Тхакур вместе с группой преданных побывали в Чандрасароваре, Парасаули, Гаура Тиртхе и Паитхаграме. Во всех этих местах Сарасвати Тхакур рассказывал о лилах, которые происходили там. 17 ноября он дал своему ученику-брахмачари тридан-да-санньясу.

В Нью-Дели 29 ноября в Раджендра Бхаване Сарасвати Тхакур прочитал лекции «Долг человеческой жизни» и «Милость Махапрабху и Его учение». Среди слушателей присутствовали Н. Чаттерджи и д-р Дж. К. Сен.

«Чайтанья-шикшамрита» на языке телугу

6 декабря Раджа Бхупендра Нараян Сингх Бахадура председательствовал на четвертом ежегодном мемориальном собрании в честь Джагабандху Бхакти Ранджана.

На этот раз по приказу гуру, ученик Сарасвати Тхакура из Андхра-Прадеша, Й. Джаганнатхан, имеющий степень бакалавра искусств, выпустил на языке телугу книгу Бхактивиноды Тхакура «Шри Чайтанья-шикшамрита». Тем временем также была опубликована «Джайва-дхарма» на английском языке.

Губернатор Бенгалии посещает Маяпур

15 января 1935 года губернатор Бенгалии, сэр Джон Андерсон, приехал посетить место рождения Шри Чай-

таньи Махапрабху в Маяпуре и, выслушав об этом месте от Сарасвати Тхакура, сам выступил с речью. [Сэр Джон Андерсон был губернатором Бенгалии в 1932-1937 гг.]

61-й юбилей Сарасвати Тхакура был отмечен Вьяса-пуджей 23 февраля, которая прошла в Пури, месте его рождения, посреди песчаных дюн рядом с океаном. Состоялось огромное собрание, на котором председательствовал Махараджа Пури, Гаджапати Рамачандра Дев Бахадур. На следующий день Сарасвати Тхакур провел парикраму вокруг Пури и прочитал лекцию по этому случаю. В рамках подготовки к празднику Дол Пурнимы, Сакхичаран Рой Бхакти Виджой установил электрические лампочки в здании храма Йогапитха. 4 марта сэр Сэр. Б. Л. Митра пришёл послушать речь Сарасвати Тхакура о Чайтанье Махапрабху.

20 марта на Дол Пурниму, день рождения Чайтаньи Махапрабху был отмечен торжественным открытием недавно законченного храма. Махараджа Трипура, сэр Виравикрама Кишор Деваварма Маникья Бахадур, по этому случаю прибыл в Маяпур и во время церемонии официально открыл двери храма.

Проповедническое турне по Восточной Бенгалии

24 марта Ачарья Гаудия Матха с группой преданных отправился в Дерули округа Кхулна [ныне Бангладеш], где он выступил на нескольких больших собраниях. 31 марта Махараджа Бурдвана, сэр Виджай Чад Махатаб прибыл в Гаудия Матх Калькутты и слушал речь Ачарьи.

8 апреля Сарасвати Тхакур прибыл в Дакку на церемонию закладки камня для нового храмового здания Мадхва Гаудия Матха в Наринда Палли. Жители Дакки

и Нарайн Ганджа приветствовали и перевозносили его.

12 апреля Сарасвати Тхакур установил Божества в Джаганнатха Гаудия Матхе в Маймансингхе. Он пробыл там до 15 апреля, по приглашению Махараджа Шашиканты Ачарьи остановившись в «Шаши Лодже» и смог проповедовать многим ученым и видным жителям этих мест.

Открытие Гаудия Матха в Гае

19 апреля Сарасвати Тхакур отправился в Гаю, где посетил все места, связанные с Махапрабху, и много общался со многими образованными и уважаемыми людьми. 22 апреля он основал Гая Гаудия Матх.

30 апреля он отправил нескольких проповедников в Восточную Бенгалию и Бирму.

31 мая он был в Дарджилинге с группой преданных и постоянно говорил на темы, связанные с Кришной. Затем 9-10 июня состоялись большие собрания, на которых председательствовали сэр Джадунатх Саркар и полковник Упендранатх Мукхопадхайя, и выступали с речью ведущие ученики Сарасвати Тхакура.

9 июня Сарасвати Тхакур распространял учение Чайтаньи, выступив на индийском радио.

28 июня в Гаудия Матхе Калькутты Сарасвати Тхакур принял Куч-Бихар Махарани Индиру Деви, принцессу Илу Деви и Гаятри Деви, принца Индраджитендру Нараяна Бахадура и французского интеллектуала и доктора философии Максимилиана Пуатье. Все они слушали от Ачарьи о вайшнавской философии.

8 июля в Гаудия Матхе Бомбея на Проктор Стрит Сарасвати Тхакур установил Божества и во время собрания, проведенного в народном Джинна Холле говорил о «Бхагаватам» и «Панчаратре».

В то же время ученик Сарасвати Тхакура, Самбида-

нанда дас, Бхакти-шастри, Пратна-таттва-вишарада, получил в университете Лондона докторскую степень по вайшнавской истории и литературе.

С конца июля до середины августа Ачарья проповедовал по различным местам вокруг Навадвипы.

Проповедь послания Господа Чайтаньи на радио

Каждое воскресенье во время ежегодного фестиваля Гаудия Матха, проходила уличная санкиртана, и по радио транслировались передачи о праздничных днях Джанмаштами, Нандотсава, Радхаштами и явлении Бхактивиноды Тхакура. Затем, начиная со дня явления Баларамы, шестнадцать дней подряд Ачарья говорил на темы «Шримад-Бхагаватам». Во время самого праздника, на большом собрании, проходившем под председательством Махараджа Коссимбазара Сачиндры Нанди Бахадура, Сарасвати Тхакура прочитал лекцию о «Преданности и мирском безразличии».

В Калькутте, 18 сентября, жители Калькутты приветствовали возвращение проповедника — Бхакти Хридой Бон Махараджа, ему было вручено особое благодарственное письмо. Вместе с ним прибыли из Лондона двое преданных из Германии.

21 сентября, на день полнолуния месяца Бхадра, Сарасвати Тхакур прочитал лекцию, вдохновенную завершением публикации двенадцати томов «Шримад-Бхагаватам», изданного Гаудия Матхом.

Нияма-сева на Радха-кунде

С 1 по 7 октября Сарасвати Тхакур участвовал в проповеди в Нью-Дели. Затем, с 8-го числа, он провел больше месяца на Радха-кунде, держа обеты месяца Карттик (совершая нияма-сеvu). В течение этого времени он

ежедневно говорил на темы Упанишад, «Чайтанья-чаритамриты», «Шримад-Бхагаватам», а также обходил Кунду, слушал и воспевая Аштакалья-лилу Кришны.

Был основан Комитет для расширения возможностей служения святой дхаме Враджа — Враджа-дхам Прачарини-сабха.

4 ноября Сарасвати Тхакур установил Божества в Кунджа-бихари Матхе на Радха-кунде, а два дня спустя — открыл пушпа-самадхи Шрилы Бхактивиноды Тхакура и храм Бхава-севы на Враджананда-сукхада-кундже.

7 ноября он отправился в Шешашайи, Пенджаб, а затем в Дели, где 10 ноября проповедовал на ежегодном фестивале. С 11 до 15 ноября Сарасвати Тхакур был в Гае, где оставался, проповедуя местным жителям послание милости Махапрабху. 13 ноября он установил Божества в Гаудия Матхе Гаи.

В тот же период с большим успехом проходила проповедническая деятельность в Бирме.

23 декабря Махараджа Трипуры, Виравикрама Кишор Деваварма Маникья Бахадур, председательствовал на пятом ежегодном мемориальном фестивале Джагабандху Бхакти Ранджана. После собрания Ачарья встретился с доктором Хенри Хэндом и господином С. В. Россетто из Калифорнии, а также с адвокатом С.Н. Рудрой, отставным судьей Лалита Мохан Басу и другими, и проповедовал им о знании, находящимся за пределами материальных чувств.

Выставка-диорама в Праяге

27 декабря Сарасвати Тхакур отправился в Патну, где выступал в местном Гаудия Матхе. 30 декабря он отправился в Аллахабад и говорил о наставлениях Махапрабху Шриле Рупе Госвами. 7 января 1936 года Са-

расвати Тхакур открыл духовную выставку-диораму в Праяге, после чего перед собранием ученых произнес речь на английском языке.

Религиозная библиотека и общество для движения дайва-варнашрамы

11 января Сарасвати Тхакур вернулся в Маяпур и оставался там два месяца, ежедневно проповедуя преданным в Чайтанья Матхе и у места рождения Гауранги Махапрабху.

12 февраля в свой 62-й день рождения он основал Научно-исследовательский институт Бхактивиноды Тхакура — «Кришна анушила на агар» («Библиотека культуры сознания Кришны»), а также Дайва-варнашрама-сангху. Вьяса-пуджа была проведена в Шривас Ангане. Также день явления Ачарьи отпраздновали в Лондоне, в Лондонском обществе Гаудия миссии под председательством достопочтенного судьи сэра Шади Лала.

Начиная с 25 февраля Сарасвати Тхакур начал устанавливать Божества вишая- и ашрая-виграхи каждого из девяти островов Навадвипы.

1 марта он отправился в Суварна Бихар, открыл там Суварна-вихари Матх и установил в нём Божества. 5 марта был открыт Сарвабхаума Гаудия Матх и установлены Божества в Видьянагаре, а 7 марта — Рудрадвипа Гаудия Матх, также с Божествами.

8 марта, в день явления Шри Чайтанья Махапрабху, по указанию Ачарьи, министр образования Бирмы, доктор Бэйм, открыл в Рангуне [ныне Янгон] офис Гаудия Матха по адресу Брукинг стрит 29.

В лондонском Гаудия Матхе преданные также произнесли речи в честь явления Махапрабху под председательством доктора Пархи. 15 марта Ачарья отправился в Ассам, где в Сарбхога Гаудия Матхе установил Боже-

ства. Жители Сарбхоги тепло встретили его и оказали ему почести.

Стодневный фестиваль киртана в Ориссе

27 марта Сарасвати Тхакур отправился в Каттаку и проповедовал там видным людям. С 29 марта он оставался в Чатака Парвате в Пури. Он открыл там дом для проживания преданных и храм с Божествами Радхи-Говинды. В своей речи перед множеством ученых людей города Пури он объявил о начале стодневного фестиваля санкиртаны. 4 мая он участвовал в праздновании Нрисимха-чатурдаши в Алаланатхе, в Брахма Гаудия Матхе. 30 мая несколько проповедников брахмачари получили посвящение в триданда-санньясу.

Баляти, Годрума, Дарджилинг и Богра

7 июня Сарасвати Тхакур отправился в Дакку, где он остановился в доме Супати Ранджана Нага (магистра гуманитарных наук и бакалавра права), и выступил перед аудиторией видных деятелей города с речью о сознании Кришны. Также он дал посвящение ряду искателей истины в служение Господу Шри Кришна Чайтанье. 9 июня он прибыл в деревню Баляти округа Дакка, где его приветствовали жители деревни. Сарасвати Тхакур выступил перед ними с речью благодарности.

10 июня Сарасвати Тхакур установил Божества Радхи-Говинды в недавно построенном храме Гадай Гауранга Матха. 13 и 14 июня он попросил своих проповедников санньяси и одного из своих немецких учеников выступить в университете Дакки и в коллегии адвокатов Дакки.

19 июня Сарасвати Тхакур вернулся в Маяпур и в Свананда-сукхада-кундже Годрумадвипы участвовал в фестивале, посвященном 22-й годовщине ухода Шрилы

Бхактивиноды Тхакура. В своей речь он говорил об отречении от общества непреданных. Затем был проведен фестиваль санкиртаны. В тот же день преданные Гаудия Матха предоставили возможность тысячам паломников, которые собрались на Курукшетре в день солнечного затмения, услышать послание Махапрабху на выставке-диораме «Сат Шикша Прадарशिini».

27 июня Сарасвати Тхакур отправился в Дарджилинг, остановившись там в офисе Гаудия Матха. Он выступил сам с хари-катхой и просил говорить своих учеников, среди слушателей были видные деятели города. Там же 19 июля Сарасвати Тхакур установил Божества Радхи-Говинды и по этому случаю прочитал лекцию перед собравшимися гостями.

24 июля Сарасвати Тхакур приехал в город Багура (Богра) [ныне Бангладеш] по настоянию своих преданных. Его тепло приветствовали там. На собрании местной Хинду-сабхи он выступил с речью о необходимости проповеди Гаудия-вайшнавизма в северной Бенгалии, получившей в прошлом благословения Нароттамы даса Тхакура.

Пурушоттам-врата во Вриндаване

После празднования дня явления Баларамы и Джанмаштами в Калькутте, Сарасвати Тхакур решил провести в Матхуре месяц Пурушоттам (также известный как Мала-маса, дополнительный месяц в индийском календаре, который периодически добавляется для баланса лунных и солнечных месяцев). 12 августа Сарасвати Тхакур уехал из Калькутты. Сначала он остановился в Матхуре, в кантонменте [квартале] «Шивалайя». Оттуда он переехал во Вриндаван, поселился в Мадхумангала-кундже и ежедневно давал лекции по «Бхагаватам». Во время церемонии он открыл и освятил место поклонения на

Говардхане. 9 сентября перед ежегодным фестивалем он вернулся в Калькутту, в Гаудия Матх.

Президент Гаудия Сангхи послан в Великобританию

16 октября Сарасвати Тхакур почти целый час говорил с доктором Шивападой Бхаттачарьей (магистром экономики). 23-го он выступил с речью в Сарасвата Шравана Садане и сообщил о том, что поручает проповедь послания Махапрабху в Великобритании и Америке Бхакти Саранге Прабху. Он дал ему свои благословения, а также наставления по поклонению Гомати, шалаграма- и говардхана-шилам.

Указания на уход Сарасвати Тхакура

24 октября Сарасвати Тхакур уехал из Пури. 1 ноября жизнь дорогого ученика Сарасвати Тхакура, Триданди Свами Бхакти Шрирупы Пури Махараджа подошла к концу.

Оставаясь в Чатака Парвате города Пури, Сарасвати Тхакур участвовал в праздновании явления Мадхвачарьи и Говардхана-пудже. Он провел поклонение Говардхану, воспевая стихи, составленные Рупой и Рагхунатхой Госвами. Также был отмечен день ухода его гуру, Гаура Кишоры даса Бабаджи. Каждый день его ученики и гости имели возможность, омывшись в Ганге, окунуться в поток проповеди Ачарьи. В Пури он постоянно предупреждал всех: «Поклоняйтесь Господу без двуличия, потому что осталось не так много времени».

Он постоянно повторял две молитвы, написанные Рупой и Рагхунатхой:

пратй-ашам ме твам куру говардхана пурнам

«О, Говардхан, выполни мои желания!» («Пратхама

Говардхана-аштака» Рупы Госвами из «Става Малы»).

ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам

«О Говардхан, позволь мне поселиться у твоих склонов» («Шри Говардхана-васа-партхана-дашака» Рагхунатхи даса Госвами).

Шрила Прабхупада вернулся в Калькутту 9 декабря, проповедуя своим ученикам всё время этого путешествия.

Заключительные наставления Шрила Прабхупады

27 декабря, за несколько дней до захода палящего солнца Гаудия-вайшнава-сампрадаи, Ом Вишнупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур выступил перед собранием своих ближайших учеников и сказал следующие слова:

«Я беспокоил множество людей, потому что чувствовал себя обязанным говорить правду. Я всем сказал поклоняться Хари, не лицемеря, и поэтому некоторые, возможно, считают меня своим врагом. Поэтому я причинил беспокойство многим, говоря им оставить иные желания, притворство и искренне служить Кришне. Когда-нибудь они смогут понять, что я имел в виду.

Пожалуйста, с большим энтузиазмом проповедуйте послание Рупы и Рагхунатхи. Наша конечная желанная цель — стать пылинками у лотосных стоп последователей Рупы Госвами. Храните единство, следуя ашрая-виграхе, чтобы удовлетворить трансцендентные чувства единой, недвойственной Высшей Истины.

Следуйте по этой жизни, непостоянной и преходящей, прилагая все возможные усилия, помня о цели поклонения Господу. Не отказывайтесь от этой цели, даже перед лицом сотен опасностей, оскорблений и преследований. Не падайте духом, если видите, что большинство

людей не могут принять принцип бескорыстного служения Верховному Господу.

Никогда не оставляйте свой бхаджан, слушайте и повторяйте Кришна-катху, ибо это является альфой и омегой всей вашей жизни в преданном служении. Пожалуйста, всегда воспевайте Имя Господа, будучи смиреннее травинки и терпеливей дерева.

Это тело подобно стареющей корове, которая в древние времена была предназначена для принесения в жертву. Мы же хотим предложить свое тело Кришне в жертвоприношении Святого Имени, которое было начато Шри Кришной Чайтаньей и Его спутниками.

Мы не стремимся стать героями, совершающими великие дела или религиозные поступки; наша истинная суть и наша природа — жизнь за жизнью быть пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы Прабху. Поток, который течет от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, никогда не будет остановлен. Помните об этом и дайте обет удвоить свои усилия по исполнению желаний Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Среди вас много способных и достойных людей. Мы ничего не ищем для себя; наш единственный девиз:

*ададана с тринам дантайр идам йаче пунах пунах
шримад рупа падамбходжа-дхулих шйам джан-
ма-джанмани*

«Зажав травинку в зубах, я молю о том, чтобы снова и снова, рождение за рождением, становиться пылинкой у лотосных стоп Шри Рупы Госвами» («Мукта-чарита», Шри Рагхунатхи даса Госвами).

Живя в этом мире, мы сталкиваемся со многими трудностями; но не следует быть сбитыми с толку этими трудностями, а также не нужно прилагать никаких усилий для их устранения. То, что нам действительно необ-

ходимо, пока мы всё еще остаемся здесь — это узнать, что останется, когда мы избавимся от всех этих трудностей и какова же природа нашей вечной жизни. Существует многое, чего мы желаем или не желаем, однако нам следует смириться с этой двойственностью принятия и неприятия. Чем больше мы удаляемся от лотосных стоп Кришны, тем больше подобные вещи влекут нас. Мы можем начать постигать изысканный вкус служения лотосным стопам Кришны только после того, как превзойдем всю мирскую двойственность и привлечемся Святым Именем.

Доктрина Кришна-бхакти вначале удивляет, возможно, даже озадачивает. Осознанно или нет, каждый человек борется за то, чтобы устранить из своей жизни то, что препятствует его непосредственному восприятию вечного. Наше единственная обязанность — выйти за пределы двойственности и войти в мир этой вечности. Мы не испытываем ни какой-либо привязанности, ни вражды ни к кому в этом мире. Что бы мы ни предприняли в этом мире, оно длится лишь мгновение. В то время как поиска высшей цели избежать невозможно.

Пусть каждый из вас трудится сообща и в гармонии ради одной цели: заслужить право служить изначальной ашрая-виграхе. Пусть поток наставлений Рупы Госвами распространится по всему миру. Пусть мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем безразличны к семейзычному жертвенному огню Святого Имени. Если наше влечение к нему будет постоянно расти, мы обретем совершенство. Оставайтесь верными тем, кто следует Рупе Госвами. С энтузиазмом и бесстрашием проповедуйте учение Рупы и Рагхунатхи».

Последний день

Утром дня своего ухода Шрила Прабхупада попро-

сил Триданди Свами Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа спеть песню Нароттамы даса «*шри рупа манджари пада*», а Навина Кришну Видья Аланкара — «*туху дойа-сагара тарайите прани*» Бхактивиноды Тхакура («Шикшаштака» киртан 2). Прабхупада выразил свое удовлетворение и поблагодарил за служение Бхакти Судхакару Прабху (Нишиканту Саньяла). Враджешвари-прасада Прабху из Патны он попросил сохранять энтузиазм в своем служении.

Примерно в четыре часа дня он позвал Сакхичарана Роя Бхактивиджая и сказал ему, что ему очень повезло совершить служение Шри Маяпуру. Позже, днем, он сказал Бхарати Махараджу: «Ты — компетентный человек. Позаботься о миссии. Лучше всего, когда любовь и разлука воспринимаются как единое целое. Нароттама дас Тхакур усвоил понимание Рупы и Рагхунатхи. Лучше всего, если мы будем жить в соответствии с таким же пониманием». Далее Шрила Прабхупада сказал всем: «Я даю свои благословения всем, кто присутствует здесь, и всем, кого здесь нет. Всегда помните, что наша единственная обязанность и религия — распространение служения „Бхагаватам“ и Бхагавану».

Вступление в вечную обитель

Примерно в 5:30 утра в четверг, 1 января 1937 года, на Кришна Чатурти Шрила Прабхупада вернулся в вечную обитель, присоединившись к предрассветным играм Радхи и Кришны во Врадже (нишанта-лила). В конце каждой ночи Радха и Кришна лежат в объятиях, переплетаясь так, будто стали одним телом. Именно в это мгновение, когда вечно проявлен Их объединенный образ Гаурасундары, Варшабханавидайти дас, Их слуга, присоединился к Ним.

намасте гауравани-шри-муртайе дина-тарине

рупануга-вируддхана-сиддханта-дхванта-харине

Поклоны тебе, о воплощение послания Гауранги Махапрабху, освободитель падших и разрушитель тьмы неправедных доктрин, противостоящих учению, принесенному Рупой Госвами и его последователями.

Объявление об уходе Прабхупады, размещённое в журнале «Гаудия»

4 числа месяца Нараян 450 года эры Чайтаньи, на исходе ночи четверга (16 число месяца Пауш 1343 года по бенгальскому календарю), утром пятницы, 1 января 1937 года великий Ачарья Гаудия-вайшнавской сампрадаи и единственный её защитник, девятый в преемственности, идущей от Шри Чайтаньи Махапрабху, лучший из последователей Сварупы Дамодара и Шри Рупы Госвами, Парамахамса Паривараджакачарья Ом Вишнупад Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада вернулся в вечные игры Радхи-Говинда в первый час Их вечных деяний, совершаемых в течение суток. Именно в этот час наш гуру, Ом Вишнупад Гаура Кишора дас Бабаджи вступил в нитья-лилу.

Смысл входа в лилу в этот час ясно понимают те, кто близок с ним, поскольку это непосредственно явлено в их сердце. Но намек мы можем привести. На исходе ночи Радха и Кришна заперты в нерушимых объятиях — *гадхалингана-нирбхедам аптау* [«не разжимают объятий и не желают прерывать Свой сладостный сон», «Джайва-дхарма», глава 38]. Джаядева Госвами указывает на эту ситуацию, используя слово «нактам» в первом стихе «Гита-Говинды», который начинается с «мегхаир медурам амбарам». Когда Радха и Кришна таким образом соединяются вместе, они принимают объединенный образ Гаурасундары. Именно в этот благоприятный

момент Варшабханави-дайита дас решил вступить в Их игры.

Шрила Прабхупада подобен солнцу Гаудия-сампрадаи, поскольку он не отличен от её ачарий — Рупы и Сварупы Дамодары. Но сейчас это солнце сампрадаи Шри Чайтаньи Махапрабху зашло, и опустилась тьма — не только на проповедников Гаудия Матха, но и на целый мир. Представляется, что прямой свет бескорыстной преданности вновь скроется из глаз всего мира. Мы надеемся лишь на то, что этот светоч среди духовных учителей в достаточной мере вдохновил своих последователей служить стопам Господа с желанием и воодушевлением, что он привил им идеалы практики и проповеди, благодаря которым поток, текущий через Сварупу и Рупу, а также Бхактивиноду Тхакура, продолжит набирать силы и прольется по всему миру. В своем сердце мы не представляем ничего иного.

Из благословений, которые он дал перед своим уходом мы знаем, что, строго придерживаясь его наставлений и распространяя их, мы сможем обрести его непосредственное личное общение и получить всю необходимую нам силу. Кроме того, бесстрашно проповедуя, сохраняя силу характера, исходящую из искреннего служения и верности, мы сможем нести послание Гаурасундары, учителя нашего учителя, по всему миру. Поступая так, мы уверены, что получим от него еще более обильные благословения. Эта вера — единственный фонарь, освещающий путь чистой преданности, который усеян бесчисленными препятствиями.

Мы, редакция «Гаудии», остались на этот момент бесприютными, поскольку более не можем показывать свои статьи ему, хранителю традиции Рупы и Рагхунатхи. Шрила Прабхупада с огромным желанием читал каждую статью, которая должна быть опубликована в

журнале «Гаудия». Он благословлял нас и выказывал большое удовлетворение нашими усилиями. Теперь, хоть он больше не сделает это непосредственно, мы не лишимся его благословений и духовной силы, проистекающей из его милости.

Мы не остались без помощи, поскольку он оставил нам дар служения тем, кто знает учение чистой преданности в том виде, как его дал Бхактивинода Тхакур, и благодаря такому служению мы сможем понять его самые сокровенные желания и наставления.

Речь Прабхупады на уход Шрилы Бхактивиноды Тхакура

После ухода Ом Вишнупад Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шрила Прабхупада написал в «Саджджана-тошани» следующие слова:

«Цель „Саджджана-тошани“ остаётся прежней. Тхакур Махашайя вошел в нитья-лилу, однако, благодаря его благословениям, этот журнал своей Хари-катхой продолжит приносить радость благочестивым душам так же, как прежде. Некоторые, принимая точку зрения материальных людей, думают, что причина развития бхакти перечеркивает саму идею чистой преданности. Другие же бросают тень на красоту чистой преданности, вставая на путь преданных-материалистов. Шрила Бхактивинода Тхакур в своей „Кальяна-калпа-тару“ (1.10.4) поёт:

*бхакти бадха джаха хо'те, се видйар мастакете,
падагхата коро акаитаба
сарасвати кришна-прийа, кришна-бхакти та'р хийа,
бинодер сеи се вайбхава*

„С бесстрашием выкини прочь любое знание, становящееся преградой на пути преданности. Богиня Сарасвати дорога Кришне и преданность Кришне пребывает

в её сердце. Бхактивинода считает своим сокровищем то знание, которое она несёт“.

Богиня учёности проявлена в наставлениях Бхактивиноды Тхакура и Гауранги Махапрабху. Она не станет потворствовать тем словам, что противоречат преданному служению, а также тем, что идут с ним на компромисс. Это, как мы неоднократно признавали, является необычайным качеством этих наставлений.

Бхактивинода Тхакур считает эту богиню учености, наиболее дорогую Кришне, то есть — наставления Махапрабху, — своим сокровищем. Иначе говоря, слова Бхактивиноды достигают лотосных стоп изначальной *ашрая-виграхи*, Шримати Радхарани. Сам Бхактивинода, неотличный от Вришабхану-нандини, распространил себя в послании Махапрабху. Гауранга испытывает наслаждение, передавая это послание. Служение Гауранге неотлично от служения Радхе-Говинде посредством следования гуру, служения гопи посредством следования Рупе Манджари.

Озаренные светильником преданности, мы можем видеть путь, ведущий в беседку, где совершает свои игры Гауранга учения Бхактивиноды. Свет являет нам слова Гауранги, вечный приказ Его богини учености — они входят в уши таких как мы обусловленных душ: „Служите последователям Сварупы и Рупы и постоянно воспевайте Святое Имя“.

Мы молимся о том, чтобы вечно, целеустремленно и в великом счастье прославлять благую обитель — Гаурангу, который есть Сам Кришна, пребывающий в той беседке-послании. В этот день мы молим благословить нас всех Вайшнавов, которые послушны преемникам линии Сварупы и Рупы».

Глава 30. Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж

*нама ом вишнупадайа рупануга прийайа ча |
шримате бхакти-дайита-мадхава госвами намине ||
кришна абхинна-пракаша-ши-муртайе дина-тарине |
кшама-гунаватарайа гураве прабхаве намаха ||
сатиртха-прити-саддхарма-гуру-прити-прадаршине |
ишодйана-прабхавасйа пракашакайа те намаха ||
ши-кшетре прабхупадасйа стханоддхара-сукиртайе
сарасвата-ганананда-самвардханайа те намаха ||
ши-бхакти-дайитам намачарйа-варйам джагад-гурум |
ванде ши-мадхавам дева-госвами-праварам прабхум ||*

«Я предлагаю поклоны Шриле Бхакти Дайите Мадхаве Госвами Махараджу, представителю Господа Вишну и тому, кто дорог последователям Рупы Госвами.

Господин и гуру, примите мои поклоны. Вы — олицетворение прощения. Как гуру Вы — проявление Кришны, а значит спасаете самых падших.

Ваш религиозный принцип — действовать из любви к своему гуру и своим духовным братьям и для этого Вы явили духовное могущество садов Господа (Ишодхьян) в Маяпуре.

Вы увеличиваете радость тех, кто предан Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру, потому что восстановили место его рождения в Пури, и так обрели справедливое признание.

Я поклоняюсь моему господину, Шриле Бхакти Дайита Мадхаве Госвами Махараджу — учителю Святого Имени и духовному учителю всей вселенной».

Часть 1

Явление Мадхавы Махараджа

Десятый в линии ученической преемственности от Шри Чайтаньи, Парамахамса Паривраджакачарья Ом 108 Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж Вишнупад, один из дражайших спутников Прабхупады 108 Шри Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура — основателя Чайтанья Матха и Гаудия Матхов по всему миру, сам являлся основателем Чайтанья Гаудия Матха в Индии и моим духовным учителем.

Он явился в этот мир в 8 часов утра в пятницу, на 3-й день месяца Аграхаяна 1311 года по бенгальскому календарю (18 ноября 1904 г. н.э.), на Уттхана Экадаши. Это произошло в деревне Канчанпара в районе Мадарипур округа Фаридпур Восточной Бенгалии.

Уттхана Экадаши — это титхи, которое отмечает окончание периода Чатурмаси, время, когда Вишну пробуждается после четырёх месяцев сна. Поэтому это титхи несёт радость и благо миру. Подобным же образом, явление в этот день самого сострадательного и дорогого спутника Господа Хари, почитаемого нами Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа, принесло радость и благую удачу обусловленным душам этого мира, находящихся под гнетом тройственных страданий. Также очень важно то, что в этот же титхи наш парамештхи гуру, воплощение чрезвычайного отречения, Парамахамса Вайшнав Шрила Гаура Кишора дас Бабаджи, вошел в вечные игры Господа.

Место явления Гурудева и его семья

Деревня Канчанпара расположена в чистом и красивом месте на берегу Падмы, недалеко от ее устья в окрестностях Бхедара Ганджа. Иногда Падму называ-

ют Киртинаша, или «река, разрушающая всю славу», каждый год наводнения смывают множество деревень и городов на ее берегах. Однако выше по течению находится место Према Тали, именно там однажды омылся Нитьянанда Прабху и оставил в реке прему для Наротамы даса Тхакура.

Деревня была процветающей, в ней жило большое число брахманов. Там жили и родственники моего Гурудева — его дяди по материнской линии. Они принадлежали к видной обеспеченной семье. Хотя они являлись талукдарами, они удостаивались такого же почета, как и заминдары. [Талукдары — земельная аристократия, разделявшая собранные налоги с заминдарами.] Правящие в те времена британцы наделили эту семью титулом Раджа Чакраварти. Так, хотя их фамилия была Бандьопадхьяй, их дом стал известен как Чакраварти Бари. Ученики Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа называют его деревню «Матулалай Гурудева».

О семье по линии отца Шрилы Гурудева известно следующее. Его деда звали Чандипрасад Девашарма Бандьопадхьяй, а отца — Нишиканта. Они жили в деревне Бхаракара вблизи Тангибари в районе Викрампура, округа Дхака. Как отец Шрилы Гурудева, так и дед были хорошо известны в округе как добродетельные люди. Мать Шрилы Гурудева, Шайбалини Деви, была женщиной чрезвычайно преданной Богу, посвятившей себя служению Ему, брахманам и святым людям.

Шрила Гурудев потерял своего отца в возрасте четырёх лет, после чего мать, забрав его, вернулась в дом своих братьев, где он и вырос. Дяди очень любили его, что сыграло важную роль в его воспитании. Отец дал ему имя Шри Херамба Кумар Бандьопадхьяй, но все звали его Ганеш.

Детство Гуру Махараджа

С ранних лет Шрила Гурудев начал проявлять необычайные качества. Ни при каких обстоятельствах он не лгал. Он объяснял своим друзьям и товарищам моральную ценность истины и неразумность лжи. Все были впечатлены характером этого мальчика.

Даже в очень юном возрасте Шрилу Гурудева мало радовали материальные вещи. Он отличался от других детей своим стремлением вести упорядоченную и дисциплинированную жизнь. И он не только сам следовал этому, но и призывал других детей поступать так же. Он всегда старался облегчить чужие страдания и приносить окружающим счастье, даже если это означало трудности для него самого. Люди, ставшие свидетелями его щедрости и мудрости, были убеждены, что он вырастет великой личностью с исключительным характером. Я лично слышал от матери Шрилы Гурудева о том, что всякий раз, когда она давала ему какое-нибудь особое лакомство или сладости, он сначала звал своих друзей, а сам брал то, что осталось.

В школе его учителя с изумлением слушали, как он излагает вещи, не по годам мудрые. В качестве примера можно привести следующую историю.

Однажды он играл со своими школьными друзьями, как обычно это делают дети подобного возраста. Они соревновались в скорости и силе, в том числе бегали наперегонки. Шрила Гурудев быстро обогнал всех, однако споткнулся о корень и с разбегу упал, пошла кровь. Услышав о случившемся, школьные учителя и другие опекуны бросились к нему с лекарствами, чтобы обработать порезы и ушибы на его теле. Они старались успокоить его словами, однако он ответил: «Вам не стоит беспокоиться обо мне. Я быстро поправлюсь. Господь делает всё ради нашего блага. Я мог повредить глаза, уши или сло-

мать нос, но ничего серьезного не случилось. Поскольку в прошлых жизнях я совершал много грехов — несомненно должен был пострадать более серьезно, но Бог настолько милостив, что не позволил, этому произойти». Услышав это, школьные учителя сразу поняли, что перед ними не обычный ребенок.

В старшей школе Шрила Гурудев устроил библиотеку для одноклассников из бедных семей и бесплатно давал им книги. Все свои юные годы Шрила Гурудев являлся прирожденным лидером: у него была высокая красивая фигура, харизматичный характер, необычайная честность и терпение.

Ему никогда не приходилось претендовать на руководящие позиции, или баллотироваться в выборах. Всякий раз, когда он решал участвовать в чем-либо, люди неизменно впечатлялись его качествами и провозглашали его своим лидером. Более того, они были довольны всем тем, что он впоследствии делал. В самом деле, лидерство — это следствие глубинного характера человека, образцового поведения и компетентности.

Высокий и сильный, Шрила Гурудев преуспел также и в спорте, он регулярно становился капитаном команды. Также он принимал участие в театральных постановках. Не было области, в которой бы он не выделялся, и поэтому он всегда был вовлечен в руководство делами любой группы, к которой принадлежал. Он даже сыграл определенную роль в движении за независимость.

Начало духовного поиска

Шрила Гурудев являл собой образец преданности матери. Мать читала ему различные писания и его заставляла читать их, желая, чтобы он разбирался в религиозных вопросах и проникся верой в Бога. Она приучила его ежедневно читать «Бхагавад-гиту», и в результате к

одиннадцати годам Шрила Гурудев выучил наизусть все 700 стихов «Гиты».

Он получил начальное и среднее образование в Канчанпаре и Бхатаграме. Затем для получения высшего образования он отправился в Калькутту.

Уже в Калькутте, он стал ощущать великую разлуку с Господом. Он жил в доме одного своего родственника, которого звали Нараян Чандра Мукхопадхаяя; позже этот человек принял от него санньясу и получил имя Бодхаяна Махарадж. Нараян Чандра вспоминал, как часто был свидетелем тому, что Шрила Гурудев вызывает к именам Господа и плачет среди ночи. Он питался раз в день, причем одной хавишьянной (это кхичури без специй).

В подобном состоянии сосредоточенности на Госпode однажды он увидел сон: к нему пришёл Нарада Муни и успокоил его, вселив уверенность. Нарада дал ему мантру и сказал, что, повторение этой мантры позволит достичь всего совершенства. Однако, проснувшись, Шрила Гурудев не смог вспомнить мантру, которую получил, полностью, как ни пытался. Утрата мантры ошеломила его, он был неизмеримо огорчен.

Его раздражение семейной жизнью достигло предела и он решил оставить всё. Сосредоточенный на этой мысли, он отправился за благословением к своей овдовевшей матери. В то время она жила в Госаи Дургапуре округа Надия. Мать не стала противостоять его желанию.

Итак, испытывая сильное желание увидеть Верховного Господа, Шрила Гурудев отправился в Гималаи. Влечение индивидуальной души к Высшей Душе подобно железным опилкам, которые неумолимо притягиваются к магниту. Ничто в этом мире — ни друзья, ни семья — не может этому помешать.

Шрила Гурудев отправляется в Харидвар

Страстное желание Шрилы Гурудева обрести Господа привело его вначале в Харидвар, а затем в горы. Высоко в гималайских джунглях он три дня постился без еды и воды, непрерывно взывая к Господу. Уже практически потеряв внешнее сознание, он получил божественный приказ искать духовного учителя. Ему также было указано, что гуру явится ему в том самом месте, которое он покинул.

Приняв божественный приказ как настоятельную необходимость, он спустился с гор на берега Ганги, к священному Харидвару, и решил остаться там на несколько дней. В Харидваре он повстречал одного святого человека, рассказал о произошедшем на горе и попросил совета. Этот садху велел ему возвращаться домой, чтобы встретить истинного духовного учителя.

Шрила Гурудев решил, что вернется в Калькутту через несколько дней, проведя в этом месте паломничества еще немного времени. Однако его пребывание в Харидваре было потревожено паломниками — богачом-бизнесменом и его женой из Северной Индии. У пары не было детей. Увидев во время омовения в Брахма-кунде красивую фигуру Шрилы Гурудева, они заинтересовались им. Они подарили ему фрукты и сладости и настояли, чтобы он зашел к ним в гости. Из вежливости Шрила Гурудев уступил их просьбам. Они накормили его и обращались с ним с большой симпатией, а потом предложили стать их приемным сыном и, в итоге, быть наследником их богатств. Шрила Гурудев не был готов к такому предложению и подумал: «Я пришёл сюда с намерением отказаться от семейной жизни. И вот Майя изобрела способ заманить меня в ловушку». Шрила Гурудев вежливо отказался и покинул этот дом. Однако бизнесмен с супругой были настолько очарованы им, что

приходили к нему ежедневно, пытаясь вынудить принять их предложение.

Тот, кто искренне стремится достичь Верховного Господа, не поддастся никакому материальному искушению. Человек, исполненный материальных желаний, желающий наслаждаться, не смог бы устоять перед подобной возможностью, ведь ему предлагали стать наследником целого состояния. Но Шрила Гурудев не жаждал такого. Искренне стремясь поклоняться Господу, он отверг приглашение этих людей, посчитав его опасным, и, как следствие, счел невозможным оставаться далее в Харидваре. Более не медля, он вернулся в Калькутту.

Все эти события произошли около 1925 года.

Шрила Гурудев встречает Шрилу Прабхупаду

В том же году Шрила Гурудев впервые побывал в Маяпуре, приехав туда вместе со своим другом детства Нараяной Чандрой Мукхопадхайтей и другими. Там они увидели Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Тхакура и были привлечены его божественной личностью. Во время лекции, на которой они побывали, Шрила Прабхупада сказал, что можно получить даршан Божества в храме, однако сначала нужно научиться видеть. Нельзя увидеть Божество глазами, ослепленными материальным желанием — лишь глазами любви. В тот же день д-р С. Н. Гхош с супругой получили посвящение у Шрилы Прабхупады.

После возвращения в Калькутту, Шрила Гурудев начал посещать Гаудия Матх, располагавшийся в те времена на Ультаданга Роуд, чтобы слушать хари-катху Шрилы Прабхупады. Понимая, что благодаря служению вайшнавам можно проложить дорогу к Господу и обрести Его милость, а, возможно, желая научить этому

принципу весь мир, Шрила Гурудев отправил в Матх много денег и вещей, не придавая этому большой огласки. Также в тот период он много времени уделял изучению писаний.

Услышав от Шрилы Прабхупады вайшнавскую философию, Шрила Гурудев убедился в её разумности и превосходстве над иными религиозными учениями. Он принял прибежище у Шрилы Прабхупады и получил посвящение в Святое Имя и мантру. Это произошло в Ультаданга Матхе, 4 сентября 1927 года на Радхаштами. После посвящения ему было дано имя Хаягрива дас брахмачари. Во время той огненной ягьи жрецом был Ачарья дас Девашарма.

Жизнь и служение в Гаудия Матхе

Вскоре после получения посвящения Шрила Гурудев решил полностью посвятить себя служению Кришне и Его преданным, переехав в Матх. Так он принял великий обет хранить безбрачие в течение всей жизни, став наиштхика-брахмачари. Вскоре Шрила Гурудев вошел в число ведущих учеников Шрилы Прабхупады, преданно служа своему гуру с неослабевающим энтузиазмом и будучи знатоком в любом виде служения.

Описывая непоколебимую решимость Шрилы Гурудева выполнять любую из поставленных перед ним задач, его успешность в достижении цели, Шрила Прабхупада использовал выражение «энергия вулкана».

Шрила Гурудев был одним из ведущих сборщиков пожертвований. Его служение было необходимо для поддержания огромного движения Шрилы Прабхупады и, в частности, усилий, направленных на проповедь послания Махапрабху на Западе. Любой, кто видел золотистый образ Шрилы Гурудева, кто слышал его речи о сознании Кришны, не мог не привлечь. Многие подхо-

дили к нему спонтанно и давали пожертвования.

По приказу Шрилы Прабхупады Шрила Гурудев долгое время провел в мадрасском Гаудия Матхе. Он был там главным ответственным за покупку земли, строительство храма, ната-мандира и жилых помещений. В этот период он получал особенное воодушевление от духовных братьев — Его Святейшества Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа и Его Святейшества Бхакти Хридой Бон Махараджа. Собирая средства на этот проект, Шрила Гурудев встречался с видными жителями Мадраса и близко познакомился со многими из них.

Уполномоченный Шрилы Прабхупады

Чтобы пробудить сознание Господа в обычных людях, Шрила Прабхупада путешествовал по разным важным местам Индии, бывал в Калькутте, Дакке, Патне, Аллахабаде, Бенаресе и др. Он организовывал проповеднические фестивали, а также парикрамы по Враджа дхаме и Навадвипа дхаме, открывал проповеднические центры и Матхи для распространения послания Шри Чайтаньи Махапрабху повсюду, организовывал программы и отправлял на улицу группы санкиртаны. Также он открывал пада-питхи, устанавливая стопы Махапрабху там, где побывал когда-то Господь, возрождал святые места, издавал трансцендентные книги, журналы и газеты на разных языках, чтобы нести послание чистой преданности. Во всех этих проповеднических проектах Шрила Гурудев являлся одним из ведущих участников.

Шрила Прабхупада, как правило, отправлял Шрилу Гурудева в авангарде, чтобы подготовить почву для какого-либо предприятия. Он был полностью уверен, что любое задание будет выполнено до конца.

Шрила Гурудев был одним из главных преданных, которым была поручена покупка земли в Андхра-Праде-

ше, рядом с Гошпад Тиртхой у Раджамандри. Там следовало начать строительство Рамананда Гаудия Матха. Это место было выбрано в память о ближайшем спутнике Махапрабху Рамананде Рае, именно там он встречался с Господом Чайтаньей.

Любой, даже самый влиятельный человек, встречая Шрилу Гурудева, обладающего прекрасными чертами лица, внушительным телосложением, приятными манерами, необычайной индивидуальностью, способностью рассуждать современно и убеждать цитатами из писаний, — очаровывался им и был весьма рад сделать всё, что требуется.

Всё существо Шрилы Гурудева — его медитация, сознание, джап — всё было полностью посвящено исполнению желаний Шрилы Прабхупады. Волонтеры современности не смогут даже вообразить то, насколько он был привержен служению. Ради служения он отказывался от еды и сна, работая всю ночь, если было необходимо для достижения цели. Искренняя преданность Шрилы Гурудева своему духовному учителю — тот пример, которому должны следовать все. Он никогда предпринимал ничего без прямого руководства своего духовного учителя. В результате своей полной преданности лотосным стопам Шрилы Прабхупады он унаследовал его божественную энергию для распространения миссии Господа Чайтанья во всей её полноте.

Приезд Шрилы Прабхупады в Ассам

То, насколько Шрила Прабхупада доверял Шриле Гурудеву, считая его своим ответственным слугой и близким спутником, можно понять из комментария Ачарьи, сделанного в марте 1936 года по случаю установления Божеств Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридахари в Гаудия Матхе города Сарбхога (Ассам).

Одним из 64 матхов и проповеднических центров, основанных во времена Шрилы Прабхупады, был Матх в Сарбхоге, штат Ассам, округ Камруп, недалеко от Барпеты.

Шрила Прабхупада отправил Шрилу Гурудева вместе с его старшим духовным братом Его Святейшеством Бхакти Ракшаком Шридхарой Махараджем, Джанаки Валлабхой дасом брахмачари и другими преданными, чтобы подготовить всё перед установлением Божеств Матха.

В то время этим Матхом управлял старший духовный брат Шрилы Гурудева, Его Святейшество Триданди Свами Бхакти Вигьяна Ашрама Махарадж.

Когда группа преданных вместе со Шрилой Гурудевом прибыла в Сарбхог за несколько дней до фестиваля, то были потрясены тем, что почти ничего не было сделано к приезду Шрилы Прабхупады, ничего не было готово для установления Божеств. Шрила Гурудев был таким, что никогда не останавливался, пока не добивался цели и не падал духом. Немедленно он бросил все силы на то, чтобы устроить временное жилище для Шрилы Прабхупады и других прибывающих с ним преданных.

Когда Шрила Прабхупад прибыл на железнодорожную станцию Сарбхог в 6:30 утра в воскресенье 15 марта 1936 года, его приветствовала большая группа преданных и местных жителей. Среди тех, кто его сопровождал, следует отметить Кунджабихари Видьябхушану Прабху, Парамананду Видьяратну Прабху, Васудева Прабху, Киртанананду Брахмачари, Садджана Махараджа и Кришна Кешаву брахмачари. Все три дня, пока Шрила Прабхупада был в Сарбхоге, тысячи мужчин, женщин и детей радостно получали разнообразный маха-прасад.

На следующий день Шрила Прабхупада должен был

устанавливать Божества Шри Шри Гуру-Гауранга-Гандхарвика-Гиридхари, и велел Триданди Свами Бхакти Ракшаку Шридхаре Махараджу подготовить последние детали перед церемонией. Среди прочего, Шридхар Махарадж нарядил Божества в красивые одежды, украсил цветочными гирляндами. В благоприятное время, в 10 утра, узнав, что всё готово, Шрила Прабхупада вошёл в алтарную, получил даршан украшенных гирляндами Божеств и поклонился Им. Видя, что Они уже украшены, он произнес: «Божества уже установлены». Услышав эти слова, Шридхара Махарадж сразу стал раскаиваться, решив, что совершил оскорбление, сделав то, что Шрила Прабхупада намеревался сделать сам. Несмотря на эту оплошность, установление Божеств было проведено с большой пышностью, в соответствии с Вайшнава-смрити и под радостный киртан.

Когда церемония была завершена, Ашрам Махарадж несколько раз попросил Шрилу Гурудева передать Шриле Прабхупаде, что Нимананда Брахмачари не смог выполнить свои обязанности. Шрила Гурудев не хотел говорить Шриле Прабхупаде ничего неприятного, поэтому сначала отказался. Но старший духовный брат настаивал, и он посчитал себя обязанным из уважения выполнить эту просьбу. Позднее в этот же день, во время прогулки Шрилы Прабхупады, когда Шрила Гурудев сопровождал его и нес опахало, он передал жалобу Ашрама Махараджа.

Как только Шрила Прабхупада услышал об этом, он рассердился и стал ругать Шрилу Гурудева, который почувствовал себя чрезвычайно виноватым от того, что принёс ему неудовольствие. Шрила Прабхупада, между тем, увидев тот эффект, который произвели его слова на Шрилу Гурудева, сразу же изменил своё настроение и стал с любовью хвалить его. Но Шрила Гурудев не был

счастлив, слушая похвалу, подумав, что Шрила Прабхупада считает его неспособным принять критику. Тогда Шрила Прабхупада дал ему личные, очень ценные наставления, которые выражали степень того, насколько дорог ему этот ученик.

Сначала Шрила Прабхупада сказал: «Почему ты так многого хочешь? И почему позволяешь этому тебя настолько сильно беспокоить? Не правильно ожидать столь многого от служения такого-то и такого-то человека. Твое служение своему духовному учителю и все мелочи, связанные с этим — лишь твоя ответственность. Ты должен чувствовать благодарность, когда кто-то еще вносит в него свой вклад. У Кришны всем управляет Шримати Радхика. Она знает, что она одна отвечает за радость Кришны. И если кто-нибудь предлагает ей свою помощь, она чувствует благодарность». Очевидно, что Шрила Прабхупада говорил о том, что Шриле Гурудеву следует взять на себя полную ответственность за свое служение, целиком. Если кто-то помогает ему выполнять его служение, то нужно испытывать благодарность. Из этого высказывания ясно, что Шрила Прабхупада считал его своим доверенным спутником.

Из-за внешнего сходства Шрилы Гурудева и Шрилы Прабхупады, люди часто принимали его за сына и отца, они оба были высокими и светлокожими.

Шрила Гурудев часто вспоминал историю, произошедшую в Гаудия Матхе Сарбхога, желая привести своим ученикам пример процесса предания.

Мы уже упомянули о том, что Шрила Шридхар Махарадж чувствовал, что совершил оскорбление, украсив Божеств гирляндами вместо Шрилы Прабхупады. Шридхар Махарадж попросил Шрилу Гурудева обратиться к Шриле Прабхупаде, попросить прощения от его имени и передать, что он совершил ошибку случайно. Шрид-

хара Махарадж так умолял, что Шрила Гурудев написал Шриле Прабхупаде письмо и попросил прощения от имени Шридхара Махараджа. Прабхупада ответил, что предавшаяся душа никогда не совершает оскорблений. Господь никогда не видит недостатки в тех, кто предан Ему, всегда прощая их, поскольку предавшаяся душа оставила всё ради бескорыстного служения Господу. С другой стороны, если кто-то имеет скрытые мотивы и не предался, каждое мгновение должен страшиться оскорблений».

Шрила Гурудев не едет на Запад

Шрила Прабхупада был полон решимости проповедовать послание Махапрабху в западном мире. Он решил послать Шрилу Гурудева, поскольку тот был компетентен для выполнения этой миссии. Шрила Гурудев вместе с двумя своими духовными братьями сделали фотографии и паспорта, готовясь к этой поездке. Когда все уже было готово, Раджарши Шарадинду Нараян Рай сказал Шриле Прабхупаде: «Земля Англии полна райских нимф. Не думаю, что хорошая идея посылать туда на проповедь красивого молодого человека. Лучше послать того, кто гораздо старше по возрасту». Шрила Прабхупад подумал, что этот совет небезоснователен и решил отправить вместо Шрилы Гурудева Его Святейшество Бхакти Прадип Тиртху Махараджа. Шриле Гурудеву он поручил сбор средств для этой проповеднической миссии.

Шрила Гурудев опасался, что Шрила Прабхупада не долго пробудет в этом мире и поэтому переживал, что если его пошлют в Англию, он может с ним больше никогда не увидеться. Поэтому, когда по совету Раджарши Шрила Прабхупада передумал отсылать его, он вздохнул с облегчением.

Встреча с Панчананом Таркаратной

Шрила Прабхупада признавал, что Шрила Гурудев обладает великим талантом убеждать других, смиренно и уважительно побеждая любые аргументы. Поэтому 4 октября 1936 года Прабхупада решил направить Гурудева к ведущему бенгальскому ученому Панчанане Таркаратне из Бхаттапары в Найхати. Панчанана Таркаратна очень гордился своим высоким рождением и учёностью и подвергал решительной критике систему дайва-варнашрамы, которую проповедовал Шрила Прабхупада.

Шрила Прабхупада опасался, что критика этого человека может причинить неисчислимый вред бесчисленному количеству людей, ищущих наивысшее благо. Поэтому он возложил на Шрилу Гурудева ответственность встретиться с Панчананой Таркаратной. Панчанан Таркаратна не имел желания выражать уважение тому, кто не рождён в касте брахманов. По этой причине Шрила Прабхупада велел Гурудеву предстать перед этим учёным как брахман из высокой касты, без тилаки и вайшнавской одежды.

В назначенный день, в 8:30 утра, Шрила Гурудев пришёл в дом Панчананы Таркаратны в сопровождении Прапхуллы Чандры Чаттопадхайи из Кантхалпары в Найхати. Вначале он встретился с сыном пандита, Шри Дживой Ньяятиртхой, обладавшим высокой квалификацией, и два часа обсуждал с ним писания.

Шрила Гурудев часто вспоминал о той встрече и рассказывал своим ученикам: «Панчанана Таркаратна действительно обладал обширными знаниями. Он помнил наизусть значительное число стихов из писаний, но в некоторых случаях не мог сделать логический вывод или разобраться с противоречиями. Выдвигая аргументы, он мог зайти в тупик и не ответить должным образом на мой вопрос». Когда Шрилу Гурудева спрашивали, по-

чему со столь знаменитым ученым мужем происходило подобное, он отвечал: «Пандит Махашайя никогда не общался ни с чистым преданным, ни с истинным святым. Лишь следуя за чистым преданным и благодаря общению со святыми можно прийти к правильным выводам».

Продолжительная беседа Шрилы Гурудева с Панчананой Таркаратной была опубликована в виде статьи в еженедельном издании Матха «Гаудия» на бенгальском языке (1936 г., 15.13-15).

Шрила Гурудев встречается с Нобелевским лауреатом, профессором Раманом

Следующие события произошли в 1930 году, еще во времена Шрилы Прабхупады.

В калькуттском Багбазар Гаудия Матхе целый месяц проходил фестиваль по случаю Джанмаштами. Каждый день на пост почетного председателя вечернего собрания приглашали одного из гостей, видных деятелей города. Среди тех, кто регулярно приезжал послушать лекции проповедников Гаудия Матха было несколько учеников всемирно известного учёного Ч. В. Рамана. [Чандрашекхара Венката Раман — индийский физик, основатель Индийской АН, Нобелевская премия по физике 1930 г. за доказательство квантовой природы света. — Прим. пер.] В один из дней эти студенты пришли увидеться со Шрилой Прабхупадой и пожаловались ему, что каждый день почетным председателем становится кто-нибудь выдающийся, а их профессора, прославленного на весь мир, даже не пригласили. Шрила Прабхупада ответил, что не возражает против того, чтобы доктор Раман стал почетным председателем в один из вечеров. Он попросил Шрилу Гурудева взять на себя ответственность за его приглашение.

Сначала Шрила Гурудев направился к доктору Ра-

ману домой, однако не нашел его там. Супруга учёного отправила его в лабораторию доктора Рамана на Серкуляр-роуд. Шрила Гурудев встретил учёного на втором этаже, он занимался своими исследованиями в уголке огромного помещения. Доктор Раман не говорил ни на бенгальском, ни на хинди [родным его языком был тамильский], поэтому их разговор проходил на английском.

На вопрос о причине своего визита, Шрила Гурудев ответил: «Целый месяц в Багбазар Гаудия Матхе проходит большое религиозное собрание по случаю Джанмаштами. Каждый день разные видные люди Калькутты приглашаются на место председателя. Мы смиренно приглашаем Вас занять это почетное место».

Д-р Раман произнёс: «Я не верю в вашего Кешто-Бишту. Я не верю ни во что, чего нельзя подтвердить непосредственным сенсорным опытом. Я не могу тратить свое драгоценное время на воображаемые вещи. Предпочитаю посетить любую конференцию, связанную с наукой или образованием».

Шрила Гурудев сказал: «Однако Ваши собственные ученики регулярно приходят послушать Свамиджи нашего Матха. Это было их желание — выразить почтение Вам, подобно многим другим лидерам калькуттского общества. Мой Гурудев попросил меня пригласить Вас, поэтому, пожалуйста, примите наше приглашение».

Тогда доктор Раман с вызовом сказал Шриле Гурудеву: «Вы можете показать мне вашего Бога? Если покажете, я пойду».

Одна из стен в лаборатории, где они беседовали, не имела ни окон, ни дверей. За этой стеной находилась Северная Калькутта. Шрила Гурудев задал учёному вопрос: «Я не вижу того, что за этой стеной. Если я стану утверждать, что там ничего нет, будет ли это правдой?»

Д-р Раман ответил: «Возможно, вы не можете видеть, что там находится, но с помощью соответствующих инструментов я смогу увидеть сквозь неё».

Тогда Шрила Гурудев спросил: «Ваши инструменты имеют свои ограничения. Вы увидите настолько далеко, насколько они вам позволят. Можете ли вы утверждать, что за пределами возможностей вашей аппаратуры ничего не существует?»

Доктор Раман произнес: «Ладно, неважно, не буду тратить на это время. Я не стану обращать внимания на то, что лежит за пределами моего сенсорного опыта. Я сэкономлю свое драгоценное время, если Вы действительно покажете мне вашего Бога. Можете?»

Шрила Гурудев: «Если бы Ваши студенты сказали Вам, что станут изучать Ваши научные труды, только если Вы сможете реально продемонстрировать им то, что поняли из своих экспериментов, что бы вы им ответили?»

Доктор Раман: «Я бы заставил их понять!»

Шрила Гурудев: «Могут ли они понять до того, как вы их обучите?»

Д-р Раман: «Нет, сначала я должен показать им процесс, с помощью которого пришёл к осознанию истины. Им придется следовать этому же процессу, если они хотят понять то же самое. Сначала им придется получить ученую степень бакалавра, затем степень магистра, а потом учиться у меня еще пять лет. Тогда я смогу заставить их всё понять».

Шрила Гурудев: «Если Вы так считаете, то почему провидцы древней Индии не могут говорить так же? Следуйте их процессу и увидите, почувствуете ли вы Бога или нет. Вы не можете продемонстрировать своим ученикам научные истины, о которых заявляете, пока те не примут рекомендуемый Вами процесс. Подобным же

образом, если Вы хотите почувствовать или понять Бога, то нужно следовать процессу, посредством которого это достижимо. И если ничего не получится, тогда уже отрицайте его ценность. Можно ли отвергнуть процесс, если вы еще не провели эксперимент?»

Доктор Раман не смог ничего ответить. Немного помолчав, он сказал: «Я ничего не знаю о Кришне. Если я пойду туда, то не смогу ничего сказать. Вам лучше пригласить кого-нибудь, кто знает что-то об этих вещах».

Сообразительность, выдержка и интеллект Шрилы Гурудева были таковы, что в его присутствии были невозможны нелогичные высказывания. Подобная способность приходит не от простого изучения книг. Лишь тот, кто предан духовному учителю и по его милости соприкоснулся напрямую с истиной, может под его влиянием проявить божественное могущество. Для такого человека проявление интеллекта без каких-либо оснований для реализации не может пройти очень далеко. Для него ничего не значит демонстрация интеллекта без всякого осознания.

После ухода Шрилы Прабхупады

Шрила Прабхупада дал наставление всем своим ученикам следовать за ним, проповедуя послание Шри Рупы и Рагхунатхи Госвами, а также трудиться сообща ради достижения этой единственной цели. С поверхностной точки зрения недальновидного пессимиста все события, которые последовали за уходом Шрилы Прабхупады, кажутся противоречащим его приказам.

Но что бы ни происходило по желанию всеблагого Господа Хари — идет на благо всем. Если мы не можем увидеть истину этого основного принципа духовной жизни, то не сможем распознать порядок, который существует в творении, и в итоге станем несчастны. Ничто

не происходит вопреки воле Господа. Тот, кто верит во всеблагого Господа, должен признать, что всё, так или иначе, служит более обширной и благой цели. Недальновидные люди осознают это очень поздно, когда уже много воды утекло.

Махапрабху сказал: «Моё имя будет звучать в каждом городе и деревне по всему миру». Чтобы сделать это пророчество реальностью, по воле Господа и желанию Его пракаша-мурти Шрилы Прабхупады, не отличного от Него, главные ученики, наделенные благословениями, должны были вдохновиться достичь этой цели самостоятельно.

Шрила Прабхупада не хотел, чтобы его достойные ученики, имеющие квалификацию ачарий, были ограничены в своих действиях. Он уполномочил их распространить послание Махапрабху. Благодаря этому, сегодня об этом движении знает множество людей во всем мире и они принимают это движение, исполняя предсказание Господа.

Будь они обычными живыми существами, исполненными пороков, которые пренебрегают волей своего духовного учителя, столь масштабный успех был бы невозможен.

Те несчастные, что не знают об масштабном плане Верховного Господа, восхваляют одного из учеников Шрилы Прабхупады и осуждают другого. А затем падают с пути духовной жизни и попадают в болото вайшнава апарадх.

Все спутники Шрилы Прабхупады старались и стараются искренне следовать его приказам в той степени, в какой способны на это.

В итоге этих искренних усилий огромное количество несчастных душ привлеклись к учению Господа Чайтаны Махапрабху и приняли дисциплину Вайшнава сада-

чара. Они поклоняются Господу Кришне в соответствии с учением о чистом преданном служении. Так их жизнь стала успешной.

Открытие Шьямананда Гаудия Матха

В 1942 году, до того, как принять на себя обеты триданди санньясы, Шрила Гурудев вместе со своими духовными братьями, а именно Его Святейшеством Триданди Свами Бхакти Кумуд Сантой Махараджем и Его Святейшеством Триданди Свами Бхакти Вичар Яджаваром Махараджем, совместно основали Матх в городе Миднапур. Этот центр получил название Шьямананда Гаудия Матх в честь Шьямананды Прабху, первого проповедника послания Махапрабху в этих местах.

Благодаря проповедническим усилиям этих духовных братьев, множество мужчин и женщин города привлечлись посланием Махапрабху, приняли регулирующие принципы Вайшнава садачара и путь преданного служения, предписанного Шри Чайтаньей. Доброе имя Гаудия Матха распространилось по всему региону, многие состоятельные граждане Миднапура взяли на себя труд по открытию там постоянного центра. С их помощью в районе Шива Базара была приобретена земля и большое двухэтажное здание для Матха.

Шрила Гурудев рассказывал историю о том, как один из главных жертвователей, Говардхан Пири Махашой, познакомился с Матхом и как в его жизни произошло множество поразительных изменений — он оставил всю греховную деятельность и занялся служением Кришне и преданным.

Когда Шрила Гурудев был занят поисками пожертвований для открытия Матха, он предложил посетить Пири, однако местные стали отговаривать его. Они описали Пири как великого скрягу, что не даст и пайсы

просящему бедняку. Они говорили Шриле Гурудеву, что в доме этого человека его обязательно оскорбят. Шрила Гурудев ответил: «Садху не должен беспокоить страх оскорблений. Точно так же ему не следует искать похвалы. Если Говардхан Пири скупец, то садху должны как следует постараться и изменить его. Хорошего человека менять нет необходимости. Мы видим истинные результаты проповеди только когда дурные люди меняются и становятся хорошими».

И вот Шрила Гурудев отправился в офис к Говардхану Пири. Его радушно встретили и предложили присесть. Говардхан Бабу слышал от Шрилы Гурудева, что тот хочет открыть проповеднический центр и распространять учение Шри Чайтаньи Махапрабху ради наивысшего блага всех джив. На это Говардхан Бабу ответил, что в течение многих поколений его семья поклоняется Радхе и Кришне, у них дома есть Божества, они Им служат. Он пригласил Шрилу Гурудева зайти и получить даршан этих Божеств. Затем Говардхан Бабу провел Шрилу Гурудева в храм, расположенный на верхнем этаже дома.

Шрила Гурудев был очень рад увидеть прекрасные Божества Радхи-Кришны. Он произнес: «Мы тоже поклоняемся Радхе и Кришне. Но пока в нашем проповедническом центре нет Божеств. Мы будем очень благодарны, если вы отдадите этих Божеств нашему храму». Говардхан Бабу сказал: «Это наши фамильные Божества, на Их имени — значительная часть земель. Мы не можем с Ними расстаться. Но раз вам нужны Божества для вашего храма, я готов оплатить стоимость Их изготовления». Шрила Гурудев ответил, что Гаудия Матх всегда привозит Божеств в Джайпуре. Говардхана Бабу это не испугало, он по-прежнему был согласен оплатить все расходы.

Когда Шрила Гурудев вернулся в ашрам и рассказал о предложении Говардхана Бабу, все были ошеломлены. Говардхан Бабу оплатил не только Божества, но выделил средства на служение Им, одежды, украшения, церемонию Их установления и следующий за ней пир. В последствии Говардхан Бабу начал регулярно приходить в храм слушать хари-катху. Со временем, общаясь с преданными, он осознал, что материальная жизнь бессодержательна и оставил все порочные привычки. Поняв, что истинное счастье можно обрести только в поклонении Господу, он принял посвящение в Святое Имя и мантру и начал жить как вайшнав.

Местные жители с удивлением заметили необычайные перемены в Говардхане Бабу и очень обрадовались. Однажды его жена пришла в Матх, в порыве эмоций припала к стопам Шрилы Гурудева и произнесла: «После вашего прихода в наш дом мой муж вернулся ко мне. Все наши семейные проблемы пропали».

Невозможно подсчитать, жизни какого количества людей переменялись от знакомства с Шрилой Гурудевом и сладостных отношений с ним. Эта история — всего лишь один небольшой пример того, как жизнь человека полностью изменилась.

Шрила Гурудев принимает санньясу

Непосредственно перед принятием санньясы Шрила Гурудев отправился в проповеднический тур по округам Банкура и Миднапур. Он посетил Кетхер Дангу, Онду, Джханти Пахари, город Банкуру, Гарбету и другие места. Люди повсюду были поражены его индивидуальностью, выдающимся характером и могущественной Хари-катхой, их привлекло послание Господа Чайтаньи Махапрабху. В этой поездке его сопровождали Кришна Кешава брахмачари, Рама Говинда брахмачари, Кун-

джалал прабху, Хари Говинда прабху и другие духовные братья. В Кетхер Данге ему помогал в проповеди Радха Говинда Сит, а в Онде [округа Банкура] — Авинаша Пал.

Хотя Шрила Прабхупада намеревался дать Шриле Гурудеву триданди санньясу, из-за своей важной роли в сборе пожертвований тот так её и не получил.

Вскоре после ухода Шрилы Прабхупады большая группа духовных братьев обратились к Гурудеву с просьбой принять отречённый уклад жизни. Среди них были Кунджабихари Видьябхушана Прабху, Его Святейшество Бхакти Пракаш Аранья Махарадж, Его Святейшество Бхакти Сарвасва Гири Махарадж, Его Святейшество Бхакти Сваруп Парват Махарадж, Его Святейшество Бхакти Прасун Бодхаян Махарадж, Кришна Кешава Брахмачари и Сундар Гопал Брахмачари. Они убедили его в том, что если он хочет посвятить себя полностью исполнению приказу Прабхупады проповедовать послание Махапрабху, то ему надлежит принять санньясу.

Так, на 457-ю годовщину явления Махапрабху, Пхалгуни Пурниму 1944 года, в возрасте 40 лет, он принял санньясу от Его Святейшества Бхакти Гауравы Вайкхана Махараджа в соответствии с вайшнавским ритуалом. Церемония состоялась на земле храма Тота Гопинатхи. Отныне он был известен как Паривраджакачарья Триданди Свами Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж.

На церемонии присутствовали такие его духовные братья, как Кунджабихари Видьябхушана Прабху, Парамананда Видьяратна Прабху, Его Святейшество Парват Махарадж и Его Святейшество Бодхаян Махарадж.

После принятия санньясы Шрила Гурудев вернулся в Шьямананда Гаудия Матх в Миднапуре. Это было 3 числа месяца Вишну, 458 г. Гаурабды. Его приветствова-

ли с большой пышностью члены «Вишва Вайшнава Раджа Сабхи». «Вишва Вайшнава Раджа Сабха» вручила ему особое свидетельство, в котором прославлялись его бесстрашие, святая смелость, способность очаровывать людей, выступая на религиозные темы, и, самое главное, его любовь к преданным — именно этим он доставлял великую радость Шриле Прабхупаде.

Шрила Гурудев обладал многими достоинствами. Но несомненным примером для всех являлись его привязанность к духовному учителю и любовь к духовным братьям. Когда после ухода Шрилы Прабхупады кто-либо из его духовных братьев сталкивался с трудностями, он незамедлительно делал шаг навстречу, не считаясь с собственными счастьем или горем, лишь бы протянуть руку помощи.

Многие из наиболее достойных учеников Прабхупады не могли примириться с беспорядками, которые возникли в Матхе после его ухода. Они либо вернулись к семейной жизни, либо раздумывали сделать это. Шрила Гурудев принял на себя все хлопоты, чтобы найти их, убедить вернуться в Матх и посвятить жизнь служению Господу. Некоторые из тех, кого он вернул обратно, со временем даже заняли положение ачарьи.

Преданные — это проявление Кришны в материальном мире. Любовь к ним в точности передаёт степень нашей любви к Кришне. Точно так же ученики гуру являются проявлением самого гуру. Поэтому заботливое отношение к ним демонстрирует глубину любви к гуру. Шрила Гурудев являл идеальный пример любви к духовным братьям вплоть до самых последних своих дней присутствия в этом мире.

Проповедническая деятельность в Восточном Пакистане

После принятия Шрилой Гурудевом санньясы, ещё до обретения Индией независимости (в 1947 году), а также после неё, он отправлялся в длительные проповеднические поездки по всей Индии и в Восточный Пакистан (ныне Бангладеш). Его сопровождали Михир Прабху, Санкаршан Прабху, Кришна Кешава Брахмачари, Трайлокья Прабху, Махендра Прабху, Шри Брахма, Пьяримохан брахмачари, Ягьешвара дас Бабаджи Махарадж и другие преданные. Среди важных мест, которые он посетил в округах Дакка и Маймансингх, были Балияти, Навабгандж, деревня Калакопа, Джамуки, Пакулла и Чурайн.

Находясь в округе Маймансингх, в Джамуки-Пакулле, Шрила Гурудев прочитал лекцию в пандале, устроенном в местной средней школе. Впоследствии он часто рассказывал об этом.

Собралось более тысячи слушателей — как хинду, так и мусульман. Пришли многие учащиеся и учителя этой школы. Несколько полицейских по-дружески предупредили Шрилу Гурудева, что из-за разделения Индии ситуация в новой стране Пакистан очень напряженная. Поэтому ему следует быть осторожным со словами и поступками, потому что за ним наблюдают представители правительства. Если появятся жалобы на то, что он говорит нечто против интересов Пакистана, его могут посадить в тюрьму.

Получив это предупреждение, видя среди толпы большое количество полицейских, Шрила Гурудев начал беспокоиться о трудностях пребывания в тюрьме, ведь там безусловно придется соприкасаться с нечистой пищей. Он не хотел, чтобы слушатели прерывали его речь и попросил задать все вопросы в конце лекции, на

них он выделит 15-20 минут. Также он добавил, что на любые вопросы, которые не связаны с его лекцией, он будет отвечать не здесь, и в другое время. И если кто-то прервет лекцию, чтобы задать вопросы, это нарушит программу и принесет беспокойство другим слушателям.

Речь Шрилы Гурудева длилась уже полчаса, когда, несмотря на все просьбы, один мулла встал со своего места и спросил: «В чем причина индуистского обычая поклонения идолам (*бут-парашти*)?» Многие люди слушатели были раздражены тем, что этот человек прервал выступление и просили Шрилу Гурудева не отвечать на это.

Но Шрила Гурудев приветствовал вопрос мุลлы, поблагодарил его и сказал, что этот вопрос заслуживает ответа и все от него получают благо. Более того, отвечая на него, он не отойдёт от темы выступления, и даже ещё больше раскроет её. Он приступил к ответу на вопрос муллы следующим образом. «Перед тем, как ответить, — сказал он, — ответьте на вопрос: верите ли Вы в Бога (*Кхуда*)?» Мулла отвечал: «Конечно». Тогда Шрила Гурудев спросил: «Вы верите в то, что Кхуда всемогущ?» Мулла громко произнес: «Кхуда — всемогущ!» Тогда Шрила Гурудев рассмеялся и сказал: «Тогда вот вам и ответ».

Сначала мулла не осознал смысла слова «всемогущий», и был смущён ответом Шрилы Гурудева. Но Гурудев был готов прояснить этот момент и, используя аналогию, спросил: «Достаточно ли Бог могущественен, чтобы продеть слона из Маймансингха через ушко самой маленькой иглы? Сможет ли Он сделать это, не повредив ни волоска на теле слона?» Мулла ничего не сказал, и Шрила Гурудев продолжал: «Мулла Сахиб, похоже, не знает пределов могущества Кхуды. Но факт в том, что для всемогущего Господа нет ничего невозможного.

«Картум-акартум анийатха-картум йах самартхах са эва ишварах» [Вишванатх Чакраварти Тхакур, «Параматма-сандарбха-ануччхеда», 93].

Он может сделать всё, что пожелает, а также отменить или изменить всё, что было сделано. Верховный Господь всемогущ, и нет ничего невозможного для Него. Всемогущий Господь не ограничен теми силами, которые мы можем Ему приписать. Это не то, что подразумевается под всемогуществом. Сарва-шактиман обладает всеми вообразимыми и невообразимыми силами. Раз мы признаем, что Верховный Господь всемогущ, то мы не можем сказать: «Он может вот это, а вот то — уже не может». По своему желанию в высшей степени могущественный Господь может явиться в любой форме, в любое время, со всеми Своими энергиями. Но если вы говорите, что Он чего-то не может, тогда нет смысла заявлять, что Он всемогущ.

Любая форма, которую человек может создать из пяти элементов, или любая сущность, безформенная или нет, которую он может представить своим материальным разумом — все они материальны. Именно это мы называем словом «путула», «идол». В санатана дхарме нет никаких правил по поклонению подобным идолам. Предопределено другое — служение Божеству, облику Господа, шри-виграхе. Шри-виграха — образ, который всемогущий Верховный Господь считает необходимым принять в ответ на любовь своего преданного.

Существует огромная разница между идолом и Божеством, образом Господа. Образ Господа — полностью духовен, он чид-ананда-майя. Однако материально обусловленная душа не способна распознать Господа в Божестве, и точно так же не способна узнать Его, если Он предстанет перед такой душой непосредственно Сам. Увидеть, воспринять Божественную форму Господа

можно лишь глазами, умащёнными чистой преданностью. Тот, кто не заслужил подобный даршан, т.е. не имеет любви к Господу, не увидит Его. Без неё видение Господа не является настоящим».

Часть 2

Проповедь в Ассаме

После Восточного Пакистана Шрила Гурудев направился со своей группой в Ассам, вспомнив, как Шрила Прабхупада однажды дал ему прямое указание проповедовать там, поскольку ассамцы просты и верят в Садху. Чтобы выполнить это приказание, Шрила Гурудева прибыл сначала в Сарбхог (что рядом с Барпетой в округе Камруп). Его сопровождали Бхувана Прабху, Уддхаран Прабху и Кришна Кешава брахмачари Прабху.

Из-за проблем в Гаудия-матхе, последовавших за уходом Шрилы Прабхупады, Шрила Гурудев остановился в доме брата Кришна Кешавы брахмачари, а не в Матхе Сарбхога. Чтобы добраться туда, преданным пришлось идти по колено в воде, погрузив все свои постельные принадлежности на воловью повозку — из-за проливных дождей в этом районе произошли сильные наводнения. Веранда и первый этаж дома, где они должны были остановиться, оказались полностью скрыты водой. Преданным пришлось построить бамбуковую платформу, чтобы спать, в то время как другая такая платформа служила туалетом. Даже в этих трудных обстоятельствах мать Кришна Кешавы Прабху, преданная Господа, ежедневно готовила еду для вайшнавов.

В этот период война с Японией была в самом разгаре, и японская армия уже завоевала Бирму и пересекла границу с Ассамом. Военное министерство британского правительства Индии выпустило приказ реквизировать

многие дома на всей территории Ассама для расквартирования войск индийской армии. Дом семьи Кришна Кешавы брахмачари оказался в их числе. Как следствие, Шриле Гурудеву с группой пришлось перебраться в какую-то деревню недалеко от Сарбхога. Это всего лишь небольшой пример, Шрила Гурудев был готов принимать любые трудности, следуя указаниям духовного учителя и принося благо тем, кто забыл Кришну. Шрила Гурудев проповедовал в этих неблагоприятных обстоятельствах в течение семи дней, а затем переехал в Сарбхог, в дом Гопала Прабху. В Сарбхоге он ежедневно читал лекции по «Бхагаватам» в доме Чинтахарана Патгири — учителя местной средней школы и видного жителя города.

За время проповеднической деятельности Шрилы Гурудева в Сарбхоге его учениками стали Гопал дас адхикари с супругой, Шивананда дас адхикари, Кхаген дас адхикари и Ачьютананда дас адхикари.

Местный юноша по имени Камала Канта Госвами регулярно посещал лекции Шрилы Гурудева по «Бхагаватам». Учение Махапрабху настолько привлекло его, что он решил покинуть дом и присоединиться к проповеднической группе.

Шивананда Прабху с племянником с большим энтузиазмом приглашали Шрилу Гурудева приехать в их деревню Бхаванипура Тапа, и он пробыл там несколько дней. Камала Канта Госвами поехал в Тапу вместе с преданными. Однако его отец, Гхана Канта Госвами, узнал об этом, нашел сына, сурово отругал и увез домой. Гхана Канта твердо верил в превосходство брахманов и не принял причин, лежащих в основе дайва-варнашрамы, которую проповедовал Гаудия Матх. Он считал, что его сын утратил свой кастовой статус, принимая пищу у преданных, и велел сыну не переступать порог дома, пока тот не искупит содеянного.

Камала Канта родился в семье, принадлежавшей к очень высокой касте. Но приняв от Шрилы Гурудева чистое учение писаний, объясняющее разницу между Вайшнавом и брахманом, о превосходстве Вайшнава, о том, что Вайшнав может родиться в любой семье и касте, Камала Канта уже не мог понять, почему нельзя принимать пищу, приготовленную и поданную Вайшнавами, ведь Вайшnavы следуют религиозному процессу из писаний. Он не мог одобрить поведение отца, который неуважительно отнесся к Вайшнавам. Чтобы избежать оскорблений, уже на следующий день Камала Канта снова покинул дом и вернулся в Тапу, чтобы предаться Шриле Гурудеву. Камала Канта хотел получить посвящение, однако Шрила Гурудева беспокоило о том, что его отец и семья могут принести беспокойства, и поэтому предпочел не давать ему наму и мантру в тот раз.

Несколько богатых марварских предпринимателей в Тапе привлеклись к Шриле Гурудеву и очень старались служить вайшнавам и помогать проповедовать ученик Махапрабху. Шивананда Прабху был очень отречённым, хоть и был женат. Он отдал Шриле Гурудеву своего достойного сына, Локешу, чтобы тот мог целиком и полностью служить Гуру и Гауранге. Редкий случай, когда отец вот так отдает сына для преданного служения. Племянник Шивананды Прабху Шри Лохита и сын Локеша получили посвящение в Святое Имя в доме Туларама Бабу в Тапе.

Непосредственно перед отъездом в Калькутту Шрила Гурудев дал посвящение в Святое Имя Камале Канте Госвами, Рамапрасаду и Бхавананде. Дикша-мантру Шри Лохите, Локеше и Камала Канте он дал, когда они прибыли в Матх Миднапура. После посвящения они получили имена Лалита Чаран Брахмачари, Локанатх Брахмачари и Кришна Прасад Брахмачари соответственно.

Все трое из этих преданных позже приняли санньясу у Шрилы Гурудева, после чего их стали называть Триданди Свами Шримад Бхакти Лалита Гири Махарадж, Триданди Свами Шримад Бхакти Сухрид Дамодар Махарадж и Триданди Свами Шримад Бхакти Прасад Ашрам Махарадж.

Бхагавата-патха в доме главного министра

Прежде чем вернуться в Калькутту, Шрила Гурудева провел несколько дней в Гаухати - столице Ассама. Благодаря усилиям Кришна Кешавы Брахмачари и Чинтахараны Патгири, он получил возможность встретиться со многими видными гражданами Ассама и проповедовать им. Среди этих людей были главный министр Ассама, Гопинатх Бордолой, Дургешвара Шарма, Кумудешавара Госвами, Бхувана Госвами, Канакешвара Госвами, Рохини Чаудхури, Навина Бардалаи, Гириджа Дас, Дхирена Дев, Чаритра Бабу, Нарендра Бабу и др. Была достигнута договоренность о проведении бесед на темы «Бхагаватам» в доме Главного министра. Все пришедшие туда были очарованы, слушая от Шрилы Гурудева чистое учение «Бхагаватам».

Однажды после лекции к Шриле Гурудеву подошел воодушевленный Гопинатх Бордолой и стал восхвалять его объяснение сиддханти: «Слушая Вашу Бхагавата-патху, я пришёл к убеждению, что Ваши с Махатмой Гандхи цели совпадают. Вы приводите так много примеров из писаний и все объясняете логикой, а затем говорите людям повторять Имена Кришны. Гандиджи, завершая речи, посвященные множеству разных вещей, также призывает всех повторять «Рам Дхун». Таким образом, у вас обоих одна цель — чтобы люди повторяли имена Бога. Я не вижу разницы между вашими посланиями. Что Вы думаете об этом мнении?»

Шрила Гурудев видел, что Гопинатх Бордолой развил большую веру и привязанность к нему и поэтому не хотел беспокоить его ум и говорить нечто болезненное. Поэтому Шрила Гурудев решил дать наставление, соответствующее его уровню понимания: «Если Вы не возражаете, я расскажу, что думаю». Главный министр ответил: «Ваши ценные наставления пролили на меня свет. Никогда прежде я не слышал столь ученой речи о «Бхагаватам». Разве я могу возражать, ведь все, что вы говорите — это для моего блага. Будьте откровенны и скажите все, что сочтете нужным».

Тогда Гуру Махарадж сказал: «До того, как я пришёл в Матх, я был участником движения за свободу. Сабармати Ашрам, основанный Ганди, издавал газету на английском «Молодая Индия», которую я часто читал. Помню, как однажды Гандиджи в своей речи перед аудиторией сказал, что готов отказаться даже от повторения Святого Имени ради своей страны. Насколько я помню, его точными словами были: «Я могу пожертвовать Рам Дхуном ради своей страны». Мы же говорим прямо противоположное: «Мы можем пожертвовать своей страной ради Рам Дхуна». Мы поклоняемся Господу Раме. Не Рама существует для нас и наших целей, а всё существующее — предназначено для Него.

Западные философы дают определение Абсолюту, говоря: «Абсолютное существует для себя и само по себе». Но Бог — не «оно». Наш Господь — «Он». Он — Верховная Личность. Поэтому мы предпочитаем говорить: «Абсолютный существует для Себя и Сам по Себе». Из Него исходят бесчисленные вселенные, они существуют внутри Него и поддерживаются Им. Потому они существуют лишь для того, чтобы исполнять Его планы. Человек, желающий поклоняться Господу, должен иметь правильное теологическое понимание».

Гопинатх Бордолой был настолько впечатлен могуществом личности Шрилы Гурудева, что рассказал о своем желании оставить семейную жизнь и остаться в Матхе, посвятив всего себя служению Господу. К сожалению, его коллеги не позволили ему уйти из политики. Вскоре [в августе 1950 г.] он умер и так и не сделал того, что хотел. Политика настолько запутанная вещь, что стоит вовлечься в неё — и уже очень трудно выбраться.

В результате влияния Шрила Гурудев на всех этих важных людей в Гаухати, о нем узнали как в городе, так и за его пределами. Завершив там свою проповедь там, он вернулся в Калькутту.

Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж принимает прибежище

В 1947 году Шрила Гурудева вернулся в Ассам, на этот раз приехав в Гоалпару. Его пригласил к себе домой член Гаудия Матха, Радха Мохан дас адхикари. Вместе со Шрилой Гурудевом прибыли Кришна Кешава брахмачари, Уддхаран брахмачари, Мадхавананда Ваджаваси и Ратхарудха дас брахмачари. Шрила Гурудева и его спутники остановились в доме Радха Мохана даса и проводили собрания в разных частях города.

Хари-сабха Гоалпары провела специальное собрание, на котором председательствовал ведущий адвокат города, Кхирод Сен. Среди важных лиц на собрании присутствовали Камакхья Чаран Сен, районный прокурор и Прия Кумар Гухрой, адвокат [чайного] поместья Мечпара.

Камакхья Чаран Гухрой, сын Дхирендры Гухроя, впервые встретился со Шрилой Гурудевом в доме Радха Мохана в Гоалпаре. [Позднее он принял посвящение и стал известен как Кришна Валлабха Брахмачари, а после санньясы получил имя Триданди Свами Бхакти

Валлабха Тиртха Махарадж.]

Он пришёл со своим другом Дежавратой (Раби), чтобы задать несколько вопросов о духовной жизни, поскольку он хотел четко уяснить, каким способом можно достичь Господа. Когда Камакхья Чаран впервые увидел Шрилу Гурудева, который сидел на возвышении, то поклонился ему и почувствовал проливающийся поток благословений Шрилы Гурудева, от этого его тело покрылось мурашками.

Камакхья Чаран задал Шриле Гурудеву следующий вопрос: «Когда я повторяю Святое Имя, мне кажется, что я вот-вот увижу Господа. Тогда мне придется покинуть дом и семью, оставив всю свою любовь к ним. Это беспокоит меня так сильно, что я перестаю воспевать. Пожалуйста, дайте мне какой-нибудь совет, чтобы я не прекращал воспевание, когда подобные мысли начинают беспокоить меня». Несмотря на то, что этот вопрос не являл собой особой интеллектуальной глубины, Шрила Гурудев всё равно похвалил его, желая вдохновить вопрошающего. И затем сказал следующее:

«Несколько гусей жили у озера, которое на самом деле было зловонным, застойным маленьким водоёмом. Они жили там довольно счастливо, питаясь многочисленными улитками, моллюсками, червями и креветками.

Однажды они увидели стаю своих родственников, лебедей, пролетавших над ними в небе. Эти огромные птицы были такими красивыми, их белые крылья сверкали. От этого гуси начали думать, что место, куда они летят, несомненно намного прекраснее, чем их водоём. Вот если бы они, гуси, жили там, то наверняка стали бы такими же красивыми, как лебеди, и такими же счастливыми, как они.

Эти лебеди были у моря, а теперь на лето направлялись к Манаса Саровару. Один из них заметил гусей,

жалобно глядящих на них, и почувствовал к ним сострадание. Он опустился на землю рядом с гусями, пораженными его лебединой красотой. Гуси попросили его забрать их с собой, туда, где он живет. Лебедь ответил, что именно по этой причине и спустился, желая забрать их с этого гнилого места.

Но когда он сказал, что нужно следовать за ним, бедные гуси взмолились, говоря, что слишком далеко летать не могут. Лебедю было так жаль их, что он велел забираться к нему на спину и сказал, что понесёт их на себе. Тогда гуси, задумавшись, стали спрашивать лебедя: а можно ли найти привычных им улиток, моллюсков, червей и креветок на Манаса Сароваре? Он ответил, что таких отвратительных вещей там нет, а лебеди питаются стеблями лотоса. Гуси в один голос закричали: «Тогда как же нам там выжить?» И они решили, что лучше вообще никуда не лететь.

Привязанность гусей к внешним вещам помешала им поселиться в очень красивом месте. Подобным же образом, наша привязанность к этому преходящему телу и всему, что с ним связано, является препятствием нашему стремлению быть рядом с Господом.

Господь — всеблагой. Он свободен от любых материальных недостатков. Он, как и Его обитель - воплощение высшей радости. Там нет места жалким аспектам преходящей материальной жизни. Тот кто не способен оставить свои привязанности к вещам, не связанным с Господом, желая удержать их, не сможет достичь Господа. Господь и Майя — противоположны друг другу. Высшее благо невозможно обрести, если не освободиться от материальных желаний посредством общения с возвышенными преданными».

*тато духсангам утсриджйа
сатсу саджджета буддхиман |*

санта эвасйа чхинданти
mano-vйасангам уктибхих ||

«Поэтому разумный человек должен избегать дурного окружения и общаться только с преданными. Своими мудрыми наставлениями эти святые разрубят узел материальных привязанностей» («Шримад-Бхагаватам», 11.26.26).

Радха Мохан Прабху был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Некоторое время он был брахмачари в Гаудия Матхе, а затем вступил в жизнь семейного человека. Жители Гоалпары высоко ценили его за познания в вайшнавской философии, высокие стандарты и личные качества. В Гоалпаре его называли Рамамохан Да. Он работал клерком в офисе своего дяди Камакхья Чарана. Выражая дяде свою любовь и доброту, он указал ему на путь преданного служения. [Таким образом, он стал *вартма-прадаршака гуру*, приведя Бхакти Валлабху Тиртху Махараджа в Гаудия Матх.]

Он заботился о высшем духовном благе других и потому ему приходилось сталкиваться с большим противостоянием и критикой. Письма Шрилы Гурудева для Камакхья Чарана приходили были на адрес Радха Мохана. Камакхья Чаран чувствовал, что никогда не сможет сполна отблагодарить не только Радха Мохана Прабху, но и его праведную жену, а также всю его семью.

В своих письмах к Камакхья Чарану Шрила Гурудев советовал ему изучать «Джайва-дхарму» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, чтобы искоренить любые сомнения. Читая эту книгу Камакхья Чаран обнаружил, что действительно, все сомнения, которые скопились в нём, исчезли.

В другом письме Гурудев говорил, что если он планирует вести жизнь в уединении, следуя *нивритти-маргу*,

и желает посвятить свою жизнь поклонению Господу, то нет смысла устраиваться на государственную работу. С другой стороны, если он хочет идти по активному пути правритти-марга и поклоняться Господу, живя дома, то ему следует работать. Камакхья понял, что он не сможет заниматься чистым преданным служением в окружении семьи, и поэтому решил уйти.

Проповедь в Хаули

Мой Парам-Гурудев Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, основатель всех Гаудия Матхов, посетил Гоалпару лишь однажды. Он дал приказание своему ученику-домохозяину Нимананде Прабху открыть Гаудия Матх около берегов реки Брахмапутры, в красивом месте на холме Хулуканда. Матху было дано название Прапанна Ашрам, он стал ветвью Гаудия Матха. Однако со временем, вследствие нехватки людей и иных проблем, этот Матх был утерян.

Позднее житель Гоалпары по имени Сараткумара Натх для основания в городе Матха предложил здание и землю. Шрила Гурудев принял это как желание Шрилы Прабхупады и принял предложение. В 1969 году он открыл в Гоалпаре отделение Чайтанья Гаудия Матха.

Проповедуя в Ассаме, Шрила Гурудев посетил такие места, как Биджани, Бхатипара, Хаули и Барпета. В Хаули состоялось большое собрание, на которое пришли тысячи мужчин и женщин как индуистской, так и мусульманской веры.

Как обычно, Шрила Гурудев попросил слушателей задавать все вопросы в конце лекции.

Однако снова один ученый мусульманин (*маулви*, мулла) прервал его речь и спросил: «Видел ли кто-то душу или Бога? Есть ли доказательства того, что вы не обманываете нас всех, говоря о душе и Боге?» Слуша-

тели стали просить Шрилу Гурудева не отвечать на это, поскольку вопрос задан ненадлежащим образом. Однако Шрила Гурудев решил, что если он не ответит, невежественные люди решат, что у подобного вопроса нет ответа.

Он заметил у муллы в руках книгу, и спросил, как она называется. Мулла назвал эту книгу словом «китаб» и указал ее название. Хотя Шрила Гурудев знал несколько языков, включая бенгальский, ассамский, хинди и английский, и хотя его зрение было прекрасным, он не смог с того места, на котором находился, разглядеть название этой книги. Он спросил муллу, не обманывает ли он его по поводу названия. Чем он докажет свою правдивость? Мулла тогда попросил сидящих вокруг него подтвердить, что название книги, которое он произнес, действительно верное.

На это Шрила Гурудев возразил, что возможно, все эти люди заранее договорились друг с другом, чтобы обмануть его.

Мулла Сахеб был удивлен таким заявлением и спросил его, что же он видит. Шрила Гурудев ответил, что это похоже на кучу каракулей. Мулла сказал, что он, очевидно, не знает урду. Шрила Гурудев признался, что действительно, не знает. Тогда Мулла спросил: раз он не знает урду, то как поймет, что здесь написано? Сначала нужно выучить урду, и только потом можно будет убедиться, как правильно называется книга.

Затем Шрила Гурудев использовал слова самого же муллы, чтобы объяснить ему, что он имеет в виду:

«Даже если кто-то знает много языков, он не сможет понять урду, пока не выучит его. Даже если у вас хорошее зрение, но если вы не знаете урду, то не сможете узнать, что за звуки представлены этим алфавитом, и каков смысл этих звуков. То же самое касается пони-

мания души и Сверхдуши. Даже если у человека большой опыт и огромные познания, касающиеся этого мира, он не сможет воспринять Господа, если не обрел на то особой квалификации. Существует два типа видения. Один основан на знании (*веда-дрик*), а другой — на на обычных чувственных способностях (*мамса-дрик*). Физический глаз может увидеть лишь физические объекты, ничего иного. Вещи, которые находятся за пределами материи и чувств — самоявленные, их можно увидеть только по благословению Бога. Истина раскрывается в сердце предавшейся души».

Несколько человек в Хаули приняли прибежище у Шрилы Гурудева, они утвердились в вайшнавской практике и приняли обет поклоняться Господу согласно наставлениям Господа Чайтаньи Махапрабху. Среди них наиболее примечателен Рамешвара Варман, который после посвящения стал носить имя Рамешвара дас адхикари.

Дальнейшая проповедь в Ассаме

Помня наставления Шрилы Прабхупады, Шрила Гурудев возвращался в Ассам почти каждый год с большим числом учеников и духовных братьев, принадлежавших различным ашрамам. Эти огромные усилия окупились: сотни мужчин и женщин стали соблюдать регулирующие принципы и получили у него посвящение. В некоторых местах условия оказались совершенно неблагоприятными. Тем не менее, Шрила Гурудев оставался невозмутимым и продолжал бесстрашно проповедовать. Великие преданные, которые полностью преданы Кришне, отправляются всюду, куда пожелают, и ни о чем не беспокоясь. Ничто не может помешать их стремлению служить Господу. Поскольку их служение основано не на личных желаниях, его невозможно остановить.

*татха на те мадхава таваках квачид
 бхрайшанти маргат твайи баддха-саухридах |
 твайабхигунта вичаранти нирбхайа
 винайаканикапа-мурдхасу прабхо ||*

«О Мадхава! О Господь! Вручившие себя Тебе и сосредоточенные на дружбе с Тобой, никогда не падают с пути. Находясь под Твоей защитой, они бесстрашно шествуют по головам своих противников» («Шримад Бхагаватам», 10.2.33).

Шрила Гурудев странствовал из деревни в деревню ради того, чтобы принести величайшее благо каждому живому существу, повернув их в сторону Кришны. Несмотря на все трудности он путешествовал пешком или на воловьей повозке, желая доставить послание Господа.

Вот некоторые из мест, которые он посетил: Гоалпара, Дхубри, Басугаон, Биласипара, Кашикшетра, Сидали, Агийя, Депалчонг, Бардаман, Лакшмиपुर, Кришнаи и Дудхнаи в округе Гоалпара; Гуахати, Сарбхог, Чакчака Базар, Кетаки Бари, Хаули, Барпета, Барпета Роуд, Патхашала, Тихун, Биджани, Рангийя, Налбари, Джолахагхат, Бхатипара, Унникури и Амингаон в округах Камруп и Барпета; Теджпур, Тангла, Биндукури, Рангапара, Дхекиаджули и Мангалдаи в округе Дарранг; Силчар и Хайлаканди в округе Качар; Шивасагар, Лакшмиपुर и другие важные города восточного Ассама, а также Шиллонг в штате Мегхалая.

Большинство ассамских общин традиционно следовали Бхагавата-дхарме. Многие вайшнава-ачарьи, такие как Шанкарадев, Мадхавадев, Дамодарадев и Харидев проповедовали «Бхагаватам» по всему Ассаму. Главный лидер (*шатрадхикари*) школы Шанкарадева тех времен, Нараяндев Мишра, имел огромную веру в почитаемого нами Шрилу Гурудева. Нараяндев Мишра был жрецом,

когда Шрила Гурудев прибыл в Барпету проповедовать на больших собраниях в местных школе и колледже. Его очень привлекла учёность и сила характера Шрилы Гурудева, и он пригласил его к себе в дом.

Бывая в Барпете, Шрила Гурудев останавливался в домах Амияканти даса и Харе Кришна даса, которые позднее получили посвящение и имена Агхадамана дас и Хари дас. Когда Шрила Гурудев в 1945 году отправился в Барпету из Хаули, в его группе были Кришна Кешава брахмачари, Гопал Кришна дас адхикари, Трайлокьянатх Враджаваси, Мадхавананда Враджаваси и Бхуванмохан дас адхикари.

Ещё один важный человек, который привлёкся личностью Шрилы Гурудева, — это Дживешвара Госвами из Тихуна. Он признался Шриле Гурудеву, что разочаровался в Гаудия Матхе после того, как услышал от одного семейного человека, пламенного проповедника, критику других религиозных конфессий и их учений. Он прославил Шрилу Гурудева, сказав, что хоть тот и говорил по сути то же самое, но столь приятным образом, что эти слова не приносили прежнего беспокойства. Такая сладость речи возможна только для трансцендентной личности, обладающей исключительным характером.

В результате огромных проповеднических усилий Шрила Гурудев смог открыть три Матха в Ассаме — в Теджпуре, затем в Гуахати и, наконец, в Гоалпаре.

Никакие мирские усилия не способны преуменьшить славу истинного гуру или преданного.

Ради блага обусловленных душ мира Махапрабху вывел Шрилу Гурудева из ситуации, ограничивавшей его, чтобы он мог свободно распространять послание чистого преданного служения повсюду.

Хотя Шрила Гурудев покинул Чайтанья Матх [после ухода Шрилы Прабхупады] в довольно преклонном

возрасте, он смог организовать столь великую проповедь всей Индии, что благодаря ей мужчины и женщины привлеклись религией чистой преданности, которой учил Своим примером Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. За весьма короткое время он смог открыть по всей Индии крупные проповеднические центры. Без божественной силы от Самого Верховного Господа такое невозможно.

Подобно тому, как обрывки туч не в состоянии закрыть солнце, никакие помехи, чинимые завистниками, не могут остановить сияющего проявления истинного гуру. Любой, кто попытается сделать это, провалится в трясину Вайшнава-апарадхи.

Калькутта

Два видных жителя Калькутты, Маникантха Мукхопадхайя и президент гомеопатической фабрики доктор С. Н. Гхош были очень впечатлены тем, насколько решительно Шрила Гурудев говорит хари-катху. Они появились очень вовремя — Шрила Гурудев тогда испытывал очевидные трудности, — и стали его правой и левой рукой, взяв на себя ответственность за обеспечение и улучшение работы всех основанных им храмов. Немного позднее, калькуттский адвокат Джаянта Кумар Мукхопадхайя привлёкся сиянием, качествами и словами Шрилы Гурудева, и, как следствие, принял на себя большую часть ответственности по управлению Шри Чайтанья Гаудия Матхом.

Другие достижения в проповеди

Одним из выдающихся достижений Шрилы Гурудева это то, что он пробил стену философии имперсонализма в Пенджабе и Хайдарабаде. Сотни мужчин и женщин в этих местах приняли чистое учение Махапрабху и *вайш-*

нава-садачар, а также дали обет поклоняться Господу в соответствии с наставлениями Махапрабху.

Атула Кришна Госвами из храма Радха-Рамана во Вриндаване был высокого мнения о Шриле Гурудеве и говорил, что никогда ранее не видел «столь гигантской духовной личности».

Благодаря силе своей личности Шрила Гурудев приобрел землю и здания в Пури, на месте рождения своего духовного учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. Он открыл проповеднические центры в Чандигархе (в Секторе 20-B), а также в столице Трипура Агартале, приняв на себя служение в храме Джаганнатха. Он был главным организатором празднования столетия Шрилы Прабхупады по всей Индии, в котором приняли участие его духовные братья.

Кажется, что не было ни одного человека, кто, соприкоснувшись со Шрилой Гурудевом, не привлёкся бы им. И не было никакого значения, кем являлись эти люди. Среди них были президенты, губернаторы штата, судьи, министры, адвокаты, вице-канцлеры, профессора, мэры, главные комиссары, доктора, генеральные инспекторы полиции, состоятельные граждане, западные люди или адепты других конфессий. (Полное описание его трансцендентной деятельности и внесенного им вклада можно прочитать в полной биографии Шрилы Гурудева, которая опубликована в виде отдельной книги.)

Его необыкновенный и образцовый характер, его теплота и забота, его исключительная терпимость и прощение — это качества, которыми привлекались образованные и влиятельные люди. Многие из этих людей, побуждаемые им, оставили материальную жизнь, чтобы принять триданди-санньясу и посвятить свою жизнь служению Кришне и преданным. Именно по этой причине Чайтанья Гаудия Матх смог получить столь масштабный

результат за такое короткое время.

Лекция Шрилы Гурудева в день гуру-пуджи

Вечером, в калькуттском храме (по адресу Сатиш Мукхерджи Роуд, 35) 12 ноября 1967 года Шрила Гурудев прочитал следующую лекцию своим ученикам. Это был Уттхана Экадаши, день его явления.

«Сегодня, Уттхана Экадаши, в этот титхи мы поклоняемся нашему предшественнику Ачарье, Шримад Гаура Кишоре дасу Бабаджи Махараджу, это день его ухода.

Вы многое слышали о трансцендентных деяниях и наставлениях Бабаджи Махараджа от нашего почитаемого Пури Махараджа. Произнося его имя, я прошу его благословений, и также молю о благословениях моего Гуру Махараджа, который неотличен от него.

По случайности, сегодня также и мой день рождения. Те, что любят меня, пользуясь этой возможностью, даровали мне свои щедрые благословения. Кто будет настолько глуп, чтобы не принять поток благословений, кто не воспользуется возможностью продвинуться на духовном пути, когда она появляется? Поэтому я принимаю благословения каждого. Благодаря этим благословениям все мои чувства постоянно заняты служением Кришне и Его преданным.

Среди тех, кто принял отреченный уклад жизни, принято в день своего рождения поклоняться Гуру. Так что это мой личный долг сегодня. У меня есть три категории гуру:

1) Слово „гу-ру“ означает „разрушитель невежества“. Воплощением безграничного знания является Сам Господь, чье появление уничтожает всё невежество. Таким образом, Сам Господь, является корнем Истины, то есть Гуру.

2) Второй гуру — это тот, кто лично привлек меня и занял в служении Господу; он сам — ещё один образ Господа. Это основатель Чайтанья Матха и Гаудия Матхов по всему миру — мой Гурудев, Нитья-лила-правишта Прабхупада Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур.

3) В-третьих, все Вайшнавья — мои гуру. Как действуют Вайшнавья? Дело гуру — постоянно занимать ученика в служении Господу — высшему объекту служения, а Вайшнавья занимают нас в таком служении. От них невозможно уйти с пустыми руками, а если вы отклонитесь от пути — они вас поймают. Таким образом, я считаю учеников своими гуру.

Сегодня мои ученики совершали киртан и поклонялись мне как своему гуру. Слушая их киртан, я поклонялся им; и если бы в это время у меня были какие-то неподобающие мотивы, если бы я попытался «прикарманить» это поклонение, взять себе, тогда не было бы никакой пуджи. Так же как киртан — это деятельность в преданном служении, слушание — тоже такая деятельность, шравана.

Все они — мои учителя, которым я должен служить. Но хотя они — мои учителя, и я служу им, огромная любовь, которую я испытываю к ним, заставляет меня наставлять их, заботиться и защищать их так же, как Яшода с Нандой наказывают Гопала, обучают и заботятся о Нём. Когда Яшода привязывала маленького Гопала к ступе, то делала это не потому, что он был для неё «объектом служения», а потому что она видела в Нем своего ребенка. Объектами служения может являться тот, кто защищает и тот, кого защищают; тот, кто заботится и тот, о ком заботятся. Оба эти настроения присутствуют в чистом преданном.

Шрила Прабхупада обращался к своим ученикам как

к „прабху“. Даже самых незначительных своих учеников он называл „прабху“ и использовал *анни*, вежливую форму речи. Более близкие местоимения *туйи* и *туми* он применял только к некоторым своим ученикам. Он никогда не вел себя снисходительно. Однако он отчитывал и наставлял даже тех учеников, которых называл „прабху“, при этом используя почтительное *анни*. Разве это не парадоксально — звать кого-то словом „прабху“, то есть „господин“, и затем наказывать его? Некоторые могут даже посчитать это своего рода лицемерием. Но это не лицемерие с его стороны: когда он называет своего ученика „господином“, то действительно имеет в виду именно это. С другой стороны, когда его настроение меняется, он воспитывает своего ученика. С одной стороны, духовный учитель — воспитатель, с другой — самый дорогой друг ученика и его доброжелатель.

Я очень благодарен всем, кто благословил меня сегодня. Пусть результатом их благословения будет то, что все мои мысли и навыки будут направлены на служение Кришне и Его преданным. И если кто-то действительно поклоняется мне, то ему следует знать, что по сути он поклоняется моему духовному учителю, который является истинным объектом поклонения.

Служение гуру — это служение Богу. Я никогда не видел в своем гуру ничего, кроме желания принести удовольствие Господу. Он ни на секунду не сомневался, что истинным интересом обусловленных душ является что-либо, кроме преданности Кришне. Если бы он так думал, то не смог бы удержать кого-то вроде меня в Матхе.

*вачо-вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам |
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишйат ||*

«Уравновешенный человек, способный контролировать свою речь и ум, сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире» («Упадешамрита», 1).

Тот, кто способен контролировать шесть побуждений имеет квалификацию воспитывать других. Шрила Бхактивинода Тхакур считал, что данное наставление предназначено для семейных людей, а не для тех, кто принял отречение. Но на самом деле, пока человек уже не в состоянии укрощать эти шесть побуждений, он не имеет права покидать грихастха ашрам.

Зачем же тогда Шрила Прабхупада сделал меня *тъяги*, ведь я не способен совладать с этими шестью побуждениями? Я, возможно, и могу ошибиться, однако он, безусловно, ошибок не совершает. Будучи моим благодетелем, защитником и господином, почему он держал меня в Матхе? Причина в том, что он был уверен, что нет иного способа обрести наивысшее благо, кроме общения с Вайшнавами и совершения служения Верховному Господу.

Благодаря общению с преданными, слушанию писаний, человек может ощутить величие Господа. Это дает стимул служить Господу. Нет гарантии, что человек станет преданным, лишь поверхностно контролируя свои чувства. Потому что тогда все евнухи мира стали бы преданными. Подобный контроль чувств или отречение не имеет никакой силы, если нет любви к гуру, Кришне и Радхе. Без любви к Кришне, служения моему Господу, всё это отречение не стоит ни копейки — это ложное отречение.

Человек отречённый или соблюдающий целибат, но не заинтересованный в служении Господу, не столь близок нам, как посветивший себя служению Господу. Хотя поначалу он может быть неустойчив в управлении сво-

ими чувствами, благодаря высшему вкусу в конечном счете он полностью овладеет ими и перестанет интересоваться чем-либо кроме Кришны. Ничто другое уже не очарует его.

*вишайа винивартанте
нирахарасйа дехинах |
раса-варджам расо 'нй асйа
парам дриштва нивартате ||*

«Хотя человек с материальным сознанием, внешне отрекаясь от объектов чувств, избегает их, само стремление к чувственным наслаждениям остаётся с ним. Тем не менее, подобная внутренняя привязанность к объектам чувств пропадает сама по себе у того, кто, должным образом направив свой разум, на краткий миг узрел всепривлекающую красоту Высшей Истины» («Бхагавад-гита», 2.59).

Человек может поститься, но перестает ли он желать пищи? Даже если остановить чувственную деятельность, склонность к ней не исчезнет. Однако, когда человек испытывает высший вкус, он теряет интерес к низшему. Для того, кто испытывает любовь к Кришне, низменные удовольствия мира лишены какого-либо очарования. Это называется юкта-вайрагья. Именно поэтому Нарада наставлял Юдхиштхиру: «*Тасмат кенанй упайена манах кришне нивешайет*. О, Юдхиштхира Махарадж, любыми возможными способами займи свой ум Кришной» («Шримад Бхагаватам» 7.1.32). Я могу принять отречение, однако мой ум по-прежнему будет без конца принимать и отвергать поток мыслей и желаний. И таким образом, я стану общаться со своим умом, не с Кришной. Какая польза от этого? Я не получу никакого блага от общения с тем, кто просто хвалит меня и льстит мне. Гораздо полезнее обрести общество того, кто вос-

питает меня, даст наставления и укажет на мои ошибки.

Преданность Кришне не имеет никакого отношения к мирской учености или невежеству. Иначе все ученые и пандиты были бы преданными. Если кто-то осознал, что конечная цель жизни — это лишь наслаждение Кришны, то тратить время на учёбу уже не нужно.

Мне вспоминается одно событие, которое произошло, когда я был в мадрасском Гаудия Матхе, в котором я провел около десяти лет своей жизни. Благодаря усилиям нескольких моих духовных братьев и меня, мы смогли построить в Мадрасе храм.

Рамачандра Айар, сын человека, который пожертвовал землю под храм, Садашивы Айара, посоветовал нам учить тамильский, чтобы мы могли проповедовать всем местным жителям. Он даже предпринял шаги, чтобы помочь нам учиться. Три дня я изучал тамильский язык, но потом пришла телеграмма. В ней говорилось, что мне следует приехать в Пури.

Увидев Прабхупаду, я сообщил ему, что на изучение тамильского языка уйдет около шести месяцев. Тогда Шрила Прабхупада сказал: «Кришна-бхакти передается не языком. Так можно передать эрудицию, учёность; но на этом — всё. Любовь к Кришне передает тот, кто обладает любовью к Кришне. Проповедуйте на любых уже известных вам языках. На изучение других не советую вам тратить свое драгоценное время».

Матх предназначен для возвращения врожденной любви к Кришне. Благодаря такому возделыванию человек ощущает счастье. И передает это счастье другим. Тот, кто любит Кришну, любит каждое живое существо. Преданность Господу пробуждается благодаря общению со святыми преданными: *сангена садху-бхактанам, ишварарадханена ча* («Шримад Бхагаватам» 7.7.30).

Я могу быть бессилен что-либо сделать, но не мой

Господь. Если кто-либо из вас займёт меня в служении Кришне и Его преданным, тогда Те, кому я поклоняюсь — Шрила Прабхупада, Махапрабху и Радха-Кришна, без сомнений, даруют вам все свои благословения. Пусть каждый из вас добьётся успеха и Шрила Прабхупада будет доволен всеми вами».

Регистрация Шри Чайтанья Гаудия Матха

Чтобы обеспечить надлежащее управление Шри Чайтанья Гаудия Матхом, Шрила Гурудев официально зарегистрировал общество в соответствии с Законом о регистрации обществ, принятым в Западной Бенгалии под номером XXVI 1961 года. Это произошло 9 августа 1976 года.

Вскоре после этого он написал следующее письмо:

«Помощникам и прихожанам Шри Чайтанья Гаудия Матх, а также всем моим ученикам.

Моё физическое состояние ухудшается, и я не знаю, где буду находиться в тот день, когда покину свое тело. В виду моего неизбежного ухода, я сообщаю своим ученикам, отрекшимся и семейным, а также моим любящим духовным братьям, что я зарегистрировал все свои матхи и храмы в соответствии с Законом о регистрации обществ.

В обществе двенадцать попечителей. Ни одно имя в этом списке не может быть изменено, пока не доказано, что данный человек совершил серьёзное преступление против принципов чистой преданности либо какое-либо деяние, противоречащее интересам Матха и его проповеднической деятельности. Если один из попечителей уходит по собственной воле, то следует выбрать другого согласно установленным правилам.

Я избрал Триданди Свами Бхакти Валлабха Тиртху Махараджа Президентом и Ачарьей Шри Чайтанья Гау-

дия Матха после моего ухода. Я буду счастлив, если под его руководством все будут трудиться ради поддержания этой организации, проповедуя чистую преданность и сохраняя её принципы.

Смиренный проситель,
Триданди-бхикшу Шри Бхакти Дайита Мадхава
12 декабря 1976 года»

Последние наставления Шрилы Гурудева

Следующая лекция была прочитана в Шри Чайтанья Гаудия Матхе в Калькутте утром в субботу 30 декабря 1978 года. [У неё есть предыстория:] Триданди Свами Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж сообщил Шриле Гурудеву, что в Калькутту из Чандигарха приехал неопытный западный преданный, желающий получить личные наставления от самого Шрилы Гурудева. Этот преданный уже несколько дней находится в Калькутте, но поскольку доктор запретил Гурудеву много говорить, тот ещё не имел возможности услышать его. Было бы хорошо, если бы Гурудев что-то сказал ему. Тогда наш наиболее почитаемый Шрила Гуру Махарадж начал говорить, обращаясь при этом к западному преданному, принявшему у него прибежище.

Безраздельная преданность Кришне

«Я не здоров, и врач попросил меня не говорить слишком много. Вполне возможно, мне уже недолго осталось находиться в этом мире.

Говорю вам: для того, чтобы совершать должным образом практику преданного служения, вам следует сосредоточить свое поклонение на образе Господа, которого стремитесь достичь.

Когда жена неверна своему мужу и любит кого-то другого, она не может посвятить себя служению ему.

Неверность и безраздельная преданность не могут существовать вместе.

Потому верная и преданная жена никогда не позволит никому занять место своего мужа. И при этом она не будет и критиковать кого-либо еще. Она не станет осуждать зятя, свекровь или свекра, а также кого-либо еще из родственников мужа. Наоборот, она будет выражать им всем своё почтение. Подобно этому, если вы желаете прогресса в преданном служении, поклоняйтесь одному лишь Кришне. Не критикуйте полубогов и полубогинь, а думайте о них как о слугах Кришны, и в таком настроении выражайте им должное почтение. Но будьте осторожны: не ставьте их на пьедестал, предназначенный единственному объекту вашей преданности. Даю вам такое наставление. Примите на себя ответственность за это. Подумайте об этом немного. Вы компетентный человек, у вас высокая квалификация, но вы понимания этой традиции у вас еще нет.

В Гаудия сампрадае, в линии Чайтаньи Махапрабху, в религиозной традиции преданности Кришне, преданные поклоняются исключительно Кришне. Если вы воспринимаете полубогов и полубогинь на том же уровне, что и Кришну, то ошибаетесь. Не все боги и богини равны, как и не все воплощения Вишну. «Эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам». Поведав о различных воплощениях, таких как Матсья, Курма, Рама, Нрисимха и другие, Ведавьеса говорит, что никто из них не является Самим Кришной. Одни — это экспансии, другие — частичные проявления. Но один лишь Кришна — Верховный Господь.

*джа'ро бхагаватта хоите онйер бхагаватта |
свайам-бхагаван шабдер тахатеи сатта ||*

Термин „свайам-бхагаван“ можно использовать толь-

ко по отношению к Тому, в Ком можно обнаружить все характеристики Верховной Личности Бога.

«Только Личность Бога, источник всех божественных воплощений, достоин называться *сваям бхагаваном* — изначальным Господом» («Чайтанья-чаритамрита» Ади, 2.88).

Никто не равен Кришне. Каждому следует помнить об этом и так с безраздельной преданностью поклоняться Кришне. Преданность не увеличивается от шума и неистовства. Каждому надо помнить об этом. Мы не станем осуждать каких-либо других полубогов или полубогинь, но будем молиться, чтобы они благословили нас оставаться сосредоточенными на высшем объекте поклонения — Кришне.

Наставления Матху

Я зарегистрировал Матх. Матх не является чей-то личной собственностью. Но это не означает, что я хочу уйти, оставив здесь полный хаос, без единого руководителя. Если я поступлю так, тогда все усилия моей жизни будут напрасны. Поэтому я разработал схему управления, которая необходима для правильной работы Матха после моего ухода. Один человек будет назван Ачарьей; он будет его главой, президентом. Когда я уйду, один человек займёт моё место. Кто это будет? Моему духовному учителю не нравилась идея проводить голосование по такому вопросу. Выборы Ачарьи не согласуются с принципами Хари-бхакти. Сам Бог решает, кто является Ачарьей. Ачарья — это тот, кто наиболее дорог Господу. Кто же это решит? Правильный механизм — это когда Сам Господь говорит: «Вот тот, кто дорог Мне». Поэтому правило ученической преемственности таково, что выбор должен нисходить сверху. Правильный процесс состоит в том, что приказ должен быть отдан сверху.

С мирской точки зрения, чтобы избрать лидера, собираются все. Но правильно, когда Сам Господь указывает на преданного, исполненного к Нему любовью, и делает его Ачарьей. Таков процесс, одобренный писаниями.

Когда Шрила Прабхупада болел, он попросил адвоката, господина Дж. Н. Басу, составить «Акт Волеизъявления». Известно, что подобный документ может быть создан в соответствии двумя путями: назначением [преемника] или выборами. В конце концов был создан «Акт», предполагающий выборы. Однако это не понравилось Шриле Прабхупаде, он отверг этот документ. Я и ещё двое или трое других [учеников Прабхупады] лично присутствовали при этом.

Вы не можете путем голосования решить, кто является садху, ачарьей или реализованной душой. Один скажет одно, другой — другое, и споры никогда не прекратятся. Поэтому верный метод в том, что Господь сам выбирает того, кто удостоится почетным положением Ачарьи. Писание обязывает нас соблюдать именно этот процесс. И так поступают не только в Гаудия сампрадае. То же самое можно увидеть во всех вайшнавских сампрадаях - Рамануджи, Мадхвы, Нимбарки и Вишнусвами. Именно так поддерживается ученическая преемственность. Поэтому необходимо следовать процессу, предписанному ученической преемственностью. Я обсудил всё со своими старшими духовными братьями, которые являются частью семьи Гаудия Матха, и решил назначить Шримана Бхакти Валлабха Тиртху следующим президентом после моего ухода...

Мой уход не даст вам права вести себя так, как вам нравится. Определяющей характеристикой вайшнава является следование преданному. Благословения Господа следуют за благословениями, которые дарует преданный. Если преданный милостив к кому-то, то за его ми-

лостью воспоследует милость Господа.

Такова суть моих наставлений вам. Пожалуйста, следуйте им. Также я подробно записал всё.

Не правильно выгонять кого-то из Матха в случае разногласий. Это приведет к хаосу. Сначала вы должны объясниться и попытаться прояснить ситуацию. Если это не поможет, тогда дайте этому человеку денег, сопроводительное письмо и отправьте в другой Матх. Вы не можете действовать импульсивно, сотрудничайте друг с другом, следуйте за тем, кто назначен лидером. Было бы неверным игнорировать его приказы и поступать как за-благорассудится. Нужно следовать указаниям храмового руководства, руководитель отдает все свои распоряжения ради служения Господу, не забывают об этом.

Три препятствия на пути преданного служения

Я хочу добавить ещё кое-что. Мы пришли сюда, чтобы совершать преданное служение Кришне. Есть три главных препятствия, на которые следует обратить внимание.

1. Желание чувственных удовольствий.

Первое препятствие преданному служению — это каннака, золото. Жажда накопить большие деньги. Ваше внимание и ваши привязанности следует сосредоточить на лотосных стопах Кришны. Если вы привязались к чему-то еще, то падете. Не следует думать, что раз со стороны не видно, то можно припасти денег на «черный день». Нищие монахи собирают милостыню, такова их дхарма. И все собранные деньги они должны в тот же день возвращать в Матх. Руководители храмов должны иметь в виду, что если кто-то из преданных храма заболевает, то они должны обеспечить ему лечение. При необходимости деньги можно занять, но лечение - обеспечить. Помню, когда у нас в Матхе не было денег даже на

продукты. Тогда я занимал где-нибудь деньги, никому об этом не говорил, шел покупать продукты на рынок. Об этом не знал никто кроме Уддхараны Прабху. Уддхаран Прабху шёл в дом к одному семейному человеку и занимал у него денег. Этого домохозяина звали Говинда Бабу. Если у него не находилось денег, то он занимал у своей жены. А потом я возвращал ему деньги назад. Сколько людей знали об этом?

Шрипад Госвами Махарадж, Шрипад Неми Махарадж и я занимались сбором пожертвований. Я надевал жилетку и шел собирать пожертвования. Затем я возвращался и отдавал все деньги в храм.

Шримад Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, Яджавара Махарадж и Шридхар Махарадж составляли мне компанию. Если им было что-нибудь нужно, я покупал им это, но на себя я никогда не тратил собранных для храма денег. В Матхе Калькуты я говорил Кунджа Да: «Есть ли в Матхе какая-нибудь одежда? Если есть, дайте мне один комплект». Но я никогда не просил ничего такого, что мне было не нужно, просто ради наслаждения.

Никто из вас не должен откладывать деньги, собранные для Матха, себе. Это разрушит вашу жизнь в преданном служении. Матх ничего не потеряет, если вы решите оставить что-то себе, потому что Кришна позаботится о Матхе и о его преданных. Но если вы попытаетесь создать себе сберегательный счет из денег, собранных для Матха, ваша духовная жизнь покатится по наклонной плоскости, вы не продержитесь долго в преданном служении.

Поэтому не откладывайте себе никаких денег, отдавайте всё руководителю храма. Если у вас какие-то проблемы, сообщите об этом управляющему храмом. Жажда денег — это препятствие на пути преданного служения.

2. Второе препятствие — это общение с женщинами. И непосредственное общение с ними, и тонкое, — создают проблемы. Само собой разумеется, что вы не должны вступать в половые отношения, но даже и думать об этом вы не должны. Потому что мы оставили всё ради того, чтобы прийти сюда и совершать служение Господу.

3. Третье препятствие — это желание славы. Шрила Прабхупада пишет:

*канака- камини-пратиштха багхини
чхарийачхе джаре сеи то ваишнава |
сеи анасакта,сеи шуддха-бхакта,
самсара тотхай пай парабхава ||*

«Истинным вайшнавом является тот, кто отрекся от тигрицы желания золота, женщин и славы. Он неприязненный чистый преданный. Он победил иллюзорную силу материального мира» [Вайшнава ке, 11].

Прабхупада сравнивает желания денег, женщин и славы с тигрицей. Стремление к славе и хорошей репутации очень сильное и приносит проблемы. Даже тот, кто не ищет славы, совершая истинное служение Господу, обнаруживает, что слава приходит к нему сама. Люди естественным образом выражают такому человеку свое почтение. Истинного преданного люди всегда почитают.

*пратиштхара бхайе пури гела палана |
кришна-преме пратиштха чале санге гадана ||*

«Мадхавендра Пури убежал прочь, страшась быть сбитым с толку славой. Но следом за тем, кто обладает любовью к Кришне, всегда следует слава» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 4.147).

Итак, вы должны избегать этих трех препятствий. Это не легко, они притягательны для ума. Деньги, женщины

и слава — вот ради чего живет обусловленная душа. Три этих вещи в той или иной мере присутствуют в уме практикующего, они являются анартхами, но мы не должны ни терпеть их присутствия, ни одобрять их в себе.

Тиртха Махарадж не сможет постоянно находиться здесь, поэтому Джагамохан Прабху должен управлять Матхом.

Не обижайтесь, если я груб с вами. Простите меня. Я лишь хочу служить Вайшнавам. Хочу служить всем вам.

Поклоняйтесь Господу с непоколебимой целеустремленностью. Ваше поклонение Ему не должно останавливаться независимо от того, в какой ситуации вы находитесь. Такова моя мольба к вам, моя просьба и моё наставление. Повторяйте Святое Имя при любых обстоятельствах. Всегда поклоняйтесь Кришне. Всегда почитайте лучшего из Вайшнавов, не колеблясь делайте это. Пусть всё самое благоприятное придёт к вам.

*ванчха-кална-тарубхйаш ча
крипа-синдхубхйа эва ча |
патитанам паванебхйо
вайшнавебхйо намо намаха ||*

«Я приношу свои почтительные поклоны всем Вайшнавам, преданным Господа. Они подобны деревьям желаний, которые могут одарить всем, что ни пожелаешь, они — океаны сострадания, которые очищают падшие души».

Уход Шрилы Гурудева

Во вторник, 27 февраля 1979 года (26 числа месяца Говинда 492 года эры Чайтаньи; по бенгальскому календарю — 14 числа месяца Пхалгун 1386 года) Шрила Гурудев вошел в вечные игры Господа. Это произошло в 9 часов утра, под воспевание Святых Имён, во время утренней лилы Радхи. Он ушёл, оставив своих духов-

ных братьев и учеников в пучине горя. Также это был день ухода Джаганнатхи даса Бабаджи и Расикананды дева Госвами. Шрила Гурудев находился в своей комнате в калькуттском Матхе (Сатиш Мукхерджи Роуд, 35).

В тот же день, в четыре часа преданные, воспевая Святые Имена, выехали с его телом из Калькутты и прибыли в Маяпур. Там его тело было помещено в самадхи в соответствии со всеми предписаниями. Исполняющим обязанности жреца на этой церемонии был Его Святейшество Бхакти Прамод Пури Махарадж.

1 марта 1979 года в штаб-квартире Чайтанья Гаудия Матха в Ишодьяне, Маяпуре, состоялся фестиваль разлуки в честь Шрилы Гурудева.

В четверг 22 марта 1979 года в санкиртана холле калькуттского Матха на Сатиш Мукхерджи Роуд было проведено мемориальное собрание под руководством Его Святейшества Паривраджакачарьи Триданди Свами Бхакти Хридой Бон Махараджа. В качестве почётного гостя на эту встречу был приглашен издатель газеты «Амрита Базар Патрика» Тушар Канти Гхош. Многие из духовных братьев Шрилы Гурудева и известные граждане Калькутты присутствовали на этом собрании.

Матхи и учреждения, основанные Шрилой Гурудевом

Здесь перечислены множество Матхов, школ, библиотек, бесплатных клиник и типографий — великих мриданг современного движения санкиртаны. Этот список приведен в хронологическом порядке.

Матхи

1) 1942 год. Шьямананда Гаудия Матх, Меднипур (Западная Бенгалия). Этот храм был открыт Шрилой

Гурудевом вместе с его двумя духовными братьями — Шримад Бхакти Вичар Джаяаваром Махараджем и Шримад Бхакти Кумуд Сантой Махараджем;

2) 1948 год. Шри Гаудия Матх, Теджпур (Ассам);

3) 1953 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Палтан Базар, Гуахати-8 (Ассам);

4) 1955 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Рас Бихари Авеню 86-А, Калькутта-26;

5) 1956 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Ишодьян, Шри Маяпур, Надия (Западная Бенгалия);

6) 1956 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Сарвешвара Хавели, Вриндаван (Уттар-Прадеш);

7) 1960 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Гоари Базар, Кришнанагар, Надия (Западная Бенгалия);

8) 1960 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Матхура Роуд, Вриндаван (Уттар-Прадеш);

9) 1961 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Сатиш Мукхерджи Роуд 35, Калькутта-26. Новый храм был открыт в 1967 году;

10) 1961 год. Шри Гаудия Севашрам, Мадхуван Махаули, Матхура (Уттар-Прадеш);

11) 1962 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Урду Галли, Патхергхати, Хайдарабад (Андхра-Прадеш);

12) 1962 год. Шрипат Шрилы Джагадиши Пандита, Джашара, Надия (Западная Бенгалия);

13) 1967 год. Шри Винода Вани Гаудия Матх, Калия Даха 32, Вриндаван (Уттар-Прадеш);

14) 1969 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Гоалпара (Ассам);

15) 1970 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Сектор 20А, Чандигарх;

16) 1972 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Деван Деури, Хайдарабад (Андхра-Прадеш);

17) 1974 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Гранд

Роуд, Пури (Орисса);

18) 1975 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Гокул Махаван, Матхура (Уттар-Прадеш);

19) 1976 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Шри Джагннатх Мандир, Агартала (Трипура);

20) 1977 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх, Д.Л. Роуд 187, Дехра-Дун (Уттар-Прадеш).

Школы

1) 1946 год. Шри Чайтанья Сарасвата Чатушпатхи. Шьямананда Гаудия Матх, Миднапур;

2) 1959 год. Шри Сиддхант Сарасвати Пратхамика Видьялая. Ишодьян, Шри Маяпур (Надия);

3) 1959 год. Шри Гаудия Самскрита Видьяпитха. Ишодьян, Шри Маяпур (Надия);

4) 1961 год. Шри Чайтанья Гаудия Видьямандир (начальная и средняя школы), Рас Бихари Авеню 86-А, Калькутта-26;

5) 1967 год. Шри Чайтанья Гаудия Пашчатъя Бхаша Шикшала (школа западных языков). Рас Бихари Авеню 86-А, Калькутта-26;

6) 1968 год. Шри Чайтанья Гаудия Самскрита Махавидьялая, Рас Бихари Авеню 86-А, Калькутта-26;

7) 1972 год. Шри Чайтанья Гаудия Самскрита Видьялая, Сектор 20-Б, Чандигарх;

8) 1972 год. Шри Чайтанья Гаудия Антахпрадешика Бхаша Шикшала (школа индийских языков). Сектор 20-Б, Чандигарх.

Библиотеки

1) 1970 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх Грантхагхара (библиотека для сравнительного изучения религий). Рас Бихари Авеню 86-А, Калькутта-26;

2) 1972 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх Грантхага-

ра, Сектор 20-Б, Чандигарх;

Бесплатные клиники

1) 1959 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх Датавья Чикитсалая. Ишодьян, Шри Маяпур (Надия);

2) 1972 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх Датавья Чикитсалая. Сектор 20-Б, Чандигарх;

3) 1978 год. Шри Чайтанья Гаудия Матх Датавья Чикитсалая. Гранд Роуд, Пури (Орисса).

Типография

1964 год. «Шри Чайтанья Вани Пресс». Принс-Го-лам-Мохаммед-Роуд 26/1, Толлигандж, Калькутта-33. В 1966 году эта типография переехала на другое место по адресу Махим-Холдер-стрит 34/А, Калькутта-26

Ежемесячный журнал

1961 год. «Шри Чайтанья Вани Патрика», Сатиш Мукхерджи Роуд 35, Калькутта-26

Другие храмы под управлением Шрилы Гурудева

1) 1955 год. Сарбхог Гаудия Матх, Чакчака Базар (Барпета, Ассам);

2) 1955 год. Шри Гадай Гауранга Матх, Балияти, (Дхака, Бангладеш).

Так заканчивается Второй том книги «Шри Гаура-паршад. Чайтанья: Его жизнь и спутники» Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа.

Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж

В начале XX столетия Шрила Прабхупада Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур дал начало религиозному возрождению, которое быстро распространилось по Бенгалии, Индии и, в конечном итоге, по всему миру. Он подверг сомнению сами основы современной теистической мысли: подобного не происходило в духовной истории Востока и Запада. Его влияние заставило мир осознать важность учения Шри Чайтаньи Махапрабху и движения шуддха Бхакти, чистой преданности.

Организуя современную революцию бхакти, Шрила Прабхупада собрал вокруг себя величайших в современной истории светил духовности. Подобное собрание возвышенных личностей можно сравнить лишь с явлением в XVI веке близких спутников Шри Чайтаньи.

Одним из гигантов духовности, вышедшим на орбиту Шрилы Прабхупады, был Его Божественная Милость Шрила Бхакти Промод Пури Госвами Махарадж. Невозможно рассказать о жизни Шрилы Пури Госвами Махараджа, не выделив его вклад в духовное движение, с которым он был неразрывно связан. Глубина достигнутого им не может быть понята вне контекста Шри Гаудия Матха.

Шрила Пури Махарадж и его духовные братья обладали нестигаемой верой в служение своему Гуру, в послание Шри Чайтаньи Махапрабху. Это служение было его единственной целью и высшим стремлением. Такая убежденность побудила Шрилу Пури Махарадж посвятить всю жизнь исполнению желаний Шрилы Прабхупады и Махапрабху. Учитывая это при взгляде на его жизнь, можно увидеть намного больше, чем просто сухие цифры, даты, места и имена. Мы увидим, что он яв-

лял собой живой поток, принесенный в мир духовными наставниками прошлого.

Шрила Пури Госвами Махарадж родился 8 октября 1898 года в деревне Ганганандапур округа Джессор (ныне — Бангладеш). Его родители, Тарини Чаран Чакраварти и Шримати Рам Рангини Деви, дали ему имя Шри Промод Бхушан Чакраварти.

В детстве он встретился со своим вартма-прадаршака гуру (тем, кто открывает дверь в путь преданности), Шрилой Бхакти Ратной Тхакур, который являлся духовным братом и шикша-учеником Бхактивиноды Тхакура, знаменитого архитектора современного движения Гаудия-вайшнавов. Через Бхакти Ратну Тхакура он познакомился с вайшнавским журналом Бхактивиноды Тхакура «Садджана-тошани», состоявшим из комментариев Бхактивиноды и священных наставлений. Так Шрила Пури Махарадж узнал об оригинальных произведениях в традиции шуддха-бхакти — «Чайтанья-чаритамрите», «Чайтанья-бхагавате» и «Шримад-Бхагаватам». Также от Бхакти Ратны Тхакура Шрила Пури Махарадж впервые услышал о своем будущем гуру — Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде.

Еще будучи юным студентом университета, Шрила Пури Махарадж предстал в первый раз перед Шрилой Прабхупадой. Это произошло в 1915 году, в Йога Питхе, Шри Маяпуре, и явилось весьма значимым событием: ведь всего за день до этого дикша-гуру Шрилы Прабхупады, Парамахамса Тхакур Шримад Гаура Кишор Дас Бабаджи, вошел в вечную обитель.

Шрила Пури Махарадж часто вспоминал, что, как только он увидел Шрилу Прабхупаду и впервые поклонился ему, то в сердце понял, что это и есть его духовный учитель.

Через несколько лет, в 1923 году, в благоприятный

день Шри Кришна Джанмаштами, он получил от Шрилы Прабхупады Харинаму и мантра-дикшу, а также имя Пранавананда Брахмачари.

В то время Шри Гаудия Матх быстро зарекомендовал себя как истинное проявление индийской религиозной культуры и преобразил кастовое сознание социально-религиозного мира индуизма. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур собрал всех своих близких спутников, желая поделиться богатством санкиртаны Шри Кришны.

В 1918 году Шрила Прабхупада принял тридан-ди-санньясу и к началу 1920-х годов уже занимал значительное место на бенгальском небосводе духовности. Он всегда был бесстрашным, когда заходила речь о соблюдении истинных религиозных принципов. Ученики Гаудия Матха приняли это настроение своего духовного учителя и являли собой образец жизни в преданном служении, пронизанной строгостью, дисциплиной и углубленным изучением писаний. Такой высокий уровень религиозной жизни был отличительной чертой Шри Гаудия Матха и путеводной нитью, которой следовали все ученики Шрилы Прабхупады, включая Шримад Пури Госвами Махараджа.

В совершенстве услышать священные слова, произнесенные духовным учителем — это залог успеха в преданном служении. Шрила Прабхупада часто повторял: «От вас требуется лишь одно — отдайте мне свои уши».

Шрила Пури Махарадж был полностью предан этому принципу. Ему посчастливилось близко общаться с Шрилой Прабхупадой в течение тринадцати лет. Всё это время Шрила Пури Махарадж лично служил ему, записывая его лекции и беседы, которые впоследствии публиковались. Значительная часть тех слов Шрилы Прабхупады, которые мы можем прочесть сейчас — происходит из транскрипций тех записей.

Одновременно Шрила Пури Махарадж культивировал в себе глубокие знания вайшнавских писаний и стал истинной сокровищницей богатства линии духовных учителей, идущей от Шри Чайтаньи и Его спутников. Он стал автором множества книг и одним из самых влиятельных учителей в Гаудия-вайшнавской истории. В его работы отражен дисциплинированный взгляд ученого, который изящно и прямо приводит самые чистые выводы из Священных Писаний, подкрепляя их своим необычайно глубоким осознанием.

Следуя указаниям Шрилы Прабхупады, Шрила Пури Махарадж редактировал, писал, публиковал и помогал распространять бесчисленное количество духовных произведений. Он получил служение и вдохновение от Шрилы Прабхупады и начал писать статьи для журнала «Гаудия». Этот журнал являлся стержнем миссионерской работы Гаудия Матха. В течение семи лет Шрила Пури Махарадж был корректором и одним из главных редакторов журнала.

В 1926 году он стал отвечать за выпуск единственной в мире ежедневной вайшнавской газеты «Дайника Надия Пракаш». В течение двух лет он совершал это служение, публикуя все ежедневные выступления своего духовного учителя, а также статьи своих духовных братьев и других современников.

Шрила Прабхупада отметил служение и знания своего ученика, наградив Шрилу Пури Махараджа титулами маха-махападешака (великого наставника) и пратна-видья-аланкара (хранителя мудрости древних писаний).

После ухода Шрилы Прабхупады в 1937 году Шрила Пури Махарадж продолжил свое служение по распространению учения Шри Чайтаньи через журнал «Гаудия» сначала в Баг-Базар Гаудия Матхе, а затем в Шри Чайтанья Матхе в Майяпуре.

После того, как был основан «Шри Чайтанья Гаудия Матх», духовный брат Шрилы Пури Госвами Махараджа, Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж пригласил его возглавить редакционную коллегию журнала «Чайтанья Вани», это было в 1964 году.

Шрила Пури Махарадж совершал это служение тридцать три года, сделав трудом всей жизни сохранение учения нашей духовной линии. Через журнал «Чайтанья Вани» он продолжал оказывать глубокое влияние на мир преданного служения.

Более шестидесяти лет Шрила Пури Махарадж вкладывал свою мудрость в работы по вайшнавской философии и теологии. Он написал множество текстов, воплотив Бхагавата-дхарму в жизнь в сотнях стихов, эссе, рассказов, дневников, статей и личных писем. Таким образом он создал для своих учеников и людей всего мира сокровищницу, хранящую богатство чистой преданности.

В 1942 году Шрила Прабхупада пришёл к Шриле Пури Махараджу во сне и дал ему санньяса-мантру, приказав принять отреченный уклад жизни.

Приняв триданди санньясу от своего духовного брата, Шрилы Бхакти Гаурава Вайкханас Махараджа (это было в Чампахати, в августе 1946 года), Шрила Пури Махарадж стал ездить по разным частям Индии вместе с другими своими духовными братьями, такими как Шрила Бхакти Хридой Бон Махарадж и Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж. Кроме того, он целеустремленно продолжал писать и читать лекции.

Также, по воле своего духовного брата, Триданди Свами Бхакти Вилас Тиртха Махараджа, Шрила Пури Махарадж в течение семи лет совершал служение главного пуджари в храме Йога Питха, в месте рождения Шри Чайтанья Махапрабху.

В 1950-х годах Шрила Пури Махарадж вел уединен-

ную жизнь в поклонении. Он поселился в скромной хижине на берегу Ганги, в Амбика Калне. Царь Бурдвана был очень впечатлен его отреченным характером и в 1958 году, на день явления Шримати Радхарани, подарил Шриле Пури Махараджу древний храм Ананты Васудевы, расположенный в Калне.

В 1989 году, в возрасте 91 года, Шрила Пури Госвами Махарадж основал в Ишодьяне, Шри Маяпуре, Шри Гопинатха Гаудия Матх, чтобы там совершать служение Господу в облике Шри Шри Гаура-Гададхары, Джаганнатхи Дева, Радхи-Гопинатхи и Лакшми-Нарасимха Дева. В последующие годы он основал храмы в Джаганнатхе, Пури, Вриндаване, Калькутте и Миднапуре.

Шрила Пури Махарадж обучал каждым своим поступком. Он преуспел во всех аспектах практики преданного служения, и, наверное, не было области, в которой он не показал бы высочайшего знания, усердия и предвидения. Это проявлялось во всём: от его энциклопедических знаний Писаний до поддержания печатного станка и его прекрасного пения киртана. Особо отмечался тот факт, что он был очень чуток к деталям при поклонении Божествам и при проведении различных церемоний, поэтому его всегда приглашали в качестве главного пуджари на многочисленные мероприятия Гаудия Матха по установлению Божеств и различные церемонии.

Было известно, что он редко отдыхает, его служение было непрерывным. Даже в самые последние свои годы он ночами не спал, писал и воспевал, пока все его юные ученики спали. Утром его слуги неизбежно обнаруживали, что он не спит и повторяет Святое Имя раньше всех остальных в ашраме.

Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж обладал исключительной любовью к своим духовным братьям и всегда был вдохновлен прославить других. Он находил

ценные качества в каждом, кого встречал. Он умел заставить человека чувствовать себя нужным и ценным. В то же время себе самому он уделял много меньше внимания. Он являлся символом смирения и простоты, его щедрость духа и доброта тронула сердца всей вайшнавской общины.

Среди его близких друзей были Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж и Шрила Акинчана Кришна дас Бабаджи Махарадж.

Ближе к концу его пребывания в этом мире, в 1995 году, община Гаудия-вайшнавов выбрала его президентом Всемирной вайшнавской ассоциации, признав его учёность и многие годы в служении и преданности. Сам Шрила Прабхупада сказал о нем: «Он обладает любовью к своему Гуру, и да будет известно, что его жизнь едина с его словами». Эти слова самого Шрилы Прабхупады являются наиболее показательными и многое говорят о личности и качествах Шрилы Пури Госвами Махараджа.

Все свои заслуги он объяснял лишь милостью своего Гурудева. Благодаря благословениям Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура, Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж привлек сердца многих к Бхагавата-дхарме. Люди из разных слоев общества, из разных стран нашли в нем истинного духовного наставника и истинное прибежище.

Он поддерживал принципы чистого Вайшнавизма и указывал путь Шаранагати. Он воплощал собой чистую преданность и служение своему духовному учителю. Один из его учеников однажды заметил, что он способен даже «храня молчание полностью установить сиддханту Шрилы Прабхупады».

Мы в большом долгу перед Его Божественной Милостью за его дар — жизнь в чистой преданности длиной

в целое столетие. Мы можем учиться на его примере и обсуждать его жизнь, получая при этом столь необходимую нам духовную пищу.

Шрила Пури Махарадж покинул этот мир и ушел в вечную обители в предрассветный час Нараяна Чатурдаши, 21 октября 1999 года, за день до Раса Пурнимы. Его божественное тело было перенесено из Джаганнатха Пури в Гопинатх Гаудия Матх в Ишодьяне и там помещено в священное самадхи.

Перед своим уходом из этого мира Шрила Пури Госвами Махарадж назначил своего близкого ученика, Шрипад Бхакти Бибудху Бодхайана Махараджа своим преемником и президентом-ачарьей Шри Гопинатха Гаудия Матха.

В последующие годы, когда все его слова будут переведены на другие языки, весь мир за пределами Бенгалии и Индии узнает дух истинной вайшнавской религии, которым он без устали делился. Пусть же нежный дождь, проливающий нектар его совершенных наставления продолжит приносить благо этому миру.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж

Его Святейшество Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж родился 24 апреля 1924 года в Ассаме (Индия). Это произошло на благоприятный день Рама-навами, день явления Господа Рамачандры. Он вырос в благочестивой семье и проявлял сильную склонность к поиску истины, что привело его к изучению философии в калькуттском Университете.

После завершения обучения в университете в 1947 году, получив степень магистра философии, он встретился со своим духовным учителем, Шрилой Бхакти Дайита Мадхавой Госвами Махараджем. Он был привлечен его божественной, могущественной личностью. Шрила Мадхава Махарадж являлся одним из выдающихся последователей прославленного наставника школы Бхакти-йоги, чистой преданности, — Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура.

С этой поры Шрила Тиртха Махарадж полностью посвятил свою жизнь служению гуру. В том же 1947 году он получил у Шримад Мадхавы Махараджа посвящение и духовное имя — Кришна Валлабха Брахмачари. Вскоре он стал секретарем Шри Чайтанья Гаудия Матха, религиозной организации, имеющей лишь только в Индии более двадцати ашрамов.

Он стал одним из первых учеников Мадхавы Махараджа, принявших обет отречения. Санньясу он получил в 1961 году.

После ухода Шрилы Мадхавы Госвами Махараджа в 1979 году, Шрила Тиртха Махарадж стал его преемником — ачарьей Матха.

За свою жизнь он получил множество благословений, имея возможность близко общаться с видными по-

следователями Шрилы Бхактисиддханты — такими как Шрила Бхакти Промод Пури Махарадж, Шрила Бхакти Хридой Бон Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридар Махарадж, Акинчана Кришна Дас Бабаджи Махарадж и другие.

В течение последних пяти десятилетий Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж, проповедуя философию Шри Чайтаньи Махапрабху, противостоял современной тенденции к насилию и жестокости, желая объединить сердца всех людей, независимо от расы, вероисповедания и религии.

Шрила А.Ч. Бхактиведанта Свами Махарадж непосредственно перед тем, как начать Движение сознания Кришны на западе в 1965 году, просил Шрилу Тиртху Махараджа сопровождать его в США. Поскольку Шрила Тиртха Махарадж в то время совершал служение своему Гурудеву, будучи секретарем Шри Чайтанья Гаудия Матха, он тогда смиренно отказался.

Однако с 1997 года по просьбе Шрилы Бхакти Промода Пури Махараджа он стал путешествовать по миру, проводя в поездках несколько месяцев за год, и так вдохновлять всех вокруг. Каждый, кто соприкасался с его смиренным и сладостным характером, был впечатлен необыкновенным киртаном и посланием божественной любви.

Во время своих проповеднических туров за пределами Индии он проехал по всему миру: побывал в Великобритании, Голландии, Франции, Испании, Италии, Австрии, Германии, Словении, России, Украине, Австралии, Сингапуре, Малайзии, Индонезии, а также в США — на Гавайях и по всему американскому континенту. Его лекции привлекали всех своим красноречием, пронизательностью и, самое главное, полнотой чистой преданности.

Во время своего американского тура в 1997 году в Нью-Йорке Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж выступил в ООН с обращением к «Всемирному обществу молитвы мира» и всемирной конференции «Религии за мир», предложив краткий план по достижению мира во всем мире, основанный на духовных принципах древних Вед.

Его проповеднические программы за последние годы также включали много интересных бесед с выдающимися богословами — католиками, протестантами, иудеями, индуистами и бахаями. Все эти беседы происходили в университетах, межконфессиональных группах, церквях, индуистских храмах, а также множестве метафизических и частных образовательных центров.

Все были неизменно покорены его приветливым и отзывчивым характером, а также его решительной верой в Гуру, вайшнавов и Бхагавана. Он говорил о возвышенном учении Шри Чайтаньи Махапрабху на многих радио- и телепередачах, давал в том числе дал интервью, содержание которого давало пищу для серьезных размышлений, на радио Би-Би-Си в 2000 году. Это интервью транслировалось по всему миру.

Кроме своей роли ачарьи Шри Чайтаньи Гаудия Матха, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж являлся ачарьей организации ГОКУЛА (Всемирной организации вселенской любви Кришна-чайтаньи), которую основал в 1997 году. Также он занимал пост вице-президента Всемирной вайшнавской ассоциации.

Трудясь по восемнадцать часов в день, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж постоянно совершал служение всему человечеству как учитель ведической мудрости и философии Бхакти йоги. Вся его жизнь была непрерывным киртаном.

Он писал статьи и книги как на своих родных язы-

ках, а также на английском. Среди его английских публикаций — «Шуддха-бхакти», «Мудрецы древней Индии», «Вкус трансцендентности» и «Шри Чайтанья: Его жизнь и спутники».

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж покинул этот мир 20 апреля 2017 года, в четверг, в 22:15 в Калькутте, войдя в вечные игры Шри Шри Радхи и Кришны. Шрила Махарадж явился на день Рама Навами и днем своего ухода также выбрал Навами (6-й день месяца Вайшакх 1424 года по бенгальскому календарю). Его божественное тело было перевезено в Маяпур, в Шри Чайтанья Гаудия Матх, и там помещено в священное самадхи.

**Шрила Бхакти Валлабха Тиртха
Госвами Махарадж**

**ШРИ ГАУРА-ПАРШАД
Чайтанья: Его жизнь и спутники**

Перевод с английского: **Гаятри даси**

Редакторы:

Корректоры:

Дизайн и вёрстка: **Гаятри даси**

Электронное издание: февраль 2020 г.
г.Санкт-Петербург

