

ЛОТОС БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ

Шрила Гоур Говинда Свами

С л а в а Ш р и Г у р у и Г а у р а н г е

Л О Т О С
Б О Ж Е С Т В Е Н Н О Й
Л Ю Б В И

«Шуддха-Сарасвати»

Москва
2003

УДК 233 (042)

ББК 86.33

Г 73

Г 73 Гоур Говинда Свами

Лотос божественной любви / Пер. с англ. — М.: Изд-во «Шуд-
дха-сарасвати», 2003. — 208 с.

Темой данной книги является священная любовь, о которой говорят все мировые религии, которой учат пророки и святые. Книга составлена на основе лекций Его Святейшества Шрилы Гоур Говинды Махараджа. Большинство из этих лекций представлены впервые, они никогда раньше не публиковались ни в книжном, ни в журнальном формате.

Настоящая книга — вторая из серии книг Шрилы Гоур Говинды Махараджа, посвященных этой эзотерической теме (Название первой книги — «Према-юга: век божественной любви»). Данная книга интересна и полезна для всех, кто интересуется богопознанием.

УДК 233

ББК 86.33 (042)

Эта книга посвящается Его Божественной Милости Ом Вишнупаде Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного Общества Сознания Кришны. По его беспричинной милости мир узнал о чистой и совершенной религии божественной любви — *кришна-преме*! Он — *юга-ачарья*, который по воле Господа пришел в мир в этот темный век Кали для того, чтобы учить *юга-дхарме* и *према-дхарме*. Мир вечно останется в неоплатном долгу перед ним.

Мангалачарана (благоприятные молитвы)

*ом аджнана-тимирандхасйа
джнананджана-шалакайа
чакишур унмилитам йена
тасмаи шри-гураве намах*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед духовным учителем, который открыл мне глаза, факелом знания рассеяв мрак невежества».

* * *

*мукам кароти вачалам пангум лангхайате гири
йат крипа там ахам ванде шри-гурум дина-тарине*

«Я с почтением склоняюсь перед духовным учителем, по милости которого немой может стать красноречивым оратором, а хромой — преодолеть горы».

* * *

*нама ом вишну-падайа кришна-прештхайа бху-тале
шримате бхактиведанта-свамин ити наминэ*

«В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, ко-

торый очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа».

*намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-паишчатйа-деша-тарине*

«О духовный учитель, слуга Сарасвати Госвами, мы склоняемся перед тобой в глубоком почтении Ты милостиво проповедуешь учение Господа Чайтаньядевы и несешь освобождение странам Запада, в которых широко распространился имперсонализм и философия пустоты».

* * *

*нама ом вишну-падайа
кришна-прештхайа бху-тале
ириамате гоур говинда-
свамин ити намине*

«В глубоком почтении мы склоняемся перед Шрилой Гоур Говиндой Свами Махараджей, который очень дорог Господу Кришне, ибо у него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Вишну».

*намас те гауранга-према-датта,
нитьянанда-крипа-ири-муртайе
твам сакшад ири кришна чайтанья,
према-бхакти-раса-виграха*

«Он — проявление милости Шри Нитьянанды Прабху и воплощение према-бхакти-расы Шри Кришна Чайтаньи, и потому он щедро раздает гауранга-прему всем падшим душам».

*джайате гауранга-према-йуга ачарья-широмани
ири гоур говинда-свамин, гурудевайа намо намах*

«Слава истинному гуру, Шриле Гоур Говинде Свами Маха-
радже — жемчужине среди духовных учителей *према-юги*, ко-
торую принес Шри Гауранга Махапрабху!»

* * *

*ванде 'хам шри-гурох шри-йута-пада-камалам
шри-гурун вашинавами ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-разхунатханвитам
там са-дживам
садваитам савадхутам париджана-сахитам
кришна-чайтанья-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-
шри-вишакханвитам ча*

«В глубоком почтении я склоняюсь к лотосным стопам своего
духовного учителя и всех наставников, ведущих меня по пути пре-
данного служения. Я приношу свои почтительные поклоны шести
Госвами — Шриле Рупе Госвами, Шриле Санатане Госвами, Разху-
натхе дасе Госвами и Дживе Госвами — и всем их последователям. В
глубоком почтении я склоняюсь перед Шри Адвайтой Ачарьей Праб-
ху, Шри Нитьянандой Прабху, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его
преданными, во главе со Шривасой Тхакурром. И, наконец, я в глубо-
ком почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Кришны,
Шримати Радхарани и всех *гопи*, во главе с Лалитой и Вишакхой».

* * *

*намо маха-ваданьяа кришна-према-прадая те
кришняа кришна-чайтанья-намне гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты — Сам Криш-
на, явившийся в облике Шри Кришна Чайтаньи Махапрабху.
Ты, чье тело приобрело золотистый цвет тела Шримати Рад-
харани, щедро раздаешь чистую любовь к Кришне. В глубоком
почтении мы склоняемся перед Тобой».

От издателей

Кто-то сказал. «Мир создан для любви». Священные писания (Веды) говорят о том же самом: *према вина джагатера нахи авастхана* — «Если бы не любовь, в существовании этого мира не было бы смысла». Но в Ведах также говорится о том, что эта любовь обладает особым свойством, благодаря которому ее невозможно найти здесь, в этом материальном мире. Это свойство — бескорыстие:

*атмендрийа-прити-ванчха — таре бали 'кама'
кришнендрийа-прити-иччха дхаре 'према' нама*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.165

«Желание удовлетворять собственные чувства называется *кама* (вожделение), а желание удовлетворять чувства Верховной Личности Бога (Кришны) называется *према* (любовь)».

*кама, према, — донхакара вибхинна лакшана
лауха ара хема йаичхе сварупе вилакшана*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.164

«Вожделение и любовь обладают совершенно различной природой, они — все равно что железо и золото».

Божественная, вечная любовь, которую так сложно найти в материальном мире, приходит к нам из мира духовного: *голокера према-дхана хари нама-санкиртана*.

Сначала эта любовь имеет форму семени, потом форму бутона, раскрываясь, бутон превращается в цветок, который заполняет весь мир божественным ароматом. Такова божественная диалектика. Такой видят историю мира *махатмы*.

Веды учат тому, где искать эту любовь. Она пребывает в чистых сердцах святых людей, посланцев духовного мира. Служение этим совершенным душам — ключ к обретению любви. И это служение начинается со слушания.

Приглашаем вас, о благородный читатель, обратить свой слух и свое сердце к нектарному потоку *хари-катхи*, бесед Его Святейшества Шрилы Гоур Говинды Махараджа о Боге, душе и том, что связывает их друг с другом — о божественной любви!

Совершенная религия*

*стхалим нйасйа ване гатва
грйхан адхйайато н ши
третайан самправриттаиам
манаси трайи авартата*

«Царь Пурурава оставил в лесу Агнистхали и вернулся домой. Дома он всю ночь думал об Урваши, своей возлюбленной. Пока он так предавался медитации, началась Трета-юга, и в его сердце проявились принципы трех Вед, включая процесс совершения огненных жертвоприношений ради исполнения материальных желаний».**

* Лекция по «Шримад-Бхагаватам», (9 14 43)

** Внук Господа Брахмы и сын мудреца Атри, бог Луны Сомы однажды похитил Тару, жену Брихаспати, духовного учителя полубогов, в результате чего между полубогами и демонами разгорелась битва. Хотя Брахма вернул Тару своему законному супругу, Тара уже была беременна от Сомы. Через некоторое время она родила Будху, который, в свою очередь, зачал в лоне Илы сына по имени Аила или Пурурава. В результате проклятия Митры и Варуны небесная куртизанка Урваши влюбилась в жителя Земли — царя Пурураву. Очарованный неземной красотой Урваши, Пурурава забыл все на свете. Позже Урваши оставила Пурураву, и тот потерял душевный покой. Пурурава странствовал по всему свету в поисках Урваши и наконец встретил ее в святом месте Курукшетра на берегу реки Сарасвати. Урваши сопровождали пять спутников-Гандхарвов. В ответ на уговоры Пуруравы Урваши согласилась проводить с ним одну ночь в конце каждого года. Когда по прошествии первой ночи Пурурава стал умолять Урваши остаться с ним, Урваши посоветовала ему поклоняться Гандхарвам, под чьей опекой она находится и молить их о подобной милости. Пурурава последовал совету Урваши, и Гандхарвы даровали ему девушку, созданную из огня (агни-стхали), которая точь-

Комментарий Шрилы Прабхупады: Говорится: *третай-ам йаджато макхаих* — «В Трета-югу необходимо совершать *ягьи*, огненные жертвоприношения. Если человек станет следовать этому предписанию, он исполнит любые свои материальные желания. Если же человек станет совершать *ягьи* ради удовлетворения Господа Вишну (*вишну-ягьи*), он сможет достичь лотосных стоп Верховной Личности Бога. Пока Пурурава размышлял о своей возлюбленной, началась Трета-юга, и в его сердце пробудилось знание о совершении огненных жертвоприношений. Однако Пурурава был материалистом, и его интересовало лишь знание, позволяющее удовлетворять свои чувства. *Ягьи*, которые служат этой цели, называются *карма-кандия-ягьи*. Именно такие *ягьи* решил совершать Пурурава для достижения своей цели. *Карма-кандия-ягьи* предназначены для людей материалистичных, но в действительности *ягьи* необходимо совершать только ради удовлетворения Верховной Личности Бога. Для этой цели в Кали-югу следует совершать *санкиртана-ягью*. *Йагьяих санкиртана-прайаур йагйанти хи сумедхасх*. Те, кто обладает разумом, совершают *санкиртана-ягью* и

в-точь была похожа на Урваши. Во время близкого общения с Агнистхали Пурурава обнаружил подмену и, оставив девушку в лесу, вернулся домой. Там он погрузился в воспоминания о своей возлюбленной. Тем временем началась Трета-юга, и в сердце Пуруравы пробудилось знание о совершении огненных жертвоприношений, с помощью которых человек может исполнить любое свое желание. Движимый внутренним побуждением, Пурурава отправился в то место, где он оставил девушку-Агнистхали и увидел, как из лона дерева *шами* выросло дерево *ашваттха*. Сделав две дощечки из этого дерева, Пурурава стал тереть их друг о друга, пока не произвел огонь. Огонь, появившийся таким способом, считается сыном Пуруравы. Он способен исполнить любые материальные желания. Будучи первым, кто совершил жертвоприношение *карма-канды*, царь Пурурава смог доставить удовольствие Верховному Господу, по милости которого достиг райских планет и воссоединился с Урваши. Так царь Пурурава стал основателем *юга-дхармы* для Трета-юги (*крите йад дхйайато вишнум*). Согласно объяснениям Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, в начале другой Трета-юги (в *Сваямбхува-манвантаре*) основателем *юга-дхармы* стал Махараджа Прияврата.

благодаря этому исполняют все свои как материальные, так и духовные желания. Но люди похотливые совершают *карма-кандия-ягьи*.

Объяснение Шрилы Гоур Говинды Свами:

Разделы Вед

Веды (*брахманы**) делятся на три части. Одна часть *брахманов* называется *карма-кандия*...

Перед этим также следует упомянуть, что сами *брахманы* являются одним из четырех разделов Вед. *сангиты*, *брахманы*, *араньяки* и *упанишады* (Веданта). *Брахманы* — это раздел Вед в прозе. В *брахманах* описываются разнообразные *ягьи*. Об этом же говорится в Гите. *Брахманы* рассказывают о том, какие *ягьи* необходимо совершать и какие *мантры* при этом необходимо произносить. *Сангиты* — это раздел Вед, где мы можем найти все ведические *мантры*; *араньяки* — это тексты, созданные различными *муни*, которые жили в лесу; *араньяки* — это, можно сказать, часть *брахманов*. Высшая часть Вед — *упанишады*. Поэтому *упанишады* называют также Ведантой (венец Вед).

Итак, *брахманы* делятся на три части. *карма-канда*, *гьяна-канда* и *упасана-канда*. *Карма-канда* предназначена для материальной деятельности. Шрила Прабхупада говорит об этом в комментарии. «*Карма-кандия-ягьи* предназначены для людей материалистичных». *Карма-канди* — это люди, поклоняющиеся полубогам; в *карма-канде* существуют предписания для поклонения полубогам, там говорится о том, как совершать *ягьи*, с помощью которых можно добиться милости полубогов, которые способны исполнить любые материальные желания. Однако *ачарья вайшнавов* Нароттама дас Тхакур говорит *кар-*

* не путать с другим значением того же слова — *брахманы* — священнослужители, учителя.

ма-канда, гьяна-канда кевала вишера бханда — «Карма-канда и гьяна-канда — яд, сосуды, наполненные ядом, и тот, кто думает, что яд — это нектар, будет страдать, он не сможет достичь совершенства в жизни и не сможет обрести освобождения». Карма-канда учит материальной деятельности, а гьяна-канда учит освобождению, но и то и другое — яд, ибо они не позволяют человеку достичь истинной цели — преданного служения, бхакти. Только третий раздел брахманов — упасана-канда, учит истинному предназначению человека — поклонению Верховной Личности Бога. Вайшнавы не следуют предписаниям карма-канды и гьяна-канды, они не стремятся ни к материальным наслаждениям, ни к освобождению — их интересует лишь преданность, любовное служение Господу. Это называется аниабхилашита-шунйам джана-кармадй-анавритам анукуйена кришнану-шиланам бхактир уттама. Вайшавы свободны от желаний материальных удовольствий и освобождения, поэтому они — ниш-кама. Им нет необходимости следовать принципам карма- и гьяна-канды. Ягья означает Вишну. Ягья — это одно из имен Господа Вишну, ягья вай вишнур. Ягья — это деятельность, которую совершают ради удовлетворения Вишну. Но материалисты не знают предназначения жертвоприношений и совершают их ради исполнения своих собственных желаний.

Пурурава был материалистом, его интересовал секс и наслаждение чувств. Он хотел вновь встретить Урваши, с которой его связывали близкие отношения. Ради достижения этой цели он стал совершать *ягьи*. Это была карма-кандия-ягья, ягья, целью которой является собственное наслаждение, а не наслаждение Господа Вишну.

Прямое и косвенное благословение святого имени

В Кали-югу рекомендуется только один вид *ягьи* — санкиртана-ягья. Люди, обладающие разумом, совершают санкиртана-ягью и этим исполняют как свои материальные, так и ду-

ховные желания Имя Бога способно исполнить все желания. Поэтому про него говорят *нама чинтамани кришна*... В «Хари-нама-чинтамани» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет то, каким образом имя Кришны есть *чинтамани*, драгоценный камень, исполняющий любые желания. *Сакама-карми*, люди, имеющие материальные желания, могут исполнить их с помощью святого имени. Но их повторение называют оскорбительным. Существует три способа повторения святого имени: оскорбительное повторение (*нама-апарадха*), повторение на стадии очищения от оскорблений (*намабхаса*) и чистое повторение (*шуддха-нам*). Если кто-то совершает оскорбительное повторение имени, святое имя исполнит его материальные желания: *дхарма*, *артха*, *кама*. Тот, кто достигает стадии *намабхасы*, обретает *мукти*, освобождение. Но даже *мукти*, не говоря уже о *дхарме*, *артхе* и *каме*, не является высшим результатом повторения святого имени. Все это вторичные результаты *нама-бхаджаны*. Их называют *анусангика-пхал*, плоды, приходящие сами собой. К примеру, вы сажаете семя манго. Вы хотите вырастить манго. Когда дерево вырастает, вы можете сидеть под кроной дерева, прячась от жары. Кроме того, когда дерево умирает, вы можете использовать его древесину в качестве топлива. Но все это вторичные плоды. Подобно этому, *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша* — вторичные плоды *нама-бхаджаны*. Если вы повторяете святое имя без оскорблений, вы обретете *прему*, *кришна-прему*. Особенно это справедливо в отношении Кали-юги, про которую говорится *наме рупе кришна-аватар*. В Кали-югу нет другого воплощения Бога, кроме воплощения в форме святого имени. Его называют *нама-аватар*. 'Бхиннатван нама-наминох' — «Не существует разницы между именем Кришны и Самим Кришной». Так говорится в писаниях. Но при этом имеется ввиду только чистое святое имя, *шуддха-нам*. Такое имя неотлично от Самого Господа. Если вы повторяете чистое имя, вы обретете Кришну и любовь к Криш-

не. Когда у вас есть *кришна-према*, *дхарма*, *артха*, *кама* и *мокша* придут к вам сами собой. Но секрет в том, что чистый преданный не хочет всего этого, он гонит их от себя

Но даже если у вас есть материальные желания, святое имя исполнит их: если вы стремитесь к деньгам (*артха*), у вас появятся деньги, если вы нуждаетесь в чувственных наслаждениях (*кама*), к вам придут всевозможные удовольствия, если вы не хотите ничего материального и стремитесь освободиться из материального мира (*мокша*), святое имя исполнит и это. Но если вы готовы к бескорыстному преданному служению Господу Хари, если вы — *нишкам-бхакта*, вы обретете прибежище у стоп Бхагавана. Об этом говорит Шрила Прабхупада: «Святое имя исполняет все желания материальные и духовные».

Но зачем нам стремиться исполнить материальные желания? Люди делятся на разумных и не обладающих разумом. Все мы обладаем безграничным количеством желаний. Скажите мне сколько людей хотят обрести Кришну? Из многих миллионов людей один начинает повторять *харе кришна*, но из миллионов таких людей может быть один свободен от материальных желаний. Святое имя исполнит все ваши желания. У вас так много машин, больших зданий, самолетов, денег. Откуда все это появилось? Это благословение святого имени, косвенное благословение.

Были грязные, обросшие хиппи, одурманенные наркотиками и вином, без цели жизни, без будущего. Но пришел Шрила Прабхупада и стал петь святое имя. Хиппи собрались вокруг него, и Прабхупада просил их «Повторяйте за мной!» И они стали петь. Затем Прабхупада кормил их *прасадом*. Не все из них стали чистыми преданными, но жизнь их так изменилась. Если не в этой, то в одной из следующих жизней они обязательно воспользуются высшим благом, которое дарует святое имя. Шрила Прабхупада говорил, что вы кладете деньги на счет в банке, и этот счет никогда не истощится. Когда вы оставляете

одно материальное тело и переселяетесь в другое, вы теряете все, что заработали, все, что приобрели. Вы не можете взять с собой ничего из этой жизни. Но святое имя — это ваш вечный, неистощимый счет в духовном банке. Это называется *агьята-сукрити*, невольно совершенная благочестивая деятельность.

Сила агьята-сукрити

Посмотрите на Нараду Муни: в своей прошлой жизни он был сыном служанки, *даси-путра*. Он был простым, маленьким мальчиком. Он не знал, что такое *кришна-бхаджан*. Однажды в доме его матери остановились странствующие мудрецы. Они совершали *пада-ятру*, и на время сезона дождей остановились в доме Нарады Муни. Сезон дождей продолжается четыре месяца, и странники обычно на этот период прекращают свои скитания. Все это не случайно. Господь хочет, чтобы человек был более спокойным и интроспективным: «Куда ты пойдешь, какие дела ты сможешь решать? — говорит Господь. — Все дороги затоплены, повозки не могут перемещаться, даже ходить пешком тяжело. Оставь все свои хлопоты и посвяти себя преданному служению». Поэтому разумные люди остаются на одном месте и посвящают себя *бхаджану*. Когда заканчивается сезон дождей, наступает время месяца Картика, и это особый месяц для преданных.

В «Рамаяне» мы находим описание того, как Рамачандра отправлялся на Ланку, чтобы сразиться с демоном Раваной. По дороге он встретил Сугриву, помог ему победить его брата Бали, и получив в Свое распоряжение целую армию обезьян, выступил в поход. Но в это время начался сезон дождей, и армия остановилась. Четыре месяца они ждали, пока не закончится сезон дождей и только после этого продолжили поход. Господу Рамачандре пришлось ждать, пока не закончится сезон дождей. Однако за это время Сугрива забыл о своем обещании; став

царем, он погрузился в чувственные наслаждения, и Рамачандре пришлось напоминать ему о договоре.

Итак, во время сезона дождей не принято перемещаться с места на место. В особенности это справедливо в отношении *садху* — они живут в одном месте и совершают *садхана-бхаджан*.

Нарада Муни не понимал, кто такие *садху*. Он не знал, насколько благодатно общение с ними. Но неосознанно он служил им, слушал, как они повторяют святое имя, говорят *харикатху*. Однажды он испробовал остатки их пищи и обрел *бхакти*. Это — *агьята-сукрити*, невольное совершенная благочестивая деятельность. Нарада Муни развил стремление к *бхакти*. Когда в сердце появляется *бхакти*, материальные привязанности ослабевают и постепенно уходят. Так и произошло с Нарадой. У него не было других привязанностей, кроме матери, и мать неожиданно умерла. Это произошло по воле Кришны. Мальчик вспомнил наставления мудрецов и стал искать Кришну, он медитировал на Кришну, повторял имя Кришны и, в конце концов, Кришна явился перед ним. Кришна появился на одно мгновение и тут же исчез. Мальчик стал плакать и звать Кришну, но слышал лишь голос Господа. Господь сказал: «В этой жизни ты не сможешь увидеть Меня вновь. Это произойдет лишь в следующей жизни». Так Нарада Муни стал великим преданным. Все произошло само собой, Нарада не совершал осознанных действий. Все произошло благодаря силе святого имени. Святое имя Кришны обладает такой силой. Цель повторения святого имени — *кришна-према*; но даже если вы имеете материальные желания, святое имя поможет вам исполнить их и, тем самым, избавиться от них. Примите метод *нама-бхаджана* и тогда всем вашим материальным желаниям придет конец. *Атаэва нама матра вайшнавера дхарма нами пранхурита хой руна гуна карма*. Бхактивинода Тхакур объе-

няет. «Вайшнава-дхарма, религия вайшнавов состоит в том, чтобы всецело предаться святому имени Господа». Это особенно важно в Кали-югу, когда Кришна низошел в мир как *нама-аватара*. Святое имя Кришны неотлично от *рупа-гуна-кармы* Кришны, то есть от Его формы, качеств и игр. Когда вы произнесете чистое святое имя, немедленно вы увидите Господа Шьямасундару прямо перед собой. *Шьяма-трибханга-лалитам* — Господь в этом образе необычайно прекрасен; когда вы увидите Господа таким, вам не захочется смотреть на *майю*. *Майя*, которая еще недавно казалась вам очаровательной молодой девушкой, теперь предстанет в образе страшной демоницы, уродливой ведьмы. Вы даже не захотите смотреть в ее сторону, вы будете плевать с отвращением при виде ее. Как говорит Шри Ямуначарья:

*йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде
нава-нава-раса-дхаманй удйатам рантум асит
тад-авадхи бата нари-сангаме смарйамане
бхавати мукха-викарах суштху ништхивинам ча*

«Когда я произношу чистое святое имя Кришны, перед моим взором предстает прекрасный образ Шьямасундары, Он каждый раз новый и непредсказуемый, и каждый раз я вижу все новые и новые Его игры. Я вижу Кришну во Вриндаване в окружении Его друзей и подруг. И тогда мне не хочется даже смотреть в сторону *майи*. И если *майя* заставляет меня вспомнить о моих прошлых сексуальных занятиях, я сплевываю в отвращении, столь нестерпимо ужасной представляется мне эта мысль».

Это происходит с человеком, который произносит чистое святое имя: он видит Кришну и Кришна становится столь привлекательным для него, что он не желает более видеть *майю*. Материальные отношения, материальные формы и материаль-

ная красота перестают быть привлекательными для него. Он испытывает отвращение к ним.

В Кали-югу нет других *ягхий*, есть только *нама-ягья* и разумные люди (*сумедхасам*) принимают участие в этой *ягье*. В *шастрах* сказано, что имя Кришны сладостно; ни в сахаре, ни в *расагуле*, ни в *гулабджамуне* вы не найдете такой сладости, какая есть в святом имени. *Намамрита* — это нектар святого имени; испив этот особый божественный нектар, вы не захотите касаться любого другого нектара — более того, вы сойдете с ума от желания пить его еще и еще. Такой нектар доступен тому, кто повторяет чистое (!) святое имя. Для него любые материальные вкусы — все равно, что испражнения свиньи. «Шри-мад-Бхагаватам» (2.3.10) говорит: *акамо сарва-камо ва мокша-кама удара-дхих* — «В каком бы положении вы ни находились. имеете ли вы желания, не имеете желаний или стремитесь к освобождению — служите с любовью лотосным стопам Кришны». *Вайшнава* не имеет мирских желаний, материалист полон мирских желаний — но и тот другой должны поклоняться Кришне. Пурурава думал о своей возлюбленной Урваши в течение целой ночи. Это называется материальная привязанность. Но даже он милостью Бога обрел знание Вед. Такого могущество святого имени.

Нам не стоит следовать по стопам Пуруравы. Если вы обретете материальные благословения, что вас ждет? Ваша прекрасная жена в один день может бросить вас. Или даже оставшись с вами, она будет постоянно пинать вас, каждый раз, когда вы захотите насладиться ее телом. Осел подходит к ослице, и та больно лягает его. Кришна так устроил этот мир: если вы хотите иметь красивую жену, принимайте и страдания. Когда вы будете страдать вновь и вновь, вы взмолитесь: «О Кришна, пожалуйста, заведи ее назад. Я больше не хочу этого!»

У одного царя было желание обрести безграничные богатства. Он думал: «Если у меня будет много золота, я стану очень

счастливым». С этой целью он стал поклоняться Шиве. Шива может дать любые материальные благословения. Он — муж олицетворенной материальной энергии Дурги, и потому многие демоны поклоняются ему. Сам Шива живет очень просто — он свободен от материальных желаний. Шиву зовут *ашутоша*, его легко удовлетворить — достаточно предложить ему один лист дерева *бел* и воду Ганги, произнеся при этом *мантру: ом намо шивайа*, чтобы Шива был доволен и даровал любое благословение. Итак, царь поклонялся Шиве, и Шива, представ перед ним, спросил: «Что ты хочешь получить?» Царь сказал: «Мне нужно золото, много золота! Я хочу, чтобы все в моем дворце — стены, колонны, деревья — все было из золота». «Хорошо, — ответил Шива. — Ты получишь золото». Царь вернулся во дворец и не мог поверить своим глазам — все стало золотым. Царь был вне себя от счастья. Когда царь проголодался, он хотел поесть; жена принесла ему обед, но все продукты были из золота. Он не мог есть. Царь стал плакать и звать Шиву. «О, пожалуйста, забери назад свое благословение!» Таковы материальные благословения — в конечном итоге они становятся бременем.

То же самое произошло с Пуруравой: в конечном итоге он понял тщетность своих попыток наслаждаться материальным миром и отказался от подобных желаний.

Начните совершать *кришна-бхаджан* независимо от того, в каком положении вы находитесь. Даже если вы, подобно Пурураве, полны материальных желаний. Молитесь Кришне: «О Кришна, сделай меня Своим слугой!» И тогда однажды это произойдет — вы станете чистым слугой Кришны.

Нама-ачарья Харидас Тхакур

Высший пример человека, нашедшего прибежище у святого имени — Шрила Харидас Тхакур. Он повторял святое имя день и ночь — он имел вкус к этому. Он не ел и не спал. Ежед-

невно Махапрабху посылал ему сверток с *маха-прасадом*, но Харидаас принимал лишь одно зернышко. Он делал это из почтения к *маха-прасаду*, а не для того, чтобы утолить свой голод. Харидаас осознал свое духовное тело — *сиддха-деху*. Он не был связан с материальным телом, у него не было необходимости заботиться о своем теле. Потребности материального тела — еда, сон, совокупление и защита, — но у духовного тела нет таких нужд. Однажды Рамачандра Кхан решил опозорить Харидааса Тхакура. Он подговорил блудницу: «Иди и соблазни его. Тогда я награжу тебя!» Блудница согласилась. Она надела новое яркое сари, нанесла косметику, и направилась к хижине Харидааса, который непрерывно повторял святое имя. Харидаас был тогда еще молодым человеком. Войдя в хижину, девушка поклонилась *туласи* и обратилась к Харидаасу с такими словами: «О *садху-джи*, о *вайшнав-Тхакур*, *ванча-кална-тару*, ты исполняешь желания всех живых существ — такова природа *садху*, *вайшнава*. Я желаю близости с тобой. Пожалуйста, исполни мое желание». Харидаас ответил: «Конечно, я исполню твое желание. Но сначала я должен закончить повторение своих кругов. Я дал обет повторять определенное количество святых имен ежедневно. Посиди и подожди, пока я закончу» Харидаас Тхакур сидел неподвижно и повторял: *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе*. Девушка сидела рядом с ним и слушала, она терпеливо ждала, когда он завершит повторять. Прошла ночь и Харидаас сказал ей: «Прости меня, но я не смог завершить повторение моих кругов. Приходи завтра ночью и я исполню твое желание». Блудница, поклонившись, ушла. Встретившись с Рамачандрой Кханом, она сказала: «Завтра ночью я обязательно осуществляю задуманное». Пришла ночь. И опять Харидаас повторял святое имя, а блудница сидела рядом. То же самое произошло и на третью ночь. На этот раз блудница призналась Харидаасу: «О *садху-джи*, я была послана к тебе Рамачандрой

Кханом Я намеревалась опозорить тебя. Но теперь мое сердце совершенно очистилось. В нем больше нет материальных желаний. Теперь я хочу стать твоей служанкой. Прошу тебя, дай мне *кришна-нама-дикшу*, прими меня в свои ученики». Так действует чистое святое имя, когда мы слышим его из уст чистого преданного. Блудница очистилась от всех грехов и материальных желаний. Теперь она хотела лишь одного — стать служанкой Харидаса Тхакура, служанкой Кришны. Таков истинный смысл слов молитвы стопам *вайшнава* — *ванча-калпатару*.

После того, как блудница провела целую ночь в обществе Харидаса Тхакура, слушая, как он повторяет святое имя Кришны, в ней пробудилось чистое влечение к служению святому имени, и ее материальные желания ушли навсегда, — *вайшнав* исполнил самое глубокое желание ее сердца — он даровал ей святое имя. Харидас Тхакур сказал ей: «А теперь все деньги, которые ты заработала своим греховным трудом, раздай *брахманам* и *вайшнавам* и после этого приходи ко мне, живи здесь и ежедневно совершай *туласи-пуджу*». Когда девушка исполнила все, как повелел ей *гуру*, Харидас сказал ей: «Оставайся жить в этой хижине, а я найду себе другое место для совершения моего *бхаджана*». Харидас ушел, а девушка, как это подобает делать *садхви*, побрила голову, облачилась в белые одежды и стала ежедневно с преданностью своему *гуру* повторять три *лакша* святых имен. С утра и до позднего вечера, она повторяла: *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе / харе рама харе рама рама рама харе харе*. Многие люди приходили, чтобы посмотреть на нее и поклониться ей, они с удивлением узнавали в ней ту, кого они считали блудницей. «Как это возможно? — удивлялись они. — Она совершенно изменилась, она стала *садхви*, *вайшнави*, целый день она сидит в своей хижине и повторяет святое имя Кришны».

Разумный человек поклоняется Кришне

Шастры и *махаджаны* утверждают «Человек, наделенный разумом, должен совершать *кришна-бхаджан*» Так сказал Сам Кришна в «Гите»: «Я — *ануманта*, высший авторитет, *бхарта*, *бхокта*, Я — вседержитель, Я — наслаждающийся, Я — *махешвара* — вселенский владыка» Для исполнения любого желания необходимо прежде всего получить дозволение Кришны. Никакое желание не может быть исполнено, если на то не будет получено санкции Кришны, Верховной Личности Бога Поэтому говорится, что без дозволения Кришны даже травинка не сможет шелохнуться. *Буддхиман* — тот, кто обладает разумом, какие бы желания он не имел, встает на путь *бхакти*, путь *кришна-бхаджана*. *Бхакти* обладает исключительной силой Ничто другое, никакая другая *садхана* не сможет помочь вам исполнить ваши желания, если не будет сопровождаться *бхакти* *Бхакти* исполняет любые желания *Анья-садхана*, все другие виды *садханы* *йога-садхана*, *карма-садхана*, *гьяна-садхана* — бессильны, они подобны ложным сосцам, свисающим с шеи козла. Они выглядят как сосцы, но в них нет молока *Буддхиман*, разумный человек совершает *хари-бхаджану* Имя Кришны, *Хари* так сладостно, наполнено таким нектаром, что разумный человек, оставив все, посвящает себя всецело *нама-бхаджану*, служению святому имени Святое имя намного превосходит по сладости все, что мы когда-либо пробовали в этом мире После того, как вы испробуете сладость святого имени, сахар покажется вам по вкусу не лучше испражнений Сила *бхакти* такова, что способна лишить нас всех материальных желаний и даровать лотосные стопы Кришны Просто попытайтесь развить чистую преданность — и вы увидите, как все ваши материальные желания уйдут в небытие Преданный думает. «Я — такой материалистичный человек, у меня столько материальных желаний, но я знаю — Кришна — высший ав-

торитет; до тех пор, пока Кришна не благословит меня, ни одно из моих желаний не сможет исполниться. Поэтому я буду повторять имя Кришны, буду поклоняться Кришне и молить Его: «Пожалуйста, исполни мои желания!» Преданный знает: «Кришна исполнит мои желания таким образом, чтобы я смог отказаться от них без всякого сожаления». Когда Кришна исполняет желание Своего преданного, тот начинает корить себя. «Какой же я глупец! Зачем я просил об этом глупом золоте!?» Пример тому — Дхрува Махарадж: в книге «Хари-бхакти-судходая» он говорит: «Я желал осколков битого стекла, но получил драгоценный камень, равного которому нет во всех трех мирах».

Дхруве было всего пять лет, он был сыном царя. Однажды он захотел забраться на колени своего отца Уттанапады, но мачеха Дхрувы, Суручи, оскорбила его, сказав, что лишь ее сын Уттама достоин сидеть на коленях отца. Она добавила. «Если ты желаешь стать царем, поклоняйся Нараяне и в следующей жизни твое желание исполнится». В слезах Дхрува прибежал к своей матери, Сунити, и она сказала ему: «Суручи права. Тебе стоит поклоняться Нараяне — только Он способен помочь тебе». «Если так — то я пойду к Нараяне! — сказал Дхрува. — Скажи, где мне искать Его?» «О сынок, увидеть Нараяну нелегко. Я слышала о том, что святые мудрецы, оставив все, уходят в лес, чтобы искать Нараяну, и далеко не каждый из них удостоивается встречи с Господом». Но Дхрува был полон решимости; он сказал: «Я пойду в лес и найду там Нараяну». Само имя Дхрувы указывает на решимость, он не сомневался в том, что достигнет своей цели. В тот момент Дхрува не понимал, что желает чего-то недостойного, незначительного; он пошел в лес и стал громко и безутешно плакать: «Где Ты, лотосоокий Господь Хари? Где Ты, лотосоокий Господь Хари?» Даже лесные звери — тигры и львы в страхе разбегались, слыша его громкоподобный зов. Господь Нараяна, находящийся в сердце каждо-

го, слышал призыв мальчика и решил исполнить его желание. Но Господь никогда не делает этого напрямую — Он уполномочил Своего преданного, Нараду Муни, встретиться с Дхрувой и дать ему особые наставления. Так в нашей жизни появляется Его Божественная Милость Шри Гуру Нарада похвалил Дхруву за его решимость, но при этом захотел проверить его, он сказал: «О Дхрува, ты всего лишь маленький мальчик, — зачем тебе Нараяна в таком юном возрасте? Дети должны играть в игры; ты еще не можешь совершать тапасью, аскезы и медитацию, тебе не стоит одному ходить по лесу, где так много диких зверей и змей Ты захотел сидеть на коленях отца — хорошо, я устрою это: пойдем со мной, я усажу тебя не колени Уттанапады, — ни он сам, ни его супруга, твоя мачеха не смогут возразить». Но Дхрува не хотел даже слушать Нараду Он сказал ему: «Если ты можешь сказать, где мне найти Нараяну — скажи, иначе — уходи, мне не нужны твои советы!» Такова была решимость Дхрувы В добавок ко всему он сказал Нараде: «Мне не нужен трон моего отца! Я хочу иметь власть, которой не обладает ни мой отец, ни отец моего отца, ни отец отца моего отца! Я хочу быть выше всех!» Отец Дхрувы — Уттанапада, отец Уттанапады — Ману, а отец Ману — Брахма. Дхрува хотел стать выше самого Брахмы, создателя вселенной. И это положение было ему даровано. Господь создал планету для Дхрувы и эта планета была выше, чем планета Брахмы — Брахмалока. Но это произошло позже. Пока же Нарада Муни видел: «Мальчик полон решимости, он не хочет ничего иного, кроме даршана Нараяны Хорошо, я помогу ему исполнить его желание». Нарада Муни дал Дхруве мантру и научил его ее повторять. Дхрува стал совершать суровую садхану и за шесть месяцев обрел совершенство. Тогда Господь Нараяна явился перед ним и сказал: «Я доволен твоим служением, твоими аскезами и медитацией. Проси у Меня любое благословение — и Я его дарую тебе!» Но едва Дхрува увидел перед собой Нараяну, в его сердце не

осталось более материальных желаний Его сердце стало абсолютно чистым, и он стал корить себя «Я желал материальных благословений и с этой целью совершал суровые аскезы Я хотел материальных богатств, но обрел Тебя, о мой Господь Великие боги и муни, свободные от любых материальных желаний, не могут достичь Тебя, но я, тот, чье сердце наполнено мирским тщеславием, смог увидеть Тебя Горе мне! Как глуп я был! Я искал осколки битого стекла, но обрел бесценный алмаз, дивья-ратна! Я больше ничего не хочу в этом мире!»

Именно такое преобразование происходит с тем человеком, который обретает *даршан* Господа Если вы произнесете чистое святое имя, в вашем сердце не останется никаких материальных желаний Это произойдет само собой

Когда вы испытаете нектар, заключенный в святом имени, когда святое имя последовательно явит вам природу своего бытия (*нама, руна, гуна и лила*), вы не захотите больше наслаждаться материальными вкусами В вашем сердце не останется места для материальных желаний

Но Нараяна сказал «Даже если это и так, ты должен вернуться в царство и наследовать трон своего отца Ты будешь править миром в течение тридцати шести тысяч лет и после этого отправишься на одну особую планету, созданную Мною специально для тебя Имя этой планеты — Дхрувалока, она находится выше планеты Брахмы, твоего прадеда Ты отправишься на эту планету вместе со своей матерью, которая является твоим *вартма-прадаришака-гуру*» Так ученик может освободить своего *гуру* Нараяна продолжал «Твоя планета будет существовать вечно — ее не уничтожит время Наступит час, когда весь мир вернется в хаос, но даже тогда, твоя планета останется на своем месте Ничто и никогда не потревожит ее Ты же, несмотря ни на что, продолжай служить Мне, совершай свой *бхаджан*»

Дхрува корил себя Такая судьба ожидает тех, кто служит Кришне их желания могут быть исполнены, но они больше не будут привлекать их Обретя Кришну, человек более не привлекается ни чем материальным В «Шримад-Бхагаватам» (5.19.27) сказано:

*сатйам дишанти артхитам артхито нринам
найвартхадхо йат пунар артхита йатах
свайам видхатте бхаджатам аниччхатам
иччапидханах ниджа-пада-палавам*

«Верховный Господь исполняет материальные желания преданного, если тот просит об этом, однако Он никогда не дает преданному таких благословений, которые заставили бы его вновь обращаться к Господу с мирскими просьбами И при этом Господь всегда готов даровать преданному прибежище у Своих лотосных стоп, даже если сам преданный и не ищет этого прибежища Укрывшись под сенью лотосных стоп Господа, преданный чувствует, что все его желания исполнились, — такова особая милость Верховной Личности Бога»

Если человек имеет материальные желания, но встает на путь *кришна-бхаджана*, его желания будут исполнены Однако Кришна исполнит их таким образом, что второй раз человек никогда не попросит об этом. Именно это произошло с Дхрувой Он корил себя вновь и вновь «И зачем только я просил об этом? Вместо того, чтобы желать служения Кришне, я просил Господа о чем-то незначительном и ничтожном» Если вы будете служить Кришне, Господь даст вам испробовать нектара Его лотосных стоп, — тогда в одно мгновение вы утратите вкус ко всему материальному. Вы будете зарекаться «Больше никогда я не стану желать материальных благословений» Кришна, зная сердце Своего преданного, думает так «О, он совершает *бхаджан* и при этом мечтает о материальных благословениях, хочет

материального счастья (*вишья-сукха*)... Он не желает пить нектар, а просит яда. . Глупец! Он не знает, что *вишья-сукха* — это *виша*, яд. Ами *вигыя*, Я мудр, поэтому Я не стану давать ему яд, Я не желаю ему зла. Я дам ему нектар Моих лотосных стоп. Этот глупец надеется исполнить свои желания посредством поклонения Мне, но Я дам ему то, что избавит его от всех его желаний. Тогда он скажет: «Я не хочу более быть слугой моих чувств, теперь я хочу быть Твоим слугой»» Вот, что ожидает нас, если мы посвятим себя *кришна-бхаджану*.

В этой связи я хотел бы напомнить вам о том, что жизнь очень коротка. В любое мгновение может прийти смерть. Это может произойти сегодня или завтра. Но все, что мы сделали на пути к Кришне, останется с нами навсегда. Так учил мой гуру.

Даже то небольшое, что вам удалось совершить в этой жизни, избавит вас от величайшего страха, от величайшей опасности. Вы не сможете взять с собой в следующую жизнь ничто материальное: ни свои деньги, ни свою семью, ни свои заслуги перед обществом. . Но все, что вы обрели в процессе *бхаджана*, будет вашим вечным достоянием. Это ваш вечный счет в банке, в самом надежном банке, который никогда не обанкротится. Так произошло с Нарадой Муни. Он неосознанно совершил духовный поступок и благодаря этому в следующей жизни стал великим преданным и мудрецом, он родился на свет из сердца Господа Брахмы, он стал сыном Брахмы. Такова сила даже неосознанно совершенного поступка в преданном служении. Даже если вы не сможете достичь полного совершенства в этой жизни.. Конечно, если вы искренни, если вы серьезны в своих намерениях, вы достигнете совершенства и в этой жизни, но если это не произойдет, если вы не достаточно убеждены, если ваша вера недостаточно крепка, вы ничего не потеряете — или в следующей жизни или в одной из следующих жизней, вы обязательно придете к совершенству. Такова сила *агьята-сукрити*.

Как Прахлада Махарадж стал преданным Господа Нрисимхи

В «Нрисимха-пуране» мы находим следующее описание: Шри Прахлада Махарадж спрашивает Господа Нрисимху: «Объясни мне, каким образом я смог развить преданность Тебе». И Господь рассказал ему следующую историю. «В древние времена ты был сыном *брахмана*, твой отец в совершенстве знал Веды и его звали Васу Шарма. Он жил в городе Аванти-пур, а жену его звали Шушила, — она была идеальной и верной женой, *пати-врата патни*. И твой отец и твоя мать были известны во всех трех мирах. Ты был одним из сыновей Васу Шармы и Шушиллы. У тебя было пять старших братьев. Они были чистыми образованными *брахманами*, преданными своему отцу, но ты, младший из братьев, не смог оправдать ожиданий родителей. У тебя была слабость — ты привязался к проститутке. Ты ушел из дома своего отца и все свое время проводил в обществе проститутки. Тебя звали Васудева. Ты забыл о правилах поведения *брахмана* и утратил благородные качества. Однажды ночью между тобой и твоей пассией произошла ссора. Вы ругались всю ночь, ничего не ели и не спали. Так прошла ночь. По счастливой случайности это была ночь *нрисимха-чатурдаши*, день Моего явления. Сам того не зная, ты обрел плод поста. Благодаря этому поступку эта девушка, твоя любовница, поднялась на райские планеты, стала *ансарой*, обрела множество богатств, наслаждалась всеми удовольствиями рая и затем, удовлетворив свои материальные желания, стала Моей дорогой преданной. Что же касается тебя, то поскольку ты нарушил принципы брахманической культуры, встав на путь демонов, тебе пришлось принять рождение в семье *асуров*, но поскольку ты постился в день *нрисимха-чатурдаши*, соблюдая эту *врату*, посвященную дню Моего явления, ты обрел *бхакти*. Знай, что эту же *врату* соблюдал Брахма, благодаря чему

обрел способность творить, Шива соблюдал эту *врату* и обрел способность разрушать творение. Каким бы ни было желание человека, он легко исполнит его, если будет соблюдать *нрисимха-чатурдаши врату*. Ты соблюдал *врату* неосознанно — но посмотри каков результат!»

Бхакти — *сватантра* — не зависит ни от чего. Совершаете вы служение осознанно или неосознанно, вы обретаете удивительный плод. Но подумайте — если вы можете обрести столь замечательный результат от неосознанного соблюдения *враты*, что вас ждет, если вы будете соблюдать *врату* осознанно. Прахлада — *нитья-сиддха парикар*, вечно-совершенный спутник Господа. Может ли он привязаться к проститутке? Нет, это невозможно. Как же нам понять эту историю?

Васудева не был освобожденной душой. Это была обусловленная душа со своей *кармой*. Но обретя *агьята-сукрити*, душа Васудевы соединилась с трансцендентной душой *нитья-сиддхи*. Шри Прахлады Махараджа. Так нужно понимать эту историю.

Бхакти обладает исключительной силой. Вы наверняка слышали такую историю: однажды собака преследовала птицу. У птицы было перебито крыло — она летела кругами и не могла подняться высоко в воздух. Неосознанно птица облетела вокруг храма Вишну, и когда она окончательно потеряла силы, собака поймала ее и убила. Поскольку птица неосознанно совершила *парикраму* храма Вишну, после своей гибели она прямоком отправилась на Вайкунтху. Птица не знала, что такое храм Вишну, ей было невдомек, какое благо можно обрести, совершив *парикраму вишну-мандира*, и тем не менее, она обрела высшее духовное благо. Так можно обрести *бхакти*. *Бхакти* обладает такой силой. «Бхагавад-гита» говорит *йогинам апи сарвешам йад гатер антар атмана*. Из всех *йогов* (*карма-йогов*, *гьяна-йогов*, *дхьяна-йогов*), выше — *бхакти-йог*. Поэтому мой гуру говорил, что *бхакти-йога* предназначена для серьезных учеников.

Дхрува был очень серьезен и очень решителен, он был готов во что бы то ни стало в этой жизни встретить Нараяну. Но даже если вы не обладаете серьезностью и решимостью Дхрувы Махараджа, не отчаивайтесь — вы служите Кришне, и Он обязательно поможет вам *Бхакти* — для оптимистов. У вас не должно быть пессимизма. Думайте так «Если не в этой жизни, то в следующей, или в одной из следующих жизней я обязательно добьюсь успеха» Вы можете оказаться слабыми или можете совершить оскорбление, но ничто не будет потеряно для вас. На пути *бхакти* нет потерь, есть только приобретения.

Абсолютная зависимость от Господа*

*дурмана бхагаван кавйах
паурохитйам вигархайам
стуван вриттим ча капотим
духитра са йайау пурат*

«Когда Шукрачарья услышал о том, что случилось с Деваяни, он опечалился. Он стал проклинать статус священнослужителя и начал прославлять статус унча-вритти, который заключается в том, чтобы собирать зерна с убранныго поля. С такими мыслями Шукрачарья вместе со своей дочерью вышел из дома»**.

Комментарий Шрилы Прабхупады: Когда *брахман* начинает жить как живет голубь (капота), он собирает зерна с

* Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9 18 25

** В Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» приводится история Деваяни, дочери Шукрачарьи, духовного учителя демонов. Деваяни дружила с Шармиштхой, дочерью Вришапарвы, царя демонов. Однажды они вместе с подругами купались в реке. В это время мимо проезжали Шива и Ума. Девушки поспешили одеться, и Шармиштха по ошибке надела одежды Деваяни. Между ними возникла ссора в ходе которой Шармиштха бросила Деваяни в колодец. Волей providения мимо колодца проезжал царь Яяти, он освободил Деваяни и взял ее себе в жены. Деваяни, придя к отцу, рассказала ему о поведении своей «подруги». В данном стихе из «Шримад-Бхагаватам» рассказывается о том, как Шукрачарья, отец Деваяни, вместе с дочерью направляется в дом царя Вришапарвы, намереваясь проклясть его. Одновременно с этим он корит самого себя. Читателя, заинтересованного в том, чтобы узнать продолжение этой истории, приглашаем обратиться к повествованию Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (глава 18).

поля. Такой образ жизни называют *унча-вритти* Брахман, который живет за счет *унча-вритти*, считается брахманом первого класса, ибо он полагается на милость Верховного Господа и не зависит от других людей. Хотя брахман или *санньяси* может просить милостыню, будет лучше, если он полагается целиком на Бхагавана Шукрачарья переживал о том, что из-за ссоры его дочери с дочерью Вришапарвы, ему теперь нужно было идти к своему ученику и просить его о чем-то* Шукрачарья думал о том, что он не может избежать этого, поскольку принял обязанности священнослужителя.

Объяснение Шрилы Гоур Говинды Махараджа:

Покровительство Кришны

Если человек принял полное прибежище у Кришны, ему нечего бояться. Находясь у лотосных стоп Господа человек не знает ни страха, ни скорби, ни смерти. Об этом поет в своей песне Шрила Бхактивинода Тхакур «О Господь, Твои лотосные стопы так прекрасны — приняв прибежище у них, человек моментально избавляется от всего страха, всей скорби и самой смерти. Поэтому я предаюсь Твоим стопам. Я не вижу другого прибежища в этом мире». Где еще мы можем найти прибежище? Может быть у телевизора, у кинотеатров, или у порно-журналов? Или у *расагул*? Кришна — единственное прибежище! Примите у Него прибежище! Нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Кришны. Предайтесь Ему без всяких условий, всецело, на сто процентов. Не на пятьдесят процентов, не на шестьдесят процентов — только на все сто процентов.

* Деваяни, желая отомстить бывшей подруге, хотела, чтобы когда она выйдет замуж за царя Яяти, Шармиштха стала ее служанкой.

Если вы сможете это сделать, вам больше нечего будет бояться. Такова природа лотосных стоп Кришны. Там нет ни страха, ни скорби, ни смерти. Обычно мы все боимся смерти. Вы можете заболеть смертельной болезнью и доктор вынесет свой вердикт: «Ваша болезнь неизлечима, вам предстоит умереть». Что вам остается делать? Если вы будете метаться из стороны в сторону, плакать и причитать, разве это спасет вас от смерти? Конечно нет! Смерть неумолима. Но если вы сможете в это время на все сто процентов предаться Кришне, Ямарадж, бог смерти, не посмеет даже приблизиться к вам. Если вы предались Кришне, тогда даже во сне вы не увидите Ямараджа. Кришна Сам обещал это в «Бхагавад-гите» (9.31) *каунтейа пратиджанихи на ме бхакта пранашийати* — «О Арджуна, смело заявляй каждому: Мой преданный никогда не погибнет!»

Шаранагати

Что такое преданность? Преданность — это: *анакульясйа санкалпа пратикульясйа варджанам ракишийатити вишвасо гоптритве варанам татха атма никишепа карпанье шадвидхах шаранагати* — тот, кто предался Кришне, обладает этими шестью признаками: (1) *анакульясйа санкалпах* — «Он принимает то, что благоприятно для его преданного служения»; (2) *пратикульясйа варджанам* — «Он отвергает все, что неблагоприятно»; (3) *ракишийатити вишвасо* — «Он верит в то, что Кришна защитит его в любых обстоятельствах»; (4) *гоптритве варанам* — «Он знает: Кришна будет заботиться обо мне. Мне нет необходимости думать о своем пропитании»; (5) *атма-никишепа* — «Он не имеет желаний, не связанных с интересами Господа»; (6) *карпанье* — «Он кроток и смиренен».

Шукрачарья говорит, что он хочет совершать *унча-вритти*, то есть жить за счет тех зерен, что остаются на поле после того, как фермер соберет урожай. Этот способ пропитания

означает абсолютную зависимость от милости Господа. Такой *грихастха-брахман* — *брахман* первого класса. Он — предавшаяся душа, ибо знает — *гоптритве варанам* — Кришна позаботится обо мне, Кришна не даст умереть с голоду ни мне, ни моей семье. Обычный человек рассуждает так: я должен работать, зарабатывать деньги — тогда я буду защищен, у меня не будет проблем. Но одновременно с этим появляется некоторый страх, беспокойство — а что будет, если я потеряю работу? Что будет, если мне не заплатят деньги? Но тот, кто имеет твердую веру в Кришну, не знает таких проблем — он уверен: «Кришна защитит меня. Кришна позаботится обо мне». Это называется абсолютная преданность. Таков первоклассный *брахман*.

Первоклассный брахман

Кто является первоклассным *брахманом*? Только *шуддхавайшнав*, чистый преданный. Чистый преданный по определению есть тот, кто всецело предался Кришне, *гоптритве варанам*. *Вайшнав* молится Кришне: *пахи мам, пахи мам пахи мам* — пожалуйста, позаботься обо мне! *Вайшнав* говорит Кришне: «О Кришна, Ты — мой единственный муж, мой единственный господин, поэтому, пожалуйста, позаботься обо мне!» Это называется *шаранагати*, абсолютная преданность. *Шаранагати* и *гоптритве варанам* — синонимы. *Гоптритве варанам* является одной из *анг шаранагати*. Как я уже сказал, есть шесть *анг шаранагати*. Махапрабху молился Кришне: *айи нанда-тануджа-кинкарам патитам мам вишаме бхавам будхау крипайа таванада панкаджа стхитам дхули садхришам вичинтайа* — «О сын Нанды Махараджи, о Нанда-тануджа, Я — Твой вечный слуга. Но, несмотря на это, Я вел себя как последний негодяй. Я совершал так много оскорблений, на моей совести так много грехов и вот теперь Я тону в океане материального бытия. Пожалуйста,

сделай Меня пылинкой у Твоих стоп!» Такова должна быть молитва того, кто повторяет *харе кришна*. Тот, кто повторяет святое имя, всегда должен чувствовать, что находится под защитой Кришны и что Кришна всегда позаботится о нем. Царь Кулушекхара молился Кришне. «О Гопал! О океан милости! О супруг Лакшми! О убийца Камсы! О спаситель Ганджендры! О младший брат Баларамы! О гуру трех миров! О лотосоокий! О возлюбленный *гопи*! Мам *палайя* — пожалуйста, позаботься обо мне! Я не знаю никого, кроме тебя, кто смог бы позаботиться обо мне!» А теперь спросите себя. «Предался ли я?»

Раннее предрассветное утро во Враджа-бхуми. Здесь Бала-Кришна, Господь в образе маленького ребенка являет Свои детские игры. В каждом доме *гопи* взбивают йогурт, звук их мучок доносится до слуха Кришны. Кришна открывает глаза и встает. Он незаметно пробирается в дома *гопи* и подсматривает за ними. Еще не взошло солнце и *гопи* работают при свете масляных светильников. Кришна быстро и ловко появляется из темноты и дует на светильники. Оказавшись в темноте, *гопи* в испуге кричат, а Кришна тем временем, незамеченный, крадет их масло и йогурт. Таков Бала-Кришна, Господь в образе ребенка. И этому Кришне царь Кулушекхар возносит свои молитвы, этого малыша Кришну он просит позаботиться о нем. Похожие этой молитвы возносил Ямуначарья. Он говорит: «О Бхагаван, я не знаю никого, кроме Тебя, Ты — мой единственный господин и защитник. Что касается меня, то я скажу Тебе, так, кроме меня Тебе не найти другого, достойного Твоей милости! Наши отношения вечны! О мой Господь, не отвергай меня!» Таковы молитвы чистых преданных, которые полностью предали себя Господу, которые ощущают свою абсолютную зависимость от Господа.

Итак, совершенный *брахман* — это чистый *вайшнав*. Шукрачарья описывает умонастроение и образ жизни такого человека: он никогда не идет в дома других людей и никогда не про-

сит милостыню. Иными словами, он не зависит ни от кого, он не полагается на других в вопросе своего существования. Он поднимает с поля оставшиеся после сбора урожая зерна. Так проявляется его зависимость от милости Господа

Ашрамы

В «Шримад-Бхагаватам» (3.12.42-43) приводится описание *ашрамов*: Существует четыре *ашрама*: *брахмачари*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*. Каждый из этих *ашрамов* тоже делится на четыре: четыре вида *брахмачари*, четыре вида *грихастх* и т.д. Каковы четыре вида *брахмачари*? (1) *Савитрья-брахмачари* — это тот, кто остается *брахмачари* в течение четырех ночей. Он получает священную нить *брахмана* от своего *гуру* (*упанаяна-самскара*), хранит обет целомудрия в течение трех ночей, но на четвертую ночь теряет семя. (2) *Праджапатья-брахмачари* — этот тот, кто хранит целомудрие в течение одного года после проведения *упанаяна-самскары*. (3) *Брахма-брахмачари* — это тот, кто сохраняет целибат до того момента, пока не изучит все Веды под руководством своего *гуру*. (4) *Брихат-брахмачари* — это *пакка-брахмачари*, *наиштиха-брахмачари*, он соблюдает целибат всю свою жизнь. Он никогда не женится и никогда не теряет семени. Первые три вида *брахмачари* раньше или позже женятся и теряют семя, но четвертый вид *брахмачари* никогда не теряет семени и никогда не вступает в какие бы то ни было отношения с женщинами.

Подобно этому существует четыре вида *грихастх*: (1) *Варта*, (2) *Санчая*, (3) *Шалина* и (4) *Шилонча*. Последний вид *грихастхи* (*шиллонча-грихастха*) — это тот, кто совершает *унча-вритти*. *Капота-вритти* — это другое название *унча-вритти*. *Капота* означает голубь. *Варта* — это тот, кто занимается сельским хозяйством. Он знает Веды, следует ведической культуре, но живет за счет собственного хозяйства. *Санчая* — это

тот, кто живет за счет совершения жертвоприношений. *Брахман* есть тот, кто исполняет обязанности *брахмана* В Кали-югу не все *брахманы* являются *брахманами*, ибо не все они исполняют обязанности *брахманов* Итак, *санчая-грихастха* совершает ритуалы, у него также могут быть ученики, и он живет за счет этих учеников Именно таково было положение Шукрачарьи. Третий вид *грихастх* — *шалина*. Он никогда не просит милостыню Несмотря на то, что *брахман* имеет право собирать милостыню, *шалина-грихастха* никогда не делает этого Он полагается в своем пропитании на Господа Поэтому такого *грихастху* называют *шалина*. Четвертый тип *грихастхи* — *шилончана* (*шила-унчха*) Именно он живет подобно голубю — собирает зерна с поля Шукрачарья корил себя за то, что не стал жить согласно этому четвертому укладу жизни *грихастхи*, он корил себя за то, что оказался зависимым от своих учеников

Ванапрастхи также четырех видов (1) *вайкханаса*, (2) *валакхилья*, (3) *аудимбара*, (4) *пхенапа*. *Вайкханаса-ванапрастха* питается полувареной пищей Иными словами он берет созревшие плоды или злаки, но не варит их, не подвергает термической обработке. В этом смысл словосочетания полувареная пища. *Валакхилья-ванапрастха* — это тот, кто живет за счет своих прошлых запасов и не создает новых *Аудумбара-ванапрастха* — это тот, кто питается лишь тем, что попадает на его пути. Когда *аудумбара* просыпается, он идет туда, куда был направлен его взгляд в момент его пробуждения *Пхенапа-ванапрастха* — это тот, кто ест лишь фрукты, которые сами пали с деревьев

И наконец четыре вида *санньяси* (1) *кутичака*, (2) *бахудака*, (3) *хамса* и (4) *нишкрिया* *Кутичака* — это тот, кто живет со своей семьей, но не имеет привязанности к членам семьи. *Кутичака-санньяси* живет рядом со своим домом; родственники приносят ему пищу *Бахудака-санньяси* оставляет материаль-

ные занятия и посвящает себя трансцендентной деятельности. Он совершает *бхакти*, но его *бхакти* смешано с *гьяной*, стремлением к знанию. Он совершает *гьяна-мишра бхакти*. *Хамса* — это *санньяси*, обладающий совершенным трансцендентным знанием. *Нишкрия* — это *санньяси*, оставивший все виды деятельности. Он *парамахамса*, находящийся в совершенной зависимости от Кришны, двадцать четыре часа в сутки он занят служением Бхагавану. Он всецело отдает себя *бхаджану* и живет в уединенном месте.

Совершенный санньяси Шукадева Госвами

Мы иногда говорим о Шукадеве Госвами. Он был *брахманом*, *вьяса-путра*, его отцом был Вьясадева. Как жил Шукадева? Об этом повествует «Шримад-Бхагаватам» (1.4.8)

*са го-дохана-матрам хи грихешу гриха-медхинам
авекшате маха-бхагас тиртхи-курвамс тад ашрамам —*

«Обычно он (Шукадева Госвами) задерживался у дверей домохозяев только на время, которое необходимо, чтобы подоить коров, и делал это лишь для того, чтобы освятить их жилище».

Шукадева Госвами приходил к порогу дома *грихастх* ранним утром, когда домохозяева доят коров. Шукадева стоял там столько времени, сколько необходимо, чтобы получить крынку молока. Как только ему давали молоко, он моментально покидал это место. Но ради чего Шукадева приходил к дому *грихастхи*? Не для того, чтобы получить молоко, а для того, чтобы очистить их дома. В своем комментарии Шрила Прабхупада отмечает: «Тем, кто принял отречение от мира и посвятил свою жизнь проповеди послания Бога, следует на примере Шукадевы Госвами понять, что домохозяев нужно просвещать в трансцендентной науке, но помимо этого никаких других дел с ними

иметь не стоит. Принимать от них милостыню нужно лишь для того, чтобы освятить их дом. Тот, кто отрекся от материального мира, не должен соблазняться материальным богатством домохозяина, чтобы не попасть в зависимость от мирских людей. Для того, кто ведет отреченный образ жизни, это намного опаснее, чем принять яд или совершить самоубийство» *Санньяси* не должен зависеть от *вишайи*, материалистичных людей. Если он окажется в зависимом от них положении, его сознание осквернится. Поэтому *санньяси* идет к двери *гривастх* не для того, чтобы получить от них что-то материальное, а для того, чтобы позволить домохозяевам обрести *сукрити*. *Санньяси* не думает о том, что домохозяева накормят его. Именно так жил Шукадева Госвами. Он *паривраджа-брахмачари*.

Совершенный брахман Судама-випра

Также в этой связи можно вспомнить другого *гривастху-брахмана*, Судаму-випру. Его дети плакали *ротти-да, ротти-да* — «Дай нам хлеба, мы хотим есть!» Жена ругала его. «Почему ты сидишь все время на одном месте? Иди — собирай милостыню! Разве ты не видишь, что твои дети голодают!» Но *брахман* Судама был так погружен в *бхаджан*, что ничего не слышал. Иногда он выходил собирать милостыню, а иногда забывал это делать. Его не интересовал вопрос пропитания. Наконец однажды жена сказала ему. «Твой друг Кришна стал царем в Двараке. Почему бы тебе не пойти к Нему и не попросить у Него денег. Скажи Ему, что ты беден и тебе нечего есть. Он обязательно поможет тебе» Так говорила жена *брахмана* Судамы. Но Судама был чистым преданным — он никогда не просил у Господа ни о чем материальном — ни о материальных благах, ни об освобождении. Этому учил в Своей «Шри Шикшаштаке» Махапрабху: *на дханам на джанам на сундарим кавитам ва джагадиша камайе* .. Судама не намеревался исполнять приказы своей жены,

он собрался в путь, но не для того, чтобы просить материальных благ у Кришны, но для того, чтобы встретиться со своим давним другом. Он думал: «Я так давно не видел Кришну. Воспользуюсь-ка я этим случаем, чтобы встретиться с Ним». С такими мыслями Судама отправился в Двараку. Когда Кришна узнал о том, что к Нему в гости пришел Его старый друг, Он выбежал из дворца, крепко обнял *брахмана* и, взяв его за руку, проводил в Свои покои. Кришна усадил *брахмана* на Свой трон, провел ему *пуджу*, омыл его стопы и затем окропил этой водой Свою голову. Жены Кришны — Рукмини, Сатьябхама и другие, с удивлением наблюдали за действиями Кришны; они недоумевали: «Кто бы это мог быть?»¹ Кришна знал с чем пожаловал к Нему *брахман* Судама. Кришна знал, что жена Судамы повелела ему попросить денег, и Он понимал, что Сам *брахман* никогда не сделает этого. Но Кришна сделал вид, что не знает ничего. Когда, проведя время в обществе своего давнего друга Кришны, *брахман* возвращался домой, он думал «Как же это удивительно! Кришна обнял меня Своими руками, Он прижал меня к Своей груди, Он даровал мне милость, о которой мечтает богиня Удачи. Я бедный *брахман*, то есть, *брахман*, лишенный милости богини Удачи, но Он прижал меня к Своей груди».

«Я не *брахман*, я — *брахма-бандху*, притворщик, облаченный в одежды *брахмана*. Как же случилось, что Кришна обнял меня?»

В чем причина того, что Кришна обнял Судаму? Сделал ли Он это по причине их дружбы (*митрата*)? Нет *митрата*, дружба не была причиной нежного обращения Кришны с *брахманом* Судамой. Что же было причиной этого? Причиной была *випрата* — то, что Судама был идеальным *брахманом*. Такое объяснение мы находим в комментариях *ачарьев* к «Бхагаватам». Судама всецело зависел от Кришны. Он не заботился о своем пропитании. Кришна обнял Судаму не потому, что тот

был Его другом, но потому, что он был идеальным *брахманом*, *пакка-брахманом*. Судама не видел в мире другого защитника и другого покровителя, кроме Господа. Кришну называют *брахманья-девая*, Он очень любит *брахманов*, истинных *брахманов*, у которых нет в этом мире иного прибежища, кроме Кришны.

Но Судама не считал себя *брахманом*; он думал «Я — *брахма-бандху*, я черное пятно общины *брахманов*». Но это тоже качество истинного *брахмана* — он очень смиренен, он не считает себя достойным носить гордое имя *брахмана*. В «Шримад-Бхагаватам» (1.4.25) говорится:

*стри-шудра-двиджабандхунам трайа на шрути-гочара карма-
шрейаси мудханам шрейа эвам бхавед иха
ити бхаратам акхйанам крипайа мунина критам*

Движимый состраданием, Шрила Вьясадева составил «Шримад-Бхагаватам» ради блага этих трех категорий: *стри* (женщины), *шудры* (рабочие) и *двиджа-бандху* (падшие отпрыски высших каст). Все они не могут понять Вед Вьясадева составил «Шримад-Бхагаватам», чтобы даже люди, не обладающие необходимой квалификацией, могли познать истину

Господь любит брахманов

Есть два вида *брахманов* *вьявахарика-брахман* и *парамартхика-брахман*.* *Парамартхика-брахман* — это *вайшнав*. Бхагаван очень любит Своих преданных. Он говорит, что ни *атма-йони* Брахма, ни Шива, ни Его брат Санкаршана, ни Его жена Лакшми, ни даже Он Сам (*атма*) не дорог Себе так, как дорог для Него Его преданный Уддхава Кришна — *бхакта-ватсала*. Когда мы слышим о том, что Кришна очень любит

* *вьявахарика* означает «связанный с материальным миром», а *парамартхика* означает «связанный с духовным миром»

брахманов, имеется в виду *парамартхика-брахманы*, *шуддхавайшнавы*. Брахман-вайшнав отдает себя Бхагавану, а Бхагаван отдает Себя Своему *бхакте*. Желая прославить Своего преданного, *парамартхика-брахмана*, *шуддхавайшнава-брахмана*, Шри Чайтанья Махапрабху явил одну особую *лилу*. Господь заболел, у Него началась лихорадка. Как это произошло? Давайте вспомним.

Махапрабху отправился в Гайю для того, чтобы совершить церемонию *шраддхи* по случаю смерти Его отца. Зачем Господу нужно было это делать? Разве *вайшнавы* следуют традициям *карма-канды*? На самом деле совершение *шраддхи* было внешней причиной, за которой скрывался истинный мотив. Недалекие люди критиковали Господа за то, что Он якобы разрушает *хинду-дхарму*, — поэтому Господь решил «Я совершу паломничество в Гайю, поднесу *пинду* (жертвенную пищу) Моему ушедшему отцу, и тогда все увидят, что Я следую *хинду-дхарме*. Махапрабху не совершал церемонии, Он только делал вид, что принимает в ней участие — это было похоже на спектакль. Во время Его путешествия Господа сопровождало множество учеников. На пути в Гайю Господу сделалось плохо. У Него поднялась температура. Ученики и спутники Махапрабху забеспокоились — они не знали, как лечить Господа. Какое бы лекарство они не давали Ему, лихорадка только усиливалась. Но Махапрабху сказал им: «Все это напрасно. Мне может помочь только одно лекарство — найдите воду, которой омыли стопы чистого *брахмана*, — выпив эту воду, я излечусь». Ученики нашли такого *брахмана*, омыли его стопы — Господь испил этой воды и излечился. В «Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда, 17 глава) говорится: «Когда ученики старались вылечить Господа с помощью лекарств, у них ничего не получалось — по воле Господа лекарства не действовали на Него».

Пока Кришна не позволит лекарству подействовать, лекарство не сможет помочь больному. Поэтому, когда нам прихо-

дится принимать лекарства, мы молим Кришну, чтобы Он проявил Свою силу излечивать через посредство этого лекарства Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (15.13) *пушинами чаушадхих сарвах* — «Я — Сوما, Чандра, бог луны, тот, кто дает силу всем лекарственным растениям (*аушадхи*)».

Самое лучшее лекарство — святое имя Кришны. Махапрабху говорит «Я принес вам лекарство из духовного мира — *харинама-маха-мантру. харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе / харе рама харе рама рама рама харе харе*». Это самое надежное лекарство, другие лекарства, которые вам прописывают врачи, могут помочь, а могут и нет, но святое имя — это безупречное лекарство *Сарва вйадхи нашанам* — Святое имя Кришны уничтожает все виды болезней и страданий. Если вы страдаете, виной тому — ваши прошлые прегрешения, ваша *праабдха-карма*. Но на стадии *намабхасы* святое имя уничтожает даже *праабдха-карму*. Почему же болеет *вайшнав*, повторяющий чистое имя? Если он произносит чистое святое имя (*шуддха-нам*), о какой *карме* может идти речь? Ведь он свободен от *кармы*. Значит его болезнь — это особая милость Кришны *Тат те нукамнам су сумикша мано бхуджано эватма критам випакам . мукти паде са дайя бхак*. Он произносит чистое святое имя, но к нему приходят болезни... В чем дело? Не думайте, что виной тому его *праабдха-карма*. Это не *карма*, это Кришна. Господь проявляет милость к такому человеку, посылает ему болезнь, избавляет его гордости. Преданный понимает. «Я был слишком горд, — теперь Кришна лечит меня». Преданный не винит Кришну, он испытывает благодарность к Кришне за все, что с ним происходит. Такой преданный становится достойным войти в царство Бога.

Итак, хотя ученики приносили различные лекарства, ни что не помогало Господу Тогда Господь сказал: «Есть одно лекарство, которое излечивает от всех болезней, от всех страданий — это вода, которой омыли стопы чистого *брахмана*».

Господь прославил истинного *брахмана*, чистого преданного Кришны. В Ведах говорится «*Бхакта* и *Бхагаван* предаются друг другу» Это явил Махапрабху в данной *лиле*. Махапрабху — учитель всего мира, и в данной *лиле* Он провозгласил: «Вода, омывшая стопы чистого *брахмана* — лекарство от всех болезней».

В Нараяна-лиле Господь явил нечто подобное Один *брахман*, Бхригу Муни пришел во дворец Вишну Господь возлежал на роскошном ложе, подле Него находилась Его супруга Лакшми — она нежно массировала стопы Господа Войдя в покои Господа, *брахман* пнул в грудь Бхагавана Нараяна приподнялся и с беспокойством в голосе сказал. «О дорогой *брахман*, не ушиб ли ты свою ногу? Моя грудь твердая словно камень Ты мог пораниться! Твоя стопа очень нежная! Я совершил страшное оскорбление, Я не оказал тебе должного приема О *брахман*, прости Меня!» Так дорог чистый *брахман* Господу

Чистый *брахмана* находится в абсолютной зависимости от Господа. Он не должен зависеть больше ни от кого другого Именно об этом думает в сегодняшнем стихе *брахман* Шукрачарья. Он корит себя «Я зарабатываю на жизнь, исполняя функции священнослужителя Поэтому я завишу от других людей, от тех, для кого я провожу обряды Уж лучше бы я жил, во всем полагаясь на милость Господа».

Кто такой преданный? Преданный — это не тот, кто носит *кантхималы*, *дхоти*, *тилаку* и повторяет *харе кришна харе кришна...* Нет преданный — это тот, кто обладает нерушимой верой в слова *садху*, *шастр*, *гуру* и Кришны. Только такого человека мы можем назвать преданным *Шраддха* отличает преданного от непреданного *Адау шраддха* — прежде всего — вера С веры начинается преданность *Шраддха* — это основа, фундамент, на котором может быть построено здание *бхакти*. Если ваш фундамент недостаточно крепок, все здание может рухнуть. Об этом пишет Шрила Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе»: «Другое имя *шраддхи* — *шастрартха-вишвасо*, вера в

шастра-сиддханту» В *шастрах* сказано Тот, кто не принял прибежища у лотосных стоп Господа, пребывает в постоянном страхе Но гот, кто всецело предан Господу, свободен от страха Он никогда и ничего не боится. Такого преданного зовут *нараяна-параяна* Где бы ни оказался такой преданный, он не испытывает страха Он может оказаться в аду, в раю, за пределами материального мира, на Вайкунтхе, — но нигде не встретит ни страха, ни беспокойств Тот, кто верит в слова *гуру*, в слова *шастр* и *садху*, должен считаться преданным Вера — это то, что формирует нашу преданность.

Вопрос: Говорится, что пыль со стоп *вайшнава*, вода, омывшая стопы *вайшнава* и остатки пищи *вайшнава* обладают очищающей силой Одинакова ли эта очищающая сила или же одно более могущественно, чем другое?

Ответ: Одинаково могущественно. Ты всегда стремишься все подсчитывать и вычислять, тебя волнует, где сколько процентов Это типично западный образ мыслей Вы всё хотите досчитать и сравнить Мы никогда не занимаемся подобными подсчетами.

Вопрос: Если духовный учитель имеет неправильные представления о философии, не является ли оскорблением.

Ответ: Если у *гуру* есть неправильные представления о философии, это означает, что он не свободен от *анартх* Тот, кто не освободился от *анартх*, не может быть *гуру* Но если так или иначе он стал *гуру*, необходимо сторониться такого человека Не нужно критиковать его — он исполняет обязанности *гуру*, у него есть ученики, и если вы будете говорить о его недостатках, это повредит его репутации Не вмешивайтесь.

Вопрос: Вы говорили о третьем виде *брахмачари*, объясните пожалуйста, подробнее, что имеется ввиду под словами «пока не изучит Веды под руководством своего *гуру*»

Ответ: Если по завершении учебы *гуру* видит, что его ученик не может оставаться *брахмачари*, он разрешает ему вернуться и завести семью. А как насчет тебя, Джагадиш, каким из четырех типов *брахмачари* ты желаешь стать?

Джагадиш: По крайней мере я не хочу жениться.

Ответ: Замечательно. Ты будешь жить в доме *гуру*, *гуру-грихе*. Это замечательный выбор. В Одиннадцатой Песне «Шри-мад-Бхагаватам» Кришна рассказывает Уддхаве о том, каковы обязанности *брахмачари*. Тебе надо изучать эти наставления. Там сказано, что *брахман*, который следует обету *брахмачари* всю свою жизнь, отличается особым сиянием, исходящим от его тела.

Четыре вида сыновей*

*уттамаш чинтитама курйат
прокта-кари ту мадхйамадх
адхамо 'ираддхайа курйад
акарточчаритам питух*

«Сын, который, не дожидаясь приказа, делает то, что хочет его отец, сын первого класса, сын, который исполняет волю отца, получив приказ, сын второго класса; сын, который делает то, что хочет отец, но не проявляет при этом энтузиазма, сын третьего класса. Но сын, который отказывается исполнить волю отца, подобен испражнениям отца»**

* Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 9 18 44

** Это слова принадлежат Пуру, младшему сыну царя Яти. Яти был проклят Шукрачарьей, отцом своей жены, в результате проклятия он должен был потерять свою молодость и стать дряхлым стариком. Однако в ответ на мольбы Яти, Шукрачарья сказал ему, что тот может обменять свою старость на молодость одного из своих сыновей. Царь Яти обратился по очереди к каждому из сыновей: Яду, Турвасу, Друхью, Ану и Пуру. Шрила Прабхупада объясняет, что из первых четырех братьев, только отказ старшего сына — Яду, был религиозным (*йадош ча дхарма-шилайсйа*). Яду знал, что в его династии вскоре должен родиться Кришна, Верховная Личность Бога, поэтому, он хотел способствовать тому, чтобы это произошло как можно скорее. Яду был очень дорог Кришне, что подтверждает в своих молитвах царица Кунти (*йадох приясйанвавайе*), и его отказ исполнить волю отца был подобен отказу четырех Кумаров, которые послушались Брахму. За отказ исполнить волю отца Яду был проклят. Яти сказал, что его род, несмотря на то, что Яду был старшим, не будет правящим. Так Яду утратил право престолонаследия, но обрел Кришну, которого называют Яду-кула-пати, глава династии Яду. Что же касается Пуру, младшего из сыновей царя Яти, он исполнил волю отца — обменял

Комментарий Шрилы Прабхупады:

Пуру, младший сын царя Яяти, немедленно согласился исполнить волю отца. Таким образом, хотя он был самым младшим, но при этом, самым достойным из сыновей. Пуру размышлял так: «Мне стоило бы исполнить желание отца еще до того, как он меня об этом попросил. Но я не сделал этого. Поэтому я не могу считаться сыном первого класса. Я — сын второго класса. Однако, я не хотел бы становиться сыном самого низкого класса, которого сравнивают с испражнениями отца». Один индийский поэт сказал: «Есть *путра*, а есть *мутра*». *Путра* — это сын, а *мутра* — это моча. И *путра* и *мутра* происходят из одного и того же места — гениталий. Если сын является послушным и преданным *бхактой* Господа Вишну, его называют *путра*, но если он не образован и не предан Господу, он ни чем не лучше мочи.

Объяснение Шрилы Гоур Говинды Свами:

Разные виды адхикары

Гаудия-вайшнава сиддхантa очень сокровенная, очень тонкая, ее не так легко понять. Но до тех пор, пока человек не поймет ее, он не сможет освободиться от *анартх*. А не освободившись от *анартх*, как вы сможете развить чистую преданность? Вы не сможете совершать чистого преданного служения. Прабхупада объясняет грубые материалисты, западные люди, находясь во власти *гун* страсти и невежества — им не известно, что такое *саттва-гуна*. Поэтому у них нет платформы, с которой

свою молодость на старость своего родителя. Спустя много лет, проведенных в наслаждениях плоти, Яяти испытал пресыщение, — тогда он вернул молодость своему сыну и провозгласил его императором. Потомками Пуру стали знаменитые Пандавы, праведные хранители *дхармы*, которым Кришна доверил власть над миром.

можно начать преданное служение Иными словами, у них нет *бхакти-адхикары* Исходя из этого понимания, Шрила Прабхупада определил, что для западных людей необходима *варнашрама-дхарма*. Это называется *дхарма-ништва* Шрила Прабхупада постоянно давал ученикам самые разные занятия, чтобы их чувства находились в деятельном состоянии Прабхупада учил их предлагать плоды труда Кришне, Хари, *хари-тошанам* Этот вид деятельности называется *кармарпанам*. Мы должны понимать, что означает такая деятельность. Это *карма-адхикара*, не *бхакти-адхикара* Такими видел Шрила Прабхупада людей Запада *Карма-адхикара* означает, что у человека есть материальные желания, которые невозможно игнорировать, но которые можно занять в религиозной благочестивой деятельности Однако, если человек, даже находящийся на этой стадии, станет следовать указаниям гуру, если он всецело примет его руководство, он сможет освободиться от всех посторонних желаний — от желаний материальных удовольствий и от желания освобождения Благодаря *садху-санге*, благодаря слушанию *хари-катхи*, благодаря служению *сад-гуру* человек обретет особую милость, силой которой к нему придет вкус к *бхакти*, и он обретет веру в процесс *бхакти* Это называется *бхакти-адхикара* Пуру говорит о том, что есть три вида сыновей: *уттама*, *мадхьяма*, *каништва*. Кроме этого есть и четвертый тип сын, который ни чем не лучше испражнений Сын, который выполняет волю отца еще до того, как его об этом попросили, есть сын первого класса, сын второго класса исполняет желание отца после того, как получит приказ, сын третьего класса делает то, что его просит отец, но без особого желания, но сын, который отказывается исполнить волю отца, подобен испражнениям Пуру понимает, что он не принадлежит к высшей категории сыновей. Он рассуждает так «Мне следовало бы исполнить волю моего отца до того, как он попросил меня об этом. Поскольку я не сделал этого, я не являюсь сыном пер-

вой категории Я сын второго сорта. Но тем не менее я не хочу становиться сыном четвертого сорта. Здесь говорится о том, что есть *путра* и есть *мутра*. То же самое мы можем сказать об учениках

Четыре вида ученика

Гуру — это духовный отец. Поэтому можно видеть те же три или четыре типа ученика. Тот, кто знает желание своего гуру, и делает все возможное, чтобы исполнить это желание, есть *шишья* (ученик) первой категории. Тот, кто действует, получив указание гуру, есть *шишья* второй категории. Тот, кто пренебрегает указанием гуру, есть *шишья* третьего сорта. Он нерешителен, он колеблется, он жалуется на множество проблем. Он действует, но не сразу. Однако тот, кто отказывается исполнить приказ своего гуру, ни чем не лучше испражнений. Долг гуру состоит в том, чтобы отвергнуть такого псевдо-ученика. Он бесполезен, как бесполезны испражнения. Этот четвертый тип ученика не является учеником. *Шастры* и *ачарьи* говорят: «Если Господь Хари будет недоволен вами, вас сможет освободить гуру, но если гуру будет недоволен вами, никто не сможет вам помочь». Поэтому мы должны думать о том, как доставить удовольствие гуру. Если гуру будет доволен вами, вы обретете милость Кришны. *Айсйа прасадат бхагават прасадат*. Иначе, даже милосердный Господь Хари не сможет вам помочь. В «Ананта-самхите» говорится: «Если человек оскорбляет своего гуру, считая его обычным человеком, он должен будет десять раз родиться свиньей». Такова судьба того, кто совершает *гуру-апарадху*. В *шастрах* говорится, что если гуру доволен учеником, последний избавляется от всех последствий своих грехов, и тогда Брахма, Шива, Вишну, все полубоги, *муни*, *йоги*, будут довольны таким человеком и даруют ему все свои благословения. Сам Кришна говорит: «Я очень доволен тем

человеком, который удовлетворил своего гуру Я никогда не буду доволен тем, кто пренебрегает гуру Меня невозможно удовлетворить тем, как человек следует принципам *брахмачарьи*, *грихастхи*, *ванапрастхи* или *санньясы*, Меня невозможно удовлетворить аскезами, медитацией или отречением Меня можно удовлетворить только искренним служением гуру. В Тантрах сказано *гурушу нара матих..* «Если кто-то считает своего гуру обычным человеком, *мантру*, которую дал гуру, — мирским звуком, божество, которому велел поклоняться гуру, — каменным изваянием, отправится в ад» Поэтому сказано. «*Мантра*, которую получил такой человек от своего гуру, будет бесплодной, божество, которому он поклоняется, будет идолопоклонничеством, то есть, поклонением материи Такого человека нельзя считать *шишьюей*, учеником «Ананта-самхита» утверждает: «Тот, кого нельзя исправить, тот, кто не выносит дисциплины, должен быть отвергнут» Истинный ученик — это тот, кто следует дисциплине Дисциплина дана ученику для того, чтобы его очистить Золотых дел мастер помещает золото в огонь и накаляет его вновь и вновь

С помощью огня и ударов молота он очищает золото от примесей Гуру хочет очистить ученика — поэтому он предписывает ему дисциплину А иначе, как ученик сможет очиститься? Поэтому, тот, кто понимает в чем состоит роль гуру, с радостью принимает все тяготы положения ученика Но тот, кто не желает принимать руководство своего гуру, не может быть назван учеником Настоящий ученик имеет абсолютную веру в слова гуру Он обязательно обретет милость гуру и достигнет совершенства.

Три вида вайшнавов

Подобно этому мы видим три вида *вайшнавов* *уттама-вайшнав*, *мадхьяма-вайшнав* и *каништха-вайшнав* Кто такой *каништха-вайшнав*? Это тот, кто не имеет *шастрия-шраддху*:

у него есть только *лаукика-шраддха* (мирская вера) Он видит Господа только в храме в образе божества Он приходит в храм, кланяется *мурти* Господа, но не слушает *грантха-бхагавату* (священное писание) и не служит *бхакта-бхагаватам* (преданным Господа) Он не видит того, что священное писание и преданные Господа находятся на одной платформе с Самим Господом. Затем идет *мадхьяма-вайшнав*, преданный второго уровня. Он любит Кришну, дружит с *вайшнавами*, проявляет сострадание к невинным и избегает демонов, оскорбителей. Что же касается *уттама-вайшнава*, он — *преми-бхакта*, *махабхагавата*. Он не видит внешних форм живых существ, он видит их души, и он видит, как их души служат Бхагавану Он связан с Господом узами любви, и Господь никогда даже на одно мгновение не может покинуть его сердца В «Чайтанья-чаритамрите» говорится о том же самом, и это же описывает Шрила Рупа Госвами. Вера, является главным фактором в определении того, к какой категории принадлежит тот или иной *вайшнав*. Если *вайшнав* совершенствуется в этом направлении, если он укрепляет свою веру (посредством служения чистым *вайшнавам* и слушания их), постепенно он сможет подняться до уровня *уттама-вайшнава* *Каништха-вайшнав* не знает *шастр*, и он может легко сойти с пути преданного служения, *мадхьяма-вайшнав* знает *шастры*, но недостаточно хорошо, и если кто-то захочет опровергнуть его в споре, он может не найти нужных аргументов. Однако он обладает твердой верой и даже, побежденный в споре, никогда не сойдет с пути *бхакти*.

Мы с вами рассуждаем на тему *адхикары*. Три типа *вайшнавов* различаются согласно их *адхикаре* — квалификации К какой категории принадлежит ученик — это должен определить *гуру*.

Гуру-ачарья знает, какова *адхикара* его последователей и учеников Если он видит, что к нему пришли люди, не имеющие *бхакти-адхикары*, обладающие только *карма-адхикарой*,

он дает им принципы *варнашрама-дхармы*. Эти вопросы обсуждали и Рупа Госвами и Джива Госвами и Бхактивинода Тхакур. Они говорили о том, что не имея необходимой *адхикары*, никто не может обрести чистую преданность, *шуддха-бхакти*. Человек должен понять, что такое *адхикара*. Без этого невозможно обрести *таттва-вичар*. Многие люди принимают гуру, повторяют *мантру*, совершают *бхаджану*, но не получают желаемого результата. В чем причина этого? Они не могут понять этого и теряют веру — веру в *гуру*, *шастры* и *садху*. Чтобы этого не случилось, чтобы человек не терял веры и энтузиазма, он должен понять, какова его *адхикара*, на какой платформе он стоит, что он может ожидать. Все люди имеют разные виды *адхикары*. Мы выделяем три основных вида *адхикары*: *карма-адхикара*, *гьяна-адхикара* и *бхакти-адхикара*. И есть еще один вид — *према-адхикара*.

Бхакти — это любовь

Бхакти означает любовь. Кришна объясняет любовь выше всего. Если бы это было не так, никто не смог бы оставить *дхарму Гопи* — пример этого. Они оставили все — даже своих детей, для того, чтобы встретить Кришну в лесу глубокой ночью. С точки зрения ведической культуры, замужняя женщина, которая ночью уходит из дома на встречу с посторонним мужчиной, считается проституткой. Но *гопи* не думали об этом. Радхарани сказала Кришне. «Ради Тебя Я готова носить на своей шее гирлянду общественного порицания». Это высший пример того, о чем сказал Кришна в стихе *сарва-дхарма парити-аджйа*. Такова сила любви, *премы*. Тот, у кого нет любви, не может предаться. Почему вы не можете предаться? Ответ прост. потому что у вас нет любви! У вас нет *према-адхикары*, у вас нет *бхакти-адхикары*, у вас есть только *карма-адхикара* — поэтому вы должны следовать принципам *варнашрама-дхар-*

мы. Так решил Шрила Прабхупада Кто-то *шудра*, кто-то *вайшья*, кто-то *кшатрия*, а кто-то *брахман* Если вы поймете это и будете действовать соответствующим образом под руководством духовного учителя, ваш ум, ваше сердце очистятся и, рано или поздно, освободившись от всех материальных желаний, вы обретете *бхакти-адхикару*. *Бхакти-адхикара* проявляется в форме вкуса к *хари-катхе*, *хари-киртану*

Когда это произойдет, вы начнете свое преданное служение. Иначе, вы все еще будете оставаться на материальном уровне. Теперь вам понятно, в чем причина того, почему вы не получаете плодов своего *бхаджана*? У вас нет *бхакти-адхикары*! Это единственная причина. Вы можете совершать так называемый *хари-бхаджан* миллионы лет, но пока в вашем сердце будет оставаться вожеление, вы не сможете сдвинуться с места. Присутствие вожеления означает отсутствие *бхакти-адхикары*. Позволяя материальным желаниям оставаться в сердце, вы будете совершать лишь больше и больше *апаратх* (оскорблений). Таков будет результат вашего *бхаджана*.

Четыре вида благочестивых людей

В «Бхагавад-гите» (7.16) говорится.

*чатур-видха бхаджанте мам
джанах сукритино 'рджуна
арто джиджнасур артхартхи
джнани ча бхаратаршабха*

«Четыре вида благочестивых людей поклоняются Кришне: *арто*, *артхартхи*, *джигьясу* и *гьяни*. Одни страдающие — они просят Господа излечить их от болезней или других страданий; вторые нуждаются в деньгах — они просят Господа помочь им улучшить их финансовое положение; третьи — лю-

бознательны — у них много вопросов как устроен мир, кто такой Бог, что такое душа и т.д.; и, наконец, *гьяни*, те, кто стремится к трансцендентному знанию. Все эти четыре типа людей имеют *сукрити* — если бы у них не было *сукрити*, они не смогли бы совершать *бхаджан*. Они бы искали другие пути. Шрила Джива Госвами объясняет первые три (*арто*, *артхартхи* и *джигьясу*) могут иметь *сукрити*, но могут и не иметь его (имеется ввиду *бхакти-сукрити*). Что касается *гьяни*, они имеют *сукрити* наверняка. Иначе они бы не смогли достичь уровня трансцендентного знания. В «Бхакти-расамрита-синдху» Рупа Госвами объясняет: «В Гите упомянуты четыре вида благочестивых людей, то есть, тех, кто имеет *бхакти-адхикару*. Но из этих четырех лишь тот, кто обретет милость Господа, сможет начать свое преданное служение». Рупа Госвами приводит несколько примеров этого. Слоан Ганджендра страдал, когда его нога оказалась зажатой в пасти крокодила. Испытывая жестокие страдания, Ганджендра взмолился Господу. Это пример страдающей души (*арто*), которая встает на путь преданности. Следующий пример — мудрецы из леса Наимишараньи во главе с Шаунакой. Они боялись наступления века Кали, тысячу лет они совершали огненное жертвоприношение и в конечном итоге обрели милость Господа — к ним пришел Сута Госвами, и они смогли начать свое преданное служение. Мудрецы Наимишараньи — *джигьясу*, любознательные. Третий пример — Дхрува. Он хотел обрести возвышенное материальное положение. Это *артхартхи*. Он поклонялся Вишну с таким желанием, но, увидев Господа, избавился от этого желания. С этого момента он смог начать чистое преданное служение. Четверо Кумаров — четвертый пример. Они — *гьяни*. Они обладали знанием, но это было имперсональное знание, их интересовал безличный аспект Господа. По милости Нараяны они смогли начать чистое преданное служение.

Проанализируйте эти примеры: Ганджендра сначала полагался на собственные силы, но, осознав всю тщетность своих попыток спастись, обратился к Господу

Мудрецы Наимишараньи полагались на метод *кармы*, но, поняв, что *карма* не может им помочь, приняли *бхакти-гуру* своим *ачарьей* и в умонастроении смиренных учеников спросили его: «Что такое *шреяс**?» Они обрели милость *вайшнава* и милость *шастры*, — благодаря этому они встали на путь чистой преданности.

Дхрува обрел милость Бхагавана Вишну и мгновенно избавился от всех материальных желаний Вишну сказал ему «Прости о любом благословении!» Но Дхрува произнес в ответ *свамин критартхо 'смин парам на йачхе* — «Я не хочу от Тебя никакого материального благословения!» Этот стих мы находим в «Хари-бхакти-судходайе» Дхрува сказал: «О мой Господь, я искал богатств и власти, я совершал суровые аскезы и медитацию. Теперь я обрел Тебя! Даже великие полубоги, мудрецы и святые цари лишь с большим трудом удостоиваются такой милости. О мой Господь! Я искал осколки битого стекла, но вместо этого нашел драгоценный камень! У меня больше нет никаких желаний!» Так Дхрува обрел *шуддха-бхакти адхикару*.

Четверо Кумаров (Санака, Санатана, Санандана и Санат) обладали имперсональным знанием, но, встретив Господа Нараяну, встали на путь *шуддха-бхакти* Какое заключение мы можем сделать из этих примеров? До тех пор, пока в сердце человека находится какое-либо осквернение — желание избавиться от страданий, жажда денег, любопытство или стремление к абсолютному знанию, он не сможет начать чистое преданное служение Когда же эти желания уходят из сердца, человек обретает *шуддха-бхакти адхикару*, способность совершать чистое преданное служение Рупа Госвами говорит на эту

* Высшее благо

тему в «Бхакти-расамрита синдху» «Тот, кто сильно привязан к этому миру, не может обрести *шуддха-бхакти*, но тот, кто достаточно отрешен, хотя и имеет незначительные привязанности, если ему повезет, встретит на своем жизненном пути *садху*, *шуддха-вайшнава* Благодаря такой встрече он обретет веру и по милости этого *вайшнава* начнет путь чистого преданного служения Господу Как мы можем понять это? Искренний человек, страдая, поймет, что материальный мир — *дукхалайам*, место страданий Благодаря такому пониманию он разовьет отречение и в конце концов поймет, что нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа. На этом уровне человек обретает *шастрия-шраддху* *Шастрия* означает не только *шастра*, но и *гуру* и *садху* *Шастрия-шраддха* — это платформа, с которой начинается *шуддха-бхакти адхикара*. Поэтому в Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» говорится, что тот, кто обрел *шастрия-шраддху*, может оставить *карму* и начать *шуддха-бхакти* Об этом говорит Сам Кришна

Иногда *сукрити* может быть препятствием для начала *шуддха-бхакти* человек может иметь благоприятную жизненную ситуацию, любящих родственников и ему будет трудно посвятить себя *бхаджану* Следует понимать, что есть разные виды *сукрити* Поэтому необходима милость Господа

Шраддха — вера плюс вкус

Джива Госвами пишет «*Шраддха* — это сильная вера в *шастры*, *гуру* и *садху*» В *шастрах* сказано, что до тех пор, пока человек не примет прибежище у стоп Кришны, он будет испытывать страх — страх за благополучие своего тела, страх за своих родных и близких, страх за свое имущество. Преданность, бесстрашие, любовь и вера идут рука об руку

Что же такое *шаранагати*? Кто есть *шаранагата-бхакта*? Когда мы встречаем человека, который оставил *карму* и *гьяну* и

нашел прибежище у стоп Кришны, мы знаем, что он — предавшаяся душа Это есть *шаранагати* В «Бхагавад-гите» Кришна описал *карму*, *гьяну* и *бхакти*. Но в конце концов Он сказал: *сарва-дхарма паритйаджйа мам экам шаранам враджа ахам твам сарва-панебхйо мокшаишиями ма шуचाха* — «Оставь все виды *дхармы* — *карму*, *гьяну*, *варнашраму* и просто предайся Мне» Там, где есть *шуддха-бхакти*, *према-дхарма*, не может быть *карма-дхармы* или *варнашрама-дхармы*. Кришна призывает нас оставить все — даже то, что Он Сам ранее рекомендовал. Как понять это? Для кого Кришна дает это Свое заключительное наставление? Для того, кто обрел *шуддха-бхакти-адхикару*! В этом милость Господа Он видит того, кто имеет *шуддха-бхакти-адхикару*, того, кто способен совершать *шуддха-бхакти*, чистое преданное служение, и призывает его «Оставь все! Стань Моим чистым преданным!»

Так мы должны понимать умонастроение Шрилы Прабхупады. Он видел, что многие его ученики не имеют *шуддха-бхакти-адхикары*. Он так и сказал «У вас нет *шуддха-бхакти-адхикары*, вы имеете лишь *карма-адхикару* — поэтому вы должны следовать принципам *варнашрама-дхармы*. Это вам поможет». Многие люди любят доказывать нам. «Прабхупада хотел построить *варнашраму*!» «Ладно, ладно, — отвечаем мы — Стройте *варнашраму*. Мы не против этого» Но *варнашрама* — это *карма-адхикара*, это вам следует хорошо усвоить

Кто-то может думать «Я оставляю все и предамся!» Но это не так просто *Шраддха* — это нечто объективное — у вас должен быть вкус, вы должны на самом деле получать удовольствие от *шраванам* и *киртанам*, вы не можете делать это искусственно. То же самое мы можем сказать и о *карме* и о *гьяне* — вы не можете совершать *карму* или *гьяну*, если у вас нет к этому вкуса, если вы не испытываете удовольствия от этого вида деятельности. *Шраддха шастра-рхтха вишвасо* — «*Шраддха* — это полная вера в заключения священных писаний» Но это не пол-

ное определение, — кроме веры необходим вкус — *ручи*. Чем бы вы ни занимались, вы сможете делать это только в том случае, если у вас есть *ручи* (вкус) Кто-то имеет вкус к *карме*, кто-то — к *гьяне*, а кто-то — к *бхакти*, и каждый выбирает вид деятельности, соответствующий его вкусу. Госвами обсудили эти темы очень подробно, они разобрали все тонкости.

Итак, необходимы вера и вкус. Это мы называем *шраддхой*. *Шраддха* есть семя *бхакти-латы*, лианы преданности. Но не забывайте, *шраддха* — это вера плюс вкус. Так учил Джива Госвами Брахманде *бхрамите кона бхагйаван джива гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата бхиджа* — «Странствуя по разным вселенным, удачливая *джива* встречает *сад-гуру* и начинает слушать его. Благодаря милости *гуру* и Кришны *джива* обретает семя преданности. Это семя — *шраддха*, *ручи-юкта шраддха*, вера плюс вкус. Подобно тому, как существуют *карма-шраддха*, *гьяна-шраддха* и *йога-шраддха*, соединенные с соответствующим вкусом, существует *бхакти-ручи-юкта шраддха*, силой которой душа начинает путь преданного служения. Именно об этой *шраддхе* говорится в стихе. *адау шраддха* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.4.15-16) Затем человек начинает слушать *садху* (*татах садху-санга*), под их руководством начинает совершать *бхаджан* (*'тха бхаджана-крия*). Постепенно он освободится от всех *анартх* (*тато 'нартханивритих сйат*) и обретет устойчивое положение (*тато ниш-тха*). Когда вы имеете *ништху*, вы можете считать, что у вас есть *бхакти-адхикара*. Поэтому Джива Госвами сказал. *ниш-тха-ручи* — *шуддха-ручи*. В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами объясняет, что *шуддха-бхакти адхикарой* обладает тот, кто освободился от *анартх*. В этом разница между *бхакти-адхикарой* и *шуддха-бхакти адхикарой*.

Вопрос: Если *гуру* оставляет планету, но его ученик еще не обрел *ништху*, что ожидает такого ученика?

Ответ: Оставив планету, *гуру* не оставляет ученика Жизнь за жизнью учитель сопровождает ученика. Если ученик не достиг совершенства в этой жизни, он встретит своего *гуру* в следующем рождении. Я не думаю, что мой *гуру* оставил меня, он продолжает учить меня и заботиться обо мне

Вопрос: Если *ништха* является платформой, с которой начинается *бхакти-адхикара*, с какого уровня начинается *гьяна-адхикара* — с уровня *садху-санги* или же с уровня *бхаджана-крия*?

Ответ: *Гьяни* не имеют вкуса к материальному миру. Их интересует только *мукти*. Мы говорим с вами о *бхакти-адхикаре*. Если *карма* или *гьяна* приводят вас к *бхакти*, они становятся *бхакти*. А иначе они не имеют смысла *Бхакти* — это вершина всей деятельности и всего знания Об этом сказано в «Бхагавад-гите». *Гьяна* не является вершиной, *бхакти*, *према-бхакти* является вершиной. Чистый преданный может казаться невежественным глупцом, но он знает все, потому что он знает Кришну. Тот, кто знает Кришну, знает все Кришна есть все. Кришна — источник всего Тот, кто культивирует знание, не связанное с Кришной, подобен человеку, который содержит корову, не приносящую ему молока Шрила Бхактисиддханта Сарасвати однажды сказал: «Человек пытается понять Веды, но не достигает успеха в этом, тогда он берется за *панчаратру* — и опять его ждет разочарование, затем он пытается понять Пураны, но вновь не может их понять. Тогда он, чей разум развит не лучше разума простого фермера, становится рассказчиком «Бхагаватам» Таково положение так называемых *гьяни*. Необходимо слушать тех, кто обладает знанием. А те, кто рассказывает «Бхагаватам», должны делать это в соответствии с *адхикарой* слушателей

Общество без зависти*

*гунадхикан мудам липсед
анукрошам гунадхамат
майтрим саманад анвиччхен
на тапаир абхибхуйате*

Перевод: Так должен поступать каждый человек: встретив того, кто лучше его, — пусть радуется; встретив того, кто хуже, — пусть будет сострадателен к нему, а встретив равного, — пусть подружится с ним. В этом случае он никогда не будет подвержен тройственным страданиям материального мира.

Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады: Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, насмехаемся над ним, а при встрече с равным, начинаем хвастаться своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий. Поэтому великий мудрец Нарада говорит, что преданный должен быть безупречным во всех отношениях. Вместо того, чтобы завидовать более знающему человеку, нужно радоваться встрече с ним. Вместо того, чтобы с презрением смотреть на менее знающего, следует отнестись к нему с со-

* Одна из удивительных лекций, прочитанная Его Божественной Милостью Шрилой Гоур Говиндой Махараджем по теме «Шримад-Бхагаватам» (4 8 34) в Маяпуре, 23 февраля 1995 за год до его ухода из этого мира

страданием и помочь ему подняться на должный уровень. Встретив же равного, вместо того, чтобы кичиться перед ним своими достижениями, следует смотреть на него как на своего друга. Мы также должны с состраданием относиться к обычным людям, которые мучаются из-за того, что забыли Кришну. Тот, кто придерживается этих важных принципов, сможет обрести счастье в материальном мире.

Объяснение Шрилы Гоур Говинды Махараджи:

Нарада Муни — совершенный махаджан

Это поучения Нарады Муни. Нарада Муни является *махаджаном*, и это *махаджана-вакья*, слова великой личности. *Махаджана йей кахе, се сатйа мани — садху-махаджан* говорит истину, *сатью Махаджано йена гатах са пантхах — махаджан* указывает нам путь, и мы должны идти по нему. Мы должны идти по стопам *махаджан*. Нет необходимости искать какой-то новый путь. Нарада Муни учит Дхруву Махараджу тому, как стать счастливым, как вести себя с другими людьми, как избегать тройственных страданий материального мира «...при встрече с тем, кто обладает большими знаниями и опытом, нужно радоваться, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями и опытом, нужно отнестись к нему с состраданием, а встретив равного, нужно подружиться с ним». Так ведет себя *вайшнав*, то есть, тот, кто предан Господу. Не-*вайшнав* ведет себя противоположным образом. Как говорит Шрила Прабхупада в комментарии: «Обычно, встречая того, кто превосходит нас в чем-либо, мы завидуем такому человеку, при встрече с тем, кто обладает меньшими знаниями или опытом, мы насмеемся над ним, а при встрече с равным, начинаем хвастаться

своими достижениями. Такое поведение является причиной всех материальных страданий» Нарада Муни описывает здесь поведение *вайшнава*, в частности *мадхьяма-адхикари* или *вайшнава* второго класса.

*шримад-бхагаватам праманам амалам према пум-артхо махан
ири чайтанья махапрабхор матам идам татрадаро на парах*

«Шримад-Бхагаватам» — это *амала-прамана* или безупречное доказательство, и *према-пум-артхо махан* — *према-бхакти* есть высочайшая истина. Таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху.

*бхагавати дже на мане се йавана сама
тара саста ачхе джанме ханме прабху йама*

«Человек, который не признает «Шримад-Бхагаватам», есть *млеччха* и *явана*. Он заслуживает наказания от Ямараджи, и не в одной жизни, а жизнь за жизнью — *джанме джанме*».

Таким образом, нам следует признавать «Шримад-Бхагаватам» В «Бхагаватам» содержатся все *маха-вакьи*.

Мадхьяма-адхикари

Мадхьяма-адхикари ведет себя следующим образом.

*ишваре тад-адхинешу
балишешу двишатсу ча
према-майтри-крипопекша
йах кароти са мадхйамах*

«Шримад-Бхагаватам» 11 .46

Ишваре према — тот, кто развил любовь к Ишваре, Верховному Господу Кришне, *тад-адхинешу*. *майтри* — кто дру-

жит с *вайшнавами* своего уровня, *балишешу крипа* — кто, сострадателен или милостив к *балиша*, *муркхам*, — невежественным глупцам, и *двешатсу ча.. упекша* — кто игнорирует оскорбителей, тот является *мадхьяма-адхикари*. Так ведет себя *мадхьяма-адхикари*.

Великий *ачарья* Гаудия-вайшнава-парампары, Бхактивинода Тхакур Махаджан говорит в своей «Харинама-чинтамани»

кришне-према кришна-бхакте майтри ачарана
балишете крипа ара двеши упекшана
кариле мадхьяма-бхакта шуддха-бхакта хана
кришна-наме адхикара карена арджана

Кришне према кришна-бхакте майтри ачарана — тот, кто развил любовь к Кришне и дружит с *бхактами* Кришны; *балишете крипа* — кто сострадателен или милостив к *балиша*, к *муркхам*, то есть невежественным глупцам, *двеши-упекшана* — кто игнорирует оскорбителей, является *мадхьяма-бхактой*. *Мадхьяма-бхакта шуддха-бхакта хана*. Такой *мадхьяма-бхакта* становится *шуддха-бхактой* или обретает чистую преданность Господу. Как это происходит? *Кришна-наме адхикара карена арджана*. Он обретает *адхикару* (необходимые качества) для воспевания *кришна-намы*. Таковы наставления Бхактивиноды Тхакура.

Каништха-адхикари

Теперь обсудим, кто такой *каништха-адхикари*

арчайам эва харайе
пуджам йах шраддхайехате
на тад-бхактешу чанйешу
са бхакта пракртах смритах

«Шримад-Бхагаватам» 11.2.47

Каништха-адхикари — это тот, поклоняется *арча-виграхе*, божеству Господа Хари, согласно *лаукика-шраддхе* (обычной вере), но не согласно *шастрийа-шраддхе* (вере, основанной на *шастре*)

Существует два вида веры: *шастрийа-шраддха* и *лаукика-шраддха*. Когда мы говорим о вере, то имеем в виду *шастрийа-шраддху*. Нужно развивать *шастрийа-шраддху*, а не *лаукика-шраддху*. На *тад-бхактешучанйешу са бхактах пракртах смри-тах*. Тот, кто не уважает *хари-бхакт*, преданных Господа Хари, и не имеет сострадания к другим живым существам, в которых присутствует Господь Хари, является *каништха-бхактой*.

Уттама-адхикари

Тогда кто такой *уттама-адхикари*?

*сарва-бхутешу йах наийед
бхагавад-бхавам атманах
бхутани бхагаватй атманй
эша бхагаватоттамах*

«Самый возвышенный преданный во всем видит душу всех душ, Верховную Личность Бога Шри Кришну. Поэтому он видит, что все связано с Верховным Господом, и все вечно находится в Господе» («Шримад-Бхагаватам» 11.2.45) И так же в «Чайтанья-чаритамрите»

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

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 8.274

Это — описание *уттама-адхикари*. Он видит *стхавара-джангама*, движущиеся и неподвижные живые существа, но

никогда не видит их внешней формы. Что же он видит? *Сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти* Он повсюду видит своего *ишту*, самое любимое Божество, Кришну. Такой человек полностью осознает Кришну. Что значит «полностью осознает Кришну», и что такое сознание Кришны? Кришна говорит в «Бхагавад-гите».

*йо мам паишйати сарватра сарван ча майи паишйати
тасйахам на пранаишйамаи са ча ме на пранаишйати*

«Бхагавад-гита» 6.30

«Кто видит Меня всюду и видит все во Мне, тот полностью осознает Меня *Тасйахам на пранаишйамаи са ча ме на пранаишйати*. Я никогда не исчезаю из поля его зрения, и он никогда не исчезает от Моего взора. Он видит Меня, Я вижу его». Это совершенное сознание Кришны. Таким видением обладает *уттама-адхикари*. *Стхавара-джангама декхе, на декхе тара мурти, сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти* — он видит движущиеся и неподвижные существа, но не видит их внешних форм. Он всюду видит своего *ишту*, свое возлюбленное Божество — Господа Кришну, пребывающего в сердце. Это *уттама-адхикари*.

Кто такой *бхагавата-уттама*?

*висриджати хридайам на йасйа
сакшад дхарир авасабхихито
апй агхаугха-насахпранайа-расанайа
дхритангхри-падмах са бхавати
бхагавата-прадхана уктах*

«Шримад-Бхагаватам» 11.2.55

«Даже тот, кто бессознательно произносит святое имя Верховного Господа Хари, освобождается от всех грехов. Если Гос-

подъ Хари дарует освобождение от греха даже тем, кто неосознанно или пренебрежительно произносит Его святое имя, то насколько возвышенно положение того, кто никогда не оставляет прибежища Его лотосных стоп. Такой преданный никогда не оставляет Господа, и Господь никогда не покидает такого Своего преданного. Сам Кришна вечно обитает в его сердце. Такую великую душу называют *бхагавата-прадханой*, самым возвышенным преданным Господа»

Произнесение имени Хари разрушает все греховные реакции, и узы любви привязывают Господа Хари к сердцу *вайшнава* — *пранайа-расанайа*. Иначе говоря, Господь Хари никогда не покидает сердце *бхагавата-уттамы*.

Описание *вайшнавов* в соответствии с их верой

В «Чайтанья-чаритамрите» Кавираджа Госвами также говорит о трех видах *вайшнавов*.

шраддхаван джана хайа бхакти-адхикари
уттама, мадхьяма, каништха — шраддха анусари

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 22.64

Принадлежность человека к *уттамам*, *мадхьямам* или *каништхам* определяется в соответствии с его верой.

шастра-йуктйе сунипуна, дридха-шраддха йанра
уттама-адхикари сей тарайе самсара

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 22.65

Кто в совершенстве умеет представлять доказательства из *шастр* и обладает непоколебимой верой в *садху-шастра-гуру*, верой в Кришну (*дридха-шраддха*), тот является *уттама-адхикари* и может спасти весь мир (*тарайе самсара*).

*шастра йукти нахи джане дридха, шраддхаван
мадхьяма-адхикари сей маха-бхагйаван*

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 22.67

Каковы качества *мадхьяма-адхикари*? Он не очень хорошо знает *шастра-йукти*, то есть, логические аргументы на основании священных писаний, но у него есть твердая вера в *садху-шастра-гуру*, твердая вера в Кришну — *дридха-шраддхаван*

Садгати-падата кришне караха вишваса. Он обладает полной верой, неуклонной верой в Кришну, которого называют *адгати-падата*. Он отдает Кришне всю свою веру. Так действует *мадхьяма-адхикари*, и он очень удачлив — *сей маха-бхагйаван*.

Два вида веры

У кого нет *шастрийа-шраддхи* (веры в священные писания), но есть только *лаукика-шраддха* (вера в слова обычных людей), тот является *каништха-адхикари*. *Шастрийа-шраддха* описывается в «Чайтанья-чаритамрите»

*шраддха шабде — вишваса кахе судридха нишчайа
кришне бхакти кайле сарва карма крита хайа*

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 22.62

Шраддха значит вера, *вишвас*, *судридха*, очень твердая вера, непоколебимая вера. Вера во что? Вера в *садху-шастра-гуру*, вера в Кришну. Это и есть вера. Если человек развивает *кришна-бхакти*, вся его материальная деятельность заканчивается, *кришне бхакти кайле сарва-карма крита хайа*. Если у вас есть вера, от *кармы* ничего не остается.

*йахара комала шраддха, се каништха джана
краме крама тенхо бхакта хайбе уттама*

«Чайтанья-чаритамрита» 22.69

Если у кого-то нет твердой веры, если не развита его *шастрийа-шраддха*, а есть только *лаукика-шраддха*, он — неофит, *каништха-джана*. Общаясь с возвышенными *вайшнавами*, слушая их и твердо веря им, он будет постепенно прогрессировать и в конечном итоге тоже станет *уттамой*.

Что значит *шастрийа-шраддха*, и что такое *лаукика-шраддха*? *Шастрийа-шраддха* значит непоколебимая вера в полученное нами учение, в частности в «Шримад-Бхагаватам», в котором содержится сущность всех Вед, Веданты и Упанишад.

*сарва-веданта-сарам хи
шримад-бхагаватам ишийате
тад-расамрита-триптасйа
нанйатра сйад ратих квачит*

«Шримад-Бхагаватам» 12.13.15

Шрила Джива Госвами подчеркивает важность *шастрийа-шраддхи*. Нужно развивать *шастрийа-шраддху*, а не *лаукика-шраддху*. Неофит, *каништха-адхикари*, верит только материалистическим людям, ученым, философам и т.д. У него не развита вера в слова *садху*, *вайшнавов* и *махаджан*, которые являются *ачарьями*.

Например, люди в некоей деревне верят в то, что на каком-то определенном дереве живет призрак. Кто-нибудь посторонний придет в деревню, послушает их и поверит им. Если он придет к этому дереву ночью, в полной темноте, ему может показаться, что там и вправду кто-то стоит, облаченный в белые одежды. Он испугается «Ой, там призрак». Он увидит при-

зрака, потому что слышал о нем от людей и поверил им. Это и есть *лаукика-шраддха*. Но при электрическом свете или днем при свете солнца человек смотрит и видит. «Ой, да это же просто мертвое дерево» Он думал, что видел призрака, потому что дерево казалось ему белым.

Нам не следует развивать *лаукика-шраддху*. Нужно развивать *шастрийя-шраддху*. Если вы не развили *шастрийя-шраддху* и не относитесь к другим так, как учит здесь Нарада Муни, то вы будете испытывать тройственные страдания этого материального мира. Вы никогда не будете счастливы.

Вайшнава-апарадха

Кого можно назвать оскорбителем? В «Сканда-Пуране» утверждается, что бывает шесть видов оскорбителей. Все они деградируют и отправляются в *раураву* или *нараку* (ад)

*ниндам курванти йе мудха
вайшнававам махатманам
патаннти питрибхих сардхам
махараурава-самджнате*

*ханти нинданти вай двештхи
вайшнававам-набхи-нанданти
крудхйате йати на харшам
даршане патананти сат*

В «Сканда-Пуране» сказано *ниндам курванти йе мудха вайшнававам махатманам* — те, кто хулит *вайшнава-махатманам*, считаются великими оскорбителями. *Патаннти питрибхих сардхам махараурава-самджнате* — они обязательно отправляются в ад, *махараураву* или *нараку*. И не только они сами, но и все их предки тоже пойдут в ад. Шесть видов оскорбителей

это те, кто пытается убить *вайшнава*, кто поносит *вайшнава*; кто не выражает почтение *вайшнаву*; кто гневается на *вайшнава*, кто враждебен по отношению к *вайшнаву*, а также те, кто не радуется при виде *вайшнава*. Они — оскорбители Прабхупада говорит здесь: «Вместо того, чтобы завидовать более возвышенному человеку, нужно радоваться встрече с ним». Но вместо того, чтобы радоваться, такие люди завидуют и негодуют. Они оскорбляют *вайшнава*. Эти шесть видов оскорбителей низвергаются в ад, *маха-раураву* или *нараку*.

Кришна повсюду

Шрила Прабхупада создал общество сознания Кришны. Это общество для *вайшнавов*. Зачем он создал это общество? Затем, чтобы члены этого общества могли развить полное сознание Кришны

*йо мам паийати сарватра
сарвам ча майи паийати
тасйахам на пранашийами
са ча ме на пранашийати*

«Бхагавад-гита» 6.30

В этом стихе «Бхагавад-гиты» описывается совершенное сознание Кришны. *Стхавара-джангама декхе, на декхе тара мурти, сарватра хайа ниджа ишта-дева-спхурти*. Кришна говорит, что хотя преданный видит разные движущиеся и неподвижные существа, он не видит их внешних форм. Он везде видит только свое любимое божество, своего Кришну. Какими качествами обладает такой преданный?

*бхакта ама преме бандхийачхе хридайа-бхитаре
джахан нетра паде тахан декхайа амаре*

«Чайтанья-чаритамрита» 25.127

Куда бы ни взглянул такой преданный, он всюду видит Меня, поскольку связал Меня в своем сердце узами любви. *Джахан нетра паде тахан декхайа амаре* Такой *преми-бхакта*, в чьем сердце Кришна связан узами любви, может видеть Господа повсюду. Иначе это невозможно.

Кришна также говорит

*нахам пракашах сарвасйа йога-майа-самавритах
мудхо-йам набхиджанати локо мам аджам авйайам*

«Бхагавад-гита» 7.25

«Я не являюсь перед каждым и не проявлен везде. Я скрываю Себя энергией *йога-майи*» *Мудхо йам набхиджанати*. «*Мудхи*, негодяи, не могут увидеть Меня, не могут понять Меня» Другими словами, Кришна скрывает Себя. Но если Кришна скрывает Себя, то как же увидеть Его? Кто может увидеть Его? *Бхакта ама преме бандхийачхе хридайа-бхитаре, джахан нетра паде тахан декхайа амаре* Только *преми-бхакта* может увидеть Его, тот, кто развил *кришна-прему* и связал Кришну в своем сердце узами любви. Это очень прочные узы. Их не может разорвать даже Сам всемогущий Кришна. Он говорит: *на парайе на парайе на парайе* — «Я не могу, не могу, не могу!» Эти узы настолько прочные, что Кришна не может скрыться от взора Своего *преми-бхакты*. Даже когда Кришна скрывается, *преми-бхакта* видит Его повсюду.

Общество без зависти

Вот общество сознания Кришны, созданное Шрилой Прабхупадой. Тот, кто вступает в это общество, получает благоприятную возможность развить совершенное сознание Кришны и увидеть Кришну во всем.

*йо мам паийати сарватра
сарвам ча майи паийати
тасйахам на пранаийаами
са ча ме на пранаийати*

«Бхагавад-гита» 6.30

Это наша цель Прабхупада пишет в своих книгах «Общество сознания Кришны стремится создать такое окружение, где нет зависти. Конечно, все не могут стать сознающими Кришну, но движение сознания Кришны может создать образцовое общество, в котором нет зависти». Откуда возьмется зависть в обществе чистых *вайшнавов*? Завистливый человек не осознает Кришну. Иначе говоря, завистливый человек — не *вайшнав*. Настоящий *вайшнав-садху* полностью свободен от зависти. Он видит каждую *дживу* как частицу Кришны. Кришна — объект его любви, так как же он может быть завистливым?

Зависть — спутник вожделения. Как это понимать? *Капата* — гордость и нечестность — это ваши враги. Если кто-то продвигается на духовном пути, другие начинают завидовать. Они не в состоянии терпеть «Ах, он так продвигается!» Они начинают говорить о нем всякие мерзости. Объединившись, они «хватают» его и тянут вниз. Так проявляется зависть. Но этого не должно быть в обществе *вайшнавов*. У *вайшнавов* совершенно нет зависти, *парамо нирматсарам сатам ведйам*. Кто может понять *бхагавата-дхарма-таттву*? Только *вайшнав*, тот, у кого нет зависти. Другие будут рассуждать о *таттве*, но это будут всего лишь их умозрительные рассуждения, не более того. Они не *вайшнав*ы, а завистливые люди. Прабхупада говорит: «Тот, кто завидует успехам *вайшнава*, безусловно, сам не является *вайшнавом*. Он — обычный мирской человек». Он может притворяться *вайшнавом*, но в действительности, он — обычный человек.

Если цель создания этого общества не будет достигнута, разве будет доволен Шрила Прабхупада? Здесь сказано: «Обычно, когда мы встречаем человека, который лучше нас, мы начинаем завидовать ему» Такова природа обычных людей, *авайшнавов* или *не-вайшнавов*. Но *вайшнав*, который полностью осознает Кришну, никогда не будет завидовать. «Вместо того, чтобы завидовать более возвышенному человеку, он будет радоваться встрече с ним» *Кришне према кришна-бхакте майтри ачарана* — тот, кто обрел *кришна-прему*, развивает дружбу с *вайшнавами*, а когда видит более возвышенного *вайшнава*, радуется. Это настоящий *вайшнав*, чистый *вайшнав* Для таких *вайшнавов* Шрила Прабхупада создал общество сознания Кришны.

Сострадание

Поэтому Прабхупада говорит. «Движение сознания Кришны может создать образцовое общество, в котором совершенно нет зависти». В заключительных строках комментария Прабхупада говорит. «Нужно также иметь сострадание к обычным людям, которые мучаются в результате забвения ими Кришны». Кто же исполнен сострадания к обычным людям? Тот, кто полностью осознает Кришну, кто повсюду видит Кришну Иначе, как можно иметь сострадание? *Джива* страдает Это *джива* Кришны, так почему же она страдает? Она страдает из-за того, что забыла о Кришне. Кто видит Кришну и взаимоотношения *дживы* с Кришной, тот исполнен сострадания. Иначе, о сострадании не может быть и речи Это очень важно

Чистый преданный Господа, Прахлада Махарадж, видел своего возлюбленного Господа в каменной колонне Он видел: «Мой Господь везде» Но когда его могущественный отец, покоривший три мира демон Хираньякашипу услышал это от него, он разгневался: «Почему ты говоришь, что Вишну везде?! Может

быть Он и в этой колонне?» Но кто может увидеть Господа в колонне? Только полностью осознающий Господа *преми-бхакта* всегда видит Его *Бхакта ама преме бандхийачхе хриданийа-бхитаре, джахан нетра паде тахан декхайа амаре* Куда бы он ни посмотрел, он везде видит Кришну В любое мгновение и в любом месте Кришна может даровать ему Свой *даршан*. Более того, Кришна не может скрыть Себя от такого *преми-бхакты*. *Према-бхакта* Прахлада сказал. «Да, Он там». Но демонотец, покоривший три мира, не мог увидеть Все дело в видении. Кто видит Кришну повсюду, кто видит *кришна-самбандху*, взаимоотношения *дживы* и Кришны, и видит, что *джива* страдает из-за отсутствия сознания Кришны, тот думает «Нужно пойти и дать сознание Кришны другим». Это по-настоящему благотворительная деятельность Поэтому, тот, кто развил свое сознание Кришны, кто понял свое изначальное положение и восстановил свои вечные отношения с Кришной, полностью свободен от страданий Сердце великодушного *вайшнава* «обливается кровью» при виде страданий *джив*. Он не может закрыться в хижине для медитации и сидеть в одиночестве Он пойдет проповедовать сознание Кришны Он думает так: «Пусть все осознают Кришну, пусть все будут счастливы!»

Цель Прабхупады

Поэтому Нарада Муни говорит в этом стихе. «Каждый человек должен действовать таким образом». Если мы последуем совету Нарады, не будет больше страданий Мир превратится в *вайкунтха-джагат*, духовное царство «Когда мы встречаем возвышенного человека, нужно очень радоваться». Не надо завидовать. Зависть — это один из ваших врагов *Кама, кродха, лобха, моха, мада, матсарйа*. На санскрите зависть называется *матсарйа*. Зависть — это один из шести ваших врагов.

Во втором стихе «Бхагаватам» сказано. *дхарма прджита кайтаво тра парамо нирматсаранам сатам ведйам* Кто способен понять слова «Шримад-Бхагаватам», *бхагавата-дхарма-таттву*? *Парамо нирматсаранам сатам ведйам. Сатам* значит преданные или *вайшнавы*. *Парамо нирматсаранам* — те, кто не имеет зависти. Только они могут понять «Шримад-Бхагаватам». Только они могут понять *бхагавата-дхарма-таттву*. «Шримад-Бхагаватам» появился в этом мире именно для этих преданных. Для какой цели Шрила Прабхупада создал Общество Сознания Кришны? Цель движения сознания Кришны состоит в том, чтобы создать окружение, в котором нет зависти. «Конечно, все не могут стать осознающими Кришну, но движение сознания Кришны может создать образцовое общество без зависти». В этом состоит цель Шрилы Прабхупады, Ачарьи-основателя ИСККОН, Международного Общества Сознания Кришны. Цель в том, чтобы все стали чистыми *вайшнавами*, *вайшнавами* в истинном смысле этого слова. *Вайшнав* не имеет зависти. Он совершенно свободен от зависти, *нирматсара*. Это качество *вайшнава*.

Порочный человек

В нашей Гаудия-вайшнава-парампаре Бхактивинода Тхакур Махаджан считается Седьмым Госвами и великим *ачарьей*. Он говорит («Шаранагати» 4).

*парере удвега, дийачхи дже като
дийачхи дживере клеша*

«Я — негодяй и завистник. Я всегда причиняю страдания и беспокойства другим».

*ниджа сукха лаги', папе нахи дори,
дайа-хина свартха-паро*

«Я очень эгоистичен в отношении своего собственного счастья, имени, славы, уважения и престижа. Я не боюсь совершить любое греховное действие. *Дайа-хина*. Я — безжалостный человек и величайший эгоист»

*пара сукхе дукхи, сада митхйа-бхаси
пара-дукха сукха-кара*

«Когда я вижу, что кто-то продвигается, то мне очень больно, и я начинаю завидовать ему. *Сада-митхйа*. Я говорю только ложь *Пара-дукха сукха-кара*. Когда я вижу, что кто-то страдает, я радуюсь «Да, это очень хорошо! Очень хорошо!»

*ашеша камана, хртди маджхе мора,
кродхи, дамбха-парайана*

«В моем сердце так много материальных желаний. Я гневаюсь по пустякам *Дамбха-парайана*. Я гордый и напыщенный. «Я лучше всех. Разве есть кто-то лучше меня?»

В Кали-югу, век наибольшей деградации, гордость имеет особое значение. Каждый думает: «Я великий». Но кто-то другой думает при этом: «Что? Ты великий? Это я великий». Потом начинаются ссоры и выяснения отношений. Это Кали-юга. Все измеряется *дамбхой* или гордостью. Ссорятся два человека. Ссорятся две группы. Ссорятся и дерутся соседи, государства и народы. «Я великий. Эй! Кто ты такой? Ты великий? Это я великий!» Так проявляется *дамбха* — гордость.

*мада-матта сада, вишайе мохита
химса-гарва вибхушана*

«Всегда напыщенный и гордый, я опьянен желанием материальных наслаждений. Я — *химса-гарва*, великий материалист,

исполненный зависти и гордости. Они — мои украшения, *вибухушана*».

*нидраласйа хата, сукардже вирата,
акардже удйоги ами
пратиштха лагийя сатхйа-ачарана,
лобха-хата сада ками*

«Такой человек ленив. Он слишком много спит и никогда не совершает хороших дел. Ради престижа, репутации, славы и уважения он всегда с энтузиазмом совершает злобные и гадкие поступки *Сатхйа-арчана*. Он действует двулично и нечестно *Лобха-хата сада ками*. Его сердце переполняет вожделение».

*э хено дурджана, садж-джана-варджита,
апарадхи нирантара*

«Таковы качества *дурджаны*, но не *саджджаны*. *Саджджаны* отвергают такого человека. Он всегда является *апарадхи*, величайшим оскорбителем. Его поступки нечестны и двуличны».

Как было сказано в сегодняшнем стихе. «Встречая более возвышенного, он завидует ему. Встречая более низкого, он высмеивает его. Встречая равного, он хвастается. В этом причина всех материальных бед». Такой человек является *дурджаной*, злым, низким человеком. Он — не *саджджан*. Он всегда совершает *апарадхи*, великие оскорбления.

*шубха-карийа-шунйа, саданартха-манах,
нана духкхе джара джара*

«Он никогда не совершает благоприятных действий. В окружении множества *анартх* он закрыт для милости. *Нана дук-*

хе джара джара Он постоянно подвергается тройственным страданиям материального мира и никогда не может обрести счастье»

Ученик: Мне очень понравилось, как вы объяснили, что у Шрилы Прабхупады была цель создать общество без зависти.

Гоур Говинда Свами: Я процитировал комментарий Прабхупады из «Шримад-Бхагаватам»

Ученик: Мы видим, что самые продвинутые преданные следуют принципу *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна* Но как сделать так, чтобы это было не искусственно?

Гоур Говинда Свами: Сколько дней вы можете вести себя искусственно? Как долго это может искусственно продолжаться? До тех пор, пока не раскроется ваша *сварупа* (истинная форма)! Но для *сиддха-вайшнава* смирение не искусственно, а вполне естественно, ибо он достиг своего вечного совершенного состояния (*сварупа-сиддхи*)

Ученик: Шрила Прабхупада сказал, что даже если у преданного нет практического видения того, что за всем стоит Кришна, что Кришна во всем и связан со всем, но есть теоретическое понимание этого, которое он обрел на основании слов своего духовного учителя, он находится в правильном положении. Но в своей лекции вы сказали, что только высший преданный может быть сострадательным.

Гоур Говинда Свами: Да. Только тот, кто видит Кришну.

Ученик: Вопрос в том, означает ли это, что у других не может быть сострадания?

Гоур Говинда Свами: Можно быть сострадательным ради исполнения своих эгоистических желаний. Такой человек страдает одним и не страдает другим. У него есть *рага* и *двеша*, привязанность и отвращение. Он не относится одинаково ко всем. Он не может относиться одинаково. Если он не видит

Кришну, то откуда возьмется сострадание? Когда он увидит, что *джи́ва* Кришны страдает, его сердце будет «обливаться кровью». Он не сможет сидеть без дела. Он будет проповедовать сознание Кришны. А кто проповедует? *Прана ачхе йара, сей хету пра́чара* — тот, у кого есть жизнь, тот проповедует. Что значит жизнь? *Дживанам сарва-бхутешу* Кришна говорит: «Я — *джи-ван*. Я — жизнь во всех существах». Кто повсюду видит Кришну и видит страдания *джи́в*, забывших Кришну, тот обладает *пра-ной*, у того есть жизнь. Он выходит и проповедует. Он полностью предан Кришне. Поэтому Кришна пришел в облике преданного, пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, чтобы учить преданности Кришне. *Шикхайа шаранагати бхакатер прана*. Для того, кто полностью предался Кришне, *шаранагати* — это жизнь. *Кришна таре коре атмасара*. И тогда Кришна принимает его. *Прана ачхе йара, сей хету пра́чара*. Он обретает жизнь. Поэтому он выходит и проповедует. Иначе, кто может проповедовать? Как кто-то может проповедовать, если он не видит Кришну и не видит страдания *джи́вы*? Преданный не желает, чтобы кто-либо страдал. Все должны находиться в сознании Кришны. Поэтому Нарада Муни говорит здесь, что каждый человек должен действовать таким образом. С этой целью Шрила Прабхупада создал общество сознания Кришны.

Уттама действует как мадхьяма

Ученик: Махарадж, у *мадхьяма-адхикари* есть твердая вера в сознание Кришны, но нет достаточно твердых знаний *шаштр*. Как же он может проповедовать, если не очень хорошо знает писания?

Гоур Говинда Свами: Он должен обрести знания, общаясь с *уттама-адхикари*. Нужно получить знания от тех, у кого есть знания. *Мадхьяма-адхикари* — *маха-бхагьяван*, он очень удачлив, потому что у него есть твердая вера. Это очень важно

Адау шраддха. Первое, что вам нужно, — это вера. У него есть твердая вера в слова *садху-шастра-гуру*, твердая вера в Кришну. Он верит Кришне, словам Кришны. А *садху* являются *ма-хаджанами* и повторяют то, что было сказано Кришной

Ученик: Если *уттама-адхикари* хочет проповедовать, то обычно он спускается на уровень *мадхьямы* и действует как *мадхьяма*. Как это можно понять?

Гоур Говинда Свами: Иначе *уттама-адхикари* не сможет проповедовать, потому что он не видит внешних форм движущихся и неподвижных существ. Он всегда видит Кришну.

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

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 8.274

Он видит только Кришну и говорит: «О, это живое существо предано Кришне и занято служением Кришне». Он никогда не видит внешних форм. У него другое видение. Поэтому он нисходит до уровня *мадхьямы*. Иначе как он будет проповедовать? Как он сможет увидеть, что *дживы* страдают из-за недостатка сознания Кришны. Поэтому проповедник спускается на уровень *мадхьяма-адхикари*, преданного среднего уровня, хотя и является *уттама-адхикари*, преданным высшего уровня. Иначе он не сможет проповедовать. *Уттама-бхагава-та* не может проповедовать. Поэтому тот, кто проповедует, спускается на уровень *мадхьямы*. Но это не такой *мадхьяма*, который не знает *шастры*, как описано здесь — *шастра йук-ти нахи джане*. *Уттама-адхикари* знает *шастры*. *Уттама*, действующий как *мадхьяма*, отличается от обычных *мадхьяма-адхикари*, *мадхьяма-бхакт*. Он знает *шастры* и очень искусно приводит доказательства из писаний, *тасмач чхастрам праманам те карйакарйа-вйавастхитау* («Бхагавад-гита» 16.24).

Это *шастра-прамана*. Он хорошо осведомлен *карийа* — что следует делать, и *акарийа* — что не следует делать. Пока он не представит *шастра-праману*, он не принимает решения. Он — не обычный *мадхьяма-адхикари*.

Проповедь

Ученик: Тот, кто имеет *лаукика-шраддху*, должен действовать под руководством того, у кого есть *шастрийа-шраддха*. Правильно ли мое понимание?

Говинда Свами: Да. У него должен быть *гуру*, настоящий *гуру-вайшнав*. Он должен совершать *бхаджан* под его опытным руководством и не действовать по своей прихоти. Если у вас нет *гуру*, вы не сможете проповедовать *Шраванам-киртанам*. Проповедь означает *киртан*. Но если вы не слышали настоящего *гуру*, что вы будете проповедовать? Поэтому проповедь — это и другое название *шраваны*, слушания. Ученик говорит то, что он слышал. «Я слышал это от авторитетов, от своего *гуру*. Я повторяю то, что слышал». Поэтому проповедовать может только тот, кто слушал своего *гуру*. Иначе, что это будет за *киртан*, что это будет за проповедь? Что может рассказать тот, кто не слушал своего *гуру*, и кому будет интересно слушать его нечистые речи?

Ученик: Видя страдания людей, ученики Шрилы Прабхупады проповедовали по его указанию и распространяли учение сознания Кришны. Позже многие из них перестали проповедовать. Почему это произошло?

Гоур Говинда Свами: Тот, кто имеет жизнь и знает Кришну, никогда не прекращает проповедовать. Он видит, что *дживы* Кришны страдают, и будет проповедовать, не взирая ни на какие препятствия. Когда Бхактивинода Тхакур был очень старым, ему поднимали веки, чтобы он мог смотреть. Но даже в этом возрасте он говорил: «Я хочу сесть на коня, ехать и проповедовать». Так говорит тот, у кого сердце «обливается кровью», когда он видит страдания живых су-

ществ Проповедь проистекает из сострадания Спросите себя. проповедуете ли вы из сострадания? Тот, кто проповедует не из сострадания, может делать это в течение нескольких дней, но потом перестанет Вы говорите: «У меня пропал энтузиазм», но вы задумывались, почему он пропал? Может оттого, что вы потеряли Кришну?

Выбросите Веды

Прабхупада пришел, чтобы дать вам Кришну Следуя *сиддханте*, он думал «Надо как-то привлечь людей к Кришне» В этом была его цель. Он отправился на Запад, в страны *млеччхов* и *яванов*, и дал им Кришну. Прабхупада размышлял: «Как они смогут понять сознание Кришны? Как они смогут понять священные писания?» Господь или Его представитель приходят в мир, чтобы установить в нем авторитет Вед.

Будда был воплощением Господа Вишну Почему же он сказал людям. «Выбросите Веды»? Вишну — это источник Вед Как же Вишну мог сказать это? Чем занимались люди? Они убивали животных под видом совершения ведических жертвоприношений Когда Господь увидел это, Его сердце переполнило сострадание, *садайя-хридайя даршита-паиу-гхатам* Он хотел остановить их: «Прекратите убивать!» Но они отвечали «Это же предписано в Ведах Почему ты нас останавливаешь?» Тогда Господь в образе Будды сказал им. «Выбросите Веды» Почему же он так сказал? Потому что, не прекратив убивать, люди не смогли бы возвыситься до уровня *саттвы*, добродетели Они находились в *гунах* невежества и страсти, и не могли понять Веды. Поэтому он так сделал. Указание Будды не есть *сиддханта* Буддисты заключили: «Будда говорил, что можно выбросить Веды» и стали *настиками*, атеистами Но Веды не могут исчезнуть. Веды исходят от Господа — *анаурушейя*, и их было необ-

ходимо восстановить. Поэтому Верховный Господь Нараяна приказал могущественному Господу Шиве «О Махадев, иди и восстанови авторитет Вед. Только не раскрывай истину обо Мне». И что же сделал Шива? Шива восстановил *гауну*, второстепенную часть Вед — *карма-канду* и *джнана-канду*. Это сделал Шива о образе брахмана Шанкарачарьи

Мудрый совет благочестивой женщины

Шрила Гоур Говинда Свами Махараджа рассказывал эту историю из «Нрисимха-пураны», иллюстрирующую негативное влияние гордости и силу благочестия женщины.

Жил на земле праведный *брахман* по имени Кашьяпа. Он изучил все священные писания и мог их грамотно объяснять. Ежедневно он погружался в поклонение Господу Нрисимхе и совершение *ягьи*. Каждое утро и каждый вечер он совершал подношение жертвенному огню. Он принимал гостей и служил другим *брахманам*.

Жену Кашьяпы звали Савитри. Она была женщиной возвышенного склада ума, ее почитали за ее благородные качества характера и она всегда прилежно служила своему супругу. Благодаря своему целомудрию и преданности Савитри могла видеть и ощущать то, что недоступно чувствам других людей.

Великий брахмачари

В провинции Кошала жил *брахман* по имени Яджнашарман. У него была верная и праведная жена по имени Рохини. Характер Рохини и ее целомудрие были безупречны. Спустя какое-то время после их женитьбы Рохини родила сына. Как это предписано в Ведах Яджнашарман провел все необходимые очистительные церемонии, связанные с рождением сына. Мальчика называли Девашарман. Когда ребенку исполнилось

восемь лет, отец провел обряд вручения ему священной нити *брахмана (упавита-самкара)* и начал обучать его Ведам.

Когда Девашарман закончил изучение Вед, отец неожиданно умер. Скоропостижная смерть Яджнашармана оказалась тяжелым ударом для сына и матери. Девашарман провел погребальные обряды в согласии с наставлениями святых людей и священных писаний. После этого он отправился в странствие по святым местам. Вскоре слава Девашармана как великого *брахмачари* разнеслась повсюду. Девашарман не имел постоянного места жительства и перемещался из одного селения в другое. Он жил за счет милостыни, всегда повторял ведические *мантры* и проводил жертвоприношения. Тем временем Рохини, чей муж умер, а единственный сын вел образ жизни аскета, влачила жалкое существование. ей не на что было жить и о ней некому было позаботиться.

Однажды в ходе своих путешествий Девашарма пришел на берег одной реки и принял в ней омовение. Расстелив на земле мокрую накидку, чтобы она просохла, он сел и погрузился в медитацию. В это самое мгновение подлетела ворона и вместе с ней цапля; схватив накидку Девашармы, они взмыли вверх. Увидев это, Девашарма разгневался и с яростью в голосе проклял несчастных птиц. Птицы бросили накидку и опорожнились на нее. Девашарма разгневался еще больше, и птицы в то же мгновение превратились в горсть пепла. Когда Девашарма увидел, какой силой обладают его слова, он возгордился, решив, что во всем мире нет человека, равного ему в могуществе, обретаемом силой аскезы.

Лелея в душе подобные сладкие мысли, Девашарма покинул берег реки и отправился в близлежащую деревню просить милостыню. Случилось так, что он пришел как раз в тот дом, где жили *брахман* Кашьяпа и его праведная супруга Савитри. Девашарман подошел к двери и, постучавшись, спросил о милостыни. Однако, в это время Савитри служила своему супругу,

накрывая на стол Хотя Савитри увидела странника у дверей дома, она не могла оставить своего мужа. После того, как *брахман* Кашьяпа поел, Савитри омыла теплой водой его стопы и только после этого вышла из дома, чтобы подать милостыню Девашарме

Девашарма, которого заставили ждать так долго, был вне себя от ярости Он красными от гнева глазами смотрел на Савитри и был готов вот-вот проклясть ее Видя такое поведение *брахмачари*, Савитри, улыбнувшись, сказала ему: «О гневливый мудрец! Я не ворона и не цапля, что упали замертво на берегу реки в результате твоего проклятья. Если ты хочешь, чтобы я дала тебе милостыню, веди себя достойно» С этими словами Савитри протянула Девашарме милостыню и Девашарма, сдержав гнев, молча покинул это место. Возвращаясь на берег реки, он размышлял о том, каким образом благочестивая женщина узнала о гибели двух птиц Оставив горшок для милостыни на берегу реки, Девашарма вернулся в деревню. В это время Кашьяпа, муж Савитри, ушел из дома и она поела. Подойдя к дому Савитри, *брахмачари* обратился к ней: «О, благословенная женщина, скажи мне, каким образом ты смогла обрести силу, позволяющую получать знание, недоступное чувствам?»

Дальновидный совет

Праведная и преданная женщина Савитри ответила «О, *брахман*, мистическая сила, которой я обладаю, пришла ко мне благодаря внимательному и последовательному соблюдению обязанностей верной жены Служение мужу является религиозной обязанностью женщины. О, благородный *брахман*, всю свою жизнь я строго следовала этому обету По правде говоря, помимо этого я не знаю больше ничего. Я обрела особую мистическую силу лишь по одной причине. день и ночь без всякого отдыха я служила своему супругу, с любовью и нежностью за-

ботилась о нем. Дорогой *брахман*, если ты того желаешь, я расскажу тебе нечто особенное. Слушай меня внимательно. Твой отец был *брахманом*, который жил за счет милостыни. Он обучил тебя Ведам. Когда твой отец умер, ты провел необходимые погребальные обряды. После этого, оставив свою пожилую овдовевшую мать, ты пришел сюда. Ты ходишь и собираешь милостыню, думая лишь о своем пропитании, в то время как твоя мать живет одна без всяких средств к существованию. Разве ты не знаешь о том, что она выносила тебя в своем лоне? Потом, когда ты появился на свет, она заботилась о тебе и воспитывала тебя. Разве ты не знаешь об этом? Когда ты был маленьким и несмышленным, она мыла тебя, после того, как ты опорожнялся и мочился. Разве ты не знаешь об этом? Забыв о своей матери, ты живешь в лесу и совершаешь аскезы. О, *брахман*, как тебе не стыдно?! И что ты намереваешься обрести в результате всех своих аскез?!

Ты пренебрег своей матерью и оттого из твоего рта исходит дурной запах. Знай, вся сила, которой ты обладаешь, пришла к тебе лишь благодаря *самскарам* (благоприятным ритуалам), совершенным для тебя твоим отцом.

О, злой грешник, совсем недавно без всякой на то причины ты силой своего проклятия сжег двух невинных птиц. В результате этого поступка все последствия твоих религиозных действий — аскез, посещений святых мест, омовений в святых реках, медитации и жертвоприношений, — утратили силу. О, *брахман*, тот, кто позволяет своей матери жить в нищете, проживает свою жизнь напрасно, истощая запас своего прошлого благочестия; но тот, кто относится к своей матери со всем почтением, и кто всегда защищает и бережет ее, обретет благие плоды как в этой, так и в следующей жизни.

О, *брахман*, немедленно отправляйся к своей матери и спаси ее жизнь. Защитив ее, ты совершишь самую высшую из аскез. Оставь гнев, ибо он разрушает все плоды твоей праведной

деятельности. Помимо этого ты должен искупить грех убийства двух птиц. О, *брахмачари*, если ты хочешь обрести счастье, последуй моему совету» Произнеся такие слова, Савитри замолчала.

Девашарман сказал «О госпожа, пожалуйста прости меня за то, что я с гневом посмотрел на тебя. О праведная жена *брахмана*, каковы будут мои обязанности после того, как я исполню свой долг перед матерью? Что я должен буду делать для того, чтобы достичь цели человеческой жизни?»

Триданди-санньяса

Праведная Савитри ответила *брахману*. «Послушай меня, о достойный *брахмачари*, я расскажу тебе о том, что ты должен будешь делать для обретения высшего блага. Живи рядом со своей матерью и поддерживай ее за счет милостыни, которую будешь собирать. Одновременно с этим совершай обряды для искупления греха убийства двух неповинных птиц. В стране Кошала живет достойная девушка, рожденная в семье *брахмана*. Она должна стать твоей женой. Когда ты вернешься домой, ее отец встретится с тобой и предложит тебе ее руку. Прими его предложение. Эта девушка родит тебе сына, который продолжит твой род». После этого Савитри сказала *брахману*

*пунар-мритайам бхарйайам бхавита твам тридандаках
са йатй ашрама дхармена йатхоктийануштхитена ча
нарасимха-прасадена вайшнавам падапашийаси*

«По прошествию некоторого времени, твоя жена оставит мир, когда это произойдет, прими *триданди-санньясу*. Если ты станешь должным образом следовать обетам *санньяса-дхармы*, по милости Господа Нрисимхадевы ты быстро достигнешь обители Бхагавана Вишну»

Я поведала тебе об этом, поскольку ты меня попросил. Если ты веришь моим словам, тогда последуй моему совету; если же ты не имеешь веры в мои слова, тогда поступай так, как тебе угодно».

Брахман Девашарман сказал: «О праведная женщина, я обязательно исполню твое указание: я вернусь к своей матери и сделаю все остальное, о чем ты мне рассказала»

Произнеся такие слова, Девашарман отправился домой. В отчем доме, свободный от гнева и иллюзии, он посвятил себя заботам о матери. Вскоре он женился, и жена родила ему сына. Когда жена покинула мир, Девашарман стал странствующим монахом-отшельником. Он обрел равное видение и не различал более между булыжником, драгоценными камнями и золотом. Прошло совсем немного времени и, обретя милость Господа Нрисимхадевы, он вознесся в духовный мир.

Кто-то может спросить: почему *брахмачари*, посвятивший себя духовной аскезе, должен был вернуться домой и служить своей матери? Разве человек, строго следующий религиозным обетам, не освобождается от всех своих материальных обязательств? Разве не об этом говорит «Шримад-Бхагаватам» (11.5.41).

*деварши-бхутапта-нринам питринам
на кинкаро найам рини ча раджан
сарватмана йах шаранам шаранйам
гато мукундам парихритйа картам*

«Тот, кто укрылся под сенью лотосных стоп Мукунды, дарующего освобождение, кто оставил все мирские обязанности и с непоколебимой решимостью следует по пути преданного служения, освобождается от всех долгов перед полубогами, мудрецами, обычными живыми существами, членами своей семьи, всем человечеством и предками».

Следует ясно понять, что данное указание «Шримад-Бхагаватам» предназначено лишь для тех людей, кто всецело предан Господу. Хотя могло показаться, что *брахмачари* Девашарман ведет чистый и религиозный образ жизни, его поведение все еще оставалось на материальном уровне посредством своих аскез, отречения и посещения святых мест, он хотел обрести материальное благочестие, уйдя из дома, он не преследовал цели достижения Верховного Господа, не искал общения с трансценденталистами и не стремился найти прибежище у истинного духовного учителя. Несмотря на то, что *брахмачари* считал себя свободным от всех обязательств, связанных с материальным миром, все его действия не были духовными, и он продолжал оставаться на материальной платформе. Именно поэтому он не должен был оставлять свои материальные обязанности, таких, как, например, забота о матери.

Говоря точным языком определений, Девашарман имел веру (*шраддху*) в мирскую благочестивую деятельность (*карму*). Это называется *карма-адхикара*. Однако он еще не обладал верой в путь чистого преданного служения (*шуддха-бхакти*). То есть у него не было *бхакти-адхикары*. Если человек, обладающий *карма-адхикарой*, оставляет обязанности Варнашрама-дхармы, он навлекает на себя последствия греха. Именно по этой причине благочестивая женщина Савитри, обладающая даром ясновидения, посоветовала *брахмачари* Девашарману вернуться домой.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.20.9) Господь Кришна говорит Уддхаве:

*тават кармани курвита на нирвидйета йавата
мат-катха-шраванадау ва шраддха йаван на джайате*

«До тех пор, пока человек не избавился от стремления к материальной деятельности и материальным наслаждениям, пока он не обрел веру в путь чистого преданного служения Гос-

поду Кришне, начинающийся со слушания о Нем и прославления Его имен, игр и качеств, он должен прилежно исполнять все предписания *кармы* (благочестивой религиозной деятельности) в рамках Варнашрама-дхармы»

В следующей главе Одиннадцатой Песни «Шримад-Бхагаватам» (11 21 2) сказано:

*све све 'дхикаре йа ништха са гунах парикиртитах
випарйайас ту дошах сйад убхайор эша нишчайах*

«Праведен тот человек, который исполняет обязанности, соответствующие его квалификации (*адхикара*) Тот же, кто берется за исполнение обязанностей, не соответствующих его *адхикаре*, повинен в грехе».

О том же самом говорит «Бхагавад-гита» (18 47)

*шрейан сва-дхармо вигунах пара-дхармат св-ануштхитат
свабхава-нийатам карма курван напноти килбишам*

«Лучше человеку исполнять свои обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно исполнять чужие. Выполняя предписанные обязанности, отвечающие его природе, человек никогда не навлекает на себя греха»

Когда Девашарман, поняв свою ошибку, стал действовать согласно принципам Варнашрама-дхармы, он постепенно развил в себе истинное отречение. Он принял *санньясу* и в конце своей праведной и гармонично выстроенной жизни достиг духовной обители Господа.

Таков путь к совершенству

Гарбходхана-самскара* демона Хираньякашипу**

Однажды царь демонов Хираньякашипу решил отправить-ся в лес, чтобы совершать аскезы. Как только он принял это решение, множество неблагоприятных знамений возвестило о том, что его ждет неудача: прогремел гром в небе, во многих частях света начались землетрясения, ураганы и тайфуны, сами собой загорались леса. Однако уверенный в себе демон не обратил никакого внимания на все эти явления природы. Опы-ненный гордостью, самодовольный и тщеславный он твердым шагом направился к горе Кайлас. Там, на одной из вершин, прилегающих к главному пику, он сел и погрузился в аскезы. Его целью было обретение демонических благословений. Видя

* Так называется обряд, проводимый в ведической традиции перед зача-тием ребенка с целью рождения благочестивого потомства

** В своем комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3 16 35) Шрила Прабху-пада пишет: « перед зачатием ребенка необходимо успокоить ум и настроить его на мысли о служении Господу. Для этого ведические писание рекомендо-ют проводить обряд *гарбходхана-самсары*. Если ум отца возбужден, это плохо отразится на его семени, и живое существо, попавшее в тело, которое породил его отец и мать, будет таким же демоном, как Хираньякша и Хираньякаши-пу. Таким образом, прежде чем зачинать ребенка, необходимо создать благо-приятные условия для зачатия. Это великая наука». В связи с этим объяснени-ем Шрилы Прабхупады кто-то может логично поинтересоваться о том, как же получилось, что у демона Хираньякашипу мог родиться великий *вайшнав* Шри Прахлада Махарадж? Ответ на этот вопрос дал мудрец Маркандея Риши в бе-седе с царем Сахасраникой. Эта беседа приводится в сорок первой главе «Нри-симха-пураны». Эту историю рассказывал Шрила Гоур Говинда Махарадж.

какие страшные аскезы совершает Хираньякашипу, Господь Брахма, рожденный на цветке лотоса, забеспокоился. Он стал напряженно думать о том, как отвлечь демона от его аскез. В это самое время ко двору Брахмы прибыл святой мудрец Нарада-риши. Видя своего отца Брахму, пребывающим в глубокой печали, Нарада сказал: «О дорогой отец! Ты преданный Нараяны! Почему же ты грустишь? Тот, кто медитирует на лотосные стопы Говинды, никогда и ничего не боится. Но я знаю в чем причина твоих волнений: ты — хранитель вселенной, и тебя беспокоит всевозрастающая мощь демона Хираньякашипу, который благодаря обретенным силам грозит захватить власть во вселенной. Дорогой отец, пусть тебя это больше не тревожит. Я сделаю так, что демон прекратит свои аскезы. Господь Вишну будет руководить моими действиями, и я обязательно добьюсь успеха». Сказав так, Нарада склонился перед Брахмой и в сопровождении своего друга Парваты Муни, погруженный в мысли о Господе, отправился к горе Кайлас.

Два воробья

Нарада и Парвата Муни, зная волю Верховного Господа, приняли образы двух воробьев и полетели к горе Кайлас, туда, где предавался аскезам демон Хираньякашипу. Усевшись на ветку дерева, они стали сладкими птичьими голосами петь священную мантру, состоящую из восьми слогов: *ом намо нарайанайа, ом намо нарайанайа, ом намо нарайанайа*.

Когда Хираньякашипу, погруженный в медитацию, услышал голоса «птиц», воспевающих славу его смертельного врага Вишну, его сосредоточение и медитация оказались прерванными: он пришел в ярость и, схватив лук и стрелы, нацелился в птиц, желая убить их. Но пока он целился, «птицы» слетели с дерева и скрылись из виду. Испытывая досаду, Хираньякашипу не мог более продолжать свои аскетические занятия и, оставив место медитации, вернулся в столицу своего царства.

Каядху

Там во дворце Хираньякашипу встретил свою прекрасную жену, которую звали Каядху. Это было время, когда только что закончился ее месячный период, и она приняла омовение. Удивленная Каядху спросила мужа: «Мой дорогой супруг, уходя из дома, ты сказал мне, что будешь совершать аскезы в течение десяти тысяч лет. О мой господин, почему же теперь ты оставил свои аскезы и вернулся домой? Поверь, я спрашиваю тебя об этом только из моей любви к тебе».

Хираньякашипу отвечал: «О моя прекрасная жена, выслушай меня. Я расскажу тебе о том, почему я решил оставить аскезы и медитацию. Со мной произошло неприятное событие, которое вывело меня из себя, что без сомнения, доставило радость моим врагам — богам. Я совершал аскезы на вершине одной из гор у подножия Кайласа. Все шло самым замечательным образом. Но в один момент, рядом с местом моей медитации на ветке дерева появились две птицы и стали петь *мантру: ом намо нарайанайа, ом намо нарайанайа, ом намо нарайанайа*. О моя дорогая супруга, едва эти звуки коснулись моего слуха, я потерял душевный покой. Схватив лук и стрелы, я приготовился убить птиц, но они, разгадав мои намерения, улетели. После этого я не мог больше сосредоточивать свой ум на совершении аскез; решив, что в это время судьба не благосклонна ко мне, я вернулся к своим обычным делам».

Прахлада Махарадж

Затем Маркандея Риши рассказал о том, как Хираньякашипу, поговорив со своей женой Каядху, вступил с ней в интимную связь. Именно в этот момент был зачат великий преданный Господа Шри Прахлада Махарадж. Маркандея Риши объяснил царю Сахасранике, что сначала Хираньякашипу слышал *мантру: ом намо нарайанайа* из уст великого предан-

ного Шри Нарады Муни, а затем, перед тем, как соединиться со своей женой Каядху, повторил для нее ту же самую *мантру* Иными словами, сначала Нарада Муни дал духовное посвящение демону Хираньякашипу, а затем Хираньякашипу дал духовное посвящение своей жене. Вследствие этого на свет появился ребенок, который стал великим преданным Верховного Господа

В комментарии к «Шримад-Бхагаватам» (3 20 28) Шрила Прабхупада пишет «Перед зачатием родители должны очистить и одухотворить свой возбужденный ум Если в момент зачатия ум родителей занят мыслями о лотосных стопах Господа, у них родится благочестивый ребенок, который впоследствии станет преданным, когда общество состоит преимущественно из благочестивых людей, демонический образ мыслей перестает быть для него постоянным источником бед и несчастий».

В том, как Хираньякашипу повторял *мантру*, не было преданности, его воспевание также не было обращено к Богу Более того, он произнес святое имя Господа с пренебрежением Поэтому его воспевание относится к категории *намабхасы* * Существует четыре вида *намабхасы*. *Намабхаса*, которую произнес Хираньякашипу, называется *хелана*. *[*хелана* (*хелā*) означает «между делом», «с пренебрежением» или «без должного почтения». Три другие разновидности *намабхасы* это *санкета* (произнесение святого имени, имея ввиду что-то иное), *парихаса* (в шутку) и *стобха* (с ненавистью)] Сила святого имени столь велика, что даже несмотря на то, что Хираньякашипу повторил имя Нараяны без должного почтения к Нему, святое имя очистило его ум, в результате чего от семени демо-

* *намабхаса* — буквально «тень или отражение святого имени» Произнесение святого имени Бога может быть трех видов *намапарадха* (оскорбительное произнесение), *намабхаса* и *шуддха-нам* (чистое святое имя) Каждая из этих стадий произнесения имени Бога несет свои плоды, но только *шуддха-нам* дарует живому существу высшее благословение — *кришна-прему*, чистую любовь к Богу

на родился чистый преданный Святое имя так могущественно, что даже повторение его на уровне *намабхасы* дарует безграничное благо Об этом говорится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Антья-лила, 3 186)

мукти тучха-пхала хайа намабхаса хаите

«Освобождение — это незначительный результат повторения святого имени»

Однако не следует пытаться подражать Хираньякашипу, то есть, не стоит думать, что мы можем без ограничений заниматься сексом, а в момент зачатия достаточно будет произнести святое имя, чтобы обеспечить рождение сына, такого, как Прахлада Махарадж Искренний домохозяин вступает в интимную близость с женой лишь согласно регулирующим принципам, о которых он узнал от своего духовного учителя Если человек пренебрегает наставлениями духовного учителя, тогда его повторение *харинамы* будет не *намабхасой*, но *нама-апарадхой*, то есть, оскорбительным повторением. Такое оскорбление называется *гурор-авагья*, или пренебрежение указанием духовного учителя

Притча о синем шакале*

Вопрос: Должны ли мы выражать почтение духовным братьям нашего гуру наравне с нашим гуру?

Ответ: Мы будем почитать духовных братьев нашего гуру так же, как мы почитаем нашего гуру. Однако Хануман сказал: «Рама занял мое сердце».

*шри-натхе джанаки-натхе чабхедах параматманих
татхачи мама сарвасвам рамах камала-лочанах*

«Према-бхакти-чандрика», 29

«Не существует разницы между Шри-натхом (Господом Вишну, супругом богини Удачи) и Джанаки-натхом (Рамой, супругом Ситы); Они оба неотличны от Сверхдуши, Верховной Личности Бога. Тем не менее, лотосоокий Рама — Бог моего сердца. У меня нет иного богатства, кроме Него»

Мы не должны отклоняться от своего гуру. Это и есть беспримесная преданность. Не предавайте значения разнице, которая может проявляться в некоторых аспектах поведения или взглядах вашего гуру и его духовных братьев. Это не должно нас беспокоить. Наше умонастроение должно быть таким: «Я следую указаниям моего гуру. Я не ученик духовного брата моего гуру».

* Беседа с Шрилой Гоур Говиндой Свами, состоявшаяся в доме Шрипад Харивиласа Прабху Париж, 1987 год

Вопрос: Что мы должны делать, когда видим, что какой-либо старший *вайшнав* нуждается в исправлении?

Ответ: Кешава Бхарати был духовным братом Ишвары Пури, а тот, в свою очередь, был духовным учителем Шри Чайтаньи Махапрабху. Тем не менее, однажды Шриман Махапрабху указал на ошибку Кешавы Бхарати. Но мы не должны подражать Чайтанье Махапрабху. Он — Верховная Личность Бога, а мы — обычные *дживы*. Нам не стоит пытаться исправить тех, кто занимает более высокое положение, чем мы. Если мы будем смиренны, Шриман Махапрабху даст нам необходимый разум.

*тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи-йогам там
йена мам упайанти те*

«Бхагавад-гита», 10.10

«Тем, кто постоянно с любовью служит Мне, Я даю разум, с помощью которого они смогут прийти ко Мне».

Кришна говорит «Я дам тебе разум». Поэтому если вы истинный последователь Шри Чайтаньи Махапрабху, Он даст вам разум, Он даст вам необходимое понимание, на основании которого вы сможете действовать так, чтобы старший *вайшнав*, в котором вы видите недостатки, исправился. Вам нет необходимости пытаться исправить его самим. Даже не стоит допускать эту мысль в свой ум. Наше настроение должно быть *тринад апи су-ничена тарор ива сахишнуна**.

Вопрос: Как вы сами поправляете своего духовного брата, если видите, что он ведет себя неправильно?

Ответ: Мы находимся в дружеских отношениях с моими духовными братьями. Поэтому в случае необходимости я могу

* «Шри Шикшаштака», 3

поговорить с любым из них по-дружески Иногда мы шутим друг с другом Если я знаю, что не обижу его, я могу сказать ему что-то, что поможет ему, но сделаю это в соответствующее время и в соответствующем месте Так должен всегда поступать разумный человек Махапрабху сказал:

прани-матре мано-вакье удвега неа диб

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.120

«Ни словами, ни мысленно преданный не должен причинять боль другим живым существам, насколько незначительны они бы ни были».

Никогда не говорите и не ведите себя таким образом, чтобы доставить боль или неудобство другим Не беспокойте других без необходимости Так должен вести себя настоящий преданный.

*айсман нодвиджате локо
локан нодвиджате ча йах
харшамарша-бхайодвегаир
мукто йах са ча ме приях*

«Бхагавад-гита», 12.15

«Тот, кто никому не причиняет беспокойств и сам всегда остается спокойным, кто невозмутим и в радости и в горе, кто не ведает страха и тревог, — очень дорог Мне».

Кришна говорит «Тот, кто не выходит из себя ни при каких обстоятельствах, очень дорог Мне Даже если кто-то беспокоит его, он не отвечает ему той же монетой и не приходит в беспокойство. Он равно (*сама*) относится как к благоприятным (*харша*), так и к неблагоприятным (*амарша*) обстоятельствам. Он не ведает ни страха, ни беспокойств (*бхайодвегах*). Такой человек очень и очень дорог Мне»

Как объяснил Махапрабху, необходимо говорить мягко, и тогда человек, к которому вы обращаетесь, прислушается к вашему замечанию. Он примет во внимание ваши слова и не будет злиться. Своему истинному преданному Шри Чайтанья Махапрабху дает понимание того, как и что говорить. Махапрабху учит Своих людей тому, как помогать другим людям, не причиняя им боли и не задевая их самолюбия. Никогда не думайте так. «Я исправлю этого человека. Я обучу его тому, как себя вести». Вместо этого нужно думать: «Я самый низкий из людей. Я невежественный глупец, *муркха*. У меня нет никаких достоинств. Я не в праве учить других». Тот, кто мнит себя великим учителем, обладающим правом руководить другими и поучать других, на самом деле является великим оскорбителем. Это довольно тонкий момент, и я сомневаюсь, что обычные люди смогут его понять. Но человек, который духовного развит, который обрел трансцендентный разум, сможет понять то, о чем я пытаюсь сказать.

Вопрос: Мы не можем приблизиться к Кришне без духовного учителя. А как насчет Махапрабху? Можем ли мы приблизиться к Нему?

Ответ: До тех пор, пока вы не обретете благословений духовного учителя, вы не сможете приблизиться к Махапрабху. Кто такой Махапрабху? Это Верховная Личность Бога. Он — Кришна. А духовный учитель — это экспансия Нитьянанды Прабху. Вы обретаете милость Нитьянаанды через посредство духовного учителя. Вы не можете приблизиться к Господу напрямую. Гуру — это *рупануга-дхара*, последователь Госвами, Шрилы Рупы и других, он представитель всей ученической преемственности.

Вопрос: Кто в праве решать вопрос о том, может ли человек быть духовным учителем или нет?

Ответ: *Аре баба́!** Это решение принимает Сам Кришна. Шри Чайтанья Махапрабху приказал

* Это весьма характерное для индийской разговорной речи восклицание, несущее множество эмоциональных оттенков, таких, как удивление, желание привлечь внимание собеседника, желание донести до собеседника какую-либо очевидную, но не известную ему истину и т.д.

*йре декха, таре каха 'кришна' — упадеша
амара аджнайа гуру хана тара' эй деша*

«Кого бы ты не встретил, рассказывай ему о Кришне Говори ему. «Брат мой, послушай о том, что сказал Кришна». Не выдумывайте ничего Учите других тому, чему вас учил Я По Моему приказу станьте *гуру* и освободите весь мир».

Если вы сделаете это, если вы будете передавать знание, таким, как оно есть, каким его хранит ученическая преемственность, вы станете *гуру*. Кришна поместит вас на этот пост. Не стремитесь самостоятельно занять положение *гуру* Это решение приходит от Кришны, от Шри Чайтаньи Махапрабху Не думайте, что кто-то еще может принять такое решение *Апратихата* — это слово означает «автоматически». Если Кришна хочет этого, если Чайтанья Махапрабху хочет этого, никто не сможет помешать Имейте веру и терпение. Не нужно впадать в уныние. Не нужно проявлять пессимизма. Будьте оптимистами. Нас это не должно волновать Те, кто сегодня трубит в свои самодельные трубы, кто бьет в свой самодельный барабан, завтра потеряют все: Кришна покончит с ними. Не беспокойтесь все в руках Кришны. Имейте терпение и веру в *гуру-садху-шастры*. Мы находимся в материальном мире, поэтому здесь возможны любые беспокойства. *Паде паде винада* — «Опасность подстерегает нас на каждом шагу». Кроме того, сейчас Кали-юга, век ссор и лицемерия. В мир приходит множество нечестных, двуличных людей. Они приходят и заявляют: «Я — *гуру*. Я — *садху* Я великий человек, поэтому все должны поклоняться мне». Самозванец будет бить в барабан, трубить в трубу и подговаривать всех вокруг, убеждая их принять его как *гуру*. Не обращайтесь на таких людей, будьте *дхира*, спокойными. Имейте полную веру в *гуру-садху-шастры* Исполняйте свой долг, делайте то, чему вас учит *гуру* Учите других сознанию Кришны. Кришна все видит, и это становится оче-

видным, когда мы рассматриваем историю на продолжительном промежутке времени. Если вам трудно ждать, вспоминайте *шастры*, вспоминайте слова предыдущих *ачарьев*. Это наш фундамент. Все, что я говорю, было сказано в *шастрах* и было сказано *ачарьями*. Я не говорю от своего имени.

Шрила Прабхупада обрел всю милость своего гуру, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и он обрел всю милость Гауранги Махапрабху. Хотя он не жил в Матхе, он стал *ачарьей*. Это произошло потому, что он был простосердечен, в нем не было зависти. Вы не можете повесить бирку на человека или поставить на нем штамп, где будет написано «Ачарья». Если кто-то искусственно займет трон *ачарьи*, придет день, и все увидят, что он никакой не *ачарья*.

Я расскажу вам в этой связи замечательную историю. Один шакал упал в корыто, в котором была разведена синяя краска. Итак шакал стал синим. Придя в лес, синий шакал провозгласил: «Я — царь всех зверей!» Звери послушно кивали: «О, да! Ты выглядишь весьма необычно. Ты должно быть и вправду царь зверей». Они короновали синего шакала и усадили его на трон.

Наступил вечер. Взошла луна. Все другие шакалы, как это принято среди шакалов, подняв головы к небу, стали громко и протяжно выть. Тогда и синий шакал, забыв о своем царском положении, присоединился к своим сородичам и завывал: «У-у-у-у-у-у». Как только это произошло, все поняли: «О, да он самый обычный шакал! Ату его! Никакой он не царь!» Звери набросились на бедного, глупого шакала, и хорошенько его проучили. Так наш герой был разоблачен.

Вспоминайте эту и подобные ей истории и не беспокойтесь ни о чем. Все в руках Господа. Когда придет время, Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху раскроют все. Имейте терпение.

Вопрос: Мы видим, что зависть может проявляться очень тонко. На что же мы можем уповать?

Ответ: Мы должны иметь твердую веру в *гуру-садху-шастры*. И мы должны совершать служение. Нас ждут беспокойства Таков материальный мир. Такова природа Кали-юги Этот век очень неблагоприятен во многих отношениях Но нужно обладать терпением и решимостью Вы не должны отклоняться ни при каких обстоятельствах Молитесь *гуру* и Господу Чайтанье, — они помогут вам. Мы очень слабы, но в наших сердцах — *чайтья-гуру*. Он дает вдохновение.* Искренней душе, которая стремится к совершенству, Кришна предоставляет все необходимое для этого Кришна видит. «О, эта душа очень искренняя. Я должен ей помочь» Разве есть что-то невозможное для Кришны? Что-то может быть невозможным для нас, но для Кришны нет ничего невозможного Наше дело — постоянно молиться Кришне, Шри Чайтанье Махапрабху и Гуру Махарадже. Мы должны просить их «Помогите мне!» Тогда к нам придет помощь Верьте в это Не отчаивайтесь. Мы должны стремиться получить милость и общение *шуддха-вайшнавов*, чистых преданных, которые более возвышенны, чем мы Тогда мы обретем благо. *Садху-санга* означает общение с теми, кто более продвинул, чем мы Только такое общение может принести благо Иначе вы не получите никакой пользы от общения. Иногда нам трудно найти *садху-сангу*, но для Кришны нет ничего невозможного. Кришна позаботится о вас *Вани*, наставления *садху*, всегда в вашем распоряжении Когда нет других возможностей, мы должны общаться с *садху* через его наставления, через книги. Обращайтесь к Кришне с искренними молитвами, тогда однажды вы встретите *садху* То, что невозможно для нас, не представляет сложности для Кришны.

Мы должны молиться. «Кришна, пожалуйста, помоги мне!» Что такое повторение Харе Кришна? Когда преданный повторяет Харе Кришна, его душа плачет, взывает к Господу с моль-

* Именно такой смысл заложен в *гаятри-мантре* клим *чайтанйаи*а *видмахе* и других

бой: «О Радхарани, *шакти** Кришны! О Кришна! Пожалуйста, займите меня в служении Вам! Я падший и бесполезный!»

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

«Шри Шикшаштака», 5

«О Кришна, я — Твой вечный слуга! Но по той или иной причине я пал в пучину океана невежества. Пожалуйста, пролей на меня Свою милость и сделай меня одной их пылинок у Твоих лотосных стоп».

Если вы будете плакать и плакать, повторяя святые имена Господа *харе кришна харе кришна.*., к вам придет общение с *садху*. Это произойдет неожиданно и самым чудесным образом. Вы даже не сможете объяснить, как это случилось. То, что невозможно для нас, возможно для Кришны. Кришна хочет, чтобы мы имели *садху-сангу*. Ведь это единственное, чего нам недостает

* Энергия или возлюбленная

Квалификация для слушания*

Первое и самое важное — это слушание, *шраванам*. Нужно слушать *бхагавата-катху*, *кришна-катху*, и это слушание очистит сердце. Но как мы слушаем? Разве мы слушаем для того, чтобы доставить удовольствие *гуру* и Кришне? Или же мы слушаем, надеясь сами получить от этого удовольствие? А как насчет того, кто говорит *хари-катху*, кто совершает *хари-киртану*? Делает ли он это для удовольствия *гуру* и Гауранги, *гуру* и Кришны? Или же он сам получает от этого удовольствие?

Не стремитесь к собственному удовлетворению, старайтесь доставить удовольствие *гуру*, Гауранге и Кришне, — тогда автоматически вы будете удовлетворены. Если вы не можете доставить им удовольствие, значит вы не совершаете служение на платформе любви. И тогда вы не получите удовлетворения сами. Вы не получите ничего духовного — только что-то материальное, в следствие чего будете страдать, страдать без конца.

*йе хи самспарша-джа бхога
дукха-йонайя эва те
адй-антавантах каунтейя
на тешу рамате будхах*

«Бхагавад-гита», 5.22

«Разумный человек сторонится удовольствий, рожденных от соприкосновения материальных чувств с объектами воспри-

* Беседа Шрилы Гоур Говинды Махараджа. Из журнала «Шри Кришна-катхамрита», вып. 8, 17 июля 2001 года

ятия, ибо такие удовольствия являются причиной страданий У всех материальных удовольствий, о сын Кунти, есть начало и конец, поэтому мудрец никогда не тешится ими».

Истинно образованный ученый, тот, кто познал *кришна-таттву*, *бхагават-таттву*, *бхакти-таттву*, никогда не стремится к материальной выгоде Любое материальное приобретение временно, любое материальное удовольствие преходяще И в результате материальной деятельности всегда приходят страдания *Садху* стремится лишь к обретению вечного блага, его интересует только духовное удовлетворение, то, что приходит из удовлетворения *гуру*, Гауранги и Кришны. Это первое, что нам необходимо понять в науке *бхакти* — наше служение (*сева*) должно быть любовным служением.

Кто способен слушать?

Итак, все начинается со слушания, *шраванам* И тот, кто слушает, есть истинный ученик. Но до тех пор, пока вы не предадитесь, вы не сможете слушать, *катха* не сможет проникнуть в ваш ум, в ваше сердце *Кришна-катха* входит лишь в сердце предавшейся души Сначала предайтесь, посвятите себя служению. Совершайте *нава-видха бхакти*, преданное служение девяти видов. Шри Прахлада Махарадж сказал («Шримад-Бхагаватам», 7.5 24) «По моему мнению, тот, кто совершает *нава-видха бхакти*, есть самый ученый из людей, только он обрел полное знание».

До тех пор, пока человек не предастся, он не сможет слушать. В нем будет оставаться гордость, не позволяющая ему слушать. Он будет думать: «Я все сам знаю Что я могу услышать нового от этого лектора?» Не предавшийся человек думает о выгоде, славе и т.д, поэтому он не может слушать. Он не будет думать об удовлетворении *гуру*, Гауранги и Кришны. И его сердце не может очиститься

Целомудрие ведической женщины*

*йади айам крийате бхакшийас
тархи мам кхада пурватах
на дживишье вине йена
кианам ча мритакам йатха*

«Я не могу жить и одного мгновенья без моего мужа. Если ты намерен съесть моего мужа, то будет лучше если в первую очередь ты съешь меня, потому что без мужа я — все равно, что мертвое тело».**

Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады: В ведической культуре существует обряд, известный как *сати* или *саха-марана*. Этот обряд подразумевает,

* Лекция по «Шримад-Бхагаватам» (9 9 32), прочитанная в Бхуванешваре 22 марта 1994 года

** Некогда царь Саудаса, родившийся в династии Амшумана, поселился в лесу. Там он убил *ракшаса* (людоеда), но пощадил его брата. Брат *ракшаса* стал поваром Саудаса с намерением отомстить ему. Подходящий случай для этого представился в тот день, когда в дом Саудаса пришел его гуру Васиштха Муни. Тогда *ракшас*-повар приготовил для гостя блюдо из человеческой плоти и накормил им Васиштху. Поняв, что его накормили человечесиной, мудрец проклял царя Саудаса, чтобы тот стал *ракшасом*. Обретя обличие людоеда, царь забыл о своем настоящем «я» и стал известен в мире под именем Калмашапада — «тот, у кого на ноге черное пятно». Однажды Калмашапада встретил в лесу супружескую пару *брахмана* и *брахмани*. Проявляя свойственное для *ракшасов* вероломство, он набросился на *брахмана*, желая съесть его. Бедная *брахмани* пыталась защитить своего супруга, и в данном стихе мы видим один из ее доводов. Рекомендуем читателю обратиться к Девятой Песни «Шримад-Бхагаватам» для того, чтобы узнать, чем закончилась данная история.

что верная жена восходит на погребальный костер своего мужа. Согласно этой традиции, когда муж умирает, жена добровольно принимает смерть вместе с ним. В данном стихе чувство, характерное для ведической культуры, выражает жена *брахмана*. Она говорит, что жена, лишившаяся мужа, — это все равно, что мертвое тело. Поэтому, согласно принципам ведической культуры девушка должна быть замужем. Ее отец должен позаботиться о том, чтобы выдать ее замуж. Девушка может быть отдана мужчине в качестве дара, кроме того, мужчина может иметь более чем одну жену — как бы то ни было, но девушка должна получить мужа. В этом состоит ведическая культура. Женщина должна всегда находиться в зависимом положении: в детстве она зависит от своего отца, в юности и в зрелом возрасте — от своего мужа, а в старости — от своих сыновей. «Ману-самхита» запрещает женщине быть независимой. Для женщины независимость означает страдание. В наш век многие девушки остаются незамужними и при этом считают себя независимыми. Но это ошибка с их стороны. Поэтому они страдают. В данном стихе мы видим пример того, как рассуждает ведическая женщина: без мужа я — все равно что мертвое тело.

Комментарий Шрилы Гоур Говинды Махараджа: В этом стихе женщина говорит: «Без мужа мне нет жизни. Если ты хочешь съесть моего мужа, то сначала съешь меня, потому что без мужа я не лучше мертвого тела». В комментарии Шрила Прабхупады объясняет, что такое обряд *сати* или *сахамарана*, то есть, добровольная смерть вдовы на погребальном костре своего мужа. Есть ли среди вас хоть одна женщина, готовая по собственной воле войти в огонь, в котором сгорает тело ее умершего супруга? Я сильно сомневаюсь в этом. Но здесь жена *брахмана* говорит о том, что очень характерно для женщины, принадлежащей к ведической культуре. Она говорит: «Жена без мужа — это мертвое тело и больше ничего».

Итак, согласно ведической культуре девушка должна быть замужем, даже если ее отдают мужчине в качестве дара. Нужно понять, что такое дар. Когда Господь Вамана Дев явился на месте жертвоприношения Махараджа Бали в образе мальчика-брахмачари, Бали сказал: «Я вижу, что ты пришел сюда, чтобы попросить у меня о чем-то. Что бы ты ни попросил, я дам тебе это». Но Вамана Дев пришел в Махараджу Бали лишь для того, чтобы попросить у него три шага земли. Когда Бали услышал об этом, он был крайне удивлен: «Аре, баба! Почему Ты просишь меня о столь малом? Ты же брахмачари, брахман, Ты нуждаешься в деньгах. Хочешь я дам тебе золото? Или ты хочешь жениться? Ты же брахмачари, у Тебя нет жены. Говори, сколько Ты хочешь получить девушек, дочерей брахманов в качестве своих жен? Скажи, и я дам Тебе их в качестве дара. Хочешь я дам Тебе сто или тысячу девушек? Это называется дан, канья-дан. Так принято в ведической культуре — у отца есть дочь (канья), и он отдает ее в дар брахману, неженатому брахмачари. И в этом стихе мы находим результат этого.

Шрила Нароттама дас Тхакур пел одну песню. В ней говорится: *нам-бхаджо, нам-чинто, нам-дан коро сада*. «Повторяй имя Кришны, помни о Кришне, давай святое имя другим. Кто-то может раздать сотни тысяч золотых монет в качестве милостыни или *коти-канья-дан*, кто-то может иметь один *крор* (десять миллионов) дочерей и отдать их всех в качестве дара, но такую благотворительность нельзя сравнить с благотворительностью того, кто дает другим святое имя. Тот, кто дает *кришна-нам*, он — самый великодушный из людей, и его милостыня наивысшая. Его благотворительность нельзя сравнить ни с чем: ни с даром в миллионы золотых монет, ни с даром миллионов незамужних девушек. Тот, кто дает *кришна-нам*, зовется *бхури-да джана*, самый великодушный из людей. Итак, давать милостыню, дарить — это признак ведической культуры. Человек, принадлежащий к ведической культуре, должен совершать подобные действия.

Здесь говорится о том, что женщина должна быть всегда зависимой. На каждом этапе своей жизни она должна находиться под опекой. Таков принцип ведической культуры. В наши дни женщины хотят иметь равные права, быть во всем равными с мужчинами. Но Веда учат иному, они говорят о том, что женщина должна быть зависимой всегда и во всех обстоятельствах. Женщине нужна поддержка. В *шастрах* сказано: «*Кавита* — поэт, *ванита* — женщина, *лата* — лиана, — эти три нуждаются в поддержке. Они не могут существовать самостоятельно, без поддержки. Лиане, поэту и женщине нужна опора. Если женщина добровольно принимает зависимое положение, она проявляет присущее ей от природы целомудрие, *сатитва*. Есть много примеров этого. В Пуранах мы встречаем множество примеров целомудренных, праведных женщин. Мы часто говорим на эту тему. Целомудрие — это сила женщины».

В этой связи мы всегда приводим пример Господа Рамы и Его верной супруги, богини Ситы. Сита-деви — это *пати-врата-широмани*. Она самая идеальная из целомудренных женщин. Она — *широмани*, жемчужина среди всех целомудренных женщин и верных жен. В «Рамаяне» мы видим, что Господь Рама ведет себя самым совершенным образом, Он — *марьяда-пурушоттама*. Господь Рама пришел, чтобы установить правила поведения для людей этого мира, Он установил *ведамарьяду*, кодекс правил и ограничений (*видхи*), которым должны следовать все приверженцы Вед. Он Сам строго следовал всем предписаниям, не нарушая их даже на йоту, и Он утверждал их силой Своей власти. Он был царем и поэтому имел все полномочия для исполнения этого. Он пришел, чтобы явить идеал. Он был идеальным мужем, идеальным отцом, идеальным сыном, идеальным другом, идеальным братом, идеальным царем. Он никогда не нарушал предписаний Вед. Поэтому Он — *марьяда-пурушоттама*. Вы должны понять, каково положение Господа Рамы. Он принял обет, называемый *эка-патни*

врата. Этот обет означал, что у Него будет только одна жена: никогда Он не возьмет больше, чем одну жену. Он вел себя так, чтобы все люди последовали Его примеру.

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

«Бхагавад-гита», 3.21

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

Так учит «Бхагавад-гита». Лидеры общества, *гуру-джаны*, те, кого называют старшими: учителя, родители, цари, правители и т.д., должны вести себя совершенным образом; как бы они ни поступили, остальные люди будут подражать им, будут ориентироваться на их пример. *Гуру-джаны* находятся на самом верху, они должны являть идеальный пример, потому что они учат других своим примером. Говорится, что пример лучше, чем наставления. Если вы ведете себя идеально, ваши подчиненные автоматически будут вести себя таким же образом или, во всяком случае, будут стараться следовать по вашим стопам. И Господь Рама вел себя очень строго, Он ни на шаг не отступал от закона (*дхармы*).

Мы видим из описаний «Рамаяны», что Господь Рама, будучи Верховной Личностью Бога, играл роль совершенного человека. Он пришел в мир именно с этой целью. Когда Господь Рама в компании Вишвамитры направлялся в Митхилу, царство Джанаки Махараджи, Он должен был пересечь реку Гангу. Увидев лодочника, Господь Рама попросил его переправить их на другой берег. Но этот лодочник не был обычным человеком, это был преданный, он знал, Кто перед ним, Кто обраща-

ется к нему с просьбой Лодочник хорошо понимал, что Господу не нужна лодка для того, чтобы пересечь реку. Поэтому он сделал вид, что не слышит, как Рама зовет его. Господь Рама обращался к нему, но лодочник вел себя так, будто он глух и ничего не слышит. Когда наконец Рама заставил лодочника обратить на Себя внимание, лодочник сказал «Зачем Тебе лодка? Ты не обычный человек, Ты — Верховная Личность Бога». Преданный знает Бога, никто другой не может узнать Господа, только Его преданный. Господь являет Себя Своему преданному. Лодочник думал так «Когда Ты пришел в образе Ваманы Девы, и попросил у Махараджа Бали три шага земли, двумя шагами Ты перешагнул через все три мира Тебе потребовалось всего три шага для того, чтобы пересечь все космическое пространство, все вселенные, все планетные системы. Ты обладаешь таким могуществом, зачем же Тебе нужна лодка? Достаточно Тебе сделать один лишь шаг, и Ты окажешься на другой стороне реки». Так рассуждал лодочник Он даже не хотел слушать Господа Раму. Лодочник сказал: «Дорогой Господь, идя через лес, Ты коснулся Своей стопой камня, и камень обернулся девушкой * Такова сила пыли Твоих лотосных стоп Пылинка пыли с Твоих стоп способна превратить камень в прекрасную девушку Если пыль с Твоих стоп коснется моей лодки, моя лодка тоже может стать девушкой Как я буду тогда жить? На мне и так лежат заботы об одной женщине, и я едва-едва справляюсь с этим Двух женщин мне не прокормить! С помощью этой лодки я зарабатывают свой хлеб, — если она превратится в женщину, моему ремеслу придет конец. Поэтому, дорогой Господь, скажи зачем Тебе садиться в лодку? Просто сделай один шаг и Ты окажешься на другом берегу реки». Но Господь Рама не

* Это была Ахалья, которая в ответ на совершенный ей проступок силой проклятья своего мужа Гаутамы Риши в Сатья-югу была превращена в камень Когда Ахалья стала умолять мужа простить ее, Гаутам Риши заверил ее «В Трета-югу придет Верховный Господь Шри Рама, и Он освободит тебя»

последовал совету лодочника Почему? Он думал так. «Если Я перешагну реку или пройду по воде, обычные люди станут подражать Мне и будут тонуть в реке И Я буду виноват в их гибели» Господь Рама никогда не нарушал правил игры — Он всегда вел себя так, как если бы был обычным человеком. Вы можете догадаться, как поступил этот лодочник? Вы не поверите: он решил омыть стопы Господа. Он думал: «Я тщательно вымою стопы Господа, так, чтобы на них не осталось ни одной пылинки Пыль Его стоп очень могущественная Она может превратить мою лодку в женщину, поэтому я сначала тщательно омою Его стопы. Только представьте себе — великие боги, такие, как Брахма и Шива, мечтают прикоснуться к пыли со стоп Господа, но лодочник, боится, чтобы пыль со стоп Господа попала на его лодку. Он омыл стопы Господа, усадил Его в лодку и переправил на другой берег

«Рамаяна» повествует о том, как Господь Рама ушел в лес в изгнание. И там случилось несчастье демон Равана украл верную жену Рамы, Ситу, и Рама, как преданный муж, отправился на ее поиски. Он узнал о том, что Сита находится на Ланке Рама сразился с Раваной, убил его и освободил Ситу Сита находилась плену у Раваны в течение двенадцати лет, но она оставалась верной своему супругу. Когда Рама вызволил Ситу, Он захотел проверить ее целомудрие и потому приказал ей войти в огонь Говорится, что если целомудренная женщина войдет в огонь, огонь не сможет причинить ей вреда Так и произошло Сита вошла в огонь и вышла из него, целой и невредимой Вы меня понимаете? Если здесь есть по-настоящему целомудренная женщина, она может без страха войти в огонь и ничего с ней не случится Конечно тут есть одна тайна

Когда Рама и Сита жили в лесу, Равана захотел похитить Ситу И тогда он послал *ракшаса* Маричи, который, приняв образ золотого оленя, стал бегать прямо перед хижинкой Рамы

и Ситу. Увидев золотого олененка, Сита стала просить Раму «О мой дорогой супруг, я хочу заполучить этого золотого олененка. Пожалуйста, поймай его для меня». «Зачем тебе олень, что ты будешь с ним делать?» — возмутился Рама «О, я возьму его с собой в Айодхью и подарю Бхарате» «Ты мой муж и Ты должен исполнить мое желание», — настаивала Сита. Как вы думаете, знал ли Рама о том, что это был не настоящий олень, что это был демон, обратившийся оленем? Конечно знал. Он — Верховный Господь, от Него невозможно ничего скрыть. Он мог сказать Сите: «Послушай, Сита, это вовсе не олень, это демон». Он мог бы выпустить стрелу и убить оленя. Но Он не стал этого делать. Он побежал за оленем. Почему? Да потому что Он играл роль идеального мужа. Так ведет себя идеальный муж. Он учит Своим примером, Он устанавливает принципы поведения для обычных людей. Идеальный муж всегда исполняет желания своей жены. Поэтому Он побежал за оленем. Когда Рама скрылся из виду, и Сита осталась одна под опекой Лакшмана, Маричи из лесной чащи стал кричать голосом Рамы. «О Лакшман, помоги Мне, спаси Меня!» Долг Лакшмана состоял в том, чтобы охранять Ситу, и он не хотел уходить ни при каких обстоятельствах, но Сита была напугана. услышав голос Рамы, она сказала Лакшману. «Ступай, помоги Раме. Рама нуждается в тебе!» Лакшман сказал: «Рама мой господин, а я — Его слуга; если Он приказал мне оставаться здесь и охранять тебя, я должен выполнить Его волю». «Что? Ты не хочешь помочь моему мужу!?» Сита была вне себя от гнева, она стала оскорблять и унижать Лакшмана. Лакшман не знал, как ему поступить. Тогда он стрелой провел линию на земле и попросил Ситу: «Пожалуйста, не переступай через эту черту. Если ты последуешь моему совету, с тобой ничего не случится. Ты будешь в безопасности». Как только Лакшман ушел, и Сита осталась одна, появилась Равана. Он был облачен в одежды *санньяси*. Приблизившись

к Сите, он стал просить ее «О благородная госпожа! Я странник-*санньяси*, я пришел к тебе как гость Обязанность семейных людей состоит в том, чтобы служить гостям Пожалуйста, накорми меня» Сита радушно встретила псевдо-*санньяси* и пригласила его в хижину. Однако, когда Равана попытался сделать это, он натолкнулся на препятствие. он не мог перешагнуть через линию, проведенную Лакшманом Это была не просто линия — это была стена из огня Как только Равана пытался пройти, его обжигал огонь Равана сказал Сите. «Я гость Подойди ко мне. Это твой долг» Сита не могла не исполнить просьбу гостя, она не могла пренебречь долгом *грихастхи* Она подошла к Раване, переступив через огненную черту Что же произошло в это мгновение? В действительности, Агни Дев, бог огня забрал настоящую Ситу, он взял Ситу под свою опеку, и вместо нее вручил Раване *майя*-Ситу, иллюзорную Ситу. Затем, когда Рама, наконец, убил Равану и освободил Ситу, это была *майя*-Сита, и именно она вошла в огонь, возженный с целью проверить ее целомудрие Когда *майя*-Сита вошла в огонь, Агни Дев забрал ее и вернул истинную Ситу Поэтому мы должны понять — Сита была безгрешна, она — идеальный пример целомудренной женщины.

Рама и Сита благополучно вернулись в Айодхью, прошла церемония коронации, но на этом их мытарства не закончились. В Айодхье ходили слухи о том, что Сита не чиста Люди говорили. «Сита находилась двенадцать лет в доме у другого мужчины, но наш царь, Рама, принял ее назад» Даже несмотря на то, что Рама проверил целомудрие Ситы, повелев ей войти в огонь, и Сита с честью выдержала это испытание, люди продолжали сомневаться В этом смысл стиха «Бхагавад-гиты» *йад йад ачарати шрештхас тат тад эветаро джанах* — «Что бы ни сделал великий человек, обычные люди будут следовать его примеру»

Так и случилось. Однажды жена мужчины-прачки не пришла ночевать. Когда утром она пришла домой, муж не пустил ее на порог. Он сказал ей: «Уходи! Ты осквернила себя. Ты падшая женщина. Ты провела ночь за стенами своего дома, и поэтому теперь ты нечиста». Но жена возразила ему: «Сита, супруга нашего царя Рама провела двенадцать лет в доме демона Раваны, в Равана-пуре, и Рама принял ее назад. Но я отсутствовала всего одну ночь, а ты отказываешься меня принять!» Об этом споре узнал Господь Рама. Он должен был принять решение. Такова обязанность ведического царя — он должен разрешать споры. Когда Рама выслушал обе стороны, Он сказал: «Да. Я поступил неправильно. Я не должен был принимать назад Ситу». Вы думаете, Рама усомнился в чистоте Ситы? Вы думаете, Он не знал, что она абсолютно безгрешна? Ни в коем случае! Рама не сомневался в целомудрии Своей супруги, Он был бесконечно предан ей и не хотел разлучаться с ней даже на мгновение. Но Он был обязан являть совершенный пример. Даже несмотря на то, что Сита — это жемчужина среди целомудренных жен, она была изгнана из дворца. Царь учит своим примером. Рама думал: «Если я не изгоню Ситу, может случиться непоправимое. Все Мои подданные перестанут следовать принципам морали. Женщины перестанут быть верными своим мужьям, утратят чистоту, никто не будет следовать принципам, регулирующим отношения между полами в обществе. И виноват в этом буду Я, тот, кто первым нарушил принципы морали». Теперь нам должно быть понятно, почему Рама изгнал Ситу. Но даже живя вдали от своего супруга, Сита продолжала думать о Нем, ни на одно мгновение она не позволяла себе подумать о каком-либо другом мужчине. Более того, она не винила Раму, она корила саму себя, свою несчастную долю. Она говорила: «Я потеряла возможность служить своему мужу. Горе мне!» И в сегодняшнем стихе мы читаем слова жены *брахманы*. «Без мужа я не лучше мертвеца». Так же думала и Сита.

«Муж оставил меня. Теперь я все равно что труп» Сита думала, что ей стоит умереть. Она поселилась в *ашраме* Валмики. Подойдя к мудрецу, она сказала: «О *садху-джи*, я войду в огонь, и мое тело превратится в пепел. Когда это произойдет, возьми этот пепел и помести его под дерево. Пусть пепел удобрит почву под деревом. Когда дерево принесет плоды, отнеси их моему супругу». Так Сита хотела служить Господу Рама *Пати-врата-сати-нари*. Это умонастроение преданной и верной жены. Такая женщина никогда ни при каких обстоятельствах не может даже подумать о том, чтобы оставить служение своему супругу. Как Господь Рама следовал обету *эка-патни* врата, и потому, даже оставив Свою супругу, не думал о том, чтобы жениться во второй раз, так и Сита, оказавшись в лесу, продолжала хранить верность тому, кто ее отверг.

Затем Господь Рама должен был совершить жертвоприношение коня, *ашвамедха-ягья*. Это жертвоприношение не может быть совершенно без присутствия жены. Друзья и советники предложили Рама, чтобы Он женился во второй раз. Но Рама ответил: «Это невозможно. Я дал обет *эка-патни* врата, Я не могу нарушить своей клятвы». Тогда по совету жреца *Вашишти* была изготовлена *субарна-Сита*, статуя Ситы из золота. В присутствии этой статуи, неотличной от самой Ситы, и было проведено жертвоприношение.

Итак, целомудрие — это сила женщины. В «Махабхарате» мы находим историю об Атри Муни и его праведной жене Анасуйе. Однажды Нарада Муни пришел к Анасуйе и хотел испытать ее. Он пришел в дом Анасуйи в тот момент, когда Анасуя была одна. Атри Муни в это время совершал медитацию или принимал омовение в реке. Это было раннее утро. Нарада Муни пришел и попросил милостыню. Целомудренная женщина Анасуя вышла из дома, чтобы служить гостю. Она хотела предложить страннику милостыню, но Нарада Муни сказал: «У меня одно условие. Если ты хочешь, чтобы я принял

твое подношение, принеси его мне обнаженной. Иначе я отказываюсь принять милостыню из твоих рук». Анасуя — целомудренная женщина, она не могла показаться без одежды ни перед кем, кроме своего мужа. Но Нарада Муни хотел проверить ее, он хотел испытать силу ее целомудрия. Анасуя попала в непростое положение — ей надо было решить, как не отказать мудрецу и, в то же время, сохранить свою честь. С одной стороны, обязанность домохозяина состоит в том, чтобы служить гостям, удовлетворять все их нужды, но, с другой стороны, обязанность жены — хранить верность своему супругу. Верная жена служит своему мужу, она ежедневно оmyвает водой его стопы, и в этом обряде заложен большой смысл. Анасуя задумалась на мгновение и сказала: «Хорошо, я принимаю твое условие». Пожалуйста, подожди одно мгновение. Она забежала в дом и быстро вернулась, неся в руках кувшин с водой, которой этим утром оmyла стопы своего супруга. Анасуя брызнула этой водой на мудреца, и тот мгновенно превратился в женщину. Как только это произошло, Анасуя мгновенно сбросила с себя одежду и вручила Нараде милостыню. Такова сила целомудренной женщины.

Другая история на эту тему приводится в «Махабхарате». Жила одна женщина, она была верна своему мужу-брахману, несмотря на то, что тот был болен проказой. Брахман был инвалидом и не мог самостоятельно передвигаться. Женщина всегда служила своему мужу, без всякого отвращения, без всякой неприязни. Она была предана ему. И вот однажды брахман, который был не только болен телом, но и душой, захотел встретиться с блудницей. Он увидел ее случайно на берегу реки и никак не мог забыть. Хотя брахман не решался сказать об этом напрямую, верная жена поняла о чем тот мечтает. Она стала рассуждать: «Какая блудница согласится встретиться с прокаженным. Кроме того у нас нет денег, чтобы оплатить ее услуги». Как же я смогу услужить своему мужу? Что мне приду-

мать, чтобы она согласилась принять его?» В конечном итоге благочестивая жена *брахмана* нашла выход: она пошла в дом этой блудницы и стала служить ей: мыла пол, стирала ей одежду, выносила мусор. Жена *брахмана* ежедневно приходила в дом блудницы и прилежно исполняла самую грязную работу. Так продолжалось несколько недель. В конце концов блудница обратила на нее свое внимание. Она спросила жену *брахмана*: «Почему ты делаешь это? Я вижу, что ты имеешь благородное происхождение, а я всего лишь блудница, презираемая обществом; я торгую своим телом, меня интересуют только деньги. Никакой воспитанный человек не захочет иметь со мной дело. Почему же ты служишь мне?» Тогда жена *брахмана* призналась: «Мой муж хочет встретиться с тобой. Но беда в том, что он болен проказой. Он инвалид, и кроме всего прочего у нас нет денег. Я не знаю, как ему помочь. Поэтому я без всякой надежды служу тебе». Блудница была довольна служением жены *брахмана*, была восхищена ее целомудрием и преданностью. Она сказала: «Хорошо, приведи своего мужа. Я исполню его желание». Этим вечером *брахман* и *брахмани* пришли в дом блудницы. Вернее сказать, жена несла *брахмана* в корзине, ибо он не мог ходить. Увидев гостей, блудница пригласила их пройти в дом. К их приходу она приготовила ужин и положила пищу в разные виды посуды: в золотой кувшин, в серебряный кувшин, в глиняный кувшин. Блудница стала угощать гостей, выкладывая пищу из кувшинов. Но, хотя посуда была разной, пища была одной и той же. *Брахман* удивился: «Почему ты это делаешь? Зачем ты положила одну и ту же пищу в разные сосуды?» Блудница ответила ему: «Я — женщина, и твоя жена тоже женщина. Внешне наши тела могут различаться, но наша сущность одна и та же. Одно тело может быть более красивым, а другое менее. Почему же тебя не привлекает твоя жена? Почему ты стремишься общаться со мной? Чем тебя не устраивает твоя

жена?» Так блудница дала хороший совет *брахману*. *Брахман* понял то, что блудница хотела сказать ему

Брахман и *брахмани* ушли из дома блудницы. Благочестивая женщина несла мужа в корзине. В этот момент начался страшный ливень, гремел гром и сверкала молния. Было очень темно. Они проходили мимо *шулы*, на которой находится *Мандукья* (*Мандавья*) *Муни**. Он испытывал страшную боль. Когда благочестивая *брахмани*, в полной темноте проходила мимо *Мандукьи Муни*, неся на плечах корзину с мужем, она непреднамеренно задела стопой мудреца, чем усилила его страдания. Она не хотела делать этого, но было темно. Застонав от боли, *Мандукья Муни* с гневом подумал так. «Эта женщина гордится своим целомудрием. Поэтому она пнула меня». «Я проклинаю тебя, — сказал мудрец — Как только взойдет Солнце, твой муж умрет». Таким было проклятие *Мандукьи Муни*. В ответ на это *брахмани* сказала: «Если я целомудренна, тогда Солнце никогда больше не взойдет. И потому мой муж никогда не умрет». Так и случилось: следующим утром Солнце не смогло взойти. Такова сила целомудренной женщины. У *Брахмы* возникли проблемы. *Брахма* отвечает за весь мир. Он стал беспокоиться: «Если Солнце не взойдет, вселенная погибнет. Что произошло?

* Однажды слуги царя поймали нескольких воров, прятавшихся в обители *Мандукьи Муни*. Стражники арестовали не только воров, но и *Мандукью Муни*. Судья вынес смертельный приговор: мудреца должны были посадить на *шулу* (вид металлического кола, на котором осужденного ждет медленная и мучительная смерть. Аналог русского кола). Когда *муни* уже находился на *шуле*, известие об этом дошло до царя, и тот сразу же отменил казнь, приняв во внимание, что осужденный был *садху*. Царь сам попросил прощения у *муни* за ошибку своих слуг, а святой сразу же отправился к *Ямарадже*, вершителю судеб живых существ. На вопрос *муни* *Ямараджа* ответил, что в детстве он пронзил заостренной соломинкой муравья, из-за чего и попал в эту историю. *Муни* решил, что со стороны *Ямараджи* было неразумно наказывать его за детскую глупость, и проклял его, сказав, что он родится на Земле *шудрой*. Этим воплощением *Ямараджи* стал *Видура*, мудрый брат *Дхритараштры*. Кроме того *Мандукья Муни* провозгласил, что с этого дня дети до двенадцати лет не будут нести ответственности за совершенные ими поступки.

Почему Солнце не всходит?» Брахма погрузился в медитацию и понял причину: «О, это благочестивая женщина, жена *брахмана*, не позволяет Солнцу взойти». Брахма пришел к благочестивой жене *брахмана*. По его просьбе вместе с ним пришла Анасуя, о которой я вам сегодня уже рассказывал. Брахма не надеялся на свои собственные силы и хотел, чтобы благочестивая жена Атри Муни помогла ему убедить жену *брахмана* забрать назад свое проклятие. Итак, пришли Брахма и Анасуя. Брахма, обращаясь к жене *брахмана*, сказал. «О мать, пожалуйста, откажись от своих слов. Если ты этого не сделаешь, вся вселенная погибнет». Но благочестивая женщина отвечала: «Если я заберу назад свои слова, мой муж умрет. Пусть разрушится мир, но я не откажусь от своих слов». Тогда Анасуя заверила ее. «Моя дорогая сестра, твой муж не умрет. Он будет жить. Я обещаю тебе это». Когда жена *брахмана* услышала заверение целомудренной Анасуйи, она отказалась от своих слов. Солнце взошло, *брахман* умер, но в следующее мгновение Брахма окропил водой из своей *камандалы** его тело, и он ожил. Когда *брахман* вернулся к жизни, его тело стало молодым и здоровым, он стал прекрасным как Купидон. Такова сила благочестия женщины. Такова ведическая культура.

Именно об этом говорит в сегодняшнем стихе жена *брахмана*: «Без мужа я все равно, что мертвец». Так размышляет верная жена. С этой мысли начинается ведическая культура. Где мы найдем в наши дни женщину, обладающую таким целомудрием?

Рама и Сита

В этой связи я хотел бы затронуть еще одну тему, тему любви между Господом Рамой и Ситой. Рама — *марьяда-пурушоттама*. Он строго следовал ведическим принципам, у Него была

* Сосуд для воды, который используют *брахманы* и *санньяси* для своих религиозных нужд

лишь одна жена, Он никогда не женился во второй раз, таков был Его обет. Сита-деви — верная жена, благочестивая женщина Какова же *таттва* их отношений? Это *прити-таттва*. *Прити* означает «любовь» Есть два вида любовных отношений: *нирупадхика-прити* и *сопадхика-прити*. *Прити* (любовь) может быть основана на телесных обозначениях (*упадхи*) и может быть свободна от таких обозначений. В Кали-югу девушка и юноша влюбляются друг в друга, и их взаимное влечение основано на телесной симпатии. Девушке нравится юноша, он кажется ей красивым, так же и юноша привлекается красотой девушки. Их любовь называется *сопадхика-прити* или *рупа-упадхика прити*, то есть любовь, основанная на телесной красоте Но такая любовь всегда ограничена, она не глубока и ее нельзя сгустить, усилить. После формы (*рупа*) следуют качества (*гуна*) Любовь может быть основана на качествах характера, которые девушка и юноша находят друг в друге. Такой вид влечения или любви называют *гунопадхи-прити*. Но этот вид *прити* также неглубок, и его развитие ограничено После этого идет *айшварья* (богатства). Если девушка происходит из бедной семьи, встретив богатого молодого человека, она привлекается им. Привязанность, возникающая между ними, тоже называется *сопадхика*, она основана на телесном признаке, в данном случае — богатстве (*айшварья*) Любовь в данном случае также не чиста — она покрыта богатством. Наличие богатств у объекта любви (мужчины) сопровождается такими проявлениями чувств у его возлюбленной, как благоговение и почтение. Такой вид любви мы находим в Двараке в отношениях между Кришной и Его супругами — Рукмини, Сатьябхамой, Джамбавати и другими Все они любят Кришну, но их любовь покрыта *айшварьей* Их любовь называют *прити-санкучита*, пребывающая в сжатом состоянии, в форме нераспустившегося бутона. Кавираджа Госвами рассказывает о том, как однажды Кришна шутил со Своей женой Рукмини. Отец Рукмини, Бхашмака хо-

тел, чтобы Рукмини вышла замуж за Шишупалу. Но Рукмини написала письмо Кришне и послала письмо с надежным *брахманом* в Двараку. В письме Рукмини признавалась Кришне в любви и просила спасти ее. Кришна пришел на помощь Рукмини. Он похитил ее с церемонии бракосочетания и женился на ней. Однажды в Двараке Кришна шутил с Рукмини. Он сказал ей: «О Моя лотосокая супруга, скажи зачем ты вышла за Меня замуж. Я думаю, что ты совершила большую ошибку. Разве тебе не известно, что Я всего лишь пастух. Мой отец, Нанда Махарадж, — царь пастухов, и поэтому, Я тоже пастух. Твой отец хотел выдать тебя замуж за Чедираджа (правителя царства Чеди), великого царя, Шишипалу. Шишупала очень богат, ты бы не испытывала недостатка ни в чем. Почему же ты предпочла жить с пастухом?» Кришна говорил все это в шутку. Он просто хотел в шуточной форме проверить чувства Своей дорогой супруги. Но Рукмини восприняла все иначе. Она недоумевала: «Почему Кришна говорит мне это?» Она испугалась. «Неужели Кришна хочет оставить меня? Неужели Он бросит меня?» Ее любовь «съежилась». Ее любовь не могла остаться прежней. И виной тому — *айшварья*, которая покрывает ее чувства к Кришне. Такая любовь не может проявить себя в полную силу. Это *сопадхика-прити*, любовь, основанная на телесных признаках. Но если мы говорим о *нирупадхика-прити*, любви, лишенной каких-либо обозначений, мы имеем ввиду любовь самого высшего уровня. Эта любовь не имеет ограничений. Она совершенная и полная.

Кришна — *лила-пурушоттама, расика-шекхара*. Он — источник всех *рас* (*расо вай сах*), царь всех *рас*. Я не могу выразить все эти описания на английском языке. Кришна во *враджа-лиле* проявляет *нирупадхика-прити*, любовь, которая относится к категории *паракия-бхавы*. *Паракия* — это отношения замужней девушки с чужим мужчиной. Когда мы говорим о *нирупадхика-прити*, мы понимаем, что *гопи* (девушки-пас-

тушки) — это героини-любовницы, а Кришна — герой-любовник. Мы также называем их *ашрая* и *вишая* Кришна — это *притира-вишая*, а *гопи* — *притира-ашрая*. Кришна — объект любви, а *гопи* — субъекты любви. Итак, между ними существует любовь, которую мы называем *нирупадхика*, любовью, лишенной каких бы то ни было обозначений. В такой любви любовники не имеют отдельных желаний, они думают только о том, как доставить счастье друг другу. Кришна — *севья*, тот, кому служат, а *гопи* — *севаки*, слуги. Слуга не имеет отдельных желаний, его желания едины с желаниями господина. Слуги не хотят наслаждения для самих себя. Это называется *вишуддха-прити*, чистая любовь. Ее называют *нирупадхика-прити*, любовь, лишенная обозначений. В *сопадхика-прити* любовник (*ца*) имеет собственное желание. Поэтому *сопадхика-прити* — это любовь, находящаяся в сжатом состоянии. *Нирупадхика-прити* открыта, она ни чем не обусловлена. Кавираджа Госвами писал об этом. «В *нирупадхика-прити ашарая* не имеет собственных желаний, желания *ашрайи* едины с желаниями *вишайи*. *Ашрая* желает одного доставлять наслаждение *вишайе*. *Ашрая* никогда не стремится к собственному удовлетворению. Такова *нирупадхика-прити*. Это мы должны хорошо понять».

Но *марьяда-нурушоттама*, Господь Рама имеет другой вид отношений с Ситой. Их отношения — *сопадхика-прити*. Они женаты, тогда как *гопи* не имеют законных супружеских отношений с Кришной, они встречаются с Ним тайно. Это называется *паракия-бхава*. Господь Рама строго следовал ведическому этикету, не было случая, чтобы Он нарушил его. В «Рамаяне» мы находим две *таттвы*, *васту-таттвы*: (1) *рамата* и (2) *патитва*. *Патитва* — это положение Господа как мужа (*пати*), а *рамата* — это Его положение как возлюбленного. Что значит слово *рама*? *Рама* — это *рамана*, любовное наслаждение. Что предпочитает Сита в Раме: *рамату* или *патитву*? Сита любит *патитву*, ее не привлекает *рамата*. Она — *пати-*

врата, сати-врата, верная жена Сита хочет *патитву*, только этот аспект Господа Рамы привлекателен для нее. Ее любовь основана на *упадхи*, телесных обозначениях, она видит себя супругой Господа Рамы. Ее любовь — не *нирупадхика*, ее любовь — *сопадхика*. Он хочет лишь *патитвы*, отношений законного супружества. Любовь Ситы — *хайтуки*, то есть имеющая причину (*хету*), эта причина — отношения законного супружества. Есть два типа любви — *хайтуки* (любовь, имеющая причину) и *ахайтуки* (любовь, не имеющая причины). Сита питает чувство к Раме как в своему супругу. Если бы Сита предпочитала *рама-тву*, ее любовь была бы *нирупадхика* и *ахайтуки*, лишенная обозначений и беспричинная. Однако Сита отдавала предпочтение *патитве*, и потому ее любовь мы называем *сопадхика* и *хайтуки*. Ее отношения с Господом — *свакия*, а не *паракия*. В Своем воплощении Рамы, Верховный Господь развил желание, которое невозможно было исполнить в то время и в тех обстоятельствах. Господь захотел испытать *нирупадхика-прему*, ни чем не обусловленную любовь. Но то, что Господь не смог испытать в *рама-лиле*, Он исполнил в Своей *кришна-лиле*. Сита не хотела других отношений с Господом, кроме отношений супружества, но Господь хотел иного. Он мечтал о любви, которая не ограничена ни чем. Однако, будучи *марьяда-пурушоттамой*, Он строго следовал Своему долгу *Нирупадхика-према* — это высший вид любви, она лучше, чем *сопадхика-према*; Господь не мог не знать этого, и Он жаждал этой любви. Но в *рама-лиле* Его желание невозможно было исполнить.

Итак, Господь пришел вновь как Кришна и исполнил Свое сокровенное желание во *враджа-лиле*. Он наслаждался *расой* чистой и совершенной любви (*раса-асвадана*). Так действует *хладини-шакти*. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» *йе йатха мам прападйанте тамс татхайва бхаджами ахам* — «Насколько человек предается Мне, настолько Я вознаграждаю его».

Таково правило и таково обещание Господа *Хладини-шакти* существует по своим законам, которые включают в себя законы функционирования как *шакти*, так и *шактимана*. Сущность этих законов такова в зависимости от того в каком умонастроении и в какой ипостаси Господь желает совершать Свои игры, *хладини-шакти* служит Ему соответствующим образом. Это *сева-падхати* (руководство к совершению служения), которому следует *хладини-шакти* *Хладини-шакти* проявляет себя в той форме, которая необходима для служения Господу в данных обстоятельствах и в данной игре Господа Когда Верховный Брахман, Бхагаван становится *патитва-прадхан**, *хладини-шакти* принимает роль *свакия* (Законной жены.) В *рама-лиле* Господь — *патитва-прадхан*, поэтому Сита становится Его законной женой, *свакия-бхава*. Поэтому в *рама-лиле прити* называется *сопадхика*. Отношения мужа и жены — это *упадхи*, телесный признак (обозначение), их любовь опирается на этот фундамент. Итак, в *рама-лиле* стремление Господа к совершенной и полной, ни чем не обусловленной любви, не было исполнено

Когда же Господь отказывается от *патитвы* и принимает *раматву*, *хладини-шакти* принимает *паракия-бхаву* *Гопи* и *Радхарани* обладают настроением тайных любовниц Господа *Кришны* и в этом умонастроении служат Ему Они позволяют Господу испытать *паракия-бхаву*, самое высшее состояние любви В *паракия-расе* мы находим *нирупадхика-прему*, а в *свакия-расе* — *сопадхика-прему* Когда *Пурна-Брахма* Бхагаван становится *патитва-прадхан*, *хладини-шакти* становится *сатитва-прадхан* — *сати*-Ситой Когда *Парам-Брахман* принимает образ *Рамы*, совершенного мужа, когда Он берет на себя обет *эка-патни врата*, *хладини-шакти* принимает образ *Ситы*, *пати-врата* *Ситы*, *сати*-Ситы, самой целомудренной и верной жены. Таков путь, которым следует *хладини-шакти* в сво-

* Главным из мужей

ем служении Господу. Она являет себя в том образе, который идеальным образом соответствует характеру той или иной *лилы* Господа и Его настроению.

Такова философия *вайшнавов*, очень глубокая философия. Я не знаю слов, которыми можно было бы передать это знание. Простите меня. Но я все равно должен говорить об этом. Если я не буду говорить, я умру. Как в сегодняшнем стихе благочестивая жена говорит. «Без мужа, я не лучше мертвого тела». Так и я — если я не буду говорить о Кришне, я умру. Я был проклят. Меня проклинали. «Если ты не будешь говорить о Кришне, ты умрешь!»

Однажды произошел такой случай. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж заболел. Вызвали врача и тот сказал. «Свамиджи, я даю вам лекарство, и вы должны перестать давать лекции, вам нужен полный покой». Но Бхактисиддханта Сарасвати сказал ему в ответ. «Доктор, вы пришли сюда, чтобы лечить меня, но намереваетесь меня убить! Вы не доктор, а убийца! Как я смогу выжить, если не буду говорить?!» В таком же положении нахожусь и я. Если я потеряю возможность говорить, я умру. Я был проклят. Я не могу не говорить. *Хари-катха* сама живет во мне и стоит мне открыть рот, она вырывается наружу. Когда я говорю, мне не нужно ничего придумывать, я не пытаюсь ничего вспомнить, слова сами льются из моих уст. Это похоже на вулкан: лава вырывается из недр вулкана и ее ни чем нельзя удержать.

Итак, когда Верховный Господь становится *патитва-прадхан*, *хладини-шакти* становится *сатитва-прадахан*. В роли Ситы, совершенной жены, она всегда служит своему мужу и не помышляет ни о ком другом. Но во *враджа-лиле*, Верховный Господь оставляет *патитву* и принимает *раматву*. Он становится *расика-шекхаром* (царем среди умеющих наслаждаться любовью) и *нава-нагарой* (постоянно новым и привлекательным юным любовником). Вриндаване *апракрита навина-мадана*. Во Врин-

даване Он новый трансцендентный Купидон, Он — Шьямасундара, Баху-валлабха — муж бесчисленного количества жен. У Него уже не одна жена, а миллионы жен Таков сын Нанды Махараджи Пурна-Брахма Кришна В этом Своем воплощении Господь проявляет качество *раманства*, оставляя качество *патитства*. Слово *рамана* означает наслаждение, это *раса-виласа*. Господь — Верховный наслаждающийся, и *рамана* — это Его качество Когда Господь оставляет *патитву* и принимает *рамантву*, *хладини-шакти* оставляет *сатитву* и принимает *паракию* Она перестает быть законной супругой Господа и вступает с Ним в отношения тайных любовников Если в *свакия* главным качеством женщины является *сатитва*, целомудрие, то в *паракия* это качество отсутствует — Кришна встречается с «чужими женами». По крайней мере так это выглядит с внешней точки зрения

Когда Господь приходит в образе сына Нанды Махараджи, *хладини-шакти* становится главной из *гопи*, Радхарани. Что же касается остальных *гопи* — они экспансии тела Шримати Радхики *Раса* не может проявить себя, если Господь не будет окружен множеством девушек. *Махурья-раса* невозможна без этого Кришна — *баху-кантха*, муж многих женщин. Он *расика-шакхара*, *нагарендра*, Его *мадхурья-раса* проявляет себя лишь благодаря присутствию многих женщин. Он — высший из любовников. В *свакия-расе* Господь и Его *хладини-шакти* — это Сита-Рама или Лакшми-Нараяна. Но в *паракия-расе* — это Радха-Шьям

Айодхья-пати, Дварака-пати, Вайкунтха-пати — *свакия-лила*, здесь *мадхурья* покрыта *айшварьей*. Но во Враджа-бхуми *айшварья* покрыта *мадхурьей*. Во Врадже наслаждение достигает самого высшего уровня

Вопрос: Вы сказали, что *хладини-шакти* знает желание Господа и принимает ту роль, которая идеальным образом под-

ходит для Его игр. Какую роль *хладини-шакти* приняла в играх Шри Чайтаньи Махапрабху?

Ответ: Вы знаете каковы причины прихода Шри Чайтаньи Махапрабху? Есть две категории причин: *антаранга-хету* и *бахиранга-хету*, внутренние и внешние причины. *Хладини-шакти* знала желание Господа. Господь хочет принять *бхакта-бхаву*, Он хочет ощутить Себя в положении *ашрайи*. Хотя Он — *вишайя*, теперь Он желает стать *ашраей*. С этой целью *хладини-шакти* позволила Господу похитить ее *бхаву*, ее внутреннее настроение. Господь — лучший из воров. Зная об этом, Радхарани позволила Ему похитить Ее *бхаву*. Он сделал это с Ее позволения. Это надо понять.

Вопрос: Вы сказали, что Господь развил желание *нирупад-хика-премы*. Было ли подобное желание у Лакшми или Ситы? И если да, то когда это желание возникло?

Ответ: Да. Лакшми-деви хотела принять участие в танце Раса. Это желание пришло к ней не во время *рама-лилы*, но во время *кришна-лилы*. Лакшми, увидев танец Раса, пришла во Врадж и стала совершать очень суровые аскезы, но так и не смогла обрести этого права. Кришна не позволил ей принять участие в *раса-лиле*, ибо она не смогла оставить *аййиварья-бхаву*.

Браджа-према в «Бхагавад-Гите»*

*йо мам паишйати сарватра
сарвам ча майи паишйати
тасйахам на пранаишйами
са ча ме на пранаишйати*

«Для того, кто видит Меня во всем сущем и все сущее видит во Мне, Я никогда не буду потерян, и он никогда не будет потерян для Меня»

Комментарий Его Божественной Милости Шрилы Прабхупады: Человек, обладающий сознанием Кришны, видит, что Господь Кришна пребывает всюду, и все пребывает в Нем. Такой человек также видит различные явления материального мира, но, постоянно находясь в сознании Кришны, он понимает, что все они суть проявления энергии Господа. Нет ничего, что существовало бы отдельно от Кришны, и Кришна является владыкой всего сущего — таков основополагающий принцип сознания Кришны. Метод сознания Кришны помогает человеку развить в себе любовь к Кришне и таким образом занять положение, превосходящее даже уровень освобождения из материального плена. На этом этапе развития сознания Кришны, следующим за самоосознанием, преданный достигает тождества с Кришной в том смысле, что Кришна становится для него всем, и он преисполняется любовью к

* Лекция по «Бхагавад-Гите» (6 30), прочитанная 1 июня 1993 г., в городе Балтимор, США

Кришне. Тогда между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения. Такой преданный уже никогда не будет потерян и не потеряет Господа из виду. Слияние с Кришной означает духовное самоубийство. Преданный никогда не пойдет на это. В «Брахма-самхите» (5.38) говорится:

*преманджана-чхурита-бхакти-вилочанена
сантах садайва хридайешу вилокайанти
йам шьямасундарам ачинтйа-гуна-сварупам
говиндам ади-пурушам там ахам бхаджами*

«Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему. Такие преданные созерцают Господа, пребывающего у них в сердце, в Его вечном образе Шьямасундары».

Господь Кришна никогда не скрывается от взора таких преданных. То же самое относится и к *йогу*, который видит Господа как Параматму в своем сердце. Такой *йог* становится чистым преданным и уже не может прожить и мгновения, не видя Господа.

Лекция Шрилы Гоур Говинды Махараджа: Своей красотой Кришна затмевает миллионы Купидонов

Пять тысяч лет назад Кришна пришел в наш мир в Своем изначальном облике, *сварупе*, как Нанда-нандана, сын Нанды Махараджи, как Яшода-нандана, сын Яшода-матери. Его называют *мадхурьяка нилайа*, Источник всей красоты, и нет никого, кто мог бы сравниться с Ним. В «Брахма-самхите» (5.30) говорится: *кандарпа-коти-каманийа-вишеша-шобхам*, Своей красотой Кришна затмевает миллионы Купидонов, богов любви. В материальном мире Купидон является символом привлека-

тельности для всех и каждого. Найдется ли кто-нибудь, кто мог бы избежать Его чар? Однако привлекательность Кришны в миллионы раз сильнее привлекательности бога любви. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 8 138) говорится *вриндаване`апракрита навина мадана* Бога любви называют Мадана, а Кришна — божественный, вечно-юный бог любви, живущий в Своей духовной обители, Вриндаване, Он — трансцендентный Купидон Поэтому одно из имен Кришны — Мадана-Мохана, очаровывающий самого Мадану, бога любви, того, кто сам может очаровать кого угодно в этом мире. Таков Кришна.

Разбирая Имя Кришны

В «Удьюга-парве» «Махабхараты» имя Кришны разбирается следующим образом.

*кришир бху-вачаках шабхо
наш ча нирвритти-вачаках
тайор аикьям парам брахма
кришна итй абхидхийате*

«Кришна» — это «криш» плюс «на». Криш — это санскритский глагольный корень, указывающий на способность привлекать На означает *ананда*, наслаждение. Таким образом, «Кришна» — это объединенные в одно привлекательность и блаженство Но можем ли мы ощутить Имя, просто выучив определения? Можете ли вы ощутить сладостный вкус имени Кришны? Нет, потому что вы больны желтухой. Желтуха возникает при разлитии желчи, *питта* Больной желтухой не может ощутить вкус сахара Сахар обладает естественной сладостью, но больному желтухой он кажется горьким На самом деле в сахаре нет горечи, горечь ощущается лишь вследствие болезни. Точно так же и в отношении имени Кришны:

*кришир бху-вачаках шабхо
наш ча нирвритти-вачаках
тайор аикйам парам брахма
кришна итй абхидхийате*

В личности Кришны соединяются воедино привлекательность и *ананда*, наслаждение. Его облик необычайно сладостен *Шйама три-бханга-лалитам*, трижды изгибающийся облик Шьямасундары необычайно прекрасен. Красота Кришны затмевает красоту миллионов Купидонов.

Кришну называют *лила-пурушоттма*, ибо Он являет всевозможные *лилы*. В Своей *сварупе* Он пришел на Землю 5000 лет назад. Под конец Своего пребывания, во время *курукшетра-лилы*, Он даровал послание, известное как «Бхагавад-Гита» Кришна произнес Гиту Арджуне, и через него — всему человечеству. Не следует думать, что «Бхагавад-Гита» предназначалась лишь для Арджуны. Такой подход называется *шакша-чандра-нья*. *Нья* — это «логика», *шакша* означает «ветка», а *чандра* означает «луна». Что делает мать, когда ребенок плачет? Она говорит ему: «Посмотри-ка на небо, там луна, такая красивая серебряная тарелочка! Хочешь поиграть с ней?» Ребенок отвечает «Мама, я не вижу, где она?» «Разве ты не видишь, вон она, в небе!» Ребенок не может увидеть луну, потому что ее загораживает большая ветка. «Мама, где же она, я не вижу!» «Посмотри на ту большую ветку — луна там, за ней» Указывая на ветку, мать направляет взгляд сына на луну. Точно так же, указывая на Арджуну, то есть, обращаясь к нему, Кришна дает указания всему человечеству. Так действует логика *шакша-чандра-нья*.

Предназначение наших глаз — взирать на прекрасный лик Кришны

Кришна отнюдь не прост *Шйамам три-бханга-лалитам*. Он Шьямасундара, Его красота затмевает красоту миллионов Купидонов. Он Мадана-Мохана, Тот, кто очаровывает самого

бога любви. Человек, которому выпала редкая удача быть очарованным Кришной, уже никогда не бросит взгляд на Купидона. Да и зачем тому, кто очарован Кришной, привлекаться кем-либо еще? Цель человеческой жизни — осознать Кришну, узреть Его всепривлекающий облик Шьямасундары. И если наши глаза станут способны узреть красоту Кришны, которая затмевает красоту миллионов Купидонов, то разве нам захочется разглядывать уродливую ведьму-майю? Иными словами тот, кто обрел удачу, и привлёкся Кришной, Шьямасундарой, никогда не будет привлечен Купидоном. Это наивысший предел: такого человека больше ничто не будет связывать с материальным миром! Но где найти того, кто способен ни на день, ни на миг не терять из поля зрения Кришны, кто способен повсюду видеть Его? Кришна велит: «Узри Меня! Узри Меня! У тебя есть глаза, так узри же Меня! Тогда они воистину принесут тебе пользу!» Зачем нам глаза, если не для этого? Разве нам даны глаза для того, чтобы смотреть на уродливую ведьму-майю? Что в ней красивого?

Кришна — единственный желанный друг и доброжелатель всех живых существ, *сукридам сарва-бхутанам*.

*бхоктарам йаджна-тапасам
сарва-лока-махешварам
сукридам сарва-бхутанам
джнатва мам шантим ричхати*

«Бхагавад-гита» 5.29

В последней *шлоке* пятой главы Кришна говорит. «Тот, кто постиг Меня как друга и доброжелателя всего живого, тот обретет покой» Каждый хочет покоя, но где же этот покой? Ради покоя и мира люди прилагают невероятные усилия, разрабатывают план за планом, проект за проектом, учреждают множество организаций, но все впустую. Почему? Потому что, толь-

ко следуя наставлению Кришны, можно обрести истинный покой Покой обретает лишь тот, кто осознал, что Кришна единственный Наслаждающийся, *бхоктарам йаджна-тапасам*. Жива не может наслаждаться отдельно от Кришны *Сарва-лока-махешварам* — Кришна — повелитель духовной и материальной обители *Сухридам сарва-бхутанам* — «Я — единственный благодетель всех живых существ», и тот, кто не знает об этом, не сможет обрести покой» Иными словами, можно сказать, что покой обретает тот, кто установил любовные взаимоотношения с Кришной Но если наша любовь отдана не Кришне, а *майе*, материальному миру и телесным связям, как мы сможем обрести покой? Кришна олицетворяет Абсолютный, высочайший покой, *шанти парайана*. Кришна вечен Где вечность, там и покой, но там, где бренное, временное, материальное, там нет покоя. Поэтому Кришна произносит эти слова, и тот, кто поймет их, обретет покой.

Сокровенное, более сокровенное и самое сокровенное наставление Кришны

Кришна учит нас, ибо Он наш единственный друг и добροжелатель. Через Арджуну Он дарует всему человечеству Свое послание, «Бхагавад-гиту». Он дает сокровенные, более сокровенные и самые сокровенные наставления К самым сокровенным наставлениям Кришны относятся такие Его слова. *ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи мам намаскуру и сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа* «Всегда думай обо Мне, стань Моим преданным и Моим слугой, совершай служение Мне» Кришна говорит так, потому что Он *севйа-васту*, Принимающий служение, а все остальные — Его слуги, *севаки*. *Экале ишвара кришна, ара саба бхритйа* («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.142), «Служение адресовано лишь Верховной Личности Господа Кришне, Парамешваре Все ос-

тальные — Его слуги, *бхритйа*» Поэтому Кришна и говорит *мад-бхакто* «Стань Моим преданным и займись служением Мне». Но стали ли мы слугами Кришны? Нет, *майара напхора хайа чира дина буле*, «Обусловленная *джи*ва с незапамятных времен блуждает по материальному миру, и служит *майе* вместо служения Кришне» *Напхор* означает «слуга» Мы так и не стали слугами Кришны Господь, наш доброжелатель, напоминает нам. «Стань Моим слугой!», потому что служить следует лишь Ему, все же прочие сами являются слугами. *Ман-мана бхава мад-бхакто мад-йаджи*, «Поклоняйся Мне» Кришна — Единственный, кому следует поклоняться. *Мам намаскуру*, «Падай ниц передо Мною, и ты достигнешь Меня» Цель жизни состоит в том, чтобы достичь лотосных стоп Кришны, осознать Кришну и обрести Его. *сарва-дхарман паритйаджйа мам экам шаранам враджа*, «Отбрось все разновидности *дхармы*, все занятия и просто предайся Мне» Таково последнее наставление Кришны

Но так ли просто на самом деле отбросить все виды *дхармы* и предаться Кришне? На словах это нетрудно. Мы постоянно повторяем их, проповедуя другим. «Эй вы, Кришна сказал в «Бхагавад-Гите», что следует отбросить все виды *дхармы* и просто предаться Ему!» Все кругом только и говорят об этом Но предались ли мы на самом деле или лишь сотрясаем воздух? Разве будет какой-либо от этого прок, если все это останется словами? Можно тысячу жизней повторять эти слова, но наша проповедь не принесет пользы ни нам, ни другим.

Каким же образом предаться? *Ман-мана-бхава*, Кришна говорит «Непрестанно думай обо Мне, день и ночь Пусть твой ум будет непрестанно заполнен лишь Мною Не думай больше ни о чем Выброси все другие мысли из головы!» Как же этого достичь? Разве это легко? Думаем ли мы о Кришне? *Сута митараманира чинта*, ум погружен в мысли о жене, сыновьях, дочерях и так называемых друзьях Думает ли этот бестолковый ум о Кришне? Нет. Но почему, почему мы думаем не о Кришне, почему мы предпочитаем думать о жене, детях или друзьях? Пото-

му что по отношению к ним, по отношению к тем, с кем нас связывают телесные узы, мы испытываем любовь и нежную привязанность. Другими словами, мы возводим наше тело и телесные отношения на высоту любви. Но по отношению к Кришне мы не поднимаемся до любви. Не испытывая любви невозможно все время думать о Кришне, *ман-мана бхав*, невозможно обрести преданность, потому что основа всему — любовь. *Шаранагати*, самопредание, тоже основывается на чувстве любви.

Глубинное значение слова «враджа»

Сарва-дхарман паритиаджайа мам экам шаранам враджа
Здесь особое значение имеет последнее слово. В «Бхагавад-Гите» в переводе Шрилы Прабхупады дается пословный перевод стихов. Как он переводит слово *враджа*? «Иди» или «предайся». Здесь многое сокрыто. *Ачарьи* говорят, что слово *враджа* означает также *враджа-према*, божественная любовь жителей *Враджа-бхуми*, *Вриндаваны*, обители Кришны. Кришна говорит о такой *преме*, без которой нет смысла говорить об истинном или полном самопредании. Если нет *враджа-премы*, наше так называемое самопредание — притворное, неполное и обусловленное, ненастоящее и не окончательное.

Кришна сказал об этом, но лишь в теории. Завершив земные *лилы*, Он вернулся в Свою Обитель Голока *Вриндавану*. Там Господь подумал. «Я дал сокровенные, более сокровенные и самые сокровенные наставления *Арджуна* и через него всему человечеству. Но многие ли смогут постичь их смысл?» Их не так-то просто понять, ибо требуется понимание сути, *таттвы*.

*джанма карма ча ме дивьям
эвам йо ветти таттвматах
тйактва дехам пунар джанма
найти мам эти со'рджуна*

«Бхагавад-гита», 4.9

Вновь и вновь Кришна повторяет «Мое явление, Мои деяния и *лилы* нематериальны. Они божественны, и тот, кто постиг это, постиг *таттву*, суть, и он, покидая тело, вернется ко Мне. Ему не придется рождаться вновь, *пунар джанма найти*». Это означает, что вы больше не падете в материальный мир. Почему вы должны упасть, ведь Кришна ясно говорит, что тот, кто пришел к Кришне, кто осознал *кришна-таттву*, тот больше не родится. Рождение и смерть есть только в материальном мире, но в вечной духовной обители об этом не может быть и речи. Таким образом, цель человеческой жизни заключается в том, чтобы постичь *кришна-таттву*.

*на ту мам абхиджананти
таттвенатас чйаванти те*

«Бхагавад-гита» 9.24

Кришна говорит: «Тот же, кто не познал Мою *таттву*, вновь и вновь будет падать вниз».

*тато мам таттватато джнатва
вишате тад-анантарам*

«Бхагавад-гита» 18.55

Вишате означает «входить». Господь говорит: «Тот, кто познал Мою *таттву*, Истину обо Мне, войдет в Мое Царство, и никогда не падет вновь». Но Кришна думал: «Многие ли смогут постичь это? В Кали-югу, самую греховную эпоху, век упадка, каждый человек, осознанно или неосознанно, грешит. Сознание людей сильно осквернено и подвержено деградации. Как же они поймут? Они не видят дальше своего носа!»

Кто из нас развил в себе сознание Кришны? Скорее, мы развиваем телесные представления, телесные связи. Все, что мы

делаем, от первого до последнего вздоха, мы совершаем только ради удовлетворения запросов нашего тела! А что требует тело? *Ахара-нидра-бхайа-майтхуна*, еды, сна, защиты и совокупления. Таковы телесные нужды, с которыми носится каждый из нас. Мы валяемся с ног ради того, чтобы удовлетворить запросы тела, доставить ему удовольствие и наслаждение. Мы думаем: «Это же самое важное в моей жизни!» Потому-то люди и борются изо всех сил, надрываются как ослы, *гардхавера матами кори паришрама*. Человек работает как осел, тянущий за собой тяжелую повозку. Хозяин стегает его плеткой, и осел идет вперед, но в чем его цель? Для осла существуют только две вещи: желудок и гениталии, больше он понятия ни о чем не имеет. Для того он и трудится день и ночь, чтобы набить желудок травой и спариться с ослихой. Это ослиное сознание, которое нельзя назвать человеческим; это не сознание Кришны.

Кришна, наш единственный доброжелатель, думал: «Как же они смогут развить сознание Кришны? Как они смогут постичь Меня, узреть Меня и сохранить в своих сердцах? Как они смогут служить Мне и предаться Мне? Это ведь непросто, ибо Я дал им только теорию. Но я не показал, как достичь преданности на практике, потому Я должен прийти вновь». И Кришна пришел вновь в облике Шри Чайтаньи Махапрабху.

То, о чем говорил Кришна, продемонстрировал Махапрабху

*чира-кала нахи кари
према-бхакти дана
бхакти вина джагатера
нахи авастхана*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 3.14

«Уже давным-давно Я не даровал обитателям этого мира беспримесное любовное служение Мне. Без него существование этого мира лишено смысла»

*йуга-дхарма правартайму нама-санкиртана
чари-бхава-бхакти дийа начаму бхувана*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 3.19

«Я лично возглавляю дхарму этой эпохи, нама-санкиртану, совместное пение святых имен. Благодаря Мне весь мир будет танцевать в экстазе, наслаждаясь четырьмя нектарными вкусами любовного преданного служения».

*апани кариму бхакта-бхава ангикаре
апани ачари' бхакти шикхайму сабаре*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 3.20

«Я стану играть роль преданного, и Своим примером буду учить преданному служению»

*апане на каиле дхарма шикхана на йайа
зи та' сиддханта гита-бхагавате гайа*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 3. 21

«До тех пор, пока человек сам не совершает преданного служения, он не может учить других. Об этом говорят «Гита» и «Бхагаватам»

Кришна думал так: «Хотя уже прошло множество юг, эпох, Я так и не даровал *према-бхакти*, любовного преданного служения, без которого мироздание лишено смысла, *бхакти вина джагатера нахи авастхана*» Поэтому Я приду и устанавливаю юга-дхарму, нама-санкиртану *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе Чари-бхава-бхакти дийа начами бхувана*, Кришна говорит о четырех видах нектара, а не о пяти Во взаимоотношениях с Кришной есть пять вкусов. *шанта, дасья, сакхья,*

ватсалья и мадхурья. Однако, когда Кришна пришел в образе Махапрабху, Он отбросил *шанта-расу*, поэтому здесь говорится лишь о четырех *расах* «Я заставляю весь мир танцевать и воспевать Харе Кришна» Здесь речь идет о чистом воспевании Если вы разовьете чистую любовь к Кришне, обретете *бхаву*, настроение любви, тогда, воспевая святые имена, вы сами собой будете танцевать. Мой Гуру Махараджа, Шрила Прабхупада говорил «Каждый может участвовать в *нама-санкиртане*, даже собака, ибо это *джайва-дхарма*, предназначение души» Махапрабху даже диких животных побуждал танцевать Он шел во Вриндаван через джунгли Джарикханды Он пел святые имена, а дикие животные — львы, тигры, олени, шакалы и кабаны, пели вместе с Ним и танцевали. Только Махапрабху способен на такое, ибо Он — Верховная Личность Господа. Он пришел, чтобы даровать эту *прему*, поэтому Его называют *према-пурушоттама*, Верховный Господь, дарующий любовь к Господу Кришну называют *лила-пурушоттама*, Тот, кто являет разнообразные *лилы*, но Махапрабху — *према-пурушоттама*, и потому Он говорит *чари-бхава-бхакти дийа начами бхувана* — «Я заставляю весь мир танцевать, вкушая четыре нектара *бхакти. дасья, сакхья, ватсалья и мадхурья*». Вот что Он сделал *апани кариму бхакта-бхава ангикаре*, «Я приду не как Господь, но приму облик преданного», таково настроение Гауры Хотя Он — Сам Кришна, Бхагаван, Его настроение иное: *бхакти-бхава*, настроение преданного, и в особенности, Шримати Радхарани, *радха-бхава. апани ачари' бхакти шикхайму сабаре*, «Я буду учить *бхакти* Своим примером», ибо пока человек сам не практикует, пока он не живет этим, он не может обучать других Его поучения будут голословными, они не принесут пользы, как бесполезен свет без тепла Таково заключение всей «Гиты» и «Бхагаватам» Итак, Кришна пришел в облике Махапрабху, как учитель-практик, чтобы научить лю-

дей тому, как обрести *прему*, любовь, как плакать по Кришне, как научиться думать о Нем день и ночь, не забывая ни на миг, и как предаться Кришне.

*атйанта дурлабха према корибара дана
шикхайе шаранагати бхакатера прана*

Бхактивинода Тхакур, «Шаранагати»

Шаранагати, самопредание — жизнь и душа преданных Махапрабху учит *шаранагати*. Махапрабху дарует *прему*, любовь к Господу, ибо без *премы* невозможно предаться Ему. Он дарует *прему* через воспевание святых имен

*намнайва прадурасид аватарати
наре йатра там науми гаурам*

Праходананда Сарасватипада пишет в своей «Чайтанья-чандрамрите» «Я предлагаю поклоны Гауре, который дарует *прему* посредством воспевания святых имен *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе, харе рама харе рама рама рама харе харе*». Главный плод воспевания святых имен — *кришна-према*, любовь к Богу *Ниранарадхе нама лойе пайе према дхана* — «Если повторять святое имя чисто, без оскорблений, придет *према*». Если мы обретем милость Махапрабху и святого имени, *нама-крипа*, мы сможем обрести *кришна-прему*. Иначе нам не достичь успеха. *Бхакти вина джагатера нахи авастхана*, без *према-бхакти* все мироздание лишено смысла, ибо *према* является фундаментом мироустройства, основой жизни

Думая так, Кришна пришел в облике Махапрабху, чтобы даровать *прему* и научить нас на своем примере *шаранагати* и тому, как никогда не забывать о Кришне, *ман-мана бхава*. Вся Гита посвящена этой теме Кришна говорит обо всем этом, но

лишь теоретически, в то время как Махапрабху учит на Своем примере Вы думаете, что в «Бхагавад-Гите» Кришна ничего не говорит о *кришна-преме*? Нет, Он говорит, но в теории, *ман-мана бхава мад-бхакто*, и об этом говорим мы, следуя по стопам наших *ачарьев*. Без любви невозможно стать *дасом*, слугой. Не испытывая любви вы будете лишь притворяться, изображать из себя слугу Кришны. Но подлинным *дасом* вы стать не сможете, ибо в основе служения лежит *према*. Об этом и говорит Кришна.

Кришна — молочник, а Арджуна — теленок.

«Бхагавад-Гита», суть всех Вед и Упанишад, состоит из семисот стихов.

*сарвопанишадо гаво
догдха гопала-нанданах
партхо ватсах су-дхир бхокта
дугдхам гитамритамамахат*

«Гита-махатмья», 6

«Эта «Гитопанишада», «Бхагавад-Гита», включает в себе суть всех Упанишад, и она подобна корове. Господь Кришна, известный как пастушок, доит ее. Арджуна подобен теленку, а знающие ученые и чистые преданные вкушают нектар молока «Бхагавад-Гиты». Существует множество Упанишад, 108 из которых наиболее известны. Упанишады — вершина всех Вед, и они приняли образ коровы. Но без теленка корова не будет давать молока, и этот теленок — Арджуна, *партхо ватсах*. Кто же будет доить корову? Гопала-нандана, Нанда-нандана, сын Нанды Махараджи, Кришна, именно Он доит корову, олицетворяющую все Упанишады. И тогда появляется божественное, подобное нектару, молоко — «Бхагавад-Гита». Для кого пред-

назначено молоко Гиты? *Су-дхир бхокта*, для тех, кто жаждет попробовать его, для них молоко Гиты — это *амрита* *

Однако в наши дни людей гораздо больше интересуется алкоголь Вывески кричат «Прохладительные напитки, вино и ликеры! Открыто 24 часа! Приходите, пейте, ешьте, танцуйте!» Так происходит везде на Западе, и множество людей вовлечены в это Но многие ли придут, чтобы вкусить нектар «Бхагавад-Гиты»? Повесьте самый большой рекламный щит «Испейте нектар — Гитамриту!» Мы раздаем сладчайший нектар, *амриту*, совершенно бесплатно Там вы платите кучу долларов, но здесь все бесплатно. Но никто не придет, потому что у людей нет вкуса к Божественному. Теленок жадно приникает к вымени коровы, желая испить молока; и мы собираемся здесь для того, чтобы раздавать нектар тем, кого это интересует.

Кришна доит, а Арджуна, *ватса*, теленок, пьет молоко Но он не выпивает все сам, он оставляет другим Он призывает людей «Пейте, пейте же!»

Говорится, что Веды изошли из дыхания Господа, но «Бхагавад-Гита» изошла прямо из Его уст Поэтому эта Упанишада, называемая «Гитопанишада» даже важнее, чем Веды. Упанишады — вершина Вед, а «Бхагавад-Гита» — нектар, эссенция. Так неужели Кришна ничего не упомянул в ней о *преме*? Нет, Он поведал обо всем.

Скрытый смысл комментария Шрилы Прабхупады

В этих семистах стихах «Бхагавад-Гиты» есть все, но не на поверхности. Все это также присутствует в «Шримад-Бхагаватам», который состоит из восемнадцати тысяч стихов, где все разъясняется более подробно Махапрабху учил:

* Нектар, дарующий бессмертие

шримад-бхагаватам праманам амалам према пум-артхо махан
шири-чайтанья махапрабхор матам идам татрадарх на парх

«Шримад-Бхагаватам» — чистейшее свидетельство о *пре-ма-бхакти* — таково мнение Махапрабху. Мы говорим о том же самом. Махапрабху пришел, чтобы даровать *прему*, и *пре-ма-бхакти-таттва* описана в «Шримад-Бхагаватам». То, что вкратце описывается в семистах стихах «Бхагавад-Гиты», подробно разбирается в восемнадцати тысячах стихов «Бхагаватам». Но Кришна уже ранее говорил о *преме*. В «Гите» Господь говорит

*йо мам паийати сарватра
сарвам ча майи паийати
тасйахам на пранаийами
са ча ме на пранаийати*

«Бхагавад-гита» 6.30

«Тот, кто видит Меня повсюду и все сущее видит во Мне, Я никогда не буду потерян, и он не будет потерян для Меня»

Мы уже цитировали «Чайтанья-чаритамриту». *према вина джагatera нахи авастхана*. «Без *премы* у этого мира нет основы» А о чем говорит Прабхупада в своем комментарии? «Ничто не может существовать без Кришны» Кришна — единственный объект любви, *притир-вишайа*. Поэтому в словах Прабхупады заключен глубочайший смысл. Понадобится много дней, чтобы объяснить даже одно его предложение. Его комментарий невелик в объеме, но в нем многое сокрыто. Что означают слова. «Ничто не может существовать без Кришны»? Кришна говорит *йо мам паийати сарватра* — «Для того, кто видит Меня повсюду, Я все и вся» Но как увидеть Кришну повсюду? Читая дальше мы увидим, что Прабхупада говорит «Речь идет о *преме*. Кришна — повелитель всего, *сарва лока махешварам*.

Любить Кришну — таков основной принцип сознания Кришны, иначе о каком сознании речь? Любовь есть наивысший уровень сознания»

Пять уровней сознания

Мы говорим о пяти уровнях сознания Их описывают Бхактивинода Тхакур и другие *ачарьи-вайшнавы*, о них же говорится в «Гите». Тот, кто в совершенстве изучит «Бхагавад-Гиту», постигнет все Он ощутит Кришну во всем, и увидит, что Кришна есть единственный объект любви Вы сможете увидеть Кришну во всем и все сущее в Кришне.

Эти пять уровней сознания таковы:

- 1) *абрута-четана*, спящее сознание;
- 2) *шанкучита-четана*, дремлющее сознание;
- 3) *мукулита-четана*, пробуждающееся сознание;
- 4) *викачита-четана*, распускающееся сознание;
- 5) *пурна-викачита-четана*, расцветшее сознание

Последнее означает всеобъемлющее сознание Кришны. Это означает в человеческой форме жизни существует шанс возвысить свое сознание до наивысшего уровня, до уровня сознания Кришны Другие виды жизни лишены подобной возможности, дарованной только человеку они не могут развивать свое сознание. Среди восьмидесяти четырех *лакхов* (8 400 000) видов жизни, 80 *лакхов* — находятся ниже человека Это — обитатели моря, холмы, деревья, птицы, пчелы, насекомые, бактерии и черви Остается четыреста тысяч, которые относятся к человеческим формам жизни, *чатур лакшани манушах*, что подтверждается в «Падма-пуране» Живые существа обладают сознанием одного из пяти описанных выше уровней. 80 *лакхов* животнорастительных форм жизни обладают лишь сознанием первого или второго типа, спящим или дремлющим сознанием Они не могут выйти за эти пределы. Только представители

четырёх *лакхов* человеческих форм жизни могут обладать пробуждающимся, распускающимся или расцветшим сознанием, всеобъемлющим сознанием Кришны Тот, кто достиг, развил свое сознание до наивысшего предела, уровня сознания Кришны, может видеть Кришну повсюду *Йо мам паийати сарватра сарвам ча майи паийати*, «Тот, кто видит Меня везде, и все сущее видит во Мне» Вот о чем Кришна говорит в этой *шлоке* Никто другой не способен увидеть Его, никаким образом

Гита говорит о *преме*, любви к Господу

Другой вопрос состоит в том, кто достигает этого наивысшего уровня сознания? Если посмотреть далее, Прабхупада говорит. «Таков основополагающий принцип сознания Кришны. Метод сознания Кришны помогает человеку развить в себе любовь к Кришне».

Прабхупада прямо говорит о любви, *преме* Как же можно утверждать, что в Гите ничего не говорится об этом? Здесь есть все, но это еще надо понять Прабхупада-джи Махараджа говорит, что сознание Кришны ведет к развитию любви, *кришна-премы*. Как иначе возможно увидеть Кришну? Далее в комментарии сказано. « и таким образом, занять положение, превосходящее даже уровень освобождения из материального плена На этом этапе развития сознания Кришны, следующем за самоосознанием, преданный достигает тождества с Кришной в том смысле, что Кришна становится для него всем, и он преисполняется любовью к Кришне»

Здесь говорится о *кришна-преме*, не так ли? «. между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения». Это наиболее близкие, совершенные, вечные отношения *дживы* в любви к Кришне Кришна — единственный объект любви, и Он же — единственный объект отношений. В «Чайтанья-чаритамрите» говорится *кришна сей мукхйа самбандха*, «Все и вся связано с Кришной Кришна — важнейшее звено».

*ахам сарвасйа прабхаво
маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам
будха бхава-саманвитах*

«Бхагавад-гита» 10.8

Это вопрос отношений. Кришна говорит о любовном чувстве «Я — источник всех проявлений Все исходит из Меня Буддхи, разумные люди, или пандиты — знающие *таттву*, истину, поклоняются Мне, *бхаджанте мам*, в настроении любви, *бхава-саманвитах*. О какой *бхаве* здесь идет речь? Это *бхава-бандхана*, настроение любви

Жемчужины в океане

В «Уджджвала-ниламани» Рупа Госвами описал *прему* То же самое мы находим в «Бхагавад-Гите» Кришна сказал обо всем, нужно лишь понять это Недостаточно просто поверхностно прочитать. Нет, нужно идти глубже и глубже, до самых потаенных слоев. Это бездонный океан, его называют *ратна-гарбха*, «лоно бесценных жемчужин». Но найти жемчужину можно лишь в глубинах океана, в то время как, плавая по поверхности, можно в лучшем случае поймать рыбку-другую, и ничего больше Постарайтесь как следует понять, что жемчужины таятся глубоко под водой. Мы занимаемся поверхностной рыбной ловлей и не можем погрузиться глубже Жемчужина этого океана — *према*, *према-ратна*. *Хелайа харайну ами кришна према-ратана* «Из-за своей ничемности я упустил жемчужину *кришна-премью*», поет Нароттама дас Тхакур. Так погрузитесь же в глубины океана и найдите свою жемчужину!

Любовь против вожделения

Здесь говорится « между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения» Это вечные, сокровенные любовные отношения. Все связано с Кришной, нет никаких отношений вне Кришны Такова *самбандха-гьяна. Веде три-таттва кои*, Веда заключают в себе три *таттвы самбандха-таттва, абхидея-таттва и прайоджана-таттва* Самбандха-таттва объясняет связи всего и вся с Кришной Абхидея — это *бхакти*, а *прайоджана* — *према*, наивысшая цель Здесь присутствуют все три *таттвы*, поэтому Кришна говорит. *ахам сарвасйа прабхавах*, « знающие эту истину, поклоняются Мне, *бхаджанте мам*, в настроении любви, *бхава-самбандха*» Такая *бхава* есть настроение любви, когда Кришна видится везде и во всем. *Йо мам паийати сарватра сарвам ча майи паийати*, *бхава-бхакта* видит Кришну во всем и все сущее видит в Кришне В основе такого видения лежит любовь, иначе это просто невозможно. Это вечные, совершенные отношения любви с Кришной, но мы забыли о них Мы совершенствуем наши материальные, телесные взаимоотношения, бранные и лишенные истинной любви эмоции и чувства В их основе — вожделение, но не любовь, потому что в материальном мире нет настоящей любви Любовь существует на Голоке Вриндаване, *голокера-према-дхана*, в Обители Кришны, и Махапрабху принес ее сюда *Голокера према дхана хари-нама-санкиртана рати на джанмиле кене тай*, поет Нароттама дас Тхакур «Любовь к Кришне не от мира сего Она исходит с Голоки Почему я не развил влечение к ней? Негодяй, я привязался лишь к смертному телу и быстротечным мирским делам». Здесь говорится о похоти, *каме*, и она — отнюдь не *према*, хотя и прикрывается ее именем. Нужно осознать *према-таттву, прити-таттву* Телесные отношения временны и бранны. сегодня они есть, а завтра их нет, всему рано или поздно прихо-

дит конец. В результате этого нас ожидает одно лишь безграничное горе; мы не получим ни радости, ни удовольствия.

*йе хи самспарша-джа бхога
духкха-йонайа эва те
адйантавантах каунтейа
на тешу рамате будхах*

«Бхагавад-гита» 5.22

Кришна сказал обо всем. «Истинно знающий человек не гонится за бренными материальными благами, телесными взаимоотношениями. Счастье, которое даруют эти отношения, *самспарша-джа бхога*, быстротечно, *ади-антаванта*: оно начинается и заканчивается быстрее, чем вспышка молнии, и влечет за собой безграничные страдания, *ананта духкха*. Поэтому знающие истину не гонятся за этим счастьем, ибо они понимают, что если в результате наслаждений приходят страдания, то это нельзя назвать настоящим счастьем». Мы говорим «Я люблю тебя!», но сегодня любовь, а завтра — ссоры, конфликты, вражда. Это значит, что в основе материальной любви — вожделение, хотя внешне она кажется похожей на любовь. *Ачарьи* приводят в пример осколок стекла и алмаз, которые выглядят похоже, однако далеки друг от друга как небо и земля. То же самое — настоящая любовь и вожделение. Поэтому постарайтесь осознать *према-таттву*.

Говорится: «между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения. Такой преданный уже никогда не будет потерян...» Однако о чем здесь идет речь? *Джива* вечна, *нитйам*, что подтверждается в «Катха-Упанишад».

*нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман*

«Катха-Упанишад», 2.2.13

Преми-бхакта видит Кришну повсюду

Шрила Прабхупада продолжает «и (этот преданный никогда) не потеряет Господа из виду». Видеть Верховного Господа может лишь тот, кто обрел чистую любовь, никак иначе *Йо мам пашйати сарватра сарвам ча майи пашйати*, разве возможно видеть Господа, не имея любви к Нему? Именно об этом говорит Кришна

Прабхупада продолжает: «Слияние с Кришной означает духовное самоубийство. Преданный никогда не пойдет на это. В «Брахма-самхите» (5.38) говорится *преманджана-чхурита - там ахам бхаджами*». Прабхупада цитирует эту шлоку, ибо в ней говорится о *преме*, *преманджана-чхурита*, «Я поклоняюсь предвечному Господу Говинде, чей образ всегда доступен взору преданных, глаза которых умащены бальзамом любви к Нему». Найдется ли тот, кто после этого будет утверждать, что в «Бхагавад-Гите» не говорится о *преме*? «Такой преданный видит Меня во всем, и все сущее видит во Мне. Мы никогда не будем потеряны друг для друга». «Он узрит вечный облик Шьямасундары, столь прекрасный, что затмевает красоту миллионов Купидонов, *кандарпа-коти-каманийа*». В этом облике Кришна являет Себя в сердце преданного. «Он уже никогда не потеряет Кришну из виду» — это уровень всеобъемлющего сознания Кришны. Каждый должен достичь такого сознания, в основе которого чистая любовь. Другими словами, Кришна никогда не скроется от взора преданного, который обрел *кришна-прему*, такой преданный будет повсюду видеть Кришну.

Прахлада Махараджа видел Господа в колонне дворца. Его отец, демон Хираньякашипу, спрашивал: «Ты говоришь, что твой Бог Вишну везде? Так где же Он? Может быть, Он и в этой колонне?» Прахлада видел Господа, он — *према-бхакта*, его сознание Кришны было всеобъемлющим. Прахлада Махараджа сказал («Шримад-Бхагаватам», 7-я песнь) *эканта-бхактир*

говинде йат сарватра тад-икшанам, «Тот, кто развил беспри-
месную преданность Говинде, видит Его во всем». Этим Прах-
лада вторит Кришне: *йо мам паишати сарватра*. Без предан-
ности, основанной на любви, подобное видение невозможно.
Прахлада обладал им, поэтому он мог видеть Господа в камен-
ной колонне, но его демонический отец, покоривший своим
могуществом три мира, не мог Размахивая мечом, он кричал:
«Ну что же, посмотрим, действительно ли твой Бог здесь, в этой
колонне? Если нет, то я снесу тебе голову с плеч!»

Кришну называют *бхакта-ватсала*, Он очень привязан к
Своим преданным В «Чайтанья-чаритамрите» Кавираджа Гос-
вами приводит слова Самого Кришны.

бхакта ама преме бандийачхе хридайа-бхитаре

йахан нетра паде тахан декхайе амаре

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила 25.127

«Возвышенный преданный может покорить Меня, Верхов-
ного Господа, любовью в своем сердце Куда бы он ни бросил
взор, он видит одного лишь Меня».

В этой *шлоке* говорится о том, кто может видеть Кришну
повсюду это человек, который обрел духовную любовь, предан-
ный, связавший Господа узами любви Куда бы он ни бросил
взгляд, везде он видит Шьямасундару Таким был Прахлада
Махараджа. Но пока вы лишены этого дара, вы не сможете уви-
деть Кришну. Все дело в наличии любви, которая и есть всеобъ-
емляющее сознание Кришны или полностью раскрывшееся со-
знание Если мы обречем такое сознание, наш бестолковый ум
сможет думать о Кришне.

Однако вместо этого мы лелеем в себе любовь и привязан-
ность к телу и его связям: жене, сыновьям и дочерям Наш ум
думает только о них: *сута мита рамани ра чинта*. Только
Кришна есть единственный объект любви, и силой чистой

любви к Нему, ум сможет сосредоточиться на Нем Имея такую любовь, вы даже на миг не сможете отвлечь свой ум от Кришны.

О такой любви говорится в «Гите» Без нее не может быть никакого самопредания, не может быть *ман-мана*, непрерывных размышлений о Господе. Все это говорят *ачарьи*, и «Бхагаватам» подробно рассматривает эти темы, который в «Гите» приведены сжато В Пятой Песни «Шримад-Бхагаватам» (5.5.6) говорится *притир на йаван майи васудеве на мучйате дехайогена тават*, « . поэтому до тех пор, пока в душе не пробудится любовь к Господу Васудеве, Кришне, она будет вынуждена вновь и вновь рождаться в материальном теле». Тот, кто обрел любовь к Васудеве, Кришне, Хари, тот достигает совершенства и предназначения человеческого воплощения, этого тела, чувств, ума и разума Это подтверждается в Десятой песни «Шримад-Бхагаватам» (10.87.2): *буддхиндрийа-манах-пранан джананам асриджат прабхух*, «Верховный Господь наделил живые существа материальным разумом, умом, чувствами и жизненным воздухом, чтобы они могли удовлетворить свои желания чувственных наслаждений» Вновь и вновь говорится об этом. Многие *йоги, джнани, тапасви* и *сиддхи* совершают жесточайшую *садхану*, налагают на себя епитимьи и обеты, но не могут обрести *кришна-прему*. В Сатья-югу великий святой Вишвамित्रа Муни подвергал себя жестокой аскезе в течение 60 тысяч лет, но что он получил в итоге? Смог ли он увидеть Кришну? Обрел ли он *кришна-прему*? Когда к нему пришла небесная куртизанка Менака, он был обольщен ее неземной красотой, и ему пришел конец! Поэтому мы говорим, что только удачливый человек может обрести *кришна-прему*

Кришна привлекает к Себе. Кришна соединяет влечение и наслаждение. Он привлекателен даже для бога любви. Сейчас мы очарованы Купидоном, но когда нас привлечет Кришна, на

Купидона мы уже не взглянем Чудесная форма Кришны не даст нам бросить и взгляда на уродливую ведьму-майю. Но Вишвамित्रа даже после 60 тысяч лет аскез не утратил влечения к ней. Даже миллионы жизней, посвященных строжайшей *садхане*, не даруют *кришна-прему*, *чинмайа-васту*, дар Голоки. *Према* трансцендентна, нематериальна и непостижима, *ачинтья* Следует осознать это Гаудия-вайшнавцы, близкие спутники Махапрабху называют *прему пара-таттвой*, Наивысшей истиной, поскольку она обращена к Кришне В комментарии Прабхупады говорится. «Весь мир существует благодаря существованию любви, *премы*» Об этом же говорят *шрути-мантры*. Этот мир исходит из *према-ананды*, и он поддерживается лишь ей Мы должны стремиться к *преме*, она наша конечная цель, *садья-васту*, иначе все наши шаги будут дорогой в ад. Все *вайшнавы-ачарьи*, *шрути-мантры*, все Веды говорят: «Наивысший предел *ананды* — *према* Она проявляется в любовных отношениях, которые связывают между собой любящих

В «Уджджвала-ниламани» Шрила Рупа Госвами, наш учитель, *раса-ачарья*, описывает *прему*. *йад бхава-бандханам йунох са према парикиртитах* «*Према* — это узы любви, и эти узы вечные и неразрывные, нестареющие и волнующие» Даже если кажется внешне, что *према* исчезла, она продолжает существовать, о чем и говорится в комментарии Прабхупады: « между Господом и преданным устанавливаются очень близкие отношения Такой преданный уже никогда не будет потерян. » У этой короткой фразы глубокий подтекст. Не понимая смысла слов Рупы Госвами из «Уджджвала-ниламани», мы не сможем понять Прабхупаду Мы говорим. «Нам достаточно книг Прабхупады, мы будем читать только их и все поймем!» Но разве смогли бы мы понять все эти высказывания Шрилы Прабхупады? Прабхупада дает сжатый комментарий с глубоким подтекстом. Рупа Госвами говорит

*сарватха дхвамса-рахитам
сатйапи дхвамша-каране
йад бхава-бандханам йунох
са према пари киртитах*

Хотя внешне может казаться, что настал конец, *према* не погибает, любовные узы между Бхагаваном и преданным, *бхава-бандханам* не разрушаются, ибо они вечны. В материальном же мире нет ничего, что мы могли бы назвать любовью.

Приводится пример: если сгустить сок сахарного тростника, получится сахар. Если продолжать нагревать его, получится леденец. А если нагревать дальше, получится сладость, которая в Индии называется *кханда мишри*. Что происходит с *премой*, когда она становится еще слаще, поднимаясь все выше и выше? В «Уджджвала-ниламани» Рупа Госвами описывает эти стадии: *снеха, мана, пранайа, рага, анурага, бхава, махабхава, руддха-махабхава, адхируддха-махабхава* и *маданахья-махабхава*, которая есть самый высший предел. Махапрабху, Сам Кришна, пришел в настроении Радхарани, *радха-бхаве* (которая есть *маданахья-махабхава*), чтобы даровать миру *прему*. Он — *према-пурушоттама*, и Он дарует наивысший дар, *маданахья-махабхаву*, чувство Шримати Радхарани.

Стремление Господа

Когда мы говорим о приходе Шри Гауранги Махапрабху, нужно понимать, какова причина Его явления. Есть два вида причин: внешние и внутренние. Внешняя причина — это *нама-према прачаре йуга-дхарма прачара*.

*кали-йуга дхарма хой хари-санкиртана
этад артхе аватирна шри шачинандана*

«Дхарма Кали-юги, юга-дхарма — хари-санкиртана. С этой целью и явился Шри Шачинандана».

*эй кайе бхагавате сарва таттва сара
киртан нимита гаура чандра аватара*

Санкиртанайка-джанакау — Он отец хари-санкиртаны. Он — Шри Гауранга Махапрабху. Кали-йуга сарва дхарма хари-санкиртана, сарва пракашила чайтанья-нарайана. Это цитата из «Шри Чайтанья-Бхагаваты».

*кали-йуге санкиртана дхарма париваре
аватирне хойла прабху сарва пари-каре*

Со Своими спутниками и атрибутами, со Своей дхармой, Шри Гауранга Махапрабху приходит в Кали-югу, особенно в эту Кали-югу, для того, чтобы устанавливать юга-дхарму, нама-

према прачара, и чтобы раздавать *према-дхану*, сокровище любви. Главный плод этой *харинама-санкиртаны* — обретение *кришна-премы* и обретение Самого Шри Кришны. Махапрабху предлагает и свободно, безо всяких ограничений, раздает эту *кришна-прему*.

*апамар витатара брахмара дурлабха према
саба каре йачхе патита памара нахи бачхе*

Даже Господу Брахме невероятно трудно достичь *премы*, но Шриман Махапрабху раздает ее широко и свободно. Она достается даже *патита памара*, самым деградировавшим, самым греховным, таким, как Джагай и Мадхай. Поэтому Его зовут Шри Према Пурушоттама Шачинандана Гауранга.

Пять тысяч лет назад Шри Кришна пришел в Своей изначальной форме и во время *курукиштра-лилы* передал через Арджуну Свое послание всему человечеству — «Шри Бхагавад-гиту». Он дал сокровенные, более сокровенные и самые сокровенные наставления. Самое сокровенное Его наставление — *ман-мана бхава мад бхакто, мад-йаджи мам намаскуру*. Это самое сокровенное наставление Господа. Заключительное наставление Гиты — *сарва дхарман паритйаджйа, мам-экам шаранам враджа*. «Оставив все разнообразие *дхармы*, просто предайся Мне». Он говорит об этом теоретически, но не учит, как предаться на самом деле.

Завершив Свою *лилу* в конце Двапара-юги, Шри Кришна вернулся в Свою обитель, Голоку Вриндавану, и, поскольку Он единственный благодетель и благожелатель всех живых существ, размышлял: «Я передал через Арджуну Свои сокровенные, более сокровенные, и самые сокровенные наставления, но за Двапарой придет Кали-юга, самый греховный век. С увеличением греховной деятельности сознание людей осквернится. Все отдадутся греху. Они не смогут понять сказанное Мной, не смо-

гут понять эту *шри шаранагати-таттву*, а Я даже не показал им на практике, как предаться. Значит, Я должен прийти снова» И Он пришел вновь как Шри Гауранга Махапрабху. Такова цель, такова причина Его прихода.

*йуга-дхарма правартаиму нама-санкиртана
чари-бхава-бхакти дийа начаму бхувана*

«Я приду, чтобы проповедовать эту *йуга-дхарму*, *нама-санкиртану*, и Я дам четыре формы *бхакти*. *дасью*, *сакхью*, *ватсалью*, *мадхурью* (*шанта* отсутствует в линии Шримана Махапрабху), и Я сделаю так, что весь мир будет танцевать в экстазе *бхава-бхакти*»

*апани кариму бхакта-бхава ангикаре
апани ачари бхакти шикхайму сабаре*

«Я приму *бхакта-бхаву*, настроение *бхакты*, и буду обучать *бхакти*. Не следуя Сам, как Я смогу учить других?»

*апане на кайле дхарма шикхана на йайа
эй та сиддханта гита-бхагавате гайа*

«Если Я Сам не буду практиковать *бхакти*, и *шаранагати* (предание), Я не смогу учить этому других»

Он пребывает в настроении *бхакта-бхава*, в настроении *бхакты*. Такова цель, и такова внешняя причина (*бахиранга каранам*) Его явления

Далее следует причина внутренняя (*антаранга каранам*). Внешняя причина — для других, для людей Кали-юги, *кали-йуга джив Бахиранга* значит «внешняя». *Антаранга* значит «для Себя» Итак, две эти причины, а также зов Шри Адвайты Ачарьи, о котором я буду говорить в следующий раз. Это тоже счи-

тается одной из причин, но все же самая глубокая и сокровенная цель — это исполнение трех желаний:

*радхайах пранайа-махима кидришо ванайва
свадйо йенадбхута-мадхурима кидришо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидришам вети лобхат
тад бхавадхйах самаджам шачи-гарбха-синдхау хариндух*

Этот стих произнес Шрила Сварупа Дамодара Госвами, и он цитируется Шрилой Рупой Госвами в «Шри Лалита Мадхаве» Три желания остались неисполненными в *кришна-лиле*.

Что такое *радхайах пранайа-махима кидришо ванайарва*, что такое любовь Шримати Радхарани? *Свадйо йенадбхута мадхурима кидришо ва мадийах*, Кришна думает «Какова Моя *рупа-мадхури*, непревзойденная красота, каким видит Меня Шримати Радхарани? Что такое Моя красота, и как Мне Самому насладиться ею?» Другими словами, в сердце Господа Кришны разгорелись эти три желания, *вети лобхат*, три стремления. И тогда, *шачи гарбха-синдхау хариндух*, чтобы исполнить эти три желания и удовлетворить эти три страсти, Он явился из лона Шри Шачиматы Такова *таттва гаура-аватары*.

Употребленное здесь слово *лобха*, (жадное стремление, жадность, страсть) очень и очень существенно. В Господе есть *лобха*! Понятно, что она есть в нас. Мы страстные материалисты. Мирская *лобха* порицается, ее считают одним из врагов. В 21-ом стихе 16-ой главы «Шри Бхагавад-гиты» вы найдете слова Господа Кришны.

*три-видхам наракасйедам
дварам нашанам атманах
камах кродхас татха лобхас
тасмад этат трайам тйаджет*

Господь Кришна говорит «Оставьте *каму*, *кродху*, *лобху* — вожеление, гнев и жадность. Находясь в их власти, вы открываете себе двери в ад. *Лобха* очень дурная вещь. Она ведет с страданиям. Вот небольшая история.

Один жадный мальчик подсмотрел, как его мама насыпала ягод в горшок (а горшок был с очень узким горлом, как кувшин для воды). Когда никого не было рядом мальчик засунул руку в горшок и зачерпнул пригоршню ягод. Но когда он хотел вытащить руку, оказалось, его рука застряла, ведь отверстие было очень узким. Мальчику было больно, он плакал. Так рождаются страдания, вызванные жадностью. Мальчик так и не смог полакомиться ягодами.

Плод жадности — страдание. Поэтому Бхагаван Шри Кришна советует в «Бхагавад-гите» избавиться от жадности.

Однако жадность можно использовать в служении Господу. Ведь само слово *лобха* не новое, а очень древнее. Семя жадности есть в Бхагаване и в *бхакте*. Часто мы даем такой совет. *лобха садху-санге хари-катха*. «Как использовать жадность? Культивируйте ее, желайте больше и больше *садху-санги*, общения с *садху*, желайте больше и больше *кришна-катхи*. Лелейте эту жадность, замечательную, духовную, трансцендентную. Не избавляйтесь от нее. Углубляйте ее. Чем больше вы разовьете эту жадность, тем больше приобретете духовного вкуса, тем дальше вы пойдете. В этом смысле нежадный человек не сможет продвигаться по духовному пути. И насколько важно развивать духовную жадность, настолько необходимо избавиться от жадности материальной.

Кроме того, говорится.

*кришна бхакти раса бхавита матих
крийанам йади кутони лабхйате
татра лауляам апи мулйам экалам
джанма-коти сукритаир на лабхйате*

Лаульа значит *лобха* (жадность). Такое значение слова из этого стиха вы можете рассматривать как «семя жадности». Смысл в том, что если у вас есть такая духовная жадность, вы можете обрести *шири кришна бхакти-расу*, вкус *шири кришна-бхакти*, в противном случае, без жадности вы его не получите *Садху-санге хари-катха*. Необходимо возвращать жадность к тому, чтобы было все больше *садху-санги*, все больше *хари-киртаны* и *хари-катхи*, — и тогда вы достигнете совершенства в *бхаджана-садхане*. Мирским людям неведом такой смысл жадности, они злоупотребляют ею ради чувственных наслаждений и богатств, поэтому они страдают. Итак, когда мы говорим о приходе Шри Шачинанданы Гаурахари, о явлении Шри Гауранги Махапрабху, имеется в виду как раз такая жадность.

Вначале я объяснял, что Шри Кришна имеет три вида страстных желаний, которые невозможно утолить в *кришна-лиле*, поэтому Он приходит как Гаура-аватара. В *гаура-лиле* они утоляются. Это *лобха* в самом замечательном, трансцендентном смысле слова. Кто-нибудь из предыдущих *ачарьев* использовал это слово? Никто. Оно появилось у Шрилы Сварупы Дамодары Госвами. Из-за *лобхи* Враджа-раджа-нандана Шри Кришна становится Шри Шачинанданой Гаурахари. Он Пурна-Брахма, полный, не нуждающийся ни в чем Господь, но и Он испытывает жадность. Удивительно! В Нем нет несовершенств, Он самодостаточен, Он ничего не хочет, ни в чем не нуждается. Откуда жадность? Удивительно, просто удивительно! Нужно понять эту загадку, понять, что за *тамттва* за этим стоит. Господь — *аптакама* (способный исполнить любые Свои желания), *атмарама* (самоудовлетворенный), *раса-сварупа-пурна-брахма* (Тот, чья природа — *раса*), *парамананда-майа* (состоящий из чистого блаженства), чувствует жадность. Что это за жадность, чего Он хочет?

Это удивительная тайна! Сейчас вы поймете, как семя этой божественной жадности постепенно растет и расцветает в личности Гауранги. Я объясню это на примере

У Вишну есть одно желание: Он хочет сражаться. Он мечтает сражаться. Ведь Он — Бхагаван, полный шести достояний, одно из которых — сила или *бала*. Его силу невозможно сравнить ни с чем, поэтому совершенно естественно, что у Него возникает желание измерить ее в сражении, утолить Свою жадность боя. Едва Бхагаван захочет чего-либо, Его внутренняя энергия *йога-майя* тут же создает необходимые для осуществления этого желания условия. Итак, когда Вайкунтха-дхипати-Нараяна пожелал сражаться, *йога-майя* приступила к работе.

Противник Господа должен быть равен Ему силой, иначе сражение не доставит удовольствия Господу. Кто же может сразиться с Ним? Может быть, это Джая и Виджая, грозные привратники Вайкунтхи? По воле Верховного Господа четверо Кумаров прокляли их три раза родиться в материальном мире демонами. *Йога-майя* устроила это. В первый раз они стали Хираньякшей и Хираньякашипу, во второй — Раваной и Кумбхакарной, и, наконец, в третий раз — Шишупалой и Дантавакрой. Господь Вишну-Нараяна сразился с ними, насладившись духом битвы. Так Господь Вишну проявил *лобху*, и это есть в «Шримад Бхагаватам».

Теперь о жадности Господа Нрисимхадевы. У Господа Нрисимхадевы есть две главные формы. *угра* (наводящая ужас) и *анугра* (умиротворенная). Одна форма очень страшная, а другая очень спокойная. Покончив с Хираньякашипу, Господь Нрисимхадев был очень разгневан, облик Его был ужасен, Он танцевал, как танцует Шива в момент разрушения вселенной. Весь мир содрогался при виде этого танца и пылающего гневом лика человека-льва. Все полубоги возносили молитвы, чтобы умиловить Его, но все было тщетно. Тогда они обратились к Прахладе. «Пожалуйста, подойди к Нему и уйми Его гнев». Прахлада Махарадж — возлюбленный *бхакта* Господа, едва он начал возносить молитвы, Господь Нрисимхадев успокоился, и форма Его стала очень мирной. Господь Нрисимхадев

посадил Своего дорогого преданного Шри Прахладу к Себе на колени, как сына. И в этот миг *ватсалья-према*, родительская любовь охватила Господа Нрисимхадева. Этим вкусом, этой *расой*, наслаждаются как отец, так и сын. Счастливы отец и счастлив сын, сидящий у него на коленях, — это чувство взаимно; но чувства сына, его вкус родительской *расы*, гораздо сильнее, чем у отца. Это нужно понять. Поэтому Господь Нрисимхадев подумал: «А как же Мне сесть на колени к Своему отцу и насладиться этой *расой*? В этом воплощении Мой отец — мраморная колонна, значит, Мне не испытать этого». Так в Нем появилась эта жадность. Поэтому во всех последующих воплощениях Господь принимал отца и мать.

И у Господа Рамы была Своя жадность. Это замечательная тема, вы сейчас убедитесь. Вибхишана и Сугрива — друзья Господа Рамы. Значит, в Рама *аватаре* присутствует *сакхья-раса*. Но есть два вида *сакхья-расы* — *вишрамбха* и *самбхрама-сакхья*. *Самбхрама* значит «в страхе и почтении», а *вишрамбха* — «на равных». Итак, *сакхья-раса* в *аватаре* Господа Рамы — это *самбхрама-сакхья*, дружба, соединенные с благоговением и почтением. Равенство здесь недопустимо. Друзья Господа Рамы — Сугрива и Вибхишана не могут взобраться к Нему на плечи. Они не смеют выхватить кусочек пищи из уст Господа Рамы, что уж говорить о более близких отношениях? Они пугаются, даже если случайно коснуться своей ногой тела Господа Рамы. Они считают это оскорблением. Такова *самбхрама-сакхья*, т.е. *сакхья-раса* с чувством страха и почтения. Но привязанность между друзьями подразумевает равенство, даже если ваш друг — Сам Господь. В дружбе не может быть никакого благоговения. Если ваша нога коснется вашего тела — что в этом такого? Ничего страшного, — ваша нога и ваше тело — это одно целое. Но посторонний человек должен быть осторожен — если он проходит рядом, он старается не задеть вас.

Вишрамбха-сакхью вы найдете в *кришна-лиле*. Пастушки ездят верхом на плечах Кришны и вырывают пищу у Него из рта, а Кришна в ответ выхватывает пищу у них. Ноги пастушков касаются тела Кришны, но это Его не беспокоит, как если бы это были Его собственные ноги, потому что *прийасья-сакхи* очень дороги Ему. Здесь есть равенство и *абхиннам* (неотличность). Но в *аватаре* Господа Рамы такая *сакхья-раса* не ощущается. И Господь Рама жаждет ее. «Когда Я смогу испытать это?»

Есть еще одна *раса*, *раса* супружества, *мадхурья-раса*. Господь Рама — *марьяда-пурушоттама*, Он очень строго следует ведическим правилам и предписаниям. Он никогда не преступает их, Он — *эка-патни-дхара*. Он принимает одну жену и только одну. В *лиле* Господа Рамы *мадхурья-раса*, не ощущается, потому что глубочайшая суть этой *расы* проявляется только тогда, когда есть единение (*милан*) и разлука (*вираха*) между любящим и возлюбленным. Конечно, мы знаем, что в Своей *лиле* Господь Рама был и вместе со Шримати Ситой-деви, и был разлучен с нею. Равана похитил Ситу-деви, то есть была разлука. Потом ради счастья Своих подданных Господь Рама освободил Ситу-деви. Но разлука Рамы и Ситы — неестественная, вынужденная, лишенная яркости и красок. И глубина *мадхурья-расы* в ней недостижима. Шрила Рупа Госвами обращается к этим темам (различные виды *вирахи* (разлуки) в своей «Уджджвала Ниламани». Есть столько видов разлуки. *пурва-рага-вираха*, *мана-вираха*, *према-вайчитья-вираха*, — но ничего этого нет в *рама-лиле*. Только *прабаса-вираха*. Возможно, вы сейчас не понимаете этого, но просто слушайте. Об этом говорится в «Шри Уджджвала Ниламани». Это глубокая и очень сокровенная тема. Я не берусь объяснять ее подробно. В *кришна-лиле* присутствуют все эти виды *вирахи* — *према-вайчитья-вираха*, *пурва-рага-вираха*, *мана-вираха*. Господь Рама жаждет насладиться ими, и в Кришна-аватаре Его желание исполняется.

Разлука между возлюбленными — это высшая ступень *премы*. На этом уровне оба *найака* и *найика*, любящий и возлюбленный вкушают в своих сердцах особую сладость. Поэтому в *кришна-лиле* Шри Кришна, будучи Шри Радха-кантой (супругом Шримати Радхарани) и Гопи-кантой (супругом *гопи*), позволяет им стать женами других мужчин и наслаждается *паракийя-расой* (отношениями тайных любовников). В *лиле* Господа Рамы есть только *свакийя-раса*. *Свакийя* значит «только своя жена». Поэтому у Господа Рамы появляется жадность, стремление к чему-то большему, и Он (в образе Кришны), превратив собственных жен в чужих, вкушает *паракия-расу*. Жадность *рама-лилы* утоляется в *кришна-лиле*. Так изменялась жадность Господа от воплощения к воплощению. Теперь, в *кришна-лиле*, у Него разгорелись три других желания

*радхайах пранайа-махима кидришо ва найарва
свадйо йенадбхута-мадхурима кидришо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидришам ветти лобхат
тад бхавадхйах самаджам шачи-гарбха-синдхау хариндух*

Как я уже говорил, у Шри Кришны появляются три жаждности (страстных желания) (1) Он хотел узнать «Что такое любовь Шримати? Какова слава этой любви?», (2) Он хотел понять: «Какова Моя непревзойденная красота?»; (3) Его интересовало «Что чувствует Шримати Радхарани, созерцая Мой облик и общаясь со Мной? Как Мне испытать счастье, которое испытывает Она?» Эти три жаждности, три желания остались неутоленными в *кришна-лиле*, поэтому Кришна пришел как Гаура-аватара. Исполнение трех желаний и есть *антаранга-каранам*, внутренняя причина Его явления. Шрила Сварупа Дамодара Госвами использует слово *лобха* в значении «из жаждности». Слово это очень важно.

Оскорбление — это бешеный слон

Махапрабху говорит:

*йади вайшнава-апарадха утхе хати мата
упаде ва чхинде, тара сукхи йайа пата*

«Если преданный, возвращающийся в этом материальном мире лиану преданного служения, наносит оскорбление стопам *вайшнава*, то это оскорбление уподобляется бешеному слону, который с корнем вырывает лиану *бхакти*»

*тате мали йатна кари каре аварана
апарадха-хастира йаичхе на хайа удгама*

«Садовник должен заботиться о своей лиане и окружить ее изгородью, так, чтобы бешеный слон оскорблений не добрался до нее»

Горе жителям деревни, когда на свободу вырывается свирепое и очень опасное животное — бешеный слон. Так выглядит *вайшнава-апарадха*. *Вайшнава-апарадха* — это бешеный слон. Если *садху* или *вайшнав* нанесет оскорбление лотосным стопам дорогого слуги Господа, — бешеный слон примчится, снесет ограду, ворвется в сад и уничтожит в нем все. Слон вырвет лиану и швырнет ее в сторону — эта лиана больше не принесет плода. *Упаде ва чхинде, тара сукхи йайа пата* — вырванная с

корнем лиана засохнет. Нужно быть очень осторожным, чтобы это опасное животное не ворвалось в ваш сад. Примите все предосторожности, чтобы сохранить вашу *бхакти-лату*.

Грех и оскорбление

По этому поводу я хочу рассказать немного о *папе* (грехе) и *апарадхе* (оскорблении). Нужно понимать разницу между греховой деятельностью и оскорблением. Можно быть величайшим грешником, накопившим несметное количество грехов за эту и предыдущие жизни, но все эти греховные реакции подобны *дхули-лепе*, налету пыли. Они легко стираются. Но *апарадхи* — это *ваджра-лепа*, и их следы, как следы от удара молнии стереть невозможно. В этом разница. Реакции от греховных поступков легко стираются. Если вы просто повторяете Харе Кришна и достигаете уровня *намабхасы*, кармические реакции уходят прочь. Как в случае с Аджамилой. Он был столь греховен, что Читрагупте, ведущего учет грехам обусловленных душ, понадобился огромный толстый том, чтобы записать все его грехи. Но когда за Аджамилой пришли Ямадути, он произнес имя Нараяны. И хотя он лишь звал своего сына, все же он достиг ступени *намабхасы*, и его грехи были смыты. Итак, грех подобен *дхули-лепе*, налету пыли, который можно смахнуть. Но отпечаток *апарадхи* столь же серьезен, как удар молнии. Сам Верховный Господь сказал Дурвасе Муни: «Я не могу исправить это. Никак. Это *ваджра-лепа*, очень глубокий след». Если Верховный Господь говорит, что Он не может это исправить, то кто же может помочь оскорбителю? Только *вайшнава*, чьи стопы вы оскорбили, может простить вас. Джива Госвами говорит, что если колючка вонзилась вам в пятку, вы не будете доставать ее из плеча? Ее можно достать только оттуда, куда она попала — из пятки. Это значит, что вы должны подойти к тому *вайшнаву*, чьи лотосные стопы вы оскорбили. Только он

или она могут простить вас Никакой другой *вайшнав* не может этого сделать Даже Сам Верховный Господь не может простить вас.

Даже Господь Шива

Шула-пани, Шиваджи, — очень могущественная личность. Он столь могущественен, что выпил океан яда Так он силен. Однако Вриндаван Дас Тхакур говорит:

*шула-пани-сама йади вайшнавере нинде
татхапиха наса пайа, — кахе шастра-вринде
иха на манийа йе суджана-нинда каре
джанме джанме се папиштха дайва-доше маре*

«Человек может быть столь же могущественным, как *шула-пани*, Шиваджи, но если он совершает *вайшнава-апарадху*, если он критикует дорогого Кришне *вайшнава*, *садху*, он падет со своего положения, каким бы возвышенным оно ни было».

Если кто-то все еще не понимает этого и продолжает поносить *вайшнавов*, *садху*, жизнь за жизнью он будет рождаться в аду и страдать Махапрабху описывает, какое наказание ожидает такого оскорбителя:

*прабху бале, вайшнава ниндайе йеи джана
кустха-рога кон та ра шастийе лекхана
апататах шастхи кичху хаийачхе матра
ара ката ачхе йата-йатанара матра
чаураси-сахасра йата-йатана пратйакше
пунах-пунах кари бхундже вайшнава-ниндаке*

В писаниях говорится, что того, кто поносит *вайшнавов*, слуги Ямараджи будут награждать проказой снова и снова, в течение 84 тысячи жизней.

Вот что ожидает человека, совершающего *вайшнава-нинду*, оскорбляющего *вайшнава*, *садху*. Причем, не только он сам отправится в ад, но и все его *питри-пуруши*, предки «Сканда-Пурана» описывает

*ниндам курванти йе мудха
вайшнаванам махатманам
патанти питрибхих сардхам
маха-раурава-самджните
ханти ниндати вай дवेशти
вайшнаван набхинандати
крудхйате йати но харшам
даршане патанани сат*

Есть шесть видов *вайшнава-апарадхи*: (1) убить *вайшнава*. Нет страшнее оскорбления; (2) поносить *вайшнава*, (3) не предложить поклоны при встрече с *вайшнавом*, (4) злиться на *вайшнава* — *кродха каре*, (5) не испытывать радости при виде *вайшнава*, (6) *дवेशти*, дурно думать о *вайшнавe*. Человек может ничего не говорить, но про себя думать «Ну, кто он такой?» «Сканда-Пурана» говорит. *патанти питрибхих сардхам маха-раурава-самджните* — не только сам оскорбитель отправляется в ад, но и целые поколения его предков.

Слушание оскорбителя тоже может быть оскорблением

Шрила Джива Госвами пишет. *вайшнава нинда шраване ни доша уктах* — если вы слушаете критику *вайшнава*, вы также совершаете оскорбление. В «Бхагаватам» говорится

*ниндам бхагаватах шринвамс
тат-парасйа джанасйа ва
тато парайти йах со пи
йатй адхах сукритач чйутах*

«Любви, кто не покинет место, где критикуют Верховного Господа или Его святого преданного, падет и лишится всего благочестия».

В «Бхакти-сандарбхе» Джива Госвами комментирует этот стих «Бхагаватам».

*тато пагамас часамартхасйаива;
самартхена ту ниндака-джихвачхеттавйа;
татрапй асамартхена сва-прана-
паритйаго ни картавйах*

Шастры говорят, что если вы слушаете такую критику, то вы совершаете *апарадху*. Лучше вам уйти. Если же вы не можете уйти, и если у вас есть такая сила — отрежьте язык тому, кто поносит *вайшнава*, чтобы он никогда больше не смог говорить подобные вещи. Но если вы не можете ни отрезать оскорбителью язык, ни уйти, тогда вам следует совершить самоубийство. Вайшнав должен думать так: «Лучше мне расстаться с жизнью — *сва-прана-паритйаго ни картавйах*». Если вы не поступите одним из вышеупомянутых способов, вы станете оскорбителем. В Четвертой песни «Бхагаватам» приводится пример Сати, супруги Шиваджи и дочери Праджапати Дакши. *Вайшнавам йатха шамбхух* — «Шиваджи великий *вайшнав*. Его тесть, Дакша, критиковал его и этим нанес ему оскорбление. Дакша проводил жертвоприношение. Он пригласил всех своих дочерей с их мужьями, всех, кроме Сати. Сати тоже хотела пойти, но Шиваджи сказал ей: «Не ходи. Нас не приглашали». «Разве нужно приглашение, чтобы пойти в отчий дом?» — ответила Сати и отправилась одна. Если бы она знала, что ждет ее на этом празднике! Ей пришлось услышать, как ее отец Дакша оскорбляет Шиваджи, лучшего из *вайшнавов*. И что она могла сделать? Она не могла отрезать язык у своего отца, не могла она и уйти; поэтому она совершила самоубийство *Вайшнава*».

апарадха очень серьезна, очень опасна. Нельзя допускать ее. Ее нельзя исправить. Она *ваджра-лепа*, подобна следу от удара молнии. *Папа*, греховная деятельность, подобна *дхули-лепе*, налету пыли, который легко стирается. Но *ваджра-лепу*, след от удара молнии стереть невозможно. Только *вайшнава*, которого вы оскорбили, может простить вас. Иначе этого исправить нельзя. Даже Верховный Господь говорит: «Я не могу изменить это».

Господь сказал Дурвасе Муни. «Иди и моли прощения у Амбариши Махараджа. Как только он простит тебя, опасность минует. Иначе Сударшана-чакра никогда не оставит тебя в покое».

Ученик: Преданные порой думают «Этот преданный не совсем *вайшнава*, он еще неофит, поэтому нормально, если я думаю о нем что-нибудь такое».

Гоур Говинда Свами: Не слушайте таких разговоров.

Ученик: Трудно не слушать такие разговоры.

Гоур Говинда Свами: А вы думаете, легко обрести Кришну? Это одновременно и очень легко и очень трудно. Вы думаете: «Я буду заниматься ерундой и получу Кришну». Как это называется? Грезы! Все не так просто.

Ученик: То есть любой человек может быть *вайшнавом*.

Гоур Говинда Свами: *Джива* — это *вайшнава*. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа даса* — *сварупа дживы* — это *вайшнава*. Но мы этого не видим, не видим, потому что мы — негодяи, мы деградируем, мы вырождаемся. Мы — слепцы! У нас нет духовного видения. Разве можем мы видеть *сварупу*? Мы видим только внешнее, материальное, мы видим лишь физическое тело. У нас нет глаз, чтобы видеть душу. Но каждая *джива* — это слуга Кришны, *дживера сварупа хайа кришнера нитйа-даса*. Так сказал Махапрабху. Настоящий *садху*, *парама-хамса*, выражает почтение всем и каждому. *Амани манада* —

нужно не ждать почтения для себя, а быть всегда почтительным к окружающим. *Садху* не выкажет неуважения даже по отношению к муравью. Он видит, что муравей — это *джива*.

И, прежде чем вы соберетесь выразить почтение *садху*, знайте, что *садху* уже предложил вам поклоны в своем уме. В обычной жизни, для деловых отношений у нас есть понятие «высшего» и «низшего», «старшего» и «младшего». Но *садху* выкашивает почтение всем и каждому.

Ученик: Достаточно ли вымолить прощение?

Гоур Говинда Свами: Во второй главе Четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам» описывается, как Дакша, сын Господа Брахмы, устроил великое жертвоприношение, но по ходу дела нанес оскорбление совершенному *вайшнаву* Господу Шиве. Шиваджи не воспринял это оскорбление всерьез, и впоследствии раскаявшийся и плачущий Дакша был прощен. С благословения Шивы Дакша смог завершить свое жертвоприношение. Но вопреки полученному прощению, Дакше пришлось расплачиваться за нанесенное им оскорбление. В «Шримад-Бхагаватам» (4.30.48) говорится: *йасйам махад-аваджнанад аджанй аджана-йониджах* — в результате оскорбления, нанесенного Господу Шиве, Дакша был вынужден родиться вновь, на этот раз в более низкой семье *кшатриев*. И в этом следующем рождении Дакша умудрился снова нанести оскорбление, на этот раз — лотосным стопам другого чистого *вайшнава*, Шри Нарады Муни. Джива Госвами объясняет, что это оскорбление Нарады было еще одним результатом того, предыдущего оскорбления, нанесенного Шиве. Его Божественная Милость А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада описывает это в своем комментарии к «Бхагаватам» (4.4.13).

«Он (Дакша) нанес оскорбление лотосным стопам Господа Шивы, поскольку считал, что его тело, которое было причиной появления на свет тела Сати, занимает более высокое положение, чем тело Господа Шивы. Недалекие люди часто допускают

эту ошибку и действуют, исходя из телесных представлений о жизни. А это, в свою очередь, приводит к тому, что они наносят все больше и больше оскорблений лотосным стопам великих душ»

Итак, если Господь Шива простил Дакшу, почему же Дакше пришлось страдать многократно? Почему прощение Господа Шивы не оградило его от реакций за оскорбление?

Ранее в том же комментарии Шрила Прабхупада подсказывает нам ответ

«Великий человек может простить все нанесенные ему оскорбления, но Кришна не прощает оскорблений, нанесенных пыли со стоп великой личности»

В своей «Бхакти-сандарбхе» (265 57-8) Шрила Джива Госвами говорит

*сат-прабхритисв апарадхе ту тат-сантошанартханама эва санта-
та-нама-киртанадикам самучिताм уктас ча нама-кауमुдийам—
махад-апарадхасйа бхога эва нивартаках тад-ануграхо ва*

Для того, чтобы искупить оскорбление, нанесенное великой душе, человек должен удовлетворить эту личность, полностью отдав себя процессу *бхакти*, начинающемуся с повторения святых имен «Нама-кауमुди» подтверждает это. «Оскорбление возвышенного преданного можно искупить, либо пережив все последовавшие за этим бедствия, либо заслужив благосклонность этой личности».

Если бы Дакша обрел расположение Господа Шивы, он бы ни в коем случае не столкнулся с реакциями своего оскорбления. Но «Бхагаватам» (4.7 16) утверждает, что Дакша получил лишь прощение Господа Шивы (*кшама*), а не его расположение (*ануграха*). Продолжая считать себя тестем Господа Шивы, он так и не смог увидеть его возвышенное положение и потому не смог получить его милость

Это важное различие можно проиллюстрировать одним житейским примером. Представьте, что некто занял у вас денег, а через какое-то время этот некто приходит к вам, очень извиняется, и говорит, что не может вернуть долг. Вы скажите: «Ну, ладно, ты мне ничего не должен». Вы можете простить его, но понравится ли вам такое его поведение? Конечно, нет. Удовлетворение можно почувствовать только, когда долг отдается согласно обещанию. Подобным же образом, вымоленное и дарованное прощение — далеко не то же самое, что заслуженное благословение и благосклонность *вайшнава*. Если человек действительно обретет расположение *вайшнава*, это защитит его от наказания со стороны Кришны.

В отличие от Дакши, Дурваса Муни осознал, что для того, чтобы искупить совершенное им оскорбление, он должен предаться Махарадже Амбарише. Он немедленно склонился к стопам праведного царя и великого *вайшнава*, и тут же был освобожден. Он сделал это, хотя был знаменитым *садху*, а Махараджа Амбариша — лишь простым царем.

Другой пример мы найдем в игре Шрилы Гададхары Пандита и Пундарики Видьянидхи, которую описывает Шрила Вриндаван дас Тхакур («Чайтанья-бхагавата», Мадхья-лила, 7 44-113). При виде материального процветания Шрилы Пундарики Видьянидхи, сомнения закрались в ум Гададхары Пандита. Позже, осознав истинное положение Видьянидхи Махашайи, терзаемый угрызениями совести, Гададхара ощутил потребность принять инициацию у Пундарики, чтобы полностью избавиться от своего прошлого оскорбления.

Гаура-таттва

Гаура-таттва подобна океану, безграничному океану. Очень трудно погрузиться в этот океан. Чистый преданный, тот, кто обрел всю милость Махапрабху, может погрузиться в воды этого священного океана и добыть божественный жемчуг из его недр. *Гаура-бхакти* — это высшее совершенство. Я не знаю, как далеко нам было позволено зайти. Шри Чайтанья Махапрабху — самое милостивое воплощение, Он удивителен. Он — воплощение божественного великодушия.

*кайвалйам наракайате тридаша-пур акаша-пушпайате
дурдантендрийа кала-сарпа-патали проткхата дамиштрайате
вишвам пурна-сукхайате видхи-махендрадиш ча китайате
йат-карунья-катакша-вайбхавам там гаурам эва стумах*

Для удачливого человека, на которого милостиво взглянул Господь Гауранга, *кайвалья*, или *мукти* (безличное освобождение) — это ад, райские удовольствия — *акаша-пушпа*, цветы, растущие в небе (то есть, галлюцинация), сильные, неподвластные чувства — безопасные змеи, у которых вырвали ядовитые зубы, вся вселенная для него наполняется счастьем, а Брахма, Индра, и другие полубоги и могущественные личности становятся незначительными, как навозные черви. Такова сила од-

* Лекция Гоур Говинды Махараджа, прочитанная 1 марта 1992, в городе Бхуванешвар, Индия

ного милостивого взгляда Махапрабху. Гауранга Махапрабху очень милостив.

Кто-то может очень строго следовать принципам Варнашрамы, другой человек может совершать изысканную *пуджу* божеству Кришны, кто-то еще может посетить все святые места в мире, или изучить все священные писания, но до тех пор, пока каждый из этих людей не примет прибежища у лотосных стоп *гаура-прия-джана*, дорогих преданных Гауранги Махапрабху, пока он не станет служить им с величайшей преданностью, он не сможет обрести *према-бхакти*. *Према-бхакти* есть исключительно редкое достижение в этом мире. Прабходананда Сарасвати говорит. «В этом материальном мире трудно обнаружить формы чистого сознания. Материальный мир состоит из *авидьи*, невежества. В этом мире человек может иметь блестящее образование, знать наизусть все *шастры*, но при этом оставаться в невежестве относительно положения Шри Гауранги Махапрабху. Несмотря на все свои познания, он может не знать того, что Чайтанья Махапрабху — это Верховная Личность Бога. Все знание такого горе-ученого бесполезно, ибо оно не поможет ему достичь освобождения; все, что ему останется, это вновь и вновь рождаться и умирать. Если человек не примет прибежища у Шри Чайтаньи Махапрабху, того, кому поклоняются все полубоги во главе с Брахмой и Шивой, если не станет совершать *бхаджану* Шри Чайтаньи, он будет вынужден оставаться в материальном мире, не имея шансов на спасение. Все Веды (в том числе Пураны и Упанишады) свидетельствуют о славе Шри Чайтаньи Махапрабху. Но есть одна особая Упанишада, посвященная исключительно Ему. Эта Упанишада называется «Чайтанья-упанишад». Упанишады — это лучшая часть Вед. Существует огромное (на самом деле, бесчисленное) количество Упанишад, и одна из них носит имя «Чайтанья-упанишад».

Гопи Враджи испытывали божественное безумие, переживая *кришна-прему*; подобно этому *према-пурушотаме* Шри Гауранга всегда находился в состоянии божественного безумия. В *гаура-лиле* это состояние было явлено Им в полной мере. Именно в этом состоянии, настроении *радха-бхавы*, Шри Гауранга совершал Свою *према-нама-санкиртану*. Гаурачандра никогда не попадал во власть иллюзорной энергии. Он всегда пребывал в Своей *сварупе*. Поэтому Он смог отказаться от Своей дорогой жены и принять *санньясу*.

Никто не сможет обрести *кришна-прему* до тех пор, пока не примет прибежище у этого великодушного Господа, *према-пурушоттамы* Шри Гауранга. «Шветашватара-упанишад» говорит: «Этот Маха-пуруша — источник чистого разума. Махапрабху — господин всей вселенной. По милости Махапрабху человек может обрести покой». «Мундака-упанишад» утверждает: «В этот век*, человек может обрести *пара-видью*, трансцендентное знание лишь по милости этого особого воплощения Господа, чье тело цветом подобно расплавленному золоту. Он — владыка всего мироздания, его творец, хранитель и разрушитель. Благодаря милости этого великодушного Господа можно избавиться от всего осквернения, от последствий греховных и праведных поступков». В «Шримад-Бхагаватам» говорится:

*кришна-варнам твишакришнам
сангопангастра-паршадам
йаджнаих санкиртана-прайаир
йаджананти хи су-медхасам*

«В век Кали разумные люди посредством *нама-санкиртаны* поклоняются Верховной Личности Бога, Господу, который всегда поет святые имена. Хотя Его кожа не темная, Он — Сам

* в Кали-югу

Кришна. Его сопровождают спутники, слуги, оружия и верные последователи»

На Его устах всегда два слога: *криш* и *на*. *Варна* в данном случае означает слог Сам Верховный Господь приходит в этот мир в обществе Своих *анга*, *упанга* и *паршадам* — спутников, слуг и оружий Он утверждает в мире *хариinama-санкиртану*, *юга-дхарму* Зная это, разумные люди поклоняются Гауре с помощью *санкиртана-яги*. В Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» мы встречаем описание того, как Гаргачарья рассказывает Нанде Махарадже о прошлых явлениях Кришны. Он говорит «О Нанда Бабá, твой сын Кришна ранее имел тело белого, красного и желтого цветов (*шукла, ракта, пита*) Теперь же Он принял тело черного цвета — *кришна-варна*. Это означает, что в Сатья-югу тело Господа имеет белый цвет, в Трета-югу — красный, а в Кали-югу — желтый Поскольку Кришна явился в конце Двапара-юги, Его тело имело черный цвет» В Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам» (7.9.38) Прахлада Махараджа говорит «О мой Господь, Ты приходишь в образах Своих воплощений как человек, как животное, как *садху*, как полубог, как рыба, как черепаха. Ты поддерживаешь мироздание, все планетные системы и уничтожаешь демонические принципы Но в Кали-югу, Ты — *чхана-аватара*, скрытое воплощение; поэтому Тебя называют *три-юга*». Господь пришел в настроении *бхакты*, Своего преданного, Он не являл Себя открыто, поэтому Его называют *три-юга*.

В «Махабхарате» («Вишну-сахасра-нама-стотра», 127.92.75) мы находим такой стих

*суварна-варно хемагно варангаш чанданангади
саннийаса-крич чхамах санто ништха-шанти-парайанах.*

Этот стих состоит из имен Господа Гаура-Нараяны. *Суварна-варна хемагно* означает «Его тело имеет золотой цвет», *вара-*

анга означает «Он прекрасно сложен»; *чанданангади* — Его тело умащено сандаловой пастой. Эти имена имеют отношение к *гривастха-лиле* Шри Чайтаньи Махапрабху. Далее мы найдем имена Махапрабху, связанные с Его *санньяса-лилой*.

Он оставил дом и принял *санньясу санньяса-крич чхама*, *санто* — Он свободен от каких-либо материальных желаний. Он не подвластен соблазнам материального мира *Ништха*, *кришна-ништха-чинта*, *шанта-ништха*, Он всегда погружен в мысли о Кришне. *Шанти-нарайанах* — Он очень умиротворен. Все это имена Гауранги Махапрабху. В одной из Пуран говорится: «[Бхагаван сказал:] в одну особую Кали-югу Я приму *санньясу* и буду давать *хари-бхакти* всем живым существам» В «Ади-пуране» говорится. «[Бхагаван сказал.] В Кали-югу Я прихожу инкогнито (в форме скрытого воплощения), но этот Мой образ вечен. Я скрываю Свою *сварупу* личности Бога внутри и принимаю образ преданного (*бхагавад-бхакта-сварупа*). В этом образе Я утверждаю в мире *бхагавата-дхарму*, *юга-дхарму*, *нама-санкиртна-дхарму* и этим дарую Свое покровительство живым существам.

Я хочу рассказать вам подробнее о «Чайтанья-упанишад», которая входит в состав «Атхарва-веды». В Кали-югу Господь приходит в форме скрытого воплощения, и Его *таттва* очень сокровенна и таинственна. Неудачливые люди не могут понять природы Шри Чайтаньи Махапрабху, потому что полагаются на свои домыслы. Даже великий ученый, воплощение Брихаспати, Сарвабхаума Бхаттачарья, не мог понять, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху. Он оставался в невежестве до тех пор, пока не был благословлен милостью Самого Махапрабху. Один *муни**, сын Господа Брахмы изучил Веды, совершил много аскез и пришел к Брахме с просьбой дать ему духовные наставления. Брахма сказал: «Продолжай следовать обетам *брахмачарьи* и строгой духовной дисциплине. *Муни* послушался своего

* мудрец

отца и учителя Через некоторое время он вновь пришел к Брахме и попросил. «Пожалуйста, расскажи мне о *кали-юга-аватаре* каков Он, как Ему следует поклоняться, какова Его *мантра*, что Он проповедует?» Тогда Брахма, довольный послушанием своего сына и ученика, произнес «Чайтанья-упанишад». Брахма сказал «Шри Чайтанья Махапрабху — *адвая-гьянататтва*, единая, неделимая Абсолютная Истина, *сарва-девамайя*, источник всех полубогов, *аударья-виграха*, воплощение божественного великодушия, Гаурасундра, *юга-аватара*, тот, кто приходит в каждую югу (эпоху) в теле разного цвета (*пита, ракта, шьяма* и *швета*) Об этом говорится в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» Гарга Муни пришел в дом Нанды Махараджи для того, чтобы провести церемонию имянаречения для Кришны и Баларамы Шри Чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога, Пурушоттاما, Он приходит в Кали-югу для того, чтобы учить преданности Самому Себе. Он принимает настроение преданного (*бхакта-бхава*) и образ преданного (*бхакта-рупа*) В этом воплощении Он скрывает Свой образ Шьямасундары (*бхагавад-рупа*) Я вновь и вновь склоняюсь перед Ним, Шри Кришна Чайтаньей, который есть Абсолютная Истина, Пара-таттва, про которого говорят все Веды и Веданта. Он *бхакти-видья*, то есть, Его можно понять только с помощью чистого преданного служения. Он — Пурана-пуруша, самый старший из живых существ, изначальная личность Все Веды и Упанишады говорят только о Нем Он — прибежище всех живых существ. Его тело цветом подобно расплавленному золоту Он — Маха-пуруша Тот, кто сможет понять истину о Нем, войдет в обитель Господа и обретет свое вечное «я» На 'нйа пантха видйате джанайа — нет иного пути к Богу, кроме этого» Так говорил Брахма В «Чайтанья-упанишад» упоминается и *харе кришна маха-мантра* Там сказано, что тот, кто будет повторять эту *мантру*, обретет *кришна-прему* Муни

спросил Брахму. «Кто является *упасья-деватой* для Кали-юги? Кому следует поклоняться в Кали-югу? И какова Его *мантра*? Брахма ответил. «Я открою тебе очень сокровенное знание Шри Гауранга Махапрабху — божество, которому следует поклоняться в Кали-югу Он — *атма-сварупа*. Он — Маха-пуруша Он — *параматма-сварупа* Он — Сверхдуша Он — *маха-йоги*, великий йог Он — *тригунтита*, Он выше трех *гун* материальной природы Он — *вишуддхасаттма*, Он всегда пребывает на уровне *вишуддха-саттвы* Он — Сам Шьямасундара, но Он рождается на берегу Ганги в Навадвипе как Гаурасундара и проповедует *бхакти-йога-вигьяну* *Са эва мула мантра джапати харер ити кришна ити рама ити* — Он произносил такую *мантру* *харе кришна харе кришна кришна кришна харе харе харе рама харе рама рама рама харе харе*» Так гласит «Чайтанья-упанишад» Далее Брахма говорит: «Материальные желания в сердце обусловленной души подобны тугому узлу Тот, кто разрубает этот узел, есть Хари» Слово «*кришна*» состоит из двух частей. *криш* и *на*. *Криш* — это глагольный корень, который означает «привлекать» Кришна — привлекает к Себе всех. *На* означает «доставлять радость». Итак, Кришна привлекает к Себе и доставляет радость всем и каждому Человек, который произносит имя Кришны и помнит это имя, освободится от всех страданий и тревог и обретет трансцендентное блаженство Таково имя Кришны. Того же, кто приносит радость всем, кто есть само воплощение *ананды*, зовут Рама Таковы три имени, из которых состоит *маха-мантра*» Брахма продолжает: «Эта *мантра* является сутью всех Вед, она величайшая (*маха*) *мантра* и высший результат, которого можно достичь повторением этой *мантры* — *према-бхакти* Брахма говорит: «В этой *мантре* всего 16 имен Они сладостные, прекрасные и трансцендентные Тот, кто станет совершать *киртану харе кришна маха-мантры*, вырвется из ловушки *майи*

и обретет чистое преданное служение Никто другой в век Кали не сможет освободиться от власти *майи*. *Нитья-сиддхи*, *паршады* (вечные спутники) Господа всегда повторяют эту *мантру*. В «Харинама-чинтамани» Бхактивинода Тхакур, ссылаясь на «Чайтанья-упанишад», говорит. «Господь Чайтанья есть Санкаршана, Васудева От Него происходят Брахма, Рудра, Индра, Брихаспати и все полубоги Все живые существа, вся неживая материя — все исходит из Него. Он — источник всего. Он — *сарва-карана-каранам*, причина всех причин. Он — Верховная Личность Бога» Далее: «Он — Пурушоттама, Он выше любой формы бытия. проявленного и непроявленного, существующего и несуществующего» Тот, кто разовьет любовь к Шри Чайтанье Махапрабху, кто станет медитировать на Него, освободится от всех *анартх*. У такого удачливого человека не останется материальных проблем и тревог Он достигнет высшего совершенства в жизни. Но те, кто не имеет любви к Шри Кришна Чайтанье, кто не совершает *бхаджану* Шри Кришна Чайтаньи, никогда не освободятся из материального мира. В этом заключается суть *мантр* «Чайтанья-упанишад»

Лотос любви

Что дал миру Шри Чайтанья Махапрабху? Он принес *прему*. Эту *прему* можно обрести с помощью повторения *харе кришна маха-мантры*. Я склоняюсь перед Гаурой, по милости которого возвышенная и труднодостижимая любовь к Богу (*кришна-према*) приходит к человеку легко и быстро благодаря повторению *харинамы*, святого имени Господа. Ни *карма-ништва*, ни *вайрагья*, ни *танасья*, ни *тъяга* не могут дать *премы*. Повторение святого имени — единственное, благодаря чему *кришна-према* может проявить себя в сердце человека. *Према-дхарма* есть *вайшнава-дхарма*. Она подобна цветку лотоса. Этот цветок начинает распускаться и постепенно достигает состояния полного цветения. Сперва цветок *према-дхармы* имеет форму бутона. В начале творения родился Господь Брахма. Он появился на лотосе, который рос из пупка Господа Вишну. И Брахма был первым живым существом во вселенной, кому Верховная Личность Бога Шри Кришна даровал духовное посвящение. После этого всего в четырех стихах Кришна передал Брахме знание всех Вед. Эти четыре стиха получили название *чатур-шлока* и их можно найти во Второй Песни «Шримад-Бхагаватам» (2.9.33-36). Аха *эвасам эвагре*. Брахма — не обычное живое существо — поэтому ему было достаточно услышать четыре *шлоки* для того, чтобы понять все Веда. В это время (в начале творения) *према* имела форму семени. Затем, во времена Прахлады Махараджи, *према* приобрела форму нераспустившегося бутона. Когда пришел Шукадева Госвами, цветок *премы* стал распускаться. Затем во времена *ачарьев*, четырех

ачарьев вайшнава-дхармы, [Вишнусвами, Нимбадитья, Рамануджачарья и Мадхвачарья] *према* обрела форму распустившегося цветка. Но этот цветок еще не раскрылся полностью. И тогда пришел Махапрабху. С явлением Махапрабху цветок *према* раскрылся полностью, и жители всей вселенной ощутили его сладостный аромат. Этот божественный цветок, цветок божественной любви, называется *према-пушпа*. В учении Махапрабху мы находим самое сокровенное — *нама-прему*. Махапрабху даровал всем живым существам *нама-прему*, божественную любовь, заключенную в пении святых имен Господа. Ни одно живое существо не могло прикоснуться к этой возвышенной божественной любви. *Према* была недоступна, недостижима. Хотя в *шастрах* говорится о ней, *шастры* направляют живые существа к ней, до явления Махапрабху она оставалась скрытой. Хотя *према* вечна, совершенна и неизменна, в истории мы находим стадии ее постепенного, прогрессирующего развития. Она проходила через разные стадии и достигла своей вершины во времена Махапрабху. Таким образом, даже несмотря на то, что были проявлены Веды, было проявлено святое имя, чистая любовь к Богу оставалась недоступной для живых существ. Эту любовь принес Махапрабху. Он открыл *према-раса-бандху*, хранилище настроений божественной любви. Поток любви устремился в сердца живых существ. Он даровал *прему* всем, как достойным, так и недостойным. Таково великодушие Махапрабху. Это Его *лила-вайшиштья*, особенность Его игр.

Есть две причины явления Махапрабху. Одна причина внешняя (*бахиранга-хету*), а другая — внутренняя (*антаранга-хету*). Но об этом мы поговорим в следующий раз*.

* *Кришна-катха*, беседы о Кришне, подобна речному потоку. Этот поток нельзя остановить и в него нельзя войти дважды. На этот раз Шрила Гоур Говинда Махарадж неожиданно прерывает свои исполненные нектара повествования, но не оставляет своего верного слушателя. Мы, смиренные слуги Его Божественной Милости, приглашаем, вас, о благородный читатель, продолжить путешествие в мир *кришна-лилы*, *гауранга-лилы*, *вайшнава-лилы*, вместе с издательством «Шуддха сарасвати», в котором готовятся к изданию новые книги, созданные на основе святого наследия Шрилы Гоур Говинды Махараджа.

Об авторе

Гоур Говинда Махараджа родился 2 сентября 1929 года в семье *вайшнавов* в деревне Джаганнатха-пура, расположенной недалеко от святого города Джаганнатха Пури (Орисса) Детство Баджабандху Гири (так называли Его Божественную милость в то время) прошло в деревне Гадай-гири, и еще ребенком он с любовью и преданностью служил Господу Кришне Его дед был *парамахамсой* — он беспрестанно повторял святые имена Господа и плакал перед Божеством Гопал Джиу Дед показал Баджабандху, как нужно повторять *харе кришна мантру*, считая *мантры* на пальцах Вместе со своими дядьями, Баджабандху часто ходил по деревням, они пели *маха-мантру* и песни Нароттама даса Тхакура. Со времен Шьямананды Прабху потомки рода Гири славились в Ориссе как самые искусные исполнители *киртанов*. Из книги записей, ведущейся в храме Джаганнатха Пури, мы узнаем, что 300 лет назад царь Ориссы повелел пускать исполнителей *киртанов* из деревни Гадай-гири в храм Господа Джаганнатхи и позволять им устраивать для Него киртаны. В Ориссе потомков рода Гири до сих пор почитают как *киртана-гуру*.

С шести лет Баджабандху поклонялся Божеству по имени Гопал' сплетал для Него гирлянды из цветов, а иногда, при свече, пел для Гопала священные гимны, записанные на пальмовых листьях Он не дотрагивался до еды, если она не была предложена Гопалу.

К восьми годам Баджабандху прочел всю «Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриту» и умел их толковать. По вечерам жители деревни часто собирались послушать, как Баджабандху читает переводы «Бхагавад-гиты», «Рамаяны» или «Махабхараты». Так, с ранних лет Баджабандху повторял *мантру* Харе Кришна, изучал священные писания *Вайшнавов* и поклонялся своему любимому Гопалу. Друзья и родные вспоминают, что он был очень спокойным и задумчивым ребенком. Его не привлекали ни игры, ни кино, ни театр.

После смерти отца в 1955 году Баджабандху, старшему сыну, пришлось взять на себя заботу о семье. По просьбе своей овдовевшей матери он женился, стал *грихастхой*. Свою жену, Шримати Вишанти-деви, он впервые увидел только на свадьбе. С деньгами в семье было трудно, поэтому Баджабандху не мог поступить учиться в университет. Он стал сам заниматься по вечерам, чтобы сдать экзамены экстерном. Так он получил степень бакалавра гуманитарных наук. Несмотря на большую занятость, Баджабандху по-прежнему с любовью и преданностью служил Гопалу: он вставал в половине четвертого утра, повторял *мантру* Харе Кришна, поклонялся Туласи-деви и читал вместе с семьей «Бхагавад-гиту».

Чтобы содержать семью, Баджабандху работал учителем в местной школе. Он не упускал возможности рассказать ученикам о Кришне и науке преданного служения. Тридцать лет спустя некоторые из учеников получили у него духовное посвящение. Во время школьных каникул Баджабандху вместе с женой отправлялся в Гималаи. Они посещали святые места: *тирты* и *ашрамы*, и Баджабандху не раз вступал в жаркие споры с философами-майявади, которые встречались им на пути.

В апреле 1974 года глубокая любовь, которую Баджабандху испытывал к Господу Кришне, побудила его уйти от мирской жизни. В возрасте сорока пяти лет он оставил дом и семью, чтобы посвятить себя духовному совершенствованию. С нищен-

ской сумой и «Бхагавад-гитой» в руках Гоур Гопалананда дас (так он теперь себя называл) ходил по Индии и побывал во многих святых местах на берегу Ганги. Он искал духовного наставника, который помог бы ему проникнуть в глубинный смысл *маха-мантры*. Хотя за годы семейной жизни он повидал немало *садху* и *гуру* (в Ориссе действует много известных сект *гаудия-вайшнавов*), их наставления не затронули его сердца. После целого года странствий он отправился пешком во Вриндавану, надеясь, что там, в святой обители Кришны, исполнится его заветное желание.

Через две недели после прибытия во Вриндавану Гоур Гопалананда увидел большой щит с надписью «Международное общество сознания Кришны. Основатель-ачарья — Его Божественная Милость А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада». Вскоре он встретил западных преданных, которые дали ему один из номеров журнала «Back to Godhead». Когда Гоур Гопалананда прочитал журнал, прославляющий божественную любовь к Кришне, его охватило желание встретиться с основателем общества сознания Кришны — Шрилой Прабхупадой. Так он, наконец, нашел своего вечного духовного наставника, к встрече с которым долго стремился.

Когда Гоур Гопалананда вошел в комнату Шрилы Прабхупады и представился, первое, о чем спросил его Шрила Прабхупада, было: «Ты уже принял *санньясу*?» — «Нет», ответил Гоур Гопалананда. «Тогда я тебе ее дам!» сказал Шрила Прабхупада. Гоур Гопалананда понял: Шрила Прабхупада знает, что у него на сердце. Он предался его лотосным стопам и вскоре получил у Шрилы Прабхупады духовное посвящение.

В 1975 году на церемонии открытия храма Шри Шри Кришна-Баларамы Шрила Прабхупада посвятил его в *санньяси*. Вскоре после этого он направил Гоур Говинду Махараджу в Ориссу проповедовать и строить храм в Бхуванеш-

варе, где преданным ИСККОН незадолго до этого был подарен участок земли

В то время там были джунгли, кишашие змеями, скорпионами и москитами. Участок находился далеко от центра города, и люди даже днем боялись туда ходить. Гоур Говинда Махараджа, для которого желание Шрилы Прабхупады всегда оставалось законом, был неустрашим и упорно трудился, чтобы его исполнить. Одно время он жил на складе у торговца чаем, после этого — в небольшой хижине вместе с дорожными рабочими; там он, следуя наказу Шрилы Прабхупады, начал переводить книги на язык *ория*.

Гоур Говинда Махараджа обошел один за другим почти все дома, конторы и учреждения в Бхуванешваре и его окрестностях, собирая небольшие пожертвования. Затем он собственноручно построил на подаренном участке земли небольшой, крытый соломой дом.

В начале 1977 года в Бхуванешвар приехал Шрила Прабхупада. Для него сняли удобный номер в городской гостинице, но Прабхупада сказал: «Я буду жить в доме, который для меня построил мой ученик, мой дорогой сын — Гоур Говинда. Шрила Прабхупада оставался в Бхуванешваре семнадцать дней, работая над переводом Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам». В благословенный день Господа Нитьянанды он провел церемонию закладки первого камня в основание будущего храма. Это был последний освященный им храм.

В 1979 году Гоур Говинда Свами поехал в Майяпур. Во время одного из *киртанов* в храме он потерял сознание и упал. Его подняли и перенесли в комнату. Рядом с ним было несколько преданных и руководителей ИСККОН — все очень встревоженные. Позвали одного доктора, потом другого, но они не смогли поставить диагноз. Кто-то предположил даже, что Гоур Говинда Свами одержим духами. И только Акинчана Кришна-даса Бабаджи Махараджа, духовный брат Шрилы Прабхупады,

определил, что Гоур Говинда Свами переживает *бхаву*, прилив экстатической любви к Богу.

Вернувшись в Бхуванешвар, Гоур Говинда Махараджа целиком отдался исполнению приказа своего уховного учителя. Ему на помощь было послано несколько западных преданных, но многие из них не смогли вынести суровых условий жизни. Их поражало, что Гоур Говинда Свами безропотно переносил трудности, ел только раз в день и очень мало спал. Днем и ночью он либо проповедовал, либо повторял *мантру*, либо делал записи в своих тетрадах.

Выполняя приказание Шрилы Прабхупады, Гоур Говинда Махараджа вдохновенно проповедовал по всей Ориссе. Начатые им скромные праздники *пада-ятра* и программы *намахатта* помогли тысячам людей, живущим на древней земле, где совершались *лилы* Господа Чайтаньи, обнаружить свои духовные корни и полюбить *маха-мантру харе кришна харе кришна кришна харе харе / харе рама харе рама рама харе харе*.

Шрила Прабхупада дал Гоур Говинде Свами три главных наказа. перевести его книги с английского языка на язык *ория*, построить храм в Бхуванешваре и проповедовать по всему миру. Эти три наказа стали для Гоур Говинды Свами смыслом жизни. У него было строгое правило: не садиться есть, не закончив перевод дневной нормы. Преданные удивлялись, когда видели, как после многочасового перелета Гоур Говинда Свами сначала заканчивал перевод, порученный ему духовным наставником, и только потом думал о еде и сне. Он оставался верен этому обету до последнего дня жизни.

В 1985 году Шрила Гоур Говинда Свами впервые отправился с проповедью за рубеж. Его желание проповедовать *кришна-катху* было таким сильным, что в течение последующих одиннадцати лет он путешествовал по всему миру, несмотря на большую ногу и многочисленные неудобства.

Те, кому доводилось слушать лекции Шрилы Гоур Говинды Свами, всякий раз были поражены Мягкий и скромный в личном общении, он на лекциях по «Шримад-Бхагаватам» ревел, как лев, круша гордыню, которая поразила сердца его учеников, и разбивая в прах их заблуждения. Порой, прочитав какое-нибудь известное философское положение из комментариев Шрилы Прабхупады, он начинал смеяться, как ребенок, и говорил. «Здесь речь идет о *кришна-преме*, но это нужно пояснить». И затем, в течение двух или трех часов толковал одно предложение, проникая все глубже и глубже в его смысл, чем необыкновенно поражал слушателей. На одной из таких лекций он сказал. «Смотрите, Кришна смеется надо мной, ведь я пытаюсь объять необъятное».

Нередко во время лекции Шрила Гоур Говинда Свами друг начинал петь, давая слушателям возможность понять чувства радости, смирения и предания себя Богу, которыми проникнуты молитвы великих преданных — Шрилы Бхактивиноды Тхакура и других *ачарьев*. *Кришна-катха* была для него самой жизнью. Он часто говорил: «День, проведенный без *кришна-катхи*, — черный день».

Шрила Гоур Говинда Свами глубоко знал священные писания. Все, о чем он говорил, он обосновывал цитатами из многочисленных ведических источников. Иногда он задавал ученику вопро и, если тот, отвечая, не ссылался на *шастры*, он кричал: «Мошенник! Не пытайся обмануть других! Вайшнав всегда ссылается на священные писания»

Шрила Гоур Говинда Свами был бесстрашным проповедником и никогда не поступался истиной ради сиюминутной выгоды. «Тот, кто не видит Кришну, слепец, — повторял он, — Такой слепец говорит о Кришне, а сам продолжает измышлять. Поэтому его речь не будет действенной. Слово истинного садху никогда не расходится с делом».

Гоур Говинда Махараджа вел дневник и ежедневно делал в нем записи. Каждую запись он заканчивал одинаково «Гопал знает обо всем, что сделал сегодня этот Его слуга» Каждый день он просил Гопала «Позволь мне быть рядом с близкими по духу преданными».

В 1991 году, после шестнадцати лет упорного труда, Шрила Гоур Говинда Свами исполнил волю своего духовного учителя: в благословенный день явления Господа Рамачандры, *рама-на-вами*, он открыл в Бхуванешваре великолепный храм Шри Шри Кришна-Баларамы, который сегодня посещают тысячи людей Шрила Гоур Говинда Свами говорил. «Я открыл в Бхуванешваре «школу слез» если мы не будем плакать о Кришне, Он не прольет на нас Свою милость» Об этом Гоур Говинда Свами неустанно проповедовал по всему миру в последние десять лет своего зримого пребывания на земле.

Гоур Говинда Махараджа всегда жил скромно и просто. До последних дней жизни он оставался в небольшом доме рядом с тем, что построил для Шрилы Прабхупады в 1977 году. Несколько раз его просили взять на себя новые обязанности по руководству ИСККОН, но он всякий раз отказывался, говоря «Я не руководитель. Я проповедник». Однако, когда преданным ИСККОН был подарен участок земли в Гадай-гири, деревне, где Гоур Говинда Свами провел свое детство, и где в скромной постройке жил его любимый Гопал, он взялся руководить строительством нового, большого храма для Гопала.

В конце января 1996 года Гоур Говинда Свами как-то заметил: «Шрила Бхактисиддхант Сарасвати говорил, что материальный мир — не место для порядочного человека. Вознегодовав, он ушел из него до срока. И я, наверное, тоже скоро уйду. Не знаю. Я во всем полагаюсь на Гопала и поступаю так, как Он пожелает». На следующий день Шрила Гоур Говинда Свами отправился в Гадай-гири, чтобы увидеться с Гопалом. Вернувшись, он в течение следующих четырех дней проповедовал, как

никогда воодушевлено тысячам людей, которые приехали в Бхуванешвар на празднование столетия Шрилы Прабхупады. А затем отбыл в Шридам Майяпур на ежегодные заседания главного управляющего органа ИСККОН.

Девятого февраля 1996 года, в светлый день явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, двое учеников Шрилы Прабхупады попросили Шрилу Гоур Говинду Махараджу их принять. Они никогда ранее не встречались с ним, но прочли несколько его книг и горели желанием его услышать. Словно по воле providения в шесть часов вечера они вошли в комнату Гоур Говинды Махараджи и смиренно спросили: «Почему Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха Пури?» Обрадованный этим вопросом, Шрила Гоур Говинда Свами начал рассказывать о сокровенном смысле пребывания Махапрабху в Пури. Он с любовью говорил о невыносимых муках, которые Радха и Кришна терпели в разлуке друг с другом, после того, как Кришна уехал из Вриндаваны. Завораживая всех, кто был в комнате, нектарными рассказами о Кришне, Шрила Гоур Говинда Свами дошел до того места, когда Радха и Кришна, наконец, встречаются после долгой разлуки. Он сказал, что, увидев Радхарани, Кришна испытал такой восторг, что глаза у Него стали огромными и круглыми, а руки и ноги вобрались внутрь. В этом облике Господь носит имя Шри Джаганнотаха. Тут преданные заметили, что на глазах Шрилы Гоур Говинды Свами заблестели слезы. Голос его прерывался. Он сказал едва слышно: «Глаза Кришны встретились с глазами Радхарани. Союз глаз». Не в силах продолжать, он извинился, смиренно сложив ладони: «Простите, я не могу говорить». И отдал последний приказ: «Киртан! Киртан!» Преданные запели, а их духовный наставник, невозмутимый и спокойный, лег на кровать, дыша медленно и глубоко. Слуга дал ему изображение Гопала Джиу. С любовью глядя на Божество, которому он поклонялся всю жизнь, Шрила Гоур Говинда Свами воскликнул: «Гопал!» — и

вознесся в духовный мир, чтобы соединиться со своим возлюбленным Господом

В это время, в 6 40 вечера, в храме Гадай-гири проходила вечерняя *арати* (служба) Когда *пуджари* предлагал Гопалу платок, из гирлянды Божества выпали две розы Они прокатились по ступенькам алтаря и легли одна — у портрета Его Божественной Милости Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, а другая — у портрета Его Божественной Милости Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджи

Каждый день, перед тем как начать лекцию по «Шримад-Бхагаватам», Шрила Гоур Говинда Свами пел песню, которую выучил еще ребенком И вот Господь услышал его молитву

*парамананда хе мадхава
падунгалучи макаранда
се-макаранда пана-кари
ананде болохари хари'*

*харинка наме ванда вела
пари карибе чака дола
се-чака-доланка-пайаре*

*мана-мо нарантаре раху
ха-кришина 'боли джива джау
ха-кришина 'боли джива джау
моте удхара радха-ава*

*моте удхара радха-дхава
моте удхара радха-дхава*

«О всерадостный Мадхава! Нектар струится от Твоих лотосоподобных стоп Вкушая этот чудесный нектар, я радостно пою «Хари! Хари!» Из имени Хари я связываю плот, на кото-

ром Господь Джаганнатха перевезет меня через океан материального бытия. Мой ум всегда устремляется к стопам Господа Джаганнатхи, Божества с огромными, круглыми глазами. И когда придет мой последний час, я воскликну: «О Кришна!» — и расстанусь с жизнью. О супруг Радхарани, спаси меня!»

Слово *садху* никогда не расходится с делом.

Глоссарий

Адхибхаутика — страдания, причиняемые живыми существами.

Адхидайвика — страдания, причиняемые неживой природой.

Адхьятмика — страдания, причиняемые собственным телом и умом.

Айодхья — царство Господа *Рамачандры*

Анартха — качество, препятствующее развитию *бхакти*.

Апракрита — «непроявленный», относящийся к духовному миру.

Арчанам — поклонение Божеству.

Ачарья — тот, кто учит собственным примером, выдающийся духовный лидер.

Ашвини-кумары — лекари полубогов

Бабá — уважительное обращение к мужчине в Индии

Брахмаджьоти — безличное сияние тела Господа

Брахмалока — планета Господа Брахмы, самая высшая область материальной вселенной.

Брахман — священнослужитель.

Брахмачари — ученик, соблюдающий целибат

Бхаджана — духовная практика, поклонение Кришне с целью развить любовь к Нему в определенном настроении.

Бхакта — см. *вайшнав*.

Бхакти — путь развития любовных взаимоотношений с Господом

Бхакти-йога — см. *бхакти*

Бхакти-лата — «лиана преданности»; аллегорическое сравнение постепенного развития *премы* с лианой, растущей из материального мира и достигающей Голоки Вриндаваны.

Бхакти-лата-биджа — семя *бхакти-латы*, настроение служения Кришне, которое дает *гуру*

Бхактиведанта Свами Прабхупада (1896—1977) — основатель Международного Общества Сознания Кришны. Принес науку о *кришна-бхакти* за пределы Индии и распространил это учение по всему миру. Духовный учитель Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджи.

Бхактивинода Тхакур (1838—1914) — отец и духовный наставник *Бхактисиддханты Сарасвати Госвами*; в вечных играх Господа Кришны — Камала манджари.

Бхактисиддханта Сарасвати Госвами (Махараджа) Прабхупада (1874—1937) — духовный учитель *Бхактиведанты Свами Прабхупады*, в вечных играх Господа Кришны — Наянамани манджари

Бхикша — подаяние

Вайдхи-бхакти — метод духовной практики, основу которого составляет вдохновение, почерпнутое из наставлений *гуру* и писаний. Лейтмотивом его является страх и благоговение перед Господом.

Вайдхи — см. *ваидхи-бхакти*

Вайкунтха — «без тревог»; духовный мир, где нет беспокойств материального мира

Вайшнав — преданный Господа Вишну, или Кришны

Вайшнавизм — учение о преданности Господу Вишну. Различают много направлений Вайшнавизма.

Вайшнава-апарадха — оскорбление *вайшнава*

Вайшнава-гана — общество *вайшнавов* (как прошлого, так и настоящего)

Вайшнав Тхакур — почтительное обращение к *вайшнав*у высшего уровня.

Ванапрастха — отреченный уклад жизни, отход от активной материальной деятельности, подготовительная стадия для принятия *санньясы*.

Ванданам — вознесение молитв

Вишванатха Чакраварти Тхакур — великий *ачарья* в *гаудия-сампрадае*, автор множества произведений о науке *бхакти*.

Вриндаван — священный город, место детских игр Господа Кришны

Вриндавана-дхама — проекция *Голоки Вриндаваны* в материальном мире.

Вьяса — литературное воплощение Господа, автор ведических писаний

Вьясадева — см *Вьяса*

Вьяса-пуджа — церемония поклонения *гуру* в день его явления

Гауда-деша — *Навадвина-дхама* и ее окрестности

Гаудия-вайшнав — последователь Господа *Чайтаньи*

Гаудия-вайшнавизм — учение Господа *Чайтаньи* о совместном воспевании святых имен Господа как основном методе духовной практики в нынешнюю эпоху

Гаудия-сампрадая — см. *Гаудия-вайшнавизм*.

Гаура-бхакта — преданный Господа *Чайтаньи*

Гаура-мандала-бхуми — см *Гаура-деша*.

Гауранга — см *Чайтанья Махапрабху*

Голока Вриндавана — духовная обитель Господа Кришны

Гопи — девушки-пастушки, возлюбленные Кришны на *Голоке Вриндаване*

Гоштхиананди — преданные, основу практики которых составляет совместное воспевание святых имен.

Грихастха — *вайшнав*, ведущий семейный образ жизни

Гуна — качество материальной природы См. *саттва*, *рад-жас*, *тамас*.

Гуру — духовный учитель.

Гуру-даршана — встреча с гуру

Гуруджана — старшие, учителя.

Гуру-крипа — милость гуру

Гурупада-падма — «лотосные стопы духовного учителя»; почтительное обращение к гуру.

Гуру-парампара — см. *парампара*.

Гуру-сева — служение гуру.

Гуру-таттва — концепция о положении и роли гуру в духовной практике

Гьяни — человек, стремящийся познать Абсолютную Истину посредством рассуждений и отреченного образа жизни.

Даршана — встреча, видение.

Джива — живое существо; мельчайшая частичка Господа, обладающая индивидуальным сознанием и свободой выбора между материальным и духовным существованием.

Джива Госвами — один из Шести Госвами *Вриндаваны*, племянник и ученик *Рупы Госвами* Величайший знаток писаний, автор множества трудов о *бхакти*. В вечных играх Господа Кришны — Виласа манджари.

Дхама — место игр Господа и Его спутников.

Дхарма — обязанности; природа живого существа

Капатья — двуличие

Карми — человек, исполняющий религиозные обряды с целью обрести материальные блага

Катха — см. *кришна-катха*

Киртан (*киртанам*) — совместное воспевание святых имен Господа.

Кришна-катха — повествования об играх Кришны, а также беседы на духовные темы, целью которых является развитие *кришна-премы*.

Кришна-лила — божественная игра Кришны и Его спутников.

Кришна-према — см. *према-бхакти*

Кришна-таттва — концепция о положении Кришны взаимоотношениях с Ним

Лила — божественная игра Господа и Его спутников

Майя — иллюзорная энергия Господа, погружающая живые существа в невежество.

Майя-даса — слуга *майи*

Майя-деви — олицетворенная материальная энергия Господа.

Майя-сева — служение *майе*; материальная деятельность

Мантра — священные звуки, очищающие сознание

Матхура — священный город, место игр Господа Кришны

Маха-бхагавата — *вайшнава* высочайшего уровня, обладающий *према-бхакти*

Махаджан — «великая личность»; тот, чья жизнь является примером для всех.

Маха-мантра — «великая *мантра*», святые имена Господа, данные в эту эпоху для развития любви к Кришне Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.

Маха-прасад — освященная пища

Махатма — «великая душа», святой

Маяпур — центр *Навадвипа-дхамы*, место явления Господа Чайтаньи.

Мудры — священные жесты-символы.

Навадвипа — священный город, где явился Господь Чайтанья

Навадвипа-дхама — место детских и юношеских игр Господа Чайтаньи и Его вечных спутников

Нама-абхас — «тень святого имени», стадия очистительного воспевания *харинамы*.

Нама-апарадха — оскорбление святого имени.

Нанда Махараджа — отец Кришны.

Пандит — ученый, знаток писаний.

Парамахамса — см. *маха-бхагавата*.

Парампара — цепь ученической преемственности, состоящая из истинных гуру.

Парикрама — обход святых мест, связанных с играми Господа и Его преданных.

Прасад — освященная пища, предложенная Господу.

Према — духовная любовь к Богу

Према-бхакти — любовные взаимоотношения с Господом.

Према-дхана — «сокровище любви к Богу».

Према-бхакта — преданный, который очень дорог Кришне благодаря своей *преме*.

Прити — см. *према-бхакти*.

Пуджари — священнослужитель в храме.

Раджа — царь.

Раджас — качество материальной энергии, страсть

Рама — см. *Рамачандра*.

Рамачандра — воплощение Господа, являющее Собой идеальный пример царя, сына, брата, мужа и т.д.

Рупа Госвами — один из самых близких спутников Господа *Чайтаньи*, написавший множество произведений о настроении служения Кришне. В вечных играх Господа Кришны — Рупа манджари.

Ручи — вкус к духовной практике.

Сад-гуру — «вечный гуру»; истинный духовный учитель, обладающий *према-бхакти* и способный раскрыть ученику его вечные взаимоотношения с Верховным Господом.

Садхака — преданный, следующий по пути *садханы*.

Садхана — духовная практика, целью которой является развитие любви к Богу в определенном настроении служения.

Садху — святой.

Садху-санга — общение со святым.

Салокья — один из видов освобождения из материального мира, желание жить на одной планете с Господом

Самипья — один из видов освобождения из материального мира, желание лично общаться с Господом.

Санньяса — отреченный образ жизни странствующего монаха.

Сара — «суть», истина.

Сарупья — один из видов освобождения из материального мира, желание иметь облик Господа

Саршти — один из видов освобождения из материального мира, желание иметь такие же богатства, что у Господа

Саттва — качество материальной природы, благодать

Саюджья-мукти — один из пяти видов освобождения и материального мира, слияние с телом Господа.

Сварупа — изначальный и неизменный облик души; е индивидуальные отношения с Господом, которые могут быть пяти видов: нейтральные, в качестве слуги, друга, родителя или возлюбленной

Сева — служение

Сиддха-мантра — *мантра*, приводящая к духовному совершенству (*сиддхи*)

Сиддха-пуруша — личность, обладающая духовным совершенством

Сударшана-чакра — огненный диск, наказывающий демонов; оружие и один из атрибутов Господа Вишну

Сукрити — действия, связанные с преданным служением, которые в конечном итоге приводят человека на путь *бхакти*

Тамас — качество материальной природы, невежество

Тапасья — аскетические подвиги

Таттва — истина.

Уддхава — близкий спутник, друг Господа Кришны.

Хари-бхаджана — см. *бхаджана*

Харидас Тхакур — спутник Господа *Чайтаньи*, полностью посвящавший себя воспеванию святого имени и потому уполномоченный быть *Намачарьей*.

Хари-катха — см. *кришна-катха*.

Хари-киртана — см. *киртан*.

Харинама — святое имя Господа Хари (Кришны).

Чайтанья Махапрабху (1486—1534) — самое милостивое воплощение Господа Кришны. Принес во вселенную настроение служения Кришне, присущее Шримати Радхарани.

Шабда-брахма — «духовный звук», послание Господа, духовное знание.

Шастры — священные писания.

Шишья — ученик

Шраванам — слушание повествований об играх Кришны.

Шраддха — вера в слова *гуру* и писаний.

Шри Гуру — см. *сад-гуру*

Шрила Прабхупада — см. *Бхактиведанта Свами Прабхупада*.

Шуддха-бхакти — чистое *бхакти*, лишенное корыстных мотивов и направленное на удовлетворение Кришны

Юга — эпоха.

Ягья — жертвоприношение.

Ягья-пуруша — Господь Вишну, который дает плоды жертвоприношений

Ядавы — «род Яду», династия Господа Кришны.

Ямадуты — слуги *Ямараджа*, наказывающие грешников.

Ямарадж — полубог, который судит души после смерти и определяет для них место следующего рождения.

Яшода(-мата) — мать Кришны.

Содержание

Мангалачарана (благоприятные молитвы)	7
От издателей	8
Совершенная религия	10
Объяснение Шрилы Гоур Говинды Свами: Разделы Вед	12
Прямое и косвенное благословение святого имени	13
Сила агьята-сукрити	16
Нама-ачарья Харидас Тхакур	20
Разумный человек поклоняется Кришне	21
Как Прахлада Махарадж стал преданным Господа Нрисимхи	24
Абсолютная зависимость от Господа	32
Покровительство Кришны	37
Шаранагати	34
Первоклассный брахман	37
Ашрамы	37
Совершенный брахман Судама-випра	40
Господь любит брахманов	42
Четыре вида сыновей	48
Разные виды адхикары	49
Четыре вида ученика	51
Три вида вайшнавов	52
Бхакти — это любовь	54
Четыре вида благочестивых людей	55
Шраддха — вера плюс вкус	58
Общество без зависти ..	62
Нарада Муни — совершенный махаджан	63
Мадхьяма-адхикари	64
Каништха-адхикари	65
Уттама-адхикари	66

Описание вайшнавов в соответствии с их верой	68
Два вида веры	69
Вайшнава-апарадха	71
Кришна повсюду	72
Общество без зависти	73
Сострадание	75
Цель Прабхупады ..	76
Порочный человек ..	77
Уттама действует как мадхьяма	81
Проповедь	83
Выбросите Веды	84
Мудрый совет благочестивой женщины	86
Великий брахмачари ..	86
Дальновидный совет	88
Триданди-санньяса ...	90
Гарбходхана-самскара демона Хираньякашипу	94
Два воробья ...	95
Каядху ..	96
Прахлада Махарадж ..	96
Притча о синем шакале	99
Квалификация для слушания	107
Кто способен слушать? ..	108
Целомудрие ведической женщины	109
Рама и Сита	123
Враджа-према в «Бхагавад-Гите»	132
Разбирая Имя Кришны ...	134
Предназначение наших глаз — взирать на прекрасный лик Кришны	135
Сокровенное, более сокровенное и самое сокровенное наставление Кришны ..	137
Глубинное значение слова «враджа» ...	139
То, о чем говорил Кришна, продемонстрировал Махапрабху .	141
Кришна — молочник, а Арджуна — теленок	145
Скрытый смысл комментария Шрилы Прабхупады .	146
Пять уровней сознания	148
Гита говорит о преме, любви к Господу	149
Жемчужины в океане	150

СОДЕРЖАНИЕ

Любовь против вожделения	151
Премии-бхакта видит Кришну повсюду	153
Стремление Господа	158
Оскорбление — это бешеный слон	168
Грех и оскорбление	169
Даже Господь Шива	170
Слушание оскорбителя тоже может быть оскорблением ..	171
Гаура-таттва	177
Лотос любви	185
Об авторе	187
Глоссарий	197

Лотос божественной любви
(П р е м а - н у ш н а)

Ответственный редактор: Двиджавара дас.

Тех, кого заинтересовали темы,
затронутые в данной книге,
приглашаем к общению по следующему адресу.
dvijavara@hotmail.ru,
а также тел. 8-9262336424

Подписано в печать 10.09.03
Формат 60х84/16
Тираж 1000 экз.
Типография ООО «Евсти»
Москва, 3-я Мытищинская, д. 3

Кришна-према, божественная любовь подобна
цветку лотоса (*према-пушпа*). Этот цветок
сначала имеет форму семени, затем — бутона.

Он начинает распускаться и постепенно
достигает состояния полного цветения...

С явлением Махапрабху цветок
премы раскрылся полностью,
и жители всей вселенной
ощутили его сладостный
аромат.

**Шрила Гоур
Говинда Свами**

