

Гуру-таттва из чистого золота

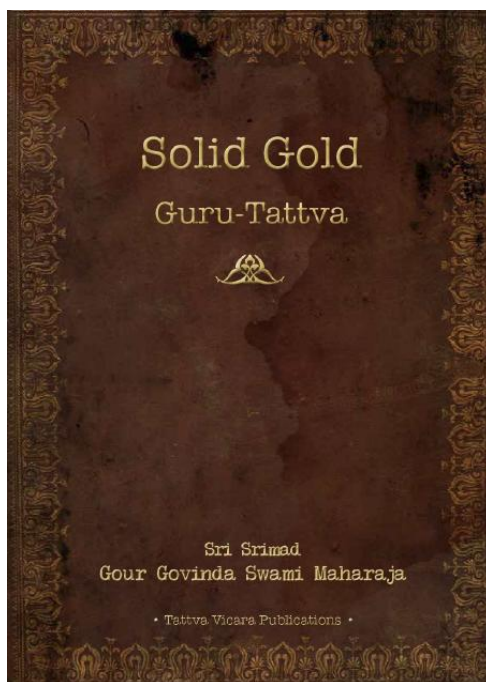
Блестящая лекция о гуру-таттве Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махараджа, прочитанная 29 сентября 1991 года в Бхактиведанта-Мэноре, Великобритания.

Выпущено издательством «Таттва Вичара Пабליкейинз» в виде буклета [на английском языке] в качестве подношения на 20-ю годовщину ухода Шри Шримад Гоур Говинды Свами 28.02.2016

©2015 TATTVA VICARA PUBLICATIONS

<https://issuu.com/tvpbooks>

Перевод на русский Гаятри даси, февраль 2021 г.

Оглавление

Духовный учитель неотличен от Кришны.....	4
«Следует знать, что ачарья неотличен от Меня»	5
Перед кем Он явит Себя?.....	6
Обусловленная душа забыла Кришну	7
Кришну следует понимать в <i>таттве</i>	8
Обратись к истинному гуру.....	8
Каков процесс?	9
Кто имеет право на получение бхакти?.....	9
Дхарма дживы — предаться.....	9
Как можно предаться Кришне, которого не видите?	10
Не предавшись Гуру невозможно стать слугой Кришны.....	11
Определение слова <i>ачарья</i>	11
Так называемые «гуру» учиняют беспорядки в обществе	12
Сакшад-дхари — он неотличен от Хари	12
Гуру — проявление Нитьянанда-Рамы	13
Духовный учитель не должен подражать трансцендентным играм Господа. 13	
Кали проник в движение Махапрабху.....	14
Духовный учитель — мукунда-прештха.....	15
Йога — это воспитание ума.....	16
Гуру равен Хари, но не тождественен Ему.....	18
Развивайте сильную привязанность к этим восьми таттвам	20
Муртиман-кришна-прасада. Гуру — воплощение милости Кришны.....	21
Истинная удача — получить бхакти-лата-биджу.....	22
Гуру снимает покров	22
Сначала гуру прививает шраддху	23

Шри Шримад Гоур Говинда Свами Махарадж

Кришна в облике Гауранги даровал *прему*, любовь к Кришне, через воспевание Его Святого Имени. *Према* явилась в Его Святом Имени. Эту *прему* нельзя получить ни с помощью *карма-мишры* (кармической деятельности), ни с помощью *тапасьи* (аскезы) или *дхьяны* (медитации), ни с помощью обретения совершенства в *аштанга-йоге*, ни через *вайрагью* (отречение), *ставу* (вознесение молитв) или *карма-т্যাгу* (отказ от плодов своей деятельности). Эта *према* — очень сокровенная *таттва*, *гухья-таттва*. Она не была явлена до прихода Шримана Чайтаньи Гаурачандры.

Поэтому я приношу свои поклоны, *науми-гаурам*, этому Шачинандане Гауранге, который даровал *прему* через воспевание Святого Имени Кришны.

*чаитанья чандрайа намо намасте
чайтанья чандрайа намо намасте
чаитанья-чаритра эи — ‘амртера синдху’
джагат āнанде бхāsйа йāра эка-бинду*

[Ч.-ч., Мадхья, 18.228]

Эта *чайтанья-чаритра* (игры Шри Чайтаньи, известные как «Чайтанья-чаритамрита») является нектаром, *амритой*. Даже капля из океана этого нектара может затопить весь мир *премой*.

Перед тем, как составить «Чайтанья-чаритамриту», Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами написал следующий стих:

*ванде гурӯн йīā-бхактāн
йīām йīāватāракāн
тат-пракāйīāmī ча тач-чхактīх
кришна-чаитанья-самд̐жñакām*

[Ч.-ч., Ади, 1.1]

«Я предлагаю свои почтительные поклоны духовным учителям, преданным Господа, воплощениям Господа, Его полным экспансиям, Его энергиям и Самому предвечному Господу — Шри Кришне Чайтанье».

Затем он написал второй, третий и четвертый стих — всего четырнадцать стихов в целом, они — как *мангалачарана*. После этого он объяснил все эти четырнадцать стихов последовательно, один за другим. Первая тема — это *гуру-таттва*, *ванде гурӯн*.

Духовный учитель неотличен от Кришны

*сāваране прабхуре карийā намаскāра
эи чхайа тенхо йаичхе — карийе вичāра*

[Ч.-ч., Ади, 1.43]

«Предложив поклоны Господу и всем Его спутникам, теперь я попытаюсь описать эти шесть проявлений единого Бога».

*йадйāпи āmāра гуру — чаитанйера дāса
татхāпи джāнийе āми тāнхāра пракāйā*

[Ч.-ч., Ади, 1.44]

«Хотя я знаю, что мой духовный учитель — слуга Шри Чайтаньи, я также знаю, что Он — полное проявление Господа».

*гуру кришна-рӯна хана шй́астрера прамāне
гуру-рӯне кришна крпā карена бхакта-гаṇе*

[Ч.-ч., Ади, 1.45]

«Согласно обдуманному мнению всех богооткровенных писаний, духовный учитель неотличен от Кришны. Кришна в облике духовного учителя дарует освобождение Своим преданным».

«Отношения ученика с духовным учителем, по сути, неотличны от отношений с Верховным Господом. И хотя духовный учитель ведет себя как смиреннейший слуга Личности Бога, ученик должен видеть в нем доступное нашему взору проявление Господа». [Ч.-ч., Ади, 1.45, комм.]

Гуру кришна-рӯна хана шй́астрера прамāне — это *шастра-праман*, доказательство, приведенное в писаниях. Шрила Прабхупада пишет: «Согласно обдуманному мнению всех богооткровенных писаний, духовный учитель неотличен от Кришны».

«Следует знать, что ачарья неотличен от Меня»

Затем Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами приводит *шастра-праман* из Одиннадцатой песни «Шримад-Бхагаватам»:

*ācāryām' māṁ виджānīyān
nāвамānīета кархичит
на мартйа-буддхйāсūйета
сарва-дева-майо гурух*

[Бхаг., 11.17.27]

«Человеку следует знать, что *ачарья* — это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. *Ачарье* нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов».

Это *шастра-праман* — один из десяти *праман*, доказательств. Мой почитаемый духовный учитель, Шрила Прабхупада, прокомментировал этот стих следующим образом [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]:

«Это стих из Шримад-Бхагаватам (11.17.27) произнесен Господом Кришной, когда Уддхава спрашивал Его о четырех общественных и духовных укладах общества. Он дал особые наставления относительно того, как *брахмачари* должен вести себя, находясь под покровительством духовного учителя. Духовный учитель не наслаждается удобствами, которые ему подносят ученики. Он подобен родителю. Без внимательной родительской опеки ребенок не сможет вырасти и стать взрослым. Аналогичным образом, без заботы духовного учителя невозможно подняться на уровень трансцендентного служения.

Духовного учителя также называют *ачарьей*, трансцендентным профессором духовной науки. „Ману-самхита“ (2.140) объясняет обязанности *ачарьи*, сообщая, что истинный духовный учитель принимает на себя ответственность за учеников, обучает их ведическому знанию во всех тонкостях и дает им второе рождение. Церемония, которая совершается для посвящения ученика в обучение духовной науке, называется *упанити*, или средство, которое приближает к духовному учителю. Тот, кто не может приблизиться к духовному учителю — не может получить священный шнур и потому считается *шудрой*.

Священный шнур на теле *брахмана*, *кшатрия* или *вайшьи* — символ посвящения, полученного у духовного учителя. И он ничего не стоит, если его носят только для того, чтобы похвастаться своим высоким происхождением. Долг духовного учителя — дать посвящение ученику в ходе церемония вручения священного шнура. И только после такой *самскары* (очистительного обряда) духовный учитель начинает на самом деле обучать ученика Ведам.

Человеку, рожденному *шудрой*, не запрещается получать подобную духовную инициацию при условии, что он одобрен духовным учителем, который, в свою очередь, обладает должными полномочиями, чтобы наделить ученика правом быть *брахманом*, если сочтет его совершенно квалифицированным. По определению „Ваю-пураны“, *ачарьей* считается тот, кто постиг суть всех ведических писаний, умеет разъяснить цель Вед, сам следует приведенным в них правилам и предписаниям и учит своих учеников поступать так же. Верховный Господь предстает перед нами в облике духовного учителя лишь из Своего безграничного сострадания».

*нāйам ātmā правачанена лабхйō
на медхайā на бахунā шрутена
йам эваиша вр̥нute тена лабхйас
тасйаиша ātmā вивр̥нute танūm'свām*

[«Катха-упанишад», 1.2.23]

Это еще один *шастра-праман*, доказательство из писаний. Упанишады — это высший раздел Вед. «Катха-упанишад» утверждает: *нāйам ātmā правачанена лабхйō* — вы не сможете понять эту *параматма-таттву* даже слушая *правачану* от множества *пандитов*, ученых, *гьяни* и *йогов*. *На медхайā*: также вы не сможете понять эту *параматма-таттву* силой собственных материальных заслуг, знания или разума. *Йам эваиша вр̥нute тена лабхйас тасйаиша ātmā вивр̥нute танūm'свām*: но когда Господь, пребывающий в вашем сердце в образе Параматмы, известный как *чайтья-гуру*, явит Себя перед вами во плоти, когда Он Сам заговорит — тогда по Его милости вы сможете понять эту *параматма-таттву*.

Перед кем Он явит Себя?

Перед кем Он появляется? Это ещё один вопрос. Он являет Себя перед *дживой*, живым существом, которое жаждет понять эту *параматма-таттву*. Кришна сказал в «Бхагавад-гите»:

*чатур-видхā бхаджанте мām'
джанāх сукртино 'рджуна
ārто джиджнāсур артхāртхй
джнāнй ча бхаратаршабха*

«О лучший из Бхарат, четыре вида благочестивых людей начинают совершать преданное служение Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто ищут знания об Абсолюте» [Б.-г., 7.16].

Итак, это *джигьясу*. Он сильно жаждет узнать и вопрошает о том, что это за *параматма-таттва*. Если в вашем сердце есть сильная жажда, тогда Кришна, пребывающий там как Параматма, *чайтья-гуру*, видит: «Да, теперь он очень хочет понять Меня. Но без Моей помощи он понять Меня не сможет».

Без помощи Кришны вы не сможете понять Его.

Например, без солнечного света вы не сможете увидеть солнце. Ночью, когда нет солнца, может ли кто-то вам это солнце показать? Мы можем предложить любому учёному выступить со своим последним научным изобретением и показать солнце. Сможет ли он? Нет. Он не сможет, потому что без солнечного света нельзя увидеть солнце. Подобным же образом, без помощи Кришны нельзя Его увидеть и нельзя Его понять.

Тот, кто жаждет узнать, постоянно будет задавать вопросы. Кто такой Гауранга? Кто Он? Кто это — Верховный Господь? Как я могу Его понять? Как я могу Его познать? Как я могу Его постичь? Как мне обратиться к Нему? Как Мне обрести Его?

Господь, как Параматма пребывающий в сердце, знает: о, сейчас он сильно жаждет понять Меня. И Он появляется перед ним — *йам эваиша вр̥ноте тена лабхйас тасйаиша ātmā вивр̥ноте танӯм свām*, как сказано в «Катха-упанишад». Теперь он обладает квалификацией, чтобы понять Кришну. Поэтому Кришна является перед ним как *гуру*. Как мы уже говорили в начале: *гуру кришна-рӯпа хана шйāстрера прамāне* — «согласно обдуманному мнению всех богооткровенных писаний, духовный учитель неотличен от Кришны». Это — *шастра-праман*.

Обусловленная душа забыла Кришну

В «Бхагавад-гите» [Б.-г., 5.29] Кришна говорит:

сухрдам сарва-бхӯтāнām джñāтвā мām шйāнтим рчхати

«Я — единственный доброжелатель и друг всех живых существ». Нет других друзей. Он — наш единственный доброжелатель и друг, *сухрида*. Обусловленная душа с незапамятных времен забыла о Кришне. Историю этого забвения нельзя проследить, его начало — *анади*.

*кришна бхули сеп джйва анāди-бахирмукха
атаэва мййā тāре дейа самсāра-дуккха*

«Живое существо, забывшее о Кришне, с незапамятных времен притягивается внешней стороной бытия. Поэтому иллюзорная энергия, *майя*, причиняет живому существу всевозможные материальные страдания» [Ч.-ч., Мадхья, 20.117].

Анади означает «с незапамятных времен». У этого нет начала. Обусловленная душа полностью забыла Кришну, и, попав в ловушку *майи*, страдает здесь, в материальном мире. Так как же она может понять Кришну? Обусловленная душа полностью забыла Его. У неё нет совсем никакой памяти. Но Кришна говорит: *сухрдам сарва-бхӯтāнām* — «Я единственный друг и доброжелатель для всех живых существ». Кришна не забыл о вас. Он помнит о вас, всегда помнит о вас. Он так милостив, и Он *сухрида* — доброжелатель и друг. Так что же Он делает, чтобы восстановить вашу память?

В «Чайтанья-чаритамрите» вы находите следующий стих:

*шйāстра-гуру-āтма-рӯпе āпанāре джйāнāна
‘кришна мора прабху, трāтā’ — джйвера хайа джñāна*

«Забывчивую обусловленную душу Кришна учит посредством ведических писаний, осознавшего себя духовного учителя и Сверхдуши. Благодаря этому она может понять Верховного Господа таким, как Он есть и осознать, что Господь Кришна — её вечный господин, освобождающий ее из плена майи. Так можно обрести истинное знание о своем обусловленном состоянии и о том, как достичь освобождения» [Ч.-ч., Мадхья, 20.123].

Как же обусловленная душа получает это знание? Она получает его через *шастры*. В «Бхагавад-гите» (16.24) сказано: *тасмāч чхāстрам прамāнам те кārйāкārйа-вйавастхитау* — посредством предписаний *шастр* следует понять, что есть долг, а что им не является. *Тасмāч чхāстрам прамāнам* (*шāстрам* означает ‘Ведическая литература’) — вы должны принять доказательства Вед, приведенные в *шастрах*: *шастра-прамана, веда-прамана, шрути-прамана. Прамāнера мадхйе шрути прамāна — прадхāна*: «хотя и существуют другие доказательства, тем не менее, доказательства, приведенные в Ведах, следует принимать как первоочередные» [Ч.-ч., Мадхья, 6.135].

*мāйā-мугдха джйивера нāхи сватах кришна-джнāна
джйивере крпāйа каилā кришна веда-пурāна*

«Обусловленная душа не может возродить в себе сознание Кришны собственными усилиями. Поэтому Кришна по Своей беспричинной милости дал людям Веды и дополняющие их Пураны» [Ч.-ч., Мадхья, 20.122].

Мāйā-мугдха джйива — обусловленная и полностью запутавшаяся душа полностью позабыла о Кришне, *нāхи сватах кришна-джнāна*. Таким образом сперва она получает знание посредством *шастр*. *Джйивере крпāйа каилā кришна веда-пурāна* — по Своей милости Кришна составил эти *веда-пураны* и говорит посредством их. Поэтому сказано: *‘шāстра-гуру-ātма’-рūпе āпанāре джнāна ‘кришна мора прабху, трāтā’ — джйивера хайа джнāна* [Ч.-ч., Мадхья, 20.123].

Кришну следует понимать в *таттве*

Но что сказано в *шастре*? Что Его следует постигать через *таттвеу*, и об этом также говорит Кришна в «Бхагавад-гите»:

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām эти со ’рджуна*

[Б.-г., 4.9]

Кришна говорит: «Мое рождение и деяния — не материальны, они трансцендентны, *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах*. И тот, кто понимает это по *таттве*, по сути, *тйактвā дехам пунар джанма наити мām эти со ’рджуна* — покинув тело, приходит ко Мне. Он никогда уже не родится здесь». Таким образом, цель человеческой жизни — понять Кришну в *таттве*. То, что Он сказал через *веда-пураны*, следует понимать в *таттве*. Однако обусловленная душа не может понять слова Вед в *таттве*. Нет. Поэтому *гуру* необходим.

Обратись к истинному гуру

*тад виддхи прānipātена парипраīнена севайā
упадекийанти те джнāнам джнāнинас таттва-дарйīнах*

«Чтобы узнать истину, обратись к духовному учителю. Впрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину» [Б.-г., 4.34].

Таттва-дарши — обратиться к тому, кто узрел истину. Кто является *парам-таттвой* (Абсолютной Истиной), *парам-сатъей* (Высшей Истиной), *адвайа-таттвой* (Абсолютной недвойственной Истиной)? *Адвайа-дžн̃āна-таттва*, *врадже враджендра-нандана* [Ч.-ч., Мадхья, 20.152] — Враджендра-кумар, сын Махараджи Нанды, Нанда-нандана-кришна, является *адвайа-дžн̃āна-таттвой*. Тот, кто видел Его (*таттва-драшта*) и тот, кто знает эту *таттву* (*таттва-дžната*) — является *гуру*.

Каков процесс?

*тад-виджн̃āн̃артхам'са гурум эв̃āбхигаччхет
самит-п̃āн̃иḥ шротрийам'брахма-ниш̃тхам*

«Чтобы правильно понять всё это, необходимо со смирением обратиться к духовному учителю. Идя к учителю, человек должен принести с собой дрова. Истинным духовным учителем называют того, кто знает Веды и непоколебимо предан Абсолютной Истине» [«Мундака-упанишад», 1.2.12].

Существует так много *шастра-праман*, ведических доказательств. «Мундака-упанишад» утверждает, что нужно обратиться к истинному *гуру* для того, чтобы понять *параматма-таттву*. Кто является истинным *гуру*? Истинный *гуру* — *шротрийам'брахма-ниш̃тхам*.

Есть еще одна вещь: *тад-виджн̃āн̃артхам'са гурум эв̃āбхигаччхет самит-п̃āн̃иḥ* — ученик не должен обращаться к *гуру* с пустыми руками, он должен что-то преподнести *гуру*. Он должен принести *самит* — подношения.

Его *гуру* — *шротрийам'брахма-ниш̃тхам*, т.е. он тот, кто слышал эту *таттву* от своего *гуру*. Служа лотосным стопам своего *гуру*, он услышал *шротрийам'* и обрел эту *таттва-гьяну*. Этот процесс — процесс слушания, *шрота-парампара*. Истинный *гуру* — тот, кто является *брахма-ниш̃тхам*, утвердился в Парабрахме, Верховном Брахме, Кришне. К такому *гуру* следует обратиться.

Кто имеет право на получение бхакти?

Шраддхаван джана, тот, кто развил веру в слова *садху-гуру-шастры* и в слова Кришны — имеет право, обладает квалификацией, чтобы встать на путь *бхакти*. *Шушрӯшоḥ шраддадх̃āнасйа* [Бхаг. 1.2.16] — тот, кто жаждет понять, кто *в̃āsудева-катх̃ā-ручиḥ*, развил вкус к *васудева-катхе*, кто развил *шраддху* — непоколебимую веру в слова *садху-гуру*, Кришны и *шастра-вак̃йа* — имеет право на получение *бхакти*. Это еще одно качество, указывающее на квалификацию, на право, и поэтому говорится *шраддх̃āvān джана хайа бхакти-адхик̃ārй* [Ч.-ч., Мадхья, 22.64]. Всё это *шастра-праманы*.

Дхарма дживы — предаться

*тад виддхи пр̃апи̃āтена парипраш̃и́нена севай̃ā
упадекиш̃ян̃ти те джн̃āнам'джн̃āнинас таттва-дарш̃иṇаḥ*

Таким образом, мы должны сделать три вещи: *пранипатена* — обратиться к гуру *таттва-дарши*, *парипрашна* — смиренно вопрошать и *севайа* — служить.

Таков процесс. Последнее и самое сокровенное наставление Кришны всему человечеству, *гухьятама-упадеша*, переданное через Арджуну в «Бхагавад-гите» [18.66] таково: *сарва-дхармāн паритйаджйа мām экам шаранам враджа* — оставь все разновидности религии и просто предайся Мне. Это — *шаранагати*, предание. *Шаранагати* — это *дживасйа-дхарма*. *Дхармой дживы* является предание лотосным стопам Кришны.

Итак, сначала следует обратиться к такому *таттва-дарши гуру*, который узрел Истину, а затем посвятить себя, полностью предаться его лотосным стопам. Это и есть *пранипата* — предаться.

Как можно предаться Кришне, которого не видите?

Вы должны предаться Кришне — но не можете увидеть Кришну. У обусловленной души совершенно нет права узнать Кришну и поговорить с Ним. Итак, вы полностью забыли Кришну, и у вас нет никакой памяти. Так как же вам предаться Ему? Как вам увидеть Кришну? Поэтому здесь говорится, как Он приходит:

*гуру кришна-рӯпа хана шйāстрера прамāне
гуру-рӯпе кришна крпā карена бхакта-гане*

«Согласно обдуманному мнению всех богооткровенных писаний, духовный учитель неотличен от Кришны. Кришна в облике духовного учителя дарует освобождение Своим преданным» [Ч.-ч., Ади, 1.45].

Вы можете его увидеть. Поэтому идите, обратитесь к нему и предайтесь его лотосным стопам с полной верой. Это — *пранипату*. В этом не должно быть даже тени сомнения.

Кришна, Высший авторитет, сказал:

*ācāryam mām vidjānīyān
nāvamānyeta karhicit
na martīya-buddhīāsūyeta
sarva-deva-māyo guruḥ*

«Человеку следует знать, что *ачарья* — это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. *Ачарье* нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов» [Бхаг., 11.17.27].

Он так же хорош, как и Я — *ācāryam mām vidjānīyān*. Поэтому обусловленной душе (которая не может видеть Кришну и не знает, как предаться Ему) следует предаться как Кришне, так и *таттва-дарши гуру*, который не отличен от Кришны. Обусловленная душа должна обратиться к нему и предаться. Затем следуют *парипрашна* и *сева*. *Тад виддхи пранипāтена парипрашнена севайā* [Б.-г., 4.34]. *Гуру-пāдāшрайаḥ* — прими прибежище у гуру. Сначала *пранипāта*, затем *парипрашна*, а затем *сева*. Вы должны служить такому гуру, удовлетворить его, а затем смиренно вопрошать об этой *таттве*. Это *парипрашна*. Предавшийся ученик имеет на это право. Вопросы тех, кто не предался нельзя называть *парипрашной*. Как они могут вопрошать, если у них нет веры в слова *сāдху-шйāстра-гуру*. Им не совершить *парипрашну*. Поэтому сказано — *парипрашнена севайā*. Таков этот процесс. Затем из милости, когда гуру удовлетворен, он передает вам эту *таттва-гьяну*. По его милости вы можете её понять. Поэтому сказано, что гуру необходим.

Знание сначала приходит через *шастры*, а далее то, что было сказано в *шастре* следует понять в *таттве*. Вот почему следует обратиться к *таттва-дарши гуру*, служить ему, предаться его лотосным стопам, удовлетворить его и вопрошать. Тогда *гуру*, который является проявлением Параматмы, даст *таттва-гьяну*. Только тогда обусловленная душа сможет понять: '*кришна мора прабху, трата*', Кришна мой вечный Господин и избавитель [Ч.ч., Мадхья, 20.123]. Иным образом обусловленная душа понять этого не может.

Не предавшись Гуру невозможно стать слугой Кришны

Можно ли стать слугой Кришны, не став слугой *гуру*, истинного представителя Кришны, воплощения Кришны, Параматмы? Все *ачарьи* говорят одно: не предавшись *гуру* невозможно стать слугой Кришны. Тех, кто не принял прибежище у лотосных стоп *гуру*, нельзя называть слугами или, иными словами, *вайшнавами*. *Вайшнав* — слуга Кришны. Нельзя называться *ишиьей*, учеником, не будучи дисциплинированным, не будучи под строгим руководством *гуру*. Как можно называться учеником, оставаясь при этом *аханкāра-вимūдхāтмā*, сбитым с толку своим ложным эго? Его эго настолько велико, что он никогда не предаётся, *аханкāра-вимūдхāтмā картāхам ити манйате* [Б.-г., 3.27]. Он хочет наслаждаться и не хочет удовлетворять Кришну. Он считает себя господином и наслаждающимся. Как он может предаться и стать *вайшнавом*, слугой, *ишиьей*? Никаких сомнений. Вы должны понять, что *джива* не может стать наслаждающейся, потому что её предназначение — дарить наслаждение высшему и единственному наслаждающемуся, Шри Кришне.

Определение слова *ачарья*

Мой Гуру Махарадж давал определение слову *ачарья*, приводя цитату из «Ваю-пураны»:

*ācīnoti йах шāстрāртхам ācāре стхāпайатй апи
свайам āчарате йасмāд ācāрийас тена киртитатх*

«*Ачарья* — тот, кто полностью понимает выводы богооткровенных писаний и чье поведение отражает его глубокую реализацию. Он является живым примером, потому что обучает смыслу писаний и словом, и делом».

Это доказательство из *шастр*. Ачарья по определению это тот, кто знает суть всей ведической литературы. Он знает *шастра-таттву*. Он — *таттва-дарши*, *таттва-джнāтā*. Он объясняет цель Вед и соблюдает правила и предписания Вед. Он сам соблюдает их, а не объясняет лишь теоретически. Теоретическое объяснение никак не поможет, нужно самому следовать этому.

Поэтому сказано, *свайам āчарате*. *Сваям* — он сам следует цели Вед и *ācāре стхāпайатй* — учит своих учеников действовать так же.

Мы поём в «Гурв-аштаке» [3]: *йуктасйа бхактāмйī ча нийунджато 'пи ванде гурох шрī-чаранāравиндам*. Когда *ишиья* приходит к такому *гуру*, принимает у него прибежище, то что делает *гуру*? Он сам служит Кришне и обучает своего ученика тому, как служить Кришне. Он сам предался и он обучает тому, как предаться — на практическом примере, своим поведением. Он — *ачарья*.

Так называемые «гуру» учиняют беспорядки в обществе

Есть другая цитата: *ачарйам бхакти-шамсанат* [Ч.-ч., Ади, 1.13] — тот, кто учит *бхакти* своим примером, является *ачарьей*. Это и есть *бхакти-шамсанат*. Что произойдет, если так называемый «гуру», не истинный *гуру*, но который при этом учит процессу преданности, *бхакти*, не следует этому процессу в своей собственной жизни, на практике, а говорит лишь теоретически? Каков будет результат? В «Брахма-вайварта-пуране» сказано: *апарикшинопадитам йат лока-нāшāйа тад бхавет* — такое поведение вызовет беспокойства в этом обществе, *лока-нашайа*. Этот человек станет причиной уничтожения всех живых существ.

Существует множество *шастра-праман*.

*ирути-смрити-пуранади-
панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатаяива калпате*

«Преданное служение Господу, в ходе которого игнорируются авторитетные ведические писания, такие как Упанишады, Пураны и Нарада-панчаратра является лишь ненужным беспокойством для общества» [«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.101].

И это ещё одна цитата, ещё один *шастра-праман*. Так называемые «гуру» принесут вот такие огромные беспорядки. Тот, кто говорит лишь теоретически, но ничего не демонстрирует практически, является лицемером.

Сакшад-дхари — он неотличен от Хари

Как упоминалось ранее, только лишь из Своего безмерного сострадания Личность Бога являет Себя как духовный учитель. Но кому Он являет Себя? Он открывает Себя тому, кто жаждет, кто плачет в своем сердце. Это и есть критерий.

Поэтому в поступках *ачарьи* нет ничего, кроме трансцендентного любовного служения Господу. Это — любовное служение. Он с любовью служит Господу. Он — слуга Господа. Он Верховная Личность Слуги Господа. Он *севака-бхагавāн*.

*сакшāд-дхаритвена самаста-шāстраир
уктас татхā бхāвйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурах шри-чаранāравиндам*

«Духовному учителю следует оказывать то же почтение, что и Верховному Господу, ибо он — Его ближайший слуга. Так гласят все богооткровенные писания, и этому указанию следуют все авторитеты. Духовный учитель — истинный представитель Шри Хари (Кришны), и я в глубоком почтении склоняюсь к его лотосным стопам» [«Гурв-аштака», 7].

Какие слова мы каждый день поём в «Гурв-аштаке»? *Сакшāд-дхари*! Он неотличен от Хари! И Шрила Кавирадж Госвами говорит то же самое: *гуру кришна-рūпа хана* — *гуру* неотличен от Кришны [Ч.-ч., Ади, 1.45]. *Гуру кришна-рūпа хана шāстрера прамāне*. Это не выдумка, это *шастра-праман*, ведическое доказательство. *Сакшāд-дхаритвена самаста-шāстраир уктас* — во всех *шастрах* сказано, что он — *сакшāд-дхари*. Он, *гуру-пāдападма*, неотличен от Хари. *Кинту прабхор йах прийа эва тасйа* — он очень дорог Прабху, Верховному Господу. *Ванде гурах шри-чаранāравиндам*, я предлагаю поклоны тому *гуру-пāдападме*, что очень дорог Господу, *мукунда-прештха*.

Гуру — проявление Нитьянанда-Рамы

Следует принять прибежище у такого стойкого преданного, которого именуют *ачарьей*, или *аширая-виграхой* — проявлением или формой Господа, у которого нужно принимать прибежище. «Тот, кто выдает себя за *ачарью*, но не склонен служить Господу, должен считаться оскорбителем, и за это оскорбительное поведение он лишается права называться *ачарьей*» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]. Это тест, проверка. Это тест, который доказывает, что он — непосредственное проявление Господа и подлинный представитель Шри Нитьяланды Прабху» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.].

Шрила Вриндаван дас Тхакур, *чайтанья-лила вьяса вриндавана даса*, Вьяса Чайтанья-лилы, составил «Чайтанья-мангалу». Позднее Шрила Лочан дас Тхакур написал книгу, которая тоже была названа «Чайтанья-мангала», и тогда Шрила Вриндаван дас Тхакур переименовал свою книгу, она стала «Чайтанья-бхагаватой». В ней Вриндаван дас Тхакур говорит:

*самс̄арера nāra хаи' бхактира с̄агаре
йе дубибе, се бхаджука нитаи-чāндере*

[«Чайтанья-бхагавата», Ади, 1.77]

«Тот, кто очень серьезен, кто жаждет пересечь этот страшный океан материального бытия и погрузиться в океан *бхакти*, должен принять прибежище у Нитьянанда-Рамы».

Проявление Нитьянанда-Рамы — это *гуру*. Другими словами, можно сказать, что он *гуру-падападама*. Следует принять прибежище у того *гуру*, который является проявлением Нитьянанда-Рамы. Об этом уже говорилось здесь. «Такой духовный учитель известен как *ачарйадева*. Мирские люди, находящиеся под влиянием завистливого характера, недовольные из-за своей склонности к чувственному наслаждению, критикуют истинного *ачарью*. Однако в действительности истинный *ачарья* неотличен от Личности Бога, и поэтому завидовать такому *ачарье* означает завидовать Самому Верховному Господу» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.].

Духовный учитель не должен подражать трансцендентным играм Господа

*ācāryam' mām' виджānīyān
nāвамāнйета кархичит
на мартйа-буддхйāсūйета
сарва-дева-майо гурух*

«Человеку следует знать, что *ачарья* — это Я, и никогда не проявлять неуважения к нему. *Ачарье* нельзя завидовать, считая его простым смертным, ибо он — представитель всех полубогов» [Бхаг., 11.17.27]

Этот стих произнес Сам Кришна, Кавирадж Госвами комментирует: «Поэтому завидовать такому *ачарье* — значит завидовать Личности Бога. А эта зависть губительна для трансцендентного осознания» [Ч.-ч., Ади, 1.46]. Тогда вы не сможете понять эту трансцендентную *таттву*.

Как упоминалось ранее, ученик всегда должен почитать духовного учителя как проявление Шри Кришны, но одновременно должен всегда помнить, что духовный учитель не в праве

подражать трансцендентным играм Господа. И это самое важное: он не должен подражать трансцендентным играм Господа, имитировать их.

Жаждающие стать едиными с Богом, равными Ему — так называемые *майявади*, *брахмавади* — являются великими оскорбителями, потому что подражают Богу. Они имитируют трансцендентные игры Господа. Такое можно встретить и в этой вайшнавской линии. Это так опасно! Тринадцать *ана-сампрадай* возникло после ухода Шримана Махапрабху. Все это — деятельность Кали.

Кали проник в движение Махапрабху

*кали-куккура-кадана йади чāо
кали-йуга-навана, кали-бхайа-нāшана,
ири-шачи-нандана гāо*

«Если хотите спастись от злого, как собака, Кали, воспевайте славу прекрасного сына матери Шачи, спасителя падших душ в Кали-югу, рассеивающего все страхи этого века раздоров» [«Кальяна-калпа-тару», 4.1.1].

Сын Шачи-матери — Гаурахари, Шачинандана. Вам следует принять прибежище у Него. Он полностью сокрушил Кали, *кали-юга-навана, кали-бхайа-нашана*.

Махапрабху дал эти четыре регулирующих принципа — не употреблять в пищу рыбу и мясо, не играть в азартные игры, не принимать интоксикации и не заниматься запрещенным сексом. Потому что это — четыре столпа греховной деятельности. Кали-юга означает *юга* греховной деятельности.

Тем самым Он плотно запер эти двери, так, чтобы о Кали даже не заходила речь. Махапрабху сокрушил Кали, однако Кали подумал: «О, Махапрабху совершенно уничтожил меня. Что делать? Как мне выжить? Я должен стать *вайшнавом*. Я должен войти в Его Движение». Так Кали вошел в это общество. Почему Кали присоединился к Движению Махапрабху? Он такой хитрый, *дурато*. Кали — хитрец. Он не разумен. Существует разница между двумя словами «разумный» и «хитрый». Кали — из тех, кто действует очень хитро и злонамеренно. Поэтому он подумал именно так. Что же он сделал?

*зо то' эка калир челā
мāтхā недā капни парā, тилак нāке, галāй мālā*

«Вот ещё один последователь Кали Махараджа. У него бритая голова, и он носит набедренную повязку, на его носу *вишну-тилак*, а вокруг шеи *кантхи-малы*» [«Баул-сангит», Шрила Бхактивинода Тхакур, Песня 6].

Он обрил голову и оставил *шикху*. Он одел *кантхи-малы*, *каупину* и *тилак*. Он держит чётки и поёт: «Харе брррр, бррррр, брррр». Он — *кали-чела*. *Декхте ваишнавер мата, āсало шāкта кāджер белā* — внешне он выглядит как *вайшнав*, но никогда не следует четырем регуливающим принципам. Это очень хорошая песня, её написал Бхактивинода Тхакур. *Сахаджа-бхаджан корчхена мāму, санге ло'йе парер бала* — он *сахаджа*, водит с собой чужую жену.

Сакхи-бхāве бхаджчхена тā'ре, нидже хо'йе нанда-лālā [«Заставляя верить этих молодых девушек в то, что они *сакхи*, он выставляет себя сыном Нанды — Кришной».] Эта песня — о лицемерии, которое имеет место и в этой вайшнавской *сампрадае*. Он подражает Нанда-лалу: *анна кемане нандалала* — «Я Нанда-лал, сын Нанды Махараджа». Завидев очень красивую

женщину: «О, я попроповедую ей и сделаю её преданной, *вайшнави* — всё будет в порядке». Затем он проповедует той женщине и делает её *вайшнави*: «Теперь ты стала *вайшнави*. И я — *вайшнава*. Так давай жить вместе и совершать *бхаджан*. Я Нанда-лал, а ты — Радха-сакхи». Это происходит, это разновидность незаконного секса, и это подражание. Никакого подражания быть не должно. Вот что пишет здесь [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.] мой уважаемый духовный учитель: «...в то же время следует всегда помнить, что духовный учитель никогда не имеет права имитировать трансцендентные игры Господа. Ложные духовные учителя позиционируют себя неотличными от Шри Кришны во всех отношениях, чтобы эксплуатировать чувства своих учеников. Однако такого рода имперсоналисты могут обманывать своих учеников, ибо их конечная цель — стать едиными с Богом. Это противоречит принципам преданности». Никто не может стать единым с Богом. Он Всевышний. Он *адвайа-маттва*, Абсолютная недвойственная Истина.

Духовный учитель — мукунда-прештха

Следовательно, есть *маттва*,

*сāкшīд-дхаритвена самаста-шйāстраир
уктас матхā бхāвйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурох шрй-чараṇāравиндам*

Сāкшīд-дхари — он равен Хари и Шрила Кавирадж Госвами также говорит, что согласно обдуманному мнению всех явленных писаний, духовный учитель неотличен от Кришны, *гуру кришна-рупа хана шйāстрера прамāṇе* [Ч.-ч., Ади, 1.45]. Следовательно, *маттва* такова, какой ее объясняет Прабхупададжи Махарадж: «Истинной ведической философией является *ачинтья-бхедабхеда-маттва*, согласно которой все сущее одновременно и едино с Верховным Господом, и отлично от Него. Шрила Рагхунатха дас Госвами подтверждает, что таково истинное положение истинного духовного учителя; он говорит, что следует всегда думать о духовном учителе с учётом его сокровенных взаимоотношений с Мукундой (Шри Кришной)» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]. Духовный учитель — он *мукунда-прештха*.

Шрила Рагхунатха дас Госвами, который является *мукунда-прештхой*, написал «Шри Манах-шикшу», которая очень известна. Я приведу цитату из этой книги, и вы должны будете понять, *что* пишет Шрила Рагхунатха дас Госвами. И почему Шрила Прабхупада упоминает об этом.

*гурау гоштхе гоштхалайишу суджане бхусура-гане
сва-мантре шри-намни враджа-нава-йува-двандва-шаране
сада дамбхам хитва куру ратим апурвам атитарам
айе свантардхаташ чатубхир абхийаче дхрита-падах*

«О мой дорогой брат, мой глупый ум! Припадая к твоим стопам, я смиренно и с любовью прошу: пожалуйста, отбрось всякую гордыню и пробуди в себе возвышенную и постоянную любовь к духовному учителю, Шри Враджа-дхаме, жителям Враджа, Вайшнавам, брахманам, своим *дикша-мантрам*, Святому Имени Верховного Господа и к прибежищу у стоп Шри Шри Радхи-Кришны, вечно юной Божественной Четы Враджа» [«Манах-шикша», 1].

*на дхармам надхармам шрути-гана-нируктам кила куру
врадже радха-кришна-прачура-паричарйам иха танух
шачи-сунум нандишвар-пати-ситатве гуру-варам
мукунда-прештхатве смара падам аджасрам нану манах*

«О мой дорогой ум, пожалуйста оставь *дхарму* (дающую материальные блага) и *адхарму* (приносящую страдания), описанные в *шрути*. Вместо этого целиком посвяти себя любовному служению Божественной Чете Шри Радха-Кришне здесь во Врадже, ибо *шрути* провозглашают Их наивысшим объектом поклонения и Верховной Абсолютной Истиной. Всегда думай о Шачинандане Шри Чайтанье Махапрабху, который перенял цвет тела и настроение Шримати Радхики, помни, что Он неотличен от Шри Нанда-нанданы. Также всегда помни о духовном учителе, как о самом дорогом для Шри Мукунды» [«Манах-шикша», 2].

Прабхупададжи Махарадж лишь упомянул здесь об этом, он лишь намекнул. Он не цитировал эти стихи. Он пишет [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]: «Шрила Рагхунатха дас Госвами подтверждает, что таково истинное положение истинного духовного учителя; он говорит, что следует всегда думать о духовном учителе с учётом его сокровенных взаимоотношений с Мукундой (Шри Кришной). Шрила Джива Госвами в своей «Бхакти-сандарбхе» (213) недвусмысленно объяснил, что, когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с Личностью Бога, он исходит из того, что они очень дороги Господу, но не равны Ему во всех отношениях. Вслед за Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами и Шрилой Дживой Госвами ту же истину утверждают и более поздние *ачарьи*, к их числу относится и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. В своей молитве духовному учителю («Гурв-аштаке») он подтверждает, что все явленные писания признают, что духовный учитель неотличен от Личности Бога, поскольку он очень дорогой и близкий слуга Господа. Поэтому гаудия-вайшнавцы поклоняются Шриле Гурудеву, духовному учителю, в свете того, что он является слугой Личности Бога. Во всех древних писаниях о преданном служении, а также в более поздних песнях Шрилы Нароттамы даса Тхакура, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других беспримесных *вайшнавов* — духовный учитель всегда считается либо одним из сокровенных спутников Шримати Радхарани, либо проявлением Шрилы Нитьяланды Прабху». Всё это — *таттвы*. Таким образом, то, о чем говорит Шрила Рагхунатха дас Госвами — это наставления уму, *манах-шикша*. Этот ум — порочный, *душта мана*. *Мана туми бада душта* — ум порочен, глуп, упрям, очень силен и никогда не слушается. Он непослушный, *абхагйаван*.

Йога — это воспитание ума

«Бхагавад-гита» описывает то, как Кришна советует Арджуне управлять умом, и как Арджуна отвечает, что это очень сложно, почти невозможно.

*чан̣чалам̣ хи манах̣ кри̣шна
прам̣ātхи балавад̣ дрд̣хам
тасй̣āхам̣ ниграхам̣ ман̣йе
в̣айор̣ ива су-душ̣карам̣*

[Б.-г., 6.34]

Арджуна, великий воин, сказал: «О Кришна, это совершенно невозможно. Управлять неугомонным умом невозможно: это подобно попытке остановить кулаком дуновение ветра». Ум так упрям, *чанчала*, настолько непостоянен, глуп. Он — непослушный негодяй.

Бхактивинода Тхакур говорит: «Гопинатх, *мана дже пагала мора на мане шасана* — О, Гопинатх, мой ум *пагала*, обезумел. Я пытался изо всех сил управлять этим порочным умом, но он по-прежнему не желает подчиняться, *на мане шасана*. *Хара дже менечхи ами* — я признаю свое поражение» [«Кальяна-калпа-тару», 3.3.3]. Поэтому все эти наставления даны уму.

Что такое йога? Йога — это тренировка, воспитание ума. Вот что такое йога: ни что иное как воспитание ума. Поэтому в «Бхагавад-гите», когда Кришна дает Своё самое сокровенное

наставление — *ман-мана бхава* — всё начинается с ума: «Думай обо Мне, держи Меня в своем уме».

Явившись в облике Махапрабху, Кришна дал то же самое наставление: *ахар нишам боло кришина-чинта* — днем и ночью ты должен воспевать Святое Имя и думать о Кришне. Не думай ни о чём, кроме Кришны. Это то же самое наставление. Йога — ни что иное, как воспитание ума.

Именно поэтому существуют эти наставления уму. Бхактивинода Тхакур написал свою «Манах-шикшу» [«Бхаджана-дарпана-бхашья», санскритский комментарий на «Манах-шикшу» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, составленный Шрилой Бхактивинодой Тхакуром в 1886 году], а Рагхунатха дас Госвами — свою. Бхактивинода Тхакур написал её в стихотворной форме.

*'дхарма'боли' веде йа'ре, этека праишамса коре,
'адхарма' болииа нинде йа'ре*

*таха киччху нахи коро, дхармадхарма парихара,
хао рата нигудха вйапаре
(йаччхи мана', дхари тава пайа),*

*сеи сакала парихари', враджабхуме васа кори',
рата хао йугала севайа*

*ири шачинандана дхане, ири нанданандана сане
эка кори кароха бхаджана,*

*ири мукунда прииа джана, гурудева джана мана,
тома лаги' патитапавана,*

*джагате праката бхаи, таха вина гати наи,
йади чао апана кушала,*

*тахара чарана дхори,' тададеша сада смари',
э бхактивинода дехо бола*

[«Манах-шикша», Бхаджан 2 Шрилы Бхактивиноды Тхакура]

Это комментарий Бхактивиноды Ачарьи на второй стих «Манах-шикши» (*'адхарма' болииа нинде йа'ре, таха киччху нахи коро, дхармадхарма парихара, хао рата нигудха вйапаре*).

Сарва-дхарман паритйаджйа, оставь всё разнообразие религий. Оставь то, что Веды описывают как *дхарму* и то, что Веды называют *адхармой*. *Дхармадхарма парихара хао рата нигудха вйапаре* — займись самым сокровенным, *нигудха*, совершай любовное служение лотосным стопам Радхи и Кришны. *Йаччхи мана', дхари тава пайа* — это указывает на тех, чей ум порочен, *душта*, и никогда не слушает. Итак, здесь Прабхупада Махарадж сказал то же самое: «О ум! Припадая к твоим стопам, я прошу», — иначе этот *душта*, порочный, ум никогда не будет слушать, *дхари тава пайа*.

*сеи сакала парихари', враджабхуме васа кори',
рата хао йугала севайа*

Оставь всю *дхарму* и *адхарму*, что описаны в Ведах. Оставайся во Враджабхуми и совершай любовное служение Радхе и Кришне.

ири шачинандана дхане, ири нанданандана сане

эка кори кароха бхаджана

Шачинандана и Нанданандана неотличны друг от друга. Не думайте, что есть какие-то различия. Именно так совершайте свой *бхаджан*.

*шри мукунда прийа джана, гурудева джана мана,
тома лаги' патитапавана*

Гурудев — *мукунда-прештха*. То же самое говорит Шрила Прабхупада Махарадж: «Шрила Рагхунатха дас Госвами подтверждает, что таково истинное положение истинного духовного учителя; он говорит, что следует всегда думать о духовном учителе с учётом его сокровенных взаимоотношений с Мукундой (Шри Кришной)» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]. *Мукунда-прештха*. *Шри мукунда прийа джана, гурудева джана мана* — о мана, ум, ты должен понять, что гуру очень дорог и близок Господу Мукунде, Кришне. *Тома лаги' патита-павана* — он пришел сюда, чтобы освободить тебя, падшая душа.

*джагате праката бхаи, таха вина гати наи,
йади чао апана кушала*

«О мой ум, мой брат, если ты хочешь лучшего для себя, то, припадая к твоим стопам, я прошу тебя: пожалуйста, прими прибежище у гуру, который очень дорог Господу Мукунде. Ради тебя он явился здесь, чтобы спасти: *джагате праката бхаи, таха вина гати наи*. Не приняв прибежище у такого *гуру-падападмы* ты не сможешь спастись. Ты не знаешь направления, *гатиḥ куто 'пи*. *Йасйа прасāдād бхагават-прасāдо йасйāпрасāдāн на гатиḥ куто 'пи* [«Гурв-аштака», 8] — удовлетворив гуру, по его милости, ты можешь обрести милость Кришны. Если гуру будет недоволен — *гатиḥ куто 'пи* — Кришна не сможет освободить тебя. *Харау руште гурус трāтā гурау руште на каишчана* [«Хари-бхакти-виласа», 4.360] — если Господь Хари рассердится на тебя, гуру сможет тебя спасти, но если гуру рассердится на тебя, на каишчана, то спасти тебя не сможет даже Кришна. Именно об этом сказано здесь: *йади чао апана кушала* — если ты на самом деле желаешь себе добра, то, пожалуйста, прими прибежище у того *гуру-падападмы*, который является *мукунда-прештхой*, т.е. очень дорог Господу Мукунде.

*тахара чарана дхори,' тададеша сада смари',
э бхактивинода дехо бола*

Бхактивинода Тхакур говорит: «Иди и обратись к такому гуру, который очень дорог Господу Мукунде, прими прибежище у его лотосных стоп, полностью предайся ему и выполняй его приказы. Тогда он дарует мне силу, о ум».

И Рагхунатха дас Госвами, и Бхактивинода Тхакур — оба говорят одно и то же.

Гуру равен Хари, но не тождественен Ему

Здесь затронут ещё один вопрос: «Шрила Джива Госвами в своей «Бхакти-сандарбхе» (213) недвусмысленно объяснил, что, когда чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с Личностью Бога, он исходит из того, что они очень дороги Господу, но не равны Ему во всех отношениях» [Ч.-ч., Ади, 1.46, комм.]. Это очень сокровенная *таттва*. Также в Четвертой песни «Шримад-Бхагаватам» [4.30.38] сказано:

*вайам' ту сākhiād бхагаван бхавасйа
прийасйа сакхйуḥ кишана-сангамена
судуи'чикитсйасйа бхавасйа мртйор*

«Дорогой Господь, благодаря мимолетной встрече с Господом Шивой, Твоим близким и очень дорогим другом, нам выпало счастье видеть Тебя. Ты — самый искусный целитель, способный избавить живые существа от неизлечимой болезни материального существования. Мы считаем величайшим даром судьбы предоставленную нам возможность найти прибежище в сени Твоих лотосных стоп» [Бхаг., 4.30.38].

Это *прачетā-вāкйа*, молитвы Прачетов Господу Хари. Слова *прийасйа сакхйūх*, приведенные здесь, очень важны, Шрила Джива Госвами прокомментировал их в своей «Бхакти-сандарбхе». Прачеты говорят Господу Хари: «Поскольку мы получили общение с Господом Шивой — Твоим дорогим преданным — лишь на мгновение, *киаṇа-сангамена*, теперь мы смогли встретиться с Тобой. Таков результат общения с Твоим дорогим преданным, Господом Шивой. Всё потому, что он — *прийасйа сакхйūх*, Твой очень дорогой друг».

В своей «Бхакти-сандарбхе» (213) Шрила Джива Госвами пишет:

*и'уддха-бхактāс тв эке и'ри-гурох
и'ри-и'ивасйа ча бхагаватā
сахāбхеда-дриштим тат-прийа
таматвенаива манйанте*

«Чистый преданный отождествляет духовного учителя и Господа Шиву с Личностью Бога, он исходит из того, что они очень дороги Господу, но не тождественны Ему...» *Прийасйа сакхйūх* и *кинту прабхор йах прийа эва тасйа* — это одно и то же. «Бхагаватам» утверждает это, Шрила Джива Госвами говорит об этом, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур сказал это, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал это и Шрила Нароттама дас Тхакур сказал это: все они сказали это. Шрила Прабхупада упомянул все эти имена в своем комментарии. Это — *таттва*: едины, но не тождественны. Это важно. Это — *гуру-таттва* и вы должны это понять. Вы должны знать эти цитаты, потому что они являются *праманами*, доказательствами из *шастр*, которые привели *ачарьи*, доказательствами, приведенными в *шастрах*.

Как указано выше, «Катха-упанишад» объясняет, что *гуру* есть проявление *чайтья-гуру* или Параматмы, он является перед удачливой душой, жаждущей вопрошать. А стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Ч.-ч., Мадхья, 20.123), упомянутый ранее, '*и'āстра-гуру-āтма*'-*рūпе āпанāре джāнāна 'криṇа мора прабху, трāтā*' — *джйвера хайа джāнāна*, описывает, как Кришна учит забывчивую обусловленную душу через *шастры*, а затем через *гуру*, который в свою очередь уже обучает её *таттве*. Таким образом, *гуру* в этом смысле неотличен от Кришны. Именно поэтому ачарьи говорят это. Также сказано:

*йадйāпи āмāра гуру — чаитанйера дāса
татхāпи джāнийе āми тāнхāра пракāша*

[Ч.-ч., Ади, 1.44]

«Я знаю, что мой духовный учитель — слуга Шри Чайтаньи, но я также знаю, что Он — полное проявление Господа».

Это означает *шиварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*. Бхагаван — *сач-чид-ананда*, трансцендентный, духовный, не материальный. У него есть тело, и у этого тела есть конечности, руки и ноги. Поэтому Джива Госвами говорит: «Как будто Господь Сам массирует Свои стопы Своими собственными руками». Понимаете, что тут было сказано? Это очень сокровенно. *Прийасйа сакхйūх* — тот, кто очень дорог, служит возлюбленному. Влюбленный служит своей любимой, которая очень дорога ему. Как мы видели, Рагхунатха дас Госвами и Бхактивинода Тхакур сказали, что *гуру*

— *мукунда-преитха*, тот, кто очень дорог Господу Мукунде, Кришне. Итак, этот *гуру*, который очень дорог и близок Мукунде, всегда занят любовным служением лотосным стопам Кришны. Это означает, что он массирует стопы Кришны. Итак, по *таттве*, «гуру» — это как если бы Сам Кришна массировал Свои собственные стопы, потому что — «*прийасйа сакхйух*». Джива Госвамипад сказал это. Итак, в смысле *прийасйа сакхйух*, говорится: един, но не тождественен Ему. Это *севака-бхагаван* и *севйа-бхагаван*. *Гуру* — совершающий служение *бхагаван*, *сакшад-дхаритвена самаста-шастраир*. *Гуру* — также *Бхагаван*. Он *сакшад-дхари*, он равен *Хари*, но не тождественен Ему. Он совершающий служение *бхагаван*, *севака-бхагаван*. Он, массирующий стопы Мукунде — очень дорогой. Это означает, что Кришна обучает служить Кришне, как служить Себе. То, что сказано тут — очень сокровенная *таттва*.

Пока Кришна не скажет — никто не сможет понять Его *парамартха-таттву*. Без солнечного света никто не увидит солнце. Без помощи Кришны никто не сможет понять Его. *Таттва* здесь такова: чтобы обучить Своей собственной *таттве*, Он проявляет Себя как *гурудев*. Итак, *Мукунда* — *севья-бхагаван*, в то время как Его *преитха*, Его дорогой *мукунда-преитха*, *гуру* — это *севака-бхагаван*. Кришна — *вишайа-виграха-бхагаван*, а *гуру* — *аширайа-виграха-бхагаван*. Они находятся на одном уровне. Такова наша *таттва*. Нет никого более дорогого для Кришны, чем мой *гуру-падападма*, он — *мукунда-преитха*. Шрила Рагхунатхадас Госвами говорит то же самое. И вы должны понять, что *гуру* таков. *Мукунда-преитха*. И именно таким образом вы служите, занимаете свой ум, занимаете себя и утверждаетесь в этом любовном служении Господу Мукунде.

Развивайте сильную привязанность к этим восьми таттвам

*гурудеве враджаване, враджабхуми васи джане
шуддха-бхакте ара випрагане*

*иштамантре хари-наме йугала бхаджана каме,
коро рати апурва джатане*

(дхори мана чарана томара)

*джанийаччхи эве сара, кришна бхакти вина ара,
нахи гхуче дживера самсара*

*карма джнана тапайога, сакали та' кармабхога,
карма чадаите кеха наре*

*сакала! чадийа бхаи, шраддха девира гуна гаи,
йа'ра крипа бхакти дите наре*

*ччхади' дамбха анукишана, смара ишта-таттва мана,
коро тахе нишканате рати*

*сеи рати прартханайа, шри даса госвами пайа,
э бхактивинода коре нати*

[«Манах-шикша», Бхаджан 1 Шрилы Бхактивиноды Тхакура]

Бхактивинода Тхакур пишет здесь: сначала — *гурудев*, затем — *браджабхуми*, затем — *браджабхуми-васи* (жители *Враджабхуми*). Затем — *шуддха-бхакта* (чистые преданные), затем *випра-брахманы*, *ишта-мантра* (данная вам *гуру*) и *хари-нама*, а затем — *йугала-бхаджана*,

служение лотосным стопам Радхи и Кришны. Этих *таттв* всего *ашта*, восемь. Их называют *ашта-таттвы*: *ччхади'* *дамбха анукишана*, *смара ашта-таттва*. *Апурва джатане рати* — развейте *рати*, сильную привязанность, к этим восьми *таттвам*. Шрила Прабхупада перевел слово «рати» как «сильная привязанность». *Дхори мана чарана томара*: «О мой порочный ум! Припадая к твоим стопам, я прошу: пожалуйста, делай это».

*джанийаччхи эве сара, кришна бхакти вина ара,
нахи гхуче дживера самсара*

Я услышал от *садху-шастра-гуру*, что без *кришна-бхакти джива* не может освободиться из этой материальной *самсары*.

*карма джнана тапойога, сакали та' кармабхога,
карма чадаите кеха наре*

Если ты примешь процессы *кармы*, *гьяны*, *йоги* или *тапасы*, ты не сможешь освободиться. Ты не сможешь стать свободным от последствий своей *кармы*. Это можно сделать только с помощью *бхакти*.

*сакала! чадийа бхаи, шраддха девира гуна гаи,
йа'ра крипа бхакти дите наре*

Поэтому: «О, бхай, о мой брат, мой порочный ум, прошу тебя, оставь все эти вещи и развей сильную непоколебимую веру в слова *садху-шастра-гуру*. Тогда ты разовьешь *према-бхакти*».

*ччхади' дамбха анукишана, смара ашта-таттва мана,
коро тахе нишканате рати*

Отбрось гордость, стань простым, *нишканата*. Отбрось *канатью*, всякую двойственность, нечестность и стань *тринад апи суничена*. Такова *шикиша* Махапрабху.

*сеи рати прартханайа, шири даса госвами пайа,
э бхактивинода коре нати*

Таким образом, Бхактивинода тоже написал молитву, обращенную к уму. Поэтому вам следует понять эту *гуру-таттву*.

Муртиман-кришна-прасада. Гуру — воплощение милости Кришны

*брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйва
гуру-кришна-прасāде пāйа бхакти-латā-бйджа*

«Живые существа, ведомые своей *кармой*, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения» [Ч.-ч., Мадхья, 19.151].

В *рупа-шикише* [наставлениях Шриле Рупе Госвами, приведенных в главе 19 Шри «Чайтанья-чаритамриты»] Махапрабху объяснял, что семя лианы преданности, *бхакти-лата-биджа*, обретается по милости обоих: и *гуру*, и Кришны. Далее в «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кавирадж Госвами пишет:

кришна йади крпā каре кона бхāгйавāне

«Кришна пребывает в каждом сердце как *чайтья-гуру*, внутренний духовный учитель. Его особое расположение к какой-либо удачливой обусловленной душе выражается в том, что Он лично дает ей уроки, чтобы она могла прогрессировать в преданном служении; Он наставляет ее как Сверхдуша изнутри и как духовный учитель снаружи» [Ч.-ч., Мадхья, 22.47].

Когда Кришна проливает Свою милость на какую-то удачливую душу, Он Сам приходит как *гуру* и обучает *бхакти*. Это — *бхагьяван*. Поэтому *гуру* называют *кришна-крипа-мурти*: милость Кришны (*кришна-крипа*), которая воплотилась в теле. Это — *гуру*. *Гуру* — *муртиман-кришна-прасада*, *гуру* — воплощение милости Кришны. Тот, кто обретает такого *гуру*, считается наиболее удачливым, *бхагьяван*.

Истинная удача — получить бхакти-лата-биджу

Слово ‘*бхагьяван*’ (удачливый) в стихе *брахмāнда бхрамите кона бхāгйавāн джйива*, очень важно, указывая на то, что *джива* считается удачливой, потому что получает семя лианы преданности. В этом материальном мире можно получить материальное наслаждение (*бхукти*), или освобождение (*мукти*), или золото (*канаку*), или прекрасную женщину для наслаждения (*камини*), или материальную славу и престиж (*пратишху*). Когда человеку удастся получить что-то из этого перечня, он считает себя очень удачливым. Но это — не благая удача. Истинная удача — получить *бхакти-лата-биджу*, семя лианы преданности. Это — истинная *бхагья*, которую получают, только встретив такого *гуру*. Это — превыше всего, наиболее высшая удача, потому что нет удачи более великой, чем обрести такого *гуру*.

Другое название этого семени — *шраддха*. *Шраддха* означает непоколебимая вера, сильная вера в слова *садху-шастра-гуру*. Такова *шраддха*.

Вопрос заключается в том, что является семенем *шраддхи*? Милость *гуру* или *садху* — *гуру-крипа* или *садху-крипа* — это семя, а *нитйа-сиддхасйа бхāвасйа прāкатйām хрди сādхйатā* [«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.2] — то, что семя посеяно в сердце. Это означает, что по милости такого *гуру* можно развить *према-бхакти*. Без такой милости это не возможно. Это постепенное развитие начинается с веры, затем приходит вкус, а затем приходит привязанность — *шраддха*, *ручи*, *прити*.

Гуру снимает покров

В Третьей песни «Бхагаватам» Капиладев говорит Девахути:

*сатām прасангāн мама вйрйа-самвидо
бхаванти хрт-карṇа-расāйанāх катхāх
тадж-джошанād āйив апаварга-вартмани
шраддхā ратир бхактир анукрамишйати*

«В обществе чистых преданных обсуждение игр и деяний Верховной Личности Бога доставляет огромное удовольствие и приносит удовлетворение слуху и сердцу. Развивая такое знание, человек постепенно продвигается по пути освобождения, после чего он обретает освобождение и его влечение становится неизменным. Затем начинается истинная преданность (*бхава-бхакти*) и преданное служение с любовью (*према-бхакти*)» [Бхаг., 3.25.25].

Так сказано в *шастре*. Господь Капиладев сказал то же самое: *шраддха, рати, према-бхакти, прити*. Здесь *прити* означает *према-бхакти*. Всё это — вечные, совершенные чувства, *нитийа-сиддха-бхава*. И по милости *гуру* вы можете это обрести. Без такой милости это невозможно получить, ни за какую цену. Ваше тождество — *дживера сварупа хайа кришна нитийа даса*, вы вечные слуги Кришны. Это значит, что служение Кришне уже присутствует в вас, но скрыто *майей*.

*кришна бхули' сеи джйва анāди-бахирмукха
атаэва мāйā тāре дейа самсāра-дуркха*

«Забывшее о Кришне живое существо с незапамятных времен притягивается внешней стороной бытия. Поэтому иллюзорная энергия [*майя*] причиняет живому существу всевозможные страдания в его материальном существовании» [Ч.-ч., Мадхья, 20.117].

Сварупа дживы — *кришна-бхакта*. Это значит, что он — слуга Кришны, но всё это скрыто. Есть покрытие и *гуру* снимает его. Это дело *гуру*. Он, по своей милости, снимает покрытие. Нужно иметь *шраддху*, сильную веру в такого *гуру*: да, она та самая личность, что может снять это покрытие. *Гуру* развивает такую *шраддху* в ученике. Тот, кто может развить подобную *шраддху* — и является *гуру*. Он *маха-бхагавата*. Он *мукунда-прештха*, очень дорог Господу Мукунде. «До этого момента я был несчастлив, но теперь я получил *бхакти-лата-биджу*, семя лианы преданности, и стал счастливым». Поэтому это — *бхагья*, удача. «Я был несчастлив, но теперь я встретил *махатму, гуру-падападму*, он сделает меня счастливым, потому что он посадил семя лианы преданности в моё сердце. Он пришел сюда, чтобы спасти меня». Это *шраддха*. Вы должны непоколебимо верить в это.

*кришна се томāра кришна дите пāра
томāра шāкати āчхе
āми та' кāнгала 'кришна' 'кришна' бали'
дхаи тава пāчхе пāчхе*

[«Шаранагати» Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Бхаджана-лаласа, песня 7]

«О, Вайшнав Тхакур! Кришна — твой. Ты связал Кришну веревкой любви в своём сердце. Мне так повезло, что я встретил того, кто пришёл освободить меня. Ты способен дать мне Кришну, и я жажду этого! Кришна, Кришна, пожалуйста, дай мне Кришну».

Это — *шраддха*. Человек должен иметь такую *шраддху*, сильную веру в этого *гуру*. Это вопрос *шраддхи*.

Сначала гуру прививает шраддху

Итак, что делает *гуру* в первую очередь? Сначала он прививает *шраддху* приблизившемуся к нему. Поэтому Рупа Госвами сказал:

*āдау шраддхā татах сādху-
санго 'тха бхаджана-крййā
тато 'нартха-ниврттих сйāt
тато ништитхā ручис татах*

*атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйуданчати
сāдхакāнām айām премнах
пṛадурбхāве бхавет крамах*

«Вначале у человека должно возникнуть стремление к самоосознанию. Оно побудит его искать общества людей, достигших высокого духовного уровня. Затем начинающий преданный получает посвящение у возвышенного духовного учителя и, следуя его указаниям, начинает заниматься преданным служением. Занимаясь преданным служением под руководством духовного учителя, он освобождается от всех материальных привязанностей, становится постоянен в духовной практике и обретает вкус к слушанию повествований об Абсолютной Личности Бога, Шри Кришне. Этот вкус помогает преданному развить привязанность к сознанию Кришны, которая, усиливаясь, превращается в *бхаву*, начальную стадию трансцендентной любви к Богу. Истинная любовь к Богу называется *премой* и является высшей ступенью совершенства» [«Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15-16].

Таков *крам*, хронологический порядок. Через общение с личностями *мукунда-прештхаджана* (очень дорогими Господу), которые на практике совершают любовное служение Мукунде, слушая их с полной верой, по их милости *шраддха* будет привита. Тогда вы сможете понять, кто вы есть, кто есть Параматма, кто есть Кришна, и как достичь Его. В противном случае у вас нет шансов. Это — *гуру-маттва*. Существует так много информации: всё это подобно бескрайнему океану. Шрила Кавирадж Госвами описал *гуру-маттву* и дал множество информации о ней.