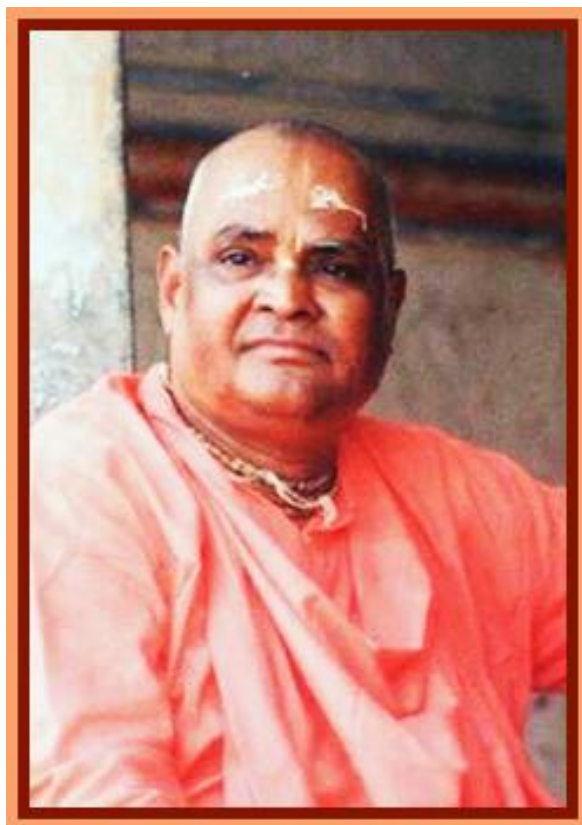

Шрила Гоур Говинда Свами **ГУРУ-ДАРШАНА**

В книгу вошли лекции выдающегося вайшнава
и духовного учителя современности
Шрилы Гоур Говинды Свами,
посвященные теме *гуру-таттвы*

Эта книга посвящается Его Божественной Милости Ом Вишнупаде Шри Шримад Л.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде, основателю-ачарье Международного Общества сознания Кришны. Он - истинный гуру. В этот железный век Кали благодаря его беспричинной милости учение о чистой преданности Верховному Господу пришло из святой земли Бхарата-варши (Индии) в страны Запада. Мир вечно останется в неоплатном долгу перед ним.

Мангал ачарана

*ом аджнана-timiрандхасйа джнананджана-шалакайа
чакишур унмилитам йена тасмаи шри-гураве нсшах*

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

*мукам кароти вачалам пангум лангхайате гирим
йат крипа там ахам ванде шри-гурум дина-таранам*

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 намине*

В глубоком почтении я склоняюсь перед Его Божественной Милостью А.Ч. Бхактиведантой Свами Прабхупадой, который очень дорог Господу Кришне, ибо для него нет иного прибежища, кроме лотосных стоп Господа.

*намас те сарасвате деве гаура-вани-прачарине
нирвишеша-шунйавади-папчатйа-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
шримате гоур говинда-свсиин 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 гоуранга-према-датта,
нитйананда-крипа-шри-муртайе
твам сакшад шри кришна-чайтанйа,
према-бхакти-раса-виграха*

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

*джайате гоуранга према-йуга ачарйа-широмани
шри гоур говинда-свамин, гурудевайа намо намах*

Слава истинному гуру, Шриле Гоур Говинде Свами Махарадже - жемчужине среди духовных учителей *према-юги*, которую принес Шри Гауранга Махапрабху!

*банде 'хам шри-гурох шри-йута-пада-камалам
шри-гурун ваишнавами ча
шри-рупам саграджатам саха-гана-рагхунатханвитам
там са-дживам
садваитам савадхутам париджана-сахитам
кришна-чаитанья-девам
шри-радха-кришна-падан саха-гана-лалита-
шри-вишакханвитами ча*

В глубоком почтении склоняюсь я к лотосным стопам своего духовного учителя и всех наставников, ведущих меня по пути преданного служения. Я приношу свои почтительные поклоны шести Госвами - Шриле Рупе Госвами, Шриле Санатане Госвами, Рагхунатхе дасе Госвами и Дживе Госвами - и всем их последователям. В глубоком почтении я склоняюсь перед Шри Адвайтой Ачарьей Прабху, Шри Нитьянандой Прабху, Шри Чайтаньей Махапрабху и Его преданными, во главе со Шривасой Тхакурор. И наконец, я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам Господа Кришны, Шримати Радхарани и всех *гопи*, во главе с Налитой и Вишакхой.

Глава 1 Гуру-даршана

*Лекция, прочитанная в день ухода
А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады,
6 ноября 1994 года в Бхуванешваре (Индия)*

Мне хотелось бы рассказать о чистом преданном Кришны, нашем почитаемом духовном учителе - Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанте Свами Прабхупаде. *Вайшнав* - не обычная *джива*; он никогда не умирает. Он всегда пребывает за пределами мира рождения и смерти. Подобно тому, как Верховный Господь время от времени приходит и уходит, так же и чистый преданный Господа, *Вайшнав Тхакур*, по своей воле приходит в этот мир и уходит из него.

*на карма-бандхунам джанма
вайшнаванам ча видйате
вишнур анучаратвам хи
мокшам ахур манишинах*

«Хари-бхакти-виласа», 10.113

«*Вайшнав* не рождается в этом мире под влиянием закона *кармы*. Рождение и уход *вайшнава* трансцендентны. Мудрые люди утверждают, что *вайшnavы*, слуги Господа Вишну, всегда заняты служением Верховному Господу. Они вечно свободны; законы материальной природы не властны над ними».

Вайшnavы не рождаются, не умирают и не подчиняются законам *кармы*. Они - дорогие слуги Господа Вишну, поэтому их нельзя ставить в один ряд с обычными живыми существами. Если кто-то думает иначе, он совершает серьезное оскорбление - *вайшнава-апарадху*.

Дни явления и ухода *вайшнавов* столь же благоприятны, как и празднования, связанные с явлением или уходом Господа. В такие дни мы получаем особую возможность прославить великих преданных. Слава *вайшнава* разносится не только по всем уголкам материального мира - *вайшнава* славят и в мире духовном. Тот, кто возносит хвалу *вайшнаву*, обретает его милость и удачу.

Уполномочен Господом

Сегодня святой день ухода нашего духовного учителя - Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он - основатель-аचारья «Международного Общества сознания Кришны». Он исполнил желание Господа Чайтаньи:

притхивите ачхе йата нагороди-грама

сарватра прачара хайте мора нама

«Чайтанья-бхагавата»

«Мое имя будут петь по всему миру - в каждом городе и деревне».

Так предсказывал Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад. Шрила Прабхупада исполнил это пророчество Господа. Он был уполномочен на это своим гуру, предыдущими аचारьями и Гауран-гой Махапрабху. Никто не смог сделать то, что совершил он. *Кришна-шакти вина нахе тара правартана*: без помощи шакти (энергии) Шри Кришны никто не может проповедовать по всему миру славу Господа (Ч.-ч., Антья, 7.11). Поэтому мы должны осознать, что Шрила Прабхупада был уполномочен Самим Господом. Иначе он не смог бы исполнить волю Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гуру-даршана

Тот, кто получил даршану Шри Гуру, очень удачлив; его жизнь увенчалась успехом. Обрести даршану, то есть увидеть гуру, значит стать объектом милости гуру. Мы видим его, но обречем удачу лишь тогда, когда он бросит на нас свой сострадательный взгляд. Подобно тому, как мы можем видеть солнце только с помощью самого солнечного света, мы способны видеть гуру только благодаря милости садху-гуру-махаджаны. По милости гуру мы сможем осознать его вечную сварупу — изначальный и неизменный облик. Мы поймем, что он - маха-бхагавата, вайшнав самого высокого уровня. Слово гуру означает «тяжелый». Истинного гуру называют сад-гуру или Шри Гуру. Если кто-то получает даршану такого гуру, следует понимать, что он обрел удачу. Слово даршана не означает видеть внешнее тело гуру, состоящее из плоти и крови. Получить гуру-даршану значит увидеть вечный образ гуру. Даршана это возможность видеть гуру в его изначальном образе, в том его облике, в котором он служит Шри Радха-Кришне. Такое видение гуру - нематериально. Это трансцендентная,

духовная *даршана* - *апракриша-даршана*. Тот, кто видит каким образом *гаура-каруна-шакти* (энергия милости Гауры) пребывает и движется в *гуру*, обрел *гуру-даршану*. Нет более удачливого человека, чем он.

Шри Гуру очень милостив и терпелив. Он прощает нам бесчисленные оскорбления. Он - олицетворенное милосердие для *джив*. Самый близкий спутник Кришны, он пришел в мир для того, чтобы дать нам Кришну. И он дал нам Кришну! Он дал нам веру в Кришну (*кришна-шраддху*), вкус к *кришна-катхе* (*кришна-катха-ручи*), а также бесценную *кришна-прему*. Это и есть истинная *гуру-даршана*.

Гуру принял на себя ответственность освободить нас из падшего состояния. До того, как мы обрели *гуру-даршану*, мы были несчастными; мы были неудачниками. Но в тот день, когда мы встретили Шри Гуру, *сад-гуру*, мы обрели удачу. Если человеку посчастливилось встретить такого *гуру*, его материальному рабству вскоре придет конец. И как только его материальное рабство окончательно рухнет, он увидит, что его *гуру* - *махатма*, *маха-бхагавата*. *Дживу*, которая поднялась на этот уровень совершенства, называют *бхагьяван-дживой* - удачливой душой. После многих лет скитаний по разным Вселенным она наконец-то обрела счастье: она видит *маха-бхагавату*, *кришна-прештху* (преданного, который бесконечно дорог Кришне).

Чайтья-гуру являет себя взору дживы

В «Катха-упанишад» (1.2.23) сказано:

*найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахуна шрутена*

«Невозможно понять Истину (*параматма-таттву*), выслушав даже множество *карми*, *гьяни*, *пандитов* и *йогов*».

Мы сможем понять Истину только в том случае, если *чайтья-гуру*, находящийся в нашем сердце, явится перед нашим взором и заговорит с нами. Обрести *гуру-даршану* значит получить совершенно новую жизнь. Эта *даршана* есть духовное просветление. *Гуру-кришна прасаде пайа бхакти-лата биджа*: по милости *гуру* и Кришны удачливая *джива* получает семя лианы *бхакти* (Ч.-ч., Мадхья, 19.151).

кришна йади крипа каре кона бхагйаване

гуру антарйаами-рупе шикхайа апане

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.47

«Если Кришна хочет одарить Своей милостью удачливую *дживу*, Он приходит к ней как *гуру* и учит ее».

Гурудева известен как *кришна-крипа-шири-мурти* - воплощение *кришна-крипы*, милости Кришны. Обрести *гуру* значит обрести милость Кришны. Мы должны понять, что *гурудева* есть воплощение милости Кришны - *кришна-прасада*. Кто по милости Бхагавана получает *гуру*, тот обретает удачу, ибо в его сердце появляется семя лианы *бхакти*. Нельзя считать удачей обретение материальных удовольствий - освобождения, денег, женщин, славы, известности или престижа. Хотя многие думают, что это и есть удача, в действительности это не так. Только *майяграса джива* (обусловленная душа) может думать: «О, как же мне повезло!» Однако это нельзя называть удачей. Удача - это обретение *бхакти*, семени лианы преданности.

Семя бхакти

Кто-то может спросить: «Что собой представляет это семя *бхакти-латы*. Семя *бхакти-латы* - это *шраддха*, твердая вера. Не обычная *шраддха*, но *шастрия-шраддха*, вера в *садху-шастра-гуру-вакья* - в слова чистых преданных, священных писаний и духовного учителя. Это есть семя *бхакти-латы*. А что собой представляет семя *шраддхи*? Семя *шраддхи* - это *садху-гуру-крипа*, милость *садху-гуру*.

нитья-сиддхасйа бхавасйа пракатйам хриди садхйата

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.2

Джива может обрести *према-бхакти* по милости *сад-гуру*. Иначе это невозможно. *Шраддха*, *ручи*, *прити* - вера, вкус, а затем любовь. Таково постепенное развитие *бхакти*. Существуют различные ступени проявления *кришна-премы*. *Према-бхакти* также называют *нитья-сиддха-бхавой*, вечной совершенной любовью к Кришне. Она всегда пребывает в сердце *дживы*. *Дживера 'сварупа' хайа* - *кришнера 'нитья даса'*: *сварупа*, или вечная природа *дживы*, - служение Кришне (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Сейчас эта *нитья-сиддха-бхава*, вечное совершенное настроение любовной преданности, скрыто, не проявлено. Как освободиться от этого покрытия? Как может проявиться *нитья-сиддха-*

*бхава*⁷. - Когда вы обретете *гуру-крипу*, милость Шри Гуру, то покрытие исчезнет, и *према-бхакти* опять проявит себя. *Према-бхакти* всегда присутствует в *дживе*, но иногда в скрытом, непроявленном виде. *Гурудева* срывает покрытие и позволяет вечной природе *дживы* проявить себя.

Тот, кто может удалить материальное покрытие, и есть *гуру, маха-бхагавата*. По милости *гуру* мы обретаем семя, из которого произрастает лиана *бхакти*. «Я так страдал, но *гуру* пришел для того, чтобы освободить меня и сделать счастливым». Такое настроение пробуждается в сердце ученика при виде *гуру*.

*кришна се томара, кришна дите паро
томара шакати ачхе
ами то катала 'кришна' 'кришна' боли
дхаи тава пачхе пачке*

«Шаранагати», Бхактивинода Тхакур

Кришна никогда не покидает *садху-гуру*. *Гуру* связал Кришну узами своей любви, поэтому Кришна всегда находится в его сердце. Кришна - его собственность. Только такой *гуру* может дать нам Кришну. Он даст *кришна-шраддху* (веру в Кришну), и эта вера приведет нас к *кришна-рати* (влечению к Кришне), а затем и к *кришна-преме* (любви к Кришне). Вера должна быть твердой, непреклонной. Когда мы встречаем такого *гуру*, вера пробуждается сама собой.

бхактисту бхагавад-бхактасангена париджайате

«Брихан-нарадия-пурана», 4.33

Бхакти, любовная преданность души Кришне, всегда рядом, но она покрыта, непроявлена. По милости *гуру* она пробуждается в сердце *дживы*. Если бы *бхакти* не было в сердце, каким образом оно могла бы появиться там? «Бхагавад-гита» (2.16) утверждает:

насато видйате бхаво набхаво видйате сатах

«Несуществующее (материальное тело) бренно, но вечное (душа) неизменно».

Необходимо хорошо понять этот стих. *Бхакти-дхана* (богатство

бхакти) всегда находится в нашем сердце, но по милости *гурудевы* это сокровище может проявить себя. *Гурудева* срывает покрытие и являет *бхакти*. Он владелец этого сокровища. Но это единственное его богатство. Не стоит просить у него что-то еще. У него нет ничего материального.

Истинная удача

Если такая великая личность, как Шри Гуру, приходит и дарует свою *даршану*, но я не могу видеть его, значит, я самый неудачливый из людей. Это очень глубокая философия, и каждый человек должен ее усвоить.

Как только мы видим Шри Гуру, в нашем сердце появляется желание предаться ему и служить ему. Встретивший такого *гуру есть бхагьяван-джива*, удачливая душа. Общаясь с *сад-гуру* и слушая *кришна-катху* из его уст, неверующий человек становится верующим. В его сердце рождается вера, и он преображается; он обретает новую жизнь. Она, словно река, поворачивает свое русло в противоположную сторону. Если ранее вся его энергия была устремлена в сторону материальных наслаждений, то теперь она стремится к Кришне. Видеть *гуру* и служить ему - великая революция. Неважно, кто вы - атеист, ученый или философ, - если вам повезло встретить *гуру*, ваша жизнь изменится коренным образом. Это то, что мы называем *бхагья*- великая благая удача. Не обрета удачи, невозможно увидеть *сад-гуру*.

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

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.108

Когда *гурудева* рассказывает *кришна-катху*, вы видите его, но не глазами, а с помощью ушей. Посредством *вани* (наставлений) *гурудева* помещает в ваше сердце Кришну. Кришна входит в вас через слух. Образ Кришны проявится позже. Сначала нужно научиться слушать. В первую очередь приходит святое имя Кришны. Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Когда *гуру* произносит в наше ухо *маха-мантру*, на вас нисходит первая волна его беспричинной милости. Как только вы обретете эту *мантру*, к вам придут первые плоды. *Шабда-брахма* нисходит в форме святого имени. *Мантра* - это то, что освобождает душу от *мана-дхармы*, умозрительных представлений. Многие *гуру*

дают *мантры*. Это всего лишь их профессия. *Мантра вибхашайи*, профессиональные *мантра-гуру*, готовы дать *мантру* всем желающим. Они говорят: «Заплатите мне сто долларов, и я дам вам Кришну». Это называется *вибхашайи* - торговля. Все, что хотят от вас так называемые *мантра-гуру*, - это *пранами-пранама*, вашего поклонения и ваших денег. Сто долларов, двести долларов - таковы их истинные желания. Какие *мантры* они могут дать? Они не могут дать настоящих *мантр*. Это всего лишь слова, буквы алфавита. Они не способны дать вам Кришну. Настоящая *мантра* - нечто иное.

Ашрая-датта-гуру

Вы должны понять, кто такой Шрила Прабхупада. Он не *мантра-датта-гуру* - *гуру*, который дает *мантру*. Он - *кришна-датта-гуру-гуру*, который приходит, чтобы дать Кришну. Он - *ашрая-датта-гуру* - *гуру*, который дарует прибежище. Он научил нас тому, как следовать по пути преданности. Он указал нам путь к Вайкунтхе. Он подобен учителю начальных классов, который, взяв ученика за руку, учит его писать первые буквы: А, Б, В... Взяв нас за руку, он учил тому, чему не может научить никто другой. Он знал то, что не знают другие *гуру*. Они хотят лишь *пранама* и *пранами* - поклонения и денег. Они не способны вывести человека на путь преданности и научить тому, как по нему следовать. Они и сами не знают того, как двигаться в этом направлении.

Шрила Прабхупада дал нам все, что необходимо: *шраванам*, *киртанам*, *арчанам*, *ванданам*... Это его беспричинная милость. Он никогда не давал ученику только *мантру*. Он открыл сотни храмов ИСККОН по всему миру и таким образом создал все условия, чтобы преданные могли жить там, получать пищу (*прасада*) и духовное общение. Он посылал своих проповедников во все страны мира, в каждый город и деревню, в каждый дом. Он звал людей: «Приходите к нам, в наши храмы. Живите с нами, принимайте *прасада*, совершайте *хари-киртану*». Шрила Прабхупада вторил Бхактивиноде Тхакуру:

радха-кришна боло, санге чало эи-матра бхикша чаи

«Радха-Кришна бол», 3

«Единственная милостыня, которую я прошу у тебя, - пой имена Радхи и Кришны и иди за мной!»

Обычно *гривастха* не может служить Кришне двадцать четыре часа

в сутки. Поэтому Прабхупада говорил: «Если у вас появляется свободное время, приходите в храм, пойте Харе Кришна, танцуйте и принимайте *прасад*». Прабхупада создал для этого все необходимые условия. Он не только *мантра-датта-гуру*, он *-аишрая-датта-гуру*. Он дает не только *мантру*, но и берет ответственность за своих учеников, даруя им Кришну и свое прибежище.

Милость Прабхупады

Размышляйте о том, как он милостив - Шри Шримад А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада. Он - *маха-бхагавата*, *бхагаватоттама*, то есть высший из преданных Господа. Он провел много фестивалей, написал большое число книг, построил храмы, напечатал множество журналов, провел столько *парикрам* по Навадвипа-дхаме и Вриндавана-дхаме! Так он открыл двери в духовную жизнь для всех людей, независимо от их положения. Человек мог быть *папи* (самым падшим грешником) или *тапи* (самым возвышенным праведником), - для него всегда была открыта дверь. Его милость безгранична. Он хотел и всеми средствами добивался того, чтобы везде люди узнали о сознании Кришны.

Если сегодня, в день его святого ухода, мы будем молить его о милости, о *даршане*, если будем слушать его сладкую *катху*, то нас ждет благая удача. Наша жизнь увенчается успехом. Мы освободимся от материального рабства.

Он пролил милость на всех нас. Прабхупада не отвергал даже очень материалистичных, богатых людей, которые были не способны следовать регулирующим принципам - отказаться от вина и «игры на белой флейте» (курения сигарет), от употребления в пищу рыбы и мяса. Он говорил им: «У вас есть деньги. Отдайте их нам. Мы используем их в служении Кришне». С этой целью он основал программу добровольных спонсоров. Он предоставил возможность этим людям служить Кришне в меру своих возможностей. Совершая такого рода служение, они обретали *сукрити*, благодаря которому в этой или следующей жизни к ним может придти *бхакти*. Они обязательно станут *бхактами*, чистыми преданными Кришны.

Итак, есть все необходимое. Примите то, что в состоянии принять. Чем больше вы примите, тем больше блага обретете.

Сегодня, в день его ухода, я молюсь Шриле Прабхупаде - пожалуйста, одари всех нас своей милостью!

Шрила Прабхупада *ки-джай!*

Глава 2

Трансцендентный капитан

Лекция, прочитанная 2 июня 1995 года в Амхерсте (США)

Наши прошлые поступки определяют, сколько счастья и горя нам суждено испытать. Поэтому страдания и наслаждения приходят к нам сами собой:

сукхам аиндрийакам раджан

сварге нарака эва ча

дехинам йад йатха духкхам

тасман неччхета тад-будхах

«Шримад-Бхагаватам», 11.8.1

«Вы можете отправиться на райские планеты (Сваргу) или в ад (Нараку), но везде вы найдете *индрия-сукху*, чувственное счастье. Можно получить тело птицы, животного, свиньи, собаки, человека или полубога, но в любом случае каждый получит лишь то, что ему предназначено *праарабдха-кармой*. Мы не хотим страданий, но они приходят сами собой. Страдания приходят как следствие нашей прошлой деятельности, и точно таким же образом к нам приходят наслаждения. Зная это, разумный человек не прилагает усилий для того, чтобы обрести материальное счастье. Он хорошо понимает - счастье придет само».

Единственное, ради чего следует прилагать усилия, это для обретения сознания Кришны. Таковую возможность мы получаем лишь в человеческом теле. Это особая удача.

нри-дехам адйам су-лабхам су-дурлабхам

плавам су-калпам гуру-карнадхарам

майанукулена набхасватеритам

пуман бхавадбхим на тарет са атма-ха

«Шримад-Бхагаватам», 11.20.17

Тело человека представляет собой прекрасную ладью, с помощью которой можно пересечь смертельно опасный океан материального существования. Однако для этого нужен капитан - *гуру-карнадхарам*. Таков *сад-гуру*, Шри Гуру. Он - трансцендентный капитан. В море так

много опасностей: акулы, киты, огромные штормовые волны. Но если вам удастся найти опытного капитана, он сможет провести ваш корабль через все препятствия и доставить вас на другой берег. А если капитан не так искусен, если он глуп, сможет ли он вам помочь? Нет. Но знайте: раз вы обрели тело человека, вы обязательно получите шанс встретить настоящего капитана. Помните, ваше тело - корабль, предназначенный для того, чтобы пересечь океан; теперь ищите капитана корабля.

Майянукулена набхасватеритам. Если дует попутный ветер, мы можем плыть. Но если ветер дует в противоположную сторону, как мы будем двигаться вперед? Попутный ветер - это *кришна-крипа*, милость Кришны. Кто может принести милость Кришны? Кто может поймать этот благоприятный ветер в паруса? Только капитан. Примите такого искусного капитана. Тогда ветер надует ваши паруса, и вы будете двигаться вперед. Если кто-то не пытается пересечь океан, он совершает смертельный грех. Он - *атма-ха*, убийца своей души.

Несостоявшаяся свадьба

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывал одну поучительную историю. Однажды группа людей отправлялась на свадебную церемонию. Возможно, на Западе нет такого ритуала, но в Индии традиционно родственники и друзья жениха собираются вместе и огромной процессией под музыку отправляются к дому невесты, где и должно состояться празднование. Свадебная церемония должна происходить в благоприятный момент времени, определенный с помощью астрологических вычислений. Когда жених и невеста встречаются, они берут друг друга за руки, и их связывают тканью, что символизирует установление отношений. Так проходит свадебная церемония согласно индийским обычаям. Дом невесты находился очень далеко - в Шантипуре. Родственники жениха должны были нанять лодку для того, чтобы плыть по Ганге. Вечером они пришли к лодочнику:

— Перевези нас на другой берег Ганги. Нам нужно успеть вовремя добраться до Шантипура. Путь неблизкий, поэтому поторопись.

— Хорошо, я отвезу вас, - ответил лодочник, - но мне придется поискать помощников, поскольку плыть очень далеко.

— Мы заплатим тебе вдвойне, но мы должны быть в Шантипуре не позднее трех утра.

— Не волнуйтесь, я доставлю вас без опоздания. Они отправились в путь.

Жаркий летний день подошел к концу, и люди, сидевшие в лодке, стали засыпать. Лодочник сказал им: «Спите спокойно. Не волнуйтесь ни о чем - мы прибудем вовремя».

Прошла ночь. Рассвело. Солнечные лучи разбудили спящих. Но оглядевшись вокруг, они к своему ужасу увидели, что не сдвинулись с места. «В чем дело?! - вскричали они. - Мы пропустили благоприятный момент времени! Теперь свадьба не сможет состояться! Мы потеряли столько денег! Глупый лодочник, отвечай: почему твоя лодка не сдвинулась с места?» Лодочник ответил: «Господа, мы не ленились. Мы тяжело трудились всю ночь и гребли изо всех сил. Посмотрите на нас: мы обливаемся потом, и руки наши дрожат от усталости». «Может, это и так, - сказали люди, - но почему тогда лодка не сдвинулась с места даже на дюйм?» Они долго недоумевали, пока один старик не спросил лодочника: «Эй, а не забыл ли ты поднять якорь?» Тут все и увидели, что якорь опущен в воду, и поэтому лодка не могла плыть.

Якорь материальных привязанностей

Чему должна научить нас эта история? До тех пор, пока вы не поднимите свой «якорь», ваша лодка не сдвинется с места.

Бхактисиддханта Сарасвати Госвами объяснил смысл этой притчи. Якорь олицетворяет материальные привязанности. Тело человека подобно лодке, которая не может плыть из-за сильных материальных привязанностей. Вы усиленно гребете, но пока якорь не поднят, лодка не сдвинется с места. А кто должен поднимать якорь? Лодочник. Если лодочник глуп, произойдет то, что описано в этой истории. Если он только называет себя лодочником, но не обладает необходимым опытом, вы никогда не достигнете места своего назначения. Если кто-то называет себя *гуру*, но является обычной обусловленной душой и сердце его полно *анартх*, он не сможет вам помочь.

Какой товар вам нужен?

Наш долг состоит в том, чтобы выбрать искусного лодочника. Нам необходим трансцендентный капитан, который сможет перевезти нас на другую сторону океана материального существования, кто способен преодолеть все препятствия и опасности.

Если вы придете на берег Ганги в Маяпуре, к вам подойдет много лодочников, и каждый будет говорить вам: «Пойдем со мной. Садись в лодку. Ни о чем не беспокойся. Я доставлю тебя туда, куда тебе нужно». Они будут спорить друг с другом. Один назначит цену в десять

рупий. Другой будет уговаривать вас: «Я довезу тебя всего за восемь рупий». Это обычный рынок. Каждый торговец зазывает в свою лавку: «Приходи ко мне, покупай у меня. Что тебе нужно? Выбирай тот товар, который ты ищешь».

Но вы должны быть разумны. Если вам требуется товар высшего качества, вы должны быть готовы заплатить хорошую цену. Ваш долг - понять это. Выберите опытного капитана для своего корабля!

Трансцендентное бракосочетание

Что в рассказанной истории олицетворяет свадьба? С абсолютной точки зрения (*таттва-вичара*) бракосочетание символизирует установление взаимоотношений между душой и Верховной Личностью Бога (*кришна-самбандху*). Существует только один вид взаимоотношений - наши взаимоотношения с Кришной. В «Шаранагати» Бхактивинода Тхакур поет:

*'амара' болите прабху! ара кичху наи
туми-и амара матра нита-бандху-бхаи*

«О Господь, все принадлежит Тебе. Нет ничего моего. О Кришна, Ты - мой отец, Ты - моя мать. Ты - мой друг, Ты - мой брат, Ты все для меня».

Каждая душа имеет вечные, совершенные любовные взаимоотношения с Кришной. Однако обусловленная душа должна установить их. Мы имеем временные материальные связи, основанные на телесных отношениях. Если мы рассмотрим взаимоотношения, существующие в материальном мире, то сможем выделить пять категорий: взаимоотношения мужа и жены, отца и сына, господина и слуги, дружеские и нейтральные взаимоотношения. Все они -если не связаны с Кришной - основаны на телесной концепции жизни. Они временны и приносят нам лишь страдания, беспокойства и скорбь. Но если вы установите вечные взаимоотношения с Кришной, то будете испытывать блаженство, умиротворение и радость. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит:

*бандху, дара, сута сута тава даси даса
сей та' самбандхе сабе амара прайаса*

«Тот, кого я называю своим другом, - Твой слуга, О Господь. Та, кого я называю своей женой, - Твоя служанка. Тот, кого я называю своим сыном, - Твой слуга. Та, кого я называю своей дочерью, - Твоя служанка. Итак, все - Твои слуги и служанки. Я хочу, чтобы и меня связывали все эти виды взаимоотношений - отношения мужа и жены, отца и сына, друзей, господина и слуги, но я хочу, чтобы они были направлены на Тебя, о Кришна».

Существует только один вид взаимоотношений, который вечен, совершенен и основан на любви: *Кришна се мукхья самбандха* (Ч.-ч., Мадхья, 20.144). «Кришна - мой единственный родственник». Все и всё связано с Кришной. Однако *баддха-джива*, обусловленная душа, забыла об этом. Итак, в этой истории свадьба означает установление взаимоотношений между душой и Богом.

Не упустите время!

Что в этой притче символизирует назначенное для свадьбы время? *Шубхалагна* означает «благоприятный момент для проведения церемонии». Этот благоприятный момент - рождение в человеческом теле. Мы должны воспользоваться им и установить наши взаимоотношения с Господом. Не стоит терять эту счастливую возможность, ибо тело человека не вечно.

Долг капитана

Маджхи означает «лодочник» или «капитан». Мы должны выбрать опытного человека; он не должен быть глупцом. Если лодочник забыл поднять якорь, как далеко мы уплывем? В материальном мире очень сильна привязанность к телу и телесным взаимоотношениям: к дому, родственникам (жене, сыновьям, дочерям и другим членам семьи), друзьям, имуществу, деньгам, заработанным тяжелым трудом. Все это наши «якоря». Люди хотят жить счастливо: иметь все условия для еды, сна и совокупления; все хотят находиться в безопасности. Они мечтают жить в собственном десятиэтажном доме, даже небоскребе, иметь дорогую машину, как «Роллс-ройс». Однако трудно угнаться за модой; каждый год появляются новые марки машин, и человек думает: «Моя модель устарела. Нужно выбросить ее и купить новую».

Но все это «якоря», которые нужно поднять. В этом состоит долг капитана корабля. *Гуру* должен следить за тем, чтобы все «якоря» в

жизни его ученика были подняты. Поэтому необходимо принять настоящего гуру- Шри Гуру, или *сад-гуру*, — и полностью положиться на него. Необходимо настоящее предание, а не искусственное или частичное, основанное на каких-либо условиях. Все, что говорит гуру, вы должны исполнять беспрекословно. Нужно исполнять его волю, не добавляя ничего от себя и ничего не изменяя.

Так приходит удача

Я приведу вам пример. Бхактиведанта Свами впервые встретил Бхактисиддханту Сарасвати Госвами в Калькутте, в 1922 году. Один из друзей привел его в Ультадангу, сказав: «Приехал замечательный *садху*. Пойдем послушаем его». Бхактиведанту Свами тогда звали Абхай Чаран Де. Он учился в университете и был женат. Он участвовал в движении Махатмы Ганди, целью которого было изгнать англичан из Индии. Но по воле судьбы в его жизнь пришла удача, и он вместе с другом отправился в Ультадангу.

Когда Абхай впервые увидел своего возлюбленного духовного учителя, Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Прабхупада рассказывал *Кришна-катху*. Он говорил: «Цель жизни - понять Кришну и обрести Его. Вы должны оставить свои материальные привязанности и развить привязанность к лотосным стопам Кришны». Как только он произнес это, Абхай поднял руку и спросил: «О *садхуджи*, наша страна находится под властью британцев. Мы в полном рабстве. Разве свобода - не то, что нам необходимо в первую очередь?» Бхактисиддханту Сарасвати Госвами ответил: «О чем вы говорите? В чем состоит ваша свобода? Вы находитесь во власти суровых законов материальной природы. Разве можно вас назвать независимыми? О какой свободе вы мечтаете? Вы станете по-настоящему независимыми лишь в том случае, если обретете лотосные стопы Господа Кришны. Сейчас вы думаете, что в первую очередь вам необходима независимость для Индии, а только потом - сознание Кришны. Но сознание Кришны обладает особой природой - оно не может ждать». Слова Бхактисиддханты Сарасвати Свами Прабхупады прозвучали столь внушительно, что Абхай сказал своему другу: «Да, это настоящий *садху*! Ранее мне приходилось встречать многих *садху*, но ни от кого я не слышал того, что говорит он». С этого мгновения Абхай принял Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Махараджу своим вечным учителем.

Лезвие бритвы

Таково качество *гуру*. Он немедленно разрывает нашу привязанность к телу, дому, родственникам и даже к родине. Все это очень сильные привязанности. Но слова *садху* подобны острому лезвию: они режут и избавляют нас от привязанностей. Поэтому Абхай сказал: «Да, это настоящий *садху*».

Затем Бхактисиддхант Сарасвати Госвами сказал ему. «Ты образованный молодой человек.* У тебя хороший английский. Отправляйся на Запад и проповедуй науку сознания Кришны - рассказывай на английском языке об учении Чайтаньи Махапрабху». В то время Абхай был *грихастхой*. У него были жена, дети и множество обязанностей. Но как только он получил указание *гуру*, он стал думать о том, как избавиться от привязанностей и полностью посвятить себя исполнению его воли.

Он готовил себя в течение одиннадцати лет и в 1933 году получил посвящение у Бхактисиддханты Сарасвати Госвами. Это означает, что он позвал *гуру* и попросил его стать капитаном. Тогда *гуру* встал у штурвала его корабля.

«Я должен исполнить его волю!»

В 1937 году Бхактисиддхант Сарасвати ушел из этого мира. Незадолго до этого несколько раз Абхай спрашивал его: «Что мне делать? Как я могу служить вам, о *гурудева*. И каждый раз получал одно и то же указание: «Отправляйся в западные страны и проповедуй науку сознания Кришны, проповедуй учение Шри Чайтаньи Махапрабху на английском языке». Абхай думал: «Это приказ моего *гуру*. Я должен исполнить его волю». Он был инициирован в 1933 году, но лишь спустя двадцать пять лет, в 1954 году, оставил дом и стал *ванапрастхой*. Понимаете ли вы, что это значит? Ему потребовалось двадцать пять лет, чтобы разрубить семейные привязанности. Якорь ушел глубоко в землю!

Тогда, в 1954 году, он писал: «Я обрел силу. Теперь я должен исполнить волю своего *гуру*». В 1959 году он принял *санньясу* от Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджи в Матхуре. После: того он отправился во Вриндаван и жил в храме Радха-Дамодары. Он совершал серьезную *садхану*, начал писать на английском - так он готовил себя. Лишь спустя шесть лет, в 1965 году, он отправился на Запад: на борту корабля «Джаладута» достиг берегов Америки.

Прочь сомнения!

Если вы получаете приказ от *гуру*, нельзя колебаться. Не меняйте от себя ничего, не пытайтесь совершенствоваться. Просто следуйте тому указанию, которое получили.

В «Рамаяне» мы видим пример Господа Рамачандры. Господь Рама должен был стать царем. Его отец, Махараджа Дашаратха, объявил: «Завтра утром Ты будешь коронован. Ты воссядешь на трон, и я провозглашу Тебя царем». Однако ночью все изменилось. Кайкеи, младшая жена Дашаратхи Махараджи, потребовала от царя исполнить обещание, данное ей много лет назад:

-Ты обещал исполнить два моих желания; настало время сдержать свое слово.

- Каково твое первое желание? - спросил Дашаратха Махараджа.

- Пусть мой сын Бхарата станет царем, - отвечала Кайкеи.

- В чем заключается твое второе желание?

- Пусть Рама отправится в лес на четырнадцать лет.

Дашаратха Махараджа не мог не исполнить своего обещания, не смотря на то, что это было для него нелегко: от полученного потрясения он вскоре умер.

Наутро было объявлено, что Рама должен отправиться в лес на четырнадцать лет, а Бхарата стать царем. Рама ни секунды не сомневался в том, чтобы исполнить волю отца. Он мог бы подумать: «Почему Я должен идти в лес? Я старший сын царя, и трон по праву принадлежит Мне». Но Он считал: «Это приказ Моего отца и *гуру*». И вместо того, чтобы надеть царские одежды и корону, Он в простой одежде, держа в руках лук и стрелы, отправился в лес.

Таков пример послушания своему *гуру*. Мы должны следовать по стопам Рамы. Не пытайтесь изменить или совершенствовать слова учителя. Просто следуйте им.

Бхарата находился у Своего дяди по матери, когда Ему сообщили обо всех событиях. Он страшно разгневался на Свою мать Кайкеи и воскликнул: «Это несправедливо! Я всего лишь слуга Рамы! Айодхья принадлежит Господу Раме. Как Я смогу сидеть на троне Своего господина?!» Бхарата был идеальным братом. Он немедленно отправился в лес, где находился Рама, и обратился к Нему с мольбой: «О дорогой брат, все это произошло по вине интриг моей матери. Я - Твой вечный слуга. Как я могу занять Твое место? Айодхья принадлежит Тебе. Я не имею на нее никакого права. Пожалуйста,

возвращайся». Но Господь Рама сказал: *бхарата гуру-джана дева нирвичараре грахайа*. «О Бхарата, приказ, который дают *гуруджаны* (т.е. *гуру* или старшие), необходимо выполнять без колебаний. Пожалуйста, не пытайся исправить или изменить волю Нашего отца. Нам надо просто подчиниться его приказу, и это будет благом как для Тебя, так и для Меня».

Жизнь с комфортом

Рамачандра оставил нам пример истинного ученика-последователя своего *гуру*. Если ученик принимает указания *гуру*, как это сделал Рама, тогда якорь поднимается, потому что *сад-гуру* обладает силой, необходимой для этого. *Сад-гуру* займет вас в *шраванам-киртанам*, слушании и повторении. Это благоприятные, попутные ветра, которые принесут с собой милость Кришны. Когда появляется попутный ветер, лодка движется легко и быстро. Тогда очень скоро вы достигнете Шантипура.

Шантипур в данной истории - это царство Кришны, место мира и блаженства. Но если вы стремитесь к удобствам и думаете: «Сначала я создам для себя хорошие условия, чтобы не беспокоиться о еде, сне, защите и совокуплении, и тогда я смогу совершать *бхаджану* буду со спокойным умом повторять Харе Кришна»... Нет, *баба!* Если вы думаете так, это значит, что ваш якорь все еще на дне. Даже если вы совершаете *бхаджану*, ваши привязанности сильны. Как же может сдвинуться с места ваша лодка?

Баху джанма каре йади шравана киртана (Ч.-ч., Ади, 8.16). Если вы совершаете *шраванам* (слушание) и *киртанам* (воспевание) в течение тысяч и тысяч жизней, но не пытаетесь избавиться от привязанностей, то не достигнете никакого прогресса. Вы думаете: «Я хочу жить со всеми удобствами - иметь хороший счет в банке, шикарный дом, кондиционер, радио и телевизор. Когда у меня будет все это, я смогу внимательно повторять *мантру* Харе Кришна». Если вы стремитесь к этому и одновременно пытаетесь совершать *бхаджану*, значит, вы гребете изо всех сил, но ваша лодка не сдвинулась даже на дюйм. Поэтому Бхактисиддханта Са-расвати Госвами очень часто рассказывал эту историю. Мы должны делать все необходимое для исполнения приказаний *гуру*.

*анукулийасйа санкалтах пратикулийасйа варджанам
ракишиийатити вишвасо гоптритве варанам татха*

атма-никшепа-карпание шад-видха шаранагати

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.100,
цитируется по «Вайшнава-тантре»

«Предание Господу состоит из шести составляющих: (1) принимать то, что благоприятно служению Кришне; (2) отвергать то, что неблагоприятно ему; (3) иметь твердую веру в то, что Кришна всегда защитит от всех бед; (4) видеть в Господе Кришне своего опекуна; (5) всегда и во всем полагаться на милость Господа; (6) быть кротким и смиренным».

Строгое послушание

Принять гуру означает предаться искренне и честно, не частично, не на каких-либо условиях. Это называется *гуру-падашрая*. В «Бхагавад-Гите» (2.7) Арджуна говорит: *шишьяс те хам шадхи мам швам прапаннам*. «Теперь я Твой *шишья*, ученик». Послушник - это тот, кто следует послушанию. А учителя называют *гуру-кар-надхарой* - штурманом, наставником. *Карна* также означает «ухо». *Гуру* может схватить вас за ухо и ударить по щеке: «Мошенник! Что ты делаешь?!» *Гуру* имеет такое право, и вы должны быть готовы принять наказание. Если кто-то другой схватит вас за ухо и ударит по щеке, вы можете подать на него в суд. Но вы не вправе поступить таким же образом по отношению к *гуру*, поскольку вы приняли его добровольно. *Шишьяс те хам шадхи мам твам прапанам*. «Я - Твой ученик. Я принял Тебя своим *гуру*. Пожалуйста, строго воспитывай меня». *Шадхи мам* означает «управляй мной посредством суровой дисциплины». Когда *гуру* наказывает вас, примите это с радостью. Не спорьте и не обижайтесь. Тогда вы сможете избавиться от своих привязанностей. Подняв якорь, *гуру* возьмется за весла, и лодка быстро поплывет. *Гуру* очень искусен и знает, как вести ваш корабль сквозь преграды и опасности. Но вы должны быть готовы принять его строгое руководство.

Гуру говорит:

- Не сиди дома! Выходи на улицу - танцуй и воспевай святые имена; бери тяжелую сумку с книгами и проповедуй повсюду!
- О *Гуруджи*, сейчас очень жарко. У меня нет машины...
- Нет, *баба*, зачем тебе машина? На самом деле тебе нужна не машина, а комфорт. Ты думаешь: «Когда я создам себе все удобства, я смогу выходить и проповедовать».

Но если вы так думаете, значит, якорь все еще глубоко в иле. Вы

должны выполнять указание своего *гуру*, не выдвигайте условий. С вашей стороны требуется безусловное предание. Тогда *гуру* сможет поднять якорь, и лодка сдвинется с места.

«Отрубите ей голову!»

Джамадагни был отцом Парашурамы, поэтому считался *гуруджаной*, старшим авторитетом. Однажды он приказал своим старшим сыновьям: «Отрубите голову своей матери Ренуке». Однако те, услышав приказ отца, не осмелились исполнить его: «Как мы можем отрубить голову нашей матери? Если мы сделаем это, нас ждет ад». Тогда Джамадагни попросил своего младшего сына Парашураму: «Отруби голову своей матери». Парашурама не задумываясь, схватил топор и отрубил голову Ренуке.

Господь Рама и Господь Парашурама учили нас Своим примером. Обе эти истории описаны в Девятой Песни «Шримад-Бха-гаватам». Если *гуру* приказывает вам, будете ли вы обсуждать его приказ? «*Гурудева* сказал мне сделать так, но если я сделаю по-другому, будет лучше». Вы звоните по телефону и говорите: «*Гурудева*, ты сказал мне поступить, таким образом, но я все обдумал, и мне кажется, что если я все сделаю иначе, будет правильнее». Такова наша природа. Мы никогда не следуем приказу *гуру*. Мы пытаемся сделать все по-своему. Если мы постоянно искажаем его наставления, как он сможет поднять наш якорь? В этом процессе участвуют обе стороны. Неправильно думать: «Я принял *гуру*. Он все сделает за меня. Мне не нужно ничего делать самому». Нет, вовсе не так. *Гуру* говорит нам, что мы должны делать и чего избегать; наша обязанность - следовать его указаниям. В этой связи я хотел бы привести еще один пример.

Веревка любви

Вы упали в глубокий темный колодец; вы громко плачете и не знаете, как выбраться из него. Но вот вам повезло - приходит *сад-гуру* и бросает вам веревку. Один конец веревки находится у лотосных стоп Кришны на Голоке Вриндаване, потому что лотосные стопы Кришны - это наша цель. *Сад-гуру* приходит в материальный мир, держа в руках другой конец этой веревки. Эта веревка называется *према-бхакти-сутра*, веревка *према-бхакти*. Слово *сутра* означает «веревка» или «шнур». *Гуру* видит плачущую *дживу*, упавшую в темный колодец в незапамятные времена; он, полный милосердия, бросает ей *према-бхакти-сутру* и кричит: «Эй! Хватай веревку! Держись крепко! Не

отпускай!» Вы должны схватиться и держаться очень крепко, тогда он вытащит вас. Но если вы не берете в руки веревку, если не следуете приказу *гуру*, как он сможет вытащить вас?

Боль для гуру

Вы можете схватить веревку, но не очень крепко. *Гуру* поднимет вас немного, но вы не удержитесь и рухнете вниз. *Гуру* скажет: «О глупец, ты не можешь выполнить мое указание. Я потратил столько «духовной крови», чтобы спасти тебя, но ты не следуешь за мной». Вам трудно понять, какую боль он испытывает при этом. Поэтому говорится: «Как бесплодная женщина способна понять боль роженицы?» Очень сложно освободить обусловленную душу из тюрьмы *майи*. И эту нелегкую задачу берет на себя *гуру*. Он может потратить много литров «духовной крови», но *джива*, не способная следовать его указаниям, все равно падает вниз. Вам никогда не понять ту боль и потрясение, которые испытывает *гуру*.

Котенок и обезьянка

Есть два вида логики: *марката-нъяя* (логика детеныша обезьяны) и *мраджара-нъяя* (логика котенка). Детеныш обезьяны крепко держится за шерсть своей матери. Мать не обращает на него внимания и не заботится о том, чтобы детеныш удержался на ней, когда она перепрыгивает с ветки на ветку. Детеныш обезьяны должен очень крепко держаться за мать, иначе он упадет вниз и разобьется.

Кроме того, существует *мраджара-нъяя*, логика котенка. Когда котенок плачет, мать приходит и берет его в зубы. Те же самые зубы кошки, которые смертельны для мыши, заботливо спасают котенка, когда мать переносит его из одного места в другое. Котенок полностью зависит от нее. Ему не нужно прилагать каких-либо усилий, чтобы защитить себя.

Какому из этих двух примеров нам стоит следовать? Некоторые говорят, что надо придерживаться логики котенка. Другие утверждают, что нужно следовать логике детеныша обезьяны. Но на самом деле нам нужно выбрать нечто среднее. Есть две стороны - *гуру* и ученик. *Гуру* говорит: «Я бросаю тебе веревку, держись крепко, не отпускай ее, а я буду тянуть». Если вы строго следуете указаниям *гуру*, это означает, что вы крепко держите веревку. Тогда он вытянет вас. Это означает «выбрать среднее» между логикой детеныша обезьяны и логикой котенка.

Нечто среднее

Гуру приказывает: «Совершай *садхану*». Он дает множество правил и предписаний: следовать четырем регулирующим принципам, строго повторять шестнадцать кругов *маха-мантры* без оскорблений, вставать рано утром, принимать омовение прохладной водой, идти в храм, посещать *мангала-арати*, в течение всего дня совершать служение, слушать «Шримад-Бхагаватам» и многое другое. Если вы исполняете то, о чем вас просит *гуру*, он будет очень доволен и благословит вас. Тогда вы обретаете *гуру-крипу*, которая очень могущественна. *Гуру-крипа хи кевалам*. Человек может совершать *садхану*, но не обрета *гуру-крипы*, не обретет плодов своих усилий. Не думайте, что вам не нужно прилагать усилия. Логика котенка означает отсутствие *садханы*. Котенок думает: «Мама придет и заберет меня». Не поддавайтесь этому умонастроению! *Гуру* дал вам *садхану*. Вы должны думать: «Мой долг - исполнять повеление *гуру*, но я завишу целиком от его милости. *Садхана* сама по себе не приведет меня к успеху». В духовной жизни нам не подойдет ни логика детеныша обезьяны, ни логика котенка - нам нужно нечто среднее. Тогда якорь будет поднят, и корабль быстро и легко направится домой, в царство Бога.

Глава 3

Шри - богатство истинного гуру

Объяснение молитвы Шрилы Нароттамы даса Тхакура
«Шри Гуру-вандана» («Поклонение Шри Гуру»)

*шири-гуру-чарана-падма, кевала-бхакати-садма
бандо муи савадхана мате*

«Лотосные стопы Шри Гуру - обитель чистого *бхакти* (*кевала-бхакати-садма*). Я с благоговением склоняюсь к ним и обращаю к ним свои молитвы (*савадхана мате*)».

Необходимо глубоко понять, что означает выражение *шири-гуру-чарана-падма*. Словосочетание *шири-гуру* здесь наполнено особым смыслом. Слово *шири* имеет много значений: красота (*шобха*), духовное величие (*сампада*), вершина всего (*шреештха*). Что же тогда означает *шири-гуру*⁷. Это *гуру*, чьим украшением является *шири*, *према-бхакти*. Поэтому титул «Шри» относится только к вечному *гуру*, который никогда не исчезает.

В этом мире Шри Гуру - это единственное сокровище. *Шри-гуру-чарана-падма*: стопы гуру подобны лотосам. Это сравнение имеет глубокий смысл. Цветы лотоса необыкновенно красивы. Они источают изумительный аромат и полны сладчайшего нектара. Пчелы пьют нектар с разных цветов, но к лотосам их влечет с особой силой, так как они выделяют особый его вид - *падма-мадху*. Ученик (*шишиья*) сравнивается с пчелой: он жаждет вкусить нектара. Понять это не так просто.

Цветы лотоса растут в воде, но она не может коснуться их. На санскрите слово «вода» (а также «вкус») называется *раса*. Таким образом, если стопы *гуру* подобны лотосам, то где они растут? - В трансцендентном океане *бхакти-расы*, в океане духовного вкуса, который находится в сердце ученика. Итак, лотосные стопы Шри Гуру нематериальны - они трансцендентны. Они - обитель духовной *бхакти-расы* и всей сладости (*мадхури*). Потому они так привлекательны для ученика. Цветок лотоса радует взгляд и сердце. Точно также в глазах *садхаки* все, что связано с *гуру*, - его облик, качества, деяния - наполнено особой, неземной красотой. Мысленным взором он может созерцать красоту лотос -ных стоп Шри Гуру. Это созерцание приносит

его измученному сердцу желанное утешение. Ему не дают покоя тройственные страдания - *адхьятмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика*, - но медитация на прекрасные лотосные стопы Шри Гуру уносит прочь все эти невзгоды.

Пчела летает повсюду в поисках нектара и порой садится на цветы дерева *кетаки*, ветви которого сплошь усеяны острыми шипами. Они ранят крылья пчелы, привлеченной запахом цветов, и приносят ей нестерпимую боль. «Как мне найти прибежище, где нет боли и мук? Где можно обрести мир и покой?» — страдания толкают пчелу на поиски других цветов. Она пьет их нектар и утоляет свою жажду. Так же и *джива*, скитаясь по бесчисленным вселенным материального творения и переселяясь из одного тела в другое (*брахманда бхрамите кона бхагьяван джива*), получает лишь одни страдания. Наконец она встречает цветок лотоса - лотосные стопы Шри Гуру - и чувствует утешение.

Здесь невозможно найти счастья и истинного наслаждения. Этот мир подобен лесу, охваченному пожаром - *самсара-давана-ла-лидхалока*. Лесной пожар возникает внезапно, просто от трения деревьев друг о друга. Но в огне сгорают все деревья и погибают лесные обитатели. Обусловленные души тоже чувствуют обжигающий жар материального существования - *адхьятмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика*. После бесконечных блужданий удачливая душа (*бхагьяван-джива*) находит прибежище под сенью лотосных стоп Шри Гуру. Подобно пчеле, пьющей нектар лотоса, эта *джива* получает возможность наслаждаться блаженством *премы* (*преманандой*), стекающим с лотосных стоп Шри Гуру (*гурупада-надма*).

Падма-мадху - не только особый вид нектара, но и бальзам для глаз. «Аюрведа» предписывает при глазных болезнях втирать *надма-мадху* - благодаря нему глаза очищаются и зрение становится острым. Точно так же, если удачливый ученик будет вкушать нектар, стекающий с лотосных стоп гуру (*гурупада-надма-мадху*), его сознание очистится от любого материального осквернения. Он обретет духовное видение. Слепота, порожденная невежеством, уйдет; тьма рассеется, и *ишиья* обретет знание, позволяющее видеть все в истинном свете. Шри Гуру милостиво вкладывает в сердце ученика *таттва-гьяну* и таким образом наделяет его духовным зрением. С помощью этого трансцендентного зрения ученик может видеть прекрасный образ Верховного Господа Шьямасундары. Так действует удивительный нектар с лотосных стоп Шри Гуру. Вот почему Нароттама дас Тхакур

поет: *шри-гуру-чарана-падма*.

Шри Гуру находится на том же уровне, что и Сам Господь Хари. Он не от мира сего. По своей беспричинной милости он нисходит из духовного мира, мира Кришны. Чтобы освободить падшие души, он может прийти по собственной воле, а также по воле Господа. В связи с этим может возникнуть следующий вопрос. Материальный мир иллюзорен; все, что мы здесь наблюдаем, - это лишь сочетание трех *гун* природы (*саттвы*, *раджаса* и *тамаса*). Влияют ли они на Шри Гуру, когда он нисходит сюда? Каким образом его духовная природа остается незатронутой ими? И как тогда он действует здесь? Ответ легко понять на примере лотоса. Лотос растет в воде, но вода не может коснуться его. Шри Гуру нисходит в этот мир, но материя не властна над ним. Поэтому его стопы сравнивают с лотосами. Если пчела примет прибежище в цветке лотоса, ей будет не страшна окружающая вода. Так же и удачливый ученик, принявший прибежище у лотосных стоп Шри Гуру, не боится окружающего его материального мира. В этом могущество истинного духовного учителя.

Плуг и флейта

Вопрос: мы слышали от Вас объяснения, почему тела Кришны, Радхарани и Махапрабху имеют тот или иной цвет. Не могли бы Вы рассказать, какой смысл имеет белый цвет тела Господа Баларамы?

Шрила Гоур Говинда Свами: Баларама и Нитьянанда суть одна личность. *Нитай пада-камала, коти-чандра сушитала*: «Лотосные стопы Нитьянанды Рамы несут такую же прохладу и успокоение, как миллионы лун» (Нароттама дас Тхакур, «Прартхана»). Белый цвет - символ лунного света, прохлады и милости.

Поэтому Баларама держит в Своей руке плуг, а Кришна - флейту. Сначала необходимо вспахать почву, это называется *каршана*. Затем - избавиться от сорняков. Нужно, чтобы Баларама тщательно обработал Своим плугом поле нашего сердца, *хридая-кшетру*. Тогда оно станет плодородным и готовым принять семя преданного служения, *бхакти-лату*. Именно это имел в виду Го-пинатха Ачарья, когда беседовал с Сарвабхаумой Бхаттачарьей: «Какой прок сажать семена в бесплодную землю? Я тщетно трачу время [стараясь переубедить тебя]». Итак, сначала действует плуг Баларамы, после чего во вспаханную почву можно сажать семя. Когда оно прорастет и разовьется в *према-бхакти*, ваш слух привлечет флейта Кришны. Флейта олицетворяет собой влечение, *акаршану*.

Вопрос: Можно ли сравнить слушание истинного духовного учителя с такой «обработкой почвы»?

Шрила Гоур Говинда Свами: Обработка земли - это следование правилам и предписаниям, *ваидхи-бхакти*. *Гуру* говорит вам, что можно делать, а что - нельзя: подчиняйтесь различным правилам и запретам, ежедневно воспевайте шестнадцать кругов *маха-мантры* и т.д. За «обработкой» следует *анартха-упашама*, очищение от всего нежелательного, «удаление сорняков». После этого земля уже может давать всходы, и *гуру* сажает в нее *бхакти-лата-биджу*. Практикуя под его руководством *шраванам-кирта-нам*, вы будете слушать *кришна-катху* и так постепенно перейдете на уровень *рагануга-бхакти*. Встав на путь *рага-марга* и следуя наставлениям такого *гуру*, вы сможете развить *прему*. Тогда вы увидите Кришну. Вы обретете Кришну. Сладкий звук Его флейты, который очаровывает всех и каждого, привлечет и вас. *Акаршана* - это конец пути, а сначала должна быть *каршана*, вспашка. *Каршана-акаршана* (вспахивать и привлекать) - предназначение нашего Кришна-Баларам-мандира.*

.....

* Название храма в Бхуванешваре, построенного Шрилой Гоур Говиндой Махараджей.

Глава 4
О значении Вьяса-пуджи
(молитва лотосным стопам вайшнавов)
Лекция, прочитанная в день 62-летнего юбилея,
сентябрь 1991 года

Однажды в день своей Вьяса-пуджи Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Прабхупада Махараджа сказал: «Сегодня мы будем поклоняться всем *ачарьям гаудия-вайшнавов*. Вьяса-пу-джа - это день, когда мы выражаем почтение не только Вьясаде-ве, Кришне, Гаурасундаре (Чайтанье Махапрабху) или *гурудеве*. Истинная Вьяса-пуджа - это поклонение чистым и совершенным *ачарьям- вайшнавам*».

Наша ученическая преемственность называется Бхактивинода-дхара. Ее главные *ачарьи* перечислены в следующей *сиддха-мантре*.

ири-сварупа ири-рупа ири-санатана ири-рагхунатха
ири-джива бхатта-юга ири-кришнада-савираджа
иримад-бхакти-винода иримад-гауракишора
иримад-бхактисиддхант-свами-прабхупада
иримад-бхактиведанта-свами-прабхупада-махараджа
веданта сарвебхью гурубхью намо намах

Я возношу молитвы всем *гаудия-вайшнавам*. Сегодня с этой целью я спою песнь во славу всех чистых *гаудия-вайшнавов*. Это *бхаджан* Девакинанданы даса «Шри Вайшнава-вандана».

Шри Вайшнава-вандана
вриндавана-васи джата ваишнавера гана
пратхаме вандана кари садара чарана
нилачала-васи джата махапрабхура гана
бхумите падийа вандана сабара чарана
навадвипа-васи джата махапрабхура бхакта
сабара чарана вандана хайя ануракта
махапрабхура бхакта джата гаудадеши стхити
сабара чарана вандана карийа пранати
дже деша дже деша баисе гаурангера гана
утхервала кари' вандана сабара чарана

*хаййачхена хабена прабхура джата даса
сабара чарана вандана данте кари' гхаса
брахманда торите шакти дхаре джане джане
э веда-пуране гуна гайа джеба шуне
махапрабхура гана-саба патита-навана
таи лобхе муи папи лаину шарана
вандана карите муи ката шакти дхари
тамо-буддхи-доше муи дамбхе матра кари
татхапи мукера бхагйа манера улласа
доше кшами' мо-адхаме кара ниджа даса
сарва-ванчха сиддхм хайа йама-бандха чхуте
джагате дурлабха хаййа према-бхакти луте
манера васана пурна ачирате хаййа
девакинандана-даса эй лобхе кайа*

Это одна из самых важных молитв. До тех пор, пока мы не обретем милость *вайшнавов*, мы не сможем понять *лилы* Махапрабху, не сможем понять *кришна-таттву*. Поэтому сначала мы молимся *гуру*, а затем *вайшнава-гане*. Ванде гурун *иша-бхактан*: «Я приношу почтительные поклоны духовным учителям и преданным Господа» (Ч.-ч., Ади, 1.1). Таков истинный путь.

В первую очередь я склоняюсь к стопам всех *вайшнавов*-близких спутников Махапрабху, живущих во Вриндаване. Затем - Его спутникам из Нилачалы (Джаганнатха Пури Дхамы). Наконец, я поклоняюсь всем преданным Махапрабху из Навадвипы.

Взывать к милости всех *вайшнавов* - истинное смирение. Я припадаю, к лотосным стопам всех преданных Махапрабху - обитателей Гауда-деши, или Гаура-мандала-бхуми. Более того -*гаура-бхакты* могут жить в любой части света - в западных странах или странах восточных. Но где бы они ни находились, воздев руки, я возношу молитвы их лотосным стопам. О преданные прошлого, настоящего и будущего, зажав в зубах травинку*, я вновь и вновь кланяюсь вам.

Почему мы должны поклоняться стопам *вайшнавов**. Даже один-единственный чистый *вайшнав* обладает такой силой, что способен освободить весь мир. Так учат Веды. Тот, кто слушает и прославляет *вайшнавов*, очень удачлив. Последствия грехов такого человека полностью разрушаются, ибо качества и характер чистых *вайшнавов* трансцендентны. *Вайшnavы* - нематериальны; они подобны Кришне, Чайтанье Махапрабху. Веды и Пураны называют их спасителями

падших душ (*патита-навана*).

Я не в силах прославить *вайшнавов*. Я нем. Лишь из-за невежества я думаю, что смогу воспеть величие *вайшнавов*. Но я страстно жажду обрести эту способность и потому принимаю прибежище у стоп преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. О святые *вайшнав*ы, простите мои оскорбления и примите меня своим слугой!

Благодаря милости *гуру* и *вайшнавов* можно освободиться от власти Ямараджа и достичь очень редкой *према-бхакти*. Нет другого пути. Как только вы обретете их благосклонность, любые желания вашего сердца будут исполняться. Поэтому Деваки-нандана дас написал песнь во славу *вайшнавов*.

Символ глубокого смирения

Итак, кто же наши истинные друзья? У нас нет настоящих друзей, кроме *вайшнавов*. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (5.29): *сухридам сарва-бхутанам*. «Я - лучший друг всех живых существ». Кришна - наш единственный друг и благожелатель. Он очень милостив. Но в Своем воплощении Гауры (Шри Чайта-ньи Махапрабху) Он еще более милостив. *Намо маха-ваданъяя кришна-према-прадая те*. Господь Чайтанья - самое великодушное воплощение Господа, поскольку дарует то, что не может дать даже Сам Кришна, - *кришна-прему*. Однако *гаура-бхакты* еще более милосердны. Поэтому они - самые лучшие друзья.

Смирнее травинки

Иногда нас охватывает гордость, и мы думаем: «Я - *вайшнав*». В связи с этим *махаджана* Бхактивинода Тхакур предупреждает нас («Кальяна-калпатару»): *ами 'та вайшнава э-буддхи хойле*. «Как только эта мысль проникнет в твой ум, нужно бить тревогу. Это очень опасно». *Амани на хо'бо ами пратиштхаша ос:* «С такими мыслями невозможно стать *амани* — оказывать почтение другим. Ты будешь стремиться к имени, славе и почету. В твое сердце проникнет скверна. Если ты позволишь таким мыслям оставаться в твоем уме, то отправишься в ад». Поэтому Махапрабху учил нас:

*тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих*

«Будь смирнее травинки, лежащей на улице. Будь терпеливее дерева. Не требуй почтения к себе и оказывай почтение всем и каждому. Только тогда ты сможешь совершать *хари-бхаджану*».

Не думайте, что можно имитировать это настроение. Кришна находится в вашем сердце. Ему прекрасно известны ваши тайные мысли — вы не сможете обмануть Его. Искусственное смирение - лицемерие. Как долго вы продержитесь на этом уровне? Смирение должно быть истинным, то есть естественным. Оно и есть естественное состояние чистой души. Этому учил Махапрабху.

Шрила Кавираджа Госвами, один из близких спутников Шримана Махапрабху, сказал: «Сплетите этот стих в гирлянду, наденьте ее вокруг своей шеи и совершайте *хари-бхаджану*». Иначе все, что вы делаете, не будет *хари-бхаджаной*. Все остальное - *кевала-кайтава* - обман. Вы - обманщик. Это факт.

Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада говорил: «Этот мир - не место для порядочного человека». Кто поможет нам в этом страшном мире? Нагни спасители - *вайшнав*ы, которые дороги Шри Чайтанье Махапрабху. Наши спасители - *ачарьи*, духовные учителя преемственности *гаудия-вайшнавизма*.

Очень опасно, если мы думаем: «Я служу Кришне. Я доставляю большое удовольствие Кришне своим служением». Это может произойти невольно. Сознательно вы можете не хотеть этого, но неосознанно начнете так думать. Эта опасность подстерегает нас на каждом шагу. Тот, кто допускает такие мысли, достигнет прямо противоположного результата. Его охватит непомерная гордость (*дамбха*). В «Бхагавад-гите» (16.4) она упоминается среди демонических качеств: *дамбхо дарпо 'бхиманаши ча*. Гордость не присуща преданному. Это свойство материального мира - жестокого и низкого. Поэтому мы говорим, что материальный мир - не место для достойного человека. Так учил Шримад Бхактисиддханта Госвами Прабхупада Махараджа.

Я хочу вас попросить о чем-то важном. Я нахожусь в крайне опасном положении, уже много жизней. Поэтому сегодня, в день Вьяса-пуджи, я прошу всех вас лишь об одном - пожалуйста, помогите мне. Пожалуйста, помогите мне, помогите мне! Если вы поможете мне, это обернется благом для всех вас. Вы обретете благословения и милость Кришны.

Мы стремимся к духовному совершенству. Что является его конечной целью? - *Бхакти*. Чтобы обрести *бхакти*, мы должны найти прибежище у стоп *ачарьев*, духовных учителей во главе с Вьясой. В день Вьяса-пуджи мы поклоняемся им. Наше сердце твердое, как

камень; в нем нет мягкости, нежности. Но наши учителя, во главе с Вьясой, исключительно милосердны. Их милость подобна дождю, орошающему пустыню наших сердец. Как без нее мы сможем обрести *бхакти*⁷. Поэтому в этот день мы всем сердцем молимся им. Это единственное, что мы должны делать сегодня.

Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада Махараджа сказал: «Простота есть вайшнавизм». Простота -это естественное качество *вайшнава*. Лучше родиться одним из миллионов видов нечеловеческих живых существ - птицей, животным, рыбой, червяком или насекомым, чем, получив редкое тело человека, позволить лицемерию и лжи проникнуть в сердце. Нет ничего опаснее этого. Если вы станете двуличным, как вы сможете служить Кришне? Сегодня я молю всех вас - защитите меня от лицемерия. Это единственное, о чем я вас прошу. Я повторяю вновь и вновь - я нахожусь в очень опасном положении. Пожалуйста, помогите мне! Помогите мне! *Вайш-нава-крипа танра сиддхи*: милостью *вайшнавов* вы обретете все виды совершенств («Бхакти-расамрита-синдху»). Вот почему мы поем эту песню Девакинанданы даса.

Мы обрели чрезвычайно редкую возможность — родились в теле человека. Все, в чем мы нуждаемся теперь, — в милости *вайшнавов*, преданных Кришны и Гауранги Махапрабху. Иначе мы не достигнем успеха в жизни. Поэтому в *шастрах* говорится вновь и вновь: '*садху-санга*, '*садху-санга*' - *сарва-шастре кайа, ла-ва-матра садху-санге сарва сиддхи хайа*: «Все, что нам нужно, — общение с *садху*» (Ч.-ч., Мадхья, 22.54).

Братья Прачеты молились Господу Хари:

*тулайама лавенапи
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким утаишишах*

«Шримад-Бхагаватам», 4.30.34

«Мы - жители *мартъя-бхуми* («места рождения и смертей» - планеты Земля). Единственное, о чем мы молим, — о *бхагават-санги-сангасья* (общении с *вайшнавами*)».

Общение с *бхагават-санги*, дорогими преданными Господа, - это то, в чем нуждается человек в этом мире. Такое общение дарует высшее совершенство. Поэтому сегодня я прошу вас даровать мне свои

благословения, благодаря чему я смогу обрести общение с *садху*. Я хочу жизнь за жизнью общаться с *садху*. Такова моя молитва ко всем вам.

Глава 5

Плачьте о солнце

Лекция, прочитанная в мае 1993 года в Нью-Йорке (США)

*уддхава увача
кришна-дйумани нимлоче гирнешв аджагарена ха
ким ну нах кушалам бруйам гата-иришу грихешв ахам
«Шримад-Бхагаватам», 3.2.7*

Шри Уддхава сказал: «Дорогой Видура, зашло солнце этого мира - Господь Кришна, и великий змей времени поглотил наш дом. Что еще сказать тебе о том, как обстоят наши дела?»

Комментарий Его Божественной Милости А.М. Бхактиведанты Свами Прабхупады:

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объяснил уход Кришны следующим образом. Видура сильно опечалился, узнав о гибели Ядавов и участи, постигшей его собственную семью, род Куру. Уддхава выразил ему свое сочувствие, сказав, что после захода солнца мир всегда погружается во тьму. Поскольку весь мир тонет во тьме скорби и печали, то ни Видура, ни Уддхава и никто другой не могли быть счастливы в нем.

Сравнение Кришны с солнцем следует признать очень удачным. Когда солнце заходит, на землю спускается тьма. Однако тьма, в которой оказывается обычный человек, не влияет на само солнце ни во время его восхода, ни в час заката.

Приход и уход

Господа Кришны в точности подобны восходу и заходу солнца. Он появляется и исчезает в бесчисленных вселенных. Та вселенная, в которой Он в данный момент времени пребывает, озарена Его трансцендентным светом; вселенная, которую Он покидает, погружается во тьму. Однако игры Господа продолжаются вечно. Он всегда пребывает в одной из вселенных, так же как солнце всегда находится либо в восточном, либо в западном полушарии. Солнце всегда в небе - либо в Индии, либо в Америке; когда оно светит в Индии, Америка погружена во тьму, а когда поднимается над Америкой, во тьму погружается Индия.

Как солнце, поднимаясь утром в одном полушарии, постепенно достигает зенита, а затем садится, одновременно восходя в другом полушарии, так и Господь Кришна, уходя из одной вселенной, сразу начинает Свои игры в другой. Таким образом, *нитья-лилы*, вечные игры Кришны, продолжаются бесконечно. Как солнце восходит один раз в каждые двадцать четыре часа, так и игры Господа Кришны проходят во вселенной через определенные промежутки времени - один раз в день Брахмы, который по расчетам, приведенным в «Бхагавад-гите», составляет 4 300 000 000 солнечных лет. Но куда бы ни пришел Господь, там проходят все Его игры, описанные в *шастрах*.

После захода солнца змеи становятся сильнее, воры смелеют, появляются приведения, лотосы закрываются, а птица *чакра-баки* начинает плакать. Подобно этому, с уходом Господа Кришны безбожие поднимает голову, а преданные погружаются в тоску.

Комментарий Его Святейшества Шрилы Гоур Говинды Свами Махараджи:

Кришна - сурья-сама: «*майя хайя андхакара йахан кришна, тахан нахи майара адхикара*». «Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.31. Часто говорят: *кришна чинмойя баскара*. «Кришна - духовное солнце». В комментарии к данному стиху наш духовный учитель Шрила Прабхупада объяснил, что подобно тому, как солнце восходит и заходит, существует тьма и просветление. Когда солнце восходит, все вокруг озаряется светом и живые существа испытывают счастье. Точно также, пока солнце Кришны присутствует в этом мире, Его *лилы* продолжаются здесь. Шрила Прабхупада говорит: «Господь Кришна, уходя из одной вселенной, сразу начинает Свои игры в другой». Когда игры Кришны не проявлены здесь, следует понимать, что они происходят где-то в другой вселенной. Если солнце поднимается над Америкой, его невозможно увидеть в Индии. В это время Индию покрывает тьма. Темнота - это скорбь. Этот материальный мир - *духкхалаям ашашватам* - полон страданий (БГ, 8.15). Он призрачен, поскольку создан *майей*. *Кришна-сурья-сама; майя хайя андхакара*. Кришна - *сурья* - духовное солнце, а *майя* - энергия иллюзии - тьма, невежество. Те, кто покрыт *майей*, идут по жизни на ощупь. Ночью, когда нет солнца, все погружено во тьму. Что делают люди, когда нет света и ничего не видно? Они просто сидят в темноте и ждут восхода: «Когда же, наконец, взойдет солнце, и мы сможем приступить к делам?»

Ночлег в гостинице

Цель человеческой жизни - обрести Кришну, достичь лотосных стоп Господа. Мы усталые путники, бредущие в Пурушоттама Дхаму, или Джаганнатха Пури Дхаму, — в обитель Господа Джаганнатхи (Кришны). Когда в дороге нас застает ночь, мы останавливаемся в гостинице. Мы думаем: «Сейчас темно, я не могу дальше идти - дороги не видно. Я проведу ночь в гостинице, и как только взойдет солнце, продолжу свой путь в Пурушоттама Дхаму». Не спите долго - не забывайте о своей цели! Не привязывайтесь к темному материальному миру.

Глупцы, проведя много времени в иллюзорном материальном мире, привязались к нему и пытаются повелевать и наслаждаться им. Они страдают здесь с незапамятных времен, ибо забыли свою цель; забыли, куда шли, забыли, что они - паломники, идущие в святую *дхаму*, в Пурушоттама Дхаму, в царство Господа Джаганнатхи. Они бредут во тьме, плачут и страдают. Они очерствели и не уже не чувствуют, в каком бедственном положении оказались. Несмотря на страдания, они думают: «Мне здесь очень хорошо. Я безмерно счастлив. Я наслаждаюсь». Но это «рай для идиота». Надежда есть лишь для того, кто знает: «Я пребываю во тьме - здесь нет света. Я страдаю, я несчастен». Такой человек обязательно дождется наступления утра. Он помнит: «Я иду в Пурушоттама Дхаму. Как только взойдет солнце, я продолжу свой путь». С такими мыслями человек должен жить в материальном мире.

Нестерпимая боль разлуки

В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья-лила, 8.248) рассказывается о том, как однажды Махапрабху спросил Райя Рамананду: *духкха-мадхье кона духкха хайа гурутара**. «Что приносит самую большую боль?» Райя Рамананда ответил: *кришна-бхакта вираха-вина духкха нахи декхи пара*. «Разлука с преданным Кришны - самое мучительное страдание». Когда мы разлучаемся с близким преданным Кришны, то жестоко страдаем. Никакая другая боль не может сравниться с ней. Она сравнима лишь с болью разлуки с Кришной (*кришна-вираха-духкха*). Когда зашло солнце Кришны, когда Кришна покинул нашу планету, Уддхава жестоко страдал в разлуке с Господом. Невозможно описать его боль. Подобно этому, мы страдаем в разлуке с преданным, который всегда находится в обществе Кришны.

Так говорил Махапрабху в день ухода Харидаса Тхакура. Ха-ридас

Тхакур, известный как Намачарья, день и ночь повторял святое имя. Он не спал, не ел, только воспевал *харинаму*. Это означает, что он был всегда с Кришной. Когда Харидас Тхакур ушел, Махапрабху горько плакал, потому что лишился общества преданного, который был всегда с Кришной. Плача, Махапрабху сказал:

*крипа кари' кришна море дийачхила санга
сватантра кришнера иччха - кайла санга-бханга
харидасера иччха йабе ха-ила чалите
омара шакати танре нарила ракхите
иччха-матре кайла ниджа-прана нишкрамана
пурве йена шунийачхи бхишмера марана*

«Чайтанья-чаритамрита», Антья, 11.94-96

«Кришна был так милостив ко Мне - Он даровал Мне общение с таким возвышенным преданным - *парамахамсой*, который всегда с Кришной. Когда Я был с ним, Я чувствовал, что нахожусь в обществе Кришны. Теперь он ушел, и ничто не может успокоить боль моего сердца».

Очень неблагоприятно потерять общение с таким великим преданным. Поэтому Махапрабху плакал. Боль разлуки с *вайшнавом* заставляет нас проливать потоки слез. Лишь глупая обусловленная душа не плачет. Она привязана только к своему телу и тому, что связано с ним. Мы горько рыдаем, когда теряем тех, кто связан с нашим телом: «О, мой дорогой друг умер. Моя жена навеки покинула меня. Умер мой отец. Умерла моя мать». Но кто из нас плачет, когда умирает преданный? Только *вайшнав*ы. Они никогда не скорбят о смерти обычных людей. Они не плачут, когда уходят из жизни их родственники. Об этом плачут только глупцы. Если вы хотите плакать, плачьте о Кришне. Кришна для нас дороже всего. Нет никого ближе Его. Кришна - это наш возлюбленный. Он - сама наша жизнь. В «Бхагавад-гите» (7.9) Кришна говорит: *дживанам сарва-бхутешу*. «Я - жизнь всех живущих». Махапрабху плакал: *ха Кришна прана мора*. «Кришна - Моя жизнь. Теперь Моя жизнь ушла. Я не вижу Кришну, Я не могу найти Его». Когда ушел Харидас Тхакур, Махапрабху был безутешен: «Кришна был так милостив ко Мне - даровал общение с великим преданным, который всегда с Кришной. Но он ушел, и теперь Я не ощущаю присутствия Кришны, который есть сама Моя жизнь. У меня больше нет жизни. Я потерял жизнь». Так должны плакать и мы.

Кришна - *сватантра*, абсолютно независим. Также независим и близкий преданный Кришны. Все, что хочет такой преданный, Кришна дает ему. Когда Харидас Тхакур решил уйти с этой планеты, Кришна исполнил его желание. Хотя Махапрабху - это Сам Кришна, Он сказал: «Харидас Тхакур такой великий преданный - Кришны, что Я не в состоянии помешать ему». Мы можем молить *вайшнава*: «Не уходи, пожалуйста, останься с нами». Однако если *вайшнав* решил уйти, Кришна исполнит его желание. Так случилось с Харидасом Тхакуром. Махапрабху со слезами на глазах поднял с земли трансцендентное тело Харидаса и стал танцевать. Он учил нас, что такое разлука с преданным.

Дорогой преданный Кришны, *ачарья*, приходит к нам для того, чтобы дать нам Кришну. *Кришна се томара, Кришна дите паро, томара шакати ачхе*. «О Вайшнав Тхакур, Кришна находится в твоей власти, ибо ты связал Кришну в своем сердце узами любви. Ты единственный, кто может дать мне Кришну» (Шрила Бхактивинода Тхакура, «Охе! Вайшнава Тхакура», 4). Такие *ачарьи*, как мой дорогой духовный учитель Шрила Прабхупада, приходят, чтобы дать нам Кришну, чтобы распространить по всему миру сознание Кришны. Когда такой дорогой преданный Кришны уходит из этого мира, мы плачем, ибо боль наша велика. Когда уходит *ачарья*, наступает темный век. Заходит солнце и спускается тьма. В этом стихе Уддхава говорит: ушел Господь Кришна -и мир погрузился во тьму. Темное облако иногда может закрыть собой сияющее солнце: когда уходит *ачарья*, близкий преданный Кришны, наступают мрачные, неблагоприятные времена. Сейчас мы живем в это зловещее время. Словно тени, мы бродим во тьме. Что нам делать? Что может нас спасти? Мы должны молиться о том, чтобы сияющее солнце взошло вновь. Пусть темное облако уйдет!

Этот иллюзорный мир подобен гостинице. Иллюзорная энергия Господа - темнота. А Кришна - это солнце. *Кришна - сурья-сама; майя хайя андхакара*. Мы проводим ночь в гостинице. Но не спите, не храпите беспечно. Плачьте, молитесь о том, чтобы солнце взошло как можно скорее. Пусть исчезнет тьма. Пусть снова станет виден наш путь. Мы просто паломники, отдыхающие в гостинице на пути в Пурушотама Дхаму — обитель Господа Джаганнатхи.

Глава 6

Дикий слон

Лекция, прочитанная 25 сентября 1993 года в Бхуванешваре
(Индия)

*садхаво хридаям махйам садхунам хридаям тв ахам
мад-анийат те на джананти нахам тебхйо манаг апи*

«Шримад-Бхагаватам», 9.4.68

«Чистый преданный всегда находится в Моем сердце, а Я - в сердце чистого преданного. Мои преданные не желают знать ничего помимо Меня, и Я не знаю никого, кроме них».

Комментарий Его Божественной милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады: Дурваса Муни вознамерился наказать Махараджу Амбаришу. Это принесло бы тяжкую боль Верховной Личности Бога, ибо Господь говорит: *садхаво хридаям махьям*. «Чистый преданный всегда находится в моем сердце». Господь чувствует то же, что отец - когда его ребенку причиняют боль. Поэтому оскорбление лотосных стоп преданного несет серьезные последствия. Чайта-нья Махапрабху настаивал на том, чтобы никто не оскорблял лотосных стоп преданного. Такое оскорбление сравнивают с бешеным слоном, который способен растоптать цветущий сад. Особенно тщательно следует избегать оскорблений лотосных стоп чистого преданного. На Махарадже Амбарише не было никакой вины; Дурваса Муни хотел наказать его без всяких на то оснований. Махараджа Амбариша намеревался прервать пост как часть своего преданного служения Верховной Личности Бога, поэтому решил выпить немного воды (совершить *экадаши-парану*). А Дурваса Муни, даже будучи великим *брахманом* и мистиком, не смог разобраться, что к чему. В этом состоит разница между чистым преданным и так называемым ученым-знатоком ведических писаний. Преданные Господа, находясь в Его сердце, напрямую получают от Него наставления. Это подтверждает Сам Господь в «Бхагавад-гите» (10.11):

*тешам эванукампартхам ахам аджнана-джам томах
нашайамй атма-бхава-стхо джнана-дипена бхасвата*

«Чтобы оказать им особую милость, Я, пребывая в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством».

Преданный и шагу не ступит без санкции Верховной Личности Бога. В *шастрах* утверждается: *вайшнавера крия мудра вигъеха на буджхая* (Ч.-ч., Мадхья, 23.39). Даже великий мудрец не в силах понять поступки *вайшнава*, чистого преданного. Поэтому очень опасно критиковать чистого *вайшнава*. *Вайшнав* действует из глубоко внутренних побуждений; любой его поступок совершенен, так как направляет его рука Верховной Личности Бога.

Комментарий Его Святейшества Шрипы Гоур Говинды Свами Махараджи: Любовные взаимоотношения между Бхагаваном и *бхактой*, Господом и Его преданным, совершенны и вечны. Их связывает настолько сильная любовь, что даже всемогущий Верховный Господь не в силах их разорвать.

Кришна в плену

Кришна признается Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20):

*на садхайати мам його на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайас тапас тйаго йатха бхактир маморджита*

«О Уддхава! Я полностью нахожусь в плену *бхакти-йоги*, *према-бхакти*. Меня нельзя достичь или пленить ни с помощью метода *аштанга-йога-санкхья лочана* (восьмиступенчатой практики йоги), ни совершая аскетические подвиги, ни путем принятия *санньясы*. Меня привлекает лишь чистая преданность - *шуддха-бхакти*, *према-бхакти*».

Далее Кришна говорит Уддхаве (ШБ, 11.14.21):

*бхактйахам экайа грахйах шраддхайатма приях сатам
бхактих пунати ман-ништха шва-накан апи самбхават*

«Меня привлекает лишь чистая, беспримесная любовь. Даже *чандала* (неприкасаемый), развив такую преданность, станет очень дорог Мне и пленит Меня».

Вывод таков: чистый преданный всегда, сутки напролет занимается любовным преданным служением Господу. *Мад-аньят те на джананти нахам тебхьо манаг апи*: «Чистые преданные не знают

ничего помимо Меня, а Я не знаю никого помимо них. Сердце Мое принадлежит такому преданному, а его сердце - Мне». Как могут осознать Господа те, кто лишены преданности, - *гьяни*, йоги или *корми*⁷. Они не в силах не только пленить, но даже достичь Его. В отличие от них, чистые преданные день и ночь заняты любовным служением Богу. Господь говорит, что они для Него дороже жизни. Он признается Уддхаве (ШБ, 11.14.15):

*на татха ме прийатама атма-йонир на шанкарах
на ча санкаришано на ширир наиватма ча йатха бхаван*

«Брахма (Атма-йони), Шиваджи (Шанкара), Баларама (Санкаришана), Лакшмиджи (Шри) и даже Я Сам (наиватма) не так дороги Мне, как ты (йатха бхаван), о Уддхава!»

Насколько же сильно Господь любит чистого преданного! В следующем стихе Он раскрывает еще более сокровенную тайну о Себе (ШБ, 11.14.16):

*нирапекшам муним шантам нирваирам сама-даршанам
ануврадждсй ахам нитйам пуйейетй ангхри-ренубхих*

«Тайком следуя за такими чистыми преданными, Я собираю пыль с их лотосных стоп».

Зачем? Дело в том, что эта пыль обладает огромной очищающей силой. Зная об этом, Кришна думает: «Я очищу этой пылью все творение».

Кришна желает очиститься

Шридхара Свами так объясняет, почему Кришна следует за чистыми преданными, *преми-бхактами*: *пуйейа мад антарварти-брахмандани навитри-курйам ити бхавенетй артхах*. «Он собирает пыль с их стоп, чтобы очистить всю вселенную».

Шрила Джива Госвами дает иное объяснение: *мад-бхакти-анишкрити-дошат навитритах сйам ити бхавенетй бхавах*. Кришна говорит: «Поскольку Я ничем не в силах отплатить Своим преданным за их чистое служение, я совершаю искупительный обряд: следую за ними, чтобы собрать пыль с их стоп. Так Я смогу очиститься» («Крама-

сандарбха», комментарий на стих ШБ, 11.14.16).

Рупа Госвами описал качества *преми-бхакт* в своем знаменитом стихе:

*анйабхилашита-шунйам джнана-кармадй-анавритам
анукульена кришнану-шиланам бхактир уттама*

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11

«Преданное служение высшего уровня развивается лишь тогда, когда практикующий лишен материальных устремлений и не желает знания, основанного на философии монизма, а практика его не основана на деятельности ради материальных наслаждений. Такое преданное служение должно быть непрерывным и совершаться на благо Кришны»

Рупа Госвами использует здесь слово *анъябхилаша*, которое означает, что чистые преданные не имеют корыстных желаний - их не привлекают ни наслаждения, ни освобождение. *Анукульена кришнану-шиланам бхактир уттама*: они постоянно заняты любовным преданным служением, чтобы доставить Кришне удовольствие. Они никогда не молят Его о собственном счастье и наслаждениях. Напротив - все их помыслы устремлены на то, чтобы доставить счастье и наслаждение Кришне. Это называется *анукульена кришнану-шиланам*. Махапрабху говорит в «Шикшаштаке», что таков признак *преми-бхакты* - преданного, который очень дорог Кришне. Он ни о чем не просит взамен своего служения:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагад-иша камайе
мама джанмани джанмани-ишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

«Шикшаштака», 4

«О Джагадиша, о Господь Вселенной, мне ничего не нужно от Тебя. *На дханам* - меня не прельщают несметные богатства. Я не собираю вокруг себя последователей, *джана*. Меня не привлекают прекрасные женщины. Я не стремлюсь даже к освобождению. *Бхаватад бхактир ахаитуки твайи*: я желаю лишь одного - жизнь за жизнью служить Твоим лotosным стопам, чтобы доставить Тебе

наслаждение»

«Из жизни в жизнь» означает, что преданный не мечтает об освобождении. Он не беспокоит Господа мольбами о прекращении страданий.

ниджа-карма-гуна-доше йе йе джанма паи

джанме джанме йено тава нама-гуна гаи

«Гитавали», Шри Шикшаштака, песня 4

Бхактивинода Тхакур поет: «Пусть я буду рождаться в телах разных живых существ в соответствии с тем, что заслужил по *карме*. Единственное, о чем я прошу - *джанме джанме йено тавал нама-гуна гаи* - чтобы во всех этих телах я с любовью служил Тебе для Твоего счастья. Ничего больше мне не нужно»

Расплата за долги

Чистый преданный никогда ни о чем не просит. Его не привлекают даже четыре вида освобождения, *мукти*: *сарунья*, *самипья*, *салокия* и *саришти*. Он отвергает их. *Дияманам не грихнанти вина мат-севанам* (ШБ, 3.29.13): даже если ему предложить любой из видов освобождения, он не примет ни одного из них. Он счастлив просто служением Господу. Господь готов даровать преданному любые благословения: «Возьми! Воспользуйся этим!» Но преданный отказывается: «Нет-нет, мне ничего не нужно от Тебя, о мой Господь!» Тогда Кришна понимает: «Он не желает ничего, кроме служения Мне, хочет доставить Мне радость. Он ничего не просит взамен. Как же Мне отплатить ему?» Кришна всегда рад ответить на преданность. *Йе ятха мам прападьянте томс татхаива бхаджамй ахам*: Он всегда отвечает Своему слуге в той степени, в какой тот предается Кришне (БГ, 4.11). Но *преми-бхакта* не имеет желаний. Поэтому Кришна не в силах отплатить ему. Кришна становится должником Своего слуги. Что же делать?

Шрила Джива Госвами пишет: *мад-бхактй-анишкрити-дошат навитритах ейам ити бхавенети бхавах*. Кришна говорит: «Поскольку Я ничем не в силах отплатить Своим преданным за их чистое служение, я совершаю искупительный обряд: следую за ними, чтобы собрать пыль с их стоп. Так Я смогу очиститься» («Крама-сандарбха», комментарий на стих ШБ, 11.14.16).

Кришна становится должником таких преданных, *преми-бхакт*. Чтобы отплатить Свой долг, Он тайком следует за ними и собирает пыль с их лотосный стоп. Посыпав Свое тело этой пылью, Он может очиститься и так расплатиться с долгами. Именно об этом пишет Джива Госвамипад. Отсюда мы можем извлечь урок, что никто не может развить *према-бхакти* и понять *мадхурья-раса-таттву* (вкус супружеской любви), не получив пыли со стоп *преми-бхакт*.

Эти утверждения поднимают преданных на высочайший уровень. Кавираджа Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритам-рите»: *кришнера самата хайте бада бхакта пада* (Ч.-ч., Ади, 6.100). Кришна ставит преданного даже выше Себя. Кришна - это Абсолютная Истина. Никто не может быть равен Ему. *Харии-тв-экам таттвам видхи-шива-суреша-пранамито*: Господь Хари - высшая истина. Все находятся в Его власти - даже *Видхи* (Брахма), *Шива* и *Суреша* (*девараджа* Индра, царь небес)*. Кришна Сам говорит в «Бхагавад-гите» (7.7): *маттах паратарам наньят кин-чид асти дхананьджая*. «О Дхананьджая (Арджуна), нет истины превыше Меня». И тем не менее, того, кто полностью предался Господу, без следа желания наслаждаться в этом мире или получить освобождение, а с единственным устремлением - приносить счастье Кришне, служа Его лотосным стопам, - такого *преми-бхакту* Кришна ставит выше Себя. Кришна Сам говорит о нем: «Я подчиняюсь ему».

Кришна открыто заявляет в «Бхагаватам» (9.4.63):

*ахам бхакта-парадхино хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо бхактаир бхакта-джана-прийах*

Верховная Личность Бога сказал *брахману*: «Я полностью нахожусь в подчинении Своих преданных. У Меня нет независимости. Мои преданные лишены материальных желаний, поэтому Меня можно найти лишь в их сердцах. Что говорить о Моем преданном - даже преданные Моего преданного очень дороги Мне».

Кришна говорит: «Такой *садху* повелевает Мной. Он связывает Меня в своем сердце веревками любви, которые невозможно разорвать. Мне не под силу развязать их». В Десятой Песни «Бхагаватам» (10.32.22) Он сказал: *на парайе, на парайе, на парайе*. «Я не могу, не могу, не могу!» Узлы любви (*према-бандхана*) так сильны!

Итак, не получив пыль со стоп такого *преми-бхакты*, невозможно

развить *према-бхакти*. Никому не под силу понять *мадхурья-раса-таттву*, вкус супружеской любви. Такова суть всего сказанного. Господь ставит такого преданного выше Себя и добровольно подчиняется ему. Кришна беспрекословно делает все, что приказывает преданный, и черпает в этом огромное наслаждение: «Пусть он повелевает Мной!» Пример тому - Яшода-мата и Нанда Махараджа. Яшода в наказание связывает Кришну, Нанда Махараджа приказывает своему двухлетнему сыну: «Кану, принеси-ка мне мои деревянные туфли!» Кришна кладет их Себе на голову и несет отцу: «Вот они, папа!» Он Сам говорит об этом Дурвасе Муни: *ахам бхакта-парадхино*. «Я нахожусь во власти Своего преданного».

Пиана любви

Чтобы прославить такого преданного, Кришна незаметно следует за ним и собирает пыль с его стоп. Что же будет с тем, кто совершит оскорбление лотосных стоп такого *вайшнава, садху*? Шрила Прабхупада ясно пишет в своем комментарии на этот стих (ШБ, 9.4.68): «Чайтанья Махапрабху настаивал на том, чтобы никто не совершал оскорблений лотосных стоп преданного. Такое оскорбление сравнивают с бешеным слоном, который способен растоптать цветущий сад». Давая наставления, Рупе Госва-ми Махапрабху сказал (в *рупа-гикише*, Ч.-ч., Мадхья, 19.151):

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

Блуждая по бесчисленным вселенным, рождаясь в миллионах тел, удачливая душа получает семя лианы *бхакти* по милости гуру и Кришны - *гуру-кришна-прасаде пайа бхакти-лата-биджа*. Что же необходимо делать дальше, получив семя? Посадив семя, садовник должен поливать его. Какая же вода необходима для такого семени? *Шравана-киртана-дžasае карайе сечана*: поливать надо водой *шраванам-киртанам*, слушания и воспевания (Ч.-ч., Мадхья, 19.152). Поливать нужно не раз и не два, а каждый день, *нитья*. Тогда семя постепенно прорастет и начнет развиваться в лиану. Как она растет и куда тянется?

*упаджийа баде лата 'брахманда' бхеди' йайа
'вираджа', 'брахма-лока' бхеди' 'пара-вйома' пайа*

*табе йайа тад-упари 'голока-вриндавана'
'кришна-чарана'-кална-врикше каре арохана
(Ч.-ч., Мадхья, 19.153-154).*

Махапрабху говорит, что лиана поднимается все выше и выше, пробивая восемь оболочек материальной вселенной. Затем она направляется к Вирадже, причинному океану, который подобен водному каналу, разделяющему материальный и духовный миры. Далее она поднимается до Брахмалоки и *брахмаджйоти*, безличного сияния, исходящего от тела Господа. Пройдя все эти уровни, она достигает духовного неба, Вайкунтхи. Продолжая расти, *табе йайа тад-упари 'голока-вриндавана'*, она наконец может войти в обитель Кришны, Голоку Вриндавану - высшую планету духовного неба *паравьомы*. Этой лиане (*лате*) необходима поддержка. На что же ей можно опереться? На ствол сильного дерева. Этот ствол есть *'кришна-чарана'-кална-врикше каре арохана*, - лотосные стопы Кришны.

Чудесный плод

Что же произойдет дальше? *Тахан вистарита хана пхале према-пхала ихан мали сече нитйа шраванади джала*. Махапрабху говорит, что оперевшись на сильный ствол лотосных стоп Кришны, лиана начнет плодоносить. Какой плод появится на ней? *Према-пхала* - плод *премы, кришна-премы*. Но садовник (*мали*) должен продолжать полив. Не прекращайте поливать лиану! Нельзя останавливать *шраванам-киртанам*, это вечный процесс. Не думайте: «Лиана дала плод. Я уже получил его. Зачем снова поливать растение?» Нет, нет и еще раз нет! Постоянно, каждый день поливайте его: *ихан мали сече нитйа шраванади джала* (Ч.-ч., Мадхья, 19.155).

Кришна - *сач-чид-ананда*, вечен, полон знания и блаженства. И *према-пхала*, плод любви к Богу, обладает той же природой - *сач-чид-ананда*. Он нематериален. Этот плод принадлежит только Кришне. Он недоступен для обусловленных душ, стремящихся к собственному счастью и наслаждению чувств. Только тот, кто очень дорог Кришне, кто обладает качеством *анъябхила-шита-шуньям* - не желает материальных удовольствий или освобождения и постоянно занят любовным служением Господу - может обрести этот плод. Кришна дарит его Своему преданному.

Но на пути преданного служения нас подстерегает одна опасность. Махапрабху предупреждает:

*йади ваишнава-апарадха утхе хати мата
упаде ва чхинде, тара шукхи' йайа пата*

Если преданный, возвращая лиану *бхакти* в этом материальном мире, совершает оскорбление стопам *вайшнава*, такое оскорбление сравнивается с диким слоном, который вырывает с корнем растение и топчет его. Лишенная почвы, лиана погибает (Ч.-ч., Мадхья, 19.156).

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

«Садовник должен защищать растение, построив ограду, чтобы дикий слон оскорблений не мог ворваться в сад» (Ч.-ч., Мадхья, 19.157).

Может придти дикий, опасный зверь - «бешеный слон». *Ваишнава-апарадха* подобна дикому слону. Эта опасность подстерегает нас всегда. Если даже *садху* или *вайшнав* наносит оскорбление лотосным стопам очень дорогого преданного Кришны, немедленно появляется «бешеный слон», разрушает ограду, врывается в сад и растаптывает все. Он вырывает лиану с корнем и бросает ее наземь. *Упаде ва чхинде, тара шукхи' йайа пата* - вырванное из земли, растение засыхает. Поэтому нужно внимательно следить, чтобы этот страшный зверь не появлялся в вашем саду. Берегите лиану *бхакти-латы*.

Грехи и оскорбления

В связи с этим я хотел бы сказать несколько слов о греховных действиях (*папе*) и оскорблениях (*апарадхах*). Между ними существует разница. Человек может быть великим грешником в этой жизни или в предыдущей, но это подобно слою пыли на зеркале (*дхули-лепа*), которую легко стереть. В отличие от нее, *апа-радхи* подобны удару молнии (*ваджра-лепа*); их последствия не так просто преодолеть.

Последствия кармической деятельности разрушаются уже на стадии *нама-абхасы*, просто нужно продолжать воспевание святого имени. Пример тому - грешник Аджамила. Читрагупте (писцу, который ведет учет всех грехов, совершенных обусловленными душами) потребовалась целая книга, чтобы составить список его «подвигов». Но Аджамила, когда за ним явились Ямадути, произнес имя Нараяны. Он

звал сына, но достиг стадии *нама-абхасы*, поэтому все его грехи были смыты. Итак, грехи подобны слою пыли, которую легко стереть. Другое дело - *апарадхи*.

Сам Верховный Господь отказался помочь Дурвасе Муни, когда тот оскорбил Махараджу Амбаришу: «Я не в силах смыть этот грех с тебя. Он подобен твердому, несмываемому покрытию (*ваджра-лепа*)». Если Верховный Господь не может спасти виновного в оскорблении, кто же способен это сделать? Очевидно, *тольковайшнав*, чьи стопы вы оскорбили.

Этот принцип Джива Госвами объясняет на следующем примере: разве может заноза, попавшая в пятку, выйти через плечо? Нет, ее можно вытащить лишь из той же пятки. Точно так же, совершив оскорбление лотосных стоп *вайшнава*, вы должны молить о прощении у него (нее). Другой *вайшнав* вам не поможет. Сам Верховный Господь будет бессилён.

Не совершайте оскорблений

Шрила Прабхупада продолжает в комментарии на этот стих: «Преданный и шагу не ступит без санкции Верховной Личности Бога. Как утверждается в *шастрах*, *вайшнавера крия мудра вигъеха на буджхая* (Ч.-ч., Мадхья, 23.39). Даже великий мудрец не в силах понять поступки *вайшнава*, чистого преданного. Поэтому очень опасно критиковать чистого *вайшнава*. *Вайшнав* действует из глубоко внутренних побуждений; любой его поступок совершенен, так как рука Верховной Личности Бога направляет его». Здесь Прабхупада излагает мысль, содержащуюся в «Бхагавад-гите» (10.11):

*тешам эванукампартхам ахам аджнана-джам томах
нашайамй атма-бхава-стхо джнана-дипена бхасвата*

«Чтобы оказать им особую милость, Я, пребывая в их сердцах, сиянием знания рассеиваю тьму, порожденную невежеством».

Кришна находится в сердце Своего чистого преданного и управляет его поступками. Поэтому нельзя критиковать такого преданного. Оскорбления говорят об отсутствии *бхакти*. Вы не способны понять действия чистого *вайшнава*. Например, Шрила Гауракишора даса Бабаджи Махараджа воспевал святые имена в отхожем месте. Это необъяснимо с обычной точки зрения. Как может *парамахамса*-

вайшна́в находиться в грязном, зловонном месте? Что же это за *вайшна́в*? Разве это *садху**.

Рассказывают, во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура жил один *вайшна́в*, который покупал рыбу на базаре и сушил ее на солнце у своего порога. Несведущие люди могут прийти в негодование: какой же это *вайшна́в*, если он ест вяленую рыбу? Но этим он хотел отпугнуть материалистичных людей, чтобы они не беспокоили его при совершении *бхаджаны*. По той же причине и Гауракишора даса Бабаджи жил в оскверненном месте, куда вряд ли кому-то захотелось бы идти.

Вайшна́вера крия мудра вигъеха на буджхая: как бы образован и мудр (*вигъеха*) ни был человек с мирской точки зрения, ему не дано понять действия *вайшна́ва*. Понося преданного за какие-то странные поступки, он совершает *апарадху*.

Какова же расплата за оскорбление?

*хена вайшна́ва нинда каре йеи джана
се-и пайа духкха - джанма дживана марана
видйа-кула-тапа саба бипхала тахара
вайшна́ва нинда́йе йе йе папи дурачара
пуджа о тахара кришна на каре грохана
вайшна́вера ни́да каре йе папиштха джана*

«Чайтанья-бхагавата», Антья, 4.360-362

Таковы наставления Махапрабху, данные в «Чайтанья-бхагавате». Тот, кто поносит преданного, который дорог Кришне, совершает великое оскорбление. Кришна не принимает поклонение от такого человека. Святое имя никогда не появится на его языке. Жизнь за жизнью ему придется страдать в аду. Он потеряет всю свою ученость, плоды *тапасьи*, *садханы* и все, чем он» владеет.

Как я уже говорил, в *рупа-шикше* есть утверждение: даже очень могущественная личность, чья *бхакти-лата* добралась до лотосных стоп Кришны и принесла желанный плод *кришна-пре-мы* (*према-пхала*), лишится всего, если совершит оскорбление *вайшна́ва*.

Даже господь Шива

Шулапани (Шиваджи) - очень могущественная личность. Он даже может выпить океан яда. Тем не менее, Вриндаван дас Тхакур пишет («Чайтанья-бхагавата», Мадхья, 22.55-56):

*шулапани-сама йади ваишнавере нинде
татхапиха наша пайа, - кахе шастра-вринде
иха на манийа йе суджана-нинда каре
джанме джанме се папиштва даива-доше маре*

Тот, кто совершает *вайшнава-апарадху* (неодобрительно отзывается о *вайшнавe, садху*), - будь он даже могуществен, как Шу-лапани, - потеряет свое возвышенное положение и погубит себя. Если он из-за невежества пренебрегает этими наставлениями, то вынужден будет страдать в аду жизнь за жизнью - *джанме, джанме*.

Махапрабху предупреждает о том, какое наказание ждет оскорбителя («Чайтанья-бхагавата», Антья, 4.375-377):

*прабху бале, ваишнава ниндайе йеи джана
куштва-рога кон та'ра шастийе лекхана
апататах шастхи кичху хаийачхе матра
ара ката ачхе йама-йатанара патра
чаураши-сахасра йама-йатана пратйакше
пунах-пунах карй' бхундже ваишнава-ниндаке*

«В писаниях сказано: тот, кто поносит *вайшнава*, будет страдать от проказы, а затем от слуг Ямараджи - 84 000 жизней».

Вот что ожидает того, кто совершает *вайшнава-нинду* - оскорбление *вайшнава, садху*. Более того, не только он, но и все его предки (*питри-пуруша*) отправятся в ад. «Сканда-пурана» утверждает:

*ниндам курванти йе мудха ваишнаванам махатманам
патанти питрибхих сардхам маха-раурава-самдджните
ханыи нинданти ваи двейти ваишнаван набхинанданти
крудхйате йати но харшам даршане патанани шат*

«Существует шесть видов *вайшнава-апарадх*. (1) убить *вайшнава* - самый тяжелый грех; (2) оскорбительно отзываться о *вайшнавe*, (3) увидев *вайшнава*, не поклониться ему; (4) гневаться на *вайшнава (кродха каре)*; (5) не испытывать радости при виде *вайшнава*; (6) *двейти* - осуждать *вайшнава* в уме».

Вы можете ничего не говорить вслух, но если в уме пренебрежительно относитесь к преданному, это тоже оскорбление. «Сканда-пурана» предупреждает, что за эти грехи в ад отправится и сам оскорбитель, и его предки: *патанти питрибхих сардхам маха-раурава-самджните* (цитируется в «Хари-бхакти-виласе», 10.311-312).

Даже слушать – оскорбление

Шрила Джива Госвамипад пишет в «Бхакти-сандарбхе» (265.19), что даже слушать оскорбления *вайшнава-апарадха*: *вайшнава нинда шраване 'ни доша уктах*. В «Бхагаватам» (10.74.40) утверждается:

*ниндам бхагаватах шринвамс тат-парасйа джанасйа ва
тато напати йах со 'ни йатй адхах сукритах чйутах*

«Тот, кто незамедлительно не покинет место, где оскорбляют Верховного Господа или его верного преданного, лишится всего благочестия и падет». (Цитируется в «Бхакти-сандарбхе», 265.20).

Джива Госвами в «Бхакти-сандарбхе» (265.21) комментирует этот стих: *Тато 'пагамаш часамартхасйаива; самартхена ту ниндака-джихва чхеттавйа; татрай асамартхена сва-прана-па-ритйаго 'ни картавйах*. *Шастры* предупреждают нас, что слушать оскорбления – тоже *апарадха*. Необходимо немедленно покинуть это место. Если же это невозможно, то, может быть, в ваших силах отрезать язык оскорбителю, чтобы он больше не совершал подобного. Если же и это невозможно, то вам остается только покончить с собой. *Сва-прана-паритйаго 'ни картавйах*: «Лучше мне умереть!» Иначе вы как соучастник сами становитесь оскорбителем.

В Шестой Песни «Бхагаватам» в назидание приводится история о том, как Сати, супруга Шиваджи и дочь Праджапати Дакши, поступила в такой ситуации. Дакша проводил жертвоприношение, на которое пригласил всех своих дочерей с мужьями. Всех, кроме Сати. Тем не менее, она захотела отправиться туда несмотря на предостережение Шиваджи – разве дочь должна дожидаться приглашения, чтобы прийти в дом отца? Но там она услышала, как Дакша оскорблял Шиву. Шиваджи – великий *вайшнав*: *ва-ишнаванам ятха шамбхух* (ШБ, 12.13.16). Поэтому Дакша был повинен в

вайшнава-апарадхе. Что оставалось делать Сати? Она не могла отрезать отцу язык и не могла покинуть арену жертвоприношения. Поэтому она оставила тело, совершив самоубийство.

Вайшнава-апарадхи очень опасны. Их последствия разрушительны. Они подобны следу от удара молнии (*ваджра-лепа*). Лишь тот *вайшнав*, которого вы оскорбили, может простить вас и тем самым избавить от последствий. Даже Верховный Господь говорит: «Я не в силах помочь вам». Поэтому Он так ответил на мольбы Дурвасы Муни: «Обратись к Амбарише Махарадже. Если он простит тебя, опасность минует тебя. В противном случае *сударшана-чакра* будет всюду следовать за тобой».

Самое важное – общение

В начале духовного пути *садхака* очень сильно привязан ко всему, что связано с его телом. Никто не может избежать привязанностей, которые развивал на протяжении сотен и тысяч жизней. *Деха, артха, геха, путра, канья* (тело, богатство, дом и семья, сын, дочь и т.д.) - очень сильные узы. Но лишь одна привязанность может принести нам счастье - лотосные стопы Кришны. Как же избавиться от влечения ко всему телесному и направить его на Кришну? Бхактивинода Тхакур поет в «Гитавали» (12.4.5):

*вишайе йе прити эбе ачхайе амар
сеи-мата прити хоук чаране томар*

«О Господь, я - материалист. Я привязан к наслаждениям и телесным отношениям. Поэтому я обращаюсь к Тебе с мольбой, ибо знаю, что Тебе подвластно все. Я не в силах преодолеть свою страсть, но Ты можешь избавить меня от нее, направив ее к Своим лотосным стопам».

На начальном этапе, когда наши привязанности еще очень сильны, нам постоянно необходима *садху-санга, вайшнава-санга* - общение с *садху, преми-бхактой*, который связал Верховного Господа узами любви. Кришна всегда пребывает в сердце такого преданного - ведь у него нет иных привязанностей, кроме лотосных стоп Кришны. Если вы получите милость таких *вайшнавов*, общаясь с ними, слушая от них *кришна-катху* и совершая служение им, то ваша любовь устремится к лотосным стопам Кришны.

Садхака - это тот, кто находится на уровне *садхана-бхакти*, в

начале пути. Ему следует быть очень осторожным и развивать сильное, жадное стремление к общению с *садху*, или *вайшнавами*. Оно необходимо ему каждый день, постоянно. Это общение подобно крепостной стене, потому что спасает вас от диких животных. Ведь мы совершаем оскорбления именно из-за материальных привязанностей.

Общаясь с *садху*, мы развиваем привязанности другого рода и так можем перенаправить нашу любовь к Кришне. Тогда мы избавимся от материальных страстей. Иного пути нет. Итак, только по милости *садху* мы получаем милость Кришны.

Шрила Джагадананда Пандит пишет в «Према-виварте» (1.6.7-8):

*садху сам ниджа-таттва авагата хана
ниджа таттва джани' ара самсара на чайа
кена ва бхаджину майа каре хайа хайа*

Общаясь с *садху*, можно понять, кто я такой. Я - *кришна-дас*. *Садху* говорит именно об этом: *садху-санге кришна-катха хайа алапана*. Какие темы обсуждаются в общении с *садху*⁷. Политика? Мирские наслаждения? Нет! Только *кришна-катха* и *кришна-бхакти*. Других тем нет. Слушание наставлений от *садху* обладает большим могуществом. Они подталкивают к размышлениям: «Кто я такой? Я - *кришна-даса*. Но что со мной стало? Я превратился в *майя-дасу*. Горе мне, горе!» *Кена ва бхаджину майа каре хайа хайа*: «Почему же столько жизней я остаюсь *майя-дасом*. Далее *джива* плачет:

*кенде боле охе кришна! ами тава даса
томара чарана чхади хайла сарва-наша*

«Према-виварта», 1.6.9

«О Кришна, о мой Господь! Я Твой вечный слуга. Но оставив прибежище Твоих лотосных стоп, я погубил свою жизнь».

В отчаянии *джива* хочет разбиться о камни: «О Кришна! Я Твой слуга, но отвернулся от Твоих лотосных стоп. Теперь я обречен». Когда вы обратитесь с такой молитвой к Кришне, Он прольет на вас милость. «Он плачет по Мне. Он действительно хочет прийти ко Мне».

Когда *джива* предается лотосным стопам Кришны и освобождается от чар ведьмы *майи*, она восклицает: «Уходи прочь, ужасная *майя*. Оставь меня!» Об этом следующий стих:

*майаке пичхане ракхи кришна-пане чайа
бхаджите бхаджите кришна-пада-падма пайа*

«Према-виварта», 1.6.11

С этого момента преданный смотрит только на Кришну и не оглядывается на *майю*. *Майя* может звать его: «Вернись, вернись! У меня есть для тебя гирлянда».

Она предстает во всей красе и с очаровательной улыбкой предлагает ему гирлянду. Но преданный решительно отталкивает ее: «Уйди, проклятая ведьма!» Его влекут только прекрасные лотосные стопы Кришны. Назад пути нет. Тогда Кришна наделяет его особой духовной силой, которая приходит от *садху*. Благодаря ней преданный может освободиться от *майи*.

*майаре карийа джайа чхадано на джайа
садху-крипа бина ара нахика упайа*

Шрила Нароттама дас Тхакур, «Прартхана», 46.4

«Даже излечившись от слепоты и победив палача *майю*, я не смогу освободиться от иллюзии без милости *садху-гуру* и святых *вайшнавов*».

Кришна говорит об этом же в «Бхагавад-гите» (7.14):

*даиви хй еша гуна-майи мама майа дуратйайа
мам эва йе прападйанте майам этом таранти те*

«Трудно преодолеть Мою божественную энергию, состоящую из трех *гун* материальной природы. Но тот, кто вручил себя Мне, может легко выйти из-под ее влияния».

Майя очень сильна. Несмотря на то, что это внешняя, низшая энергия, она необычайно могущественна. Собственными усилиями вы не сможете победить ее. Это возможно лишь с помощью духовной силы, которую нам дает Кришна через *садху-гуру*.

Кто пожирает вас?

Садху-крипа вина ара нахика упайа. ничто вам не поможет, кроме милости *садху-гуру*. Получив духовную силу от *садху*, вы победите *майю* и полностью предадитесь Кришне. Таким образом, нужно быть очень осторожным на начальном уровне *бхаджаны*, ступени *вайдхи*. Избегайте *асат-санги* - общения со *стри* (женщинами) и *стри-санги* (мужчинами, которые привязаны к женщинам). Вы можете услышать от них оскорбления *вайшнавов* и тем самым откроете себе дверь в темнейший из адов, *тамо-двару*. *Садху-санга* открывает перед вами врата в духовную обитель, в то время как телесные привязанности тянут вас на самое дно. Материальный мир сравнивают с океаном, *синдху*. В океане плавают опасные хищники: крокодилы, акулы и тимингилы, которые могут проглотить кита. Кит - гигантское животное, больше слона, но есть существа еще более внушительных размеров, пожирающие китов. Это тимингилы. Точно так же в этом океане материального мира плавают крокодилы, киты и тимингилы. Кто они? Это наши телесные привязанности к жене, детям, друзьям, родственникам и знакомым. Они всегда готовы проглотить нас! Поэтому Шрила Джагадананда Пандит пишет в «Према-ви-варте» (1.6.13):

*садху-санге кришна-наша - эй матра чаи
самсара джините ара кона васту наи*

«Все, о чем я прошу, - это возможность воспевать святое имя Господа в кругу чистых преданных. Это лучший и единственный способ освободиться от невежества».

Если вы хотите выбраться из этого опасного океана, кишащего хищниками, вам необходима *садху-санга*. *Садху-санга криш-на-катха*: каждый день общайтесь с *садху-вайшнавами* - близкими спутниками Кришны и Махапрабху - и слушайте *кришна-катху* из их уст. Таков метод. Иного пути нет.

Вопросы

1-й преданный: Иногда преданные думают или говорят: «Этот преданный - не настоящий *вайшнав*, это неофит, поэтому нет никакой опасности, если я пренебрежительно отношусь к нему».

Гоур Говинда Свами: Не слушайте подобные разговоры.

2-й преданный: Но очень трудно избежать слушания таких разговоров.

Гоур Говинда Свами: А вы думаете, так легко обрести Кришну? Это и легко, и в то же время трудно. Вы думаете, что можно заниматься ерундой и обрести Кришну? Это миф!

1-й преданный: Итак, каждый может оказаться *вайшнавом*⁷.

Гоур Говинда Свами: *Джива* - это *вайшнав*. *Дживера 'сварупа' хайа кришнера 'нитья-даса'*: истинная природа (*сварупа*) *дживы*, быть *вайшнавом*. Но мы не видим этого из-за своей слепоты. Отказываемся видеть из-за своего падшего положения. Мы не видим *сварупу*, потому что увлечены внешним, телом и скверной. Мы слепы. Но каждая *джива* - слуга Кришны: *дживера 'сварупа' хайа кришнера 'нитья-даса'*. Таково учение Махапрабху. Истинный *садху*, *парамахамса*, оказывает почтение всем. *Амани манада*: не ожидай почтения к себе, но оказывай почтение всем и каждому. *Садху* почтителен даже к муравью, потому что видит его как, *дживу*. Знайте: прежде чем вы успели поклониться *садху*, он уже поклонился вам в уме. Для практических целей у нас есть определенный этикет. Но *садху* почитает всех и каждого, даже муравья, поскольку видит в нем душу.

Нужно быть очень осторожным и думать: «Все вокруг - *вайшнав*ы, кроме меня. Я *невайшнав*».

*тринад апи суничена тарор ива сахишнуна
аманина мана-дена киртанийах сада харих*

«Святые имена Господа следует повторять в смиренном состоянии ума, считая себя ниже соломы, что валяется на улице. Нужно стать терпеливее дерева, полностью освободиться от гордыни и всегда быть готовым оказать почтение другим. Только в таком состоянии ума можно повторять святое имя Господа постоянно» («Шикшаштака», 3).

Такова суть учения Махапрабху. Нужно считать всех выше себя, а себя - ниже всех. Тот, кто развил *кришна-прему*, думает:

*премера свабхава йахан премера самбандха
сей мане, — 'кришине мора нахи према-гандха'*

«Если в ком-то пробудилась любовь к Кришне, то для него естественно думать, что у него нет и капли этой любви» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 20.28).

Такой преданный думает: «У меня нет и капли *премы*. Я низкий и падший; я негодяй и глупец. Я так и не развил *премы*». Например, Кавираджа Госвами говорит: *уттама хана апанаке мане тринадхама* («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 20.22). Хотя его положение очень возвышенно, он считает себя ниже соломы на земле: «Я - *адхама*, падший из падших». Это признак *тринад апи суничена*.

Даже крупица гордости, высокомерия и ложного эго погубит вас, поскольку следствием ее будут *апарадхи*. Это то, о чем нас предупреждает Махапрабху. Гордость - корень зла. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (16.4):

*дамбхо дарпо 'бхиманаши ча кродхах парушиам эва ча
аджнанам чабхиджатаस्या партха сампадам асурим*

«Гордость, высокомерие, тщеславие, гнев, грубость и невежество - эти качества присущи тем, кто обладает демонической природой, о сын Притхи».

Вайшнав - очень возвышенная душа, но он необыкновенно смиренен. *Тринад апи суничена* - смиреннее травинки, лежащей на улице. Тот, кто не обладает таким смирением, будет вынужден совершать оскорбления.

Нароттама дас Тхакур поет в «Партхане» (46.1):

*ки-руне наибо сева муи дурачара
ири-гуру-ваишнавe рати на хайло амара*

Мы должны постоянно размышлять: «Как я могу служить Кришне, если я не развил любви и привязанности к лотосным стопам Шри Гуру и *вайшнавам**. Я страшный негодяй; у меня столько ненависти в сердце. Как же я обрету это служение?»

*адоша-дараши-прабху патита уддхара
эи-бара нароттаме караха нистара*

«О мой господин, о освободитель грешников и падших! Спаси несчастного Нароттаму даса» (Нароттама дас Тхакур, «Прартхана», 46.5)

Нужно поклониться лотосным стопам *вайшнава* и молить его: «Я оскорбил тебя, но ты - *адоша-дараши*, ты не замечаешь недостатков (*доша*) ни в ком. Прости меня. Я - *патита*, падший из падших. Пролей на меня свою милость и освободи меня».

Глава 6

Истинный ученик

Отрывок из лекции, прочитанной 7 апреля 1992 года

Гаудия-сампрадая, парампара Чайтаньи Махапрабху, есть истинная *сампрадая вайшнавов*. Необходимо принимать наставления, которые приходят от *ачарьев* этой ученической преемственности и применять их в своей жизни. Тогда вы сможете обрести милость Махапрабху. *Кришна-сева* - это служение Кришне, совершаемое с искренним сердцем. Мы не общаемся с теми, кто принадлежит к псевдо-сампрадаям, у нас нет с ними общих дел. Махапрабху приказал: «Стань гуру и освободи мир!» Мой духовный учитель, Шрила Прабхупада, принял это наставление и затем передал его мне. Я хочу исполнять указание своего гуру. Мне чуждо двуличие и корысть. Я не желаю вступать в ряды *муркха-сампрадай, капатья-сампрадай* или *пхалгу-сампрадай* - глупцов, лицемеров и притворщиков. И других я никогда не стану учить двуличию и лицемерию. *Вишайи* (материалисты) двуличны, коварны и завистливы. Ими руководит корысть. Все они принадлежат к псевдо-сампрадаям. *Вайшnavы* истинной *сампрадаи*, берущей свое начало от Гауранги Махапрабху, настолько могущественны, что способны навсегда покончить со всеми псевдо-сампрадаями. Они двадцать четыре часа в сутки заняты любовным преданным служением лотосным стопам Шри Радха-Кришны под руководством своего гуру. Их служение абсолютно бескорыстно - *нишканата-сева*. *Ачарья* должен быть истинным. Притворщик не может заменить собой *ачарью*. Истинный *ачарья* смиреннее травинки, терпеливее дерева. Он не ожидает почтения к себе и оказывает почтение каждому, потому что видит Кришну в сердце каждого живого существа.

Наши принципы и наше учение исходят от Махапрабху и *гуру-парампары*. Это *садачара* - закон, которому мы подчиняемся. Это наш кодекс поведения, наше достояние, и оно предназначено для всего человечества. Если мы не следуем этим принципам в своей жизни, если мы изменяем их или добавляем что-то от себя, то становимся оскорбителями. Это пренебрежение указаниями гуру, один из видов *нама-апарадхи*. Совершив такое оскорбление, мы отдалимся от лотосных стоп гуру. Он не позволит нам приблизиться к своим лотосным стопам. Однако если для служения гуру я должен стать гордым, я ни на минуту не задумаюсь перед тем, как исполнить его

волю. Если будет нужно родиться в теле животного, я буду рад служить своему *гуру* таким образом. Понимаете ли вы мою мысль? Именно так настоящий ученик служит духовному учителю.

«Я не сомневаюсь в словах своего *гуру*. Я никогда не стану слушать никого, кроме *гуру*. Я отвергаю любые наставления, которые не совпадают с учением нашей *гуру-парампары* и Махапрабху. Если чье-то мнение отличается от того, что я узнал от своего *Гурудевы*, я, подобно Бхимасене, одним ударом уничтожу эти ложные взгляды. Я так горд! Силой лишь крупички пыли со стоп моего *гуру* миллионы и миллионы людей этого мира могут обрести освобождение. Вы должны осознать, каким могуществом обладает даже одна крохотная частица пыли со стоп моего *гуру*. В мире нет более великого ученого, чем мой *гуру*. Для меня нет иного ученого. Никто - ни человек, ни полубог - не обладает таким знанием, которое есть у моего *гуру*. Я знаю это наверняка. Никто не может учить тому, чему учит мой *гуру*. В этом мире нет ничего тяжелее крупички пыли со стоп моего *гуру*». Так рассуждает последователь истинной *гуру-парампары*. Я считаю себя последователем такой *парампары*. Такова суть нашего учения, которое мы должны хорошо усвоить.

Только Махапрабху может дать *прему*. Мирабаи обрела *са-юджья-мукти*, но мы презираем этот вид «освобождения». Она хотела слиться с телом Господа. Джива Госвами однажды высоко оценил ее высказывание о том, что Кришна - единственный: мужчина. Но на этом ее философские заслуги кончаются. *Гаудия-вайшнав*ы не принимают *саюджья-мукти*. Мы не желаем даже слышать о нем. Я очень горд. Я уничтожу его своим кулаком. Вы понимаете смысл того, о чем я говорю? Только Махапрабху дает *прему* и никто другой. Как вы сможете обрести *прему*, если не примете Его руководство? Поймите этот простой факт. Зачем все усложнять? Не изменяйте ничего, не добавляйте ничего от себя. Примите всё таким, как оно есть. Это самое важное. Мы можем видеть противоречия в учении, но знайте: в *таттве* нет противоречий. Вы должны понять ее. Существует две точки зрения: относительные суждения (*апара-вичара*) и абсолютные (*таттва-вичара*). Материальные рассуждения, основанные на внешнем опыте, не имеют отношения к *таттве*. Философия *гаудия-вайшнав*ов покоится на фундаменте *таттва-вичары*. В этом ее уникальность.

История Упаманью

В «Махабхарате» есть эпизод, рассказывающий о *муни* по имени

Дхаумья, у которого был ученик-брахмачари Упаманью.

Однажды Дхаумья сказал Упаманью: «Я хочу дать тебе служение. Отныне поручаю тебе заботиться о моих коровах. Это будет твоя *сева*».

Ученик стал послушно выполнять наказ своего гуру. Он просыпался рано утром, проводил *мангала-аратрику* и шел в джунгли пасти коров. Вечером, по возвращении, он приносил *дандаваты* своему гуру.

Через несколько дней Дхаумья заметил, что Упаманью заметно прибавил в весе. Разгневавшись, учитель спросил ученика:

- Упаманью, я вижу, ты на глазах толстеешь! Расскажи-ка мне, что ты ешь?!

Смиренно сложив руки, Упаманью ответил:

Прочь! (хинди)

- О Бхагаван, я живу подаянием, собираю *бхикшу*. Я обхожу несколько домов, прошу немного еды (*мадхукари*), тем и питаюсь.

- Кто разрешил тебе это? Спросил ли ты моего разрешения? Как ты мог так самовольно действовать? Я запрещаю тебе впредь так поступать! Согласно *шастрам*, *бхикша* принадлежит гуру. Все, что соберешь, ты должен отдавать мне - ученик не имеет права на собственность гуру.

- Слушаюсь, мой господин, - отвечал Упаманью. - Твое слово для меня - закон.

С тех пор он стал отдавать всю *бхикшу* своему гуру. Через несколько дней, когда Упаманью пришел поклониться учителю, тот заметил:

- Итак, теперь все, что ты собираешь у домохозяев, ты отдаешь мне. И тем не менее живот твой растет день ото дня. Что ты ешь?

- О гурудева, расскажу без утайки: то, что собираю в первый раз, я отдаю тебе. Затем я второй раз обхожу людей и эту *бхикшу* оставляю себе.

- Это до добра не доведет. В тебе постепенно разовьется жадность. Я тебе такого не говорил! Почему ты нарушаешь мой приказ? Немедленно прекрати это!

- Да, гурудева, я повинуюсь тебе!

Через некоторое время гуру снова обратился к ученику:

- Упаманью! Я запретил тебе забирать *бхикшу* себе и настоял на том, чтобы ты отдавал все собранное мне. Я вижу, ты так и поступаешь, но не худеешь. Как это тебе удается?

- О гурудева, я беру у коров молоко.

-Что?! Ты забираешь у коров молоко? Да как ты смеешь! Разве это то, что я поручил тебе делать?

- Хорошо, учитель, я больше не буду.

Ученик перестал пить молоко. Прошло время, и Дхаумья Муни снова позвал к себе Упаманью:

- Мой мальчик, я приказал тебе отдавать всю *бхикишу* без остатка мне - ты подчинился. Я запретил тебе брать молоко от коров - ты не ослушался. И все же круглый живот твой говорит сам за себя. Ты что-то ешь?

- Да, *гурудева*. Когда телята попьют молоко, у них на губах остается молочная пена. Я слизываю ее и этим питаюсь.

- Вы только посмотрите на него! Кто сказал тебе этим заниматься? По природе коровы очень добры, они испытывают к тебе благодарность и потому дают все больше и больше молока, чтобы тебе досталось больше пены. И скоро ты в дверь не влезешь! Не смей этого делать!

- Как прикажешь, учитель, - ответил Упаманью.

Вот пример строгого следования наставлениям. *Гуру* наложил столько запретов, но ученик смиренно подчинялся его воле. А вы постоянно думаете: «Зачем мне эта *гуру-сева*⁷. Она слишком трудна для меня. Лучше совершать *майя-севу*, это гораздо легче». Ведь так?

А Упаманью принимал все, что ему говорил *гуру*. Он и в мыслях не мог нарушить приказ учителя. И наконец голод настиг его. Что было делать? Упаманью подумал: «От голода я ослабею и упаду! Как же я смогу служить своему *гуру*⁷.»

Он съел ядовитые листья куста *арка* и ослеп. Незрячий, он долго без цели бродил по лесу, пока не упал в глубокий колодец.

В тот вечер *гуру* не дождался своего ученика, который с наступлением темноты всегда возвращался с коровами и приносил поклоны учителю. Встревоженный, Дхаумья Муни стал размышлять, что могло случиться с Упаманью.

Гуру всегда питает нежные чувства к ученику, хотя внешне может быть очень строг с ним. Такова природа *садху*. Его сравнивают с кокосовым орехом: снаружи он тверд, но внутри - очень мягок.

Итак, Дхаумья Муни рассуждал: «Упаманью не вернулся сегодня. Я запретил ему есть, и он так измучился, что не пришел».

Вместе с несколькими *брахмачари* он отправился в лес на поиски ученика. Блуждая в чаще, они кричали: «Упаманью! Отзовись!», пока наконец не услышали голос со дна глубокого колодца: «*Гурудева*! Я

здесь! Я упал в колодец!» Найдя пропавшего ученика, *гуру* узнал, что тот ослеп от ядовитых листьев. Тогда он сказал: «Молись Ашвини-кумарам. Они могут вернуть тебе зрение».

Упаманью стал молиться, и Ашвини-кумары явились перед ним. Они дали ему пирог и сказали:

- Съешь его - и к тебе возвратится зрение. Но он отказался:

- Я не притронусь к еде без разрешения *гуру*.

- Не бойся! Твой *гуру* прежде обратился к нам и уже получил от нас этот пирог. Ученик может следовать за *гуру*.

- О, простите меня, но я не могу принять ваш дар. Ученик следует за *гуру*, но не имеет права подражать ему. Я не могу взять себе что-либо, если учитель лично об этом не скажет мне.

Ашвини-кумары были изумлены, увидев такое непоколебимое *гуру-бхакти* в ученике. Довольные им, они дали ему свое благословение:

-Твои зубы станут золотыми, а зрение - необыкновенно острым. Более того - ты обретешь духовное зрение.

Упаманью выбрался из колодца и принес *дандават-прана-мы* своему *гуру*. В ответ Дхаумья Муни сказал: «Ты прошел трудное испытание. Я доволен тобой; теперь прими мои сердечные благословения».

По милости *гурудевы* Упаманью обрел чистое *кришна-бхакти*. Ему открылись все истины и тайны ведического знания. Об этом говорится в стихе:

*мукам кароти вачалам пангум лангхайте гирим
йат крипа там ахам банде шри-гурум дина-таранам*

Такова *гуру-крипа*. Милость *гуру* настолько могущественна, что обладатель ее, даже будучи немым от рождения, сможет произносить изысканные речи о ведической философии и, даже будучи калекой, сможет переходить горные кручи. Неведомая сила волеется в него. Эта сила - *гуру-крипа*.

Старайтесь развивать такое отношение к миру: все, что вокруг вас, принадлежит *гуру* и Гауранге. Нужно думать так: «Мне это не принадлежит. Это собственность *гуру* и Гауранги. Они имеют право наслаждаться; я - нет. Я просто их слуга. Все нужно использовать лишь для служения им. Служение - моя вечная *дхарма*. Наслаждения - не моя *дхарма*».

Каким бы трудным для исполнения ни был приказ *гуру*, истинный

ученик - *сат-шишья* - выполнит его беспрекословно. Если потребуется отдать жизнь, он пожертвует ею ради служения *гуру*, потому что знает: «Какой прок от моей жизни, если я не могу посвятить ее *гуру* и Гауранге? Моя вечная природа - служение; зачем мне жить, если у меня нет возможности служить?» Без *севы* ученик мертв!

Глава 7

Попытайтесь понять суть

*Речь, произнесенная в ответ на подношения учеников
к 65-летнему юбилею, 1994 год*

В течение двух дней вы возносили мне молитвы, читали мне свои послания. Вы прославляли меня, но знайте, что я - самый падший и отверженный всеми навозный червь.* Невольно вы подсказали мне, как я смогу обрести те замечательные качества, о которых вы говорили. Сложив ладони и склонив голову, я возношу вам молитвы.

Сегодня мы получили возможность от всего сердца принести поклоны *ачарья-гуру-варге* - лотосным стопам предыдущих *ачарьев*. Но что я могу предложить им? Я не *гуру*. Я - *лагху*.** Как *лагху* может увидеть *гуру*?. *Гуру* и *лагху* противоположны друг другу. Я пытаюсь в меру своих сил служить лотосным стопам своего почитаемого духовного учителя, Шрилы Прабхупады, тем, что я получил от него. В этом моя единственная заслуга. Поэтому я всегда нуждаюсь в вашей любви, заботе и помощи. Иначе я не смогу выполнять свое служение. Иногда я не знаю, как правильно выразить свои мысли в словах, но все вы - великие души, и понимаете, что я хочу сказать.

Многие сомневаются в своем *гурупада-падме*. Но если вы сомневаетесь, то не сможете духовно развиваться. В «Бхагавад-гите» (4.40) Кришна говорит: *самшаятма винашъяти*. «Сомневающийся погибнет». В *бхакти* нет места сомнениям и критике. В ней есть только *севья-севака*, отношения слуги и господина. *Гуру* осознает себя вечным слугой Кришны. *Дживера 'сварупа' хайа - кришнера 'нитья-даса'*. «*Сварупа*, или вечная природа *дживы*, - *бхакти*, любовное служение Кришне». *Джива* - вечный слуга Кришны. Таково видение *гуру*. Для него все живые существа - слуги Кришны. *Гуру* смотрит не материальными глазами. Именно поэтому он - *гуру*. Через него мы обретаем Бхагавана Кришну. *Гуру* говорит: *тринад апи суничена*. *Гуру* очень смиренен. Он не думает про себя: «Я - великий *гуру*. Ты не знаешь, кто я на самом деле. Я - великий *ачарья*». Тот, кто думает так, поражен гордостью - *дамбхой*. *Дамбха* - качество демона. *Вайшнав, садху-гуру* свободен от демонических качеств, он обладает только божественными качествами. Истинный *гуру* - *тринад апи суничена*. Он думает про себя: «Я самый падший. Нет никого более падшего, чем я». *Гуру* смиреннее травинки. Таков склад его ума. Если кто-то считает себя *гуру*, он не *гуру*, а *гору* - четвероногое животное, бык.

Продолжать миссию гуру

«Я - пылинка у стоп моего гуру. Я не имею качеств, чтобы быть гуру». Таков *абхиман* (умонастроение) настоящего ученика.

У меня нет никакого желания самому становиться гуру. Когда я уходил из дома, у меня не было такого желания. Я даже не мог подумать об этом. Но мой гуру сказал мне: «Принимай учеников и учи их. Ты должен иметь в распоряжении своих людей. Иначе как ты сможешь воплотить в жизнь свой план?» Он говорил мне это много раз. Я отвечал ему: «Дорогой Шрила Прабхупада, я не желаю быть головой. Я хочу быть хвостом». Но он написал мне несколько писем, в которых настаивал: «Этот проект будет осуществлен под твоим руководством». Мой гурухотел, чтобы я стал гуру и принимал учеников.

Принимать учеников означает подвергать себя большой опасности. Очень большой опасности. Поймите, я нахожусь в очень опасном положении. Днем я не могу есть. Ночью я не могу спать. Нигде вы не найдете человека более беспокойного, чем я. Поэтому сегодня с молитвенно сложенными руками я прошу вас: «Пожалуйста, защитите меня!» Это моя молитва вашим стопам. Воля моего гуру состоит в том, чтобы я находился в этом опасном положении. Тогда он будет доволен мной и счастлив. Я понимаю это и ради его удовольствия занял это опасное положение и стал гуру. Я стал принимать учеников, чтобы исполнить его волю. Вы все пришли сюда, и я думаю так: «Мой гуру послал вас ко мне. Он послал вас для того, чтобы вы защитили меня. Он послал вас не для того, чтобы мое положение стало еще более опасным».

Принимать учеников - это значит поддерживать дело, начатое гуру. Недостаточно просто занять *асану*, пост гуру. Мы - *гошт-хиананди*; наша обязанность - продолжать миссию нашего гуру.

Сокровище в сердце гуру

Кришна - Гопи-гуру, Гуру-валлабха, Гуру-натха. Кто находится на самом верху нашей *парампары*⁷. Кришна. С Него начинается гуру-парампара. Однако Сам Он говорит: *радхикара-према-гуру ами шиишья наша*. «Мой гуру - Радхарани. Я - Ее ученик» (Ч.-ч., Ади, 4.124). Поэтому мы считаем, что наивысшее положение в гуру-парампаре занимает Шримати Радхарани. Она - *гопи-шрештха*, лучшая из *гопи*. С точки зрения гуру-таттвы Гопи-гуру (Учитель *гопи*), Гуру-валлабха (Возлюбленный *гопи*) и Гуру-натха (Господин *гопи*) - это Кришна. Бхактивинода Тхакур - знаменитый гуру, ачарья Гаудия-вайшнавов -

сказал: *гопинатх, кемоне шодхибе море*. «О Гопинатха, сможешь ли Ты очистить меня?!» («Гопинатха», 3, из «Кальяна-калпатару»). Я - ученик. Я всегда останусь учеником своего гуру. Но мой гуру всегда считает себя учеником своего гуру. Таков *шишья-абхиман*. Ученик всегда думает: «Я - частичка пыли у стоп моего гуру». Он молится: «О *Гурудева*, я не равен тебе. Я не могу сидеть на той *асане*, где сидел ты. Я - *дас*, твой слуга. Пусть мое сердце всегда хранит настроение слуги, *дасья-бхаву*».

Если ученик хочет исполнить обязанность ученика - увидеть своего гуру, понять, каким образом его гуру служит Кришне, то он должен полностью подчиниться его воле. Истинный ученик позволяет гуру повелевать собой. А истинный гуру - тот, кто строго учит своих последователей тому, как доставлять удовольствие Кришне.

В «Ананта-самхите» описаны качества человека, который не может быть учеником: «Тот, кого невозможно исправить с помощью постоянных наказаний и поучений, а также тот, кто не может терпеть, когда им повелевает гуру, не может быть учеником». Гуру должен немедленно отвергнуть такого ученика. Каковы обязанности ученика? В «Вишну-смрити» сказано: «Настоящий ученик никогда не совершает действий, которые могут причинить боль или доставить беспокойство гуру. Хотя гуру может непрерывно ругать его, он никогда не станет отвечать непослушанием или действовать вопреки воле гуру». Истинный ученик всегда занят любовным служением своему гуру посредством тела, ума, речи, разума, знания и средств. Тогда он непременно тридет домой к Богу. Он обретет Кришну, даже если на это потребуется много времени.

Итак, ученик - это тот, кто позволяет своему гуру воспитывать себя. Это есть предание - *шаранагати*. В «Бхагавад-гите» 2.7) Арджуна говорит: *шадхи мам швам прапаннам*. «О Кришна, я предаюсь Тебе». Если человек может предаться со всем смирением, то он может вопрошать о *таттве* и совершать любовное лужение гуру. Эти три составляющие (*пранипат*, *парипрашна* и *ева*) приходят к тому, кто предается гуру и следует его наставлениям. Он обретает милость гуру и может видеть его *сварупу*. Он получает гуру-даршану.

Когда ученик видит гуру, вся *лагхута* исчезнет. *Лажхута* и *урута* не могут находиться рядом; они противоположны друг другу. Настоящий ученик может проникнуть в сердце гуру и до-йти сокровище, хранящееся там. Это богатство, спрятанное в груди гуру, - *према*, *према-дхана*. Как сын получает наследство отца, так и ученик получает

сокровище сердца своего *гуру*. Учитель и ученик - это духовные отец и сын. Так ученик может стать наследником своего *гуру*.

Станьте сараграхи!

Мое сердце - пустыня. Но мой *гурудева* столь милостив ко мне, что в этой пустыне он посадил семя *бхакти-латы*. И он старается поливать его. Он хочет, чтобы семя проросло, расцвело и принесло плод. Я - ничтожное создание. Я не способен прославить своего *гуру*, рассказать о его возвышенных качествах. И тем не менее, мои *гуру* и Гауранга из сердца побуждают меня говорить об этом. Это возможно лишь благодаря вашей любви и заботе. Пожалуйста, простите меня. У меня так много недостатков. Примите лишь то, что значимо для вас. В этом проявится ваша любовь ко мне.

В этой связи мне хочется сказать нечто очень важное. Те, кто живет измышлениями, не могут принять истину. Таких людей называют *бхаравахи*. Они подобны осламу, запряженным тяжелой поклажей. В отличие от них, люди, воспринимающие самую суть, называются *сараграхи*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада Махараджа рассказывал такую историю. Жил некий псевдо-гуру. Он принимал учеников только ради *пранама-пранами*, поклонения и денег. Как-то раз он отправился в дом одного своего ученика, который в действительности был псевдо-учеником - он постоянно что-то выдумывал. Ученик приготовил множество вкусных блюд для своего *гуру*. *Гуру* отобедал и попросил принести *харитаки*. Кожура *харитаки* очень полезна, особенно если ее употреблять после еды. Она улучшает пищеварение и предотвращает неприятный запах изо рта. Кроме того, она очищает кровь. Об этом говорится в Аюрведе. *Гурудева* сказал: «Очисти *харитаки* и принеси мне». Этот ученик был *бхаравахи*, не *сараграхи*; он подумал: «Кожура *харитаки* бесполезна (*асара*), тогда как ее мякоть очень ценна (*сара*). Она вкусна и полезна». С этими мыслями ученик очистил кожуру и принес внутреннюю часть плода. Однако только кожура *харитаки* съедобна. *Гуру* отказался принять то, что предложил ученик, сказав при этом: «Ты глупец. Разве тебе не известно, что у этого плода в пищу используют только кожуру, а внутреннюю часть выбрасывают?!» «Хорошо, *гурудева*, - отвечал ученик, - с этого дня я буду поступать, как Вы сказали».

На следующий день *гуру* вновь обедал в доме этого ученика. После трапезы *шишья* решил принести кардамон и стал размышлять: «Вчера

гурудева объяснил мне, что в пищу необходимо использовать кожуру, тогда как внутренняя часть несъедобна». Он взял кардамон, выбросил семена и принес кожуру. Увидев это, *гуру* сказал: «*Аре баба!* Что это такое?! Что ты мне принес? У кардамона съедобна только внутренняя часть, а кожура бесполезна».

Вот вам пример ученика, который следует своим домыслам. Таковы все, кто живет своим собственным умом. Они не видят сути. Они *бхаравахи*. Не уподобляйтесь им, станьте *сараграхи*. Попробуйте понять суть того, о чем я вам говорю. В этом проявится ваша любовь ко мне.

Глава 8

Шри Шри Гоур Говинда-виласа

*Воспоминания учеников и последователей
о Шриле Гоур Говинде Свами Махарадже*

Семейная жизнь

Шрила Гоур Говинда Свами Махараджа часто говорил: такие вечные спутники Господа, как Шрила Бхактивинода Тха-кур, своей семейной жизнью показывали нам, как вести правильный образ жизни, несмотря на трудности, сопряженные с повседневными обязанностями. Как видно из историй, описанных ниже, он сам вел жизнь идеального *грихастха-вайшнава*.

Браджа-бандху* никогда не упускал возможности послужить странствующим *садху*, несмотря на крайнюю бедность. В его доме было всего одно одеяло на семерых детей, но он всегда отдавал все, что имел, в распоряжение гостя. Однажды зимой в его дом постучался *садху*. Браджа-бандху принял святого и оставил его на ночлег. Утром, когда *садху* собирался уже уходить, Браджа-бандху заметил, что гость одет слишком легко. Несмотря на протесты семьи, хозяин отдал святому единственное одеяло.

Браджа-бандху приглашал к себе домой всех, с кем встречался в течение недели, на воскресные слушания «Бхагавад-ги-ты». После *кришна-катхи* он лично раздавал гостям сладкий *прасад* - халаву.

Имя Шрилы Гоур Говинды Махараджи, данное ему при рождении. (Прим. ред.)

Буря

Однажды вечером разыгралась страшная буря. Браджа-бандху собрал семью, и они стали вместе воспевать святыя имена Кришны. Вскоре сильный порыв ветра сорвал крышу дома. Браджа-бандху раскрыл зонт, но и его не пощадила буря. Тогда Браджа-бандху накрыл семью соломенной подстилкой. Через некоторое время он вывел всех из дома, и тут же стена, у которой они сидели минуту назад, рухнула. Ураган бушевал всю ночь, и семья не прекращала повторять святыя имена. Словно Кришна, поднявший холм Говардхан, Браджа-бандху держал подстилку, защищая семью. Кое-кто из них даже заснул. Наутро все были поражены: несмотря на то, что вокруг было множество поваленных деревьев, никто из семьи Браджа-бандху не пострадал.

Майя-деви

Оставив семью, Гоур Гопал* стал странствующим монахом. Однажды вечером в дом, где он остановился, пришла пожилая женщина и сказала: «Ты совершил то, что не под силу никому. Теперь ты свободен». Молитвенно сложив руки, Гоур Гопал попросил у нее благословения, и женщина ушла. На следующий день он попытался узнать у местных жителей, кто эта женщина. Но никто из деревни ее не знал. Позже Гоур Говинда Махараджа говорил своим ученикам, что это была никто иная, как Майя-деви.

Чандан-ятра

Однажды (в 1991 году) к Шриле Гоур Говинде Махарадже во сне явились Кришна и Баларама и сказали: «Ты проводишь для нас праздники Ратха-ятры и Снана-ятры. Сейчас очень жарко, почему же ты не проводишь Чандан-ятру?» Шрила Гоур Говинда

Имя, которое Шрила Гоур Говинда Махараджа принял, уйдя из дома. (Прим.

ред.)

Махараджа проснулся и увидел, что было три часа утра первого дня Чандан-ятры. В пять утра он позвал к себе учеников и поручил им до захода солнца вырыть пруд, заполнить его водой, справить лодку и приготовить все необходимое для проведения праздника. Он также сказал: «Кришна хочет посмотреть представление. Пригласите танцоров *одисси*, чтобы они показали *кришна-лилу* под пение "Гита-говинды" Джаядевы Госвами».

К вечеру пруд был готов, и на воду спустили небольшую лодку с Кришна-Баларамой - главными Божествами храма ИСККОН в Бхуванешваре. Играли музыканты, пели певцы, и танцоры разыгрывали представление. Праздник продолжался двадцать один день, как принято проводить его в Ориссе. Эта традиция жива и поныне: на празднование Чандан-ятры собираются тысячи людей со всей Ориссы, и для удовольствия Кришны и Баларама преданные поют *киртаны* и приглашают классических танцоров и музыкантов.

Санкиртана-ягья

Путешествуя в 1993 году по Европе, Шрила Гоур Говинда Махараджа посетил ферму ИСККОН «Нью-Враджа-мандала» в окрестностях Мадрида. Там он увидел, что преданные используют масляными лампами. Он тут же вспомнил детство: когда в его деревне

не было электричества, люди пользовались масляными лампами. Гоур Говинда Махараджа спросил, почему на ферме нет электричества. Оказалось, что местная гидроэлектростанция остановила работу, поскольку здесь уже полтора года не было дождей. На это Гоур Говинда Махараджа ответил: «Если мы удовлетворим *ягья-пурушу* своим *киртаном*, то пойдет дождь».

Вечером он прочитал лекцию и провел долгий, воодушевляющий *киртан*. Через некоторое время сверкнула молния и прогремел гром. Один из испанских преданных сказал личному слуге Гоур Говинды Махараджи: «Здесь так часто бывает - гром и молния, но дождя нет». Слуга опечалился: «То, что сказал мой Гуру Махараджа, обязательно произойдет. Неужели этот преданный не верит в него?»

Вскоре после *киртана* пошел проливной дождь и залил всю округу. Многие преданные были настолько поражены случившемся, что побежали к Гоур Говинде Махарадже. Тогда он сказал своему слуге: «Надо срочно уезжать. Мне нельзя принимать почет. Это Их милость, не моя. Я - незначительное живое существо. Я уеду, потому что эта заслуга принадлежит не мне, а моему вечному духовному учителю, Шриле Прабхупаде, и Верховному Господу Кришне». Слуга изменил расписание поездок, и через час они уехали с фермы.

Сиддха-пуруша

В 1991 году глава Рамануджа-сампрадаи узнал от одного из своих учеников, опытного астролога, что в Бхуванешваре живет *садху* со всеми признаками *сиддха-пуруши*, *маха-бхагаваты* на теле. *Ачарья* решил встретиться с Гоур Говинда Свами Махараджей. Он провел день в обществе Его Божественной Милости, беседуя на духовные темы, и подтвердил этот факт.

Строительство храма

Шрила Гоур Говинда Свами Махараджа часто говорил, что ничего не смыслит в строительстве. Он признался в этом и Кришне с Баларамой. Через некоторое время он сказал *пуджари*: «Ты думаешь, что уложил Кришну и Балараму отдыхать после обеда, но я каждый день вижу, что вместо отдыха они ходят там и здесь и проверяют, как идет строительство».

Десятая Песнь «Бхагаватам»

Однажды Шрила Гоур Говинда Махараджа заболел от инфекции

ноги. Лечащий врач сказал ему, что это произошло от перегруженности работой, а также недостатка еды и сна. К тому времени Гоур Говинда Махараджа уже десять лет ел только раз в день и спал не больше двух-трех часов в сутки.

Преданные, присутствовавшие при его операции на ноге, рассказывали, что даже находясь под анестезией, Гоур Говинда Махараджа повторял стихи из Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам».

«Проповедь - моя жизнь»

В 1993 году Шрила Гоур Говинда Махараджа участвовал в *падаятре*, которая путешествовала по штату Орисса. Каждый день вплоть до вечера он переводил книги Шрилы Прабхупады и занимался корреспонденцией. Затем он давал лекции, рассказывая *кришна-катху* два-три часа. Но однажды организаторы не смогли найти деревни, где можно было бы проповедовать, и спросили Гоур Говинду Махараджу, не может ли он подождать два дня. На это он ответил: «Я не выдержу этого. *Кришна-катха* - все для меня. Если мне не дают рассказывать *кришна-катху*, я расстанусь с жизнью». Он тут же распорядился, чтобы преданные отвезли его в Бхуванешвар, где Гоур Говинда Махараджа два дня давал лекции, подобно генералу, вернувшемуся с поля боя.

Дневник

Гоур Говинда Махараджа постоянно вел дневник. Последний том его записей был семидесятым по счету. Каждый день он начинал так: «По милости Гопала я провел этот день [в Маяпуре]. Прабху Гопал знает и видит служение, которое совершил сегодня Его слуга». Заканчивал он записи так: «Я молюсь о том, чтобы по милости Прабху Гопала этот слуга обрел *кришна-бхакти* и *прему*. Пусть его окружают достойные преданные, друзья и помощники. Пусть его служение Шри Шри Гуру и Гауранге будет успешным. Харибол».

В раю

В 1994 году одна из учениц Шрилы Гоур Говинды Махараджи тяжело заболела и через три месяца ушла из жизни. Ее тело собирались сжечь на Сваргадваре в Пури.* На глазах изумленных людей к ее телу подошла корова и стала лизать его. Коровы обычно не трогают трупы. Но здесь был особый случай: эта преданная при жизни очень любила коров и никогда не упускала возможности послужить им.

После погребальной церемонии преданные десять дней непрерывно проводили *киртан*. На одиннадцатый день они спросили у Гоур Говинды Махараджа, куда отправилась после смерти его ученица. Он ответил: «Эта преданная родилась коровой на райской планете. Через двести земных лет она явится в богатой индийской семье преданных». Услышав эти слова, некоторые из учеников разочарованно сказали: «Какая печальная участь! Она больше никогда не встретится с Вами, Гуру Махараджа!» На это Гоур Говинда Махараджа возразил: «Почему вы так думаете? Пока *гуру* не отверг ученика, они неразлучны. Я не отвергал ее. Только что я вернулся с райских планет, чтобы провести ее. Но будучи коровой, она не узнала меня».

Павлинье перо

В 1994 году Шрила Гоур Говинда Махараджа путешествовал с проповедью по Америке. В одном из храмов старший преданный начал дискуссию о том, можно ли украшать Божество Шри Чайтаньи Махапрабху павлиньим пером. Обычно Гоур Говинда Махараджа говорил, что это нарушает настроение Гауранги. Но в этот раз он очень просто объяснил свою позицию: «Когда Кришна является передо мной в облике Махапрабху, у Него никогда не бывает павлиньего пера».

«Вход бесплатный!»

Шрила Гоур Говинда Свами Махараджа каждый день давал лекции, которые продолжались от двух с половиной до четырех часов. Однажды утром он говорил четыре часа. Сразу после лекции к нему в дом пришел ученик и сказал: «Сегодня была такая долгая *кришна-катха!*» В ответ Гоур Говинда Махараджа просиял: «Это не мои слова, *баба*, это слова Махапрабху, и Ему есть много о чем сказать. Я просто Его рупор. Он шепчет мне гораздо больше, но я не в силах передать все».

Как-то раз во время проповеднического тура по Австралии Гоур Говинда Махараджа объяснял один стих из «Шримад-Бхага-ватам» на протяжении четырех дней, давая трехчасовые лекции утром и вечером. А когда в некоторых храмах его пытались ограничивать во времени, он чувствовал, будто ему наступали на горло - ведь это означало попытку ограничить «Шримад-Бхагава-там». В таких случаях он говорил: «Не может быть и речи о получасе или сорока пяти минутах. Чтобы объяснить один стих из "Бхагаватам" должным образом, потребуются месяцы и месяцы непрерывной *кришна-катхи*. Если я не говорю о

"Бхагаватам", такой день нужно считать очень неблагоприятным для меня. "Бхагаватам" - моя жизнь и душа».

Любой, кто приходил на его лекции, был зачарован его *кришна-катхой*. Перед ее началом преданным приходилось бороться друг с другом за право сидеть рядом с Гуру Махараджей. По окончании лекций они тоже сражались за место около него, чтобы не пропустить ни слова. Гоур Говинда Махараджа называл это *хари-мадирой* - опьяняющим нектаром *хари-катхи*. Он часто любил повторять: «Материалисты зазывают всех к себе - ешьте, пейте, танцуйте, развлекайтесь с женщинами. Мы тоже можем объявить - ешьте, пейте и танцуйте, вход бесплатный!»

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 - «нематериальный», относящийся к духовному миру.

Арчанам - поклонение Божеству.

Ачарья - тот, кто учит собственным примером; выдающийся духовный лидер.

Ашвини-кумары - лекари полубогов.

Баба - 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. Перенес 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.

Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа (1898-1968) - ученик *Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи*, санньяса-гуру *Бхактиведанты Свами Прабхупады*;

Бхактисиддханта Сарасвати Госвами (Махараджа) (1874-1937) -

духовный учитель *Бхактиведанты Свами Прабхупады*; в вечных играх Господа Кришны - *Наянамани манджари*.

Бхикша - подаяние.

Бхимасена - герой эпоса «*Махабхарата*», сын бога ветра Ваю; самый сильный из братьев Пандавов.

Бхуванешвар - священный город, часть Джаганнатха Пури Дхамы. Посещение его является обязательным для паломника, идущего в *Джаганнатха Пури*.

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.

Вайшнава-апарадха - оскорбление *вайшнава*.

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

Вайшнав Тхакур - почтительное обращение к *вайшnavу* высшего уровня.

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

Вандамам - вознесение молитв.

Видура - герой эпоса «*Махабхарата*»; великий преданный Господа Кришны, известный в династии Куру как мудрый брат Дхри-тараштры. Сын *Вьясадевы* и шудрани (служанки).

Вишванатха Чакраварти Тхакур (1636/54-1755) - великий *ачарья* в *гаудия-сампрадае*, автор множества произведений о науке *бхак-ти*; в вечных играх Господа Кришны - *Рупа манджари*.

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*.

Гауракишора даса Бабаджи Махараджа (?-1915) - духовный учитель *Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи*, известный своим отречением и строгостью в следовании принципам уединенной *бхаджаны*.

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

Гауранга-см. *Чайтанья Махапрабху*.

Голока Вриндавана - духовная обитель Господа Кришны.

Гопи - девушки-пастушки, возлюбленные Кришны на *Толоке Вриндаване*.

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

Грихастха - *вайшнав*, ведущий семейный образ жизни.

Гуна - качество материальной природы. См. также *саттва*, *раджас*, *тамас*.

Гуру - духовный учитель.

Гуру-даршана - встреча с *гуру*.

Гурудева - см. *гуру*.

Гуруджи - почтительное обращение к *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*.

Гурута - «тяжесть»; наполненность духовным знанием.

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

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

Дакша - полубог, один из прародителей живых существ. **Дандават** - полный поклон, распростершись на земле.

Дандават-пранама - см. *дандават*.

Даршана - встреча, видение.

Джагадананда Пандит - спутник Господа *Чайтаньи*, известный своими божественными ссорами с Ним.

Джаганнатха - «Господь вселенной»; Кришна, услышавший рассказы Своих преданных об играх с Ним и проявивший признаки духовного экстаза (расширенные глаза, втянутые конечности, огромная улыбка и т.д.).

Джаганнатха Пури (Дхама) - священное место, где являет Свои игры Господь *Джаганнатха* и где провел Свои последние восемнадцать лет Господь *Чайтанья*, погрузившись в настроение Шри-мат Радхики.

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

Джива Госвами (1518-1603?) - один из Шести Госвами *Вриндавана*, племянник и ученик *Рупы Госвами*. Величайший знаток писаний, автор множества трудов о *бхакти*. В вечных играх Господа Кришны - Виласа манджари.

Дурваса Муни - частичное воплощение Господа Шивы. Известен своим строптивым характером.

Дхама - место игр Господа и Его спутников.

Дхарма - обязанности; природа живого существа.

Карми - человек, исполняющий религиозные обряды с целью обрести материальные блага.

Катха - см. *кришна-катха*.

Киртан (киртанам) - совместное воспевание святых имен Господа.

Кришна-даса - слуга Кришны.

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

Кришна-лила - божественная игра Кришны и Его спутников.

Кришна-према - см. *према-бхакти*.

Кришна-таттва - концепция о положении Кришны и взаимоотношениях с Ним.

Дагхута - «легкость»; отсутствие духовного знания.

Нила - 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.

Мангала-арати - утреннее поклонение Господу.

Мангала-аратрика - см. *мангала-арати*.

Манджари - девочки- *гопи*, самые близкие спутницы Шримати Радхики.

Мантра - священные звуки, очищающие сознание.

Матхура - священный город, место игр Господа Кришны.

Маха-бхагавата - *вайшнав* высочайшего уровня, обладающий *према-бхакти*.

«Махабхарата» - эпическое произведение, повествующее о Кришне и членах царской династии Яду, Его великих преданных.

Махаджана - «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.

Махараджа Амбариша - герой «Шримад-Бхагаватам», великий преданный Кришны. Известен тем, что занимал все свои чувства в служении Господу и так мог полностью их контролировать.

Махатма - «великая душа», святой.

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

Мирабаи - преданная Кришны, получавшая наставления от *Дживы Госвами* во *Вриндаване*; знаменитая поэтесса аристократического происхождения, оставившая ради духовной практики дом и семью и написавшая множество стихов, посвященных Кришне.

Муни - мудрец.

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.

Намачарья - «учитель святого имени»; *ачарья*, вся жизнь которого посвящена воспеванию святого имени.

Нанда Махараджа - отец Кришны.

Нароттама дас Тхакур (1531?-1611?) - великий преданный Господа *Чайтаньи*, воплощение Его *премы*.

Одисси - один из семи классических стилей индийского танца,

распространенный в штате Орисса.

Падаятра - проповедническое путешествие на воловьих повозках.

Пандит - ученый, знаток писаний.

Парамахамса - см. *маха-бхагавата*.

Парампара - цепь ученической преемственности, состоящая из истинных *гуру*.

Парашурама - воплощение Господа, уничтожившее двадцать одно поколение демонических правителей.

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

Праджапати Дакша - см. *Дакша*.

Прарабдха-карма - последствия прошлых поступков, которые уже проявились в этой жизни (определенный тип тела, родственники, друзья, предрасположенность к болезням и т.д.).

Прасад - освященная пища, предложенная Господу.

Прачеты - сыновья царя Прачинабархи, по указанию отца обратившиеся за духовным знанием к Господу Шиве.

Према - см. *према-бхакти*.

Према-бхакти - любовные взаимоотношения с Господом.

Према-дхана - «сокровище любви к Богу».

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

Прити - см. *према-бхакти*.

Пуджари - священнослужитель в храме.

Пурушоттама Дхама - см. *Джаганнатха Пури Дхама*.

Рага-марг - путь (*марг*), основанный на спонтанном влечении (*раге*) к Кришне. См. также *рагануга-бхакти*.

Рагануга-бхакти - метод духовной практики, основу которого составляет спонтанное влечение к Кришне, рождающееся при общении с близкими спутниками Кришны во *Вриндаване*.

Раджас - качество материальной энергии, страсть.

Райя Рамананда - спутник Господа *Чайтаньи*; в вечных играх Господа Кришны - Вишакха.

Рама - см. *Рамачандра*.

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

«**Рамаяна**» - эпическое произведение, написанное Вальмики и повествующее об играх Господа *Рамачандры*.

Ратха-ятра - праздник колесниц в *Джаганнатха Пури*, когда Бо-

жества *Джаганнатхи* выезжают из храма на улицы города.

Рупа Госвами (1470/89-1554/68) - один из самых близких спутников Господа *Чайтаньи*, написавший множество произведений о настроении служения Кришне. В вечных играх Господа Кришны - Рупа манджари.

Рупа-шикша - часть «Чайтанья-чаритамриты»; наставления, данные *Руне Госвами* Господом *Чайтаньей*.

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.

Садхуджи - почтительное обращение к *садху*.

Садху-санга - общение со святым.

Салокья - один из пяти видов освобождения из материального мира, желание жить на одной планете с Господом.

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

Санньяса - отреченный образ жизни странствующего монаха.

Сара - «суть», истина.

Сараграхи - тот, кто понимает суть услышанного.

Сарупья - один из пяти видов освобождения из материального мира, желание иметь облик Господа.

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

Саттва - качество материальной природы, благость.

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

Сварупа - изначальный и неизменный облик души; ее 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 (*пуруша*), обладающая духовным совершенством (*сиддхи*).

Снана-ятра - церемония омовения Божества *Джаганнатхи*.

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*. Совместное воплощение Господа Брахмы и Прахлады Махараджи.

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.

Чандан-ятра - церемония нанесения на Божество *Джаганнатхи* сандаловой пасты в качестве освежающего средства в жаркую погоду.

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

Шантипур - святое место явления Шри Адвайты Ачарьи, воплощения Господа. Находится в окрестностях *Навадвини*.

Шастры - священные писания.

Шишья - ученик.

Шишья-абхиман - умонастроение истинного ученика.

Шраванам - слушание повествований об играх Кришны.

Шраддха - вера в слова *гуру* и писаний.

Шри Гуру - см. *сад-гуру*.

Шрила Прабхупада - см. *Бхактиведанта Свети Прабхупада*.

Шуддха-бхакти - чистое *бхакти*, лишённое корыстных мотивов и направленное на удовлетворение Кришны.

Ягья-пуруша - Господь Вишну, который даёт плоды жертвоприношений.

Ядавы - «род Яду», династия Господа Кришны.

Ямадути - слуги *Ямараджа*, наказывающие грешников.

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

Яшода (мата) - мать Кришны.