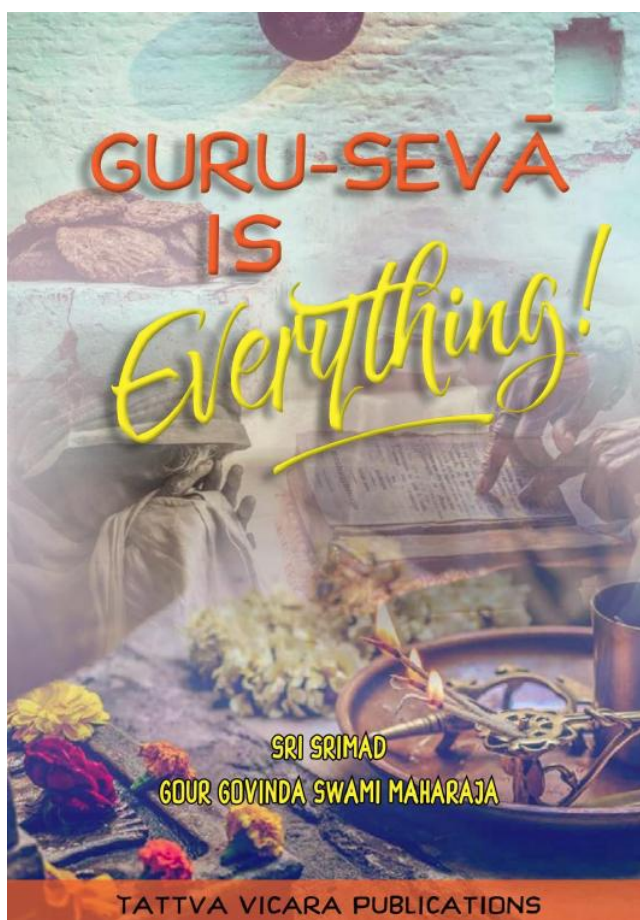

Гуру-сева — это самое главное!

*Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж*

В этом буклете представлена лекция,
прочитанная **Шри Шримад Гоур Говиндой Свами Махараджем**
в Товако (Нью-Джерси, США) 24.06.1994 года по «Шримад-Бхагаватам», 1.2.10

Эта лекция также включена в книгу
Sri Guru Makes Krsna Appear in Your Heart (не издавалась на русском)

Буклет опубликован на английском языке издательством © TATTVA VICARA PUBLICATIONS в 2017 году, <https://issuu.com/tvpbooks>

**Шри Шримад
Гоур Говинда Свами Махарадж**

ОГЛАВЛЕНИЕ

Только не завистливые преданные могут постичь <i>дхарма-таттву</i>	4
Слушайте «Шримад-Бхагаватам» из правильного источника	4
Суть всех ведических писаний	5
Кришна является в четырёх образах	5
Нет писания, равного «Шримад-Бхагаватам»	5
«Шримад-Бхагаватам» наполнен экстатической любовью	6
<i>Грантха-бхагавата</i> и <i>бхакта-бхагавата</i>	6
<i>Нитйам бхагавата-севайа</i>	6
Что такое правильное вопрошание?	7
Кто знает совершенные ответы?	7
Полностью зависеть от Кришны	8
Неустанно плачьте в своём сердце	8
<i>Саубхагья</i> или <i>дурбхагья</i> : удача или неудача	9
Служить Кришне без двуличия	10
Кришна принимает тело и является как гуру	10
<i>Бхагават-майа</i> посылает гуру	10
Как обрести духовную силу?	11
Предаться: служить и вопрошать	12
Полное предание и непоколебимая вера	12
Не повиноваться приказу духовного учителя	13
Кто может спасти нас из этой опасной ситуации?	14
Что означает <i>санньяса</i> ?	14
Правильное использование нашей крошечной независимости	14
Следуйте приказу как он есть	15
Не оставляйте его с упорством пиявки	16
Ты должен обратиться к гуру	17
Беды и трудности — моё высшее богатство	17
Кришна и Судама явили пример	18
С любящим сердцем служите гуру	18

Прославление «Шримад-Бхагаватам»

*‘кришна-бхакти-раса-сварупа’ ирй-бхāгавата
тāте веда-иāстра хаите парама махаттва*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.150)

«Шримад-Бхагаватам» — это *кришна-бхакти-раса*, суть всех Вед и Упанишад. Это естественный комментарий на «Брахма-сутру», «Веданта-сутру». «Веданта-сутра» написана Шрилой Вьясадевой, он же составил комментарий на неё.

*йасйāм вай ирйуāmнāйāм
кришне парама-нруше
бхактир утпадйате нумсах
шока-моха-бхайāпахā*

(«Бхагаватам», 1.7.7)

Просто слушая «Шримад-Бхагаватам» из правильного источника, можно очень легко развить *кришна-бхакти*. И тогда страх, скорбь и иллюзия будут полностью уничтожены.

ТОЛЬКО НЕЗАВИСТЛИВЫЕ ПРЕДАННЫЕ МОГУТ ПОСТИЧЬ ДХАРМА-ТАТТВУ

*дхармах проджджхита-каитаво ‘тра
парамо нирматсарāнāм сатāм
ведйām вāставам атра васту
иивадам тāпа-трайонмўланам
ирймад-бхāгавате махā-муни-
крте ким вā парайр ииварах
садйо хрдй аварудхйате ‘тра
кртибхих шуирушубхис тат-кшанāt*

(«Бхагаватам», 1.1.2)

«Шримад-Бхагаватам» повествует о *бхагавата-дхарме*, а не о *кайтава-дхарме* (обманной *дхарме*). *Кайтава* значит «обман». *Каитавачатуштайа*: существует четыре вида обманной *дхармы*: *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокиша*. Однако «Шримад-Бхагаватам» говорит о чистой *кришна-према-дхарме*, *према-нумартхе*. Кто может понять это? *Парамо нирматсарāнāм сатāм ведйām* — эту *дхарма-таттву* могут постичь только те преданные, которые совершенно не завистливы.

СЛУШАЙТЕ «ШРИМАД-БХАГАВАТАМ» ИЗ ПРАВИЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

Слушание «Шримад-Бхагаватам» из правильного источника настолько эффективно, что позволяет очень легко развить *кришна-бхакти*. И не только это. *Садйо хрдй аварудхйате ‘тра кртибхих шуирушубхис тат-кшанāt* — когда у кого-то развивается желание идти слушать «Шримад-Бхагаватам», то лишь благодаря развитию этого желания Верховный Господь, пребывающий в сердце такого человека, немедленно пробуждается. Если вы

слушаете из правильного источника и развиваете *према-бхакти*, то этой любовью связываете Верховного Господа. Таков эффект слушания «Шримад-Бхагаватам».

СУТЬ ВСЕХ ВЕДИЧЕСКИХ ПИСАНИЙ

*артхо 'йам' брахма-сўтрāñām
бхāратāртха-винирñайах
гāйатрй-бхāишйа-рўпо 'сау
ведāртха-парибрмхитах*

(«Гаруда-пурана»; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.143)

В «Шримад-Бхагаватам» представлены следующие четыре темы:

1. *Артхо 'йам' брахма-сўтрāñām* — естественный комментарий к «Брахма-сутре».
2. *Бхāратāртха-винирñайах* — комментарий к «Махабхарате».
3. *Гāйатрй-бхāишйа* — комментарий к *гаятри-мантре*.
4. *Ведāртха-вистāра* — подробное объяснение всего учения Вед.

Вы обнаружите, что «Шримад-Бхагаватам» начинается с *гаятри артхи*. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится: *гāйатрйра артхе эи грантха-āрамбхана*.

*гāйатрйра артхе эи грантха-āрамбхана
“сатйам' парам” — самбандха, “дхймахи” — сādхана-прайоджана*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.147)

Грантха бхагавата апана начинается с *гаятри артхи*, объяснения *гаятри-мантры*: *сатйам' парам' дхймахи*. Итак, «Шримад-Бхагаватам» содержит *гаятри-бхаишью* и всё остальное — это суть всей ведической литературы.

КРИШНА ЯВЛЯЕТСЯ В ЧЕТЫРЕХ ОБРАЗАХ

*бхагавата, туласи, гангайа, бхакта-джане
чатурдха виграха кришна эи чари сани*

«Кришна является в этот материальный мир в четырёх формах: «Шримад-Бхагаватам», *туласи*, *Ганга* и *бхакта-бхагавата*».

(«Чайтанья-бхагавата», Мадхья, 21.081)

НЕТ ПИСАНИЯ, РАВНОГО «ШРИМАД-БХАГАВАТАМ»

*бхагавата-шастре се бхактира таттва кахе
тени бхагавата-сама кона шастра нахе*

(«Чайтанья-бхагавата», Антья, 3.509)

В «Бхагаватам» описана *према-бхакти-таттва*, и поэтому нет писания равного «Шримад-Бхагаватам». Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада сказал, что если все книги мира будут уничтожены, это не страшно, если сохранится «Шримад-Бхагаватам», потому что в «Бхагаватам» содержится всё.

«ШРИМАД-БХАГАВАТАМ» НАПОЛНЕН ЭКСТАТИЧЕСКОЙ ЛЮБОВЬЮ

*према-майя бхагавата - шри-кришнера анга
тахате кахена йата гопйа кришна-ранга*

«„Шримад-Бхагаватам“ наполнен экстатической любовью. Это тело Господа Кришны. В нём описаны все сокровенные игры Кришны» («Чайтанья-бхагавата», Антья, 3.516).

«Шримад-Бхагаватам» неотличен от Кришны, он является телом Кришны, *кришнера шри-анга*. Кришна — *према-майя, сат-чид-ананда, ананда-майя*, поэтому «Бхагаватам» тоже является *према-майей*. *Тахате кахена йата гопйа кришна-ранга* — все сокровенные нектарные игры описаны в «Шримад-Бхагаватам».

ГРАНТХА-БХАГАВАТА И БХАКТА-БХАГАВАТА

Дуи стхане бхагавата-нама шуни-матра, эко грантха-бхагавата, ара эко бхакта-бхагавата — в двух местах мы слышим слово *бхагавата*. Первое — это *грантха-бхагавата*, книга *бхагавата*, а второе — *бхакта-бхагавата*, преданный *бхагавата*.

*дуи бхāгавата двāṛā дийā бхакти-раса
тāнхāра хрдайе тāнра преме хайа ваиā*

(«Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.100)

Через этих двух *бхагават*, *грантха-бхагавату* и *бхакта-бхагавату*, Кришна дарует *бхакти-расу, расу бхакти, према-бхакти*. Эта *према-бхакти* связывает Кришну. Всё это — прославление «Шримад-Бхагаватам».

НИТЙАМ БХАГАВАТА-СЕВАЙА

*бхагавата йе на мане, се — йавана-сама
тара шаста ачхе джанме-джанме прабху йама*

«Тот, кто не принимает „Шримад-Бхагаватам“, — тот не лучше *млеччх* и *яванов*. Ямарадж жизнь за жизнью будет наказывать такого человека» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 1.39).

Поэтому — *нитйам бхагавата-севайа*, следует ежедневно ходить и обращаться к *бхакта-бхагавате*, чтобы слушать от него «Бхагаватам» и изучать «Бхагаватам». Это следует делать непременно. *Стхāне стхитāх и́рути-гатāм тану-вāн-манобхир, йе прāйāшо 'джита джито 'нй аси таис три-локйāм* [«Бхагаватам», 10.14.3] — в каком бы положении человек ни находился, нет необходимости это положение менять. Единственное, что следует делать каждый день — это обращаться к *бхакта-бхагавате*, чтобы слушать и изучать «Бхагаватам». Тем самым вы разовьёте *према-бхакти, шуддха-бхакти*, чистое *бхакти* и сможете победить Непобедимого, *аджита джиту*. Сделав так, вы сможете покорить Его, хотя Шри Кришна и *аджита*, то есть победить Его не способен никто в трёх мирах. Слушая «Шримад-Бхагаватам» из правильного источника, вы разовьёте *кришна-бхакти*. Таков результат слушания «Шримад-Бхагаватам».

Всё это — прославление «Шримад-Бхагаватам». Прежде чем изучать или обсуждать «Бхагаватам», мы прославляем «Бхагаватам» так же, как Верховного Господа, потому что «Бхагаватам» неотличен от Верховного Господа Кришны.

Гуру-сева - это самое главное

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВОПРОШЕНИЕ?

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*кāмасйа нендрийа-прйтир
лāбхо джйвета йāватā
джйвасйа таттва-джиджнāсā'
нāртхо йаи чеха кармабхи*

«Желания человека не должны быть направлены на удовлетворение чувств. Следует желать лишь здоровой жизни, то есть самосохранения, ибо назначение человека — задавать вопросы об Абсолютной Истине. Ничто иное не должно быть целью его деятельности» («Бхагаватам», 1.2.10).

Что такое правильное вопрошание и на какую тему следует задавать вопросы? *Джйвасйа таттва-джиджнāсā' нāртхо йаи чеха кармабхи* — не следует спрашивать об удобствах и удовольствии тела. «Как мне исполнить свои материальные желания? Как мне наслаждаться?» Это не *таттва-джиджнāсā*, это не вопросы о *таттве*. Не спрашивайте обо всём этом: *кāмасйа нендрийа-прйтир лāбхо джйвета йāватā*.

Зачем я живу, в чём смысл всего сущего? Какова цель моей жизни? Какова цель редко достижимого рождения в теле человека? Что такое высшая цель? Вот таким должно быть правильное вопрошание. Вся деятельность должна быть сосредоточена на *таттва-джигьясе*, вопрошании о *таттве*.

Шрила Санатана Госвами является *махаджаном*. *Махāджано йена гатах са пантхāх* — *махаджаны* указали нам путь, поэтому мы идём по их стопам.

Когда Шрила Санатана Госвами повстречал Шримана Махапрабху, о чём он спросил? Он спросил: «Кто я? Какова моя истинная сущность? Почему я страдаю от трёх видов *тапа* — *адхьятмики*, *адхибхаутики* и *адхидайвики*? Что мне делать, чтобы достичь высшего блага? Какова цель моей жизни, что мне делать для достижения этой цели? Каков мой долг? В чём моя потребность?» Всё это вопросы — о *таттве*, *таттва-джигьясе*.

КТО ЗНАЕТ СОВЕРШЕННЫЕ ОТВЕТЫ?

*тад виддхи прапиātена
парипраи́нена севайā
упадекийанти те джнāнамī
джнāнинас таттва-дарйинах*

«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину» («Бхагавад-гита», 4.34).

Этот стих из «Бхагавад-гиты» описывает того, кто знает совершенные, точные ответы на ваши вопросы, то есть *таттва-дарши* — того, кто видит истину. Что такое Истина? *Адвайта-джняна-таттва*, *врадже враджendra-нанда*: Абсолютная Истина — это Враджendra-кумар, сын Нанды Махараджа во Враджабхуми. Он является Абсолютной Истиной. Кто видит Истину? Тот, кто знает Истину. Только тот, кто видит и знает Истину, может в совершенстве ответить на эти вопросы. Никто другой на эти вопросы ответить не сможет. Поэтому следует встретить такого гуру, который видит Абсолютную Истину, Нанда-нандану Кришну.

ПОЛНОСТЬЮ ЗАВИСЕТЬ ОТ КРИШНЫ

Существует ли возможность встретить такую личность? Знаете ли вы его? Если не знаете, то как вам его обрести? Обладаете ли вы знанием о нём?

Обусловленная душа ничего не знает о такой личности. Обусловленной душе присущи четыре недостатка: *бхрама* (склонность совершать ошибки), *прамада* (склонность впадать в иллюзию), *випралипса* (склонность обманывать) и *каранатава* (несовершенство чувств).

Если вы полагаете, что Истиной является только то, что вы видите своими глазами, то будете обмануты. То, что вы видите — не соответствует действительности, ваши чувства неполноценны.

Когда вы сидите в быстро движущемся поезде и смотрите на деревья снаружи, что вы видите? Вам кажется, будто деревья стремительно бегут назад, не так ли? Но правда ли это? Двигаетесь вы, а деревья стоят на месте, однако видите вы совершенно обратное. Так как же вы можете полагаться на «я увижу»? Ваши чувства неполноценны — разве вы можете видеть? Как вам понять и распознать, кто является истинным гуру?

Преданный: Кришна пришлёт его нам.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да, это факт. Молитесь Кришне, Кришна знает. «О, Кришна, я — Твой слуга, Ты — мой вечный Господин. Я хочу Тебе служить, но как мне это делать? Где Ты и где я. Я гнию в водовороте *майи*, здесь, в материальном мире. Я не имею никакой возможности служить Тебе. Кто же поможет мне и приведёт меня к Тебе? *Шри гуру*, Твой дорогой преданный, Твой чистый преданный. Ты знаешь его, а я не знаю. Ты знаешь того, кто дорог Тебе. Ты знаешь всех Своих, а я нет. Помогите мне, пожалуйста. Мне нужен Твой дорогой преданный. Когда я встречу его, я полностью ему предаюсь, буду ему служить, и если он будет доволен мной — он представит меня Тебе. Иначе я никак не смогу быть представлен Тебе». Это единственный путь — зависеть полностью от Кришны.

Кришна-каруна-майа, Шри Кришна очень милостив. Кришна — верховный отец, мы Его дети, мы забыли Его, и оказались здесь, в этом ужасном океане материального существования. Но Он всегда думает о Своих детях и о том, как нам прийти к Нему. Он всегда очень милостив.

НЕУСТАННО ПЛАЧЬТЕ В СВОЁМ СЕРДЦЕ

Вы должны плакать и плакать перед Ним: «Кришна, пожалуйста, помоги мне! Пожалуйста, пошли одного из дорогих Тебе, чтобы он помог мне и привёл к Тебе!» Тогда Кришна всё устроит. Его замысел — идеальный замысел, он организует всё в

совершенстве. Если вы воспользуетесь собственными замыслами, они окажутся неполноценными.

Вы должны полностью зависеть от милости Кришны, должны взывать к этой милости в своём сердце. А не так, что вы спокойно засыпаете, подумав: «О, Кришна пошлёт его мне». Нет, вы должны испытывать беспокойство: «Как мне его обрести? Когда я получу милость Кришны и встречу с Его дорогим преданным, *садху-гуру*?» Вы постоянно должны чувствовать беспокойство и плакать у себя в сердце.

Если у тебя голова загорится, ты будешь спокойно сидеть? Нет, ты побежишь! Будешь искать воду и не сможешь усидеть на месте. На самом деле вы находитесь именно в таком состоянии, поэтому вам следует громко взывать: «О Кришна, о Кришна! Пожалуйста, пролей на меня Свою беспричинную милость! Пошли мне Своего дорогого преданного! Я горю, горю, на раскалённой сковородке!» Материальный мир — это *самсара-даванала*, пылающий лесной пожар. В Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» есть стих, в котором Джада Бхарата говорит Махарадже Рахугане, что материальный мир — лес, *бхаватави*. Вы находитесь внутри этого леса и не знаете где находится правильная дорога. Эта или та? Туда или сюда? В какую идти сторону? В джунглях так много деревьев, колючек, камней, свирепых животных, гор — столько препятствий! Я сбит с толку: куда мне идти, куда? Подчас трение веток в лесу порождает пожар. О, я горю в лесном пожаре! Твоя голова загорелась, как ты будешь сидеть после этого спокойно? Где вода? Где вода? Где вода? Ты быстро побежишь! Вот точно так же следует плакать, взывая, и тогда Шри Кришна признает: «Да, теперь он плачет по Мне». И тогда Шри Кришна всё устроит.

САУБХАГЬЯ ИЛИ ДУРБХАГЬЯ: УДАЧА ИЛИ НЕУДАЧА

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

«Согласно своей *карме* все живые существа скитаются по вселенной. Из многих миллионов скитальцев лишь редкий счастливец по милости Кришны получает возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости их обоих, Кришны и духовного учителя, удачливый человек обретает семя лианы преданного служения (*шраддху*)» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151).

Слово *бхагьяван* очень важно. После скитаний по многим, многим вселенным, *джива*, которая является удачливой, *бхāгйавāн джйива*, по милости Кришны обретает гуру. Затем, по милости гуру она обретает Кришну. *Гуру-кришна-крипа* — по милости Кришны и по милости гуру *дживе* будет предоставлено семя лианы *бхакти*. Итак, в соответствии с *бхагьей*, благой удачей, она получает гуру.

У человека может быть удача или неудача, *саубхагья* или *дурбхагья*. Тот, кто обладает удачей, обретает милость Кришны и обретает гуру, посланного ему Кришной.

Но как обрести *шри гуру* тому, кто неудачлив? Кришна — всеведущий, *сарвагья*. Он знает, что у разных людей разные вкусы и характеры. Мы не одинаковые. Ваш вкус не такой, как у кого-то ещё. Все люди разные. Кришна обо всём этом знает. В соответствии с этим Он всё устраивает индивидуально: этому преданному нужен гуру другого типа, и для него такой гуру будет доступен. «Хочешь жениться на красивой девушке? Таково твоё желание? Хорошо, женись на ней». Но это не дело гуру. Это дело *маха-майи*. Итак, Кришна говорит: «Хорошо, Майя (Дэви), отправь к нему гуру. Ему нужен именно такой гуру».

СЛУЖИТЬ КРИШНЕ БЕЗ ДВУЛИЧИЯ

Вайшнавизм — это простота, *саралата хи ваишнавата*. У простых людей нет иных желаний в сердце: «Нет, Кришна, я хочу служить только Тебе! Ничего от Тебя больше не желаю». Это *нишкапата-севата*, без двуличия служить Кришне.

*на дханами на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-йиша каймае
мама джанмани джанманйиваре
бхаватад бхактир ахитукй твайи*

(«Шикшаштака» 4)

«О Кришна, Мне не нужно от Тебя материальных богатств, не нужно мирских последователей (*джанам*). *На сундарим кавитам* — я не хочу от Тебя красивой жены. Мне не нужно даже освобождения. *Джанмани джанманйиваре бхаватад бхактир ахитукй твайи* — жизнь за жизнью я хочу лишь с любовью служить Тебе, принося Тебе удовольствие и счастье. Ничего другого я от Тебя не хочу».

Это *нишкапата-севата* — служение без двуличия. Тот, кто полностью зависим от Верховного Господа Кришны тот — *бхāгйавāн*, удачливая душа. Такой человек простосердечен и не двуличен. Он не желает от Господа Кришны ничего для себя. Он хочет приносить только радость и счастье Кришне. Кришна становится доволен им. Поистине, это удачливая душа, *бхāгйавāн джйива*. Сам Кришна является перед ним в образе гуру. Его речи очень сладостны для слуха, *карна-расайана*.

КРИШНА ПРИНИМАЕТ ТЕЛО И ЯВЛЯЕТСЯ КАК ГУРУ

В «Катха-упанишад» (1.2.23) говорится:

*найам ātmā правачанена лабхйо
на медхайā на бахунā и́рутена
йам эваиша вр́уте тена лабхйас
тасйаиша ātmā вивр́уте танӯм свām*

Невозможно постичь *атма-таттву*, *параматма-таттву* посредством материальной науки, знаний, заслуг или разума. *На бахунā и́рутена* — невозможно постичь это, слушая разных ораторов, *карми*, *гьяни*, *йогов* или *пандитов*. Тогда возникают вопросы: «Как мне понять Тебя, Кришна? Как мне обрести Шри Кришну? Как мне служить Ему?» Перед тем, кто не имеет никаких иных желаний, Кришна проявляется как истинный гуру — *йам эваиша вр́уте тена лабхйас, тасйаиша ātmā вивр́уте танӯм свām*. Кришна в образе Параматмы в сердце понимает: «Он взывает ко Мне». Поэтому Кришна принимает тело (*танӯ*), и является как *шири гуру*.

БХАГАВАТ-МАЙЯ ПОСЫЛАЕТ ГУРУ

Кришна знает, когда человек не простодушен, нечестен и когда у него есть другие желания (*анья-абхилас*). Кришна всё это очень хорошо знает. Поэтому Кришна велит Майе послать к таким людям (ложного) гуру. Майя тогда всё устраивает, и вместо истинного учителя они получают мошенника. *Бхагават-майя* посылает к ним «гуру». Перед тем же, кто нелицемерен, простодушен, не имеет иных желаний, перед тем, кто

взывает из сердца о том, чтобы обрести Кришну, постичь Его и служить Ему, Кришна предстает Сам как гуру. Вот как вы можете обрести гуру.

КАК ОБРЕСТИ ДУХОВНУЮ СИЛУ?

Как вам обрести силу? Я говорю не о физической силе, а о духовной.

Преданный: Благодаря совокупной милости гуру и Кришны?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Если вы служите гуру с любовью и преданностью, то обретёте огромную силу. *Гуру-сева* и *нама-сева* — служение гуру и служение святому имени Бога. Если вы сможете совершать это служение, то получите огромную силу. Кого услышит Кришна? Того, кто молится: «О Кришна, мне ничего от Тебя не нужно, *на дханам на джанам на сундарим кавитам*. Мне не нужно от Тебя ничего для собственного удовольствия и счастья. Я полностью завишу от Твоей воли. Чего бы Ты ни захотел от меня, даже если мне будет очень-очень сложно исполнить это, я всё равно хочу, ведь для меня счастье — это исполнять Твои желания». Кришна услышит молитвы только такого преданного.

Кришна — всеблагой. Любые Его планы благоприятны, но мы не можем этого понять. Мы находимся на телесном уровне. Нам постоянно хочется телесных удобств и наслаждений. Если появится что-то некомфортное для тела, мы это отвергнем. Такого человека Кришна никогда не будет слушать. Он выслушает того, кто с чистым, открытым сердцем скажет: «О Кришна! Я ничего не хочу от Тебя».

В «Гитавали» Шрилы Бхактивиноды Тхакура (4.1) есть такие слова:

*прабху тава пада-йуге мора ниведана
нахи маги деха-сукха, видйа, дхана, джана*

«О Господь! Я молюсь у Твоих лотосных стоп. Мне не нужна *деха-сукха*. Я не прошу о телесном комфорте, счастье или наслаждении. *Видья, дхана, джана* — я не прошу Тебя о мирском образовании, материальном богатстве или мирских последователях».

Это та же молитва, которую даровал нам Шриман Махапрабху, *на дхана на джана*. Далее в «Гитавали» (4.2) Бхактивинода Тхакур поёт: *нахи маги сварга, ара мокша нахи маги* — я не прошу о райских наслаждениях, *сварга-сукха*. Полубоги наслаждаются райскими планетами. Я не хочу этого, не прошу об этом. Не нужна мне и *мокша*, освобождение. Я не прошу об этом.

*ниджа-карма-гуна-доше дже дже джанма паи
джанме джанме джено тава нама-гуна гаи*

«Гитавали», 4.3

Бхактивинода Тхакур говорит: «Я не прошу Тебя избавить меня от *карма-пхалы*, последствий моей *кармы*. Если из-за *гуны* и *кармы* я заслужил родиться червём, то пусть. Однако в таком рождении я тоже хочу непременно служить Тебе. *Джанме джанме джено тава нама-гуна гаи* — какое бы рождение я ни заслужил из-за своей *кармы*, в этом рождении я хочу воспевать Твоё святое имя. Я хочу служить Тебе».

Кришна прислушивается только к такой молитве. А если, прыгая с ветки на ветку: «Кришна, дай мне хорошую жену! Кришна, дай мне то, дай мне это!» – Кришна не будет вас слушать.

Как вам понять Верховного Господа?

Преданный 2: Благодаря процессу *бхакти*, преданного служения.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Знаете ли вы, что такое преданное служение? Вы должны слушать, *шраванам*. С сильной, непоколебимой верой вы должны слушать *бхагавата-катху* из уст *сад-гуру*, *шири гуру*. Вы должны полностью предаться лотосным стопам гуру и слушать. Нет иного способа постичь Кришну.

ПРЕДАТЬСЯ: СЛУЖИТЬ И ВОПРОШАТЬ

Преданный 2: Должен ли такой гуру присутствовать физически?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: О да. Он личность. Он не что-то безличное.

Преданный 2: Кто-то может сказать: «Я буду читать книги и...»

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Книги, *шастры*, говорят: «Прими *шири гуру*». Вы должны принять его. Вы должны отправиться непосредственно к нему совершать *пранипату*, *парипрашну* и *севу* — предаться, служить и вопрошать. У кого вы станете вопрошать, у книги что ли?

Преданный 2: Если гуру покидает планету до того, как вы достигли *премы*...

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: *Аре баба!* Гуру всё это устраивает. Не беспокойтесь об этом. Его замысел совершенен. Он взял на себя ответственность, он принял вас в ученики. Он не отверг вас. Гуру означает «тяжёлый», а не *лагху*, «лёгкий». Противоположность «гуру» — «лагху». Ответственность гуру очень тяжела. Он взял на себя тяжёлую ответственность вывести вас из тюрьмы Майи. Вы заточены в крепости Дурга-деви, Майи. Гуру принял на себя ответственность вывести вас из неё. Он понимает свою ответственность. Это его святое дело. Не волнуйтесь об этом. Просто служите гуру. Просто полностью предайтесь ему.

Вы должны иметь твёрдую, непоколебимую веру в гуру и полностью ему предаться. Слушайте, что он говорит, и следуйте этому так, как есть. Не выкручивайте смысл его слов, не добавляйте к его словам своих мыслей. Ничего не выдумывайте. Тогда можно быть уверенными, что всё будет в порядке.

ПОЛНОЕ ПРЕДАНИЕ И НЕПОКОЛЕБИМАЯ ВЕРА

Преданный 1: Прабхупада инициировал около 10 000 учеников, и, пожалуй, 95% из них ушли. Какова их судьба?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Почему они ушли?

Преданный 2: Не было веры?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Да, у них не было веры.

Преданный 1: Так продолжает ли Прабхупада за них отвечать?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Почему? Если у вас нет веры в гуру, зачем ему нести за вас ответственность? У них нет веры в гуру, они не предались ему. Они

прекрасно притворялись. Они притворялись, что преданы ему, но на самом деле не предались. Иначе почему бы они ушли?

Преданный 1: Значит, даже если мы получим посвящение, но не предадимся по настоящему, гуру не возьмёт на себя ответственность за нас?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Нет. Почему он не предался? У него нет веры в гуру. Всё было лишь формально. У тебя нет веры. Ты не предался по-настоящему. Ты лишь притворялся, что предан. Подобно всеведущему Кришне, гуру знает всё. Что посеешь, то и пожнёшь.

Преданный 1: Если Прабхупада знал, что это произойдёт, почему он инициировал их?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: *Аре баба!* Тот преданный хотел этого. Ну ладно, бери. «Я хочу это, отец! Я хочу это!» — «Это огонь». — «Нет, я хочу!» Отец говорит: «Эй! Это огонь! Не трогай его!» Но ребёнок плачет и говорит: «Нет, неееет! Я хочу!» — «Хорошо, бери». Что поделать? Пусть обожжётся. Тогда он научится. Потом будет звать на помощь.

Для того, чтобы с твёрдой и непоколебимой верой слушать от *гуру бхагавата-хатху*, необходимо полное предание — не частичное, не условное и не искусственное — полное предание лотосным стопам гуру. Тогда вы постигните Бхагавана. Никак иначе.

НЕ ПОВИНОВАТЬСЯ ПРИКАЗУ ДУХОВНОГО УЧИТЕЛЯ

Какая самая суровая *нама-апарадха*? Не повиноваться приказу духовного учителя. Кто совершает эту *апарадху*? Кришна говорит:

*ācāryām mām'vidjānīyān
nāva-manīeta karhicit
na martīya-buddhī-āśūeta
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» («Бхагаватам», 11.17.27).

Кришна говорит: гуру, *ачарья* — это Я, *mām'vidjānīyān*. Не считайте его простым смертным, *na martīya-buddhī-āśūeta*. Он — это Я Сам. В нём проявлены все полубоги. Кришна говорит, что гуру именно таков.

Но если кто-то думает: «Как это может быть, что он не обычный смертный, как это — он Сам Кришна?! Я этого не вижу. Он ест, когда чувствует голод, как и я. Он устаёт, как и я. Он ходит в туалет, как и я. Иногда он болеет, как и я. Как это может быть, что он не обычный смертный, *na martīya-buddhī-āśūeta*, я не могу этого увидеть и не могу этого принять». Это — самая серьёзная *нама-апарадха*. Такого рода люди не повинуются приказам учителя.

Тот преданный задавал вопрос, отметив, что Прабхупада инициировал тысячи людей, однако теперь они ушли. Почему ушли? Потому что совершили именно эту *апарадху*. Они не следовали приказу Прабхупады. Они не понимали Прабхупаду. Они совсем его не понимали. Прабхупада дал им наставление повторять чисто шестнадцать кругов *харинамы* и очень строго следовать регулирующим принципам. Соблюдают ли они это? Все они нарушают регулирующие принципы и не повторяют шестнадцать кругов. Поскольку они

не предались, они и принимают гуру таким. Они считают его подобным себе и поэтому полагают, что вольны нарушить его приказ.

КТО МОЖЕТ СПАСТИ НАС ИЗ ЭТОЙ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ?

Тут, в материальном мире, *падам' падам' йад випадām* [«Бхагаватам», 10.14.58], на каждом шагу опасности, *випада*. Бесконечные материальные желания тянут нас вниз и удерживают в ужасающем океане материального существования. Мы тонем, тонем, тонем! Кто же спасёт и защитит нас в такой опасной ситуации?

Никто, кроме *гуру-пада-падмы*, лотосных стоп гуру, не спасёт нас в этом тяжёлом положении.

Если вы считаете истинного учителя обычным человеком, то совершаете самую серьёзную *нама-апарадху*. В этом случае у вас не будет веры в его слова и вы не сможете предаться ему. Вы будете просто притворяться. В этом причина ухода тех преданных, и ни в чём ином.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ САННЬЯСА?

Что такое *санньяса*? Быть постоянно занятым в *хари-бхаджане* — круглые сутки, днём и ночью. Для тех, кто притворяется преданными, *санньяса* служит для *бхукти* и *мукти*, материальных наслаждений и материального освобождения.

Однако *санньяса* означает отсутствие материальных желаний, материальных наслаждений и материального освобождения. *Бхаватād бхактир ахатукй твайи* [«Шикшаштака», 4] — «жизнь за жизнью я хочу лишь беспримесной преданности, ничего больше». Такова *санньяса*. Такие люди получают милость Бхакти-деви.

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАШЕЙ КРОШЕЧНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

Чему следует уделить внимание, *вичар*, чтобы всё складывалось для нас благоприятно?

Гуру даёт понять, что всё что есть в этом мире — *параферналии* для наслаждения Кришны, а не для вашего. Обладающий таким пониманием обретает все блага. Он использует всё в служении Кришне. Для него больше нет страданий, и у него больше нет независимости. Как только вы полностью предаётесь, ваша независимость исчезает. Если вы сохраняете свою независимость, значит вы не предались, вы — притворщик. Крошечная независимость дана вам именно для этого — для предания Гуру и Гауранге. Это правильное использование независимости. Как только вы полностью предались, независимость исчезает, теперь вы в руках гуру.

Тот, кто предаётся полностью, отбрасывает всякую изворотливость и двуличие. С простым сердцем и умом он служит гуру и Гауранге и совершает *хари-бхаджан*. Он гарантированно в этой жизни обретёт Кришну.

Но многие ли поступают так? Все только притворяются. И гуру знает, что они притворщики. Они сохраняют свою независимость и делают, что хотят. Они не слушают его. Они лишь кивают: «Да, да, да, Гуру Махарадж. Да, я понял. О, хорошо, хорошо. Я

сделаю это. Я сделаю это, но прямо сейчас я в опасной ситуации. У меня проблема, денежные затруднения, семейные проблемы. Я пытаюсь их решить, ну а потом сделаю то, что вы говорите». Если вы ведёте себя так, вам не получить милость.

*нирвичāрам'гурор āджнā майā кārйā махātманах
и́рейо хй эвам'бхаватйāи'ча мама чаива вишйешатах*

[«Наказ великой души, например отца, следует выполнять без колебаний, ибо это принесёт удачу нам обоим» («Рамаяна», Айодхья-канда, 22.9; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.146)].

āджнā гурӯнāм'хй авичāраñййā

[«Волю духовного учителя следует выполнять безоговорочно» («Рагху-вамша», 14.46; «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.145)].

Любые приказы истинного гуру следует исполнять немедленно, без каких либо обсуждений.

СЛЕДУЙТЕ ПРИКАЗУ КАК ОН ЕСТЬ

В качестве примера приведём Господа Раму, Верховного Господа, Бхагавана, который не является простым смертным.

В Айодхье было провозглашено, что на следующее утро Господь Рама станет королём. Однако всего за одну ночь всё полностью изменилось. Когда рассвело, то вместо приказа занять трон, пришёл совсем другой: «Царём будет Бхарата, а Рама должен уйти в лес на четырнадцать лет».

Господь Рама принял этот приказ совершенно безоговорочно. Он не стал задавать вопросы: «Зачем Мне уходить в лес? Ведь восседать на троне — это Моё право по рождению». Он немедленно принял этот приказ и без промедления двинулся в путь. Он не стал обсуждать приказ, а сразу выполнил его.

Бхарата, вернувшись в Айодхью, спросил: «Как это произошло?!» Он понял, что здесь имеет место заговор, политика, что всё устроила его мать Кайкейи. Он рассердился на неё. Бхарата — это идеальный брат. Он сказал: «Нет! Айодхья принадлежит только Раме! Рама — царь! Только Он может взойти на трон. Я — слуга Рамы. Как я могу сесть на место своего Господина?»

Он отправился к Раме, который остановился в ближайшем лесу, чтобы вернуть Его. Но Рама не хотел возвращаться. Он сказал Бхарате: «Что бы ни приказали твои *гуруджаны*, следует выполнить это как есть, без каких-либо обсуждений. Это хорошо и для Тебя, и для Меня. Четырнадцать лет Я должен жить в лесу. Я изгнан. Это приказ гуру! Как бы трудно ни было, Я должен его выполнять. В течение четырнадцати лет должен править Ты. Просто следуй приказу, как он есть». И к этому уже было нечего добавить.

Бхарата ответил: «Я — Твой слуга. Айодхья принадлежит лишь Тебе. Только Ты можешь сидеть на престоле. Я буду править, буду выполнять этот приказ, но не сяду на трон. Я буду править как Твой слуга. Ты — Мой Господь и хозяин. Ты приказываешь Мне. В течение четырнадцати лет Я буду править только от Твоего имени, как Твой слуга».

Он взял деревянные сандалии Рамы, поставил их Себе на голову, а затем возложил на трон и провозгласил: «Рама — царь! В Его отсутствие в течение четырнадцати лет, Я стану править как Его представитель и слуга. Я выполняю Его волю!»

Таков процесс. Он не раздумывал. Вот как следует выполнять приказ учителя.

[Обращаясь к преданному в классе:] Вы думаете: «О, у меня проблема. У меня сейчас эта проблема, я в таком состоянии, я не могу следовать приказу гуру».

Но в материальном мире проблемы возникают постоянно. Он полон проблем. Как вы можете говорить «нет проблем»? Материальный уровень такой отвратительный. По словам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады Махараджа, «это неподходящее место для джентльмена». Проблемы тут есть всегда. Тело приносит проблемы. Любая ситуация создаёт проблемы. Окружающая среда приносит проблемы. Так называемые телесные отношения исполнены проблем. Проблем так много!

Выполняйте приказ гуру как есть. Не добавляйте никаких своих измышлений. Вот что вам следует понять, и тогда вы обретёте милость гуру и Гауранги. Отбросьте независимость. Полностью предайтесь *таттва-дарши-гуру*, узревшему Абсолютную Истину (*уттама-адхикари*), и без двуличия служите ему, *нишканата-сева*.

Говорю вам, что если вы поступите так, то гарантированно за одну жизнь вернётесь домой, к Богу, и обретёте Кришну. Гарантированно.

Если вы можете служить такой личности днём и ночью, двадцать четыре часа в сутки, без двуличия, и слушать от него *бхагаван-катху*, тогда несомненно обретёте Кришну. Это единственное, чему следует уделить внимание, *вичара*, и ничему иному.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ЕГО С УПОРСТВОМ ПИЯВКИ

Такой *преми-бхакта* связал Кришну в своём сердце верёвкой любви. Бхактивинода Тхакур в «Шаранагати» (7.7.4) поёт:

*кришна се томāра, кришна дите пāра,
томāра шакати āчхе
āми та' кāн'гāла, 'кришна' 'кришна' бали',
дхāи тава пāчхе пāчхе*

«О Вайшнав Тхакур! Кришна принадлежит тебе. Ты связал Кришну. Только в твоей власти дать Его и мне. Я — *кангала*, нищий, поскольку не имею Кришны. Дай мне Кришну, дай мне Кришну!»

Бедняк бежит за богачом: «Сэр, пожалуйста, дайте мне пенни. Пожалуйста, дайте мне пенни».

Точно так же вы должны обратиться к вайшнаву *садху* и умолять его, пристать к нему с упорством пиявки, никогда не покидать его, именно это нужно делать. Тогда *садху-гуру* прольёт на вас свою милость, потому что в его сердце пребывает Шьямасундара. Если вы сможете служить такому *гуру* и обрести его милость, тогда он перенесёт Кришну из своего сердца в ваше. У него есть *шакти* для этого. Он сможет заставить Кришну явиться в вашем сердце, Кришна слушается его. А иначе, как вам обрести Кришну?

ТЫ ДОЛЖЕН ОБРАТИТЬСЯ К ГУРУ

Преданный 3: Что если кто-то говорит, что не получал от Прабхупады особых наставлений?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Гуру даёт общие наставления для всех, но бывают и особые наставления для кого-либо. О них нужно попросить: «Как лично я могу служить Вам?» Мой Гуру Махарадж задал вопрос Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде: «Как я могу служить Вам?» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати ответил: «Ты должен отправиться на Запад и проповедовать науку сознания Кришны на английском языке». Это был особый приказ.

Преданный 3: Что если человек никогда не получал особых приказов от Прабхупады?

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Это значит, что вы обмануты. Вы хотели быть обманутым и вас обманули. Вы должны были спросить: «Пожалуйста, наставляйте меня. Как мне служить Вам? Что Вы хотите конкретно от меня?» Если вы вопрошаете таким образом, то гуру даст вам индивидуальные наставления. Общие наставления предназначены для всех и каждого, для всего мира, даже для тех, кто не является учеником.

Преданный 3: В то время движение было таким большим. Не являясь крупным лидером, нельзя было получить личные наставления.

Шри Шримад Гоур Говинда Свами: Если ты действительно ученик, то имеешь на это право. Ты должен обратиться к гуру. Предложить ему миллионы *дандават-пранам* и сказать: «Пожалуйста, скажите, чего Вы от меня хотите? Как мне служить Вам? Что именно доставит Вам радость? Пожалуйста, скажите». Ты должен так это сделать. А если не сделал, это означает, что ты хочешь быть обманутым. Ты беспечный человек, думаешь: «Зачем ходить и создавать такую опасность для себя? Подойду к нему и получу себе на голову какие-нибудь трудности». Поэтому ты держишься подальше от гуру и думаешь: «О, его наставления есть в книгах, всё в порядке. Получу все нужные мне наставления от любого, кто даёт лекцию». Это умонастроение беспечного человека, не готового проходить через трудности ради служения гуру и Гауранге. Как такому человеку продвигаться?

БЕДЫ И ТРУДНОСТИ — МОЁ ВЫСШЕЕ БОГАТСТВО

*томāра севāйа, дуккха хайа йата,
сео та' парама сукха
севā-сукха-дуккха, парама сампада,
нāшāйе авидйā-дуккха*

«Все беды и трудности, с которыми я столкнусь, служа Тебе, станут источником великого счастья, потому что в преданном служении Тебе радость и печаль — одинаково ценны. И то и другое рассеивает страдания невежества» («Шаранагати», 8.4).

Шрила Бхактивинода Тхакур даёт нам наставления: «О Господь, о гуру и Гауранга! Какие бы беды или трудности ни приходили ко мне во время служения Тебе — они несут величайшее удовольствие. Эти беды и трудности — *парама сампада*, моё высшее богатство». *Нāшāйе авидйā-дуккха* — невежество рассеется и ваши глаза откроются. Произойдёт прозрение, больше не будет тьмы, вы сможете видеть ясно.

Тогда как тот, кто держится подальше от гуру, думает: «Подойду к нему, и на мою голову свалятся какие-нибудь трудности. Лучше буду держаться подальше. Ведь есть книги, и все наставления, описывающие этот глубинный нектар, содержатся там. Получу его оттуда». Такой человек не относится к служению гуру серьёзно.

КРИШНА И СУДАМА ЯВИЛИ ПРИМЕР

Когда Кришна и Судама были учениками и жили в *ашраме* Сандипани Муни, они явили пример для всех.

Однажды нужны были дрова, чтобы приготовить пищу и поэтому жена Сандипани Муни, *гуру-мата*, сказала мальчикам: «У нас нет дров. Как мне готовить? Сходите в лес за дровами». Кришна и Судама взяли в руки топоры и пошли в лес. Почему они сделали это? Это служение, *гуру-сева*.

Он — Верховная Личность Бога. Его воля — высшая. По воле Верховного Господа происходит творение и уничтожение мира, просто по одному Его желанию. Если бы Он захотел, то немедленно появились бы целые вагоны дров. В чём нужда отправляться в лес с топором в руке, если Он — Верховная Личность Бога? Но это *гуру-сева*. Мы обязаны её совершать. Был получен приказ: необходим огонь! Не чем было топить печь, не осталось сухих дров. Поэтому Кришна и Судама пошли в лес.

Затем произошёл этот удивительный эпизод. Небо заволокли чёрные тучи, разразилась сильная гроза, лил проливной дождь. Всё вокруг было залито водой. Наступила совершенно тёмная ночь, гремел гром и сверкали молнии. Мальчики остались в лесу и уже не могли вернуться в *ашрам*. Верховный Господь не мог вернуться в *ашрам*!

Сандипани Муни не смог заснуть в ту ночь: «О, мальчики там, в такую ужасную ночь с проливным дождём и сильной грозой! Невозможно даже открыть дверь и выйти из дома. Всё вокруг затопило. Что случилось с ними?» Он думал и думал, и не спал всю ночь. Как только рассвело и прекратился дождь, Сандипани Муни отправился на их поиски. Через какое-то время он увидел Кришну и Судаму, стоящих под деревом. Они промокли под дождём и дрожали.

Кришна вёл себя так, как будто у Него материальное тело. Тело Кришны не материально, но Он учит нас.

Мальчики всё дрожали и дрожали. Служа гуру, они испытали ощутимую телесную боль и страдания. Сандипани Муни обнял их: «Вы *сат-шишью*. Тело очень дорого для любого человека, никто не хочет причинять своему телу страдания. Но вы ради меня испытали страдания и несчастья».

С ЛЮБЯЩИМ СЕРДЦЕМ СЛУЖИТЕ ГУРУ

Кришна сказал:

*nāham idajāṁ-prajātibhyām
tapaso'āśameṇa vā
tuṣṭiṇīṇāṁ sarva-bhūtāṁ
guṇa-śūṇṇaṁ yataḥ*

(«Бхагаватам», 10.80.34)

«Я не очень-то доволен *брахмачари* со строгой самодисциплиной, *тапасонай'ама*, или строго следующим своему укладу жизни *санньяси*, или очень строгим *грихастхой*. Больше удовольствие мне приносят те, кто, не беспокоясь о личном комфорте, с любящим сердцем служат *гуру*».

Кришна говорит, что ему приносит удовольствие тот, кто с любящим и чистым сердцем служит учителю, предлагая ему *нишканата-сева* с любовью и преданностью, не заботясь об удобстве, телесной боли, несчастьях или страданиях.

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

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.