

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

Триданди Свами Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махараджа

ВАЙШНАВА-ТАТТВА

Сборник лекций • Выпуск 1

М О С К В А
«ВЕДАНТА-ДАРПАНА»
2 0 0 3

ББК 86.33
Н5

Нараяна Махараджа

Н5 Вайшнава-таттва / Пер. с англ. А. Куницына — М.:
Изд-во «Веданта-дарпана», 2002. — 92 с.

В книгу вошли лекции, прочитанные в дни явления и ухода выдающихся гаудия-вайшнавов-ачарьев, как наших современников, так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник - первый из серии книг, посвященных вайшнавам нашей линии ученической преемственности.

ISBN 5-8205-0041-5
ББК 86.33

ISBN 5-8205-0041-5

© Веданта-дарпана, 2003

От издателей

*Н*екогда Каядху, жена царя демонов Хираньякашипу, будучи беременной, оказалась в руках полубогов. Посчитав, что в ее лоне находится еще один демон, Девы решили дождаться рождения ребенка и затем убить его. Однако великий мудрец Нарада Муни, появившись на месте событий, остановил полубогов. «В лоне этой женщины — великий преданный Вишну, Шри Прахлада Махараджа», — сказал он. Повинуясь воле мудреца, Девы освободили женщину. То, что было скрыто от богов, видел святой *вайшнава* Нарада. Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа пишет в этой связи: «Чтобы постичь Бога и Его преданных, нужно получить знание в *парампаре* (ученической преемственности). Незачем строить догадки о том, кто такой Бог и Его преданные. Нужно просто внимать словам истинного *вайшнава* и таким образом стараться постичь истину» (ШБ, 7.7.11, комм.).

Ваишнавера крия мудра вигья на бхуджая — «обычный человек не в состоянии понять *вайшнава*» и потому может неправильно истолковывать его поступки и мотивы.

В «Сатвата-тантре» Господь Шива говорит Нараде Муни: *бхакта-нам лакшанам сакшад дурвигеям нирбхимуне* — «О Нарада, обычному человеку трудно понять качества преданных Вишну. Только *вайшнава* может понять другого *вайшнава*». Шива приводит пример: *падани ахир ахер ива* — «Только змея может понять, как другая змея движется по земле». Поэтому мы учимся смотреть на *вайшнава* глазами *маха-бхагаваты*. Для этого нам более пригодятся уши, чем глаза.

В комментариях к «Шри Чайтанья-бхагавате» (Ади-кханда, 1.10) Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада приводит множество доказательств того, как важно служить *вайшнавам*:

„В «Агни-пуране» сказано:

*йе ме бхакта-джанах партха на ме бхакташ ча те джанах
мад бхактанам ча йе бхактас те ме бхактатамах матах*

«О Партха, не те, кто называют себя Моими преданными, есть во-истину Мои преданные, но те, кто считают себя преданными Моих преданных».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.7.20) также говорится:

*дурапа хй алпа-тапасах сева ваикунтха-вартмасу
йатропагийате нитйам дева-дево джанарданах*

«Тому, кто не совершал аскетических подвигов, вряд ли выпадет удача служить святым преданным, идущим домой, в царство Бога — царство Вайкунтхи. Чистые *вайшнавы* всегда заняты прославлением Верховного Господа — Бога богов и повелителя живых существ».

В «Падма-пуране» (Уттара-кханда) говорится:

*арчайитва ту говиндам тадийан нарчайет ту йах
на са бхагавато джнейах кевалам дамбхиках смритах*

*тасмад сарва-прайатнена ваишнаван пуджайет сада
сарвам тарати духкхаугхам махабхагаватарчанат*

«Если человек поклоняется Говинде, но пренебрегает поклонением *вайшнавам*, его нельзя назвать преданным Господа. Он — жертва ложной гордости. Всегда и везде нужно почитать *вайшнавов*, ибо благодаря им можно освободиться от всех страданий».

Эти утверждения священных писаний славят чистых преданных. Шри Баладева Видьябхушана так объясняет словосочетание *карья-сиддхи* («Говинда-бхашья», комментарий на «Веданта-сутру», 3.3.51):

*сиддхир бхавати ва нети самишайо 'чйута севинам
нихсамишайас ту тад бхакта паричарййарататманам*

*кевалам бхагават-пада-севайа вималам манах
на джайате йатха нитйам тад бхакта-чаранарчанат*

«Достигнет ли совершенства слуга Бога — покажет время. Но слуга слуги Бога обязательно обретет его. В этом нет сомнений. Тот, кто служит стопам *бхакты*, очистится гораздо быстрее, чем тот, кто поклоняется стопам Самого Бхагавана».

Шрила Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади-лила, 1.20-21): «Перед тем, как начать свое повествование, я взываю к милости Шри Гурудевы, *вайшнавов* и Бхагавана. Помня о Них, я преодолею любые препятствия и достигну исполнения всех своих желаний».

«Вайшнава-таттва» — первая из серии книг о *вайшнавах*¹. Она — поток прохладного божественного нектара, излечивающего душу от болезни материального существования.

Ом Тат Сат

¹ В книгу вошли главы 1-5 и 9 из сборника «Прабандхавали», а также *хари-катха* по случаю ухода Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджи.

Мангалачарана

*ом аджнāна-тимирāндхасйа джнāнāнджана-шалаkāкйā
чакишур унмīлитам йена тасмаи шрī-гураве намах*

О Гурудева, ты очень милостив. Я смиренно склоняюсь перед тобой и всем сердцем молю тебя о том, чтобы светом божественного знания ты рассеял тьму неведения и даровал мне прозрение.

*намах ом вишнупādāйа рādхикāйаи-прийātмане
шрī-шрīмад-бхактиведāнта нārāйана ити нāmине*

Я отдаю поклоны *ом вишнупада* Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махарадже, который очень дорог Шримати Радхике.

*шрī-кришна-лīлā-катхане судакшам
аудārйа-мāдхурйа гунаши ча йуктам
варам варенйам пурушам махāнтам
нārāйанам твам ширасā намāми*

Шрила Нараяна Махараджа — непревзойденный рассказчик *кришна-лилы*. Величайший из великих преданных, он сочетает в себе качества *аударья* (щедрость) и *мадхурья* (сладость). Он непрестанно наслаждается сладчайшим нектаром очарования Шри Кришны и щедро раздает этот нектар. В почтительном поклоне я касаюсь головой его лотосных стоп.

*тридандīнām бхакта-широманим ча
шрī-кришна падāбджа дхртaика-хрди
чаитанйа-лīлāmрта-сāра сāрам
нārāйанам твам сататам прападиё*

Шрила Нараяна Махараджа, жемчужина среди *триданди-санньяси*, хранит в своем сердце лотосные стопы Радхи и Кришны и особенно радуется, когда Кришна служит Шримати Радхике. Он всегда погружен в мысли о Шри Чайтанье Махапрабху и глубинных причинах Его явления. Я с благоговением припадаю к лотосным стопам Шрилы Нараяны Махараджи, обладающего бесчисленными божественными качествами.

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махараджа

Глава первая

«Бхакти в сердце»

В священных писаниях сказано, что нельзя обращать внимания как на физические недостатки, так и на характер преданных, занятых чистой *бхаджаной*. Нельзя завидовать им, осуждать их и считать невоспитанными или грубыми. Предположим, один человек благочестив по природе — правдив, честен, — но совершает *бхаджану*, сохраняя мирской склад ума. Другой же всецело поглощен *хари-бхаджаной*, но сохраняет какие-либо недостатки, страдает от недуга или во внешности его есть изъяны. Кто из них выше? «Бхагавад-гита» утверждает, что лучше тот, кто полностью посвятил себя *бхаджане*. Обыватели могут не согласиться с этим. Даже Сита — Сама Богиня Процветания, Лакшми-деви — в глазах жителей Айодхьи выглядела грешницей после того, как провела год в царстве Раваны на Ланке. Господь Шри Рамачандра сказал: «Сита-деви непорочна; Она будет жить со Мной во дворце». И хотя во всей Айодхье не было никого чище и возвышеннее Её, молва обывателей заставила Раму безжалостно отнестись к Ней — изгнать в лес.

Такие предубеждения живы и поныне. Если мы замечаем недостаток в человеке, то относимся к нему с пренебрежением. Мы привыкли воспринимать окружающее глазами мирянина. Не видим сердце человека, его *бхакти*. Судим о других только по внешности. Лишь общение с *садху-вайшнавами*, *мадхьяма-адхикари* высшей категории, которые избавились от *анартх* и уже готовы вступить на уровень *уттама-адхикари*, может дать нам силы следовать наставлениям Кришны в «Бхагавад-гите». Что касается людей с мирским разумом, они будут говорить: «Этот *вайшнав* не умеет себя вести, скорее всего, он лицемер». Такие люди не почитают даже Нараду, поскольку им трудно понять его

слова: «Нет смысла ломать голову над тем, что есть *дхарма* (религия), а что *адхарма* (безбожие)». Не стоит придавать большое значение и мирским условностям. Что важнее всего? *Бхакти*, исключительно чистое любовное преданное служение Господу Шри Кришне. Это наша единственная цель, и мы должны быть твердо в ней убеждены.

*сва-пада-мулам бхаджатах прийасйа
тйактанйа-бхавасйа харих парешах
викарма йач чотпатитам катханчид
дхуноти сарвам хриди саннивиштах*

«Шримад-Бхагаватам», 11.5.42

Если человек оставит семью — жену, детей, деньги, а также все другие материальные привязанности и наслаждения, всецело посвятив себя *хари-бхаджане*, но не сможет избавиться от склонности к греховным действиям, тогда всемилостивый Бхагаван, находящийся в сердце, простит его за неосознанно совершенные проступки. В отличие от него праведный человек, который постоянно занят деятельностью на благо общества и обычных людей, поклоняется полубогам или стремится к освобождению, но пренебрегает *хари-бхаджаной*, не получит никакого блага. Чего достигнет он своими стараниями? А если преданный сойдет с пути *бхаджаны*, не достигнув зрелости, разве потеряет он что-либо?

*шучинам шриматам гехе
йога-бхрашто 'бхиджайате*

«Бхагавад-гита», 6.41

В следующей жизни он родится в религиозной или благочестивой, состоятельной семье и очень быстро встанет на путь *бхакти*, возродив вкус к божественному, обретенный в прошлой жизни. А что ожидает человека, который не совершал *хари-бхаджану*? Ему не стоит надеяться на что-либо благоприятное. Мы обретаем благо в той степени, в какой отдали свое сердце *хари-бхаджане*. Поэтому только *мадхьяма-адхикари* может видеть *бхакти* в сердцах других, не обращая внимания на их внешность.

*йади курйат прамадена
йоги карма вигархитам
йагенаива дахед амхо
нанйат татра кадачана*

«Шримад-Бхагаватам», 11.20.25

Йога, сошедшего с духовного пути, ожидает неминуемая гибель. Но если вставший на путь *бхакти-йоги* случайно совершит грех, он очень быстро преодолеет его. Непрерывное повторение *харинамы* станет его единственным искуплением. Обычно преданные не совершают грехов умышленно, поэтому Всевышний Господь легко прощает их. Кришна всегда готов помочь тому, в чьем сердце живет *бхакти*, — очищает и благословляет его.

*аджнана ва хайа йади 'напа' унастхита
кришна танре шуддха каре, на карайа прайаичхитта*

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 22.143

Если преданный случайно оступится, ему не нужно проходить обряд искупления греха. Благодаря непрерывной практике *бхакти-йоги* его сердце очистится, и он будет прощен. Люди, знающие истину о природе *бхагавад-бхакти-таттвы*, говорят, что непрерывное воспевание святого имени освобождает сердце преданного от всей скверны.

*мам хи партха вйапаширитйа
йе 'ни сйух напа-йонайах
стрийо ваишйас татха шудрас
те 'ни йанти парам гатим*

«Бхагавад-гита», 9.32

[Бхагаван Шри Кришна сказал:] «О сын Притхи, те, кто приняли прибежище у Меня, будь то люди даже низкого происхождения — женщины, торговцы и рабочие, — смогут достичь высшего назначения».

Выражение *папа йуно наяха* означает «люди, греховные от рождения». «Шримад-Бхагаватам» (2.4.18) перечисляет их: *кираты*, *хуны*, *андхры* и другие². Так, люди из племени *кирата* живут в лесах, убивают животных и птиц (даже голубей) и поедают их плоть. Они откармливают на убой и домашних животных — коз, овец, свиней. Точно так же поступают представители *яванов*, *кхасов* и других племен. Они — грешники с самого рождения и остаются ими всю жизнь. Эти люди не считают употребление мяса чем-то зазорным; мужчины и женщины у них свободно общаются друг с другом, не вступая в брак.

Стрийо означает «женщины». В наши дни трудно найти целомудренных женщин. Что касается *шудр*, то они могут убить корову, съесть ее плоть и использовать шкуру для изготовления обуви. Но даже такие падшие люди могут достичь высшей цели, если посвятят себя *бхагавад-бхакти* — *те ни янти парам гатим*. Что же говорить об искренних преданных, всецело отдавших себя чистому преданному служению! Для них случайно совершенный проступок не может стать препятствием на пути к высшей цели. Если человек совершает *бхакти-садхану* и принимает прибежище у *харинамы* и *хари-катхи*, то плоды такого духовного благочестия станут вечным его достоянием — но лишь в том случае, если он не совершит *вайшнава-апарадхи*. В сердце такого *садхаки* пребывает семя *бхакти*. С каждым новым рождением его *сукрити* будет расти, и в конце концов он обретет *пара-бхакти*. Для тех, кто обладает трансцендентным жадным

2

кирата-хунандхра-пулинда-пулкаша
абхира-шумбха йаванах кхасадайах
йе 'нйе ча папа йад-апаишрайаишрайах
шудхйанти тасмаи прабхавишнаве намах

«Кираты, хуны, андхры, пулинды, пулкаши, абхиры, шумбхи, яваны, представители племен кхасов и даже те, кто погряз во всех грехах, благодаря безграничному могуществу Господа могут очиститься, приняв покровительство Его преданных. Я склоняюсь перед Ним в глубоком почтении».

Кираты и *шумбхи* — жители провинции древней Бхараты (Индии); *хуны* — племена, кочевавшие по территории современной Германии и России; *андхры* — жители провинции Андхра в Южной Индии; *яваны* — турки; *кхасы* — представители монголоидной расы. (См. комм. Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады к стиху).

стремлением, этот процесс может занять всего две-три жизни. Бхагаван призовет нас к Себе сегодня или же через десять, двадцать, а может, и тысячу рождений. Он будет вести нас к Себе в духовное царство, пока семя *бхакти* находится в сердце и надежно защищено. Есть только одна опасность— это оскорбления лотосных стоп Шри Гуру и *вайшнавов*.

Джива обладает независимостью, злоупотребив которой, запутывается в неминуемых последствиях собственных поступков. Только по вине необузданного материального ума человек осмеливается поносить *вайшнавов* и так оборачивает против себя дар независимости. Никогда не следует оскорблять гуру и *вайшнавов*, поскольку благодаря их *шакти* мы обретаем милость Бхагавана. Что определяет нашу склонность к совершению *бхаджаны*? Чье желание лежит в ее основе? Является ли это волей Бхагавана? Нет. Это наше собственное желание. Если мы совершаем *бхаджану*, тогда гуру и *вайшнавы*, милосердные по природе, дадут нам необходимую силу, чтобы привлечь к себе милость Бхагавана. Однако желание должно исходить из нашего сердца. Если мы совершаем *бхаджану* и при этом лелеем в душе страсть к богатству и престижу, то не стоит оправдываться тем, что Бхагаван побуждает нас к этому. Скверна эта коренится в нашей собственной слабости. Если мы не можем погрузиться в *бхагавад-бхаджану*, кто виноват в этом? Только мы сами, а не Бхагаван или кто-либо еще. Никогда не считайте Бхагавана причиной своих неудач. Бхагаван просто посылает плоды наших собственных действий. Последствия благочестивых и греховных поступков создают различные условия в нашей жизни, а порой приводят к страданиям. Но преданный не считает, что Бхагаван в ответе за эти сложности.

Иногда преданный, погруженный в *бхаджану*, неожиданно оказывается прикованным к постели из-за тяжелой болезни. Как это можно объяснить? Последствиями грехов, совершенных им в прошлой жизни. Но иногда Бхагаван Сам создает препятствия на пути *садхаки* для того, чтобы преданный избавился от гордости. Поэтому будьте осторожны! Никогда не осуждайте преданного, даже если видите недостатки в его внешнем облике или характере. Если мы будем враждебно настроены к чистым преданным, то будем изгнаны из

царства *бхакти*. Хромой или слепой человек, представитель низших сословий или выходец из нецивилизованных народов (*киратов, андхров, пулиндов* и др.), став преданным Кришны, по милости Господа обретет все благие качества и достигнет мира Вайкунтхи. Никогда не питайте злых чувств к тому, кто совершает чистую *бхаджану*. С другой стороны, знайте, что человек, который ведет себя совершенным образом, кто красив и происходит из знатной семьи *брахманов*, но при этом не имеет интереса к *хари-бхаджане*, проживает жизнь, лишённую смысла и цели. В этом нет ничего удивительного — такова природа *бхакти*.

От рождения человек может иметь множество недостатков, но мы не должны обращать на них внимания. Вместо этого нужно видеть *бхакти*, которым он обладает. Неверно, что грубый, невоспитанный человек не способен воспевать имя Бхагавана, совершать *хари-бхаджану* и не достоин слушать *хари-катху*. Ошибается тот, кто считает, что только рожденный в семье *брахмана, кшатрия, вайшьи* или *шудры* имеет право повторять *харинаму*. Даже уподобившийся падшему *брахману* Аджамиле может воспевать святыя имена Бхагавана и слушать *хари-катху*; благодаря этому любой опустившийся грешник сможет помнить о Кришне.

В «Шримад-Бхагаватам» описаны многие народности, относящиеся к разряду грешников — *кираты, андхры, пулинды, шумбхи, яваны* и другие. Их потомки до сих пор населяют землю, хотя и называются по-другому. Когда-то они населяли Индию, а сейчас живут в самых разных странах мира. Современные жители Индии — мусульмане, христиане, буддисты, джайны — произошли от Господа Брахмы. Таким образом, изначально существовал только один вид человеческих существ, некоторые представители которого деградировали и обрели греховные наклонности. Например, в штате Ассам многие люди склонны к курению конопли. Каждый раз, когда нужно решить какой-то вопрос, они собираются вместе и раскуривают кальян. Они даже своих детей приучают к этому. Такие люди грешники с самого рождения. Другие же, несмотря на благородное происхождение, опускаются по разным жизненным обстоятельствам. Если они будут общаться с *садху* и примут прибежище у *гуру*, то избавятся от своих недостатков.

Но смогут ли они преобразиться за одно мгновение? Например, мы встретим человека, который поклоняется разным богам или богиням, и скажем ему: «Дружище, перестань поклоняться Дурге, соблюдая обет *нава-раптри*. Лучше поклоняйся Кришне». Но этот человек привык к своему образу жизни и мышления и не захочет иметь с нами ничего общего. Поэтому нужно быть открытыми для тех, кто приходит к нам, но не пытаться сразу переубедить их. Послушав *хари-катху*, они вскоре примут нашу философию, которая станет для них родной и понятной. Даже если им трудно сразу отказаться от вина, мы не должны смотреть на них с предубеждением. В «Шримад-Бхагаватам» (11.5.11) говорится:

*локе вйавайамиша-мадйа-сева
нитйа хи джантор на хи татра чодана
вйавйстхитис тешу вибаха-йаджна-
сура-грахаир асу нивриттир ишта*

Человеку не следует употреблять алкогольные напитки, но если начинающий преданный позволяет себе немного вина на свадьбе или другом празднике, мы можем закрыть на это глаза. Постоянно слушающая *хари-катху*, любой человек естественно избавится от всех греховных наклонностей. Однако вначале строгая практика *бхакти-садханы* дается нелегко.

*ахо бата шва-начо 'то гарийан
йадж-джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арийа
брахманучур нама гринанти йе те*

«Шримад-Бхагаватам», 3.33.7

[Шри Девахути сказала Капиладеве:] «Слава тем, кто повторяет Твое святое имя! Их следует почитать, даже если они родились в семьях собакоедов. Тот, кто повторяет Твое святое имя, несомненно, уже совершил все виды аскетических подвигов и огненных жертвоприношений, омылся во всех местах паломничества, изучил Веды и обрел возвышенные качества *ариев*».

Тому, кто обрел *ручи* (вкус) к повторению имен Бхагавана и слушанию *хари-катхи*, нет необходимости изучать Веда, вести аскетический образ жизни или проводить огненные жертвоприношения. Даже если его поведение идет вразрез с предписаниями Вед, это не помешает его *бхакти*, вопреки мнению обывателей.

В первой части «Шри Брихад-бхагаватамриты» Нарада беседует с Хануманом. Узнав о том, как Драупади, Арджуна и его братья дороги Кришне, Нарада, ликуя, принялся танцевать с Хануманом. Преданные такого уровня не сдерживают своих духовных эмоций и не стесняются их. Обсуждая духовные темы, они испытывают неописуемую радость и, не в силах усидеть на месте, пускаются в пляс.

Хануман предложил Нараде отправиться в Хастинапур и обрести *даршану* Панча Пандавов, но предупредил его:

*брихад-врата-дхаран асмамс
тами ча гархастхйа-дхарминах
самрадхйа-вйапритан матва
мапарадхаврито бхава*

«Брихад-Бхагаватамрита», 1.4.110

«Пожалуйста, не думай, что мы, *наиштхика-брахмачари*, более возвышенны, чем домохозяева Пандавы, всегда занятые царскими делами. Такие мысли оскорбительны».

Те, кто твердо решили не вступать в брак, называются *наиштхика-брахмачари*. Следуя своему обету, они обретают качества, необходимые для вступления в *санньяса-ашрам*. Другой тип *брахмачари* — *упакурвана-брахмачари*. Они носят белые одежды и хранят целибат. Однако те из них, кто не может избавиться от материальных желаний, могут вернуться домой, выбрать достойную невесту и жениться.

Кришна и Баларама были *упакурвана-брахмачари*. Закончив обучение в *ашраме гуру*, они возвратились домой и стали *грихастхами*. *Упакурвана-брахмачари* были также Вьясадева, Джанака и Махараджа Амбариша; некогда они соблюдали обет безбрачия, затем вернулись домой и в положении *грихастх* совершали *хари-бхаджану*. А Шукадева Госвами, Нарада, четверо Кумаров и Хануман — *наиштхика-брахмачари*, они никогда не вступали в брак.

Однако если Нарада оставил все мирское и ничего не имел, Пандавы, исполняя обязанности *грихастха-дхармы*, постоянно были заняты делами по управлению царством. Кто же из них выше — Нарада или Пандавы? Если Нарада приходит во дворец Пандавов, кто перед кем должен склониться — Нарада перед Пандавами или наоборот? Пандавы склонятся перед Нарадой, хотя они превосходят его по уровню *бхакти*. Таковы правила поведения *грихастх* в отношении тех, кто находится в отреченном статусе. Так, Шри Чайтанья Махапрабху, будучи юным *санньяси*, отправился в *ашрам* Шри Валлабха-чарьи, которому в то время было около девяти лет. Хорошо зная предписания *шастр*, Шри Махапрабху склонился к стопам убеленного сединами *садху*. Точно так же Шри Чайтанья вел себя с Адвайтой Ачарьей, несмотря на то, что сам Адвайта Прабху почитал Махапрабху Своим Господином.

Итак, Хануман предостерег Нараду: нельзя судить о человеке по его положению в обществе; если считать, что *грихастха* ниже *брахмачари*, можно совершить оскорбление стоп чистого *вайшнава*. Духовный уровень определяется зрелостью *премы*. *Грихастха-ашрам* — не препятствие для *премы*; более того, в некоторых случаях, не став *грихастхой*, невозможно обрести *према-майи-бхакти*. Пример тому — *гопи* Враджи; не выйдя замуж, они не смогли бы обрести *паракия-бхаву* в *кришна-лиле*. Однако женитьба не является необходимым условием для следования *вайидхи-бхакти* и тем более не может благоприятствовать развитию *рагануга-бхакти*. Рупа и Сатаната Госвами были *наиштитхика-брахмачари*, но где вы видели, чтобы *наиштитхика-брахмачари* поступали на службу к царю? Хотя их нельзя назвать *наиштитхика-брахмачари* в строгом смысле этого слова, они обладали множеством возвышенных качеств и были высшими из *парамахамс*.

Хануман говорит, что нельзя принижать положение Пандавов только из-за того, что те были *грихастхами* и были заняты управлением царством. Юдхиштхира Махараджа стал правителем всего мира — ради чего? Чтобы проповедовать *бхакти*. Что связывает его с Драупади? Драупади дорога Кришне, потому Юдхиштхира хочет всегда быть рядом с ней. Почему он так привязан к Арджуне? Арджу-

на — близкий друг Шри Кришны, поэтому Махараджа Юдхистхира высоко ценит свои отношения с братом. Никогда не принижайте положение Юдхистхиры. Три вида взаимоотношений связывают его с Кришной: он любит Кришну, как отец, и потому является для Него наставником; он — друг Кришны и слуга Его. Никогда не следует смотреть свысока на Пандавов. Каждый из них связан с Бхагаваном близкими отношениями и потому окружен почетом и славой. Они явились в мир из лона царицы Кунти, и благодаря им *кришна-бхакти* распространилось по всей земле. А их супруга Драупади всю жизнь посвятила *према-бхакти*, божественной любви к Шри Кришне.

Итак, не думайте, что *наиштхика-брахмачари* выше *грихастхи*. Кем бы ни был человек — *санньяси, брахмачари, грихастхой*, женщиной, блудницей, собакоедом или кем-то еще — единственное, что имеет ценность, это *бхакти* в его сердце.

*Шрила Гауракишора дāса
Бāбāджī Махāрāджа*

Глава вторая

День ухода Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи

*Г*лубина отречения Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи и его образ жизни непостижимы для нас. Не нам судить о его *бхаджане*. Но в наших силах следовать более простым принципам духовной жизни, которым он учил нас и которым сам следовал. На более высоких уровнях *бхакти* мы сможем принять нечто более сложное и возвышенное; не стоит сразу хвататься за самое чистое и сокровенное. К примеру, Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махараджа ел глину с берегов Ямуны и Радха-кунды и всегда полагался на волю Бхагавана. Кто из нас обладает таким же отречением и преданностью?

Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махараджа не хотел жить в храме. Он считал, что люди будут приходить к нему без особой нужды и станут отвлекать его от *севы*. Поэтому в качестве *бхаджана-кутиры* он выбрал отхожее место. Обыватели жаждали благословений Махараджи лишь для исполнения корыстных желаний. Зная об этом, Бабаджи Махараджа предпочел «ароматы» отхожего места «зловонным» мыслям и словам этих людей. Как это можно понять? *Каништва-адхикари* не способен по достоинству оценить жизнь этого великого *уттама-бхагавата-вайшнава*. Высшие духовные сферы закрыты для нас, начинающих преданных, но нам надлежит принять все, что способствует духовному росту — опереться на принципы, предписанные для *мадхьяма-адхикари*.

Не стоит «прорываться» во Враджу, полагаясь на свои силы. Сначала нужно обрести милость Шри Чайтаньи Махапрабху, Нитьянанды Прабху и Навадвипа-дхамы. Зная это, многие учителя

прошлого, первоначально совершавшие *бхаджану* во Вриндаване, оставили эту *дхаму* и поселились на земле Навадвипы. Благословенные бурным потоком *према-ганги* — реки духовной любви Шри Чайтаньи Махапрабху в Навадвипа-дхаме, они вернулись в Шри Вриндавана-дхаму, чтобы плавать в океане *расы*. Их первым делом стала *гаура-бхаджана*; чего же они достигли этим? В их сердце родилась спонтанная, чистая любовь к играм Радхи и Кришны. Точно так же Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махараджа поначалу совершал *бхаджану* во Вриндавана-дхаме. Он жил на Сурья-кунде, Радха-кунде, Варшане, в Нандаграме и многих других местах. Он пел вдохновенную *киртану*, непрерывно плача и взывая к милости царицы Враджи: «О Радхе, Радхе! Куда Ты ушла? Спаси меня! Я погибаю без Тебя! О Радхе, Радхе!» Хотя *винпаламбха-бхава* (любовь в разлуке) полностью овладела им, Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махараджа не знал, как утолить духовную жажду сердца. «Здесь, во Вриндаване, я не могу обрести желанной *премы*», — говорил он. Тогда в поисках утешения он оставил Вриндавану и направился в Навадвипу. Будучи *махатмой* высшего уровня, он не стал селиться даже в самой скромной хижине. Он «расположился» в отхожем месте, подальше от мирских людей.

Однажды богатый и знатный землевладелец из Кашима-базара решил устроить *хари-катху* с участием самых выдающихся *вайшнавов*. Он пришел к Бабаджи Махарадже, низко склонился перед ним и почтительно сказал:

— О Бабаджи Махараджа, скоро состоится собрание *садху*; все они желают видеть Вас во главе съезда. Пожалуйста, будьте милостивы к нам, примите наше приглашение. Вам не о чем беспокоиться: я отвезу вас туда на своей машине, а после доставлю обратно.

— А зачем все это нужно? — поинтересовался Бабаджи Махараджа.

— Цель моя — проповедь *вайшнава-дхармы*; я хочу, чтобы люди собирались вместе, слушали о славе Бхагавана, и их преданность возрастала.

— Если таковы твои намерения, тогда начни с того, что на время забудь обо всех и посвяти себя *хари-бхаджане*. Оставь дом, жену и детей, приходи ко мне, живи рядом со мной и повторяй святые имена.

Я дам тебе пару *каупин* и четки. Сначала пусть твоя жизнь обретет смысл. Достигни сам просветления — тогда ты сможешь подумать и о других. Иначе ты просто возгордишься, что устроил это собрание.

Выслушав суровый приговор Бабаджи Махараджа, гость не нашел что сказать; он молча поклонился и ушел.

В другой раз у стоп Бабаджи оказался молодой человек. Он страстно причитал: «О Бабаджи Махараджа, будь милостив ко мне! Будь милостив ко мне, Бабаджи Махараджа!» Бабаджи Махараджа сначала терпеливо смотрел на него, а потом сказал: «Ты хочешь милости?! Возьми же ее!» С этими словами он протянул гостю пару *каупин*. Действительно, что получает кандидат в *санньяса-ашрам* от *садху*? Пару *каупин* и *мантру*. По благословению учителя этот человек сможет вырваться из *самсары* и посвятить свою речь, а также тело и ум служению Шри Кришне. Что же может быть лучше? Так и поступил Бабаджи Махараджа. Однако молодой человек перепугался, вскочил и убежал. Больше его не видели.

Другой пример: юноша из богатой семьи убежал из дому и пришел к Бабаджи Махарадже. «О Махатма, я хочу жить с тобой и совершать *бхаджану*», — сказал он. Бабаджи Махараджа ничего не ответил, и юноша, решив, что получил согласие, стал жить рядом. Ежедневно он приносил воду и совершал разные виды служения для Бабаджи; встречаясь с местными жителями, он гордо заявлял: «Я — ученик Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи». Однако у Бабаджи Махараджи не было учеников, кроме Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Спустя какое-то время юноша почувствовал пустоту в сердце; разочарованный, он вернулся домой.

Многие люди приходят в *матх*, живут как монахи один-два месяца, но затем возвращаются в мир, женятся и погружаются в мирскую рутину. Случается, что некоторые оставляют жизнь в отречении даже спустя десять-двадцать лет. Нет иной причины для этого, кроме низменных желаний: они мечтают разделить с мирянами жалкие материальные радости — *канаку* (богатство), *камини* (женщин) и *пра-тиштху* (положение). Вначале они бросают дом и семью и, как кажется со стороны, искренне совершают *бхаджану*, однако не могут окончательно избавиться от стремления к материальным ценностям.

Итак, не достигнув духовных вершин, юноша оставил прибежище Бабаджи Махараджи. Но не прошло и двух недель, как он вновь оказался у его стоп — в сопровождении прекрасной невесты из богатой семьи. Поклонившись, юноша сказал: «О Бабаджи Махараджа, я погрузился в *самсару*, в мирскую жизнь. Бхактивинода Тхакур пишет в «Гитавали»: *кришнера самсара коро чхари' аначара* — «оставив грех и оскорбления, совершайте *бхаджану* в семье Кришны (*кришнера-самсара*)». Следуя указанию Шри Бхактивиноды, я принял Кришна-даси спутницей жизни. Пожалуйста, будьте милостивы к нам. Благословите нас на *хари-бхаджану* и счастливую семейную жизнь». На это Бабаджи Махараджа ответил: «Какой ты молодец! Я так доволен тобой! Теперь у тебя есть Кришна-даси! Вот тебе мое наставление: ежедневно совершай *пуджу* ее стопам, готовь вкусные блюда для нее, возноси ей *пра nama-мантры*, предлагай гирлянды и цветы. При этом обращай к ней с такими словами: «О Кришна-даси, ты очень дорога Шри Кришне». Однако не смей и думать о том, чтобы насладиться ее телом! Иначе всему придет конец, и ты отправишься в ад! Сын мой, будь осторожен — никогда не касайся Кришна-даси с мыслью об утолении своих страстей!» Слушая указания Бабаджи, юноша стоял как громом пораженный. Он не мог вымолвить ни слова. Наконец, придя в себя, он схватил невесту за руку, и они выбежали. Никому не было дано обмануть Бабаджи Махараджу.

Однажды Гауракишора дас Бабаджи Махараджа поклялся, что не возьмет никого в ученики. Однако Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур Прабхупада был настойчив. Об этом он писал в «Гаудия-патрике»: «В то время я был чрезвычайно горд. Я считал, что нет в мире ученого выше меня, нет *таттва-гьяни*, равного мне, нет оратора столь же красноречивого, как я, и нет философа столь же мудрого, как я». *Парамахамса-вайшнав* Гауракишора даса Бабаджи Махараджа видел мое настроение и потому неоднократно отвергал мои просьбы о духовном посвящении. Он говорил мне: „Нет, нет! Я не стану принимать учеников. Ты сын Бхактивиноды Тхакура. Ты родился в столь почтенной семье и сам достоин моего поклонения! Ты видный ученый, красив и благороден. Зачем тебе становиться моим учеником?“ Так Гурудева разрушил мою гордость до самого основания. Некото-

рые считали его неграмотным, но он обладал совершенным знанием; он — *джагад-гуру*». Три или четыре раза Бабаджи Махараджа отказывал ему, но Шрила Прабхупада поклялся, что не примет посвящение ни у кого другого. Чтобы добиться желаемого, он подверг себя суровым лишениям. Бхактивинода Тхакур, увидев высохшее лицо сына, готового расстаться с жизнью, обратился к Бабаджи Махарадже: «Пожалуйста, будь милостив к нему». Тогда великодушный Бабаджи Махараджа согласился принять Шрилу Прабхупаду как своего первого и единственного ученика.

Бабаджи воспевал имена Господа так громко и энергично, что голос его достигал другого берега Ганги, где находился *аишрам* Бхактивиноды Тхакура. Каждый раз, слыша пение святых имен — *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, — Бхактивинода Тхакур узнавал голос Бабаджи Махараджи. В свою очередь, подходя к *аишраму* Бхактивиноды, Бабаджи Махараджа всегда мог слышать пение стихов «Шримад-Бхагаватам» или *хари-катху*.

Бабаджи Махараджа почти не общался с другими *бабаджи*. Обычно он не носил другой одежды, кроме *ланготи*. Но однажды он попросил у торговца тканями дорогое *дхоти*, *курту*, тюрбан и трость. Облачившись в этот наряд, величественной походкой Бабаджи направился к дому Бхактивиноды Тхакура. Увидев Бабаджи, тот не мог поверить своим глазам: «Боже мой! Что случилось с Бабаджи Махараджей?! Он сменил *дор-каупину* на роскошные одеяния *грихастхи*! На нем шелковые одежды, на голове тюрбан, а в руках трость. Он идет важно, как богатый землевладелец. Как это понимать?»

Бабаджи Махараджа выразил почтение Тхакуру Бхактивиноде и сел рядом. Бхактивинода Тхакур спросил его: «О Бабаджи Махараджа, что случилось с тобой? В чем тайна твоего преображения?» Бабаджи Махараджа отвечал: «В наши дни можно встретить многих *бабаджи*, которые ведут себя столь омерзительно, что даже упоминание их имени — грех. Любой *грихастха* в тысячу раз выше них. Под прикрытием *паракия-бхаджаны* они занимаются мирской деятельностью, тем самым прокладывая себе дорогу в ад. Если кто-либо предлагает *бабаджи расагулу* или иной деликатес, *бабаджи* должен тут же отдать его

корове. Он не должен посещать пышные празднества, ибо люди приглашают его насладиться вкусной пищей. Думаю, будет лучше, если миряне станут кормить собак — обитателей *дхамы*, чем таких псевдовайраги. С сегодняшнего дня я больше не хочу быть бабаджи. Я стану носить одежды *грихастхи*, чтобы люди не считали, что я один из них». Бхактивинода Тхакур согласился: «Справедливы твои слова».

Действительно, в те времена многие бабаджи вели себя столь недостойно, что простые люди зачастую не хотели даже слышать имени *вайшнава*. Мир ждал явления того, кто станет решительно и с чистотой проповедовать *шуддха-према-вайшнава-дхарму*, возвышенное послание Шри Чайтаньи Махапрабху. И такой человек пришел — это был Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур Прабхупада. Положив начало проповеди *Шри Харинама-санкиртаны*, он изменил отношение индийского общества к вайшнавизму. Многие влиятельные и знатные люди стали принимать принципы *гаудия-вайшнавов*. Не будь Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи, не было бы и Шрилы Прабхупады, и тогда бы *шуддха-према* Шри Чайтаньи Махапрабху не распространилась бы по всему миру. Поэтому корень древа удачи миссии Шри Чайтаньядевы — у стоп нашего гуру-прадеда Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи. И сегодня с великой гордостью мы провозглашаем, что он — гуру нашего *Парама-гуру*. Своим явлением он благословил весь мир. Мы будем выполнять наставления, которые он оставил в отношении *бхаджаны* и *вайрагьи* с учетом наших качеств и возможностей. *Анугатья* (следование его примеру и наставлениям) станет лучшим подношением *пушпанджали* его лотосным стопам. Если нам не удастся служить ему таким образом, тогда мы ничем не лучше тех, кого он прогонял от себя. Все они жаждали материальных удовольствий и при этом молили о милости, — мы не должны уподобляться им, предупреждением должен стать для нас их пример. Только искреннее и честное послушание позволит нам обрести милость Бабаджи Махараджи и благодаря этому проникнуть в бесценную сокровищницу *хари-бхаджаны* (*бхаджана-рахасью*).

Он никогда не оставит нас; он всегда будет с нами, и всегда с нами будет пребывать его милость. Наш Гуруджи со слезами на глазах при-

зывал его имя и говорил: «Он взял на себя все мои тяготы и лишения». Точно так же, как Шрила Гауракишора дас Бабаджи убрал с пути моего Гурудевы, Бхактипрагьяны Кешавы Махараджи, все препятствия, он избавит нас от ненужных сложностей, чтобы мы могли счастливо совершать *хари-бхаджану*. Если мы хотим достичь успеха, в наших сердцах не должно оставаться других желаний, кроме стремления к чистой и искренней *хари-бхаджане*. Но если мы оставим *садху-сангу*, все будет потеряно. Поэтому, оставаясь в обществе *садху*, мы должны совершать *бхаджану*. Идеальным примером для нас всегда должна оставаться жизнь Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи. Наша жизнь обретет смысл, и мы получим высшее духовное благо, если будем следовать его наставлениям.

Сегодня мы возносим молитвы его лотосным стопам. Пусть же он будет милостив ко всем нам!

*Шри Шримад Бхактисиддханта
Сарасватй Госвामी Прабхупада*

Глава третья

День ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Шрилы Прабхупады

Сегодня мы празднуем день расставания с *нитья-лила правишта* *ом вишнупада ашtottара-шата* Шри Шримад Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой. Сегодня — *панчами*; он ушел в день *панчами* и явился в *панчами*.

Шрила Прабхупада родился в семье Бхактивиноды Тхакура, вечного спутника Шри Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху. Подобно Махарадже Бхагиратхе, некогда призвавшему на Землю священную Гангу, великий Бхактивинода Тхакур открыл путь потоку *бхакти* в новейший период истории. Он пришел, когда так называемые *госвами*, погрузившись в мирские удовольствия, превратили *бхакти* в предмет торговли, когда, прикрываясь именем Махапрабху, Индию наводнили ложные вероучения — *сакхи-беки*, *смарта-джати*, *сахаджи* и другие. К счастью, в доме Бхактивиноды Тхакура появился сын — Бимал Прасад, будущий Шрила Прабхупада. Не будь этих двух великих личностей — в мире сегодня не было бы *шуддха-бхакти*. Как только они покинули нас, общество стало возвращаться в прежнее состояние. Поначалу существовало тринадцать сект *сахаджиев*. Позже наш Гуру Махараджа, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами, насчитал их тридцать девять. Нынешнее их число неизвестно уже никому.

Я также вижу печальные перемены. Во времена Прабхупады *вайшнавы* жили просто, ели *шак*, рис и жидкий *дал*, не надевали носки и не облачались в такие дорогие свитера и *чадары*, как сейчас. Они носили лишь *дхоти*, *курты* и дешевые накидки, даже когда приходили

на *мангала-арати* холодным утром. А как живем мы? Я тоже не исключение — их знание, отречение и мировоззрение несравненно выше наших.

* * *

Мир Гаудия-вайшнавизма после ухода Вишванатхи Чакраварти Тхакура и до явления Бхактивиноды Тхакура был погружен во тьму. Редко можно было встретить настоящего *вайшнава*, поглощенного *бхаджаной*. В основном так называемые «преданные» лишь совершали ритуалы за плату, как это происходит порой и в наши дни. Люди нанимали *гаудия-бабаджи* для пения церемониальных *киртанов* по случаю смерти близких и проведения других обрядов. Их поведение зачастую было безнравственным. Видя это, Бхактивинода Тхакур размышлял: «Как могут эти люди называть себя *вайшнавами*? Учение Махапрабху кануло в лету. Как его возродить?» Он старался изо всех сил, но при жизни не увидел тех перемен, о которых мечтал. Он ходил из города в город, из деревни в деревню и создавал *нама-хатты*: отыскивал нескольких религиозных людей, создавал из них ядро общины и проводил воскресные программы для *хари-нама-киртаны*. Это движение постепенно распространялось, но в конечном итоге ограничилось территориями Навадвипы, Калькутты и некоторыми другими областями Бенгалии.

Бхактивинода Тхакур издавал журнал «Саджджана-тошани», и на его страницах публиковал «Чайтанья-чаритамриту» и другие книги. Так он объединил вокруг себя группу преданных. Мы обязаны ему тем, что он впервые раскрыл в своих произведениях величие Навадвипа-дхамы, несмотря на то, что его взгляды натолкнулись на сопротивление со стороны ученых-материалистов и *сахаджиев*.

По долгу службы Бхактивиноде Тхакуру часто приходилось переезжать из города в город, но он никогда не расставался с «Бхакти-расамрита-синдху» и «Чайтанья-чаритамритой» и объяснял подростку Бимал Прасаду их смысл. Так Прабхупада получил от отца множество бесценных наставлений. Но мы должны понимать, что Прабхупада — вечно освобожденная душа, и никто в мире не может срав-

ниться с ним. Без посещения школьных занятий он очень быстро освоил все предметы и стал выдающимся знатоком *санскрита*. Стиль его статей на английском и бенгальском языках был настолько высок, что приводил в изумление даже профессоров и ученых. Образованные западные преданные признавались мне, что, читая его комментарии на «Брахма-самхиту», вынуждены были постоянно заглядывать в словарь. Он считал, что духовную литературу не стоит писать чересчур простым языком. Если человек будет общаться с *вайшнавами*, то по мере своего духовного роста он постепенно освоит духовную лексику.

В возрасте семи-восьми лет Прабхупада начал поклоняться Боже-ству Курма-девы, и Бхактивинода Тхакур дал ему *маха-мантру* и *мантры* для проведения *пуджи*. А в восемнадцатилетнем возрасте бенгальские астрономы наградили его титулом «Сарасвати». Затем он поступил в университет, но вскоре оставил учебу, так как постоянно спорил с профессорами. «Кто из нас будет учить — вы или я?» — вопрошал он. Обеспокоенные этим, отец и родственники решили перевести Прабхупаду в Пури на обучение в Сатасана Ашрам, где регулярно собирались преданные. Раньше там жили Сварупа Дамодара и Рагхунатха дас Госвами. Ныне на этом месте находится Матх Шрилы Сиддханти Махараджи. Прабхупада начал давать там свои объяснения «Чайтанья-чаритамриты», но встретил сопротивление со стороны *бабаджи*, которые жили вместе с ним и считали себя *расика-вайшнавами*. Бхактивинода Тхакур забрал юношу оттуда и поручил Прабхупаде обучение царского сына из Трипуры.

У Прабхупады была обширная библиотека вайшнавской литературы. Тщательно изучив ее, он стал давать уроки царскому сыну таким образом, что мальчик вскоре принял от него *малу* (четки для воспевания святого имени) и стал наносить на тело знаки *тилаки*. Вкус к *хари-катхе* затмил в его жизни все ранние интересы. Он стал равнодушен к мирским развлечениям. Эти изменения заставили царицу обратиться к супругу: «Какой прок от такого наследника? Что будет после нашей смерти? Кто станет совершать подношения нашим душам? Он отречется от мира, и все наши усилия пропадут даром! Нужно как можно скорее избавиться от такого учителя! Дай ему четыре-ста рупий и пусть уходит!» Сто лет назад это была огромная сумма.

Царица постоянно донимала супруга, и в конце концов он вынужден был смиренно обратиться к Прабхупаде: «Я очень сожалею, но некоторые члены моей семьи недолголюбивают вас. Они страшатся, что мальчик встанет на путь *бхакти* и примет отречение от мира. Хотя, со своей стороны, я считаю встречу с такой личностью, как Вы, великой удачей, и благодарен вам за помощь в обучении сына. Но не все понимают это». Царь предложил деньги Бхактивиноде Тхакуру, но тот отказался от них.

Вскоре отец Прабхупады открыл гомеопатическую аптеку, но она не принесла ему желаемого успеха. Поняв, что взялся не за свое дело, Бхактивинода Тхакур купил участок земли в Маяпуре и установил там божества Гауры, Вишнуприи, Лакшмиприи и небольшие *мурти* Радха-Кришны.

* * *

Прабхупада после ухода Бхактивиноды Тхакура положил начало проведению Навадвипа-дхама-*парикрамы*, которую его отец описал в книге «Навадвипа-махатмья». С этой целью он приглашал знаменитых *киртаниев*, устанавливал огромный шатер, и, когда собирались тысячи людей, говорил им о *шуддха-бхагавад-бхакти*.

С течением времени у него появились последователи — благородные юноши с чистыми и мягкими сердцами. Прабхупада сделал их *брахмачари* и *санньяси*. Они всему с легкостью обучались, в отличие от тех, кому было уже за пятьдесят. Потом пришли такие преданные, как наш Гуру Махараджа, Бон Махараджа, Бхакти Прадипа Тиртха Махараджа, Бхакти Виласа Тиртха Махараджа, Аранья Махараджа и Нарахари Прабху. Все начиналось с того, что Нарахари Прабху проводил *арати*, а Прабхупада играл на гонге — это были первые «искры» проповеди. Была учреждена традиция *триданди-санньясы*, в результате чего проповедь имени и учения Чайтаньи Махапрабху ныне охватила весь мир. За одиннадцать лет — с 1926 по 1937 год — она подобно пожару распространилась повсюду. Весь предыдущий период был подготовкой и служил как бы «закладкой фундамента» движению.

Прабхупада издавал много журналов и газет — ежедневных, еженедельных, ежемесячных. Они выходили на санскрите, бенгали, хинди, ория, ассамском и английском языках. Мы все пользуемся плодами его усилий. Он очень строго и с огромной решимостью отстаивал линию *гаудия-вайшнавизма*, поэтому его проповедь встречала яростное сопротивление. Многие так возненавидели Прабхупаду, что даже его ученикам был запрещен вход во многие в храмы Вриндаваны и Навадвипы.

* * *

Прабхупада начал «взрачивать росток преданности», предварительно освободив его от «сорняков». Как он это делал? Сначала он пересмотрел линию *гуру-парампары*: объявив, что *гаудия-вайшнавы* — это последователи Махапрабху, он исключил из списка *парампары* имена тех, кто не находился на самом высоком духовном уровне. После Брахмы, Нарады и Вьясы он шагнул сразу к Мадхве. Прабхупада принимал лишь тех, от кого люди получили высшее благо, в основном это были *брахмачари*. По большей части он не включал в список тех, кто долго оставался *грихастхой*. После Мадхвы он отметил нескольких выдающихся его последователей и подошел к имени Мадхавендры Пури, авторитет которого был неоспорим. После идут Ишвара Пури, Сварупа Дамодара, шесть Госвами и Кришнада Кавираджа Госвами. Далее цепь разделяется на линии Нитьянанды Прабху, Адвайты Ачарьи, Гададхары Пандита, Вакрешвары Пандита, Локанатхи Госвами и других, но Прабхупада сказал: «Мы принимаем в нашу *парампару* лишь тех, кто обладает полным совершенством, знает истинную *сиддханту* и является *расика-вайшнавом* — к какой бы линии они ни принадлежали.» Таким образом представители всех ветвей ученической преемственности так или иначе представлены в нашем списке.

Прабхупада признавал не формальную последовательность людей, а *гуру-парампару*. В нее входят только *бхагавад-гуру*, даже если у них не было учеников и, как следствие, исходящей от них прямой линии. Некоторые из них не давали посвящения никому, но мы долж-

ны признать их как *джагад-гуру*. Применяв такой подход и обладая всеохватывающим видением, он собрал всех *махаджан* в единую *бхагават-парампару*, или *гуру-парампару*.

После ухода Вишванатхи Чакраварти Тхакура возникло множество династических линий. Прабхупада отверг их и сразу перешел к Баладеве Видьябхушане, а затем к Джаганнатхе дасу Бабаджи. Он признал лишь тех, кто был носителем истинной духовной *сиддханты*. Чтобы стать настоящим последователем своего *гуру*, недостаточно просто услышать от него *мантру* и облачиться в *дхоти* или другую одежду, полученную от него. Бхактивинода Тхакур не получал никакой *мантры* от Джаганнатхи даса Бабаджи. Как же он стал его учеником? Бхактивинода Тхакур был последователем его учения, его доктрины о *расе* и *таттве*: он разделял его чувства по отношению к Радха-Кришне. Такой человек может называться учеником. Большинство людей не понимают этого, но Прабхупада, опираясь на свои идейные принципы, составил нашу линию преемственности. Другой пример: Гауракишора дас Бабаджи не получал посвящения от Бхактивиноды Тхакура. Однако он принимал все его философские взгляды и настроения в служении Божественной Чете. Поэтому имя Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи стоит следующим в цепи преемственности. Никто из *бабаджи* не может этого понять. Они недоумевают: «Чьим учеником был Бхактисиддхант Сарасвати? Кто дал ему *санньясу*? Почему он не носит одежды того же цвета, что и Санатана Госвами? В нашей *сампрадае* после Нитьянанды Прабху и Сварупы Дамодары все носили белые одежды, а он носит *шафран* и *данду*. Как он посмел так поступить?» Но какое отношение к *бхакти* имеет оранжевая или белая одежда? Какая между ними связь?

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

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 8.128

Если человек знает науку о Кришне (*кришна-таттву*), то его, будь он *брахманом*, *санньяси* или *шудрой*, можно считать *гуру*. Что уж говорить о звании *вайшнава*! Прабхупада говорил: «Мы не достой-

ны одеваться, как великие Рупа, Санатана, Джива или Кришнадас Кавираджа. Мы будем носить одежду *санньяси*, но не *парамахамса-бабаджи*. Оставаясь в рамках *варнашрамы* как *брахмачари* и *санньяси*, мы будем свято чтить идеал, который олицетворяют одежды *парамахамс*. В противном случае, если в этой одежде мы совершим неправомерный поступок, это будет оскорблением стоп Рупы и Санатаны».

Некоторые *бабаджи* осуждали его за то, что он воспитывал *брахмачари* и давал им священный шнур *брахмана*. Однако наш Гуру Махараджа считал, что эти *бабаджи* глупы, как животные. Они носят одежды *парамахамс* и дают возвышенные *гопи-мантры* любому, в то время как Прабхупада учил *брахмачари* контролю над чувствами. Так кто же из них прав?

Для начала Прабхупада хотел, чтобы мы поняли *сиддханту*: *джи-ва-таттву*, *майя-таттву*, *бхагават-таттву*, как избегать *майи* в виде *канаки* (денег), *камини* (женщин) и *пратиштхи* (славы). Таковы азы духовного знания. Что же касается *гопи-бхавы*, то это очень возвышенный предмет; сначала необходимо утвердиться в умонастроении слуги Кришны и начать воспевание *харинамы*. Однако *бабаджи* сразу сообщают свое представление о *гопи-бхаве* любому, кто обращается к ним, и те начинают повторять: «Я — *гопи*, я — *гопи*». Это ведет к хаосу в обществе.

Каждое утро в нашем *матхе* мы поем *бхаджан* Шрилы Прабхупады: *кришна хойте чатур-мукха*... Он включил туда всех великих учителей, принадлежавших разным ветвям, и провозгласил — «Это линия Гауры». Если бы не Прабхупада, сейчас трудно было бы услышать где-либо имя Махапрабху, как и обсуждение «Бхагавад-гиты» и «Бхагаватам». Но по сей день в Матхуре, во Врадже и в других местах не смолкают *гаура-киртаны* и *хари-катха*. Человечество будет в неплатном долгу перед Прабхупадой.

* * *

Прабхупада никогда не обращался к богатым людям с просьбой о крупных пожертвованиях; у каждого встречного он просил всего одну пайсу. Наш Гуру Махараджа, несмотря на знатное происхождение

ние, поступал так же. Он проповедовал повсеместно — на рынках, в поездах, автобусах — и вступал в разговоры с людьми из разных социальных слоев. Мы не должны довольствоваться пассивным слушанием. Неважно, мужчина вы или женщина, есть у вас семья или нет — нужно проповедовать с такой же чистотой и силой, с какой проповедовал он. Распространяйте святое учение, подобное лечебной вакцине, и вдохновляйте людей на повторение *харинамь*! Не думайте, что у необразованных людей нет способностей. Разве у Харидаса Тхакура была ученая степень? Или у Рагхунатхи даса Госвами и других *ачарьев* нашей *парампары*? Тем не менее, они с успехом выполняли свою миссию и совершали *бхаджану* на самом высоком уровне.

Мы имеем счастливую возможность регулярно слушать о *таттве* из таких священных писаний, как «Шримад-Бхагаватам» и «Брихад-бхагаватамрита». А как остальные смогут получить свой шанс? — Лишь узнав святое послание. Мы должны передавать полученные знания как можно большему числу людей. Это обязанность каждого из нас. Нужно самим с большой любовью воспевать *харинаму* и вдохновлять на это других. Мы должны постигать *сиддханту*, а затем помогать остальным ее понять. Это доставит Прабхупаде огромную радость. До самых последних дней он неустанно повторял: «Мы — почтальоны, мы — простые слуги, несущие *бхагават-катху*». Он постоянно находился в разъездах и никогда не останавливался подолгу в роскошных храмах. Сейчас мы ведем другой образ жизни. Нужно стараться не только принимать философию Прабхупады, но и следовать тому идеалу, который он показал на собственном примере.

Глубокое понимание всего этого — самые основы *бхакти*; если не «заложен фундамент», мы упадем, когда будем слушать возвышенную *катху*. Например, Бхактивинода Тхакур написал песню «Вибхавари шеша». В ней есть следующие строки:

*йамуна-дживана, кели-парайана,
манаса-чандра-чакора
нама-судха-раса, гао крина-йаша,
ракхо вачана мана мора*

«Шри Кришна — жизнь для Ямуны, Он всегда поглощен любовными забавами, и Он — луна сердец *гопи*. Воспевайте славу Того, Чье имя — чистая *раса*. О ум, всегда помни эти слова».

Мы поем этот *бхаджан* в нашем Матхе каждый день и получаем от этого определенное благо. Понимаем ли мы всю *бхаву*, содержащуюся в нем? Ведь его строки содержат все — *раса-лилу*, «Бхрамараргиту» и «Венугиту». И все предыдущие стихи наполнены *расой* и *таттвой*.

Пхула-шара-йоджака кама — что это означает? *Шара* значит «стрела», стрела *камы* (желания), которую Кришна помещает в Свой лук. Сколько у Него таких стрел? — Пять: Его взгляды, которые Он искоса бросает на *гопи*, Его брови, щеки, нос и улыбка. Так есть ли что-нибудь в мире, чего не охватывают эти строки? В них содержится вся *кама-гаятри-мантра*.

Истинная цель *гуру-парампары*, *дикиша-* и *шикиша-гуру* — помочь людям осознать всю глубину духовной науки, и сделать это может лишь тот, кто сведущ в науке *расы*. Если разбирать этот *бхаджан* строка за строкой, можно говорить на протяжении многих дней. После того, как мы полностью узнаем его смысл, сердца наши переполнятся *расой* и блаженством. Ведь Бхактивинода Тхакур вложил в каждое слово столько *бхавы*! То же самое можно сказать о сочинениях Нароттамы Тхакура и Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Чтобы понять, что нам дали наши *ачарьи*, нужны недюжинный интеллект и *бхава*. Если у нас в сердце есть *бхава*, мы сможем воспринять поэзию и особое настроение таких *ачарьев*, как Прабхупада, — оно навсегда останется в нашем сердце.

Прабхупада, объясняя строку *парам виджаяте шри-кришна-санкиртанам* из «Шикшаштаки» Чайтаньи Махапрабху, написал, что именно в этом состоит наш метод поклонения. Существуют три уровня развития *бхавы*: начальная стадия (*садхана*), промежуточная (*бхава*) и конечная (*према*). *Садхана* — это практика, которая приводит к возникновению *шуддха-саттва-бхавы*. Если этого не происходит, значит, такую практику нельзя назвать *садханой*. Пусть каждый проверит себя — проявляются ли в нем признаки *бхавы*? Если нет, то, может, в его *садхане* отсутствует истинная цель? Что мы хо-

тим, когда чиркаем спичкой? Высечь пламя. Если не получается, мы берем другую спичку и снова стараемся ее зажечь. Наши усилия для достижения *садхьи* (конечной цели) через практику *садханы* аналогичны этому примеру. Вы должны почувствовать *кхуданувритти* (духовный голод), *тушти* (удовлетворенность) и *пушти* (силу). Если их нет, значит, вы не практикуете настоящую *садхану*, и вас нельзя называть *садхаками*. Что бы мы ни делали, нужно всегда помнить: «Эта деятельность поможет мне развить *бхаву*». Загорается спичка или нет? Если в результате нашей *садханы* усиливается привязанность к благам материального мира — таким, как *пратиштха* (желание почестей), — значит, мы движемся в неправильном направлении. Поэтому мы должны хорошо усвоить следующее правило: единственная цель *киртаны* — пробуждение *бхавы*.

Чето-дарпана-марджанам: очистился ли наш ум в результате *нама-санкиртаны* или нет? Стремится ли он к богатству, материальным удовольствиям и почету? Жаждем ли мы мирского счастья или считаем, что оно подобно яду? На самом деле это яд. Харидас Тхакур повторял *харианаму* в уединенном месте, когда к нему пришла красавица и сказала: «Прабху, тебе больше не придется самому готовить пищу и носить воду издалека. Я буду все делать за тебя и буду служить твоей *туласи*. Ты же целый день воспевай *харианаму*. А когда почувствуешь усталость, я сделаю тебе массаж стоп». Но разве Харидас Тхакур принял ее предложение?

Материальные удовольствия подобны яду. Как для мужчин, так и для женщин. Если мы считаем, что вкусная пища и жилищный комфорт полезны, то как очистится зеркало нашего ума, как мы сможем увидеть свою духовную сущность? «Зеркало ума» должно стать абсолютно чистым, на нем не должно остаться ни пылинки. Необходимо научиться отличать иллюзорное материальное тело от духовного и видеть свои недостатки. Мы, однако же, склонны замечать лишь чужие. Первое наше заблуждение — представление о себе как о материальном теле. Несмотря на то, что наше предназначение быть вечными слугами Кришны, «зеркало нашего ума» загрязнено концепцией о материальном теле. Стремление доставить удовольствие этому телу — это осквернение ума, «пыль на зеркале».

В сердце коренится множество *анартх*: *сварупа-бхрама* (заблуждение относительно собственной истинной природы), *асат-тришина* (стремление обрести нечто временное), *хридая-даурбалья* (слабость сердца) и *апарадха* (оскорбление). Помимо них, Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Мадхурья-кадамбини» описал и следующие: *утсахамайи* (ложная самоуверенность), *гханатарала* (непостоянство усилий), *вьюдха-викала* (нерешительность), *вишья-сангара* (борьба с чувствами), *ниямакшама* (неспособность следовать данным обетам) и *таранга-рангини* (наслаждение материальными результатами преданного служения). *Апарадхи*, в свою очередь, делятся на четыре вида: *душкритоттха* (возникающие в результате греховной деятельности), *сукритоттха* (возникающие в результате благочестивой деятельности), *апарадхоттха* (возникающие из-за оскорблений во время воспевания) и *бхактьюттха* (возникающие при совершении смешанного служения). Когда эти *анартхи* исчезнут, то в «зеркале ума» отразится наша истинная сущность — *атма*. В настоящий момент мы ее не видим. Нам кажется, что боль и счастье материального тела, его потери и приобретения, как и связи с людьми этого мира, имеют отношение к нашей сущности. *Бхава-маха-давагни-нирвана*: таков лесной пожар материального существования, в пламени которого мы рождаемся вновь и вновь.

Когда «зеркало ума» очистится, тогда и потухнет «великий пожар», и мы сможем идти по пути *садханы*, приближаясь к *уттама-бхакти* — преданному служению, свободному от *кармы* и *гьяны*. Такая преданность обладает качеством *клешагхни*. В ней сгорают все трудности и препятствия. Это не произойдет сразу, но придет постепенно. Сначала *шраддха*, затем *ништитха*, потом *ручи* и *асакти*, когда уничтожается большинство *анартх*. Но и тогда они могут оставаться в нас в виде семян. Приведу пример: после бритья волосы не исчезают бесследно, потому что корни остаются незатронутыми. Через пару дней они вновь прорастают. Точно так же по достижении стадии *асакти* *анартхи* не видны, но могут сохраняться их корни. При определенных условиях — недостойном окружении либо оскорблении *вайшнава* — существует опасность, что они проявят себя вновь.

Есть еще одно качество чистого преданного служения — *шубхада*. Ему присущи многие формы. С обычной точки зрения *шубха* — это богатство, благочестивое потомство, высокий общественный статус, известность, ученость и крепкое здоровье, позволяющее не беспокоиться о преждевременной старости. Но что такое настоящая *шубха*? — Вкус (*ручи*) к святому имени, к *лила-катхе* Бхагавана и к совершению различных видов *бхагавад-бхаджана-садханы*. Склонность к таким видам деятельности можно назвать настоящей *шубхой*. В строке *шреях-кайрава-чандрика-витаранам* она сравнивается с цветком лотоса, распускающимся под лучами лунного света. Каким образом в сердце возникает такое чистое *бхакти*? Энергия (*шакти*) *харины* подобна лунному свету: под ее влиянием лотос сердца постепенно раскрывается, проходя через стадии *ништитхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*, и на стадии *премы* расцветает полностью. Но для того, чтобы *харина-ма-шакти* могла так действовать, мы должны утратить интерес к материальной жизни. Подобно тому, как два меча не уместятся в одних ножнах, так *майя* и *бхакти* не смогут ужиться в одном сердце.

Следующая строка — *видья-вадху-дживанам. Нама-санкиртана* — это сама жизнь для *видья-вадху*. С помощью *видьи* мы можем познать *джиwa-таттву*, *майя-таттву* и в конце концов Самого Кришну. Это не светские науки или искусство бизнеса. Истинная *видья* — это *бхакти*, которая в конечном итоге принимает облик *вадху* (супруги) Кришны. Сначала мы проходим стадию *садхана-бхакти*, затем *бхава-бхакти* и наконец *према-бхакти*. После достижения этого уровня преданность проходит ступени *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава* и достигает вершины — *махабхавы*. Олицетворение *махабхавы* — это Шримати Радхика, которая является *вадху* (супругой) Кришны. *Самвит-* и *хладини-шакти*, стоящие над *сандхини-шакти*, достигают наивысшей точки развития в Радха-*бхаве*. Это и есть *видья-вадху*, и когда хотя бы один луч этой духовной энергии проникнет в наше сердце, мы познаем, что такое *бхава*.

Анандамбудхи-вардханам прати-падам: воспевая *харинаму* с *бхавой*, мы будем с каждым шагом испытывать все большую *ананду* — божественное блаженство. В *маха-мантре* содержится *кришна-нама*, а также «Харе». Это «Та, кто увлекает за Собой Кришну в кун-

джу», то есть Шримати Радхика. Эта *бхава* безгранично глубока, — такова *нама*, насыщенная *расой*, которую принес в этот мир Чайтанья Махапрабху. Если повторять *маха-мантру* в ключе такого понимания, то каждый новый шаг будет погружать нас все глубже и глубже в океан божественного счастья.

Пурнамритасваданам. Что такое *пурнамрита*? — Нектар во всей полноте. Это *према*, которой можно наслаждаться бесконечно. Поглощенные таким воспеванием святого имени, наши *ачарьи* — Джаядева Госвами, Санатана Госвами, Бхактивинода Тхакур — могли лицезреть божественные игры и описывать их в полных нектара произведениях. *Сарватма-снапанам* — поэтому никто не захочет снова оказаться на поверхности этого океана нектара, в глубинах которого нет и следа *майи*. Это *сварупа-сиддхи*, осознание своего вечного духовного «я». Такое объяснение первого стиха «Шикшаштаки» Махапрабху давал Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, чей уход в *нитья-лилу* Шри Радха-Кришны мы и отмечаем сегодня.

*Шри Шримад Бхактипраджанна
Кешава Госвами Махараджа*

Глава четвертая

День ухода Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджи

Наш Гуру Махараджа родился в 1898 году в богатой семье землевладельцев Восточной Бенгалии, которые жили в деревне Банарипара округа Джессор³.

Родители дали ему имя Бхима. Младенец появился на свет красивым, нежным; за светлый, с золотистым оттенком цвет кожи мать прозвала его «Джонах» («светлячок»).

Малыш уже в первые месяцы своей жизни отличался от сверстников — не пытался говорить и никогда не плакал, что волновало родных. Однажды у порога их дома остановился странствующий мусульманин. Попросив подаяние, он поинтересовался у матери Бхимы:

— Что, ваш сын немой?

Удивившись прозорливости странника, она ответила:

— Верю, что сможете его исцелить.

— В вашей деревне, — сказал он, — живут неприкасаемые — люди из сословия *шудр*, которые занимаются кремацией трупов. Они едят дешевый неочищенный рис, который вымачивают на ночь. Попросите у них этого риса, накормите им ребенка, и он заговорит.

Мать Гуру Махараджи уважали в деревне. Она много трудилась как дома, так и в имении на сельскохозяйственных работах; в строгости воспитывала детей, не позволяя им покидать дом без её разрешения. Поэтому, когда она пришла в одну из семей *шудр* и попросила риса, они удивились:

³ Ныне государство Бангладеш.

— Зачем он Вам? И как Вы сможете притронуться к нему — ведь он побывал у нас в руках?!

Успокоив их, она получила рис, принесла его домой и положила перед ребенком. Малыш попробовал рис и сразу произнес по слогам свое первое слово: «Ма! Ма!» С этого времени он начал говорить.

* * *

В детстве наш Гурудева был близок с отцом, который не чаял в нем души. В те времена бенгальцы были религиозны; ежедневно они собирались слушать «Бхагавад-гиту» и «Бхагаватам». Уже с раннего детства Гурудева вместе с отцом стал ходить на эти собрания и постепенно развил интерес к религиозной философии. Мальчик держал отца за палец, а когда темнело, забирался к нему на плечи. Существует поговорка на языке хинди: *хонахара виравана ке хота чикане пата*. «Молодое деревце принесет обильные плоды, если его листья крупные и красивые». Великое будущее выдающейся личности можно было предвидеть уже в детские годы нашего Гурудевы.

Немного повзрослев, он стал много времени проводить в общении с *махатмой*, который жил в *ашраме* их деревни — слушал «Бхагавад-гиту», «Бхагаватам» и «Веданту».

В школьные годы Гурудева начал издавать журнал, статьи которого отличались глубиной мысли и изысканностью изложения. Гурудева имел громкий голос; ему не требовался усилитель, даже когда он выступал перед большой аудиторией. Он не знал много *шлок*, но будучи красноречивым, умел удивительно образно их объяснять. Особенно красочное толкование им было дано следующему стиху из «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11):

*ваданти тат таттва-видас
таттвам йадж джнанам адвайам
брахмети параматмети
бхагаван ити шабдйате*

«Пара-таттва — это *бхагават-таттва*. Над Брахманом стоит Парабрахман, над *атмой* — Параматма, а над Вишну — Маха-Вишну.

Но для Сваям Бхагавана Кришны нет нужды в эпитете «Парам Сваям Бхагаван», поскольку Кришна и есть наивысшая *таттва*, а Брахман и Параматма — соответственно Его отражение и полная часть. Брахман не может быть объектом, так как любому объекту присущи качества. Брахман — это энергия объекта и прибежище объекта. Брахман не имеет формы. Понятия Брахман, Параматма, Бхагаван — синонимы, но только один из них — Бхагаван — достоин поклонения».

* * *

Едва присоединившись к Гаудия-Веданта Самити, я удостоился особой милости Бхагавана — получил возможность часто сопровождать Гурудеву в его проповеднических программах.

Гурудева поручил моему старшему духовному брату, Шриле Вамане Махарадже, издавать духовную литературу, и тот, обладая большим опытом, напечатал множество книг и журналов. Меня же Гуруджи держал при себе, чтобы я готовил *прасад* и следил за выполнением различных видов служения; помогал я и в работе над журналом. Язык его выступлений и статей был чудесен. Я благодарен судьбе за этот подарок — возможность часто слушать его. Я записывал все, что он говорил, и всюду следовал за ним, словно тень.

Вамана Махараджа, как и сейчас, был молчалив и невозмутим. А мы с Тривикрамой Махараджей — другим моим духовным братом — очень любили поговорить. Мы все время спорили на различные темы. Когда Гуруджи уставал от нас, то обычно говорил: «Возьмите эту книгу — в ней вы найдете ответ.»

Теперь преданные не часто обсуждают *таттву* и больше рассуждают об одежде и еде. Когда встречаются два *вайшнава*, они должны говорить о *таттве*.

Нам очень повезло, что мы могли слушать о *бхакти-таттве* от сведущих преданных. Гуруджи обладал блестящим интеллектом и такой огромной силой убеждения, что мог опровергнуть любые ложные доводы. Это было удивительно! Проповедь была бы невозможна без таких преданных.

Когда мы хотим опубликовать что-нибудь, нам требуется просмотреть множество книг, а потом написанное подвергнуть тщательному ре-

дактированию. И даже если в работе будут заняты пять человек, она потребует огромного напряжения сил. А как с этим справлялся Гуру Махараджа? На ежегодную *парикраму* по Навадвипе собиралось от пяти до семи тысяч преданных. Гуру Махараджа беседовал со многими из них и одновременно надиктовывал тексты, которые записывал Вamana Махараджа. Так создавалась очередная статья для журнала. Необходимости в редактировании не было — можно было сразу отдавать ее в печать.

Когда мы слушаем лекции или читаем книги, готовясь к выступлению, нам приходится вести записи, чтобы удержать в памяти новую информацию. Но Гуру Махараджа за всю жизнь не составил ни одного конспекта, хотя прочитал огромное количество книг. Его обширная библиотека находится сейчас в Матхуре, в храме. Он также был хорошо знаком с историей. Никто из *ачарьев* не обладал такими познаниями в этой области, поэтому Шрила Бхактисиддханта Прабхупада называл его «*пандитом* Веданты».

* * *

Юношей Махараджа уехал из Восточной Бенгалии. Он хотел поступить в университет близ Калькутты, выпускниками которого были многие видные индийские ученые. Не каждый мог поступить туда. Исключительный интеллект юноши «открыл перед ним двери» этого элитного учебного заведения. Его, студента первого курса, профессора приглашали читать им «Чайтанья-чаритамриту». Даже на санскрите нет книги, которая могла бы сравниться с ней по философской глубине и изысканной поэзии.

дживера 'сварупа' хайа — кршнера 'нитийа-даса'
кршнера 'татастха-шакти', 'бхедабхеда-пракаша'

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья-лила, 20.108

«Природа *дживы* — вечно служить Шри Кришне. *Джива* — это пограничная энергия Кришны, поэтому она одновременно едина с Ним и отличается от Него.»

Ни декан, ни профессора не могли объяснить этот стих. Даже в нашей *сампрадае* лишь некоторые преданные способны правильно ис-

толковать его. Наш Гурудева спорил со своими учителями, пока, наконец, не решился оставить учебу в университете. «Если даже профессора ничего не понимают, — рассуждал он, — чему они будут меня учить?»

В то время Махатма Ганди развернул в стране движение гражданского неповиновения. Он поднял народ Индии против британского правительства, выдвинув лозунг: «Англичане — прочь из Индии! Долой налог на соль!» По всей стране вспыхнули антибританские мятежи, англичане пребывали в растерянности. В ряды оппозиции вошли Балагангадхара Тилака, Горакл, Ч.Р. Дас, П.Ч. Райя, Лала Ладжапатарай и многие другие известные люди. Молодежь не осталась в стороне. Гурудева тоже примкнул к движению гражданского неповиновения. Но вскоре Ганди прекратил борьбу, дабы избежать кровопролития. Гуруджи, подобно многим, вступил в революционную партию под руководством Субаша Чандры Боза. Вооруженный ружьем и ножом, он скрывался в лесах. Британское правительство выдало ордер на его арест. Гурудева недолго находился в рядах вооруженной оппозиции и присоединился вскоре к миссии Гаудия-матха.

Лишь спустя десять лет власти обнаружили его местонахождение. В Маяпур прибыли полицейские с намерением арестовать Гуруджи. Когда они обратились к Прабхупаде, тот сказал: «Посмотрите, как он изменился. Он стал *садху*, *махатмой*». После этой беседы полицейские ликвидировали ордер на арест.

* * *

Гуруджи был разносторонней личностью. Его талант равно проявлялся как в учебе, так и в спорте. В юности он был борцом и чемпионом по футболу; всегда интересовался многими науками; умел общаться с людьми и был деятелен. Уже в шестнадцатилетнем возрасте он вел все дела, связанные с арендой земель, принадлежавших его отцу. В том же возрасте он впервые посетил Чайтанья Матх в Маяпуре и загорелся желанием получить *харинаму* и *дикишу* у Прабхупады.

Гурудева через некоторое время вернулся домой. Затем последовала недолгая учеба в университете.

В восемнадцатилетнем возрасте он возвратился в Матх вместе со своей тетей. Она была очень образованной женщиной; вдвоем они писали статьи и изысканные стихи.

Как-то раз, беседуя с ними в Маяпуре, Прабхупада сказал:

— Мы пойдем с *парикрамой* по всей планете и будем открывать один *матх* за другим. Проповедь достигнет всех святых мест Индии — Харидвара, Праяга, Вриндавана, Каши и Южной Индии, а также Англии и Америки.

На это тетя Гуруджи сказала:

— Вы просто мечтатель, как тот нищий, который, выпросив у прохожих рваную сумку, спит, подложив её под голову, а снится ему, что он — царь, владеющий несметными богатствами. Скажите, кто увидит все это?

Прабхупада ответил:

— Винода⁴ увидит.

После этого Гуру Махараджа навсегда остался жить в *матхе*.

* * *

Внешность Гурудевы была отмечена всеми признаками незаурядной личности: кожа его была нежной, руки — длинными (они достигали колен), «пальцы художника» — очень тонкие и тоже длинные, на ладонях имелись все благоприятные линии и знаки.

Гурудева вел аскетический образ жизни. По утрам он ел лишь немного риса с солью и уходил собирать пожертвования для Матха. Он отправлялся в самые многолюдные места — на железнодорожные и автобусные вокзалы, где рассказывал о послании Махапрабху. Он не просил больших денег — брал у встречающих лишь по одной пайсе. Деньги он собирал в ящичек с прорезью для монет; ключ от замка хранился у Прабхупады. Это служение он выполнял каждый божий день, с раннего утра до позднего вечера, не отвлекаясь даже на обед.

Однажды Прабхупада ехал на машине по Калькутте и увидел Виноду, который отдыхал под деревом, положив под голову ящичек для

⁴ До принятия *санньясы* Бхакти Прагьяну Кешаву Махараджу звали Винода-бихари дас Брахмачари.

пожертвований. Со слезами на глазах Прабхупада сказал: «Красивый юноша из богатой семьи, восемнадцати лет от роду, ради служения Бхагавану и ради меня оставил родительский дом и теперь терпеливо сносит такие мучения!» Тем же вечером по возвращении Гурудевы в *матх* Прабхупада позвал его к себе:

— Винода, ты спал в Гаримате прямо на земле? Ты подвергаешь себя таким испытаниям!

На это Гуруджи ответил:

— Любые трудности приятны мне, кода я думаю, что Вы будете довольны мной. Чего еще желать? Если *гуру* доволен учеником, Бхагаван тоже доволен. Нет ничего превыше этого.

Прабхупада обращался к Гуруджи, используя местоимения «Туми» или «Туи». Помимо Виноды, у Прабхупады был еще лишь один ученик, которого он звал так же ласково. Это был его постоянный спутник — Парамананда Прабху.

У Гуруджи были очень близкие отношения с Прабхупадой; он всегда спал подле него. Даже если ему случалось возвращаться в храм поздней ночью, он стучал в дверь своего *гуру*. Преданные сердились на него за это, но Прабхупада всегда впускал его в комнату.

Один раз *Гуру Махараджа* собирал пожертвования вместе с Сиддха-сварупой Брахмачари, который позже стал Бхакти Шрирупой Сиддханти Махараджей. Они набрали много овощей: один мешок заполнили целиком, другой — наполовину. Они сошли с поезда на станции Ховра (пригород Калькутты), в пяти милях от *матха*. В то время автобусы еще не ходили, а на рикшу в *матхе* денег не выдавали за их отсутствием. Гурудева взвалил на плечи полный мешок и сказал: «Пошли!» Сиддха-сварупа возразил: «Нет-нет! Ты для меня старший брат и мой *шикша-гуру*. Я понесу полный мешок!» Гуруджи не сдавался: «Нет, тебе мало лет, ты мне как младший брат. Я возьму то, что тяжелее!» Они принялись вырывать друг у друга ношу, но в конце концов победил Гуруджи. Он донес полный мешок до самого *матха*. Таково было его отношение к *гуру-себе*. Поэтому когда возникала какая-нибудь проблема, Прабхупада тотчас же спрашивал: «Где Винода?»

* * *

Мать Гуру Махараджи долго не могла оправиться после смерти мужа, хотя дома рядом с нею оставались трое ее сыновей. Один из них был директором старшей школы. Позже он стал учеником Прабхупады, а затем — *ачарьей* Гаудия Миссии, Шрилой Аудуломи Махараджей. Он в совершенстве владел английским языком, был талантливым писателем и оратором. Винода был младшим из братьев. Мать очень беспокоилась о нем и часто плакала. Она написала Прабхупаде письмо: «Пожалуйста, отпустите Виноду на время домой, пусть он поможет в наших делах, а затем сразу вернется к Вам». Прабхупада согласился.

Дело заключалось в том, что несколько мусульманских арендаторов на протяжении пяти лет отказывались платить земельную ренту. Среди них был один *гунда* (бандит) — верзила и грубиян. Гуруджи приказал одному из наемных рабочих схватить его и привести к дому. После того, как разбойнику хорошенько «намяли бока», все проблемы разрешились.

Некоторые из мусульман, арендовавшие землю у Прабхупады в Маяпуре, также уклонялись от уплаты ренты. Прабхупада поэтому хотел продать участок. Гуруджи уговорил его поручить ему улаживание этого вопроса. Прабхупада усомнился: «Как ты справишься с ними? Ты ведь восемнадцатилетний мальчишка!» Но Гуруджи справился. Он поймал главаря бунтовщиков, привязал его к джекфрутовому дереву и хорошенько проучил. Напуганные арендаторы выплатили свои долги. Гуруджи преподнес деньги как *пушпанджали* к стопам Прабхупады. Но Гуруджи всегда заботился о тех, кого уважал, больше, чем о собственной жизни. И все относились к нему, как к отцу.

* * *

Перед смертью мать Гуру Махараджи вновь послала письмо Прабхупаде: «Отпустите, пожалуйста, моего дорогого сына, Виноду, ненадолго домой». Прабхупада позвал Виноду к себе: «Твоя мать при смерти. Немедленно отправляйся домой». Гуруджи, вместо того, чтобы последовать словам *гуру*, спрятался на территории *матха*,

и сутки его никто не видел. Прабхупада повелел найти его и сказал: «Твоя мать тяжело больна. Ты обязан навестить ее. Почему ты ослушался меня?»

Гуру Махараджа ответил: «Прабху, после многих рождений я обрел прибежище у Ваших стоп. Скитаясь из жизни в жизнь, по Вашей милости я наконец-то пришел к *бхагавад-бхакти*. Что произойдет, если я отправлюсь домой? Покидая нас, мать положит мне на голову ладонь и скажет: «Кто будет после меня управлять нашим именем? Возьми на себя заботу о нем». Что тогда мне останется делать? Оставить Ваши лотосные стопы и вновь отдаться во власть *майи*?» Припав к ногам Прабхупады, он зарыдал. Прабхупада тысячекратно благословил его.

Пока такая решимость не овладеет преданным, пока он не обретет качеств *мадхьяма-адхикари*, для которого телесные связи этого мира лишены значимости, ему нельзя оставлять дом и семью. В противном случае человек сам вернется в семью, или же, оставшись в *матхе*, будет думать лишь о положении, деньгах и женщинах. Совершив круг, он придет к исходному положению. Поэтому *шастры* запрящают покидать дом и семью раньше времени.

* * *

У Прабхупады был ученик, Рама-Говинда Видьяратна, — большой знаток Веданты, «Бхагаватам» и других священных писаний. Он был очень хорошим преданным и позже принял *санньясу* под именем Наими Махараджи. Однажды он и Гуруджи захотели встретиться с духовным учителем Прабхупады, Шрилой Гауракишорой дасом Бабаджи Махараджей. Получив разрешение Прабхупады, они отправились в путь. Бабаджи Махараджа к тому времени устал от беспокойств, причиняемых людьми из материального мира. Он закрылся на неделю в отхожем месте и стал воспевать: *Харе Кришна, Харе Кришна...*

Об этом доложили полицейскому приставу и окружному судье. Оба незамедлительно явились на место событий. Обнаружив дверь запертой изнутри, они пообещали Бабаджи Махарадже построить дом для *бхаджаны*. На это предложение они получили ответ:

— Мне и здесь неплохо. Сюда не проникает смрад вожделения материалистов. Я предпочитаю зловоние отхожего места.

Они напрасно пытались выманить оттуда Бабаджи Махараджу, неизменно слышали одни и те же ответы: «Я нездоров, нет сил открыть дверь», «Мне здесь хорошо, как на Вайкунтхе». Он ни в какую не соглашался отпереть засов и продолжал воспевать святые имена: *Харе Кришна, Харе Кришна...*

Тогда к двери подошел Гуруджи и сказал: «Бабаджи Махараджа, мы — ученики Бхактисиддханты Сарасвати». Услышав имя Прабхупады, Бабаджи Махараджа тотчас встал и позволил им войти. Дверь за ними вновь закрылась на засов.

Юноши предложили ему *пранамы*, и Гуруджи, обняв его стопы, сказал: «Пожалуйста, благословите нас». Бабаджи Махараджа ответил: «Я обращаю в прах все препятствия на твоём пути, чтобы ты всегда мог совершать *бхаджану* — вот мое благословение». Позже Гуруджи часто вспоминал, что хотя время от времени в его жизни возникали трудности, по милости Бабаджи Махараджи ничто не могло его потревожить.

*Шри Шримад Бхактиведанта
Свāми Махārādжа*

Глава пятая

День ухода А.Ч. Бхактиведанты Свами Махараджи

Для Своего чистого преданного, А.Ч. Бхактиведанты Свами Махараджи, Шри Кришна выбрал очень благоприятный день явления — Нандотсаву. Он следует сразу за Джанмаштами, то есть дня, когда Нанда Махараджа торжественно праздновал рождение Кришны. Сам этот факт говорит о том, что Шрила Свами Махараджа явился с особой миссией. Его благочестивые родители дали ему имя Абхай Чаран. *Абхай* означает «бесстрашный», а *чарана* — «лотосные стопы Господа». Таким образом, Абхай Чаран — это имя Кришны, поскольку только Кришна может наградить истинным бесстрашием в этом мире. Свамиджи был послан для того, чтобы даровать прибежище, а значит, бесстрашие всему миру. Наречение таким именем нужно считать волей Провидения.

* * *

Впервые я познакомился со Свамиджи в 1950 году, когда жил вместе с Гурудевой в нашем калькуттском храме. Обычно все преданные выражали огромное уважение Гурудеве, но однажды я увидел, как сам Гурудева с большим почтением и любовью беседует с каким-то семейным человеком, прибывшим из Аллахабада. Я спросил Гурудеву: «Кто этот человек?» Он ответил: «Абхая Чаранаравинда. (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати) Прабхупада дал ему титул Бхактиведанта. Даже будучи *грихастхой*, он славится своей ученостью, особенно познаниями в области английского и бенгальского языков. Это пре-

данный очень высокого уровня». Вскоре Свамиджи заинтересовался мной, когда увидел, сколько служения я совершаю для Гурудевы. Он подозвал меня к себе и стал расспрашивать, как меня зовут, откуда я родом и т.д.

В первый же приезд Свамиджи в Матхуру я лично попросил его принять *санньясу*. Он ответил, что Прабхупада, дав ему посвящение, попросил его издавать журнал и книги на английском языке. Незадолго до нашего разговора его привлек в «Шримад-Бхагаватам» (10.88.8) следующий стих:

*йасйахам анугрхнами
харишйе тад-дханам шанайх
тато 'дханам тйаджантй асйа
сваджана духкха-духкхитам*

[Шри Кришна сказал:] «О царь! Желая оказать кому-либо особую милость, я шаг за шагом отнимаю у него все богатства. Иными словами, если человек, желающий оставить путь наслаждения чувств, не может устоять перед соблазном при виде объектов чувств, но искренне раскаивается в этом, то он воспринимает их исчезновение как проявление Моей особой милости. Тогда жена, дети и остальные родственники отвергают его как жалкого неудачника, приносящего лишь бесконечные печали.»

«Теперь я понимаю смысл этого стиха, — сказал Свамиджи. — Все мои начинания провалились, и родственники настроены против меня. Они говорят, что я выжил из ума и от меня нет никакого прока — один только вред. И вот я нищий, никчемный человек, а теперь ты советуешь мне принять *санньясу*».

Я пошутил: «Вы хотите любить своих детей и жену, но, похоже, они не отвечают Вам взаимностью». Я убеждал его оставить материальные заботы, поскольку Кришна и Прабхупада ждали от него гораздо большего — проповеди в западных странах.

Вскоре в Матхуру приехал мой Гурудева, и я попросил его повлиять на Свамиджи. Их связывала давняя дружба — одно время они вместе жили, оба имели знатное происхождение и отличались недю-

жинным интеллектом. Гурудева позвал Свамиджи к себе и сказал: «Нараяна Махараджа и все *брахмачари* нашего *матха* считают, что тебе пора принять *санньясу*, и я согласен с ними. Это будет большим благом для тебя». Он не стал возражать: «Я уже испытал на себе то, о чем говорится в том самом стихе «Бхагаватам», поэтому я согласен принять *санньясу*». Когда наступил благоприятный день его посвящения, я лично сделал для него верхнюю одежду *санньяси* и показал, как ее носить. Своими руками я сделал для него *данду* и провел *санньяса-ягью*. Кришна дас Бабаджи Махараджа вел совместное воспевание *маха-мантры*, я произносил *мантры* для *ягьи*, и под эти звуки Гурудева посвятил Свамиджи в *санньяса-мантру*.

После этого мы долгое время жили вместе — сначала в Дели, а затем во Вриндаване, в храме Радха-Дамодары. В те дни он по большей части переводил и писал книги. Я мог наблюдать, что он совершенный *нишкинчана*, у которого ничего нет. У него не было даже приличного *чадара*, и я давал ему свой как подстилку. Мы садились и беседовали о Кришне, о Рупе Госвами и о том, как совершать *бхаджану*. Он также показывал мне свои произведения. В полдень мы вместе готовили *чапати* — он раскатывал тесто, а я обжигал лепешки на огне. Он был мастер на все руки: играл на *мриданге*, вел *киртан*, поклонялся Божествам, писал книги, давал лекции с пословным объяснением санскритских стихов. Он не терял ни секунды даром и всегда был занят служением: писал, воспевал святое имя, размышлял о духовных предметах.

Как-то раз он поделился со мной своими замыслами: «Я поеду на Запад, открою *ашрам*, и если будет необходимость, даже позволю западным людям употреблять яйца, мясо и вино. Я полностью уверен, что, воспевая святое имя, они оставят все свои дурные привычки». Благодаря непоколебимой вере и решительности его миссия распространилась по всему миру, как пожар. Я не знаю ни одного *ачарью*, который сумел совершить нечто подобное до него. Даже Шанкарачарье потребовалось немало времени, чтобы распространить свои идеи, и то в пределах Индии. Но Свамиджи за столь короткий период — с 1966 по 1977 год — удалось открыть множество центров для поклонения Шри Радха-Кришне, Чайтанье Махапрабху и Джаганнатхе в западных, восточных странах, в Индии — повсюду. Он не только от-

крыл храмы, но и привлек к себе тысячи достойных юношей, превратив их в ученых, *брахмачари* и *санньяси*. Будто по мановению волшебной палочки к нему потянулись замечательные девушки, женщины и дети. Так сбылось предсказание Бхактивиноды Тхакура о том, что наступит прекрасный день, когда западные люди, одев *туласи-малы*, присоединятся к своим индийским братьям и будут воспевать: «*Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе*».

* * *

В общей сложности он написал мне более ста писем из западных стран о том, как у него идут дела и как расширяется проповедь. По его просьбе я переправил в Америку из Дели все его книги и не раз посылал ему *мриданги*, *караталы*, Божества Радха-Кришны и вайшнавскую атрибутику. В одном из писем он попросил меня даже выслать его любимые молочные сладости — матхурские *пера*, и я выполнил его заказ. Когда он впервые вернулся из Америки в Индию, я был первым, кто встретил его в аэропорту.

* * *

В западных странах побывало много проповедников, таких, как Вивекананда, но ни один из них не мог дать того, что принес сюда Свамиджи. Они распространяли собственные идеи, а Свамиджи выполнил желание Самого Шри Чайтаньи Махапрабху, который хотел даровать миру святые имена, нанизав их на нить *премы* (*према-сутру*):

нама-према-мала гантхи' нараила самсаре

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 4.40

«Он сплел гирлянду из *харинамы* и *премы* и подарил ее всему миру».

Чайтанья Махапрабху — самое милостивое воплощение (*маха-ваданья*), и точно так же Рупа Госвами, Санатана Госвами, Джива Госвами, Рагхунатха дас Госвами, Кришнада Кавираджа Госвами,

Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видьябхушана, Бхактивинода Тхакур были очень милостивы, поскольку распространяли то, что желал дать Сам Махапрабху. Прабхупада послал Свамиджи в западные страны, потому что знал о его величии и способности передать то, что Прабхупада хранил в своем сердце. Вивекананда и другие миссионеры не могли принести на Запад ничего выходящего за рамки *дхармы, артхи, камы* и *мокиши*. Даже *мокишу* они по-настоящему дать не могли, так что остались только три идеи из названных. Некоторые пытались привести своих последователей к *мокше*, но о *кришна-преме* речи не шло.

* * *

У Свамиджи было не так много времени, поэтому он основное внимание уделял *ваидхи-бхакти*. *Бхакти* имеет множество уровней, но в конечном итоге настоящее *бхакти* означает только *рагануга-бхакти*. Свамиджи хотел открыть для западных стран то, о чем поведал в «Уджджвала-ниламани» Рупа Госвами и другие наши *ачарьи* — Рагхунатха дас Госвами, Кришнада Кавираджа Госвами, но тогда еще не пришло время для этого. В его распоряжении было лишь десять-одиннадцать лет. Он старался дать *шраддху*, затем *ништху*, потом *ручи*. Мы должны иметь ясное понимание, что такое *ништха*. Мы совершаем *шраванам, киртанам, вишну-смаранам, пада-севанам, арчанам, ванданам, дасьям, сакхьям, атма-ниведанам*, а также следуем принципам *нама-киртана, садху-санга, бхагават-шравана, матхура-васа* и *шри-мурти-сева*, но необходимо глубоко погрузиться в эту деятельность. Что означает достичь *ништхи*? Освободиться от всех *анартх*. А что такое *анартхи*? То, что опьяняет нас и таким образом удерживает в этом мире. Вишванатха Чакраварти Тхакур перечисляет все виды *анартх* в «Мадхурья-кадамбини»: *сварупа-бхрама* (незнание своей истинной природы), *асат-тришна* (желание обрести нечто временное), *хридая-даурбалья* (слабости сердца), *нама-апарадха, вайшнава-апарадха, сева-апарадха* и *дхама-апарадха*. Когда все *анартхи* рассеиваются, преданный обретает *ништху*. Мы знаем, что воспевание святого имени и слушание об играх Кришны благотворно во всех отношениях, но нам не хватает решимости, что-

бы постоянно совершать такую деятельность и неуклонно совершать восхождение по пути *бхакти*. Если человек обладает такой непоколебимой решительностью, значит, он находится на уровне *ништхи*. «Пусть я умру, но ни за что не оставлю *кришна-бхакти*» — это признак *ништхи*. А достигнув *ручи* и *асакти*, мы просто не сможем жить без воспевания имени Кришны и слушания *хари-катхи*.

Шраддха бывает разного качества — *ваидхи* и *рагануга*. Свамиджи давал только *ваидхи-бхакти*, поскольку в то время было еще рано говорить о *рагануга-бхакти*. Он упоминает о нем в своих книгах, но не вдается в детали, так как большинство читателей тогда не находились на соответствующем уровне. Однако практика *ваидхи-бхакти* постепенно подводит нас к уровню *рагануга-бхакти*, которое рождается из *шраддхи*, насыщенной жадным стремлением (*лобхой*). Особая миссия Чайтаньи Махапрабху состояла в том, чтобы дать *сва-бхакти-ширым*:

*анарпिता-чарим чират карунайавартинах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хрдайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 1.4

«Пусть Шри Шачинандана Гаурахари, сияющий, как расплавленное золото (поскольку принял цвет тела Шримати Радхики), явит Себя навечно в ваших сердцах. Он низошел по Своей беспричинной милости в этот век Кали, чтобы дать миру то, что в течение долгого времени не давал никто, самое драгоценное обретение в преданном служении — высочайший вкус супружеской любви (*уннатоджджвала-према-расу*)».

Смысл этого стиха необычайно глубок. Махапрабху явился лишь для того, чтобы дать этот вкус, и у Свамиджи не было другой цели. Но сначала нужно было подготовить почву, что заняло немало времени. Он говорил, что до тех пор пока философия *майявады*, или *адвайтавады*, не будет разрушена, о *бхакти* не может идти речи. Он пришел в этот мир, подобно Прабхупаде, чтобы выполнить желание Чайтаньи Махапрабху — даровать *паракия-бхаву* Враджи. Они не ставили

перед собой цели дать *уннатоджджвала-расу*, о которой говорится в этом стихе, поскольку это исключительная собственность Шримати Радхики. Чайтанья Махапрабху желал вкусить эту *расу*, но не распространять другим.

В этой *шлоке* «сва» указывает на Шримати Радхику, а «бхакти» — на Её *прему*. Похитив настроение (*бхаву*) и цвет тела Шримати Радхики, Кришна лично низошел в Кали-югу как Шачи-нандана. Почему Его так называли? Потому что Он был очень дорог матери Шачи, которая славилась своим смирением и милосердием. Суть этого стиха Рупы Госвами в том, что мать из милосердия дает ребенку грудь, и точно так же всемилостивый Чайтанья Махапрабху пожелал даровать нам *прему*. Он — Сам Кришна, принявший облик Радхики, а Радхика необычайно милостива — даже больше, чем Кришна. Радхика — средоточие всей милости Кришны. Поэтому здесь Шачи-нанда означает «Тот, кто удивительно милостив». Что же Он принес с Собой? Он не мог дать *махабхаву* Радхики, поскольку кроме Нее никто не способен наслаждаться красотой Кришны, сладостью Его облика и игр. Махапрабху хотел почувствовать всё это, но что же Он хотел дать? «Сва-бхакти-ириям»: Шримати Радхика — это *сва-бхакти*, соединение энергий *хладини* и *самвит*. Слово «*ири*» в данном случае означает *манджари*. Таким образом, Рупа Манджари, Ананга Манджари, Туласи Манджари, Лаванга Манджари, Винода Манджари, Камала Манджари, Наяна Манджари и все остальные *манджари* — это *ири* Шримати Радхики. В «Чайтанья-чаритамрите» утверждается, что Шримати Радхика подобна лиане, а *гопи* — цветам, листьям и бутонам на ней. Ветер заставляет листья и бутоны трепетать. Точно также, когда Кришна встречается с Радхикой, «бутоны и листья» чувствуют наслаждение, которое испытывает Радхика. Если Кришна что-то рисует на Её лице или другой части тела, то все *манджари* будут выглядеть так же. В этом суть *бхакти-ириям*, и Чайтанья Махапрабху, Рупа Госвами, Прабхупада и Свамиджи пришли лишь с целью дать *сва-бхакти-ириям*, то есть *манджари-бхаву*.

Однако для начала им нужно было подготовить почву — удалить все сорняки, мешавшие росту лианы преданности. Прабхупада говорил, что его единственной задачей было принести в мир Радха-дасью,

но ему пришлось почти всю жизнь потратить на подготовку, вырубая джунгли *майявады*, поскольку здесь ничего кроме неё не было. А Свамиджи столкнулся на Западе с ожесточенным сопротивлением со стороны христианской церкви. Множество *ачарьев* приезжало туда, но все их усилия были напрасны, и Прабхупада был недоволен. Но стоило там появиться Свамиджи, как сотни тысяч книг «Шримад-Бхагаватам» были изданы и разошлись по всему миру.

В мгновение ока ему удалось свершить переворот, но его конечной целью было дать *манджари-бхаву*, поэтому не стоит довольствоваться лишь тем, что он успел сделать в то время. Думаю, если бы он был сейчас с нами, то давал бы нам наставления о *рагануга-бхакти*. Как всемогущему *чайтья-гуру*, ему под силу пробудить в наших сердцах такое настроение. Он не в заоблачных далях: Гурудева всегда с нами. Нужно стремиться войти в царство *рагануга-бхакти*, но не имитировать это состояние. Подражательство всё разрушит, поэтому не следует уподобляться *сахаджиям*. В «Вилапа-кусуманджали» Рагхунатха дас Госвами молится об обретении *бхакти*, и об этом же просит Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Санкалпа-калпадруме». Но нам нельзя с разбегу бросаться в океан «Говинда-лиламриты», мы просто погибнем в нем. С полным сознанием совершая практику *ваидхи-бхакти*, мы медленно, но верно будем двигаться по направлению к *рагануга-бхакти*. Это наша высшая цель, но идти к ней нужно очень осторожно, следуя обычным правилам, которые установили Прабхупада и Свамиджи.

* * *

Перед уходом в иной мир Свамиджи попросил у меня прощения за возможные оскорбления, высказанные в мой адрес, как во время проповеди, так и на страницах его книг. Он также хотел, чтобы я от его имени извинился перед его духовными братьями. Он сказал, что привел в линию Гаудия много новых преданных из западных стран, но невозможно было дать им всё за столь короткое время. Поэтому он попросил меня продолжать давать им наставления о науке *бхакти*, а также во всем помогать. Он хотел, чтобы я провел для него церемонию *самадхи*.

* * *

Я знаю, что А.Ч. Бхактиведанта Свами Махараджа не был заурядным преданным, иначе он не смог бы проповедовать с таким размахом по всему миру. Я считаю его своим *шикиша-гуру*, и он вечно живет в храме моего сердца — нас связывала очень тесная дружба. Он всегда с нами, и я молю его о милости, чтобы все мы в этой жизни вступили в царство *рагануга-бхакти* и *према-бхакти*.

*Шрї Шрїмад Бхактиведанта
Тривикрама Махārāja*

Глава шестая

Уход Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджи

7 ноября 2002 года преданные, совершая Враджа-мандала-парикраму под руководством Парамапуджьяпада Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджи, перебрались с Гирираджи Говардханы на Варшану. Там они услышали новость, которая повергла всех в смятение: Прапуджья-чарана Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрама Махараджа покинул этот мир. В тот же вечер в память о нем была проведена церемония *вираха-махотсавы*⁵ во главе со Шрилой Нараяной Махараджей и Шрилой Бхактиведантой Парьятакой Махараджей. Мы предлагаем вам запись воспоминаний *вайшинавов*, раскрывающих славу Тривикрамы Махараджи (*пушпанджали*).

Шрила Нараяна Махараджа: Я смиренно склоняюсь к лотосным стопам своего Гурудевы, Нитьялила-правишта Ом Вишнупады Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджи, всех *вайшинавов* и Шри Гауранги.

По беспричинной милости Шри Гуру и Гауранги первые две недели нашей *нияма-севы* и *Карттика-враты* прошли весьма успешно. Но сегодня до нас дошли печальные известия. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.248) Махапрабху спрашивает Шри Райю Рамананду: «Что приносит самые тяжкие страдания?» Тот отвечает:

⁵ Прощальный ритуал.

«Вайшнава-вираха».⁶ И действительно, величайшая мука — это разлука с чистыми преданными (*вайшнава-вираха*).

После ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады мой Гурудева, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа, основал Гаудия Веданта Самити вместе с группой преданных. В их числе был и Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа. [К тому времени Гурудева уже был *санньяси* и давно проповедовал, но решил организовать штаб проповеди и основал Самити в Навадвипе.]

Подобно Кришне, который обладает качеством *бхакта-ватсалья* (благоволит к Своим преданным), Шри Гуру — *ишиья-ватсала* (с нежностью относится к своим ученикам). Некоторые из духовных братьев Гуру Махараджи не могли вынести, что его любовь стала распространяться не только на них, но и на его учеников, к которым он относился с большей заботой, чем родной отец. Большинство последователей Гуру Махараджи, к сожалению, не смогли сохранить верности ему, за исключением некоторых. Среди них выделяются трое преданных-*севаков*: Парама-пуджыпада Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Махараджа, Парама-пуджыпада Шри Шримад Тривикрама Махараджа и я. С самого основания Гаудия Веданта Самити Гуру Махараджа сделал нас своей опорой. Мы полностью посвятили ему свои жизни и все отдавали ему без остатка. Несколько позже к нам присоединился Шрила Парьятака Махараджа.

Шрила Вamana Махараджа выполнял для Шрилы Гуру Махараджи много видов служения. Он издавал ежемесячный журнал «Гаудия Патрика» и другую литературу. Был секретарем Гуру Махараджи — записывал под диктовку его письма и статьи для книг и периодических изданий. Поэтому он знал, что в письмах Гуру Махараджа уважительно обращался ко мне «Тивариджи». В то время я служил в поли-

6

*духкха-мадхйе кона духкха хайа гурутара
кришна-бхакта-вираха вина духкха нахи декхи пара*

[Шри Чайтанья Махапрабху спросил:] «Из всех видов страданий какое можно назвать самым мучительным?»

[Шри Рамананда Райя ответил:] «Я не знаю более невыносимого горя, чем разлука с преданным Кришны».

Слово *пара* в стихе указывает на высочайшую степень.

ции и лично не встречался с Гуру Махараджей, но он называл меня так, потому что я происходил из уважаемой семьи *брахманов* с фамилией Тивари. Когда я присоединился к *матху*, Пуджыяпада Вamana Махараджа до моего посвящения тоже называл меня «Тивариджи».

Шрила Вamana Махараджа в Гаудия Веданта Самити был для всех словно любящая мать: заботился о всех нуждах преданных — о *пра-саде*, одежде и т.д.

Что касается Шрилы Тривикрамы Махараджи, то он по поручению нашего Гуру Махараджи занимался организацией проповеди: посылал проповедников во все уголки Бенгалии. Ездил он и сам собирать пожертвования и проповедовать. Чаще всего посещал округа Бардаван, Миднапур и Чаубис Парганас.

Когда я присоединился к *матху*, Парам-пуджыяпада Шрила Тривикрама Махараджа проявил ко мне больше участия, чем Шрила Вamana Махараджа, так как наш Гуру Махараджа поручил ему заботиться обо мне. Мы стали близкими друзьями. Именно Шрила Тривикрама Махараджа научил меня вести *киртану*, проповедовать и собирать пожертвования. Гуру Махараджа за все годы нашего общения ни разу не ругал меня, но Шрила Тривикрама Махараджа иногда любовно меня журил. У нас были очень тесные отношения, и мы часто вели жаркие споры, во время которых Гуру Махараджа милостиво принимал мою сторону.

Шрила Тривикрама Махараджа проповедовал по всей Индии. Когда он ездил вместе с Гуру Махараджей, я сопровождал их в качестве *севаки* Гуру Махараджи: делал ему массаж, готовил *прасад*, стирал, носил фонарь (электричества в то время не было). Иногда я совершал промахи, и Шрила Тривикрама Махараджа «прикрывал» меня. Вот одна из таких историй.

Одно время лекции Гуру Махараджи сопровождались показом слайдов с изображениями Чайтаньи Махапрабху и великих преданных. Я как-то раз забыл взять с собой проектор и, обнаружив свою оплошность, испугался, что огорчу Гурудеву. Шрила Тривикрама Махараджа заметил мое волнение и спросил, в чем его причина. Я рассказал о своей беде, и он ободрил меня: «Не волнуйся, я все устрою».

Перед лекцией Гуру Махараджа поинтересовался, все ли готово. Тривикрама Махараджа сказал: «Сегодня очень облачно, похоже, соби-

рается дождь. Если вы будете показывать слайды, программа затянется, и дождь начнется раньше, чем кончится лекция». «Что же мне делать?» — спросил Гуру Махараджа. — «Почему бы просто не провести *хари-катху*?» — ответил он. На том и порешили. Много лет спустя Шрила Тривикрама Махараджа захотел узнать, помню ли я об этом случае. Я с радостью ответил: «Да!», и мы по-дружески крепко обнялись.

В октябре 1968 года Гуру Махараджа вошел в *нитья-лилу*, но из глубины сердца он всегда наблюдает за нами и вдохновляет нас. Шрила Тривикрама Махараджа как бы занял его место — стал вдохновлять меня во всех моих начинаниях. Приступив к написанию книг и начав проповедь на Западе, я стал обращаться за советами к Парамапуджяпаде Шриле Вамане Махарадже, Шриле Тривикраме Махарадже, Шриле Парьятаке Махарадже и другим опытным проповедникам. Пуджяпада Вамана Махараджа, занимающий ныне пост *ачарьи* Гаудия Веданта Самити, всякий раз был рад услышать о моих успехах в проповеднической деятельности, но из-за болезни не всегда мог отвечать на мои письма. Что касается Пуджяпады Тривикрамы Махараджи, то он все время жил на одном месте, поэтому всегда отвечал мне без задержки. Он побуждал меня писать книги и проповедовать по всему миру. Я так благодарен ему! Они оба для меня — *шикша-гуру*. Я не в силах выразить им в словах свою признательность за поддержку. Но меня и Тривикраму Махараджу связывали особо теплые отношения. Мы жили вместе и часто спорили на философские темы... Он мог не соглашаться со мной, но относился ко мне с большим почтением. Я считал его своим *шикша-гуру*, и, тем не менее, он в свои последние дни предлагал мне *шаитанга-пранамы*, а в мое отсутствие — даже моим сандалиям. Никто не был способен на такое. Его смирение не знало границ. Шрила Тривикрама Махараджа был старшим *вайшнавом* во всех отношениях, мог помочь каждому, но мне он писал: «Мы не способны так же служить Гурудеве, как ты, поэтому я всегда рад тебя прославить. Проповедуй еще долгие годы и пиши книги».

Сегодня мы потеряли одну из «опор» Гаудия Веданта Самити. Меня утешает лишь то, что он покинул нас в месяц Карттика, во время *нияма-сева-враты*, и в Навадвипа-дхаме. Это произошло на *трития-титхи* — один из самых удачных дней в месяце, а также в период *амрита-йоги* — благоприятное время с точки зрения движения

Луны и Солнца. Он вдохновлял нас на проведение праздников Анна-кута-махотсавы, Дипавали и Бхратри-двители⁷. Через сердце Шрила Тривикрама Махараджа сказал мне, что оставит этот мир только после того, как мы проведем их, и это так великодушно с его стороны. Если бы он покинул нас раньше, наши мысли были бы заняты им, а не праздниками. Я от лица всех вас приношу его лотосным стопам сердечные *пушпанджали*. Сегодня его поместят в *самадхи*. Невольно напрашивается вопрос: где он теперь? Несомненно, в Навадвипа-*дхаме* или Враджа-*дхаме*. Он был особенно привязан к Махапрабху в Навадвипе, поэтому, думаю, он пребывает сейчас там. Я молю его пролить на всех нас свою милость и благословить на *бхаджану* и такое же самоотверженное служение Гурудеве, какое выполнял он.

Парама-пуджяпада Тривикрама Махараджа *ки — джая!* День ухода Пуджяпады Шрилы Тривикрамы Махараджи *ки — джая! Гаура премананде!*

Шрила Парьятака Махараджа⁸: Парама-пуджяпада Тривикрама Махараджа вошел в дневные игры Господа, поскольку покинул этот мир в 12:25 пополудни. Гуру и *вайшнавы* бессмертны, но сегодня мы чувствуем, что лишились его беспричинной милости. Шрила Тривикрама Махараджа участвовал во Враджа-мандала-*парикраме*, Навадвипа-*парикраме* и других паломничествах еще со времен Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджи, который на протяжении многих лет организовывал их. Шрила Парьятака Махараджа присоединился к *матху* в 1964 году, когда проповедью и организацией *парикрам* уже занимался Шрила Тривикрама Махараджа.

Шрила Тривикрама Махараджа родился в Западной Бенгалии, неподалеку от Амбика Калны⁹ — места явления Гауридаса Пандита, близкого спутника Шри Чайтаньи Махапрабху.

⁷ Ямуна-деви, сестра Ямараджи, была опечалена, что ее брат наказывает так много душ, посылая их в ад. Желая помочь им, она обратилась к нему: «Я хочу подарить людям надежду избавиться от твоего возмездия». Тогда Ямараджа благословил ее: «Любой, кто омоется в твоих водах на день Бхратри-двители, освободится от всех грехов».

⁸ В переводе и с добавлениями Пуджяпады Мадхавы Махараджи, которые он ранее слышал от Шрилы Нараяны Махараджи.

⁹ Округ Бардаван.

До того, как к Гаудия Матху присоединился Пуджъяпада Тривикрама Махараджа, туда приезжали Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махараджа вместе с Парама-пуджъяпадой Шрилой Бхакти Камалой Мадхусуданой Махараджей (в то время его звали Шри Нароттамананда Брахмачари). Под влиянием проповеди Нароттамананды, а также по своей беспричинной милости Парама-пуджъяпада Тривикрама Махараджа стал членом *матха*. По милости Нароттамананды Брахмачари к *матху* присоединился также Шрила Нараяна Махараджа, служивший тогда в полиции.

Много лет спустя Парама-пуджъяпада Тривикрама Махараджа, который часто ездил один, вернулся с проповедью в Бардаван. В родной деревне, в дом, где Махараджа проводил программу, однажды ворвались его разгневанные родственники. От хозяина они потребовали выдать проповедника — хотели вернуть Махараджу к прежнему общению с мирскими людьми. Они угрожали расправой. Хозяин, однако, не поддался на угрозы, а схватил в одну руку палку, а в другую секиру для кокосов. Размахивая «оружием» в воздухе, он заявил: «Хотел бы я взглянуть на того, кто осмелится тронуть Шрилу Тривикраму Махараджу! Проверьте, у всех ли голова на плечах?!» Толпа в страхе разбежалась, хотя смельчак был один. Так Кришна спас Шрилу Тривикраму Махараджу — ведь Он всегда защищает Своих преданных.

Когда Шрила Тривикрама Махараджа состарился и уже не мог проповедовать в Бардаване, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махараджа поручил Шриле Парьятаке Махарадже заботиться об этой области.

Надежной опорой Гаудия Веданта Самити всегда были Шрила Нараяна Махараджа, Шрила Вамана Махараджа и Парама-пуджъяпада Шрила Тривикрама Махараджа. Теперь одного из них не стало. Есть много возвышенных *вайшнавов*, но никто не может его заменить. Гаудия Веданта Самити будет страдать от духовных мук, принесенных разлукой со Шрилой Тривикрамой Махараджей.

В душе Шрила Тривикрама Махараджа был «мягче розы», но внешне «грозен, как удар молнии». Если он видел в ком-то недостатки, то говорил об этом прямо в лицо. В Гаудия Веданта Самити вряд ли найдется хоть один неудачник, которого бы не отчитал Шрила Тривикрама Махараджа. Но эти упреки всегда делались на благо преданного.

Шрила Тривикрама Махараджа иногда спорил даже со своим Гурудевой по вопросам логики и философии. Эти беседы проходили в атмосфере дружбы и любви и напоминали споры маленького сына с отцом.

Каждый день в нашем храме в Навадвипа-дхаме мы поем *арати* Парам-гурудеве, которое написал Шрила Тривикрама Махараджа¹⁰. В конце этого *бхаджана* есть две примечательные строки (7,8):

*нана чханде саджджана чамара дхулаіа
гаура-джана учча-кантхе сумадхура гайа*

«Шри Саджджана, погруженный в волны сменяющих друг друга настроений, омахивает *чамарой* Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджу, а Шри Гаура-Нараяна сладко поет».

*сумангала нираджана каре бхакта-гана
дураматти дура хаите декхе тривикрама*

«В отдалении скромно стоит недостойный Тривикрама и наблюдает, как преданные совершают благословенное *арати*».

Дело в том, что до принятия *санньясы* Шрилу Бхактиведанту Ваману Махараджу звали Саджджана-севака даса Брахмачари. Поэтому Шрила Тривикрама Махараджа написал, что Саджджана-севака прабху омахивает своего Гурудеву, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджу, а Гаура-джана сладко поет для Гурудевы. Кто же этот Гаура-джана? — Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махараджа, чье имя до принятия *санньясы* было Гаура-Нараяна Брахмачари. Наконец, Шрила Тривикрама Махараджа говорит, что все преданные поют и совершают удивительное служение — все, за исключением него. Таково было его смирение. О себе он пишет: «Я жалкий неудачник. Я не могу служить Гурудеве подобно Гаура-джане и Саджджана-севаке прабху, поэтому мне не остается ничего другого, как со стороны восхищаться их преданностью». Шрила Триви-

¹⁰ «Шри Гурудева-арати».

крама Махараджа обладал бесконечным смирением, как и Шрила Нароттама Тхакур, который называл себя падшим грешником.

Пуджъяпада Тривикрама Махараджа был блестящим математиком, поэтому преданные из других Гаудия Матхов обращались к нему по поводу вычислений *панджики* (вайшнавского календаря).

Перед своим уходом Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махараджа попросил Шрилу Тривикраму Махараджу проводить дискуссии о Веданте. Выполняя наказ Гурудевы, Пуджъяпада Тривикрама Махараджа написал множество статей, посвященных Веданте.

В заключение Шрила Парьятака Махараджа сказал: «Я обращаюсь к Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махарадже и Шриле Бхактиведанте Вамане Махарадже: не покидайте нас, оставляя сиротами в этом мире! Я молю Шрилу Гурудеву, Шри Гаурасундару и Шри Шри Радха-Винода Бихари, чтобы эти старшие духовные братья еще долго жили и всегда руководили нами. Я приношу им свои поклоны и прошу Парама-пуджъяпаду Тривикраму Махараджу пролить на меня милость, чтобы я вечно мог служить Гурудеве и *Гуру-парампаре*».

Шрила Нараяна Махараджа: Радханатха даса Брахмачари был близким слугой Парама-пуджъяпады Шрилы Тривикрамы Махараджи, который очень любил Радханатху. Поэтому я хотел бы, чтобы он произнес несколько слов в качестве своего *пушпанджали*.

Шрипад Радханатха даса¹¹: Мне посчастливилось встретить Пуджъяпаду Тривикраму Махараджу в 1996 году. Тогда мой *шикиша-гуру-дева*, Шри Гоур Говинда Махараджа, вошел в *нитья-лилу*, и я впервые приехал в Матхуру.

Меня поразила личность Парама-пуджъяпады Тривикрамы Махараджи. Он обладал удивительным отречением. Наши *пурва-ачарьи* предупреждают, что если человек в отреченном укладе жизни надеется на других, Шри Чайтанья Махапрабху отвергнет его. В случае же со Шрилой Тривикрамой Махараджей я мог наблюдать, что даже в возрасте 85 лет он сам зашивал себе одежду. Когда мы при-

¹¹ Выдержки из выступления.

ехали к нему в Чинчуру, он приготовил для нас *паратхи*, дал и *саб-джи*. Почтив *прасад*, мы собрались мыть посуду, но он остановил нас: «Нет-нет, я не позволю гостям мыть посуду!» И он был вполне серьёзен! Он не разрешал нам совершать никакой *севы*: сам мыл кастрюли, наши тарелки, раздавал *прасад* — как образцовый хозяин. Это было удивительно!

Множество людей приходило к нему на *даршану*. Однажды его посетил богатый бенгалец. Пуджъяпада Тривикрама Махараджа стал резко отчитывать его: «Ты ничего не понимаешь! Ты явился на *парикраму* с женой, чтобы наслаждаться в *дхаме*, а не служить Хари, Гуру и *вайшнавам*!» Посетитель задрожал и выбежал из комнаты. Тогда Пуджъяпада Тривикрама Махараджа повернулся ко мне и спросил: «Знаешь ли ты, кто это был?» — «Нет, Махараджа», — ответил я. — «Это был *крорепати*. Это значит, что у него больше десяти миллионов рупий. Но мне ничего ни от кого не нужно, поэтому я могу говорить так, как считаю нужным». Таковы были отдельные черты его характера.

Пуджъяпада Мадхава Махараджа: Шрила Гурудева только что сказал, что Шрила Тривикрама Махараджа был больше привязан к Шри Навадвипа-*дхаме* и очень хотел оставить тело именно там. Тем не менее, он горячо желал присоединиться к нашей *парикраме*. Для него уже был заказан билет на 25 октября из Калькутты, но по дороге туда он заболел. Поэтому в одном облике он остался в Навадвипа-*дхаме*, а в другом находится здесь, вдохновляя и благословляя нас по своей беспричинной милости.

Шрила Гурудева добавил также, что около десяти лет назад, когда Шриле Тривикраме Махарадже было уже за 75, он приехал во Враджа-мандалу. Вместе с Нараяной прабху он жил на берегу Радха-кунды. И хотя все ступни у Тривикрамы Махараджи были изранены, он весь месяц участвовал в *парикраме* вокруг Гирираджи Говардханы. Он каждый год совершал *парикраму*, даже в преклонном возрасте.

*Шрї Шрїмад Бхактиведанта
Вāмана Махāрāджа*

Глава седьмая

День явления Шрилы Бхактиведанты Ваманы Махараджи

Вьяса — это тот, кто явил миру славу имени, образа, качеств и игр Бхагавана. *Ачарья* занимает трон Вьясы (*вьясасану*) ради служения Бхагавану. Он рассказывает людям о славе Бхагавана и призывает их стать Его преданными. Церемония, во время которой чествуют *ачарью*, называется Вьяса-пуджа, или *гуру-пуджа*. В Индии принято отмечать этот праздник в день Гуру-пурнимы, который считается днем явления Вьясы. Последователи всех *сампрадай* поклоняются в этот день своим *гуру*. Главный *ачарья* современности, Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада, в соответствии с писаниями положил начало новой традиции поклонения *гуру* — в день его явления. Смысл настоящей *гуру-пуджи* состоит в том, что *гуру* в этот день поклоняется всей *гуру-парампаре* и учит тому же своих последователей.

Писания изобилуют прославлениями *гуру*. Так, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет:

*йасйа прасадад бхагават-прасадо
йасйа прасадан на гатих кутон*

«Шри Гурваштака», т. 8

По милости *гуру* можно получить милость Бхагавана. Тот, кто не обрел милости *гуру*, никогда не узнает, что такое *крипа* Бхагавана.

В «Шримад-Бхагаватам» (11.17.27) Шри Кришна говорит:

*ачарйам мам виджанийан
наваманийета кархичит
на мартйа-буддхйасуйета
сарва-дева-майо гурух*

«Шри Гуру — это *аирая-виграха*; он неотличен от Меня. Поклоняйтесь ему при любых обстоятельствах, не считайте его тело материальным и не приписывайте ему недостатки обусловленной души. Гуру является воплощением всех полубогов».

Среди множества полубогов и богинь первостепенное положение занимают Брахма, Вишну и Махеша (Шива). Гуру — это воплощение как Брахмы, так и Вишну и Махеша. Его сравнивают с Брахмой, поскольку, подобно Брахме, создающему этот мир, гуру «создает» *бхакти*, сажая семя преданности в наше сердце. Вишну — вседержитель, а гуру поддерживает наше *бхакти*. Пока мы не достигли стадии *премы*, он продолжает укреплять нашу преданность. Будучи в невежестве, мы даже не подозреваем, сколько усилий он тратит на каждого ученика. И подобно Махеше, разрушающему вселенную, он уничтожает все наши *анартхи* и *апарадхи*. Таково объяснение данного изречения.

Мир населен множеством *джив*, и хотя некоторые из них имеют склонность служить Бхагавану, большинство отвернулось от Него. Природа живых существ — вечное служение Кришне, но, забыв об этом, они блуждают по лабиринту материального мира. Без *бхакти* невозможно счастье. Поэтому Кришна приходит в этот мир — порой Сам, подчас в виде различных воплощений (*аватар*), а иногда посылает *шакти* в образе гуру. Для *джив* нет иного способа обрести духовное благо. Конечного счастья они могут достичь лишь с помощью *бхакти*, которое не принадлежит этому миру. В сердцах вечных спутников Кришны находится суть *самвит*- и *хладини-шакти* — *према-бхакти*. До тех пор, пока эта *према-бхакти* не станет достоянием *дживы*, конечное счастье для нее невозможно. Гуру — обитатель трансцендентного мира, приходящий в мир материальный. Он приносит с собой *прему* Голока-Враджи и дарит ее обусловленным ду-

шам. Такая великая личность, вечно совершенный *рагатмика-бхакта*, называется *шуддха-гуру*.

Воды Ганги нисходят с Гималаев и текут к океану. Точно так же поток *кришна-премы* течет по нашей *гуру-парампаре* от истока, Самого Кришны, до нынешних *ачарьев*, заполняя собой всю Вселенную. Тот, кто не может одарить ученика *премой*, не может считаться *гуру*. Основное качество истинного *гуру-вайшнава* — способность давать *кришна-прему*. В этом его главная задача.

Сегодня — день явления такого *гуру*, Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Махараджи, который является нынешним *ачарьей* Гаудия Веданта Самити.

Он родился в 1916 году в Восточной Бенгалии¹², в округе Джессор. В детстве его звали Сантоша. Его дядей по отцу был Нрисимха Махараджа — один из первых учеников Шрилы Бхактисиддханты Прабхупады. Мать Ваманы Махараджи тоже была его ученицей. Она отличалась строгим характером, который проявляла и по отношению к мужу. Если он ел что-либо запрещенное правилами *вайшнавов*, она не пускала его даже на порог дома. Детям тоже «не давала спуска». Вamana Махараджа был старшим из четверых ее сыновей. Мать боялась, что он попадет под влияние отца, и поэтому, едва Вамане Махарадже исполнилось девять лет, привела его в Матх Прабхупады (в Маяпур). Там жил его дядя — Нрисимха Махараджа. Он проводил их к нашему Гурудеве, Шриле Бхакти Прагьяне Кешаве Махарадже, который в то время был настоятелем храма. С того дня Вamana Махараджа и остался жить в *матхе*. Он получил посвящение в воспевание *харинымы* непосредственно от Прабхупады и всю жизнь оставался *наистхика-брахмачари*.

Наш Гуру Махараджа сразу же определил мальчика в школу. Бывало, он говорил ему: «Расскажи мне одну *шлоку*, и я дам тебе шоколадку». Так мальчик выучил много стихов, и Гурудева всегда с особой теплотой относился к нему. С ранних лет Вamana Махараджа узнал, как служить *вайшнавам* во время раздачи *прасада*: он разносил тарелки из листьев, соль и воду, а после мыл пол. Его также научили готовить подношения для Кришны.

¹² Ныне государство Бангладеш.

Некоторое время спустя Прабхупада покинул этот мир. В 1941 году наш Гуру Махараджа основал общество «Гаудия Веданта Самити». В 1946 году я присоединился к Миссии и мог наблюдать, как Вamana Махараджа выполнял многие поручения: писал письма, управлял храмом, готовил *прасад* и путешествовал с проповедью. В 1954 году, на Гаура-пурниму, я с ним и третьим духовным братом — Шрилой Тривикрамой Махараджей — получил *санньясу* от Гуру Махараджи.

* * *

Вamana Махараджа — очень образованный человек, каким был и наш Гурудева. Его называют «энциклопедией *шлоку*» за обширные познания в писаниях. Иногда бывало, что Гурудева во время лекции забывал *шлоку*, но Вamana Махараджа тотчас напоминал ему этот стих. Как-то раз, путешествуя с проповедью по Ассаму, Гурудева открыто заявил, что те, кто едят мясо и рыбу, ничем не лучше сточных канав. В ответ члены одной из сект, готовые буквально закидать нас камнями, бросили вызов: «Вы утверждаете, что Чайтанья Махапрабху — это Сам Бхагаван. Но где об этом говорится в *шастрах*?» Гуру Махараджа повернулся к Вамане Махарадже и приказал: «Говори!». Вamana Махараджа стал цитировать одну *шлоку* за другой, приведя в доказательство около пятидесяти стихов из разных писаний. Это заставило тех людей замолчать.

* * *

Гуру Махараджа полностью поручил Вамане Махарадже издание нашего бенгальского журнала. С раннего детства Вamana Махараджа изучал «Бхагаватам» и комментарии к нему, поэтому мог часами обсуждать вайшнавскую философию. В жизни, в общении с людьми, он — очень приятный человек. Любит детей и умеет говорить с ними на темы, которые их интересуют. Например, о привидениях. А в собрании ученых он — лучший знаток писаний. Любому человеку он легко может доказать преимущества духовной жизни, не задевая при этом его самолюбия.

Вамана Махараджа всегда невозмутим и серьезен. Хочу отметить еще одно его замечательное качество. Часто люди, в том числе и я, получают удовольствие, когда их прославляют после прочитанной лекции. Зная Ваману Махараджу на протяжении вот уже пятидесяти лет, могу точно сказать, что он лишен этой слабости. У него огромное терпение — даже видя несовершенства других, он никогда о них не говорит, словно обладает способностью «переваривать яд». В своем желании проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху он неутомим и посетил с проповедью все селения Ассама и Западной Бенгалии.

Бхагаван наделил эту великую, незаурядную личность множеством трансцендентных качеств. И сегодня я молю Шрилу Ваману Махараджу, чтобы он милостиво позволил мне всегда следовать за ним, как тень. Он — мой *шикша-гуру*, поскольку с момента моего присоединения к Миссии я получал от него всё, что необходимо. Он всегда нежно заботится обо мне.

Словарь

Адвайта Ачарья / Прабху — воплощение Садашивы и Вишну; призывал во Вселенную Господа **Чайтанью**; один из членов Панча-таттвы (воплощения Господа в пяти ипостасях).

Амбариша Махараджа — великий преданный Господа, известный тем, что занимал в служении Ему все чувства и так мог постоянно находиться на духовном уровне.

Анартха — нежелательное качество, препятствие на пути **Бхакти**.

Аннакута-махотсава — праздник поклонения холму Говардхану — предложение Ему множества кушаний (проходит во **Вриндаване**).

Апарадха — оскорбление.

Арадхана — поклонение.

Арати — 1. Обряд поклонения Божеству. 2. Религиозные песнопения, сопровождающие обряд поклонения Божеству.

Арджуна — великий преданный Господа Кришны, **Кшатрия**, один из пятерых братьев-**Пандавов**; герой эпоса «Махабхарата».

Арий — последователь учения Вед.

Артха — искусство управления государством.

Асакти — глубокая привязанность к объекту поклонения.

Атма — душа.

Атма-ниведанам — полное предание себя Богу.

Ачарья — духовный наставник, устанавливающий принципы духовной практики и показывающий пример следования им.

Ашрам — жилище святого.

Ашрая-виграха — воплощенная любовь, пристанище любви.

Ашта-калия-лила — вечные **Лилы** Кришны во Врадже, проходящие в соответствии с делением дня на 8 частей.

Ашта-калия-лила-смаранам — медитация на **Ашта-калия-лилу**.

Б

Бабаджи — отреченный монах, практикующий уединенную **Бхаджану**.

Брахман — 1. Безличный аспект Бога, духовное сияние, исходящее от Его тела. 2. Священнослужитель.

Брахмачари — ученик, соблюдающий обет безбрачия.

Бхава — духовные эмоции.

Бхагавад-бхаджана-садхана — см. **Садхана**.

Бхагавад-бхакти-таттва — см. **Бхакти-таттва**.

Бхагавад-гуру — чистый преданный, через которого Бог передает Свое послание падшим душам этого мира.

Бхагаван — Господь Кришна, высший аспект Бога.

Бхагават-таттва — концепция о Боге.

Бхагават-шраванам — слушание повествований о Боге (в основном «Шримад-Бхагаватам») из уст *бхагаваты* (чистого преданного).

Бхаджан — песнь, в которой преданный выражает свое настроение по отношению к Богу или Его преданным.

Бхаджана — поклонение божеству, метод духовной практики.

Бхаджан-кутир — уединенная хижина для совершения **Бхаджаны**.

Бхакта — преданный Кришны (Вишну).

Бхакти — любовная преданность Кришне.

Бхакти-йога — метод духовной практики, развитие любви к Богу через служение Ему.

Бхакти-таттва — концепция о **Бхакти**.

Вайдхи-бхакти — преданное служение, совершаемое из страха, благоговения и почтения к словам **Гуру** и **Шастр** при отсутствии спонтанного влечения к **Бхакти**.

В

Вайкунтха — духовный мир.

Вайраги — отреченный, аскет.

Вайшнава — преданный Вишну (Кришны).

Вайшнава-апарадха — оскорбление **Вайшнава**.

Вайшьи — сословие торговцев и крестьян.

Валлабхачарья — знаменитый комментатор «Шримад-Бхагаватам»; глава вайшнавской *Валлабхачарья-сампрадаи* в Западной Индии.

Ванданам — вознесение молитв.

Варнашрама-дхарма — система организации общества в соответствии с природными наклонностями человека, а также выполнение долга в рамках этой системы.

Варшана — холм во **Вриндаване**, на котором находится дом Шри-матери Радхики.

Видья — духовное знание.

Вишну-смаранам — памятование о Вишну (Кришне).

Враджа — см. **Вриндавана**.

Вриндавана(-дхама) — самая сокровенная область духовного мира, где Господь Кришна наслаждается вечными играми со Своими близкими спутниками. На Земле проявляется как место явления Кришны, где Господь проводит Свои детские игры.

Вьясадева — литературное воплощение Бога; составитель ведических писаний и «Веданта-сутры».

Г

Гаудия-вайшнав — приверженец поклонения Кришне в настроении, которое принес **Чайтанья Махапрабху**.

Гаура-бхаджана — поклонение Шри Гауре, **Чайтанье Махапрабху**.

Гопи — девушки-дочери пастухов во Врадже.

Гопи-бхава — настроение **Гопи** в служении Кришны.

Грихастха — семейный человек.

Гуру (Гурудева) — духовный наставник.

Гуру-парампара — цепь ученической преемственности, по которой передается духовное знание.

Гуру-сева — служение Гуру.

Д

Дал — суп из бобовых.

Данда — посох **Санньяси**.

Даршана — личная встреча.

Дасьям — отношения с Богом как с Повелителем.

Девахути — благочестивая мать Господа **Капиладевы**.

Девы — полубоги; высшие существа, управляющие различными аспектами материального мира.

Джагад-гуру — Гуру для всей вселенной.

Джайны — религиозное направление, основой практики которого является ненасилие любого рода.

Джанака Махараджа — царь, отец Ситы, супруги Господа Рамы; герой эпоса «Рамаяна».

Джива — душа, живое существо.

Джива-таттва — концепция о положении **Дживы**.

Дикша — посвящение в *самбандха-гьяну* (особые отношения, связывающие душу с Богом в духовном мире).

Дикша-гуру — Гуру, дающий посвящение и знание об особых отношениях ученика с Личностью Бога.

Дипавали — праздник в честь победного возвращения Господа Рамачандры с Ланки в Айодхью. Сопровождается повсеместным зажиганием огней и фейерверками. Известен также как Дивали.

Дор-каупина — см. **Каупина**.

Драупади — великая преданная Кришны; жена пятерых братьев **Пандавов**; героиня эпоса «Махабхарата».

Дурга — супруга Шивы, повелительница материальной энергии.

Дхама — священная земля, место игр Господа или Его чистых преданных.

Дхама-апарадха — оскорбление святой земли.

Дхарма — 1. Религиозные обязанности человека, соответствующие его положению в обществе. 2. Мирская религия, цель которой обретение материальных благ. 3. Неотъемлемое качество объекта.

Дхоти — мужская одежда; кусок ткани, оборачиваемый вокруг бедер.

К

Кама — удовлетворение чувств, получение материальных благ.

Каништха-адхикари — начинающий преданный, чья вера слаба, а преданное служение смешано с корыстными мотивами.

Капиладева — одно из воплощений Вишну; принес учение о *санкхье* — как путем анализа отделить душу от материальных элементов и прийти к преданному служению Сверхдуше.

Караталы — небольшие цимбалы.

Каупина — набедренная повязка; признак отреченного монаха.

Киртана — воспевание святых имен Бога.

Киртания — певец, искусный в ведении **Киртанов**.

Крипа — милость.

Кришна-лилы — божественные игры Кришны.

Кришна-према — см. **Према**.

Кумары (Санака, Санатана, Санандана и Санат-кумар) — четверо сыновей Брахмы, творца Вселенной, отказавшиеся вступать в брак ради духовного возвышения и навсегда оставшиеся в облике пятилетних мальчиков.

Курта — мужская одежда; рубашка свободного покроя.

Кшатрии — сословие правителей и воинов.

Л

Ланготи — мужская одежда простолюдинов.

Лила-катха — слушание и прославление игр **Бхагавана**.

Лилы — божественные развлечения Всевышнего и Его спутников.

М

Мадхьяма-адхикари — преданный среднего уровня, достигший освобождения и постоянно воспевающий чистое святое имя.

Майя — иллюзия; материальная энергия.

Майявада — философская доктрина о ложности материального мира и отсутствии разнообразия в духовном мире.

Майя-таттва — концепция о положении и роли **Майи**.

Мангала-арати — утреннее **Арати**.

Манджари — **Гопи**, самые близкие спутницы Шримати Радхарани.

Манджари-бхава — настроение юных **Гопи** (**Манджари**), которые проявляют больше привязанности к Шримати Радхике, чем к Кришне, и видят свое служение главным образом в удовлетворении Радхики.

Мантра — священные звуки, способные пробудить духовное сознание.

Матх — 1. Храм, место поклонения Богу. 2. Обитель тех, кто ищет Абсолютную Истину.

Матхура-васа — проживание в святом месте Матхура, где являл Свои игры Господь Кришна.

Махабхава — высочайший уровень Премы, проявляемый исключительно Шримати Радхикой.

Махабхагавата — преданный высшего уровня.

Махаджана — «великая личность», кто учит Истине и своей жизнью показывает путь восхождения к ней.

Махатма — «великая душа», святой.

Мокша — освобождение от влияния материальной природы.

Мриданга — глиняный барабан с кожаными мембранами, различающимися по диаметру.

Мурти — статуя Божества.

Н

Навадвипа(-дхама) — место явления Господа **Чайтаньи**; неотлична от **Вриндаваны**.

Нава-ратри — «девять ночей» — пост в течение 9 дней вплоть до праздника Виджая-дашами в честь победы богини Дурги над демоном Махешасурой. Виджая-дашами празднуется по всей Индии и считается благоприятным днем для начала учебы.

Нама-апарадха — оскорбление святого имени.

Нама-санкиртана — см. **Харинома-санкиртана**.

Нама-хатта — проповеднический центр в доме **Вайшнава-грихастхи**.

Нандаграм — холм во **Вриндаване**, на котором находится дом Кришны и проходят Его детские игры.

Нарада — сын Брахмы, творца Вселенной; великий преданный Господа, путешествующий по космосу с *виной* (струнным музыкальным инструментом) и воспевающий славу **Бхагавана**.

Нитья-лила — вечные игры **Бхагавана**, происходящие в духовном мире.

Нитьянанда Прабху — первая экспансия Кришны, неотличен от Баладевы; один из членов Панча-таттвы (воплощения Господа в пяти ипостасях). С точки зрения **Таттвы** неотличен от **Чайтаньи Махапрабху**.

Нишкинчана — нестяжатель, нищий святой.

Ништха — непоколебимая вера.

Нияма-сева(-врата) — обет следовать правилам и предписаниям месяца Дамодара.

П

Пада-севанам — служение лотосным стопам Кришны.

Пандит — ученый, знаток писаний.

Панчами — 5-й лунный день после полнолуния или новолуния.

Пара-бхакти — высший уровень **Бхакти**.

Паракия-бхава — служение Кришне в настроении «незаконных» супружеских отношений.

Паракия-бхаджана — медитация на те игры Господа, в которых Его связывают со спутниками отношения «незаконной» супружеской любви.

Парамагуру — духовный учитель **Гуру**.

Параматма — всепронизывающий аспект Бога, находящийся в каждом атоме творения и в сердце каждого живого существа.

Парамахамса — преданный высшего уровня.

Парампара — см. **Гуру-парампара**.

Пара-таттва — высшая истина.

Паратха — жареная лепешка.

Парикрама — обход святого места в знак почтения.

Пранама — поклон.

Пранама-мантра — **Мантра**, прославляющая того, кому совершают поклон.

Прасад — «милость Бога»; остатки пищи, предложенной Богу и, таким образом, освященной.

Према — 1. Высшая стадия развития любви к Кришне в материальном мире. 2. Любовь к Кришне.

Према-бхакти — преданное служение Богу, наполненное **Премой**.

Према-майи-бхакти — см. **Према-бхакти**.

Пуджа — обряд поклонения Божеству.

Пурва-ачарьи — предшествующие **Ачарьи**.

Пушпанджали — подношение, сравниваемое с горстью цветочных лепестков.

Р

Рагануга-бхакти — преданное служение, совершаемое внешними чувствами согласно указаниям **Шастр** для **Вайдхи-бхакти**, а на уровне духовного тела в соответствии с индивидуальными отношениями души и Кришны под влиянием спонтанной любви к Нему. Неотъемлемой частью **Рагануга-бхакти** является следование по стопам преданных **Рагатмика**.

Рагатмика-бхакта — вечный спутник Господа в духовном мире, в сердце которого живет спонтанная любовь к Нему.

Радха-дасья — настроение служения Шримати Радхике.

Радха-кунда — **Према** Шримати Радхики (или Сама Радхика), принявшая облик озера во **Вриндаване**. Самое священное место во **Врадже**, где проходят сокровенные игры Кришны и **Гопи**.

Раса — вкус божественной любви, проявляющийся в сердце преданного, который достиг совершенства.

Раса-лила — божественная игра Кришны и **Гопи**; ночной танец в лесу при лунном свете.

Расика-вайшнав — **Вайшнав**, сведущий в **Расе**.

Ручи — вкус к духовной практике.

С

Сабджи — тушеные овощи.

Садхака — практикующий **Садхану**.

Садхана — метод духовной практики, которому следуют для обретения **Бхавы**.

Садху — святой.

Садху-санга — общение со святым.

Сакхьям — отношения с Богом как с другом.

Самадхи — церемония погребения великого святого.

Самвит-шакти — энергия сознания.

Сампрадая — школа религиозно-философской мысли.

Самсара — 1. Круговорот рождений и смертей; материальная жизнь. 2. Семья.

Сандhini-шакти — энергия поддержания всего сущего.

Санкиртана — совместное воспевание святых имен; метод духовного самоосознания, предписанный для нынешней эпохи (века Кали).

Санньяса-ашрам — уклад жизни **Санньяси**.

Санньяси — странствующий монах.

Сахаджи — представители многочисленных сект, пытающиеся отождествлять себя со спутниками Господа, не освободившись от **Анарх**.

Сварупа-шакти — внутренняя, духовная энергия Бога.

Сева — служение.

Сева-апарадха — оскорбление при поклонении Божеству.

Севака — преданный слуга.

Сиддханта — философская основа религиозной практики.

Сукрити — запас благочестивых действий.

Сурья-кунда — священное озеро во **Вриндаване**, где Шримати Радхарани тайком встречается с Кришной под предлогом совершения

Пуджи богу Солнца (Сурье).

Т

Таттва — один из основных постулатов философии.

Таттва-гьяни — знаток Абсолютной Истины.

Тилака — знаки, наносимые глиной на тело в знак принадлежности к **Вайшнавам**.

Туласи-мала — деревянные бусы из священного дерева *туласи*; признак **Вайшнава**.

У

Уттама-бхагавата-вайшнав — преданный высочайшего уровня, не принадлежащий этому миру.

Х

Хануман — великий преданный Господа Рамы, имеющий облик обезьяны; герой эпоса «Рамаяна».

Хари-катха — обсуждение тем, связанных с Кришной.

Харинама — святое имя Бога (Хари).

Харилама-санкиртана — совместное воспевание имен Хари (Кришны).

Хладини-шакти — энергия блаженства.

Ч

Чадар — накидка на плечи.

Чайтанья Махапрабху — самое милостивое воплощение Господа Кришны; низошел на Землю 500 лет назад и принес во Вселенную самую высшую любовь к Богу, развить которую можно путем совместного воспевания святых имен.

Чайтья-гуру — **Гуру** в сердце, проявление Бога в образе **Параматмы**, наблюдающей за поступками **Дживы** и подсказывающей истинный путь.

Чамара — опахало из хвоста яка.

Чapati — тонкие сухие лепешки, которые обжигают в открытом огне.

Ш

Шак — шпинат; блюда из различных сортов шпината.

Шакти — энергия Господа.

Шастры — священные писания.

Шаштанга-пранама — полный поклон, при котором преданный падает ничком на землю.

Шикша-гуру — **Гуру**, дающий наставления в **Бхаджане**.

Шлока — стих (обычно из священных писаний).

Шраванам — слушание повествований о Боге.

Шраддха — 1. Вера. 2. Начальная стадия развития любви к Богу.

Шри-мурти-сева — служение Божеству.

Шуддха(-бхагавад)-бхакти — **Бхакти**, лишенное каких-либо корыстных мотивов.

Шуддха-вайшнава — чистый преданный Вишну (Кришны).

Шуддха-према — см. **Према**.

Шуддха-саттва-бхава — стадия духовного развития, на которой определенное настроение служения Кришне входит в сердце преданного по милости обитателей духовного мира.

Шудры — сословие ремесленников и слуг.

Шукадева Госвами — рассказчик «Шримад-Бхагаватам», сын **Вьясадевы**. В духовном мире он — попугай (*шука*) Шримати Радхарани.

Ю

Юдхиштхира Махараджа — великий преданный Господа Кришны, **Кшатрия**; самый старший и мудрый из братьев **Пандавов**. Герой эпоса «Рамаяна».

Я

Ягья — жертвоприношение.

Ямуна — преданная Кришны во **Вриндаване**, принявшая облик реки. Одно из самых священных мест во **Врадже**, где проходят сокровенные игры Кришны.

Содержание

От издателей	3
Мангалачарана	6
Глава 1. «Бхакти в сердце»	8
Глава 2. День ухода Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджи	19
Глава 3. День ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакуры Шрилы Прабхупады	27
Глава 4. День ухода Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджи	41
Глава 5. День ухода А.Ч. Бхактиведанты Свами Махараджи	53
Глава 6. Уход Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджи	63
Глава 7. День явления Шрилы Бхактиведанты Ваманы Махараджи	73
Словарь	78

Список центров Гаудия Веданта Самити
в России и странах СНГ

Москва

Шри Бхактиведанта Гаудия-матх

Тел.: (095) 369-26-70

Ананта Кришна дас

E-mail: anantakrsna@gaudiya.net

Ананда Мохан дас

E-mail: ananda_mohan@mtu-net.ru

Санкт-Петербург

Васудам дас

E-mail: Vasudama@nm.ru

Астрахань

Вишакха даси

Тел.: (8512) 28-31-00

Волгоград

Расабихари дас (Роман)

Тел.: (8442) 787284, 450675

Екатеринбург

Мадан дас

E-mail: bossdesign@mail.ur.ru

Ананта Ачарья дас (Андрей)

Тел.: (3432) 24-58-16

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 55-05-96

E-mail: rohita_rada@mail.ru

Минск

Манохара дас, Анурадха даси

Тел.: (37517) 232-85-54

E-mail: manohara@mail.ru

Ростов-на-Дону

Экадаши даси

E-mail: e11dd@mail.ru

Стерлитамак

Радха-севика даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Ташкент

Ганга даси (Галина)

Тел.: (998712) 72-26-31 (дом.)

(998712) 20-53-40 (раб.)

E-mail: galina@abm.uz

Уфа

Аватари дас

Тел.: (3472) 51-70-36

E-mail: avatari@ufacom.ru

Ганешвари даси

Тел.: (3472) 32-72-38

Вильнюс

Парджанья дас

Тел.: (10370) 77-85-77

E-mail: phillpriest@yahoo.com

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Госвами Махараджа

ВАЙШНАВА-ТАТТВА

Перевод А. Куницин, С. Бойденко
Редакторы С. Бойденко, Л. Парзян
Корректоры С. Бойденко, Н. Кунакова, Г. Ледякина
Верстка М. Корневский

*Благодарим господина С. Дворянова за финансовую поддержку,
оказанную при издании данной книги*

*Вы можете связаться с издательством
по адресу: amrit@pisem.net
и тел.: 287-6508, 8-916-565-3038*