

हृद्-रोग-काम

ХРД-РОГА-КАМА

БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА — ВОЖДЕЛЕНИЕ

Шри́ла Бхакти Валлабха Ти́ртха

Госва́ми Махāра́джа

Первое издание: 2024

Шри Чайтанья Гаудийа Матх,
Шридхам Майапур, Ишодьян, Надия
Западная Бенгалия — 741313

Приложение:

bbtirtha в Google Play и Apple Store

Веб-сайт:

www.bbtirtha.org

www.sreecgmah.org

Электронная почта:

info@bbtirtha.org

По вопросам, связанным с книгой,
обращаться по адресу:

guruvani108info@gmail.com

© Шри Чайтанья Гаудийа Матх, 2024

Ш्रि̄ Ш्रि̄ Гуру-Гаурāнगाу Джайатах!

Его Божественная Милость
Шри́ла Бха́кти Ва́ллабха Ти́ртха
Госва́ми Махāра́джа

Предисловие

Истинная природа *дживāтм* состоит в том, что они являются вечными слугами Всевышней Личности Бога, Шри Крщны, но из-за духа соперничества некоторые из них желают взаимодействовать с *бахирāнга-йакти* (внешней материальной энергией Господа), так как это позволяет им ложно считать себя распорядителями, а не вечными духовными слугами, какими они на самом деле являются. По милости Гуру, Вайщнавов и Бхагавāна, человек может осознать, что похоть в сердце, проявляющаяся в виде эксплуатации других живых существ и материальной природы, является коренной причиной всех раздоров, конфликтов и хаоса, которые мы наблюдаем в мире. Отвращение от Бога, а не преданность Ему, и замена Его желаний нашими в угоду собственным интересам не могут привести к созданию гармоничного и мирного общества.

Когда человек страдает от болезни, он обращается к врачу, специалисту в своей области. Поскольку для этой фундаментальной дилеммы — неправильно направленного и искаженного желания *джīvātмы* — нет материального решения, мы должны обратиться к квалифицированному духовному учителю, духовному врачу, который может предложить экспертный совет по преодолению этой болезни. Такая личность назначит соответствующее лекарство, которое, при принятии в соответствии с его конкретными рекомендациями, принесет полное исцеление.

Его Божественная Милость Шрīла Бхакти Валлабха Тīртха Госвāми Махārādжа признан учениками Его Божественной Милости Шрīлы Бхакти Сиддхāнты Сарасвати Тхāкуры Прабхупāды выдающимся примером такого духовного врача. Будучи чистым преданным Господа Шрī Крщны, он, благодаря своей личной проницательности, обширным знаниям *śāstr* (писаний), и близкой связи с предшествующими *ācāryами*, в этой книге тщательно выявляет этот глубокий изъян в характере живых существ. Он также благожелательно предоставил подробный анализ средств, с помощью которых

можно изгнать этого демона похоти из сердца. Любой человек, достаточно удачливый, чтобы прочитать это издание, не только осознает глубину проблемы порочных желаний, но и, возможно, будет вдохновлен на принятие мер по их искоренению или приложению больших усилий по их устранению.

Мы молимся о Божественных благословениях нашего Высочайшего Гурудевы и Шри Шри Радхакришны, чтобы это скромное подношение доставило Им удовольствие, так как Их желание является нашим желанием. Мы также смиренно просим читателя простить нас за любые случайные ошибки или упущения, которые могли возникнуть в этой работе.

Слуга слуги Вайшнавов,
Акинчана Дас, Великобритания

Хрд-рога-кāма

дхйāйато вишайāн пуṃсах
сангас тецупаджāйате
сангāt санджāйате кāмах
кāmāt кродхо 'бхиджāйате
кродхād бхавати саммохах
саммохāt смрти-вибхрамах
смрти-бхрамīād буддхи-нāйо
буддхи-нāйāt праṇāйīати
(«Шрїмад Бхагавад-гїта», 2.62-63)

«Созерцая объекты, приносящие наслаждение чувствам, человек развивает привязанность к ним, из привязанности рождается вожделение, а из вожделения — гнев. Гнев порождает полное заблуждение, а заблуждение затмевает память. Вслед за памятью пропадает разум, и тогда, лишившись разума, человек снова погружается в пучину материальной жизни».

Приведенные выше наставления Всевышнего Господа Шрї Кришны предназначены для всех живых

существ, хотя они были даны Арджуне, явившему *лилу* великого отчаяния. Те, кто искренне желают обрести вечное благо, должны принять эти наставления и следовать им. Выдержки из священных писаний не надо использовать для наставления и исправления других. Если человек сам следует этим наставлениям, то он естественным образом может влиять на других. Только наставления великих личностей, обладающих подлинной любовью ко всем живым существам, могут принести позитивные изменения в людях. Усилия всех остальных окажутся напрасными.

Шрйла Бхактивинода Тхāкура, личный спутник Шрй Крщны, пишет: «Следуя предписаниям шаштр (*видхи-мāрга*), глубоко размышляйте о бесполезности ложного отречения (*пхалгу-вайрāгйа*). Несмотря на длительную практику отрешенности, как только в уме возникают объекты мирских чувственных удовольствий (*вищайа*), сразу же возникает связь с этими объектами и привязанность к ним. Далее возникает сильное желание наслаждаться ими (*кāма*), что порождает гнев (*кродха*). Гнев приводит к иллюзии (*моха*), что в свою очередь приводит к заблуждению (*смрти-вибхрама*). Вследствие этого теряется

разум (*буддхи-нāйā*), что в итоге приводит к полному краху. Таким образом, путь ложного отречения, упомянутый в священных писаниях, полон препятствий и в большинстве случаев приводит к вышеописанному состоянию.

В комментарии к этой шлоке ШРйла Вишванāтха Чакравартйпāда пишет: «Тот, кто постоянно находится в духовном сознании (*стхита-праджñā*), владеет своими внешними чувствами, поскольку подчинил ум. В этом стихе указывается на последствия, порожденные неконтролируемым умом. Созерцая объекты пяти материальных чувств*, человек привязывается к ним, что порождает сильное желание получить их. Когда желание не исполняется, возникает гнев. Гнев приводит к заблуждению, которое, в свою очередь, приводит к тому, что утрачивается способность отличать хорошее от дурного. Это приводит к забвению наставлений священных писаний, предназначенных для нашего блага. Из-за осквернения

* Пять органов восприятия — глаза, уши, нос, язык и кожа, а также объекты этих чувств, которые формируются в звук, запах, вкус и осязание.

рассудка человек терпит полный крах и падает в пропасть мирской жизни».

Следует очень внимательно изучить комментарий Шрилы Бхактивиноды Тхакур к 59-му стиху второй главы «Шримад Бхагавад-гиты» — *вишайā винивартанте нирāхāрасйā дехинах раса-варджам расо 'нй асйā парам дриштвā нивартате*. Указание воздерживаться от контактов с объектами чувств с целью развития непривязанности к ним предназначено исключительно для крайне невежественных поработенных *джив*, пребывающих в телесном сознании. Система восьмиступенчатой йоги (*ацтāнга-йога*) содержит такие практики, как самоограничение (*йāма*), самодисциплина (*нийāма*), позы (*āsана*), контроль дыхания (*прāṇāйāма*) и отвлечение от внешних влияний (*пратйахāра*); эта система предназначена именно для такой категории людей. Но такие методы неприемлемы для тех, кто утвердился в духовном сознании (*стхита-пруджñā*). *Стхита-пруджñā* видит красоту Высшей Истины (*парама-маттва*) и привлекается ею; соответственно, такой человек утрачивает влечение к грубым материальным объектам. Хотя для самых невежественных

людей и существуют предписания по управлению чувствами посредством их постоянного контроля, живые существа не смогут обрести величайшее вечное благо, не встав на путь развития привязанности к Высшей Истине (*rāga-mārga*).

Например, если кто-то видел и пробовал только неочищенную патоку (неочищенный пальмовый сахар) и никогда не пробовал чистую патоку, то сколько бы мы ни пытались убедить его в том, что неочищенная патока безвкусна и нечиста, он не сможет отказаться от привязанности к ней. Но, когда он попробует чистую патоку (не говоря уже о сахаре или конфетах), у него автоматически пропадет всякий интерес к неочищенной патоке. Подобным образом привязанность к низшим объектам не может быть устранена до тех пор, пока человек не ощутит более высокий вкус. Невежественный человек утратит влечение к низшим объектам только в том случае, если кто-то, обладающий духовным опытом и более высоким вкусом, побудит его попробовать нечто высшее. В противном случае собственными усилиями невежественный человек не сможет отказаться от влечения к низшим объектам.

Однако люди, познавшие Всевышнего Господа, не просто редки, но чрезвычайно редки в этом мире:

*муктанам апи сиддханам
нарайана-парайанах
судурлабхах прайантатма
котишв апи маха-муне*

(«Шрймад-Бхагаватам», 6.14.5)

«О великий мудрец, среди мириад душ, обретших освобождение и в совершенстве постигших его высшую суть, едва ли один становится преданным Господа Нарайаны [Крщны]. Таких обретших умиротворение преданных очень и очень мало».

Коṭи-мукта-мадхйе 'дурлабха' эка крщна бхакта — даже среди миллионов освобожденных душ очень трудно найти одного чистого преданного Всевышнего Господа Шрй Крщны («Шрй Чайтанья-чаритāmрта», Мадхья-лīлā 19.148).

Чистые преданные крайне редки, и столь же редки удачливые сādхаки, искренне вручившие себя Господу. По этой причине среди обычных людей

очень редко можно встретить тех, кто полностью
отрекся от материальных объектов чувств.

*манушийāñāṁ sahasreṣu
кайичид йатати сиддхайе
йататām апи сиддхāñāṁ
кайичин māṁ ветти таттватах
(«Шрїмад Бхагавад-гїта», 7.3)*

Шрїла Бхактивинода Тхāкура, описывая
основные положения (мармāнувāда) вышеприве-
денного стиха, пишет: «Среди бесчисленных живых
существ очень редки те, кто получил человеческое
рождение, а среди тысяч людей лишь немногие стре-
мятся к совершенству. Из тех, кто достиг совершен-
ства, едва ли один познал Меня и Мой истинный
Облик. Философы-эмпирики (джñānī) и йогї, упомя-
нутые в предыдущих шести главах «Бхагавад-гїты»,
при помощи своих усилий могут легко обрести
знания о безличном Брахмане (брахма-гїана), но
знание о Бхагавāне (личностном Образе Господа)
они обрести не смогут, ибо этот Образ Господа имеет
более тонкую природу, чем объект их медитации».

“

Не стоит
огорчаться,
узнав, что
обрести
Всевышнего
Господа могут
лишь редкие
души, — ведь
Он легко
достижим
для тех, кто
полностью
предался Ему.

Не стоит огорчаться, узнав, что обрести
Всевышнего Господа могут лишь редкие души, —
ведь Он легко достижим для тех, кто полностью
предался Ему:

*бахунām джанманām анте
джнāнавāн мām прападйате
вāsудевах сарвам ити
са махātмā су-дурлабхах
(«Шрīмад Бхагавад-гītа», 7.19)*

«Тот, кто, пройдя через множество рождений и
смертей, обрел совершенное знание, вручает себя
Мне, ибо он понял, что Я причина всех причин и все
сущее. Такая великая душа очень редка».

Бхагавāн недостижим для тех, кто следует восхо-
дящему методу (āроха-вāда), но легко достижим для
вручивших себя Ему — *праṇатāбхи гамйām мўдхайва
ведйām*. Шрī Прахлāда наставляет сыновей демонов:

*на хй ачйутам приṇайāто
бахв-āйāсо 'сурātмаджāх
ātматвāt сарва-бхўтāнām
сиддхатвāд иха сарватах
(«Шрīмад Бхāгаватам», 7.6.19)*

«О сыновья демонов, удовлетворить Ачйуту, Шрї Хари, с которым всех нас связывают неразрывные узы, совсем не трудно. Но очень сложно завоевывать сердца тех, кто отождествляет себя с телом. Но поскольку Всевышний Господь Шрї Хари пребывает в сердцах всех живых существ и связан с ними вечными взаимоотношениями, найти Его и удовлетворить совсем не трудно».

Для служения Господу не требуются никакие ритуальные предметы, Ему можно поклоняться даже в уме. Его можно удовлетворить, просто искренне молясь всем сердцем: «О Пра̇на̇н̇тха, Господь моей жизни, пусть мое служение доставит тебе радость». Возраст также не принимается во внимание в поклонении Господу. Предавшаяся душа может удовлетворить Господа, просто слушая и воспевая Его Имя, Облик, Славу и Игры. Любовь Всевышнего Господа ко всем *джївам* превосходит любовь миллионов матерей и отцов. Хотя все отношения в этом мире имеют материальную природу и основаны на материальных мотивах, можно видеть, что привязанность матери к своему ребенку такова, что она принимает пищу изо рта своего ребенка, даже если та смешана с

“

Его можно
удовлетворить,
просто
искренне
молясь всем
сердцем: «О
Пра̇на̇н̇тха,
Господь моей
жизни, пусть
мое служение
доставит тебе
радость»

его слюной. Подобным образом, Всевышний Господь не принимает во внимание материальные качества человека; Он смотрит только на то, насколько человек вручил себя Ему, на его веру, любовь и преданность. Шри́ла Рӯпа Госвāмī в «Падйāвали» цитирует шлоку одного поэта из Южной Индии:

*вийāдхасйа āчараṇам дравасйа ча вайоḥ
видйā гаджендрасйа кā
кубджāйāḥ киму нāма рӯпам адхикам
ким там судāмно дханам
вамīша ко видурасйа
йāдава-патер уграсйа ким паурущам
бхактйā туцйāti кевалам на ча гуṇāйḥ
бхакти-прийо мādхавах*

«Отличался ли охотник Дхарма образцовым поведением? Каким был возраст Дхрувы? Обладал ли Гаджендра знанием? Была ли Кубджа красавицей? Насколько велики были богатства брāхмана Судāмы? Принадлежал ли Видура к знатному роду? Обладал ли рыцарской доблестью повелитель Йāдāвов Уграсена? Всевышний Господь Мādхава ценит только преданность, и доставить Ему радость может только тот,

кто обладает преданностью; бесчисленные мирские качества тут бесполезны».

Шрī Рагхунандана Тхāкура, сын Шрī Мукунды Дāса и личный спутник Шрīмана Махāпрабху, был родом из Шрīкханды. В детстве он кормил лāдду, сладкими шариками из нутовой муки, Шрī Гопīнāтху, свое семейное Божество. Эта лīлā поэтически описана Шрī Уддхавой Дāсом в писании под названием «Шрī Бхакти-ратнāкара»:

*практаṭа ірīкханда вās нām ірī мукунда дāса
гхаре севā гопīнāтх джāни
гелā коно кārī антаре севā карибār таре
ірī рагхунандане дāки āни (1)*

*гхаре āче крицṇа севā йатна каре кхāоāибā
эта боли мукунда чалилā
питār āдеіа пāна севār сāмагрī лаййā
гопīнāтхер саммукхе āилā (2)*

*ірī рагхунандана ати вайāх-крам ішицумати
кхāо боле кāндите кāндите
крицṇа се премер вайе нā рāкхийā авайеце
сакала кхāилā алакиците (3)*

*āсийā мукунда дāса кахе бāлакер пāи
сакал найведйā āна декхи*

и́и́и́у кахе б̄ап и́уно сакали кх̄аила пунаҳ
аваи́еце кичуи н̄а р̄а́кхи (4)

и́уни апару́на хена висмита хрда́йе пунаҳ
а́ра дине б̄алаке ках̄ийа
сева́ а́нумати дий̄а б̄а́д̄и́р б̄а́хира хай̄йа
пунаҳ а́си рахе лук̄а́ийа (5)

и́р̄и рагхунандана ати хай̄йа хари́щамати
гоп̄и́н̄а́тхе ла́д̄д̄у дий̄а каре
кх̄ао кх̄ао боле гхана ардхека кх̄а́ите хена
самайе му́кунда декхи дв̄а́ре (6)

й̄е кх̄аила рахе хена а́ра н̄а кх̄аила пунаҳ
декх̄ий̄а му́кунда преме бхор
нандан кар̄ийа коле гадгад сваре боле
най̄ане вари́ще гхана лор (7)

ад̄й̄а́пи и́р̄и́кх̄а́ңда пу́ре ардха ла́д̄д̄у а́че каре
декхе й̄ата бх̄а́гаванта джане
абхинна ма́дана джеи и́р̄и́ рагхунандана сеи
э уддхав д̄а́с раса бх̄ане (8)

«Эти лилы были явлены в Шрйкханде, где жил Мукунда Дās. У себя дома он служил божеству Шрй Гоп̄и́н̄а́тхи, и однажды, уходя по делам, он позвал своего сына Рагхунандану и поручил ему послужить Божеству в свое отсутствие. Мукунда сказал сыну:

«Служи Господу и накорми Его с любовью», и ушел. Следуя наказу отца, Рагхунандана принес подношение Гопй̣н̄атхе и поставил перед Ним. Мальчик был очень невинным, поэтому он плакал и умолял Гопй̣н̄атху принять подношения. Видя, что Гопй̣н̄атха не ест, простодушный мальчик стал плакать, умоляя Господа принять подношения. Покоренный его любовью, Гопй̣н̄атха все съел, не оставив ни крошки. Когда Мукунда Д̄ас вернулся домой, он попросил сына: «Пожалуйста, принеси мне *прас̄д*», на что сын ответил: «Отец, Гопй̣н̄атха все съел, не оставив ничего». Удивленный словами сына, Мукунда попросил его еще раз предложить пищу Гопй̣н̄атхе, а сам сделал вид, что уходит. Довольный, Рагхунандана положил *л̄а̄д̄ду* в руку Гопй̣н̄атхи и стал уговаривать Его поесть. Съев половинку *л̄а̄д̄ду*, Гопй̣н̄атха увидел в дверях Мукунду и тут же перестал есть, застыв неподвижно. Мукунда, охваченный переполнявшим его чувством любви к сыну, посадил мальчика к себе на колени и прерывающимся голосом стал говорить с ним, а из глаз его потоком лились слезы. И по сей день в Шрй̣кханде удачливые души могут получить *дар̄ӣан* божества Гопй̣н̄атхи с половинкой *л̄а̄д̄ду* в

“

Человек может
обрести Меня,
Всевышнего
Господа, лишь
искренне и с
полной верой
служа Мне.

руке. Всевышний Господь Мадана (Кришна) и Его
спутник Шрї Рагхунандана едины. Так Уддхава Дās
воспевает эти сладостные лилы».

Всевышнего Господа можно покорить только пре-
данностью и никак иначе.

*бхактйāхам экайā грāхйах
йираддхайāтмā прийах сатām
бхактих пунāти ман-нищтхā
йива-пākān апи самбхавāt
(«Шрїмад-Бхāгаватам» 11.14.21)*

«Человек может обрести Меня, Всевышнего
Господа, лишь искренне и с полной верой служа
Мне. Такие преданные очень любят Меня и не видят
иной цели своего служения помимо Меня. Совершая
чистое преданное служение, даже чандалы могут
очиститься от скверны низкого происхождения».

*патрам пушпам пхалам тойām
йо ме бхактйā прайаччхати
тад ахам бхактй-упахртам
айнāми прайатātманах
(«Шрїмад Бхагавад-гїта» 9.26)*

Всевышний Господь примет даже листок, цветок, плод или воду, предложенные с преданностью. Шрїла Бхактивинода Т̣х̣акура пишет в этом контексте: «Я не принимаю подношений тех, кто поклоняется полубогам, даже если они приложили к этому огромные усилия, ибо они поклоняются Мне со скрытыми мотивами и их вера в Меня непостоянна». Всевышний Господь с жадностью поглощает то, что предлагают Ему преданные, но даже не смотрит на подношения непреданных.

Шрї Кр̣щ̣на принял скромное подношение от Своих чистых преданных, Видуры и его жены, но отверг множество роскошных, вкусных блюд, поднесенных Дурйодханой, ибо тот был непреданным.

Изначальная личность Бога, Шрї Чайтанья Мах̣апрабху показал всему миру, кто на самом деле является богатым и удачливым на примере Своего личного спутника Шрї Шрїдхары, который играл роль бедняка и зарабатывал себе на жизнь продажей продуктов банановых деревьев. Нектарные *лилы* Всевышнего Господа Шрїмана Мах̣апрабху, в

которых Он отбирал бананы у Своего чистого преданного Шрїдхары, воистину удивительны.

*прати-дина чāри данда калаха карийā
табе се кинийе дравйā ардха-мўлйā дийā
сатйавādй īрїдхара йатхāртха мўлйā боле
ардха-мўлйā дийā прабху ниджа хасте толе
утхийā īрїдхара дāса каре кārākāри
зимата īрїдхара - тхāкурера хурāхури
(«Шрї Чайтанйа-Бхāгавата», Мадхйā-лїлā 9.163-165)*

«Каждый день Махāпрабху ссорился со Шрїдхарой в течение четырех данд (одна данда = 24 минуты). И только после этого Он покупал у него товар за полцены. Честный Шрїдхара называл точную цену, но Господь платил ему только половину. Он хватал товары, а Шрїдхара пытался их удержать, и между ними завязывалась борьба».

*прабху боле 'бхāло бхāло, āра нāхи дāи'
īрїдхара кхоле прабху пратйаха анна кхāи
бхактера падāртха прабху хена мате кхāи
котй хайле-о абхактера улатйи' нā чāи
(«Шрї Чайтанйа-Бхāгавата», Мадхйā-лїлā 9.184-185)*

«Господь говорил: «Хорошо, Мне этого достаточно». Каждый день Господь ел рис с бананами, отобранными у Шрїдхары. Таким образом, Господь принимает подношения Своего бхакты, но никогда даже не посмотрит на бесчисленные подношения непреданного».

Увидев величественный облик Господа во время *махāпракаїи*-лилы, Шрїдхара потерял сознание во дворе дома Шрївāсы (*Шрївāсанган*). Услышав голос Махāпрабху, он очнулся и, вдохновленный Его милостью, составил прекрасные молитвы, обращенные к Господу. Махāпрабху, удовлетворенный этими молитвами, хотел наградить его обретением восьми мистических совершенств (*ацтā-сиддхи*), но Шрїдхара не принял этого благословения и молился лишь о служении лотосным стопам Махāпрабху.

*мāга мāга' пунах пунах боле виївамбхар
їрїдхар болайе - "прабху, деха эи вар
їе брāхмаңа кāр' нила мора кхолапāта
се брāхмаңа хаук мора джанма джанма нāтха*

*йе брāхмаṇа мора санге карила кондал мора
прабху хаук тāнра чараṇайугал*

(«Шрī Чайтанйа-Бхāгавата», Мадхйа-лīлā 9.223-225)

«Вишвамбхара (Махāпрабху) снова и снова предлагал Шрīдхаре попросить благословения, но тот отвечал: «Мой дорогой Господь, пусть тот брāхман, который силой забирал у меня банановые листья, будет моим Господином из жизни в жизнь. Пусть стопы брāхмана, который ссорился со мной, будут моим вечным объектом поклонения».

После *лилы* освобождения Чханда Кази Шрīман Махāпрабху, совершая *санкīртану* с группой преданных, прошел через рыночные ряды ткачей и продавцов раковин и пришел к дому Шрīдхары, чтобы там отдохнуть. Он с большим удовольствием выпил воды из дырявого железного сосуда Шрīдхары. Видя, как Махāпрабху пьет воду из старого сосуда, Шрīдхара громко вскрикнул и потерял сознание. Этой *лилой* Шрīман Махāпрабху учит нас, что обрести преданность Господу можно, принимая пищу от преданного. Он считает воду в доме преданного равноценной нектару, даже, если она находится в разбитом сосуде.

И, в противоположность этому, Господь отвергнет воду от гордеца-непреданного, даже если она поднесена в красиво украшенном сосуде. Перед тем, как принять саннийāсу и покинуть отчий дом, Махāпрабху с большой любовью вкушал сладкое блюдо из принесенной Шрїдхарой тыквы, которую Шачīmāта сварила в молоке для Махāпрабху.

Совершая преданное служение, необходимо понимать разницу между преданностью и ее отсутствием. Истинную природу действий и поступков можно определить по их плодам. В книге «Шрї Бхаджана-рахасйа» Шрї Бхактивинода Тхāкура приводит свидетельства из Одиннадцатой песни «Шрїмад-Бхāгаватам» относительно признаков прогресса в безраздельной преданности:

*бхактих парейāнубхаво вирактир
анийатра чайца трика эка-кāлах
прападйамāнасьйа йатхāйīнатах сйус
туццтих пуццтих кшуд-апāйо 'ну-гхāсам
(«Шрїмад-Бхāгаватам» 11.2.42)*

«Преданность, более глубокое осознание своей вечной связи с Всевышним, и отрешенность от

“

**Истинную
природу
действий и
поступков
можно
определить по
их плодам.**

“

Как только
предавшаяся
душа начинает
преданное
служение,
она постигает
Господа и
начинает
испытывать
неприязнь
к тому, что
не связано с
Господом.

материальных объектов и отношений — всё это одновременно испытывает тот, кто находит прибежище у Верховной Личности Бога, подобно тому, как с каждым съеденным кусочком пищи человек получает удовольствие, питает свой организм, и утоляет голод».

Как только предавшаяся душа начинает преданное служение, она постигает Господа и начинает испытывать неприязнь к тому, что не связано с Господом. Если этого не происходит, следует понимать, что данная деятельность не является *бхакти*. Хотя внешне это может выглядеть как *бхакти*, на самом деле такой человек не вручил себя Господу.

Шрї Рӯпа Госвāmī пишет в «Шрї Бхакти-рāсамрта-синдху» (Пӯрва-вибхāга, 1.17):

*клеїāгнї ūубхадā моқца-лагхутā-крт судурлабхā
сāндрāнанда-виїецāтмā ūрїкрицнā-āкарицнї чā сā*

Пословный перевод:

сā — Она; *бхакти* — преданность; *клеїāгнї* — разрушает несчастья; *ūубхадā* — дарует благо; *моқца-лагхутā-крт* — рождает отвращение к

освобождению; *судурлабхā* — очень редкое; *сāн-дрāнанда-виñеицāтмā* — переживание высочайшего, концентрированного блаженства; *йирйкрйцнā-āкар-ициñй* — привлекает всепривлекающего Шрй Крщну; *ча* — и.

Если человек, занимающийся преданным служением, все еще обеспокоен материальными страданиями, если его жизнь не исполнена всего благоприятного, если он не осознал ничтожности освобождения, не испытывает высочайшего блаженства и его не влечет к Шрй Крщне, следует понимать, что его преданность не является истинной.

«*Сāдхана-бхакти* (преданное служение, основанное на следовании правилам и предписаниям) обладает двумя особенными свойствами: 1) *клейшāгñй* (устраняет страдания) и 2) *йубхадā* (одаряет благодарью). Двумя особенностями *бхāва-бхакти* (преданного служения, сопровождаемого экстатическими чувствами) являются: 1) *мокица-лагхутā-крт* (обесценивает освобождение) и 2) *судурлабхā* (очень редко достижима). А два особых качества *према-бхакти* (преданного служения со спонтанной любовью): 1)

сāндрāнанда-виіеіцāтмā (исполнена трансцендентного блаженства) и 2) і́рīкріц̣ṇа-āкаріцīṇī (привлекает всепривлекающего Шрī Кр̣ṣṇу)».

аджнāна-тамера нāма кахйіе ‘каитава’
дхарма-артха-кāма-мокша-вāñчхā āди саба
тāра мадхйіе мокша-вāñчхā каитава-прадхāна
йāхā хаите кри̣ṣṇа-бхакти хайа антардхāна
кри̣ṣṇа-бхактира бāдхака — йата і́убхāі́убха карма
сеха эка джйівера аджнāна-тамо-дхарма
(«Шрī Чайтанйа-чаритāмрта»,
Адй-лїлā 1.90.92.94)

«Мглу невежества называют кайтава — «путь обмана», который проявляется в стремлении к религиозности, материальному благосостоянию, чувственным наслаждениям и к освобождению. Среди этих четырех видов обмана самым главным является желание обрести освобождение, слившись со Всевышним, ибо это приводит к полному исчезновению преданности Шрī Кр̣ṣṇе. Если какая-то деятельность — будь то благоприятная или неблагоприятная — препятствует развитию преданности

Шрї Кри̣ṣṇе, ее следует считать лишь блужданием во тьме невежества.

*ātмендрийа-пр̣іти-вāñчхā — тāре бали ‘kāма’
кри̣ṣṇендрийа-пр̣іти-иччхā дхаре ‘према’ нāма
(«Шрї Чайтанйа-чаритāмрта», Адī-лīлā 4.165)*

Желание удовлетворять собственные чувства именуется *kāмой*, вожделением, а желание услаждать чувства Господа Кришны является *премой*, или чистой любовью.

*атаэва kāма-преме бахута антара
kāма — андха-тамах, према — нирмала бхāскара
(«Шрї Чайтанйа-чаритāмрта», Адī-лīлā 4.171)*

«Поэтому вожделение и любовь совершенно отличны друг от друга. Вожделение подобно непроглядной тьме, а любовь — яркому солнцу».

Kāма, желание удовлетворять собственные чувства, является болезнью сердца, *хрд-рогой*, всех джīv. Другими словами, вожделение — это желание наслаждаться мирскими удовольствиями, а если быть более точным, то к этой категории относятся любые

“

Желание
удовлетворять
собственные
чувства
именуется
kāмой,
вожделением,
а желание
услаждать
чувства Господа
Кришны
является
премой,
или чистой
любвью.

желания, помимо желания удовлетворить Шрї Крщңу. Причиной *kāmya* является ошибочное отождествление себя с бrenным телом, а причиной этого заблуждения является невежество. Причиной невежества является неприязнь к Абсолютному знанию, неделимой Истине, Всевышнему Господу.

*ваданти тат таттва-видас
таттваім йадж джйāнам адвайам
брахмети парамāтмети
бхагавāн ити śабдйате
(«Шрїмад-Бхāгаватам» 1.2.11)*

«Сведущие трансценденталисты, познавшие неделимую Абсолютную Истину, описывают ее как *Брахман*, *Парамāтмā* или *Бхагавāн*».

Брахман (безличный аспект) является величайшим из величайшего, *парамāтмā* (Сверхдуша) является мельчайшей из мельчайшего, а *Бхагавāн* — это Абсолютная Истина, в которой одновременно присутствует мельчайшее (*аңутва*), величайшее (*вибхутва*) и все, что между ними (*мадхйатва*). Среди бесчисленных Обликов *Бхагавāна* высшим является Нанданандана Шрї Крщңа, изначальная

Личность Бога (*свайам бхагавāн*) и источник всех инкарнаций (*аватār*).

*īīivaraḥ paraṃaḥ kṛiṣṇaḥ
saḥ-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādīr ādīr govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(«Шрī Брахма-самхитā» 5.1)*

«Всевышний Господь – это Кṛṣṇа, изначальная Личность Бога, которого называют Говиндой. Его тело вечно, исполнено блаженства и знания, а Сам Он является изначальной причиной всех причин».

*ete cāmīna-kalāḥ puṃsaḥ
kṛiṣṇas tu bhaḡavān swaiam
indrāri-vīākulaṃ lokaṃ
mrḍāyanti ūge ūge
(«Шрīмад-Бхāгаватам» 1.3.28)*

«Все инкарнации (*аватāры*) представляют собой либо полные части, либо части полных частей Шрī Кṛṣṇы, Изначальной Верховной Личности Господа. Его инкарнации (*аватāры*) нисходят на разные

планеты, чтобы защитить святых личностей от беспокойств, причиняемых демонами».

*адвайа-джñāна таттва-васту кṛиṣṇера сварūпа
брахма, āтмā, бхагавāн — тина тñнра рўпа
(«Шрї Чайтанйа-чаритāmрта», Адї-лїлā 2.65)*

«Господь Шрї Кṛщṇа — это единая и неделимая Абсолютная Истина, высшая реальность. Он проявляет Себя в трех ипостасях: как *Брахман, Парамāтма и Бхагавāн*».

*бхакти-йоге бхакта пāйа йāнхāра дарїана
сўрйа йена савиграха декхе дева-гаṇа
джñāна-йога-мāрге тñнре бхадже йеи саба
брахма-āтма-рўпе тñнре каре анубхава
(«Шрї Чайтанйа-чаритāmрта», Адї-лїлā
2.25-26)*

«Благодаря служению Всевышнему Господу *бхакты* могут созерцать Его так же, как обитатели рая могут лицезреть божество Солнца. Те, кто следует по пути знания и по пути йоги, постигают Его как безличный Брахман и Парамāтму в сердце».

В Своих наставлениях Шрī Санātане Госвāmй (санātана-шикица), Шрīман Махāпрабху объясняет, что единственной причиной страданий джйив является забвение Шрī Крщңы: *крщңа бхули' сеи джйива анāди-бахирмукха атаэва мāйā тāре дейа сам-сāра-духкха* («Шрī Чайтанйа-чаритāmрта», Мадхйа-лйлā 20.117)

Шрī Джагадāнанда Пāндит, личный спутник Шрīмана Махāпрабху, утверждает в книге «Према-виварта»:

*чит-каңа — джйива, крщңа — чинмайа бхāскара
нитйа крщңа декхи' крщңе карена āдара
крщңа бахирмукха хайā бхога-вāнчха каре
никатāстха мāйā тāре джāпатййа дхаре*

«Живое существо (джйива) — это частица сознания (чит-каңа), подобная частице света, исходящей от солнца, а Шрī Крщңа — это полное сознание, трансцендентное Солнце. Когда живые существа устремляются к Вечной Абсолютной Истине, Шрī Крщңе, они поклоняются Ему. Однако, когда они отворачиваются от Него и желают материального наслаждения,

внешняя энергия (*Маха-мāйā*), находящаяся рядом с ними, связывает их».

“

Шрī Кṛṣṇа
говорит в
«Бхагавад-
гīте», что
похоть (*kāma*)
— величайший
враг джйв,
чьи сердца
заражены ею.

Шрī Кṛṣṇа провозглашает в «Шрīмад Бхагавад-гīте» (7.14): «Божественную энергию, состоящую из трех гуṇ материальной природы, невозможно преодолеть. Лишь те, кто предался Моим лотосным стопам, могут освободиться из когтей *мāйи*».

Шрī Кṛṣṇа говорит в «Бхагавад-гīте», что похоть (*kāma*) — величайший враг джйв, чьи сердца заражены ею. Живые существа по собственной свободной воле отворачиваются от Шрī Кṛṣṇы и предаются вожделению, претерпевая при этом огромные страдания. Таким образом, они сами создают своего врага в лице вожделения.

В связи с этим крайне важно помнить слова Прахлāды, обращенные к его отцу Хиранйакашйпу («Шрīмад-Бхāгаватам», 7.8.9). Высокочитимый Шрīмад Бхактиведанта Свāmī Махārādжа переводит этот стих следующим образом: «Дорогой отец! Откажись, пожалуйста, от своего демонического умонастроения. Не дели окружающих на врагов и друзей; научись одинаково относиться ко всем. Кроме

неконтролируемого ума, который ведет душу по ложному пути, у нас нет в этом мире иных врагов. Когда человек начинает видеть равенство всех живых существ, он достигает совершенства в поклонении Господу».

Здесь также стоит упомянуть два стиха из третьей главы «Бхагавад-гиты» (3.36-37):

*арджуна увāча
атха кена праіуक्तo 'йaм nāpāм чарати nūрушах
аниччханн апи vāриṇейā балāд ива нийоджитах
іпрі-бхагавāн увāча
кāма эша кродха эша раджо-гуṇa-самудбхавах
махāііано махā-nāpmā виддхй энам іха ваириṇaм*

Шріла Бхактивинода Тхāкура так объясняет основной посыл (*мармāнуvāда*) вышеприведенного стиха: «Услышав эти слова Господа, Арджуна сказал: «О потомок Врщṇи! Что заставляет живые существа заниматься греховной деятельностью, даже не желая того? Ты сказал, что *джіва* — вечное существо, обладающее чистым сознанием и находящееся за пределами материальных качеств и отношений. Поэтому

“

Совершать
греховные
поступки *джйву*
заставляет
похоть (*кāма*),
возникающая из
гуны страсти.

склонность *джйв* совершать греховные поступки неестественна. Однако, несмотря на это, они постоянно грешат. Пожалуйста, объясни мне, кто же тогда вовлекает их в греховную деятельность?» В ответ Всевышний Господь сказал: «Арджуна! Совершать греховные поступки *джйву* заставляет похоть (*кāма*), возникающая из *гуны* страсти. *Кāма* — это желание наслаждаться материальными объектами чувств. Когда это желание не удовлетворено, *кāма* превращается в гнев (*кродха*). Похоть возникает из *гуны* страсти (*рāджа-гуна*), и когда возникает какое-либо препятствие в исполнении желаний, она превращается в гнев, который происходит из *гуны* невежества (*тама-гуна*). Похоть пылает подобно огню и очень разрушительна по своей природе. Пойми, что это величайший враг всех живых существ».

В определенных случаях вождление покрывает обусловленное живое существо не так сильно, как, например, в случае свободных от желаний *карма-йогов*, где *кāма* присутствует в форме бутона. Когда покров вождления сильнее, живые существа не способны помнить Всевышнего Господа, даже приняв рождение в человеческой форме жизни. Сознание

людей, которые высоконравственны, но при этом не верят в Бога, сопоставимо с сознанием зверей и птиц. Когда вождление окутывает живое существо еще сильнее, их сознание полностью затмевается, как у деревьев и т.п. Сознание живых существ, которые по своей свободной воле не выбрали путь служения Шрї Крщңе, утрачивает чистоту и погружается в *kāmu*. Так оно постепенно все больше и больше покрывается вождлением, пока в итоге не станет совсем инертным. Это состояние называется обусловленностью вследствие материальной деятельности (*карма-бандха*), и в этом состоянии обусловленности живое существо испытывает страдания материального мира (*самсāра-йātана*).

В шестнадцатой главе «Шрїмад Бхагавад-гїты» (*даивāсура-сампад-вїбхāга-йога*) Шрї Крщңа говорит: «Тех, кто завистлив и жесток, кто низший среди людей, я постоянно погружаю в океан материального существования, в различные демонические виды жизни». Другими словами, действия, выполняемые согласно демонической природе, все больше и больше усиливают их демонический образ мыслей. Снова и снова рождаясь в демонических формах

жизни, эти невежественные живые существа постепенно опускаются в самые отвратительные формы жизни.

“

«Есть трое врат,
ведущих в ад
самоуничтоже-
ния, — похоть
(kāma), гнев
(krodha) и
жадность
(lobha).
Поэтому
разумные люди
отказываются
от этих трех
пороков,
являющихся
препятствиями
на пути бхакти».

*три-видхам наракасйедам
двāрам нāйāнам āтманах
kāмах кродхас татхā лобхас
тасмād этат трайām тйаджет
(«Шрīмад Бхагавад-гīта» 16.21)*

«Есть трое врат, ведущих в ад самоуничтожения,
— похоть (kāma), гнев (krodha) и жадность (lobha).
Поэтому разумные люди отказываются от этих
трех пороков, являющихся препятствиями на пути
бхакти».

*на джāту kāмах kāмānām
упабхогена īāīmāти
хавищā криңа-вартмева
бхūйа эвāбхивардхате
(«Шрīмад-Бхāгаватам» 9.19.14)*

«Масло, льющееся в огонь, не гасит, а лишь раз-
жигает его. Подобно этому, когда мы удовлетворя-
ем наши чувственные желания, жажда наслаждения

только возрастает; плотские утехы не способны избавить от похоти».

Наш высокочтимый Гурудева неоднократно повторял, что способ избавления от желаний заключается в следующем: «Если в огонь налить небольшое количество топленого масла (*ghi*), он разгорится еще сильнее, но, если вылить сразу большое количество *ghi*, огонь погаснет». Подобным образом, если у нас есть сильная жажда всеобъемлющего Абсолюта — Шрī Крṣṇы, эта жажда погасит огонь мирских желаний, огонь *kāmya*. Например, Махārādжа Йайāti из династии Чандры оставил желание попасть на райские планеты и устремился к общению с истинными садху, чтобы обрести Всевышнего Господа Шрī Крṣṇу.

Тщательно изучив наставления Всевышнего Господа, предшествующих *ācāryas* (*гуру-варги*) и священных писаний, можно сделать вывод, что только преданность Всевышнему Господу приносит абсолютное благо и изгоняет из сердца болезнь *kāmya*. В «Шрī Бхакти-расāmрта-синдху» (Пūrва-вибхāга, 4.11) Шрīла Рūпа Госвāmī описывает различные

ступени преданности Всевышнему Господу, ведущие к конечной цели, *према-бхакти*:

*ādaу īраddхā татах сādху
санго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврттйх сйāt
тато ништхā ручис татах*

*атхāсактис тато бхāвас
татах премāбхйūдайчати
сāдхакāнām айām премṇах
прāдурбхāве бхавет крамах*

(«Шрī Бхакти-расāmрта-синдху» 1.4.15-16)

Сначала появляется *īраddхā* — в Шрī Чайтанья-чаритāmрте, Мадхья-лиле 22.62 утверждается: '*īрад-дхā*'-*īшабде* – *виīвāса кахе судрдха ниīчайа криңе бхакти каиле сарва-карма крта хайа*: *īраddхā* — это непоколебимая, твердая вера в слова *бхакти-шастр* и в то, что совершая преданное служение Шрī Криңе, исполняются все другие обязанности. После *īраddхи сādхака* обретает общение с истинными преданными (*сādху-санга*), далее идет следование духовной практике (*бхаджана-крийа*), в процессе которой *сādхака* освобождается от грехов

— *анартха-нивритти*, вследствие этого обретает непоколебимую веру и постоянство в преданности — *нищѣху*, вслед за этим следует появление сильного вкуса к преданному служению — *ручи*, что приводит к сильной привязанности к Верховной Личности Бога — *āсакти*. Таковы ступени *сāдхана-бхакти*. Затем в сердце преданного пробуждаются первые признаки трансцендентной любви к Богу (*бхāва*) и, наконец, преданный достигает высшей стадии трансцендентной любви — *премы*. Таков постепенный процесс развития божественной любви для *сāдхаков*.

*бхакти-мўла сукрти хаите ўраддходайя
ўраддхā хаиле сāдху-санга анāйāсе хайя
сāдху-санга пхале хайя бхаджанера цѣкишā
бхаджана-ўишицāра санге нāма мантра дйѣкиā*

*бхаджите-бхаджите хайя анартхера кѣцйя
анартха кхарвита хаиле нищѣхāра удайя
нищѣхā-нāме йата хайя анартха-винāйя
нāме тата ручи-краме хаибе пракайя*

*ручи-ўукта нāмете анартха йата йāйя
татаи āсакти нāме бхакта-джана пāйя
нāмāсакти краме сарвāнартха дўре хайя
табе бхāводайя хайя эи та нишчайя*

*ити мадхйе асат-санге пратицт̣ха джанмийā
кут̣йīнат̣й двāре дейа нимне пхелāийа
ати сāvадхāне бхāй асат-санга тйаджа
нирантара парāнанде харинāма бхаджа
(«Шрī Бхаджана-рахасйа», 1.7)*

«Вера возникает, когда человек совершает поступки, которые пробуждают преданность в его сердце (бхакти-мūла сукр̣ти). Благодаря вере преданный легко обретает общение со святыми (сāдху-санга), плодом которого является получение наставлений, касающихся преданного служения (нāма-мантра-дй̣к̣ца). Постоянно совершая преданное служение, все сомнения в сердце будут уничтожены (анарт̣ха-нивр̣тти), и человек обретет устойчивость в своей практике (ниц̣т̣ха). Если человек повторяет Святое Имя с твердой верой, оставшиеся *анарт̣хи* быстро уходят, а вкус к Святому Имени возрастает (ручи). Если человек повторяет Святое Имя со вкусом, *анарт̣хи* практически полностью уничтожаются, он привязывается к *хари-нāме*, и эта ступень называется āсакти. На этом этапе все *анарт̣хи* исчезают без следа, после чего развиваются экста-тические чувства, называемые бхāвой. Однако, если

при этом из-за дурного общения возникает чувство ложной гордости и в сердце прорастает лицемерие и двуличие, то они ввергают человека в самое низкое состояние сознания. Поэтому всячески избегайте общения с непреданными и в блаженстве непрерывно служите Святому Имени».

*вараṁ хутаваха-джвālā пайчарāнтах вйавастхитиḥ
на йаури чинтā вимукха джана самвāса ваишасам
(«Kāṭiyāyana-saṁхита»,
«Шрī Бхакти-расāmрита синдху», 1.2.51)*

«Лучше страдать, будучи запертым в клетке или охваченным бушующим пламенем, чем находиться в обществе людей, враждебных к Шрī Крщṇе».

У меня была возможность слушать от высокочтимого Гурудевы, ācārya-основателя Шрī Чайтанья Гаудья-матха, о превосходстве *гопī* над различными видами преданных и о высочайшей преданности Шрīмати Рāдхики. И Дхрува, и Прахлāда постигли Всевышнего Господа, идя путем преданного служения, но знание Прахлāды превосходит знание Дхрувы. Преданность Дхрувы была движима материальными желаниями (*сакāма*), и позже он освободился от них

“

«Лучше
страдать, будучи
запертым в
клетке или
охваченным
бушующим
пламенем, чем
находиться
в обществе
людей,
враждебных к
Шрī Крщṇе».

(нищк̄ма). Однако преданность Прахлāды с самого начала не имела материальной мотивации. Ханумāн превосходит Прахлāду. Прахлāда не имел возможности слушать и воспевать славу Господа, не имел возможности служить Тому, Кому он поклонялся, задевая все органы чувств, поскольку жил во враждебной среде. Ханумāн, с другой стороны, имел возможность выполнять прямые указания своего вечного господина Шрī Рāмачандры и служить Ему различными способами в качестве верного слуги. В какой мере человек служит Господу, в такой мере он привлекает любовь Господа. Следовательно, Ханумāн превосходит Прахлāду в своей преданности. Далее, Арджуна, один из Пāндавов, чья преданность в настроении дружбы (сākхйа-рāса) сподвигла Шрī Крщну стать его колесничим и следовать его приказам, превосходит преданность Ханумāна. В свою очередь Йāдавы превосходят Пāндавов, поскольку Шрī Крщна родился в династии Йāду. Они взбираются на плечи Шрī Крщны и сажают Его на свои плечи, играя с Ним без всяких условностей. Наивысшее положение среди Йāдавов занимает Уддхава. Шрī Крщна отправил его во Враджа-дхāму, где он был совершенно ошеломлен,

увидев непостижимую Божественную Любовь *гопī*. Тогда он пожелал родиться во Враджа-дхāме в виде травинки, куста или лианы. Главной же среди всех *гопī* является Рādхārāṇī:

*āsām ахо чараṇа-реṇу-джуцām ахам сйām
врндāване ким апи гулма-латауцадхīnām
йā дустйаджām сва-джанам āрйа-патхām ча хитвā
бхеджур мукунда-падавīm їцрутибхир вимргйām
(«Шрїмад-Бхāгаватам» 10.47.61)*

«Гопī Враджа-дхāмы отреклись от своих мужей, сыновей и других родственников, расстаться с которыми необычайно трудно, и сошли с пути целомудрия, предписанного Ведами, ради того, чтобы принять прибежище у лотосных стоп Мукунды, которого ищут освобожденные святые. Пусть же я буду настолько удачлив, чтобы родиться во Враджа-дхāме кустом, лианой или травинкой, которые благословлены возможностью служить лотосным стопам *гопī* Враджа, ибо, наступая на них, *гопī* благословляют их пылью со своих лотосных стоп».

Шрї Уддхава молится пыли с лотосных стоп *гопī*:

“

Гопй служат
Шрй Крщңе,
без остатка
вручив себя
Ему. Поэтому
они познали
Его полностью
и способны в
полной мере
воспеть Его
славу.

ванде нанда-враджа-стриңам
пāда-реңум абхйкщңаишах
йāсāм хари-катходгйтам
пунāти бхувана-трайам
(«Шрймад-Бхāгаватам», 10.47.63)

«Я вновь и вновь молюсь пыли со стоп (слугам)
гопй Враджа-дхāмы. Когда эти гопй громко поют
славу Шрй Крщңе, звуки их песен очищают все три
мира».

Гопй служат Шрй Крщңе, без остатка вручив себя
Ему. Поэтому они познали Его полностью и способны
в полной мере воспеть Его славу.

Пять глав, посвященных рāса-лиле в 10-й Песне
«Шрймад-Бхāгаватам», описывают следующие игры:
обмен аргументами между Шрй Крщңой и гопй
ради наслаждения красотой рāсы; внезапное исчез-
новение Шрй Крщңы из рāса-лилы, после чего гопй
отчаянно ищут Крщңу, блуждая по лесам Вриндавана,
и неистово молятся об обретении дарйшана Его
Божественного Облика.

Как могут поработанные джйвы, отвернувши-
еся от Всевышнего Господа Шрй Крщңы, лишённые

Его *даріана* и не ведающие о Его сладости, понять эти высочайшие *лилы*? Они считают, что эти игры подобны мирским грубым чувственным наслаждениям, которым предаются мирские мужчины и женщины, и ошибочно принимают такие чувственные наслаждения за Божественную Любовь. Такие неудачливые, невежественные и обусловленные живые существа рискуют утонуть в океане материального мира, где страданиям нет конца.

Как может джйива, попавшая в ловушку внешней энергии, состоящей из трех *гуṇ* материальной природы, постичь трансцендентные игры вечных спутников Господа, наслаждающихся близкими любовными отношениями с Ним? Это абсолютно исключено! По этой причине, завершив повествование о *рāса-лиле*, Ведавйаса Муни делает предупреждение. Наш высокочтимый Гурудева во время Харикатхи часто предостерегал своих учеников в этом отношении:

*найта́т самāчаре́дж джā́ту
манасā́пи хй ани́йиварах
винаййа́тй āчарана́н мауḍхйā́д*

йатхāрудро 'бдхи-джам вицām
(«Шрīмад-Бхāгаватам», 10.33.30)

«Тот, кто слаб и недостойн (*анīшвара*), не должен пытаться подражать великим личностям даже в уме. Если обычный человек попробует подражать их поступкам, его ждет неминуемая гибель, как ждет она того, кто, не будучи Рудрой, попытается выпить океан яда».

Высокочитимый Шрīла Гурудева обычно объяснял термин *анīшвара* (в приведенном выше стихе) как «не *йшвара*», т. е. тот, кто не владеет своими чувствами. Он также обозначает того, кто не верит в *йшвару* (Бога), то есть не признает Шрī Крщну *парамейварой*, Верховной Личностью Бога, а считает Его обычным человеком, наделенным сверхъестественным могуществом. Они говорят: «Если Крщна может наслаждаться общением с миллиардами *гопī*, то в чем тогда вина обычных мужчин, которые развлекаются всего с тремя-четырьмя женщинами? Пусть Крщна наслаждается девяноста пятью процентами, но, по крайней мере, пять процентов нужно оставить для обычных людей». Для тех, кто желает стать

партнером Шрī Крṣṇы в такого рода наслаждениях, строго запрещено читать «Шрīмад-Бхāгаватам», не говоря уже о главах, описывающих *rāsa-лīлу*.

Шрī Крṣṇа провозглашает в «Шрīмад Бхагавад-гītе» (9.24):

*ахам хи сарва-йаджñānām
бхоктā ча прабхур эва ча
на ту мām абхиджñананти
таттвенāтайī чйаванти те*

«Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг Мою подлинную духовную природу, обречены на падение».

Все предназначено для Его наслаждения. Живые существа, окутанные Майей, действуют как наслаждающиеся. Они считают себя «маленькими Крṣṇами» и хотят наслаждаться друг другом. Это является причиной постоянного столкновения интересов людей в иллюзорном мире.

Шрīла Виśванāтха Чакравартī пишет в комментарии к этому стиху, что человек, который не

“

Преданный
же, с любовью
служа
Всевышнему
Господу, всегда
устремлён к
тому, что более
возвышенно,
чем он сам, и,
естественным
образом
остается
смирненным.

верит во Всевышнего Господа, низок и косен. Когда такие люди, не верящие в Абсолютное Превосходство Господа Шрї Крщңы, слышат повествования о Его играх с *гопї*, то они считают, что эти игры подобны мирским отношениям между обычными мужчинами и женщинами. Всецело захваченные вожделением, такие люди попадают в ад. Рудра (Махāдева) стал Нїлакантхой («синешеим»), когда выпил яд, появившийся при пахтании молочного океана (*кищїра-сāга-ра*). В отличии от него *арудра* (тот, кто не является *Махāдевой*) будет уничтожен от одного лишь запаха яда, не говоря уже о том, чтобы его выпить.

Похотливые люди всегда эгоистичны и горды, поскольку воспринимают лишь низшую материю, которую они считают объектом своего наслаждения. Преданный же, с любовью служа Всевышнему Господу, всегда устремлён к тому, что более возвышенно, чем он сам, и, естественным образом остается смирненным. Такое отношение приличествует преданному. Если человек не обладает таким смирением, он не может считаться преданным.

Стадия, предшествующая достижению *премы* (трансцендентной Божественной Любви), называется *бхāва* (развитие экстатического чувства). Шрīла Рūпа Госвāmй в своей книге «Шрī Бхакти-расāmрта-синдху» описал признаки, показывающие что в сердце преданного появился бутон *бхāвы*:

*киāнтир авйартха-кāлатваṁ вирактир мāна-ūṇйатā
āīā-бандхаḥ самуткаṇṭхā нāма-гāне садā ручиḥ
āsактис тад-гуṇāкхīāне прītис тад-васати-стхале
итй āдайо 'нубхāвāḥ сйурджāта-бхāвāнкуре джане
(«Шрī Бхакти-расāmрта синдху», 1.3.25–26)*

«У преданного, в сердце которого начинает распускаться бутон *бхāвы*, проявляются следующие признаки: он остается спокойным, даже если есть причина для беспокойства (*киāнти*); не тратит ни мгновения на деятельность, которая не связана со служением Шрī Хари (*авйартха кāлата*); отрешен от мирских вещей (*виракти*); остается смиренным, несмотря на превосходство над окружающими (*мāна-ūṇйатā*); твердо убежден в достижении Господа (*āīāбандха*); горячо жаждет достижения желаемой цели (*самуткаṇṭхā*); имеет постоянный вкус к

“

Человеку,
утвердившемуся
в следовании
регулирующим
принципам,
Святое
Имя дарует
драгоценный
камень свободы
и приводит
на путь
спонтанной
преданности
(*rāga-mārga*).

воспеванию Святого Имени (*nāma-gāne sadā ручи*);
имеет сильную привязанность к описанию транс-
цендентных качеств Господа (*āsaktis тад-гуṇākхй-*
ане) и влечение к обители Господа (*prītis*
тад-васати-стхале)».

Шрїла Бхактивинода Тхākура в «Калйаṇа-
калпатару» в песне «*śуно хе расика-джана, криṇṇа-*
гуṇа агаṇана» пишет:

видхи-mārga-рата-джане, свāдхīната-ратна-дане,
rāga-māрге корāно правейā
rāga-баїāвартī хо'йе, nāракīйā-бхāвāīройе,
лобхе джīва криṇṇа-премāвейā

«Человеку, утвердившемуся в следовании регули-
рующим принципам, Святое Имя дарует драгоценный
камень свободы и приводит на путь спонтанной пре-
данности (*rāga-mārga*). Такой человек, охваченный
спонтанной привязанностью к Господу, принимает
прибежище в настроении *nāракīи* и погружается в
экстатическую любовь к Шрї Криṇṇе». Невозможно
достичь заветной цели, не обладая терпением. В этой
связи следует всегда помнить наставления Шрїлы
Рупы Госвāmй в «Упадешāmрте» (3-й стих):

утсāхāн нийчайād дхаирийāt
тат-тат-карма-правартанāt
саṅга-тйāgāt сато врттеḥ
цадбхир бхактиḥ прасидхйати

«Существует шесть принципов, следуя которым, человек достигает совершенства в преданном служении: 1) с энтузиазмом практиковать *садхану*; 2) иметь твердую веру; 3) сохранять терпение, несмотря на то, что достижение желаемой цели откладывается; 4) следовать таким принципам преданного служения, как слушание и воспевание Имени и славы Господа; 5) ради удовлетворения Господа отказаться от чувственных наслаждений и внебрачных связей, а также от общения с непреданными; 6) соблюдать правила и предписания преданного служения, следуя по стопам великих *ācāryев*».

В Десятой песни «Шрймад-Бхāгаватам» есть пять глав, повествующих о *рāса-лиле*, и в самом последнем стихе этого повествования говорится, что *рāса-лйлā* искореняет мирскую *kāму*. Над этим стихом необходимо размышлять особенно серьезно:

*викрīдита̃м враджа-вадхūбхир ида̃м ча вишнoх
īраддхāнвитo 'нуцīрнūйād атха варṇайед йах
нарā̃м бхагавати пратилабхīа кāма̃м
хрд-рогам āīv апахинотй ачиреṇа дхīрах
(«Шрīмад-Бхāгаватам», 10.33.39)*

«Когда рассудительный человек с твердой верой слушает от истинного Шрī Гуру повествования о *рāса-лиле*, трансцендентных развлечениях Шрī Крṣṇы с юными *гопī* Враджа, и воспевает эти игры, он незамедлительно обретает чистую преданность Всевышнему Господу и успешно излечивается от болезни сердца — вожделения (*кāмы*)».

Шрīла Вишванāтха Чакравартīпāда отмечает в своем комментарии: «Если преданный регулярно слушает о *рāса-лиле*, жемчужине среди всех других игр Господа, а также пересказывает и воспевает эту *лилу*, он достигнет высшей ступени преданного служения. Даже если его сердце поражено вожделением (*кāма*), он может успешно уничтожить эту болезнь, приняв прибежище у чистой преданности, поскольку *према* не является слабой и зависимой, подобно *гйане*, лежащей в основе пути эмпирического познания».

Таким образом, *кāма* как болезнь сердца и *кāма* по отношению к Всевышнему Господу в корне отличаются. Эту разницу может постичь только здравомыслящий человек, который не разделяет атеистическую доктрину невежественных глупцов, считающих, что Божественная Любовь может быть достигнута, несмотря на то, что сердце заражено болезнью *кāмы*.

Эта тема не может быть понята теми, кто наносит оскорбления Святому Имени или не верит в священные писания. Тому, кто не склоняется вновь и вновь перед *гопī* Вриндāвана-дхāмы, крайне сложно обрести эту высочайшую расу. Даже разумные люди, обладающие огромными познаниями в священных писаниях, не способны постичь путь, проложенный *гопī*.

Шрīла Нароттама Дāс Тхāкура, один из духовных наставников в традиции Сарасвата Гаудйāвайшнāвов, в книге «Према-бхакти-чандрика» пишет, что самый простой способ спастись от шести пороков (вожделения, гнева, жадности, иллюзии, безумия и зависти) — это направить их в верное русло. Поскольку зависть (*мāтсарйā*) противоречит

“

Эта тема не может быть понята теми, кто наносит оскорбления Святому Имени или не верит в священные писания.

Божественной Любви (према), он не упомянул ни одного метода, позволяющего применить зависть в служении Кṛṣṇе.

“kāma” kṛiṇa-karmāpane,
“krodha” bhakta-dveṣi dṛṣṇe,
“lobha” sādhu-saṅge hṛi-katḥā
“moha” iṣṭa-lābha vine,
“mada” kṛiṇa-guṇa-gāṇe,
nīyukta kariḇa yatḥā tatḥā

«Свое ‘вожделение’ я направлю на служение Кṛṣṇе, предлагая Ему плоды моих трудов, ‘гнев’ обращаю на тех, кто завидует преданным; ‘жадность’ — на слушание повествований о Всевышнем Господе Шри Хари в обществе истинных sādhu; я почувствую себя в ‘заблуждении’, не находя любимого Господа, и испытаю ‘безумие’, воспевая славу Кṛṣṇы. Победив этих врагов, буду с радостью в сердце, безмятежно поклоняться Говинде».

Человек, стремящийся к высочайшему вечному благу, будет очень осторожен в том, чтобы направлять ‘гнев’ на тех, кто завидует преданным. Существует большая разница между гневом, возникающим из

премы, и гневом, возникающим из *кāмы*. Гнев, возникающий из *премы*, нектарен и благоприятен для всех, но гнев, возникающий из *кāмы*, ядовит и неблагоприятен для всех. Вся деятельность, направленная на то, чтобы удовлетворить Шрī Крщңу и Его преданных (*кāриңа*), всегда прекрасна и благодатна. Если цель потеряна, все становится безвкусным и неблагоприятным. Ложная деятельность всегда достойна осуждения.

Например, сыновья Куверы, Налакūвера и Маңигрīва, обрели непосредственное общение со Шрī Крщңой после того, как были прокляты чистым преданным Нāрадой; Шрīла Крщңадās Кавирādжа Госвāmī отругал своего собственного брата, вступившись за Мйнакетану Рāмадāса, личного спутника Шрī Нитйананды Прабху. Благодаря этому поступку он получил во сне *дарīан* Шрīмана Нитйананды Прабху и достиг Вриндāвана-дхāмы; Шрīман Махāпрабху, несмотря на то, что не одобрял указаний и наставлений Шрī Рāмачандры Пўрī, никогда не вел себя с ним непочтительно и не упрекал его, поскольку тот был духовным братом Его гуру.

“

Основная цель
поклонения
Всевышнему
Господу —
удовлетворить
Его.

Основная цель поклонения Всевышнему Господу — удовлетворить Его. В этом контексте Шрī Nāрада, отвечая на вопрос Māhāраджи Юдхишт̥хиры в пятой главе Седьмой песни «Шрīмад-Бхāгаватам», говорит: «Червь, которого оса замуровывает в расщелине, всегда со страхом и ненавистью думает о ней и потому в следующей жизни сам рождается осой. Точно так же, если обусловленная душа всегда размышляет о Всевышнем Господе, являющем Себя в этом мире посредством Своей энергии, она избавляется от последствий своих грехов. Даже если кто-то видит в Нем врага, благодаря постоянному памятованию о Кр̥ш̥ṇе такая душа в итоге достигает Его».

*kāmāḍ dvēṣāḍ bhayāṭ snehāḍ
īatxā bhaktīēivare manax
āveīīa tad-agxam hitvā
bahavas tad-gatiṁ gatāx*

*goṇīax kāmāḍ bhayāṭ kamso
dvēṣāc chaidīāḍaīo nṛpāx*

*sambandxāḍ vṛṣṇāīax snehāḍ
īyīam bhaktīā vaiam vibho*

(«Шрīмад-Бхāгаватам», 7.1.30-31)

«Каждый, благочестив он или нет, в конечном итоге достигнет Бога. Однако следует тщательно проанализировать отличия в результатах, которые получают от следования различным практикам (*сāдхана*). Очень многие избавились от грехов и обрели освобождение (*мукти*) или любовь (*према*) посредством постоянного памятования о Шрī Кṛṣṇе, будь то с вожделением (*kāma*), или с враждебностью (*двеша*), со страхом (*бхайа*) или с привязанностью (*снеха*). Пожалуйста, послушайте внимательно: *гопī* обрели Кṛṣṇу благодаря тому, что питали к Нему вожделение (*kāma*), Камса — благодаря своему страху перед Ним (*бхайа*), цари вроде Шишупāлы — благодаря враждебности (*двеша*) к Кṛṣṇе, а Йāдавы — благодаря тому, что относились к Кṛṣṇе как к родственнику (*самбандха*); вы, Пāндавы, обрели милость Кṛṣṇы благодаря своей глубокой привязанности (*снеха*) к Нему, а мы, обычные преданные — благодаря преданному служению».

Шрīла Вишванāтха Чакравартī пишет в своем комментарии: *гопайаḥ kāmāt pūrva vīḥyā-īkṣtāiva snehotpādeva, na tū sāmāyатах* — как упоминалось ранее, *враджа-гопī* достигли Шрī Кṛṣṇы благодаря

страсти, возникающей из любви, но не мирского вожделения, которое является желанием удовлетворять свои собственные чувства.

*сахаджа гопīра према, — нахе прākṛта кāма
кāма-крīдā-сāмйе тāра кахи 'кāма'-нāма
(«Шрī Чайтанйа-чаритāmṛта», Мадхйа-лīлā 8.215)*

«Гопī обладают естественной любовью к Всевышнему Господу. Их страстные желания не имеют ничего общего с мирской похотью. Однако, поскольку их трансцендентная любовь внешне напоминает проявление материальной страсти, иногда её называют вожделением».

*премаива гопа-рāмāñāй кāма итй агамат пратхām
итй уддхавāдайо 'нй этām вāйчханти бхагават-прийāх
(«Шрī Бхакти-расāmрита-синдху» 1.2.285)*

«Вожделением (кāма) иногда называют чистую любовь гопī к Шрī Кṛщṇе. Близкие Господу преданные, во главе со Шри Уддхавой, жаждут вкусить такую любовь».

ниджендрийа-сукха-хету кāmера тātпарйа
кршṇа-сукха-тātпарйа гопī-бхāва-варйа
ниджендрийа-сукха-вāñчхā нāхи гопикāра
кршṇе сукха дите каре сaнгaма-вихāра

(«Шрī Чайтанйа-чаритāmрta»,

Мадхйа-лīлā, 8.217-218)

«Вожделение означает стремление удовлетворять собственные чувства. Однако настроение гопī иное. Их единственное желание — дарить наслаждение чувствам Кршṇы. В гопī нет и следа стремления к чувственным наслаждениям. Они хотят только одного — удовлетворять Кршṇу, и лишь потому встречаются с Ним и предаются с Ним наслаждениям».

Настроение Шрīмати Рādхики, являющейся жемчужиной среди преданных Шрī Кршṇы, посвятивших себя исключительно служению Ему, — это кульминация Абсолютной Любви (премы):

нā гаṇи āпана-дуркха, сабе вāñчхи тāнра сукха,
тāнра сукха — āмāра тātпарйа
море йади диийā дуркха, тāнра хаила махā-сукха,
сеи дуркха — мора сукха-варйа

“

В гопī нет
и следа
стремления к
чувственным
наслаждениям.

(«Шрī Чайтанйа-чаритāmрта»,
Антйа-лīлā, 20.52)

“

Для преданного
не существует
никакого
другого
источника
счастья, помимо
удовлетворения
Шрī Крщңы.

«Пусть Я буду страдать — это неважно. Для Меня главное, чтобы Крщңа был счастлив, ибо Его счастье — цель Моей жизни. И если Ему нравится причинять Мне страдания, то эти страдания станут источником наивысшего счастья для Меня».

Для преданного не существует никакого другого источника счастья, помимо удовлетворения Шрī Крщңы. Преданному, который утвердился в таком настроении, никто не может причинить боль.

В своем комментарии Шрīла Бхактисиддхāнта Сарасватī Тхāкура объясняет, что вожделение (кāма) несовместима с преданностью Шрī Крщңе, Всеведущему Господу, поскольку оно заключается в удовольствии, получаемом от того, что не имеет отношения к Шрī Крщңе. Цель же любви, *премы*, — служить Шрī Крщңе и доставлять удовольствие только Ему. *Кāма гопī* — не что иное, как *према*, потому что они не желают личного удовлетворения чувств. Они вовлекают других девушек (*сакхī*) из

своей группы (сваджātīйа) в служение Кṛṣṇе, и те самозабвенно служат Ему исключительно ради Его наслаждения, удовлетворяя желания Шрī Кṛṣṇы (кṛṣṇа-кāма).

*сеи гопī-бхāvāmрте йāнра лобха хайа
веда-дхарма-лока тīаджи' се кṛṣṇе бхаджайа
рāgāнуга-мāрге тāнре бхадже йеи джана
сеи-джана пāйа врадже враждendra-нандана*

(«Шрī Чайтанйа-чаритāmрта»,

Мадхйа-лīлā, 8.220-221)

«Тот, кого привлекает экстатическая любовь гопī, не считается с общественным мнением и принципами ведической дхармы. Вместо этого он служит Шрī Кṛṣṇе, следуя по пути спонтанной любви (рāга-мāрга), и так достигает Враждendra-нанданы во Вриндаване».

Шрīла Бхактивинода Тхāкура в «Амрта-правāха-бхāṣйе» (комментарий, который струится подобно нектару), говорит: «Тот, кто верит в преданное служение, регулируемое правилами и ограничениями (вайдхī-бхакти, состоящее из шестидесяти

четырёх форм преданного служения), достоин идти по этому пути. Однако обитатели Враджа обладают естественной любовью к Шрї Крщңе. Если при виде того, какой любовью к Шрї Крщңе обладают *гопї*, в душе появляется горячее желание обрести подобное чувство, то это дает право служить Господу в настроении спонтанной любви (*rāga-mārga*). Тому, кто служит в настроении спонтанной любви, не составляет труда отказаться от привязанности к *варңїирама-дхарме* и другим ведическим *дхармам*.

Комментируя стих *викрїдитам враджа-вадхўбхир идам* из Десятой песни «Шрїмад-Бхāгаватам», высокочтимый Шрїла Гурудева подробно объяснял значение слов *їраддханвитах* и *анушрңїйāt*. Те, кто приписывают Шрї Крщңе материальные качества, называют его либо обычным смертным, либо опытным и искусным политиком, либо человеком, наделенным необычайным могуществом, либо же сверхчеловеком. На самом деле, они не верят в Него. Такие люди вообще не имеют права слушать «Шрїмад-Бхāгаватам», не говоря уже о том, чтобы слушать о самых возвышенных и сладостных *лїлах* Шрї Крщңы с *гопї*. Если люди, не имеющие права

слушать об этих играх, все таки делают это и считают отношения Шри Кршны с *гопī* похожими на похотливые отношения между обычными мужчинами и женщинами, такие слушатели попадают в самые темные области ада (*раурава*). Человек сможет обрести право войти в эти самые возвышенные *лилы* лишь после того, как в общении с личными спутниками и чистыми преданными Шри Кршны постепенно познает Его высшую Божественную природу. Дворец преданности может быть построен лишь на духовном фундаменте постижения своих отношений с Всевышнем Господом (*самбандха-джñāна*).

Знание о Господе снизойдет в сердце того, кто безоговорочно следует наставнической преемственности. Необходимо слушать того, кто сам принял послание священных писаний (*íраута-ваñī*). Истинный гуру будет открывать ученику сокровенные, более сокровенные и самые сокровенные игры Божественной Любви, в соответствии с квалификацией последнего. Ни одна из этих *лил* не может быть постигнута собственными усилиями, посредством восходящего метода (*āрохапантха*). Невозможно войти в самые

“

Знание о
Господе
снизойдет в
сердце того, кто
безоговорочно
следует
наставнической
преемственно-
сти.

“

«Тому, кто
испытывает
сильную тягу
к мирским
удовольствиям,
обсуждение
Божественной,
трансцендент-
ной расы
не принесет
никакого блага.

сокровенные *лилы* Господа при помощи собственных усилий.

Живые существа нынешней благословенной Кали-юги (железного века) наиболее удачливы, ибо в эту эпоху высшая цель и величайшее богатство, Божественная Любовь (*кри̣ṣṇа-према*), достигается просто благодаря совместному воспеванию Святых Имен Шрī Кри̣ṣṇы (*санкīртана*). Шрīман Махāпрабху сказал: *хар̣ице пра̣бху кахена — йуна свар̣упа-рāма-рāйа, нāма-санкīртана калау парама упāйа* — «Мои дорогие Свар̣упа Дāмодара и Рāмāнанда Рāй, знайте же, что повторение Святых Имен является самым действенным лекарством в этот век Кали».

В трактате «Учение Махāпрабху», написанном нашим высокочтимым *йи̣ки̣ṣā-гуру* Шрīмад Бхакти Прамодой Пури Госвāми Махāрāджей (см. «Шрī Чайтанйа-вāñй», 1925-й год, выпуск 1, стр. 62), особое значение имеет следующее наставление: «Тому, кто испытывает сильную тягу к мирским удовольствиям, обсуждение Божественной, трансцендентной расы не принесет никакого блага. По этой причине

узревшие истину предшествующие *ācārī*, являющиеся нашими доброжелателями, снова и снова настоятельно советуют нам с большим почтением поклоняться Святому Имени (*nāma-bhаджана*), чтобы постепенно прогрессировать на пути преданности. Тому же, кто безразличен к *nāma-bhаджане*, крайне опасно позиционировать себя как преданного, наслаждающегося высочайшими трансцендентными вкусами (*расика-бхакта*)».

Данная статья изначально была написана на бенгали и опубликована в журнале «Шри Чайтанья вани», выпуск 10, 1943 г., с. 226)

ОБ АВТОРЕ

Его Божественная Милость Шрїла Бхакти Валлабха Тїртха Госвāми Махāрāджа явился в 1924 г. в Ассаме, Индия, в благодатный день явления Бхагавāна Рāмачандры — Рāма-навами. С самого детства он был в исключительной степени наделён такими добродетелями как смирение, послушание старшим, отрешённость от мирского и непреклонное стремление к вечной истине.

После того, как он получил степень магистра философии в 1947 г., он привлёкся Божественной Личностью своего Духовного Учителя, Его Божественной Милостью Шрїлой Бхакти Дайитой Мāдхавой Госвāмї Махāрāджей, и полностью посвятил свою жизнь служению ему. Шрїла Мāдхава Госвāми Махāрāджа был одним из самых выдающихся последователей Шрїлы Бхакти Сиддхāнты Сарасватї Тхакуры Прабхупāды, а также основателем духовного

общества, Шрї Чайтанья Гаудїа Матха, у которого только в Индии свыше двадцати филиалов.

Шрїла Тїртха Госвāми Махāрāджа безукоризненно следовал всем аспектам преданности Шрїлы Мāдхавы Госвāми Махāрāджи, и своим неустанным служением внёс ценнейший вклад в деятельность миссии. Вскоре он стал секретарём организации. В 1961 г. он был посвящён в саннїāсу, обет отречения. После ухода Шрїлы Мāдхавы Госвāми Махāрāджи в 1979 г., Шрїла Тїртха Госвāми Махāрāджа был назначен его преемником в качестве āchāryi Матха.

На протяжении более шестидесяти лет Шрїла Тїртха Госвāми Махāрāджа проповедовал послание Шрї Чайтаньи Махāпрабху о всеобъемлющей Божественной Любви. Его безраздельная любовь, обаяние его Личности, безупречная чистота преданности привлекали сердца всех, кто соприкасался с ним. Как результат, люди со всего мира принимали у него прибежище и получали посвящение в следование всеобъемлющему пути Чайтаньи Махāпрабху.

В 1997 г. по просьбе Шрїлы Бхакти Прамоды Пури Госвāми Махāрāджи он отправился на проповедь за

пределами Индии. Он проповедовал в самых разных странах, включая Великобританию, Нидерланды, Францию, Испанию, Италию, Австрию, Германию, Словению, Россию, Украину, Сингапур, Малайзию, Индонезию, Австралию, США (включая Гавайи).

Шрїла Бхакти Валлабха Тїртха Госвāми Махāрāджa был āчāрїей не только Шрї Чайтанїа Гаудїа Мāтхa, но также служил почитаемым āчāрїей ГОКУЛа (Global Organization of Krishnachaitanya's Universal Love), Всемирной Организации Всеобъемлющей Любви Кришна-Чайтанїи, которую он основал в 1997 г. Он также служил Президентом Всемирной Вайшнавской Ассоциации (WVA).

