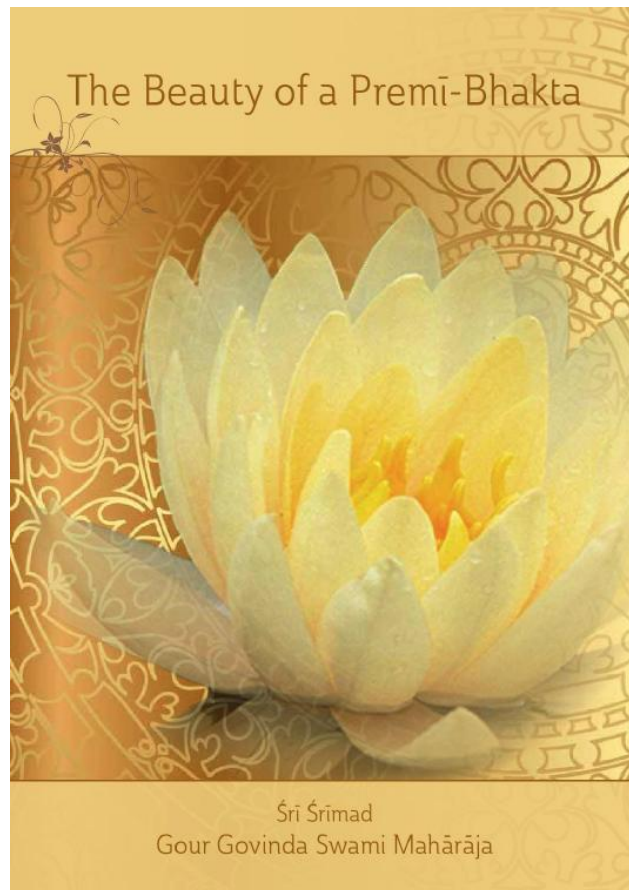

Красота преми-бхакты

*Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж*

В этом буклете представлена лекция,
прочитанная **Шри Шримад Гоур Говиндой Свами Махараджем**
по «**Шримад-Бхагаватам**», 9.15.39-40
в Бхуванешваре, Индия, 26.12.1994 года.

Обратите внимание! Лекция печаталась много лет назад на русском языке в книге «Гуру-вандана» в сокращённом виде. Здесь представлен её полный и сверенный с изначальной аудиозаписью текст.

Буклет опубликован на английском языке издательством © TATTVA VICARA PUBLICATIONS, <https://issuu.com/tvpbooks>

**Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Красота <i>преми-бхакты</i>	4
Совершенный <i>брахман</i>	4
Как выражать почтение <i>брахману</i>	7
Зачем Махапрабху отправился в Гайю?	7
Махапрабху являет <i>джвара-лилу</i>	8
Господь как <i>севака-ватсала</i>	11
Связан верёвкой любви	12
Пыль с лотосных стоп Его <i>преми-бхакты</i>	13
Адвайта Ачарья подносит <i>шраддха-патру</i> Харидасу Тхакуру	14
В <i>кришна-бхаджане</i> нет дискриминации	15
Качество прощения	15
Качества украшают	16
Шесть характеристик <i>бхакти</i>	17
Добродетели Кришны передаются его преданному	18
Благодаря развитию чистой <i>бхакти</i> приходят все хорошие качества	20
Как вы можете развить <i>бхакти</i> ?	20
Результат <i>садху-санги</i>	20
<i>Намабхаса</i> — самая опасная стадия	21
Главный признак истинного <i>садху</i>	22
Вопросы и ответы	23

КРАСОТА ПРЕМИ-БХАКТЫ

«Шримад-Бхагаватам», 9.15.39-40:

*вайам'хи брāхманāс тāта
кшамайāрхатāм'гатāх
йайā лока-гурур девах
пāрамештхйам агāt падам*

«Дорогой сын, мы — *брахманы*, и обыкновенные люди почитают нас за способность прощать. Именно благодаря этому качеству Господь Брахма, духовный наставник всей вселенной, достиг своего высокого положения» («Бхагаватам», 9.15.39).

*кшамайā рочате лакимйр
брāхмй саурй йатхā прабхā
кшамиñām āйу бхагавāmс
тушйате харир ййиварах*

«Обязанность *брахмана* — воспитывать в себе всепрощение, добродетель, сияющую, подобно солнцу. Хари, Верховная Личность Бога, доволен теми, кто прощает других» («Бхагаватам», 9.15.40).

«Разные люди привлекательны разными качествами. Чанакья Пандит говорит, что, хотя кукушка чёрная, её украшает сладкозвучный голос. Женщину украшает целомудрие и преданность мужу, а безобразный человек становится привлекательным, если хорошо знает писания. Аналогично этому, *брахманов*, *кшатриев*, *вайшьев* и *шудр* украшают присущие им качества. *Брахманов* красит всепрощение, *кшатриев* — героизм и отвага в бою, *вайшьев* — способность вести сельское хозяйство и заботиться о коровах, а *шудр* украшает то, что они верой и правдой служат своим господам. Так каждого украшают его особые качества. Отличительное качество *брахманов*, о котором говорится в данном стихе, — всепрощение» («Бхагаватам», 9.15.40, комм. Ш.Бхактиведанты Свами Прабхупады).

СОВЕРШЕННЫЙ БРАХМАН

В «Брихад-араньяка-упанишад» (4.4.21) сказано: *там эва дхйро виджñйā праджñām курвйта брахманах* — «Мудрец, который постиг Верховного Господа, Парабрахмана, через процесс преданности, является *брахманом*». Тот, кто в совершенстве познал *бхагавата-сварупу*, кто обладает *према-бхакти*, является *брахманом*. *Брахман*, который стал *вайшнавом* — является совершенным *брахманом*. Так называемый *брахман*, не имеющий качеств вайшнава — не является совершенным *брахманом*.

В той же «Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.10) говорится:

йо вā этад акшарам'гāргй авидитвāсмāl'локāt праити са крпанах

«Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом».

[И далее, там же, сказано:]

атха йа этад акшарам гарги видитвасмал локат праити са брахманах

«О дочь Гаргачарьи, тот, кто оставляет этот мир, не познав непогрешимого Верховного Господа — скупец, *крипана*. О Гарги, тот же, кто познал эту непогрешимую Истину, благодаря которой можно преодолеть смерть, является *брахманом*».

Противоположность *брахмана* — это *крипана*. Прабхупада в своём комментарии ко второй главе «Шримад Бхагавад-гиты» цитирует следующий стих:

*кārpañña-дошопахата-свабхāвах
прччхāми твāм дхарма-саммўдха-четāх
йач чхрейāх сйāн нишчитам брўхи тан ме
ишйиас те 'хам' ишādхи мām твām прапаннам*

Арджуна сказал: «Я больше не знаю, в чём состоит мой долг, и постыдная слабость скупца лишила меня самообладания. Поэтому прошу, скажи прямо, что лучше для меня. Отныне я Твой ученик и душа, предавшаяся Тебе, — наставляй же меня» (2.7).

Как раз в комментарии к этому стиху «Гиты» Прабхупада упоминает ту цитату из «Брихад-араньяка-упанишад»: *йо вā этад акшарам гāрги авидитвāсмāl' локāt праити са крпанах* — «Того, кто не пытается разрешить проблемы жизни, как надлежит человеку, и уходит из этого мира, подобно кошкам и собакам, так и не постигнув науку самоосознания, называют скупцом». Арджуна говорит: «Я не *брахман*, я — *крипана*, *кārpañña-дошопахата-свабхāвах*, я поражён таким недостатком, как *крипана*, *карпанья-доша*. И в этом контексте Прабхупада приводит данный стих из «Брихад-араньяка-упанишад». Тот, кто покидает эту планету, не осознав *ачьюта-васту*, непогрешимого Господа Ачьюту — называется *крипаной*. Тот же, кто покидает эту планету познав непогрешимого Господа — называется *брахманом*. В «Ману-смрити» (2.168) говорится:

*йо надхитйа двиджо ведам анийатра куруте шрамам
са дживанн эва шудратвам ашу гаччхати санвайāх*

«Если *двиджа*, дваждырождённый *брахман*, получивший священный шнур, не погружён в изучение Вед и вместо этого занят маловажными текстами и темами, очень быстро деградирует в этой жизни и обретает низшие качества *шудры*».

«Шветашватара-упанишад» (6.27) утверждает:

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

«Только тем великим душам, которые обладают непоколебимой верой и в Господа, и в духовного учителя, открывается истинный смысл ведического знания».

В Четвёртой Песни «Шримад-Бхагаватам» (4.21.12) сказано:

*сарватраскхалитадешах сапта-двипаика-данда-дхрик
анийатра брахмана-кулад анийатрачйута-готратах*

«У Махараджи Притху не было соперников, и власть его простиралась на все семь островов, расположенных на поверхности Земли. Все приказы царя беспрекословно

выполнялись, и ослушаться их не мог никто, кроме святых, *брахманов* и потомков Верховной Личности Бога [*вайшнавов*]».

Притху Махарадж был очень могущественным царём всей вселенной, всей *брахманды*. Он наказывал всех, кроме истинных *брахманов* и вайшнавов.

Так называемые *брахманы* принадлежат к *чьюта-готре*, вайшнав же принадлежит к *ачьюта-готре*. *Готра* означает «родословная», «происхождение» (семья). Итак, лжебрахманской *готрой* является *чьюта-готра*, они принадлежат к преемственности, подверженной ошибкам. Однако вайшnavы — часть *ачьюта-готры*, безупречной преемственности, потому что они являются частью семьи Кришны.

В этом разница между так называемыми *брахманами* и вайшнавами. Если вы спросите так называемых *брахманов*, к какой *готре* они принадлежат, в их ответе прозвучит имя какого-нибудь *риши* (стоящего в основе *готры*): Бхарадвджа-готра, Васиштха-готра, Гаутама-готра или Кашьяпа-готра. Если так называемый *брахман* примет *вайшнава-дикишу*, он станет истинным вайшnavом и совершенным *брахманом*. Вайшнав — это совершенный *брахман*. Поэтому сказано, *брахманади брахман* — знающий *брахма-васту* является *брахманом*.

Здесь возникает вопрос, что такое *брахман*? Махапрабху разгромил философию *брахмавади*, которые всё время повторяли: «*Брахма, брахма, брахма*». Их целью было получение *мукти*, слияние с *брахмаджйоти*. Махапрабху ясно объяснил, что такое *брахман*:

брахма-ш'абде кахе н'урна свайам'бхагав'ан
свайам'бхагав'ан кришна, — ш'астрера прам'ана

«Слово „*брахман*“ указывает на всесовершенного Верховного Господа, Шри Кришну. Таково заключение всех ведических писаний» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 6.147).

Брахма означает *ишвара*, *свайам'бхагав'ан*. Кто такой *свайам'бхагав'ан*? Все *шастры* сообщают, что *свайам'бхагав'ан* — это Шри Кришна. Итак, слово „*брахман*“ означает Кришна, Парабрахман.”

Махапрабху говорит: «Вы не знаете Кришну? Нет. Тогда какие же вы *брахманы*? Почему вы всё время повторяете: „Брахман, Брахман“? Кто такой этот Брахман?»

Шастра прамана, заключения *шастр* таковы, что термин „*брахман*“ указывает на *сваём-бхагавана*, то есть на Кришну. Знающий Кришну — знает Брахмана, и поэтому является *брахманом*. Не знающий Кришну — не является *брахманом*.

Таким образом, всепроникающий *вишвамбхара*, поддерживающий всю вселенную, является *чидананда-майа вишеша брахманом*, Он — Вишну. Тот, кто не обрёл знания о Брахмане, не может быть истинным *брахманом*. Он просто развил в себе *абхиман* (гордыню), что он — *брахман*. *Брахмавади* не знают Парабрахмана Кришну, однако с решимостью доказывают, что знают Его и поэтому они *брахманы*.

Однако, до тех пор, пока человек не знает, кто является на самом деле Брахманом, Бхагаван Вишну или Кришна, его так называемая *брахма-гьяна* будет уничтожаться *маха-калой*, всепожирающим фактором времени. Шива уничтожает всё это. Таков конечный пункт для имперсоналиста, *нирвишеша-вади*.

Итак, пока *нирвишеша-вада* не будет полностью уничтожена или полностью остановлена, *брахма-джигьяса*, вопрошание о Брахмане, не начнётся. Как только

нирвишеша-вада будет разрушена — вы начнёте вопрошать о Брахмане. Этому учил Махапрабху, высший авторитет.

*брахма-ша́бде кахе пӯрна свайам́ бхагавāн
свайам́ бхагавāн кришна, — шйāстрера прамāна*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 6.147).

Термин „*брахман*“ указывает на Ишвару, Парамешвару, всепроникающего, владыку всего, поддерживающего всё, *сваям-бхагавана* Кришну. Все ведические писания говорят об этом. *Шастры* постановляют, *сваям-бхагаван* — это Кришна. Знающий Кришну — совершенный *брахман*. Таков вывод. Как может быть *брахманом* тот, кто Кришну не знает?

КАК ВЫРАЖАТЬ ПОЧТЕНИЕ БРАХМАНУ

Также Махапрабху на собственном примере учил, как следует выражать почтение *брахману*.

Когда Махапрабху был известен как Нимай Пандит, Он преподавал санскритскую грамматику, риторику, *аланкару* и *ньяю*, логику. Сопровождаемый Своими *шишьями*, учениками, Махапрабху отправился в Гайю, чтобы предложить подношение Своему умершему отцу. По дороге Он явил *лилу*, *джвара-лилу*. Он заболел, у Него началась лихорадка.

Ученики волновались о выздоровлении Нимая Пандита: «Принести ли нам какие-то лекарства?» Махапрабху отвечал: «Не существует таких лекарств».

Подобную *лилу* явил когда-то Кришна, и сказал тоже самое. Он заболел, Его охватила сильная лихорадка. Пришёл Нарада Муни и, увидев состояние Кришны, очень обеспокоился и спросил:

- Принести ли мне для Тебя какое-нибудь лекарство?

- Ни одно из лекарств не излечит Меня. Но есть кое-что, - ответил Кришна.

- Что же это?

- Пожалуйста, принеси пыль с лотосных стоп Моего дорогого преданного, который согласится её дать. Это и есть лекарство. Когда я нанесу эту пыль на Своё тело, то излечусь от лихорадки. Другого средства нет.

Махапрабху явил ту же самую *лилу*, *джвара-лилу*. Он дрожал от лихорадки и Его ученики спросили: «Какое нам принести лекарство?» — «Не существует такого лекарства. Отправляйтесь к *брахману* и возьмите воду, которой были омыты его стопы. Я выпью эту воду. Таково Моё лекарство». Об этом рассказывается в «Чайтанья-бхагавате».

ЗАЧЕМ МАХАПРАБХУ ОТПРАВИЛСЯ В ГАЙЮ?

Пока Нимай Пандит выполнял роль учителя, профессора, в Навадвипе, возросла численность последователей такого раздела Вед, как *карма-канда*. *Карма-кандия*, известные как *смарта-брахманы*, критиковали Махапрабху, критиковали вайшнавов. Никто из них даже не произносил слово «*бхакти*».

Но Махапрабху пришёл, чтобы установить именно *бхакти*. Он — *бхакта-рупа*. Приняв настроение *бхакты*, Он пришёл, чтобы обучить *бхакти*. Такова была миссия Махапрабху.

Итак, Махапрабху подумал: «Наступило подходящее время явить Себя и Свою миссию — цель Моего прихода». Чтобы победить *смарта-брахманов* и сбить их с толку, Махапрабху отправился в Гайю, чтобы предложить подношение умершему отцу.

Идти в Гайю ради совершения подношений не было необходимости. Вайшнав такое никогда не делает. Говорится, что вайшнав не носит траву *куша* и не предлагает *пинду*, *пинда-дану*, ушедшим предкам. Это *карма-кандийа вадхади смарта-брахманов*. Вайшнав никогда не совершает *гайя-шраддху*, он не пойдёт в Гайю предлагать подношения. Вайшнавам это не рекомендуется.

Тогда почему Махапрабху поступил так? Зачем Ему было идти в Гайю? Махапрабху отправился в Гайю не просто ради подношений.

В то время в обществе было очень много *смарта-брахманов*. Они имели большое влияние. Всё общество следовало за ними. Пойти в Гайю с предложением *пинды* в то время было принято среди людей. Если бы Махапрабху не сделал этого, Его бы подвергли критике.

Поэтому Махапрабху отправился в Гайю. Он решил, что наступило подходящее время одновременно и явить Себя, и утвердить *бхакти*, и победить *смарта-брахманов*, поставив их в тупик. Тем самым Он показал всем: «Да, я следую принципу. Мой отец умер, поэтому я иду в Гайю».

Но, встретив там Ишвару Пури, Махапрабху произнёс [«Шри Чайтанья-бхагавата», Ади-кханда, 17.50]: *гайя-йатра санхала амара* — «Моя *гайя-йатра* успешна, потому что я встретил здесь Ишвару Пури, Своего духовного учителя». Не так, что Он отправился предлагать *пинду*. Это была только *абхиная* Махапрабху. Он просто играл роль, чтобы сбить с толку *смарта-брахманов*.

И чтобы продемонстрировать, кто такой настоящий *брахман*, Он явил *джвара-лилу*.

Махапрабху заболел, у Него была сильная лихорадка, и Он попросил воды со стоп *брахмана* в качестве лекарства от лихорадки.

Он явил эту *лилу*, чтобы обучить людей тому, что совершенный *брахман* — это *севак*, преданный, *парамартхика-вайшнав*. Желая показать, насколько могущественна вода, омывшая стопы совершенного *брахмана*, Махапрабху явил эту *лилу*. И именно поэтому Он сказал ученикам: «Таково Моё лекарство». Обо всём этом говорится в «Чайтанья-бхагавате».

МАХАПРАБХУ ЯВЛЯЕТ ДЖВАРА-ЛИЛУ

хена-мате навадвйне шрй-вайкунтха-нйтха
адхйāпака-шйромаṇи-рўне каре вāса

«Так Господь Вайкунтхи, драгоценный камень среди учёных, жил в Навадвипе» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.4).

чатур-дике пāцāṇда бāдайе гурутара
‘бхакти-йога’ нāма хаила шуните дуцкара

*митхйā-расе декхи' ати локера āдара
бхакта-саба дуккха бада бхāвена антара*

«В Навадвипе становилось всё больше атеистов, и было трудно услышать даже упоминания о преданном служении. Вайшнавцы были сильно огорчены, видя, как люди привязаны к иллюзорным наслаждениям» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.5-6).

*прабху се āвицита хаи' āчхена адхйайане
бхакта-саба дуккха пāйа, — декхена āпане*

«Хотя Господь был погружён в учёбу и обучение других, Он заметил огорчение преданных» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.7).

*ниравадхи ваицйнава-сабере дуцита-гане
ниндā кари' буле, тāхā шунена āпане*

«Он слышал, как негодяи постоянно оскорбляют вайшнавов» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.8).

*читте иччхā хаила āтма-пракāшā карите
бхāвилена — 'āге āси' гийā гайā хаите'*

*иччхā-майā шрй-гаурасундара бхагавāн
гайā-бхūми декхите хаила иччхā тā'на*

«Так Господь решил явить Себя миру, но прежде решил посетить Гайю. Верховный, не зависимый ни от кого Господь Гаурасундара пожелал увидеть святое место паломничества, Гайю» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.9-10).

*шйāстра-видхи-мāтā шрāддха кармāди карийā
йāтрā кари' чалилā анека шйицйā лаийā*

«Господь совершил церемонию шраддхи для своего отца, следуя предписаниям шастр, а после отправился в Гайю, сопровождаемый многими Своими учениками» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.11).

*джананера āджнā лаи' махā-харцā-мане
чалилена махāпрабху гайā-дараиане*

«Сначала Господь спросил разрешения у матери Шачи, а затем счастливо отправился в Гайю» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.12).

*сарва-дешā-грāма кари' пуñйā-тйртха-майā
шрй-чараṇа хаила гайā декхите виджайā*

«Когда Господь проходил через различные города и деревни по пути в Гайю, все они становились святыми местами благодаря прикосновению Его лотосных стоп» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.13).

*дхарма-катхā, вāко-вāкйā, парихāса-расе
мандāре āилā прабху катека дивасе*

«Господь и Его ученики беседовали, шутили и обсуждали различные духовные темы. Через несколько дней они достигли холма Мандара» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.14).

*декхийā мандāре мадхусūдана татхāйā
бхрамилена сакала парвата свалилāйā*

«Сначала Господь увидел Божество Мадхусуданы на вершине холма, а затем по Своему желанию обошёл этот холм» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.15).

*эи-мата ката патха āсите āсите
āра дина джвара пракāишлена дехете*

«Путешествуя таким образом, Господь неожиданно явил лихорадку» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.16).

*прāкрта-локера прāйа ваикунтха-йи́вара
лока-и́и́кцйā декхāите дхарилена джвара*

«Желая дать наставление людям, Господь Вайкунтхи явил лихорадку, будто обычный человек» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.17).

*мадхйа-патхе джвара пракāишлена йи́варе
и́и́цййа-гана хаилена чинтита антаре*

«Когда Господь явил лихорадку на полпути в Гайю, сердца Его учеников охватило беспокойство» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.18).

*патхе рахи' карилена баху пратикāра
татхāпи нā чхāде джвара, — хена иччхā тāн'ра*

«Они пытались лечить Его самыми разными способами, но по желанию Господа температура не спадала» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.19).

*табе прабху вйавастхилā ауцадха āпане
'сарва-духкха кхāнде випра-пāдодака-пāне'*

«В конце концов Господь Сам сказал о том, что Ему поможет: „Если Я выпью воды, которой омыли стопы брахмана, Моим страданиям придёт конец“» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.20).

*випра-пāдодакера махимā буджхāите
пāна карилена прабху āпане сākцйāте*

«Затем, желая явить миру славу чистых брахманов, Господь выпил воду, которой омыли стопы святого брахмана» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.21).

*випра-пāдодака пāна карийā йи́вара
сеи-кцйāне сусхта хаилā, āра нāхи джвара*

«Как только Господь выпил эту воду, Он избавился от болезни» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.22).

*и́и́варе йе каре випра-пāдодака пāна
э тā'на स्वाбхāва, — веда-пурāна прамāна*

«Веды и Пураны утверждают, что Верховный Господь любит пить воду, которой омыли стопы брахмана» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.23).

*йе тāхāна дāсйа-пада бхāве нирантара
тāхāна аваи́ййа дāсйа карена йи́вара*

«Господь желает быть слугой каждого, кто всегда желает служить Ему» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.25).

*атаева нāма тā'на 'севака-ватсала'
āпане хāрийā бāдāйена бхртйа-бала*

«Поэтому Господа называют *севака-ватсала* — „Тот, кто нежно любит Своих преданных“. Желая прославить вайшнавов, Господь часто соглашается быть побеждённым ими» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.26).

*сарватра ракшак-хена прабхура чарана
бала декхи,— ке-мате чхāдибе бхакта-гаṇа?*

«У преданных нет иного защитника, кроме Господа. Как же могут они оставить прибежище Его лотосных стоп?» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.27).

*хена-мате кари' прабху джварера винāйā
пунапунā-тйртхе āси' хаилā пракāша*

«Излечившись от лихорадки таким образом, Господь со Своими учениками пришёл на берег святой реки Пунпуна» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.28).

*снāна кари' питр-дева карийā арчана
гайāте правиштā хаилā шрй-шāчйанандана*

«Приняв омовение и предложив пищу ушедшим предкам, Шри Шачинандана вошёл в Гайю» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.29).

Махапрабху явил *джвара-лилу*, чтобы ввести в заблуждение *смарта-брахманов* и утвердить то, что истинный *брахман* — это дорогой преданный Господа, вайшнав.

Всевышнего Господа называют *бхакта-ватсала*, он очень дорог Своему слуге. Также Его называют *севака-ватсала*, слуга Господа очень дорог Ему. *Йе тахана дасйа-пада бхаве нирантара тахана авасйа дасйа карена ишвара*, Господь становится слугой того, кто постоянно думает о лотосных стопах Господа. Кришна ищет возможности служить Своему *дасу*, *бхакте*, дорогому преданному.

ГОСПОДЬ КАК СЕВАКА-ВАТСАЛА

*атаева нāма тā'на 'севака-ватсала'
āпане хāрийā бāдāйена бхртйа-бала*

«Поэтому Господа называют *севака-ватсала* — „Тот, кто нежно любит Своих преданных“. Желая прославить Своих преданных, Господь часто соглашается быть побеждённым ими» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.26).

Кришна явил *севака-ватсала бхаву* в то время, когда Бхишмадев сражался на поле битвы Курукшетра.

Кришна пообещал не использовать оружие и не участвовать в битве. Однако Бхишмадев поклялся заставить Кришну нарушить обещание и взять в руки оружие. И он сдержал клятву.

Бхишмадев сражался с Арджуной, у которого Кришна был колесничим.

Пока он держал в руках лук и стрелы, никто не мог победить или убить его. У Бхишмадева было благословение матери, Гангадеви: «Дорогой сын, благословляю тебя: пока ты сам не захочешь умереть, ты не умрёшь, *иччха-мритью*».

Итак, Арджуна не мог победить его. Когда колесница Арджуны увязла в земле и её невозможно было сдвинуть с места, Арджуна, озадаченный, не знал, как быть. В этот момент Кришна спрыгнул с колесницы, поднял одно из колёс и побежал на Бхишмадева.

Тогда Бхишмадев понял: «Моя клятва исполнена, теперь я полностью доволен. Больше не буду сражаться». Он отказался от сражения, потому что вынудил Кришну нарушить обещание.

Так Господь был побеждён. Он принял это поражение ради прославления Своего преданного, *анане харийа бадайена бхритйа-бала*. Его дорогой преданный и слуга одержал победу. Обещание Кришны было нарушено. Преданный может заставить Кришну нарушить обещание.

Поэтому величие дорогого преданного, чистого преданного, выше, чем величие Верховного Господа. При этом нет никого более великого, чем Господь. Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите» (7.7):

*маттах паратарам'нййат
кинчид асти дхананджайа,*

«О Дхананджая, о Арджуна, нет никого превыше Меня». Кришна — верховный. Однако, в Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (9.4.63) Он говорит Дурвасе Муни:

*ахам'бхакта-парāдхйно хй асватантра ива двиджа
сāдхубхир граста-хрдайо бхактаир бхакта-джана-прийах*

В высшей степени независимый Господь сказал Муни: «У Меня нет независимости. Я нахожусь во власти Своего *бхакты*, Моего дорогого преданного, *бхакта-парāдхйно*». Это уникальная особенность Верховного Господа. Он никому не подчиняется, *экале йшвара кришна, āра саба бхртйа* («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.142), только Верховная Личность Бога, Кришна — единственный верховный повелитель, все остальные — Его слуги. Даже Брахма, Шива, Сурешвара и Девараджа Индра подчиняются Ему, *харис тв экам таттвам видхи-ишва-суреша-пранамито* («Шри Даша-мула», 2).

СВЯЗАН ВЕРЁВКОЙ ЛЮБВИ

Только Кришна — *ишвара, парамешвара*. Все остальные — Его слуги. Однако Верховный Господь Кришна сказал: «Я нахожусь во власти Моего дорогого преданного». Кришна даёт обещание, а Его дорогой преданный может заставить нарушить его. Битва с Бхишмадовой доказала это.

Верховный Господь становится *дасом*, слугой того, кто постоянно думает о служении Кришне. Он Верховный, Он *асамордхва-таттва* — никто не равен Ему и не превосходит Его. Но — *кришнера саматā хаите бада бхакта-пада* («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 6.100) — если кто-то становится дорогим преданным Кришны, Господь делает его более великим, чем Он Сам.

Дорогие преданные полностью преданы лотосным стопам Кришны, они постоянно заняты любовным служением Ему. *Преми-бхакты* связали Кришну в своих сердцах верёвкой любви. Он — единственный объект любви для них. В «Хари-бхакти-судходае» (14.29) Он говорит: *сада мукто 'ни баддхо 'сми бхактена снеха-раддхубхих*, — «Хотя Я вечно свободен и независим, Я тем не менее связан верёвкой любви Моих преданных». Тот, кто вечно свободен и в высшей степени независим — связан любовью. Его дорогой

преданный, *преми-бхакта*, связал Кришну верёвкой любви в своём сердце. Кришна не может покинуть это сердце.

Поэтому, когда Билвамангал дас Тхакур, просивший шпильку для волос у той женщины, за которой следовал, очнулся, он сказал: «О, эти грязные глаза подвергли меня такой опасности».

Женщина спросила его: «Что вам от меня нужно?» Он ответил: «Мне от вас ничего не нужно, кроме шпильки для волос». Той шпилькой он ослепил себя. Потом он отправился во Вриндаван. Теперь он был слеп, как бы он дошёл туда? Немедленно перед ним явился Кришна: «О *садху*, ты идёшь во Вриндаван? Но как? Ты же слепой. Хорошо, хватайся за Мой посох, я отведу тебя во Вриндаван». И Кришна довёл его до Вриндавана. Когда они добрались туда, Кришна произнёс: «Теперь ты во Вриндаване», — и силой вырвал посох из рук Билвамангалы. Тогда Билвамангал Тхакур произнёс тот стих («Кришна-карнамрита», 3.93):

*хастам уткишипйа йато'си балат кришна ким адбхутам
хридайад йади нирйаси паурушам ганайами те*

«О Кришна, Ты с силой вырываешь посох, и он выскальзывает из моих рук. Но можешь ли ты ускользнуть из моего сердца? Если Ты сможешь сделать это, то я признаю, что Ты действительно *пуруша*, что обладаешь *паурушей*, способен на чудесные вещи».

Шри Кришна уже сказал: *на парайе* — «Я сражён. Я не могу ускользнуть от сердца чистого преданного. Мой преданный связал Меня верёвкой любви в своём сердце». Эта верёвка такая сильная, такая тугая, что даже всемогущий Кришна не в силах порвать её.

Кришнера саматā хаите бада бхакта-пада («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 6.100), — если вы станете очень дороги Кришне, *бхакта-ватсале*, Он дарует вам более высокое положение, чем то, что занимает Сам. Кришна служит преданному. Кришна всегда ищет возможности служить Своему дорогому преданному.

ПЫЛЬ С ЛОТОСНЫХ СТОП ЕГО ПРЕМИ-БХАКТЫ

Также говорится, что Кришна скрытно, незаметно следует за Своим дорогим преданным, лишь для того, чтобы взять пыль с лотосных стоп Своего *преми-бхакты*.

Почему?

В комментарии Шрила Шридхара Свами пишет: чтобы очистить Своё творение, Кришна незаметно следует за Своим *преми-бхактой*, чтобы взять пыль с его стоп.

Шрила Джива Госвами в «Сандарбхе» пишет, что Кришна не может отплатить Своему *преми-бхакте*. Кришна говорит об этом *гопи* в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам»: «О *гопи*, вы развили такую кристально чистую любовь ко Мне. Вы отбросили семейные узы, любовь семьи, мужа, детей, дорогих вам людей, чтобы прийти ко Мне глубокой ночью в эти джунгли. Вы так любите Меня, Мне же нечем отплатить вам. Поэтому я в долгу перед вами».

Он в долгу перед ними, потому что не владеет таким богатством, которым можно было бы оплатить этот долг. Шрила Джива Госвами отмечает, что для того, чтобы выплатить Свой долг, Кришна незаметно следует за Своим *преми-бхактой*, чтобы взять пыль с его стоп. Чтобы выплатить долг и очистить Себя, Кришна берёт эту пыль. Так пишет об этом

Джива Госвами, используя при этом слово *севака-ватсала*, — то же самое слово, что упоминается в стихе, который я ранее цитировал:

*атаева нāма тā'на 'севака-ватсала'
āпане хāрийā бāдāйена бхртйа-бала*

«Поэтому Господа называют *севака-ватсала* — „Тот, кто нежно любит Своих преданных“. Желая прославить Своих преданных, Господь часто соглашается быть побеждённым ими» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 17.26).

Поэтому Его имя — *севака-ватсала*, он дорог Своему слуге, а также *бхакта-ватсала*. Он подчиняется Своим *преми-бхактам*. Он принимает поражение от них и отдаёт славу Своему дорогому преданному.

Чтобы даровать это учение всему миру, Махапрабху пил воду, которой омыли стопы чистого *брахмана*, *ачьютатма-брахмана*, который является *ачьюта-готра-вайшнавом*.

Тот, кто знает *ачьюта-васту* — является *брахманом*.

Ранее я цитировал стих из «Брихад-араньяка-упанишад» (3.8.10): *йо ва этад акшарам гаргй авидитвасмах локат прапти са крипанах* — «Тот, кто не решает жизненных проблем как человек и оставляет этот мир, подобно кошкам и собакам, не постигнув науки самоосознания, — является скупцом». Тот же, кто покидает эту планету, обладая знанием *ачьюта-васту*, — является *брахманом*. Оставляющий эту планету, не зная *ачьюта-васту*, — является *крипаной*. *Йеи кришна-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайа* — «Кем бы ни был человек, если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.128). Махапрабху пил воду, которой омыли стопы чистого *брахмана*, чтобы утвердить его славу. Это лила Махапрабху.

Тот, кто знает непогрешимого Господа, *ачьюта-васту* — является *брахманом*.

АДВАЙТА АЧАРЬЯ ПОДНОСИТ ШРАДДХА-ПАТРУ ХАРИДАСУ ТХАКУРУ

Адвайта Ачарья Прабху провёл церемонию *шраддхи* для своего отца и пригласил Харидаса Тхакура, рождённого в мусульманской семье, семье *млеччха явана*, и подал ему *шраддха-патру*.

Харидас Тхакур спросил: «Почему ты это делаешь? Тебя изгонят из брахманского сообщества. Ты *брахман*, родился в семье *брахмана*, живёшь в *брахмана-шасане*, сообществе *брахманов*. Если ты сделаешь это, зная, что я рождён в семье *явана млеччха*, то тебя изгонят». Ответ Адвайты Ачарьи Прабху есть в «Чайтанья-чаритамрите»:

*āчāрийā кахена, — “туми нā кариха бхайа
сеи āчариба, йеи шāстра-мата хайа*

«Дорогой Харидас, не бойся. Я буду вести Себя в строгом соответствии с принципами богооткровенных писаний» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 3.221).

*туми кхāиле хайа котти-брāхманā-бходжана”
эта бали, шраддха-пāтра карāилā бходжана*

«Накормить одного тебя — всё равно что накормить десять миллионов *брахманов*, — сказал Адвайта Ачарья. — Поэтому прими эту *шраддха-патру*». Так Адвайта Ачарья убедил его поесть» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 3.222).

Адвайта Ачарья сказал: «Не бойся. Я буду действовать в соответствии с предписаниями *шастр*. Если поешь ты один, то я обрету результат, равный тому, чтобы накормить *кроры брахманов*». Всё потому, что Харидас — чистый преданный. Лишь внешне он родился в мусульманской семье. Рождение не так важно.

В КРИШНА-БХАДЖАНЕ НЕТ ДИСКРИМИНАЦИИ

*йеи бхадже сеи бада, абхакта — хйна, чхāра
кришна-бхаджане нāхи джāти-кулāди-вичāра*

«Любой, кто обратился к преданному служению, возвышается, тогда как тот, кто отвернулся от служения Богу, — это конченный и падший человек. Поэтому в преданном служении Господу не принимается во внимание высокое или низкое происхождение человека» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.67).

Для совершения *кришна-бхаджана* нет ограничений по касте, вероисповеданию, нет ограничений по статусу. Совершающий *бхаджан* становится великим. Тот же, кто не занят *бхаджаном*, пусть даже и родился в аристократической брахманской семье, является *абхактой*, непреданным, такой человек — наиболее деградировавший, *хина чхара*. В *кришна-бхаджане* не существует различий по *джати* и *куле*, династии и касте. Все могут совершать *бхаджан*, без исключения. Совершающий *кришна-бхаджан* становится великим, *йеи бхадже сеи бада*

Санатана Госвами говорит в «Хари-бхакти-виласе» (10.127):

*на ме 'бхактаи' чатур-ведй
мад-бхактах и'ва-пачах прийах
тасмаи дейам' тато грāхйам'
са ча нўджйо йатхā хй ахам*

«Даже знание четырёх Вед не делает кого-либо Моим преданным. С другой стороны, человек, родившийся в семье неприкасаемых, очень дорог Мне, если он Мой преданный. Такому человеку следует подносить дары и пищу, и принимать от него всё, что он пожелает дать, поскольку такой преданный поистине достоин того, чтобы ему поклонялись так же, как Мне».

КАЧЕСТВО ПРОЩЕНИЯ

Адвайта Ачарья поднёс *шраддха-патру* Харидасу Тхакуру, хотя тот и был рождён в мусульманской семье. Адвайта Ачарья сказал: «Если накормить одного лишь Харидаса Тхакура, то будет обретён результат, равный поднесению пищи *крорам брахманов*».

Итак, чтобы утвердить славу совершенного *брахмана*, дорогого вайшнава, Махапрабху явил *джвара-лилу*, лихорадку, и чтобы излечить её, Он выпил воду, омывшую стопы *брахмана*. Такова была цель. Другой цели не было. Поэтому говорится, что красота *брахманов* в прощении, *киема*. Итак, особым качеством *брахмана*, как указано здесь, является прощение.

*и'амо дамас тапах и'аучам'
киāнтир āрджавам эва ча
джнāнам' виджнāнам āстикйам'
брахма-карма свабхāва-джам*

[«Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность — таковы качества *брахманов*, проявляющиеся в их деятельности»].

Это природные качества, проявляющиеся в деятельности *брахманов*. *Кишйантих* означает «прощение» (способность прощать), *кишама-ираддха*.

Произнося этот стих, Джамадагни сказал: «Дорогой сын, мы все — *брахманы* и стали достойными людского поклонения благодаря качеству прощения, которым обладаем. Именно благодаря этому качеству Господь Брахма, верховный духовный учитель вселенной, обрёл свой пост. Долг *брахмана* — воспитывать в себе качество прощения, сияющее подобно солнцу. Верховная Личность Бога, Хари, доволен теми, кто прощает». Это особое качество *брахмана*.

КАЧЕСТВА УКРАШАЮТ

Прабхупада цитировал высказывание Чанакья Пандита о том, как разные личности становятся красивее благодаря своим качествам.

Чанакья Пандит сказал, что несмотря на то, что кукушка чёрная, её красота — в сладостном пении. Также есть выражение: *сати-садхви пати-врата*, — истинная красота женщины в целомудрии и верности мужу. Тело её может выглядеть прекрасно, однако если она не обладает целомудрием и верностью мужу — она уродлива. Или же, если её черты уродливы, но она обладает качествами целомудрия и верности — это истинная красота. «Шримад-Бхагаватам» утверждает:

*гām' дугдха-дохām асатīm' ча бхārйām'
дехам' парāдхйнам асат-праджām' ча
виттам' тв атйртхй-кртам анга вāчам'
хйнām майā ракишати дуккха-дуккхй*

«Дорогой Уддхава, воистину несчастнее всех тот, кто заботится о корове, не дающей молока, о нецеломудренной жене, о теле, которое полностью зависит от других, о негодных детях и о богатстве, которое не используется в хороших целях. Так же и тот, кто изучает разделы ведических писаний, в которых ничего не сказано обо Мне, является самым несчастным» («Бхагаватам», 11.11.19).

Если у вас есть корова, но она бесплодна и не даёт молока, от неё будут только проблемы и страдания, и ничего больше. Если у вас есть жена, но она не целомудренна, то от неё будут только страдания и проблемы, и ничего больше.

Вдобавок, у вас есть тело. Если ради того, чтобы поддержать его для мимолетных, временных удовольствий, вы служите нечестивым негодьям, оно принесёт вам только страдания и проблемы.

Если у вас есть сын, но он непослушный негодяй, он принесёт вам только страдания и проблемы. Он *асат-путра*, а не настоящий сын.

Если у вас есть деньги, то их следует использовать в служении Кришне, *виттам тв атритхи-кртам*. Однако вместо того, чтобы отдать их совершенному *брахману-вайшнаву* в качестве пожертвования, вы отдаёте их недостойному человеку — это жертвование доставит вам проблемы.

Таковы причины ваших проблем и страданий.

Подобным же образом, без Кришны ваши ведические объяснения, ведическая *чарча*, принесёт вам только проблемы и страдания.

Майявади говорят: «В Ведах нет упоминаний о Кришне». Но Кришна говорит: *ведашйи ча сарваир ахам эва ведйо* — «Цель всех Вед — познать Меня» [«Бхагавад-гита», 15.15]. Так называемые '*ведавади*' провозглашают: «Мы *ведавади*», — однако они не знают Кришну. Они говорят: «Имя Кришны не упоминается в Ведах. Где оно? Где?» Кришна никогда не являет Себя таким негодяям.

Поэтому этот стих из Одиннадцатой Песни «Бхагаватам» утверждает, что те, кто изучают Веды, приобретают ведические знания, но при этом не знают Кришну, получают только проблемы от своего ведического знания.

*йасйāсти бхактир бхагаватй акинчанā
сарваир гунаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа куто махад-гунā
маноратхенāсати дхāвато бахих*

«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?» («Бхагаватам», 5.18.12).

Все божественные качества автоматически проявятся в том, кто развил беспримесную преданность. В то время как *абхакта*, не являющийся преданным Господа Хари, хоть и может занимать высокое положение в обществе, но не имеет никаких хороших качеств. Он просто скачет туда-сюда на колеснице ума, и ничего больше.

ШЕСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК БХАКТИ

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.17) сказано:

*клешā-гхнй шубха-дā мокша-лагхутā-крт су-дурлабхā
сāндрāнанда-вишйешātмā шрй-кришнāкаришййи ча сā*

«Существуют шесть характеристик, отличительных черт, *бхакти*: (1) оно избавляет от всех *клеш*, материальных страданий, (*клешагхни*); (2) оно дарует благую удачу (*шубхада*); (3) в его присутствии безличное освобождение становится незначительным (*мокша-лагхута-крт*); (4) оно редко достижимо (*судурлабха*); (5) оно содержит в своей основе особенно интенсивное блаженство (*сандрананда-вишешатма*); (6) оно способно привлечь Кришну».

Шуддха-бхакти, чистая преданность имеет шесть прославленных характеристик. Первая это *клешагхни*. *Клешагхни* избавляет от всех *клеш*, страданий. Оно разрушает последствия греховной деятельности. Оно уничтожает *папа-видью*, семена греховной деятельности, невежество.

В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.27) Рупапад объясняет понятие *шубхада*, истинного блага.

*шубхани принамам сарва-
джагатам анурактата
сад-гунах сукхам итй адинй
акхйатани манишибхих*

«Знатоки священных писаний утверждают, что *шубха*, или истинное благо, означает обладать любовью ко всем живым существам, и быть объектом всеобщей любви, а также обладать всеми добродетелями, счастьем и иметь все остальные благие проявления».

Слово *прина* здесь очень важно. *Принани* означает любовь, *прити*, а также *трипти*, удовлетворённость. *Маниши*, учёные мудрецы, сказали, что *шубхатва*, истинное благо — это когда весь мир кого-то любит. Кого же? *Садху*, чистого преданного, который связал Кришну, всепривлекающий объект любви. Целый мир будет любить его, целый мир привлечётся им, *анурактата*. Все хорошие качества автоматически проявлены в чистом *садху*, который развил чистую преданность и всегда пребывает в трансцендентном счастье, *сукха*. *Пандиты*, учёные сказали, что это *шубхатва*, истинное благо.

*татра джагат-принанадидвайа-прадатвам йатха падме —
йенарчито харистена тарпитани джагантий апи
радхйанти джанта-вастатра джангамах стхавара апи*

В «Падма Пуране» говорится: «Тот, кто поклоняется Шри Хари, приносит радость всему миру. Даже все движущиеся и неподвижные существа любят Его» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.28).

*йасйāсти бхактир бхагаватй акинчанā
сарваир гунаис татра самāсате сурāх
харāв абхактасйа куто махад-гунā
маноратхенāсати дхāвато бахих*

«В теле человека, который развил беспримесную преданность Верховной Личности Бога, Васудеве, воплощаются все полубоги вместе с их возвышенными качествами, такими, как религиозность, знание и самоотречение. И наоборот, тот, кто стоит в стороне от преданного служения и занимается мирскими делами, не имеет вообще никаких хороших качеств. Даже если он достиг успеха в мистической йоге или, честно трудясь, содержит свою семью и всех родственников, он вынужден идти на поводу у собственного ума и потому служит внешней энергии Господа. Откуда же у такого человека возьмутся добродетели?» («Бхагаватам», 5.18.12).

ДОБРОДЕТЕЛИ КРИШНЫ ПЕРЕДАЮТСЯ ЕГО ПРЕДАННОМУ

«Чайтанья-чаритамрита» также говорит о качествах *садху*. Тот, кто является *садху*, чистым преданным, чист внешне и внутренне, *антар-шуддхи* и *бахир-шуддхи*. Таковы его качества. Однако главное качество — *кришинаика-шарана*, полная преданность лотосным стопам Кришны. Вторичные качества развиваются автоматически. Об этом сказано в Одиннадцатой Песни «Бхагаватам» и в «Чайтанья-чаритамрите».

*крпāлу, акрта-дроха, сатйа-сāра, сама
нидоша, вадāнйа, мрдуду, шучи, акинчана*

*сарвопакāрака, шāнта, кришнаика-шāрана
акāма, анйха, стхира, виджита-шад-гуна*

*мита-бхук, апраматта, мāнада, амāнй
гамбхйра, каруна, маитра, кави, дакша, мауни*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.78-80)

Все великие добродетели проявлены в теле вайшнава, ибо сказано, что все добродетели Кришны передаются и Его преданному. Эти трансцендентные качества присущи чистым вайшнавам, и хотя их невозможно описать полностью, я постараюсь хотя бы указать на них.

Преданные сострадательны; они никогда умышленно не разжигают вражду; они правдивы в словах и делах и не имеют предубеждений; они безупречны, великодушны, кротки, чисты и не интересуются материальными приобретениями и амбициями. Трудясь на благо каждого, они умиротворены. Они приняли полное прибежище у Кришны и не подвержены влиянию похоти. Они невинны, тверды и преодолели шесть основных грехов (похоть, гнев, жадность, зависть, иллюзии и ревность). Они едят ровно столько, сколько нужно, не принимают интоксикаций. Преданные почтительны, лишены ложного престижа; они серьёзны, сострадательны, дружелюбны, поэтичны, искусны и молчаливы.

Дорогой Кришне преданный очень милостив, *крипалу*. Он *акрита-дроха*, ни к кому не испытывает вражды. Он правдив, *сатья-сара*. Он во всем видит Кришну и поэтому обладает равным видением, *сама*, Он видит Параматму, Сверхдушу. Смиренные мудрецы развили такое равное видение, поскольку всюду видят лишь Сверхдушу.

В «Гите» (5.18) Кришна говорит:

*видйā-винайа-сампанне брāхмане гави хастини
иуни чаива шва-пāке ча пандितāх сама-даршйнах*

«Смиренный мудрец одинаково смотрит на учёного и благовоспитанного *брахмана*, корову, слона, собаку и собакоеда».

Они щедры, чисты внутри и снаружи и лишены недостатков. Они всегда считают себя самыми низшими из низших. У них нет ни гордости, ни высокомерия. Они приносят благо каждому, потому что видят *кришна-самбандху*, взаимоотношения каждого с Кришной. Каждую *дживу* они видят как *дживу* Кришны. Кришна — объект любви и Он испытывает любовь ко всем и каждому. Если вы полюбите Кришну, то полюбите всех и каждого. В противном случае о любви вообще не может быть и речи. Они свободны от *двандвад*, двойственности — от симпатии, антипатии и ненависти. Вам может кто-то нравиться, а кто-то нет. Но лишь тот, кто видит Кришну как объект любви, может любить всех и каждого, и поэтому не возникает вопроса о ненависти или неприязни к кому-либо.

Он *шанта*, умиротворённый. *Кришнайика-шарана*, полностью предан Кришне. *Акама*, - свободен от всех желаний материальных наслаждений и стремления к освобождению. *Стхира*, он сосредоточен. *Виджита-шад-гуна*, победил свой ум и чувства.

Мита-бхук, он не обжора, ест очень мало. *Апраматта*, он очень скромный. *Манада* — он выражает почтение всем и каждому. *Амани*, он никогда не требует уважения. *Гамбхира*, он очень серьёзен; *каруна*, милостив; *маитра*, дружелюбен; *дакша*, опытен. *Мауни*, он молчалив, что значит он говорит только о Кришне. *Кави* — он тот, кто знает Кришну и потому знает всё. Таков этот *кави*.

БЛАГОДАРЯ РАЗВИТИЮ ЧИСТОЙ БХАКТИ ПРИХОДЯТ ВСЕ ХОРОШИЕ КАЧЕСТВА

Тогда возникает вопрос: следует ли сначала развить эти качества, а затем разовьётся *бхакти*? Или, если разовьётся *бхакти*, то возникнут все эти качества?

Сначала развеите беспримесную преданность, *бхакти*, и тогда эти качества разовьются в вас автоматически. Во всех *бхакти-шастрах* говорится о том, как развивать *бхакти*. Если вы разовьёте чистую *бхакти*, беспримесную преданность, автоматически разовьются все хорошие качества.

*сарва махā-гуна-гана ваишнава-шарйре
кришна-бхакте кришнера гуна сакали санчāре*

«Все возвышенные качества проявлены в теле вайшнава, потому что говорится, что все качества Кришны переносятся на Его преданного» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.75).

Те же самые шестьдесят качеств, которые есть у Кришны, проявляются у *аикантика-кришина-бхакты*, чистого *кришина-бхакты*, за исключением четырёх качеств *мадхурьи*. [Прим.: Четыре качества *мадхурьи* (сладости) Кришны: *рупа-мадхурья*, сладость Его в высшей степени прекрасного облика; *вену-мадхурья*, сладость звуков Его флейты; *рати-мадхурья*, сладость Его любовных забав; и *лила-мадхурья*, сладость Его игр.]

Если вы разовьёте *бхакти*, автоматически проявятся все благие качества.

КАК ВЫ МОЖЕТЕ РАЗВИТЬ БХАКТИ?

Бхактис ту бхагавад бхакта сангена париджайате [«Брихад-нарадия Пурана», 4.33] — *бхакти*, или чистое преданное служение Верховному Господу, можно обрести только в общении с чистыми преданными.

В предыдущем рождении вы могли обрести какое-то *бхакти-сукрити*, значит в этой жизни разовьёте *бхакти* и автоматически привлечётесь *садху-сангой*.

РЕЗУЛЬТАТ САДХУ-САНГИ

*кона бхāгйе кона джйвера 'шраддхā' йади хайа
табе сеи джйва 'сāдху-санга' йе карайа*

«Если благодаря благой удаче живое существо развивает веру в Кришну, он начинает общаться с преданными» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 23.9).

Есть так много людей, но сколько из них приходят за *садху-сангой*? Это вопрос наличия *бхакти-сукрити*.

Тот, кто обретает *бхакти-сукрити*, приходит за *садху-сангой* и развивает *бхакти*.

Самое первое — это *шраддха*. *Āдау шраддхā татах сāдху-санго 'тха бхаджана-крийā* — такой человек развивает сильную веру в *садху-шастра-гуру* [«Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15]. Затем *гуру-падашрая*, он принимает прибежище у лотосных стоп *гуру* и совершает *гуру-бхаджан*. Надо принять прибежище у *садху-гуру*. Он обучит вас совершать *бхаджан*.

Вы не знаете, как совершать *бхаджан*. Прежде чем принять прибежище у лотосных стоп *садху*, прежде чем заняться *бхаджаном*: *гиречхе нана анартхаре бхаи* [Ш.Бхактивинода Тхакур говорит: «О брат, ты окружён множеством *анартх*»] — вы исполнены множества *анартх*, противостоящих хорошим качествам, *асат-гуна*, *сат-гуна-виродхи*. Затем, когда человек принимает прибежище у лотосных стоп *садху-гуру* и совершает *бхаджан*, *бхаджана-крिया*, приняв регулирующие принципы, тогда — *анартх-нивритти*, все ваши *анартхи* уничтожаются. Таков результат *бхакти*, развитого в милостивом общении с *садху*. Это результат *садху-санги*.

НАМАБХАСА — САМАЯ ОПАСНАЯ СТАДИЯ

Когда человек развивает чистое *бхакти*, беспримесную преданность, автоматически в нём развиваются все хорошие качества. Однако, пока *анартхи* ещё не разрушены и не развиты все хорошие качества, каково положение этого *садхака*?

Его уровень — это *бхаджанабхаса* или *намабхаса*. Эта стадия самая опасная.

Все падения происходят именно на стадии *намабхасы*, потому что пребывание на ней создаёт вероятность совершения *апарадх* или погружения в *асат-сангу*. Тогда такой *садхак* падёт, потому что его *анартхи* ещё не уничтожены.

Если кто-то совершает *шуддха-бхаджан*, чистый *бхаджан* и, благодаря общению с чистыми преданными воспекает чисто *харинаму*, то все хорошие качества в нём развиваются автоматически, они развиваются одновременно. На этом уровне уже нет *анартх*, и такой *садхак* не разовьёт вкус к чему-либо материальному. Он разовьёт *нама-ручи*, вкус к воспеванию святого имени, он вкушает *нама-премамриту*, нектар святого имени. Это единственный вкус, который он развивает. Таким образом, этому преданному нет необходимости прилагать какие-либо отдельные усилия для приобретения хороших качеств. Единственное усилие заключается в развитии чистой преданности.

Бхактивинода Тхакур сказал: «О мои дорогие друзья, не тратьте своё драгоценное время на обретение всех этих хороших качеств. Единственное усилие должно быть направлено на то, как развить чистую преданность. Для этого нужно всегда находиться в обществе чистых преданных». Нароттам дас Тхакур также поёт об этом в «Према-бхакти-чандрике»: *садху-санга анукишана марджите хой бхаджана* — «Следует всегда оставаться в обществе *садху*».

Садху означает *преми-бхакта*, чистый преданный, который развил *кришна-прему*. Тогда ваш *бхаджан* будет хорошим.

Ваш *бхаджан* будет очищать, *марджита*. *Чето-дарпана марджанам*, — чем старательней протирать зеркало, тем чётче будет отражение. Чей *бхаджан* становится всё более и более очищенным? Того, кто всегда в *садху-санге*! Это очень важно.

Сердце того, кто постоянно находится в *садху-санге*, в обществе чистого преданного, преданных, и совершает *бхаджан*, — очищается, подобно тому, как зеркало, очищенное от грязи, даёт совершенное отражение.

«О мои дорогие друзья, не тратьте своё драгоценное время на обретение всех этих хороших качеств. Единственное требование — всегда иметь чистую *садху-сангу*. Примите прибежище у лотосных стоп чистого преданного и под его руководством совершайте *бхаджан*. Тогда вы сможете развить чистую преданность и сами собой все хорошие качества разовьются в вас». Таким образом, не нужно стараться развить хорошие качества, а уже потом заниматься *бхакти*. Нет. Самым важным моментом здесь является

то, что как только человек развил чистую преданность, к нему сами собой приходят все хорошие качества.

ГЛАВНЫЙ ПРИЗНАК САДХУ

Главный признак *садху*, чистого преданного, — это *кришнаика-шаранатва*, полная преданность Кришне: безусловная преданность, а не частичная, искусственная или условная.

Жизнь *бхакты* бесполезна если этот главный признак отсутствует. Вы никогда не разовьёте чистую преданность без него.

Безусловная преданность приводит к развитию всех вторичных качеств. Без *кришна-бхакти*, чистого *бхакти*, все другие хорошие качества не имеют никакой ценности. Именно это сказал Бхактивинода Тхакур.

Итак, тот, кто является чистым преданным, полностью предавшейся душой, обладает всеми хорошими качествами и полной красотой. Вся красота именно в этом.

Кришна обладает полной красотой, в Нём всё прекрасно. И тот, у кого есть Кришна — тоже обладает этой красотой. Таков вывод. Вся красота именно в этом. Да.

Внешне он может быть уродливым, но он — чистый преданный. Поэтому Кришна говорит:

*апи чет су-дурāчāро
бхаджате мām ананйа-бхāк
сāдхур эва са мантавйāх
самйаг вйавасито хи сах*

«Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его всё равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути» («Бхагавад-гита», 9.30).

Он может быть слепым, калекой, уродливым, но если он — чистый преданный, тогда в нём всё прекрасно, потому что Кришна прекрасен (его Объект поклонения). У него есть Кришна, и поэтому он красив. В этом вся красота.

Если вы видите только внешнюю красоту, то будете обмануты.

Подобно тому, как мужчина, видя внешнюю красоту женщины, думает: «О, эта девушка очень красива. Я на ней женюсь». Однако он обманывается, потому что в ней нет истинной красоты *бхакти*.

В том стихе, который я процитировал, сказано, что порочная женщина, не преданная мужу, принесёт вам лишь проблемы и страдания. Разумеется, вы ведь обмануты. Вы очарованы её внешней красотой.

Вы не увидели, действительно ли она красива, и эта истинная красота — *кришна-бхакти*. Смотрите на истинную красоту! Не соблазняйте внешней красотой!

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Преданный: Махарадж, некоторые преданные ИСККОН говорят, что *садху-санга* бывает трёх видов: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*, и что ко всем ним приложим термин *садху-санга*.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Я уже сказал — *преми-бхакта*. Моё мнение другое. *Преми-бхакта*.

Преданный: В иных случаях это нельзя назвать *садху-сангой*? Нет никакого альтернативного толкования?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Какой цели мы хотим достичь?

Преданный: Простите?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: У нас есть пункт назначения, цель. Как её достичь? Как обрести прекраснейшего Кришну? Наша цель — обрести прекраснейшего Кришну, Шьямасундару, так? Поэтому вам нужен *преми-бхакта*, который связал Шьямасундару в своём сердце. Только он может привлечь каждого. Что говорить? Даже Кришна привлечён им, *ири-кришнакаришени*! Итак, у нас есть три *дасьи*: *садхана-дасья*, *бхава-дасья*, *према-дасья*, *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти*, *према-бхакти*. Есть шесть отличительных черт *бхакти*: *клешагни*, *шубхада*. Они могут прийти в *садхана-дасье*. Затем *бхава-дасья*, следующие два свойства, какие?

Преданный: Всеблагое...

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Всеблагое. *Мокша-лагхута-крит*, *мукти* становится незначительным. Затем *према-дасья*: *сандрананда-вишешатма ири-кришнакаришени*, привлекает Кришну. Все шесть свойств в этой *шлоке*. Но у *канишитхи* их лишь, возможно, два. Понимаете, Прабху?

Преданный: Да.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Наша цель — Кришна, прекраснейший Кришна! Так как же достичь этой цели? Поэтому мы говорим: *преми-бхакта*. Да, Кришна привлекается им.

Преданный: Итак, вы говорите, что нужно всегда находиться в таком общении.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да, это может тот, кто очень удачлив.

Преданный 2: Но что если там, где мы живём, нет *преми-бхакты*? Что если такой *преми-бхакта* оказывается не в том месте, где наша *прабху-дата-деша*? Если мы не чисты, как с ним общаться?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Вы должны развить жажду, жадность к этому общению. Да. «Как мне это обрести?» Если у вас будет сильное, горячее желание, интенсивное желание в сердце, то Кришна сделает невозможное возможным, а возможное невозможным. Да. Такое желание Кришна может исполнить.

Преданный 2: Так мы получим...?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Он получит. Либо он придёт сюда, либо другой пойдёт туда. Да, Кришна может это сделать.

Преданный 2: Что, если *преми-бхакта* даёт какое-то служение, которое нужно совершать вдали от физического общения с ним?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да!

Преданный: Но преданный может оказаться недостаточно чист, чтобы понять, как получать общение вдали от *преми-бхакты*.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Но если он выполняет приказание с верой и «как оно есть», без искажений, то он отправится туда: «О, дайте-ка я пойду и увижусь с ним». Да. Даже Кришна приходит: «Я пойду и увижусь с ним». Поэтому говорится: «Не развивайте желание увидеть Кришну». Вы служите, оказываете любовное служение Ему. Поэтому именно Кришна победит, чтобы дать вам Свой *даршан*: «Я пойду и увижусь с ним». Да. Вы меня понимаете?

Преданный: Да.

Преданный 3: Гуру Махарадж, вы говорили, что истинный *брахман* — это тот, кто познал Ачьюту, непогрешимого Господа. Значит ли это, что он видел Господа? Или же он просто знает о Господе?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Он видит и знает всё. Что ты говоришь? Кришна не может оставаться для него непроявленным. Он всегда является ему. Что сказал Кришна? «Тот, кто полностью осознает Кришну...» — какой это стих?

*йо мām паи́йати сарватра
сарва́м ча майи паи́йати
тасйāхам на пра́наййāми
са ча ме на пра́наййати*

[«Для того, кто видит Меня во всём сущем и всё сущее во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня» («Бхагавад-гита», 6.30)].

Это — полное сознание Кришны. «Тот, кто видит Меня во всём, куда бы не посмотрел». «О, Кришна там!» Тот, кто видит всё в Нём, обладает полным сознанием Кришны. «Я никогда не теряю Его из виду и Он никогда не перестаёт видеть меня». «Он видит меня, и я вижу Его».

В «Чайтанья-чаритамрите» сказано:

*бхакта āmā преме бāндхийāчхе хрдайа-бхитаре
йāхāн нетра паде тāхāн декхайе āмāре*

[«Возвышенный преданный своей любовью способен связать Меня, Верховную Личность Бога, в своём сердце. Куда бы он ни бросил взгляд, везде он видит только Меня» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.127)].

Кавирадж Госвами объясняет это: «Тот *преми-бхакта*», — это слова Кришны, — «связал Меня в своём сердце верёвкой любви. Куда бы он ни посмотрел, он видит Меня». Кто видит? *Преми-бхакта* Кришны видит прекраснейшего Шьямасундару.

Преданный 3: Значит, слова всех этих людей, заявляющих: «Я *брахман*. У меня брахманский шнур», — не означают, что они совершенные *брахманы*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Эти заявления ничего не значат. *Брахма-таттвам на джанати брахма-сутрена гарбитах* — «Так называемые *брахманы*,

брахманы Кали-юги, они не знают *брахма-таттвы*». «О, разве ты не знаешь? Я — *брахман*, у меня брахманический шнур, я тебя прокляну!» — он так кичится своей *брахма-сутрой, упавитой*, но при этом не знает *брахма-таттвы*. Никакой он не *брахман*.

Преданный 3: В «Бхагаватам» говорится о том, что они носят шнур для показухи.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный 3: Шнур ценой в две пайсы.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Просто шнур ценой в две пайсы. Да, шнур за две пайсы. Да.

Преданный 2: Гуру Махарадж, вы цитировали стих: кого бы ты ни встретил, говори им о Кришне, что такой человек является гуру. Так как нам это понять?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Такой человек повсюду видит Кришну. Это вариант Махапрабху. Шри Кришна устанавливает в «Бхагавад-гите» ограничение: *нāтапаскāйа нāбхактāйа* (18.67) — не открывай этого тому, кто не является *бхактой* [преданным], кто *атапаская* [кто не совершает аскезу]. Кришна установил ограничение. Но придя как Махапрабху, Он снял это ограничение.

*йāре декха, тāре каха 'кришна'-упадешā
āмāра āджнāйа гуру ханā тāра' эи дешā*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 7.128)

Он снял это ограничение: «Всем, кого встретишь говори: „О брат, Кришна говорит вот так, пожалуйста, прими это“».

Преданный 4: Шрила Гурudev, когда человек повторяет *намабхасу*, это означает, что *анартхи* у него остались, верно? Итак, если человек повторяет *намабхасу*, как ему достичь Вайкунтхи, освобождения? Как вступить на Вайкунтху, всё ещё имея *анартхи*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да. *Намабхаса* дарует вам *мукти*. Достижение Вайкунтхи означает, что он обрёл *салокия-мукти*. *Салокия-мукти* получил Аджамила, он достиг той же планеты, где живёт Нараяна. Существуют *салокия, сарити, самипья, сарупья*, помимо *саюджья*. *Саюджья* — худший вариант. Только *салокия, сарити, самипья, сарупья* являются четырьмя видами *мукти**. Однако чистый преданный пинает (настроение) *мукти*: «Убирайся! Убирайся! Я не желаю тебя». *Мукти* же стоит в очереди у двери со сложенными руками, *муктих мукулитāнджалих севате 'смāн*, Билвамангал Тхакур *вакья*. *Мукти* со сложенными руками стоит на пороге чистого преданного, в очереди: «Я пришла, я пришла, я пришла служить тебе». — Он же отвечает: «О, убирайся! Убирайся!» — «Нет, я пришла, я пришла». *Бхактипаде мукти даси*.

*Примечание. Выдержка из книги Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады «Путь к совершенству», гл. 10:

«Существует пять видов освобождения: *саюджья, сарупья, салокия, сарити* и *самипья*. *Саюджья-мукти* означает слияние с *брахмаджьоти*, безличным сиянием Господа. Мы уже говорили об этом виде освобождения и пришли к заключению, что попытка слиться и потерять индивидуальность нежелательна и очень рискованна. Обрести *сарупья-мукти* — значит получить такое же тело как у Бога. *Салокия-мукти* даёт возможность жить на одной планете с Богом, а *сарити-мукти* — иметь такие же богатства, какими обладает Бог.

К примеру, Бог очень могущественный, и мы можем стать такими же могущественными, как и Он. Это называется *сарити*. *Самипья-мукти* — значит всегда быть с Богом в качестве одного из Его спутников. К

примеру, Арджуна всегда находился рядом с Кришной как Его друг, и этот вид освобождения называют *самипья-мукти*.

Мы можем достичь любого из этих пяти видов освобождения, однако вайшнавская философия отвергает *саюджья-мукти*, слияние с *брахмаджьоти*».

Преданный 1: Вы упомянули *бхакти-сукрити*.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный 1: В чём разница между *бхакти-сукрити* и другими видами *сукрити*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: *Карма-унмукхи сукрити*, *гьяна-унмукхи сукрити*. Занимаясь благочестивой деятельностью, вы приобретаете *карма-унмукхи сукрити*. В результате, в следующей жизни вы попадёте на райскую планету, получите тело полубога и много *дева-бхоги*, (райского) наслаждения. Такова *карма-унмукхи сукрити*. *Гьяна-унмукхи сукрити* даст вам *мукти*. *Карма-унмукхи сукрити* даст вам *бхукти*. *Бхукти* означает материальное наслаждение. *Гьяна-унмукхи сукрити* даст вам *мукти*.

Но если вы обрели немного *бхакти-унмукхи сукрити*, тогда в следующей жизни вы привлечётесь *садху-сангой*. *Сукрити тахана сеи бхакти-унмукхи, тахара пхале джива садху-санга кори*. Итак, он привлечён *садху-сангой*, слушает *садху* и развивает *бхакти*, чтобы обрести Кришну. Это — *бхакти-унмукхи сукрити*.

Преданный 1: Что нужно делать, чтобы получить *бхакти-сукрити*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Служить *садху*.

Преданный: Значит, благодаря *садху-санге* в предыдущей жизни обретаешь желание служить *садху* в следующей жизни?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Тот, кто обрёл *садху-сангу* в прошлой жизни, очень удачлив. В противном случае следует обрести её в этой жизни.

Преданный: Он занимался *бхакти*? Означает ли, что у него уже было *бхакти-сукрити*, что в предыдущей жизни им была совершена какая-то деятельность в *бхакти*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Он служил *садху*. Он обрёл *сукрити*. Поэтому в этой жизни он автоматически привлекается *садху-сангой*. Тот же, кто не обрёл такого *сукрити*, должен получить его сейчас. Обретите его сейчас! Да, возможность есть. Делайте это сейчас! Да. Кто-то говорит: «Нет, у меня нет *сукрити*. Что мне делать?» Делай это сейчас! Делай это сейчас! Да.

Преданный 5: Есть вопрос: можно ли достичь *бхавы*, сохраняя *анартхи*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: На уровне *бхавы* нет грубой формы *анартх*. Они есть в тонкой форме. *Анартхи* есть, но в тонкой форме. Махарадж Бхарата достиг уровня *бхавы*, но *анартхи* в нём ещё оставались, поэтому он привязался к оленёнку.

Преданный: Так можно пасть с уровня *бхавы*?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да, *анартхи* ещё остаются, в тонкой форме. Махарадж Бхарата достиг уровня *бхавы*, поэтому в следующей жизни, хоть и находясь в теле оленя, он мог вспомнить свою предыдущую жизнь. Всё потому, что он достиг такой высокой стадии, *бхавы*.

Даже в теле оленя он помнил: «Да, я сделал это». Значит, он не был обычным оленем. Он не оставался в компании других оленей, а жил один, в стороне от них, в непосредственной близости от своего прежнего *аширама* на берегу Ганги.

Эта его жизнь была очень короткой. Даже в теле оленя он смог понять, что подходит смерть. Поэтому он вошёл в воды Ганги с мыслями о Кришне, Верховном Господе, и покинул тело.

Он достиг *бхавы*, но оставалась какая-то тонкая *анартха*, поэтому всё это случилось.

Пока человек не обретёт *прему*, *анартхи* будут оставаться в нём — в тонкой форме, не в грубой.

Преданный: Можно ли пасть с Вайкунтхи?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Видите ли, никто не падает с Вайкунтхи. Но есть *прапанчика-вайкунтха* **, с неё можно пасть. О ней упоминается в Восьмой Песни «Бхагаватам» [8.5.5]. Шрила Джива Госвами также пишет о ней в «Сандарбхах» [в 121 стихе «Бхакти-сандарбхи»]. Можно пасть с *прапанчика-вайкунтхи*. Поэтому иногда говорится, что с Вайкунтхи падают. Да. Оттуда падают.

Преданный: Так ли, что люди, у которых всё ещё имеются *анартхи*, отправляются на эту Вайкунтху?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да, большинство людей идут на эту Вайкунтху.

Перевод на русский — Гаятри д.д., СПб, апрель 2021г.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

**** Дополнение**

Прапанчика-вайкунтха, видимая для материальных глаз

1) Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж (Майяпур, 1 марта 2012г.): «*Прапанчика-вайкунтха* — это тень Вайкунтхи. Когда Господь нисходит в этот материальный мир, в нём появляется обитель для Него — Шветадвипа. Это место необходимо для того, чтобы Брахмаджи и другие полубоги могли прийти к Всевышнему и попросить у Него помощи, если вдруг в управлении вселенной появились неразрешимые для них задачи. Во время разрушения вселенной она возвращается обратно в мир Вайкунтхи».

2) «Шримад-Бхагаватам»

*вайкунтхах калито йена локо лока-намаскртах
рамайā прāртхйāmāнена девйā тат-прийа-кāmйайā*

«Чтобы доставить удовольствие богине процветания, Господь Вайкунтхи, Верховная Личность, сотворил по её просьбе ещё одну обитель, Вайкунтху, которой стали поклоняться все обитатели вселенной» («Бхагаватам», 8.5.5).

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает здесь, что эта Вайкунтха, так же как и «Шримад-Бхагаватам», в какой-то момент времени появляется здесь, и потому их называют сотворёнными, но и она, и «Шримад-Бхагаватам» вечно существуют за пределами материальных вселенных, покрытых восемью оболочками. Как повествуется во Второй Песни, Господь Брахма увидел Вайкунтху ещё до начала творения.

Вирарагхава Ачарья поясняет, что эта Вайкунтха находится в пределах вселенной. Она расположена над горой Локалока, и ей поклоняются все обитатели вселенной» (комм. Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к «Бхагаватам», 8.5.5).