

Гуру Таттва

Шрила Гоур Говинда
Свами Махарадж

Govin Gopinath Swami

Гуру Таттва

**Шрила Гоур Говинда
Свами Махарадж**

Таттва-вичар Пабликэйшнз

Оглавление

Предисловие	i
Абсолютная необходимость принять истинного духовного учителя	1
Качества истинного духовного учителя	3
Определение Ачарьи	6
Признаки Уттама-адхикари	9
Когда можно отвергнуть духовного учителя	14
Заключительные наставления	16
Молитва Всевышнему	20

Приложение

Как найти истинного садху?	21
Тот, у кого есть сострадание, никогда не сможет перестать проповедовать	23
Об авторе	29
Таттва-вичар	29
Кришна все устроил	29
Господь Джаганнатха в Бхубанешваре	30
Ачарья-лила	30
Сокровищница знания	31

Гуру Таттва

Все цитаты из книг Шрилы А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады защищены законом об авторском праве © Бхактиведанта Бук Трест.

ISBN: 978-0-648-16306-0

© 2021 TATTVA VICARA PUBLICATIONS

SOME RIGHTS RESERVED. EXCEPT WHERE OTHERWISE NOTED, CONTENT ON THIS BOOK IS LICENSED UNDER THE CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NO DERIVATIVES 4.0 INTERNATIONAL LICENSE.

To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/>
Permissions beyond the scope of this license write to info@tvpbooks.com.

Перевод с английского на русский - Снигдха деви даси
Редакция- Парвати деви даси
Принт осуществлен на пожертвования Б.В. Шудхатвайти Махараджа

Предисловие

Данный буклет был составлен Его Божественной Милостью, Шрила Гоур Говинда Свами Махараджем, он был подобен лебедю (*Парамахамса*), чьей единственной целью в жизни было распространить учение Шримана Махапрабху и донести его до каждого живого существа. После того, как некоторые его духовные братья упали со своего положения *санньяси и гуру*, Шрила Гоур Говинда Свами представил этот труд членам ДжиБиСи (ИСККОН) в 1989 году с единственной целью установить абсолютное понимание *сад-гуру* и утешить внучатых учеников Шрилы Прабхупады, не дав им потерять веру в преданное служение и сознание Кришны.

Эта небольшая брошюра была напечатана в Австралии в конце 1990-го года и представлена Его Божественной Милости в Индии в начале 1991-го, прямо перед открытием храма Шри-Шри-Кришны-Баларама в Бхубанешваре (Орисса). Оттуда брошюра получила широкое распространение среди преданных, многие из которых в тот момент были в замешательстве, испытывая трудности в духовной жизни после того, как те, кого они считали своими *гуру* и благожелателями, отвергли их.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (*Антья-лила*, 5.131) утверждается: *йаха бхагавата пада вайшнавера стхане* – если вы хотите понять «Шримад-Бхагаватам», вы должны обратиться к осознавшему себя Вайшнаву и с покорностью слушать его. Самореализованные Вайшnavы, или *бхакта-бхагаваты*, – это редкие проводники милости Господа в этом мире. Такие *бхакта-бхагаваты* – чистые преданные, погружены в *бхакти-расу* (вкусы любовной преданности), и являются совершенным образцом смирения.

Данная брошюра, в которой Его Божественная Милость искусно объясняет абсолютную необходимость принять истинного духовного учителя (*сад-гуру*), переиздается и распространяется бесплатно с особым намерением вдохновить

искренних преданных на поиск *сад-гуру*, а также помочь тем, чьи гуру отклонились от истинной философии.

Мы почувствовали себя вправе добавить два приложения, взятые из *даршанов* со Шрилой Гоур Говиндой Свами Махараджем. Надеемся, что по милости Шри Гуру и Гауранги все те, прочитают эту брошюру, получат огромное благо.

Ваши низкие слуги,
Издатели.

Абсолютная необходимость принять истинного духовного учителя

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано:

*брахманда бхрамите кона бхагйаван джива
гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*

«Все живые существа, влекомые своей кармой, скитаются по вселенной. Кто-то из них достигает высших планет, а кто-то попадает на низшие. Из многих миллионов таких существ лишь редкий счастливец по милости Кришны встречает на своем пути истинного духовного учителя. Тогда Кришна и духовный учитель даруют ему семя преданного служения» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 19.151).

Приняв прибежище у лотосных стоп духовного учителя, крохотное и незначительное живое существо обретает возможность освободиться от всевозможных опасностей. Поэтому вечные благожелатели всех живых существ советуют нам принять прибежище у истинного духовного учителя. В «Сканда Пуране» говорится:

*‘гу’ шабда ‘сти андхакарасйа
‘ру’ шабдас тан ниродхаках
андхакара-ниродхатват
гуру итй абхидхбуате*

Слог «гу» означает -тьма, а «ру» - то, что ее рассеивает. С незапамятных времен позабыв о своем собственном «Я», живые существа скитаются во тьме иллюзорной энергии (*майи*). Оказавшись под влиянием иллюзорной привязанности, основанной на невежестве, они принимают временные, нереальные материальные вещи за свои собственные и с ложными представлениями «Я» и «мое» считают себя их владельцами: *джанасйа мохо ‘йам ахат мамети* («Шримад-Бхагаватам», 5.5.8).

Так, находясь в глубокой иллюзии, живое существо развивает в себе понятия «Я» и «мое». Это называется -моха, или глубокое заблуждение. Чтобы избавиться от иллюзорных привязанностей, возникающих из-за невежества необходимо принять прибежище у лотосных стоп Шрилы Гурудева, и тогда страх иллюзии навсегда покинет человека. Приняв прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, джива успешно возрождает потерянное ею чистое знание. Так она может заняться поклонением Верховному Господу, Кришне, единственному объекту вечного служения. Если кто-то оказывает любовное преданное служение под благожелательным руководством истинного духовного учителя, ему удастся обрести высшее трансцендентное удовольствие и блаженство. Поэтому абсолютно необходимо принять прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя. В «Чайтанья-чаритамрите» сказано:

*сарва-деша-кала-дасайа джанера картавйа
гуру-паше сеи бхакти праштавйа, шротаवйа*

«Поэтому обязанностью каждого человека – в какой бы стране и в какое бы время он ни жил, и в каких обстоятельствах он ни находился – обратиться к истинному духовному учителю,

вопрошать его о преданном служении и слушать, как он объясняет процесс этого служения». («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 25.122)

В «Мундака Упанишад» сказано:

*тад-виджняна-ртам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*

«Чтобы постичь трансцендентную науку, необходимо обратиться к духовному учителю. Следует положить к его стопам свою веру в качестве дров для жертвоприношения. Истинным духовным учителем называют того, кто постиг суть ведического знания и потому всегда служит Верховной Личности Бога» («Мундака-упанишад», 1.2.12, цитируемая в «Шримад-Бхагаватам», 4.28.65)

Можно процитировать много предписаний из шастр о том, почему следует принять истинного духовного учителя. Вместо того, чтобы вдаваться в подробности, я прошу у собравшихся преданных, а также у моих дорогих духовных братьев и сестер, позволения вкратце рассказать о том, почему необходимо принять истинного духовного учителя [сад-гуру].

Качества истинного духовного учителя

Господь Шри Чайтанья Махапрабху дал очень простое определение гуру:

*киба випра, киба нйаси, шудра кене найа
йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*

«Кем бы ни был человек – брахманом, санньяси или шудрой, – если он знает науку о Кришне, то может стать духовным учителем». («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 8.128)

В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*тасмад гурум прападйета
джиджнасух шрейя уттамам
шабде паре ча нишнатам
брахманй упасамашрайам*

«Поэтому любой, кто всерьез стремится к подлинному счастью, должен отыскать истинного духовного учителя и принять его покровительство, получив у него посвящение. Истинным гуру является тот, кто глубоко размышляя над словами священных писаний, понял их выводы и способен убедить других в истинности этих выводов. Таких великих личностей, которые, отбросив все материальные соображения, избрали своим прибежищем Верховного Господа, следует считать истинными духовными учителями». («Шримад-Бхагаватам», 11.3.21)

Нельзя становиться гуру, опираясь лишь на мирскую ученость. По этому поводу в «Шримад-Бхагаватам» сказано:

*шабда-брахмани нишнато
на нишнайт паре йади
шрамас тасйа шрама-пхало
хй адхенум ива ракшатах*

«Если человек досконально изучил ведические писания, однако не пытается сосредоточить свой ум на Верховной Личности Бога, его труды, несомненно, сродни трудам того, кто в поте лица своего ухаживает за коровой, не дающей молока. Иными словами, плодами его напряженного изучения Вед будут только сами затраченные усилия. Никакого другого осязаемого результата человек не получит». («Шримад-Бхагаватам», 11.11.18)

Шрила Рупа Госвами утверждает в «Шри Упадешамрите»:

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам*

*этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишйат*

«Уравновешенный человек, способный контролировать речь, совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире» («Шри Упадешамрита», стих 1).

По словам Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура: "истинный духовный учитель не может находиться под властью мирского гнева, жадности и вожделения." (*упасамашрайам кродха-лобхадй-аваши-бхутам*).

Духовный учитель строго следует принципам ученической преемственности и писаний. Знание, передаваемое духовным учителем нисходит от самого Господа по цепи ученической преемственности.

В этой связи, глубоко почитаемый нами духовный учитель Шрила Прабхупада утверждает: «Трансцендентное знание Вед было вначале поведано Богом Брахме, творцу этой вселенной. От Брахмы знание перешло к Нараде, от Нарады – к Вьясадеве, от Вьясадевы – к Мадхве. Так по этой цепи ученической преемственности трансцендентное знание передавалось от одного ученика к другому, пока не дошло до Господа Гауранги, Шри Кришны Чайтаньи, игравшего роль ученика Шри Ишвары Пури. Нынешний Ачарьядева –является десятым по счету представителем ученической преемственности, начиная от Шри Рупы Госвами, первого преемника Господа Чайтаньи, проповедовавшего эту трансцендентную традицию во всей ее полноте. Знание, которое мы получаем от нашего Гурудева, не отличается от знания, переданного Самим Богом по цепи преемственности ачарьев, принадлежащих клинни наставников, ведущей начало от Брахмы» («Наука самоосознания», глава 2).

Следуя системе ученической преемственности, можно стать гуру всего мира. В эпоху Кали существует четыре истинных *сампрадаи*: Шри, Брахма, Рудра и Санака.

Шри-сампрадая - Шри Рамануджачарья
Рудра-сампрадая - Шри Вишну Свами
Брахма-сампрадая - Шри Мадхвачарья
Санака-сампрадая - Шри Нимбаркачарья

Шриман Махапрабху принял гуру в Брахма-Мадхва-сампрадае, т.е. Он принял Шри Ишвару Пури Своим гуру. С того времени к названию этой сампрадаи был добавлен титул Гаудия: Брахма-Мадхва-Гаудия-сампрадая. Господь Шри Чайтанья Махапрабху явился в 15 веке. Перед Ним явились четыре ачарьи, а именно Вишнусвами, Нимбаркачарья, Рамануджачарья и Мадхвачарья.

В философии этих четырех ачарий есть тонкие отличия относительно двайта- и адвайта-вады. Философии Вишнусвами, Нимбаркачарьи и Рамануджачарьи объясняют соответственно *шуддхадвайту* [чистый монизм], *двайтадвайту* [монизм и дуализм] и *вайшиштадвайту* [особый монизм], в то время как философия Мадхвачарьи подчеркивает *шуддха-двайта-ваду* [чистый дуализм]. Объединив философии четырех ачарий, Шриман Махапрабху взял суть из всех четырех философий и ввел *ачинтья-бхедабхеда-таттву*. Так, ученическая преемственность, идущая от Гауранги Махапрабху считается единственной чистой истинной парампарой вайшнавов в Кали-югу. Поэтому истинный духовный учитель должен прийти в ученической преемственности, начинающейся со Шримана Махапрабху. Другими словами он должен быть *гаура-прия-джана*, возлюбленным преданным Шримана Гауранги Махапрабху.

Определение Ачарьи

«Вайю Пурана» дает следующее определение ачарьи:

*ачиноти йах шастрартхам
ачаре стхапайатй апи
свайам ачарате йасмад
ачарйас тена киртитах*

«Ачарьей называют того, кто глубоко постиг суть всех ведических писаний, следует их правилам и предписаниям и учит своих учеников своим примером».

Тот, кого принимают ачарьей, должен понимать «Веданта-сутру». По словам нашего возлюбленного Гурудева, Шрилы Прабхупады: «Чтобы иметь право сидеть на *вьяса-асане*, человек должен быть знаком со всеми философскими системами».

Кроме Вьясадевы есть и другие мудрецы, которых считают основателями шести ведических философских систем, а именно Гаутама, Канада, Капила, Патанджали, Джаймини и Аштавакра. «Веданта-сутра» дает полное толкование теизма, тогда как в других системах практически нет упоминания о высшей причине всех причин. Тот, кто сидит на *вьяса-асане*, должен быть знаком со всеми этими философиями для того, чтобы утвердить превосходство теистических выводов «Шримад-Бхагаватам» над другими школами мысли. Духовный учитель должен быть чистым преданным Господа Кришны, *шуддха-бхакте лаубена гуру-рупе баре*.

Духовный учитель должен быть *брахма-ништхам*, оставить все другие виды деятельности и посвятить свою жизнь служению только Верховной Личности Бога, Кришне. Духовный учитель должен быть чистым преданным, *маха-бхагаватой* и *уттама-адхикари*. Шрила Прабхупада сказал: «Нельзя становиться духовным учителем, не став чистым преданным Господа». Такая личность - истинный *гуру*. В «Падма-пуране» утверждается:

*сат-карма-нипуно випро
мантра-тантра-вишарадах
аваишнаво гурур на сйад
вайшнавах сва-пачо гуру*

«Даже брахман, изучивший Веды и знающий, как исполнять шесть обязанностей *брахмана*, не имеет права становиться *гуру*, если не является преданным Верховной Личности Бога. Но чистый преданный Господа может стать духовным учителем, даже если родился в семье собакоедов».

По этому поводу Шрила Прабхупада пишет: «Таким образом, духовным учителем может стать только чистый преданный Господа... Поэтому каждый должен принять покровительство истинного духовного учителя. Достичь цели жизни – значит принять духовного учителя, для которого нет никого дороже Кришны». («Шримад-Бхагаватам», 4.29.51 комментарий)

Духовный учитель должен учить своим примером. Тот, чьи поступки не соответствуют шастра-таттве, не может быть принят ачарьей. В «Брахма-вайварта Пуране» сказано:

*апарикшйопадиштам йат
лока-нашанам тад бхавет*

«Человек не должен учить других людей тем религиозным принципам, которым не следует сам, ибо подобные поучения приведут мир к разрушению».

Шрила Прабхупада говорит: «Только *уттама-адхикари* может стать духовным учителем. Ученику лучше принять духовным учителем *уттама-адхикари*, а не *каништха-адхикари* или *мадхьяма-адхикари*».

«... Не следует становиться духовным учителем, не достигнув уровня *уттама-адхикари*. Вайшнав-неофиты или вайшнав, стоящие на средней ступени, тоже могут принимать учеников, но только из числа преданных того же уровня, и при этом нужно отдавать себе отчет в том, что последние, действуя под их недостаточным руководством, не смогут достичь ощутимого прогресса на пути к высшей цели жизни. Вот почему так важно принять в качестве духовного учителя преданного *уттама-адхикари*» («Шри Упадешамрита», стих 5, комментарий).

Признаки уттама-адхикари

В «Чайтанья-чаритамрите» сказано:

*шастра-йуктйе сунипуна, дридха-шраддха йанра
'уттама-адхикари' сеи тарайе самсара*

«Преданный высшей категории (*уттама-адхикари*) опытен в ведении спора, превосходно знает богооткровенные писания (шастры) и обладает твердой верой в Кришну. Такой преданный способен освободить весь мир» («Шри Чайтанья-чаритамрита», *Мадхья-лила*, 22.65).

*шри-хавир увача
сарва-бхутешу йах пашйед
бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй
эша бхагаватоттамах*

«Шри Хавир сказал:» Преданный, достигший высочайшей стадии преданного служения, во всем видит Душу всех душ, Верховную Личность Бога, Шри Кришну. Поэтому он воспринимает все объекты в связи с Верховным Господом и понимает, что все сущее вечно пребывает во Всевышнем.» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.45).

*стхавара-джангама декхе, на декхе тара мурти
сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти*

«Маха-бхагавата, великий преданный, безусловно, видит все, что движется и не движется. Однако, куда бы такой преданный ни бросил взгляд, он видит не формы этого мира, а образ Верховного Господа» («Шри Чайтанья-чаритамрита», *Мадхья-лила*, 8.274).

Так же в «Шримад-Бхагаватам» написано:

*висрижати хридауам на йасйа сакшад
дхарир авасабхихито 'пй агхаугха-насах
пранайа-расанайа дхритангри-падмах
са бхавати бхагавата-прадхана уктах*

«Верховный Господь, Личность Бога, так добр к обусловленным душам, что, если те взывают к Нему, произнося Его святое имя даже ненамеренно, Он готов истребить в сердцах этих людей бесчисленные последствия их грехов. Поэтому Господь ни за что не покинет сердце преданного, который нашел прибежище у Его лотосных стоп и с непритворной любовью воспекает святое имя Кришны. Тот, кому так удалось заключить Верховную Личность Бога в свое сердце, зовется *бхагавата-прадхана*, самым возвышенным из всех преданных Господа» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.55).

Наш почтенный духовный учитель, Шрила Прабхупада, написал о признаках *уттама-адхикари* в своем комментарии на «Шри Упадешамриту» («Нектар наставлений») Шрилы Рупы Госвами:

«... Уттама-адхикари – это совершенный преданный, достигший вершин преданного служения. Уттама-адхикари свободен от желания критиковать и оскорблять других, его сердце абсолютно чисто. Он достиг высшей ступени духовного самосознания – ступени беспримесного сознания Кришны. По словам Шрилы Рупы Госвами, общение с таким маха-бхагаватой, совершенным вайшнавом, и служение ему – это то, к чему должен стремиться каждый преданный» («Шри Упадешамрита», стих 5, комментарий).

«... Среди множества таких вайшнавов, возможно, найдется один, который серьезно относится к служению Господу и неукоснительно следует всем регулирующим принципам, повторяя предписанное количество кругов джапы на четках и все время ища новые пути распространения сознания Кришны. Следует считать такого вайшнава *уттама-адхикари*

– человеком, достигшим вершин преданного служения, и всегда искать его общества» («Шри Упадешамрита», стих 5, комментарий).

«Осознав себя вечным слугой Кришны (*кришна-дасом*), человек утрачивает интерес ко всему, что не связано со служением Кришне. Всегда думая о Кришне, изобретая все новые и новые методы распространения святого имени Кришны, он осознаёт, что единственная его задача – распространять движение сознания Кришны по всему миру. Такого человека следует считать *уттама-адхикари* и всегда искать его общества, строя свои отношения с ним на шести принципах (*дадати пратиग्रхнати* и т.д.). В сущности, такого продвинутого преданного-вайшнава, *уттама-адхикари*, следует принять своим духовным учителем» («Шри Упадешамрита», стих 5, комментарий.)

«Шрила Бхактивинода Тхакур дал некоторые практические указания, помогающие отличить вайшнава *уттама-адхикари*, в частности, по его способности обращать многие падшие души в вайшнавизм». («Шри Упадешамрита», стих 5, комментарий.)

Все *вайшнава-ачарьи* и *шастры* утверждают, что необходимы и *шикша-гуру*, и *дикша-гуру*. Тот, кто учит, как служить Хари – это *шикша-гуру*. Духовный учитель, дающий посвящение в соответствии с предписаниями *шастр*, называется *дикша-гуру*.

Духовный учитель, дающий наставления в том, как развиваться в духовной жизни – это *шикша-гуру*. И *шикша-гуру*, и *дикша-гуру* равны по статусу. Если кто-то считает одного из них выше или ниже, он совершает оскорбление. Иницилирующий духовный учитель (*дикша-гуру*) – это личное проявление виграхи Шри Мадана-Мохана, а дающий наставления духовный учитель (*шикша-гуру*) – личный представитель виграхи Шри Говиндадева.

Об этом Шрила Прабхупада пишет: «Шри Говиндаджи наставляет в роли *шикша-гуру*, когда обучает Арджуну «Бхагавад-гите». Шри Говиндаджи – изначальный наставник, и потому Он обучает нас и дает нам возможность служить Ему. Иницилирующий духовный учитель (*дикша-гуру*) является личным проявлением виграхи Шри Мадана-Мохана, а шикша-

гуру – виграхи Шри Говиндадевы. Обоим этим Божествам поклоняются во Вриндаване» («Шри Чайтанья-чаритамрита», *Ади-лила* 1.47, комментарий). *Дикша-гуру* дает первую необходимую *самбандха-гьяну*, которая также называется *дивья-гьяна*, или *дикша*.

Как утверждается в «Хари-бхакти-виласе»:

*дивйам гйанам йато дадйат
курйат папасйа санкшайам
тасмат дикшети са прокта
дешикаис таттва-ковидaih*

«Дикша – это процесс, благодаря которому человек пробуждает трансцендентное знание и уничтожает все последствия греховных действий, совершенных в прошлом. Мудрецы, сведущие в изучении явленных писаний, называют этот процесс *дикшей*» («Хари-бхакти-виласа», 2.9, цитируется в «Вишну-йамале»).

Духовно развитые, мудрые и ученые святые называли это начальное посвящение *дикшей*, потому что оно дает *дивья-гьяну*, или *самбандха-гьяну*, и вырывает с корнем все грехи и их семена. *Дикша* – это не просто наставление повторять священную мантру, это процесс, помогающий ученику развивать *самбандха-гьяну*.

Человек может самостоятельно прочесть сотни писаний, но если он не совершает *хари-бхаджан*, он никогда не достигнет высшей цели писаний, любви к Богу. Мудрость, которая приходит в результате повторения святых мантр, помогает ученику правильно понять скрытое значение шастр и комментариев к ним. Так *шикша* и *дикша* дополняют друг друга в духовной жизни. Они одинаково важны.

Как было сказано, *дикша-гуру* – это личный представитель Шри Мадана-Мохана. Другими словами, он помогает ученикам установить свои отношения с лотосными стопами Шри Мадана-Мохана, так как живые существа забыли, кто они на самом деле, забыли о своем вечном положении и Верховном Господе. Обусловленные души не могут войти в святую дхаму

Вриндавана. *Дикша-гуру* по своей беспричинной милости приводит обусловленные души, своих учеников в святую дхаму Вриндавана, давая им возможность вновь установить свои отношения со Всевышним, чтобы в конце концов перебраться в святую обитель Враджабхуми.

Шикша-гуру по своей беспричинной милости своими наставлениями делает своих учеников (которые без него лишь обычные обусловленные души) способными ходить по святой земле Враджабхуми, и дает им знание о том, как вечно и совершенно служить лотосным стопам Шри Говиндадева. Почитаемый нами Гурудев, Шрила Прабхупада, говорит:

«...Учитель, который посвящает в повторение *маха-мантры*, именуется *дикша-гуру*, а святых, чьи наставления помогают человеку развиваться в сознании Кришны, называют *шикша-гуру*. Несмотря на то, что *дикша-гуру* и *шикша-гуру* находятся в разных отношениях с учеником, оба они – равноправные и неотличные друг от друга проявления Кришны, которые призваны привести обусловленную душу домой, к Богу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», *Ади-лила* 1.34, комментарий).

У преданного может быть только один иницирующий духовный учитель, но бесконечное число духовных учителей, дающих наставления. Шрила Прабхупада продолжает:

«У преданного должен быть только один *дикша-гуру* (иницирующий духовный учитель), ибо шастры запрещают получать посвящение у нескольких учителей. Что же касается *шикша-гуру* (духовный учитель, дающий наставления), то их у человека может быть сколько угодно. Как правило, духовный учитель, который регулярно наставляет ученика в духовной науке, позже дает ему посвящение» («Шри Чайтанья-чаритамрита», *Ади-лила* 1.35, комментарий).

Также Шрила Прабхупада в своей комментарии на «Шримад-Бхагаватам» утверждает: «... На самом деле Сунити, мать Дхрувы Махараджи, была его *вартма-прадаршака-гуру*, то есть «гуру (духовным учителем), который указывает путь». Иногда такого духовного учителя называют *шикша-гуру*. *Дикша-гуру*

Дхрувы Махараджи (духовным учителем, дающим посвящение) был Нарада Муни, но первым, кто объяснил ему, как добиться благосклонности Верховной Личности Бога, была его мать, Сунити. И *шикша-гуру*, и *дикша-гуру* обязаны указывать ученику истинный путь, а ученику надлежит следовать наставлениям своего учителя. Согласно *шастрам*, между *шикша-гуру* и *дикша-гуру* нет никакой разницы, и, как правило, *шикша-гуру* впоследствии становится *дикша-гуру*» («Шримад-Бхагаватам», 4.12.32, Дхрува-вакьяна, комментарий).

Когда можно отвергнуть духовного учителя

Здесь я могу процитировать мнение Шримад Сарасвати Госвами Прабхупады Махараджа о том, кто не достоин быть гуру. Он считает, что если кто-то выставляет себя гуру, а по природе и складу характера остается привязанным к деньгам, желаниям чувственных наслаждений, женщинам, кто притворяется, служит главе правительства, привязан к семье, выставляет себя религиозным лидером, желает славы и положения, обожания публики, кто зарабатывает на продаже мантр, - тот не достоин называться вайшнавом. Отвергнув такого ложного гуру, следует принять прибежище у лотосных стоп преданного. Истинный гуру это тот, кто всегда крепко держится лотосных стоп Кришны и хорошо освоил науку сознания Кришны — *кришна-таттва-ветта*.

Как говорится в *Удйого-парве* «Махабхараты»:

*гурор апй авалиптасйа
карйакарйам аджанатах
утпатха-пратипаннасйа
паритйаго видхийате*

«Тому, кто материально очень привязан к удовлетворению чувств, недостает совести и сознания определить истинную свою обязанность. Лишенный чистой преданности, он следует более низким путем (не *бхакти*). Такого человека следует отвергнуть, даже если он гуру, хоть и только по названию.» («Махабхарата»,

Удъйога-парва, 179.25, цитируемая в комментарии на «Шримад-Бхагаватам», 8.20.1)

Тоже утверждает и Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»:

*парамартхо-гурв-ашрайо вйавахарика-
гурв-ади-паритйагенапи картавйах*

«Отвергнув мирских и никчемных, так называемых гуру, семейных священников, следует принять прибежище у лотосных стоп истинного духовного учителя, который может помочь на пути к истинной цели жизни, *кришна-преме*». («Бхакти-сандарбха», *ануччхеда* 210)

Наш почитаемый Гурудев, Шрила Прабхупада, прокомментировал по этому поводу:

«Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что Махараджа Бали погрузился в молчание в самый ответственный момент. Мог ли он послушаться Шукрачарью – своего духовного наставника? Исполнять указания своего гуру – долг любого здравомыслящего человека. Но, с другой стороны, Махараджа Бали понимал, что Шукрачарью больше нельзя считать духовным учителем, ибо тот перестал выполнять обязанности гуру. Согласно шастрам, обязанность гуру состоит в том, чтобы привести ученика обратно домой, к Богу. Если же гуру не способен на это да еще мешает своему ученику вернуться к Богу, он не должен быть гуру. *Гурур на са сйат* («Шримад-Бхагаватам», 5.5.18). Тот, кто не может помочь своему ученику прогрессировать в сознании Кришны, не должен становиться духовным учителем. Цель жизни – стать преданным Господа Кришны и вырваться из плена материального бытия: *тъяктава дехам пунар джанма наути мам эти со 'рджуна* («Бхагавад-гита», 4.9). Духовный учитель ведет ученика к этой цели, помогая ему развивать в себе сознание Кришны. Но Шукрачарья посоветовал Махарадже Бали отказаться от обещания, которое он дал Ваманадеве. Вот почему Махараджа Бали решил, что, если он не подчиниться указанию своего гуру, в этом не

будет ничего предосудительного. Он размышлял: исполнить ли ему совет своего духовного учителя или, не обращая ни на кого внимания, сделать все, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога? Какое-то время Махараджа Бали думал над этим, поэтому здесь сказано: *тушним бхутва кшанам раджанн увачавахито гурум*. Подумав, он решил, что важнее удовлетворить Господа Вишну, даже если ради этого придется нарушить указание своего гуру.

Того, кто претендует на звание гуру, но действует вопреки принципам *вишну-бхакти*, нельзя считать духовным учителем. Если человек по ошибке принял такого гуру, он должен его отвергнуть» («Шримад-Бхагаватам», 8.20.1, комментарий на *Бали Махарадж-упакьяну*)

Также, в своем комментарии на «Шримад Бхагавад-гиту» (2.5) Шрила Прабхупада говорит: «В священных писаниях сказано, что от учителя, который совершает постыдные поступки и перестает отличать хорошее от дурного, следует отказаться».

Заключительные наставления

Теперь, в заключительной части моего краткого описания *гуру-таттвы*, я хотел бы процитировать стихи из «Шри Кришна Бхаджанамриты» Шрилы Нарахари Саракара Тхакура:

*сакала вайшнава эва гуравах
тара дикша-гуравах
шикша-гурава эва вишешатах
шанти этайор эва ким ачаранийам*

«Все чистые вайшнавья являются гуру, потому что все они, своими наставлениями и безупречным характером, возрождают энергию преданности в сердцах живых существ. Среди них чистый вайшнав, который дает преданному формальное посвящение, является *дикша-гуру*, а тот, кто обучает науке преданного служения, - *шикша-гуру*. Как следует себя вести по отношению к *дикша-* и *шикша-гуру*?» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стихи 42-44)

аджна паланам ту тайор эва карйам
 йади тав алпа-балау татхапй анятра
 махатам мукхат, шикша-вишешам
 джнатвапи гураве дейам
 тад эва гурушу папханийав на ту гурау хела йатха
 бхаджана-путро 'ртхопарджанам
 критва питари даттва прартхйитва
 бхунджита йади свайам аниа
 кхадати татах купутрах папи сйат

«Ученик должен слушаться как *дикша-гуру*, так и *шикша-гуру*. Если кажется, что инициирующему гуру недостает духовной энергии, ученик может прийти за духовными наставлениями к более возвышенному вайшнав. Ученик должен почитать *шикша-гуру*, но получив от него наставления,, не должен пренебрегать *дикша-гуру*. Хороший сын из чувства долга приносит свой заработок отцу, который позволяет ему потратить какую-то часть заработанного по собственному желанию, точно также хороший ученик рассказывает обо всем, что узнал, своему *дикша-гуру*, который может затем подтвердить, правильно ли ученик все понял, и дать ему дальнейшие наставления по некоторым вопросам. Плохого сына, оставляющего весь заработок себе, считают никчемным. Также и плохой ученик, не подтверждающий у своего духовного учителя наставления, полученные от другого вайшнава, грешен» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стихи 45-49).

кинту гади-гурур асаманджасам
 кароти тархи йуктисиддхйайх
 сиддхантас тасйа рахаси
 дандах каранийо на ту тйаджйах

«Если духовный учитель поступает неправильно, нарушая регулирующие принципы вайшнавов или дает наставления, не соответствующие предписаниям *шастр*, следует отчитать его в уединенном месте для его очищения, процитировав ему слова *садху*, *гуру* и *шастр*. Если гуру примет такое наказание

с удовольствием и исправится в соответствии с ним, его не следует отвергать» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стих 59).

*гурор апй авалиштасйа
карйакарйам аджанатах
утпатха-пратипаннасйа
тасуа дандо видхийате
анена сарвам сусобханам ити*

«Не следует бояться выступать против духовного учителя или подвергать сомнению его слова, так как предписано, что необходимо подобающим образом дисциплинировать даже духовного учителя, если он неопытен или невежествен, сбился с пути сознания Кришны или одурманен ложной гордостью». «Эти утверждения явленных писаний применимы во все времена и при любых обстоятельствах. Это весьма благоприятно как для духовных учителей, так и для учеников» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стих 60).

*свабхава эва ваишнаванам
кришнашрайа эва мулам
атра тад-гуна-гана
йашо-варнана виласа винодах
пратйакшена дживанам
сарве тадартхам эва гуру
мукхад ва свабуддхйа ва
вйавахарантити крамах*

«Естественное поведение преданного-вайшнава – принимать полное прибежище у Верховной Личности Бога Шри Кришны. Воспевание, описание и повествование славы Господа Кришны и обсуждение Его трансцендентных нектарных игр – это сама жизнь преданных-вайшнавов. Можно получать руководство через наставления вайшнавов, потому что все вайшnavы считаются гуру или можно использовать собственный разум, сосредоточенно размышляя о насущных наставлениях садху, шастр и гуру. В любом случае следует продолжать преданное служение» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стихи 62-63).

*татра йади гуру-виша-друшакаришваре
бхрантах кришна-йашо
виласа винодам нагикарати
свайам ва дурабхимани лока-ставаих
кришнатва прапноти
тархи тйаджйа эва*

« Следует отвергнуть духовного учителя, если он испытывает зависть к Верховной Личности Бога, не желает преумножать славу Господа Кришны, или отказывается слушать и рассказывать о славных деяниях Господа Кришны, или же, сбив с толку, слушает ложные восхваления невежд и день ото дня все больше оскверняется материальными желаниями, опускаясь до мирского уровня» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стих 64).

*катхам эва гурус тйаджйа ити на
кришна-бхава-лобха кришна-праптайе
гурор ашрайанам кртам тад-анантарам
йади тасминн эва гурау асура-бхавас тархи
ким картавйам
асура гурум тйактвā шри-кришна-бхактимантам
гурум анйам бхаджет*

«В таких обстоятельствах нет места сомнениям: «Как я могу оставить своего духовного учителя?» С сильным желанием обрести спонтанное преданное служение и достичь лотосных стоп Всевышнего Кришны преданный принимает прибежище у духовного учителя, как у посредника Господа Кришны. Однако, если преданный, приняв на себя ответственность служить духовному учителю, видит, что его гуру приобретает качества асуров или демонический образ мыслей, он обязан отринуть такого демонического асура-гуру, и вместо него принять сознающего Кришну духовного учителя и поклоняться ему» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стих 65)

*тасйа кришна балад ашарасйа
гурор балам марднийам ити
шри шри ваишнаванам бхаджана
вичара йа эва ту дришта бахавах*

*шри-кришна-чайтанйаватаре
гуру-нирупано сиддхантах*

«Когда преданный принимает прибежище в могущественном служении чистому, сознающему Кришну гуру, все дурные результаты или вся скверна, привнесенная предыдущим демоническим духовным учителем, уничтожается. Это неоспоримое заключение *шаштр*, которого придерживаются все возвышенные вайшнав. Во время игр Господа Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху было явлено много примеров вышесказанному. Так завершается на основе слов *садху-шаштр-гуру* размышление о духовном учителе и всем, что с ним связано» («Шри Кришна Бхаджанамрита», стих 66).

С милостивого позволения моих духовных братьев и сестер я хотел бы от всего сердца обратиться к внучатым ученикам нашего возлюбленного духовного учителя Шрилы Прабхупады. Для преданных, которые приняли процесс великодушного и сострадательного Према-Пурушоттамы Шримана Гауранги Махапрабху, нет причины чувствовать разочарование или терять надежду при виде того, как их гуру отклонился от предписаний *шаштр* относительно *гуру-таттвы* и минимальных духовных стандартов для тех, кто вступил в санньяса-ашрам.

Молитва Всевышнему

Ученикам таких гуру следует знать наверняка, что если они будут искренне, с преданностью молиться Всевышнему, который находится в сердце, Он непременно ответит на мольбу их сердец и поможет им принять прибежище у истинного чистого духовного учителя (*сад-гуру*), который сможет привести их к лотосным стопам Шри Кришны.

*кришна крипате гуру миле
гуру крипате кришна миле*

«Человек получает духовного учителя по милости Кришны, а по милости гуру (духовного учителя) он обретает Кришну».

Приложение I

Как найти истинного садху?

Вопросы и ответы со Шрилой Гоур Говиндой Свами Махараджем
Май 1993 г., домашняя программа в Ванкувере, Канада.
(Почти не редактированная)

Преданный: Как можно распознать садху?

Шрила Гоур Говинда Свами: Плачь и искренне молись Кришне. Только Он может помочь тебе встретить садху. Ты не сможешь распознать садху. У тебя нет подходящего зрения. Если ты будешь стараться распознать садху своими силами, ты обманешься. Если ты серьезен, плачь, молясь Кришне: «О Кришна, я Твой слуга!»

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

Махапрабху нас этому учит. Это мольба-плач Кришне. «О *нанда-тануджа*, сын Нанды Махараджа, я Твой *кинкара*, слуга. Каким-то образом я упал сюда, в этот смертельно опасный океан материального бытия, где тону уже с незапамятных времен, но я хочу служить Тебе. Как я могу служить Тебе? Как я могу стать пылинкой на Твоих лотосных стопах? Пожалуйста, помоги мне». Просто плачь. Без помощи садху ты не сможешь прийти к Кришне. Ты не сможешь вымолвить имя Кришны. Когда будешь так взывать, Кришна, который находится в твоём сердце как Параматма, скажет: «Теперь он плачет по Мне». После этого Он все устроит.

Это правильный путь. Если будешь стараться распознать садху своими силами, ты обманешься. Ты не сможешь увидеть садху. Ты совсем слеп. Ты видишь только внешнее, а настоящего узреть не можешь. Многие только выглядят, как садху. Ты будешь очарован их внешними поступками: «О, он великий садху! Да-да, он производит золото!» Ты будешь одурачен.

Ты не сможешь получить настоящего садху [таким образом]. Истинный садху это тот, кто полностью, денно и ночью погружен в Кришну. Он обрел Кришну. Он с Кришной. Он может дать тебе Кришну. Ты не сможешь его увидеть. У тебя нет зрения. Ты можешь только взывать к Кришне из глубины сердца. Это не внешний плач. Внутренний. Тогда Кришна, находящийся в твоём сердце, увидит твои слезы и поможет тебе. Он сделает все, чтобы ты встретил такого садху. Так все устраивает Кришна. Когда ты встретишься с такой личностью, ты почувствуешь тягу из глубины сердца. Эта тяга будет доказательством.

Преданный: Встретиться с садху это такая редкость! Как можно получить такую возможность?

Шрила Гоур Говинда Свами: Это действительно редкость, но если ты будешь по-настоящему плакать об этом, Кришна все устроит. Это невозможно для тебя, но нет ничего невозможного для Кришны.

Приложение II

Тот, у кого есть сострадание, никогда не сможет перестать проповедовать

Вопросы и ответы от «Общества без зависти».
Лекция по Шримад-Бхагаватам 4.8.34 Его божественной
милости Шрилы Гоур Говинды Свами 21 февраля 1995 г., Маяпур, Индия.
(Почти не редактированная)

Преданный 1: Спасибо большое за то, что вы объяснили нам, что целью Шрилы Прабхупады было создать общество без зависти.

Шрила Гоур Говинда Свами: Я процитировал это из комментариев Шрилы Прабхупады на *Шримад-Бхагаватам*.

Преданный 1: Мы видим, среди самых возвышенных преданных принцип *тринад апи суничена тарор ива сахишнуна*. Это не искусственная вещь - по-настоящему верить в этот принцип...

Шрила Гоур Говинда Свами: Конечно, не искусственная, баба! Сколько дней ты сможешь поступать так до того, как будет явлена твоя истинная *сварупа*? Сколько дней это сможет продолжаться искусственно? Однако для вайшнава это довольно естественно.

Преданный 1: Шрила Прабхупада сказал, что даже если преданный пока не видит по-настоящему, что Кришна стоит за всем сущим, что Он во всем и связан со всем, но понимает это теоретически, с ним все в порядке.

Шрила Гоур Говинда Свами: Все в порядке? С тем, кто видит лишь теоретически, все в порядке?

Преданный 1: Но если теоретическое понимание он получил со слов духовного учителя, тогда с ним все в порядке. На лекции вы сказали, что только высочайший преданный может быть сострадательным.

Шрила Гоур Говинда Свами: Да, только тот, кто видит Кришну.

Преданный 1: Означает ли это, что больше никто не может быть сострадательным?

Шрила Гоур Говинда Свами: Человек может быть сострадательным ради выполнения своих эгоистичных желаний. Он может кому-то сострадать, а кому-то – нет. У него есть *рага* и *двеша*, нравится и не нравится. Он не относится равно ко всему и всем. Не может. Пока он не увидит Кришну, как он может быть сострадательным? Тогда он будет видеть, что это *джива* Кришны страдает. Его сердце будет истекать кровью. Он не сможет сидеть, сложа руки. Он пойдет проповедовать сознание Кришны. Кто проповедует? *Прана ачхе йанра, се хету прачара* — проповедует тот, у кого есть жизнь! Что такое жизнь? *Дживанам сарва-бхутешу* — Кришна говорит: «Я жизнь всех живых существ» («Бхагавад-гита», 7.9). У того, кто повсюду видит Кришну, кто видит, что *джива* Кришны страдает, потому что позабыла о Кришне, потому что ей не хватает сознания Кришны, есть прана, жизнь. Он выходит и проповедует. Он полностью предан Кришне. Поэтому Кришна пришел как Махапрабху, как *бхакта* (преданный), учить преданности и тому, как предаться Кришне. *Шикхая шаранагати бхакатера прана. Шаранагати* — это жизнь преданного, полностью предался. Через такое предание Кришна принимает его: *кришна таре коре атмасара. Прана ачхе йара сеи хету прачара* — у него есть жизнь, поэтому он выходит и проповедует. Без жизни, кто может проповедовать, если он не видит Кришну, не видит, как страдает *джива* Кришны? Он не хочет ничьих страданий. Все должны быть сознающими Кришну. Поэтому здесь Нарада Муни говорит, что всем следует так поступать. Именно с этой целью Шрила Прабхупада основал общество Сознания Кришны.

Преданный 2: Махарадж, у *мадхьяма-адхикари* сильная вера в процесс сознания Кришны, но не очень широкое знание писаний. Как он может проповедовать без такого знания?

Шрила Гоур Говинда Свами: Ему следует получать такое знание, общаясь с *уттама-адхикари*. *Мадхьяма-адхикари* очень удачлив (*маха-бхагйаван*), потому что обладает сильной верой в слова *садху-шастра-гуру* и в Кришну. Он вкладывает веру в слова Кришны и *садху* — тех *садху*, которые являются

махаджанами, т.е. говорят только то, что говорит Кришна. *Адау шраддха*: прежде всего – вера. Вера – это самое важное.

Преданный 3: Если *уттама-адхикари* хочет проповедовать, обычно он спускается на уровень *мадхьяма* и действует, как *мадхьяма*.

Шрила Гоур Говинда Свами: Да. Иначе он не сможет проповедовать, потому что *уттама-адхикари* видит подвижные и неподвижные живые существа, но никогда не замечает их внешние формы. Он всегда видит Кришну.

*стхавара-джангама декхе, на декхе тара мурти
сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти
(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 8.274)*

Такой преданный видит только Кришну. Он говорит: «О, это живое существо – преданный Кришны, оно занято служением Ему». Он никогда не видит внешние формы. Его видение абсолютно иное. Поэтому он нисходит на уровень *мадхьяма*, чтобы говорить. А иначе, как он может увидеть, что *джива* страдает от нехватки сознания Кришны, от того, что забыла о Нем? Поэтому тот, кто проповедует, являясь *уттама-адхикари*, спускается на уровень *мадхьяма-адхикари*, иначе он не может проповедовать. *Уттама-бхагаваты* не могут проповедовать, они видят только Кришну. Поэтому тот, кто проповедует, нисходит на уровень *мадхьяма-адхикари*, при этом он не такой *мадхьяма*, как описано здесь (*шастра-юкти нахи джане: незнающий шастр*). *Уттама-адхикари* знает шастры. Такой *уттама-адхикари*, действующий как *мадхьяма-адхикари*, не похож на обычного *мадхьяма-адхикари*, *мадхьяма-бхакту*. Этот *мадхьяма-адхикари* на самом деле *уттама-адхикари*, только сошедший вниз. Он знает шастры и очень искусен в том, как представлять и цитировать доказательства из шастр, потому что *тасмач чхастрам праманам те карьякарья-вьявастхитау* («Бхагавад-гита», 16.24). Это *шастра-прамана*. Как мы можем решить, что нужно и не нужно делать (*карья* и *акарья*)? Пока он не получит доказательства из шастр (*шастра-прамана*), как человек может решить, что следует, а что не следует делать?

Он не обычный *мадхьяма-адхикари*, он *уттама* на уровне *мадхьяма*.

Преданный 3: Тот, у кого есть *лаукика-шраддха*, должен действовать под руководством обладающего *шастрия-шраддхой*?

Шрила Гоур Говинда Свами: Да. У тебя должен быть настоящий *гуру-вайшнав*. Следует совершать *бхаджан* под его искусным руководством. Не нужно поступать без царя в голове. Если у человека нет *гуру*, как он может проповедовать? *Шравана киртана*. Проповедь означает *киртана*. Если он не услышал от истинного *гуру*, что он будет проповедовать? Он будет говорить то, что услышал. «Я слышал из этих авторитетных источников, от своего *гуру*». Проповедь – это также еще одно название для *шравана* (слушания). «Я повторяю, что слышал». Поэтому только тот, кто слышал, может проповедовать и совершать *киртан*. Иначе кто может совершать *киртан*? Тот, кто не слышал, что он будет говорить? Кому захочется слушать всю эту чушь?

Преданный 4: Гуру Махарадж, вы объяснили, что если не можешь видеть Кришну, нужно проповедовать под руководством того, кто может.

Шрила Гоур Говинда Свами: Да.

Преданный 4: И просто повторять, что услышал.

Шрила Гоур Говинда Свами: То, что услышал. Таким образом, будет развитие.

Преданный 4: Потому что это форма *шраванам*.

Шрила Гоур Говинда Свами: Да, следует слушать, прежде всего *шраванам*. Если слушаешь, то будешь умащен *преманджаной*, и тогда сможешь увидеть. *Шрутекшита- патхах, шрута* — слушай и узрешь.

Преданный 3: Сейчас такая широкая проповедь, и есть книги Прабхупады, поэтому я это слушаю, а затем повторяю.

Шрила Гоур Говинда Свами: Хорошо, но не надо повторять, как попугай. Попугай тоже повторяет, но без толку. Сначала

обрести жизнь, а потом проповедуй. Тогда это будет наиболее эффективно.

Преданный 3: Прабхупада сказал бы: «Суди о чем-либо по результату».

Шрила Гоур Говинда Свами: Да, по результату.

Преданный 3: Поэтому если мы повторяем то, что слышали, это значит, что если на проповеди нам задают вопрос, на который мы не можем ответить, это не...

Шрила Гоур Говинда Свами: Когда они увидят, что ты не можешь ответить на вопрос, они никогда больше не будут слушать тебя: «Он не может ответить на мой вопрос».

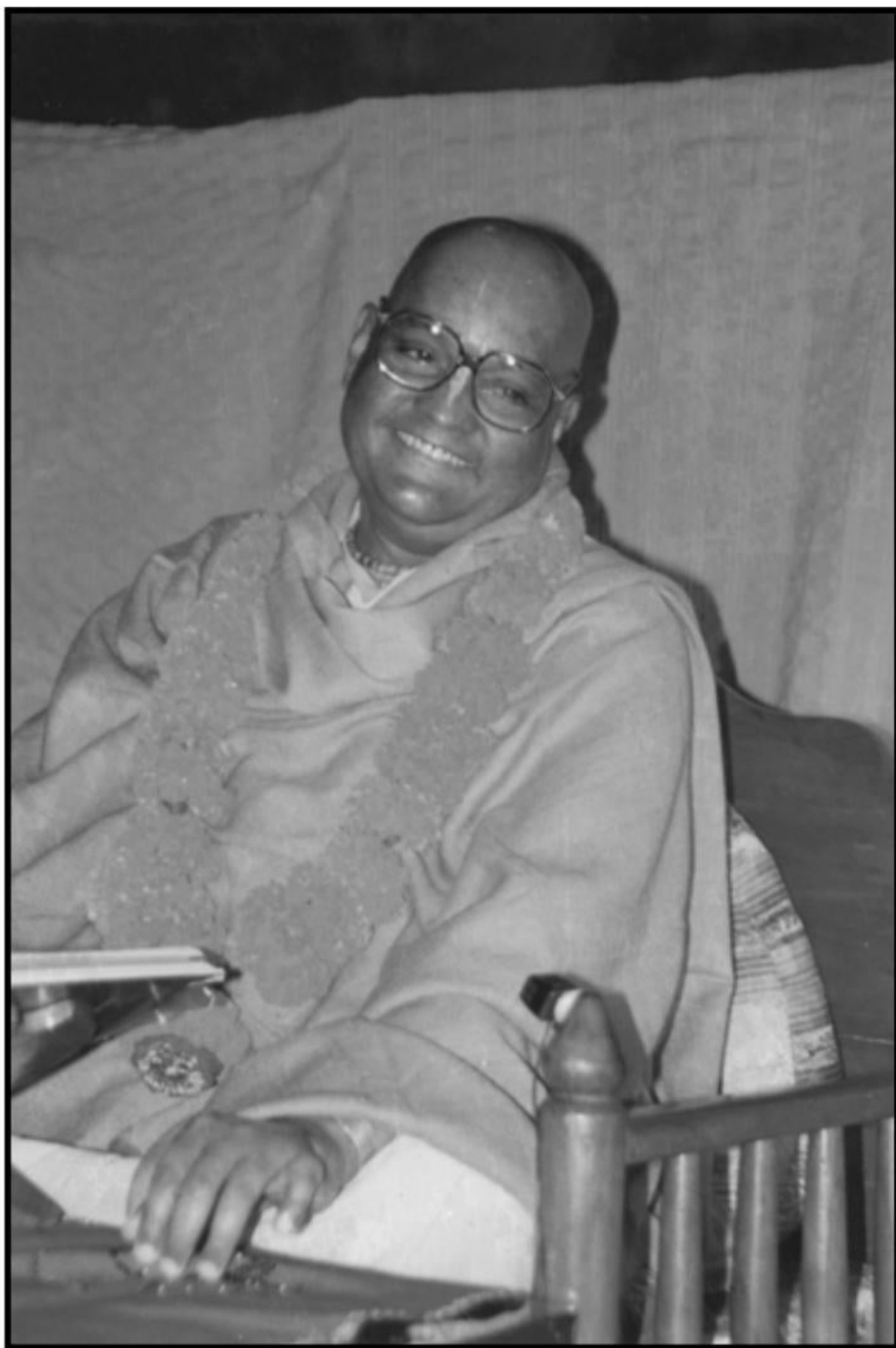
Преданный 4: Когда у нас нет бхагавата-катхи, мы голодаем.

Шрила Гоур Говинда Свами: Это пища для голодной души. Если ты накормить душу не можешь, как ты обрешь жизнь?

Прана ачхе янра, се хету прачара: у него есть прана, жизнь, и потому он проповедует. Если ты не получаешь пищу, как ты обрешь жизнь? Ты ослабеешь и станешь безжизненным.

Преданный 3: Многие ученики Шрилы Прабхупады проповедовали следуя его указаниям и видя страдания людей, распространяли наставления Шрилы Прабхупады. Теперь многие перестали проповедовать.

Шрила Гоур Говинда Свами: Тот, у кого есть жизнь, кто видит Кришну, никогда не сможет перестать проповедовать. Он видит, как страдает *джива* Кришны. Он будет проповедовать, несмотря на все препятствия. Когда Бхактивинода Тхакур сильно состарился, ему приходилось поднимать руками веки, чтобы что-то увидеть, но даже в таком возрасте он говорил: «Я хочу вскочить на коня и поехать на проповедь!». Тот, чье сердце истекает кровью от сострадания, будет говорить в таком же духе. Это вопрос сострадания. Проповедуешь ли ты из сострадания? Если человек проповедует не из сострадания, он может проповедовать какое-то время, а потом перестанет. «Я растерял весь энтузиазм». «Почему же ты потерял энтузиазм? Ты потерял Кришну?»

Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж

Об авторе

Его Божественная Милость Шрила Гоур Говинда Свами явился в этот мир в деревне Джаганнатха Пура в индийском штате Орисса 2 сентября 1929 года. Родственники Гоур Говинды Свами с обеих сторон были *вайшнавами* на протяжении сотен лет, ведя историю рода в этой деревне со времен Шьямананды прабху. Его божественное явление в этот мир не было рождением обычного человека. Он низошел в этот мир только для того, чтобы выполнить наказ Шри Чайтаньи Махапрабху.

Таттва-вичара

Шрила Гоур Говинда Свами Махарадж посвятил свою жизнь проповеди *таттва-вичара*, абсолютного понимания. Он бескомпромиссно выступал против *апара-вичара*, мнимой сути. Он говорил: «Я уделяю особое внимание *таттве* (истине). На всех своих лекциях я уделяю особое внимание *таттва-вичаре*. Знаете ли вы подлинную *таттву*? Вы все гонитесь за поверхностными вещами, а не за истинной сутью, *таттва-вичара* – вот в чем ошибка. Вы не знаете, кто вы, кто Кришна, кто *гуру*, кто *садху*, что такое отношения... Вы не знаете всех этих истин».

Кришна все устроил

Его Божественная Милость Гоур Говинда Свами – ученик *Основателя-Ачарьи* Международного Общества Сознания Кришны (ИСККОН) Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады (1896-1977 гг.). По божественной воле Кришны они встретились на трансцендентной земле Вриндавана в 1974 г. Эта трансцендентная встреча хорошо описана Гунавармой прабху в первом томе книги «Встреча с Кришналингита-виграхой». Это можно описать только как встречу двух Божественных Милостей.

Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада говорил о своем ученике Шриле Гоур Говинде Свами:

«...Кришна послал его...». «...Гоур Говинда Свами – преданный с рождения...» «...О, Гоур Говинда Свами такой чистый...»

Господь Джаганнатха в Бхубанешваре

Шрила Прабхупада принял много западных учеников. Он раскрывал им славу Пурушоттама-кшетры, Джаганнатха-пури-дхамы, где Шриман Гауранга Махапрабху совершал Свои игры. Однако когда его западные ученики приехали в Джаганнатха Пури, им было отказано входить в знаменитый храм Джаганнатхи.

Шрила Прабхупада сказал Гоур Говинде Свами: «Я построю такой же храм в Бхубанешваре, как храм Джаганнатхи в Пури, потому что моих западных учеников туда не пускают. Господь Джаганнатха придет и будет жить в Бхубанешваре, тогда все мои ученики смогут получить Его *даршан*».

Шрила Прабхупада, которому пожертвовали землю в Бхубанешваре, дал указания Гоур Говинда Свами ехать туда и строить храм.

Когда Шрила Прабхупада приехал в Бхубанешвар, он оставался там в течение семнадцати дней и заложил первый камень в фундамент будущего храма по случаю благоприятного явления Господа Нитьянанды. Это был последний проект, начатый лично Шрилой Прабхупадой.

В 1991 г., после шестнадцати лет непрерывных усилий в самых аскетичных условиях, Шрила Гоур Говинда Свами выполнил наставление своего возлюбленного духовного учителя и открыл великолепный Шри Шри Кришна-Баларама Мандир. Господь Джаганнатха пришел, как и предсказывал Шрила Прабхупада. Теперь храм привлекает тысячи людей в сознание Кришны.

Ачарья-лила

Его Божественная Милость Гоур Говинда Свами провел много лет, путешествуя и проповедуя по всему миру (*ачарья-лила*). Он широко проповедовал в Европе, Америке, Канаде, Африке, Маврикии, Австралии, Азии (Малайзия, Сингапур, Индонезия и

Бали), и, разумеется, на индийском субконтиненте, особенно в штате Орисса, где построил прославленные храмы, такие как Шри Шри Кришна-Баларама, Шри Шри Радха-Гопинатх и Шри Шри Радха-Гопал Джиу.

Его Божественная Милость Гоур Говинда Свами часто лишал свою аудиторию дара речи тем, как поразительно он представлял философию сознания Кришны в Индии и на Западе. Он мог дать лекцию,обсуждая определенную тему до четырех часов подряд, полностью очаровав своих слушателей. Иногда он говорил по одному стиху «Шримад-Бхагаватам» семь дней подряд, по утрам и вечерам. Не было вопроса, на который он не мог бы ответить. Даже самые черствые сердца таяли, регулярно слушая Его Божественную Милость. Его Божественная Милость Гоур Говинда Свами превосходно знал все *шастры* и был способен развеять все сомнения тех, кто пришел к нему в поисках прибежища, духовного руководства и понимания. Он придавал большое значение воспеванию святых имен без оскорблений и вдохновлял всех достичь чистого состояния воспевания *према-намы, према-нама-санкиртаны*. Он всегда говорил: «Повторяйте без оскорблений, воспевайте чистое святое имя, обретите кришна-прему и Кришну уже в этой жизни!»

Одним из главных аспектов проповеди Его Божественной Милости было открывать глубочайшие тайны Пури-Бхубанешвар Дхамы, Господа Джаганнатха и причины, по которой Шри Чайтанья Махапрабху оставался в Пури. Он давал самое утонченное и ясное понимание игр Господа в Джаганнатха Пури.

Сокровищница знания

Его Божественная Милость Гоур Говинда Свами преждевременно оставил этот мир, по собственной воле 9 февраля 1996 г., в Маяпуре Дхаме, в день святого явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады. Он оставил после себя истинную сокровищницу знания об

абсолютной истине. Многие его лекции и беседы были записаны на аудио и видео и теперь доступны на CD, DVD, в MP3 и в форме книг.

Гуру Таттва

Шрила Гоур Говинда
Свами Махарадж

Govind Swami

Таттва-вичар
Пабликэйшнз

www.tvpbooks.com

ISBN 978-0-6450973-5-1

9 780645 097351 >