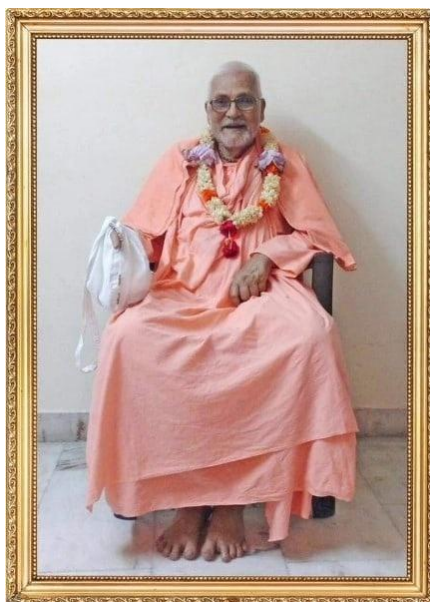

Уроки преданности

**Лекции и главы из книг
Шри Шримад Бхакти Вигьяна
Бхарати Госвами Махарадж**

Оглавление

Жизненные принципы Ш.Б.Вигьяны Бхарати Госвами.
Абсолютное смирение.
Актуальность наставлений Махапрабху.
Аннукута-махотсава.
Без милости маха-бхагавата-вайшнава вы ничего не получите.
Божественный уход великих вайшнавов.
Божество – это Личность.
Бхакти-лата-биджа.
Вигьяна-сара.
Вишварупа-махотсава.
Плод премы.
Быть жителем святой дхамы – значит принять прибежище у вайшнава.
Шри Шримад Бхакти Гаурав Вайкханас Госвами Махарадж.
Быть воистину рядом с гуру.
Важность парикрамы.
Вайшнава-самбандха. Связь с чистым преданным.
Величие хари-киртаны.
Взаимодействие организаций. Акханда-гуру-таттва.
Виджая-дашами.
Вишварупа-махотсава.
Вопрос о прасаде и преданности.
Вопросы и ответы. 2014.
Вы все – мои гуру.
Вьяса-пуджа ачарьи Шри Чайтанья Гаудия Матха.
Вьяса-пуджа Шрилы Гурудева. Бандхава.
Освобождение Гаджендры. Гаджендра мокша.
Генералы армии Шри Чайтанья Махапрабху.
Глубокое понимание разногласий.
Говардхан. День 1.
Говардхан. День 2.
Говардхан. День 3.
Говардхана-пуджа.

Гопаштами.

Два даршана.

Два подхода к делу.

День ухода Ш.Б.Сарасвати Прабхупады.

День ухода Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа.

Деяния преданных не подвластны законам кармы.

Джанмаштами.

Шрила Джаядева Госвами.

Жил-был один преданный.

Идеал преданного служения.

Искренность.

Используйте всё в служении Господу Мадхаве.

Истинное богатство Шрилы Санатаны Госвами.

Истины, которые необходимо понимать.

Истины о паломничестве.

Истории из Пуны.

Как взрастить лиану преданности.

Как вступить на путь рагануга-бхаджана.

Как Шри Лалита сакхи способствует явлению Шри Чайтаньи
Махапрабху.

Как правильно делиться.

Как примирить кажущиеся различия в наставлениях ачарьев?

Как распознать премика-бхакту?

Как служить правильно.

Как увидеть во всем благо. Вайшнавцы переносят враджа-бхакти в сердце.

Калия Кришнадас.

Картика. Нияма-сева.

Коротко о самом главном.

Краткое прославление Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами
Махараджа.

Кто является истинным гуру?

Лобха.

Милость Кришны приходит от снеха-майи-севы. Причина и
беспричинность.

Нама проявится через совершение искренней севы.

Непостижимая природа садху.

Общение с вайшnavом.

Одана-шаштхи.

О славе экадаши.

Ответ на ложь.
Отдать свою независимость.
От начальной ступени преданности до полного предания.
Отношения Господа с Его преданными.
Парикрама ради обретения бхакти совершается с праная-бхактой.
Письмо Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа.
Письмо Ш.Б.В.Бхарати к Джи-Би-Си Матха об уходе из санги.
Подлинная шравана.
Почему распадаются семейные союзы.
Правильный этикет в сложных ситуациях.
Преданность наставлениям «Шримад-Бхагаватам».
Приобретение божественного места явления Ш.Б.Сарасвати Тхакура.
Ш.Б.В.Бхарати Махарадж вспоминает в разлуке о прекрасных
взаимоотношениях с Ш.Б.Нараяной Госвами.
Прощание с Джаганнатхой. Последняя хари-катха.
Разница подобная пропасти. Ошибка Ч.Харидаса.
Результат имитации.
Сварупа сиддх.
Святое имя – это всё.
Сердце Бхагавана.
Слава Ш.Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа.
Слава Ш.Рупы Госвами.
Слава Шримати Радхавани.
Служите всем преданным.
Снана ятра. Истинный смысл слова ахаитуки.
Совершенная вайшнава-сева Ш.Б.Д.Мадхавы Махараджа.
Ступени преданности. Как избавиться от эгоизма.
Тиروبхава-махотсава. Уход Джагадиши Пандита.
Только искренняя молитва может очистить наше сердце.
Только истинный гуру заберет нас в вечный мир.
Только милость садху спасает от кармы.
Три даршана.
Тяжесть поста ачарьи.
Уход Ш.Джагадишы Пандита и Ш.Дживы Госвами.
Уход Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады.
Чайтра-пурнима.
Чему учит Кришна через Говардхана-пуджу.
Четыре особых качества Бхагавана.

Чистая пища- чистое сознание. Уход Ш.Гопал Бхатты. Избегайте сериалов.

Уход Ш.Гопал Бхатты Госвами.

Избегайте так называемых духовных сериалов.

Хаймантики-раса-пурнима.

Чистое бхакти.

Чтобы понять - нужно предаться.

Шри Шивананда Сена.

Шри Шримад Бхакти Саранга Госвами Махарадж.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати в воспоминаниях Ш.Б.В.Бхарати Махараджа.

Шрила Локанатха Госвами.

Шрила Яджавар Госвами Махарадж.

Шри Гаура-пурнима.

Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж.

Шрила Рамачандра Кавирадж

Явление святого.

Явление Ш.Бхакти Прамода Пури Махараджа.

Явлению Вирачандры Госвами, явлению Шрилы Шридхар Госвами Махараджа, уходу Шримад Сакхичараны Даса Бабаджи Махараджа посвящается.

Жизненные принципы Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа

Шрипад Бхактиведанта Сиддхант Махарадж: «Я желаю возложить на свою голову пыль преданных со всего мира, принявших прибежище у лотосных стоп Шрилы Махараджа, которые даруют бесстрашие, пыль тех, кто получил от него *харинаму*, *дикишу* или *саннясу*, а также тех, кто сосредоточен на его *шикше*. Я молюсь о том, чтобы когда-нибудь достичь того же богатства. Наконец, склонив голову, я прошу прощения, если в моём письменном подношении есть какой-то изъян или ошибка, и я завершаю его изложением идеальных принципов Шрилы Махараджа, которые он сам записал».

1) За всю свою жизнь я никогда никого не просил принимать *харинаму* или *дикишу* у моего Гуру Махараджа или любого другого вайшнава, скорее я побуждал всех слушать *хари-катху* и славу *харинамы*. Я размышлял: «Почему я должен настаивать на том, чтобы кто-то получал *харинаму*. Развив веру, человек естественным образом сам согласится это сделать».

2) Я никогда не спрашивал ни одного преданного, который вступал со мной в близкие отношения, у кого он принял прибежище или к какой организации он принадлежал, и, следовательно, как я мог встретиться с ним вновь. Просто увидев преданного, украшенного символами Гаудий, я принимал его как своего родственника.

3) Пообещав что-либо, я никогда не забирал своих слов обратно, независимо от того, сколько бы это могло причинить неудобств или препятствий.

4) За всю свою жизнь я не был ни с кем праздным. Я никогда ни с кем не шутил и не добивался чьего-либо расположения.

5) Я никогда даже не прикасался к тому, что мне не принадлежит.

6) Я никогда не оставлял на следующий день дела, которые нужно сделать сегодня. Я грамотно организовывал свои обязанности. Если по каким-то причинам я не был доступен на следующее утро, никто не обижался. Любому, кто увидит мой ежедневник, станет всё предельно ясно.

7) Когда речь шла о *сиддханте*, я никогда и ни с кем не шёл на компромиссы и ни перед кем [кто не являлся вайшнавом] не преклонялся.

8) Я никогда и никому не давал несправедливых рекомендаций и советов, рекомендуя лишь то, что нравится мне.

9) Всем преданным, приближавшимся ко мне в настроении предания, я старался даровать бесстрашие в соответствии со своими способностями и всегда служил им в меру своих возможностей.

10) Я никогда ничего не терял из-за халатности, и ничего находящегося под моим присмотром не было украдено.

11) В своей жизни я никогда ни с кем не ссорился, и, если кто-то на меня злился, никогда не принимал ответных мер несмотря на тысячу оскорблений со стороны.

12) Даже во сне я никогда не пренебрегал наставлениями своего Гуру Махараджа: «Всякий раз, когда возникает возможность для *вайшнава-севы*, — не упускай её. Кто знает, представится ли вообще такая возможность в будущем».

13) Я никогда в своей жизни не пресмыкался перед кем бы то ни было.

14) Если меня не спрашивали, я никогда и никому не препятствовал и не давал советов в отношении их выбора или поведения.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Абсолютное смирение

Обращение Шри Шримад Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа
в день Вьяса-пуджи

Вечером 3 июля 2017 года, перед своей Вьяса-пуджей Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж дал следующую лекцию, которую перевёл Мадхава-прия прабху. Лекция была прочитана в Шри Гопинатх Гаудия Матхе, в Джаганатха Пури. В благоприятный день Гуру-пурнимы мы посылаем эту лекцию, чтобы уважаемый читатель получил возможность увидеть одно из сокровенных настроений всех Гаудия-гуру-вайшнавов — то настроение, в котором они принимают служение своих учеников и последователей.

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж: Сегодня мы пришли сюда, в Шри Гопинатх Гаудия Матх и будем находиться здесь три дня, пока идёт фестиваль. Мне бы хотелось упомянуть Гопинатх даса бабаджи Махараджа, который заботится о храме в Джаганатха Пури, а также Вамшивадана прабху, который следит за Шри Дамодар Гаудия Матхом. Они оба находятся здесь, на Чакра Тиртха Роуд. В своём сердце я испытываю

сильное чувство близости к тем преданным, которые любят меня и заботятся обо всём, что требует внимания.

Мадхава-прия Прабху: Вчера мы сообщили Шриле Махараджу, что на его *авирбхава-титхи* вышла новая книга на хинди «Вулканическая энергия». Шрила Махарадж поинтересовался, кто работал над этой книгой. Я сказал, что книгу принёс Према дас прабху, который неустанно трудился над ней на протяжении многих месяцев. Несмотря на свою занятость, он каждый день уделял время работе над ней.

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж: Множество преданных заняты разнообразным служением из любви ко мне. Многие люди ничего не знают о них, поскольку такие преданные не афишируют своё служение. Сегодня у меня есть возможность вспомнить о них, назвать их имена и поблагодарить...

Шрипад Неми Махарадж, Сидхант Махарадж, Вринда диди, Ваджанатх прабху, Шьямарани диди, Васанти диди и Мадхумати диди. Мадхумати работает над публикациями на русском языке. Преданные делают так много. Профессионалы в области компьютеров и дизайна Амбариш прабху со своей женой Лавангой Манджари диди очень хотели создать веб-сайт.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж спросил их: «Сколько времени заняло создание веб-сайта?», на что они ответили: «Два месяца».

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж: Многие из вас не знают этих преданных. Вы знакомы только с десятью-пятнадцатью преданными (*санньяси* и *брахмачари*), которые живут со мной. Однако в действительности очень много других преданных, которые, не выставляя напоказ своё служение, так или иначе, помогают мне.

Многие люди, с которыми я никогда не встречался раньше, приходят ко мне и говорят: «Мы верим Вам и хотим принять у Вас прибежище. Мы хотим получить у вас *дикишу*». Почему? Потому что преданные, такие как Шьямарани диди и Ваджанатх Прабху, путешествуя и проповедуя, говорят также и обо мне в своих лекциях. Сам я не могу представиться перед кем-либо. За меня это делают они. Они представляют меня перед своей аудиторией так, как я бы сам не смог этого сделать. Как я представляюсь? Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами показал нам на своём смиренном примере («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 5.205-207):

джагаи мадхай хаите мун се папишх

пуришера кита хаите мун се лагхишх

«Я более грешен, чем Джагаи и Мадхай, я хуже червей в испражнениях».

мора нама шуне йеи тара пунья кшайа

мора нама лайа йеи тара папа хайа

«Любой, кто слышит моё имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит моё имя, становится грешником».

эмана ниргхрина море кеба крипа каре

эка нитьянанда вину джагат бхитаре

«Кто в этом мире, кроме Нитьяланды, явил бы милость такому презренному человеку, как я?»

Кто я? Я ниже червя в испражнениях. Я более грешен, чем Джагай и Мадхай. Тот, кто произносит моё имя, потеряет все плоды своих благочестивых поступков. Тот, кто слушает моё имя, также совершает грех. Я достоин всеобщей ненависти. Однако мне выпала великая удача, так или иначе, встретиться с Нитьяландой Прабху.

Эти преданные не мои ученики. Я смотрю на них не как на своих учеников. Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур своим примером учил тому, что те, кто приходят как ученики, подобны *гуру-варге* (почитаемым старшим). Почему? Они вдохновляют меня помнить о Кришне и постоянно тем или иным способом вовлекают меня в служение Господу. Вот почему сегодня я обязан предложить им свои поклоны.

хойачхена хоибена прабхур джата даса

сабара чарана вандо данте кори' гхаса

(«Шри Ваишнава-вандана», 6)

"Зажав в зубах соломинку, я припадаю к стопам всех слуг Махапрабху, которые были в прошлом и придут в будущем".

Зажав в зубах соломинку, я приношу свои поклоны лотосным стопам тех, кто стал чистым преданным и тех, кто станет чистыми преданными в будущем.

ависмритих кришна-надаравиндайох

кишноти абхадрани ча сам таноти

саттвасйа суддхим параматма-бхактим

джанам ча виджнана-вирага-йуктам

(«Шримад-Бхагаватам», 12.12.55)

Если человек поклоняется лотосным стопам преданного Господа, то *сам таноти* — всё неблагоприятное уйдёт, а всё благоприятное появится. Сознание такого человека очистится. Он обретёт настроение служения по отношению к Господу Кришне. Благодаря памятованию лотосных стоп преданных, в его сердце проявятся осознанное знание (*вигьяна*) и отречение, а также глубокая привязанность к Господу. Всё материальное для него само собой потеряет всякую ценность. Ни от чего не придётся отречься. Всё это является следствием памятования лотосных стоп великих вайшнавов.

Сегодня я, пользуясь возможностью, приношу свои *пранамы* преданным, которые ведут себя как мои ученики, но которые, по словам Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, моя *гуру-варга*. Они мои *випада удхарана бханду*. Я попал в такую ситуацию в этом материальном мире, из которой не знаю, как выбраться. Они мои друзья, которые вытаскивают меня из неё.

Я также вспоминаю Санатану прабху. Он служит мне в полную силу своих возможностей. Я не упомянул некоторых имён. Но этим преданным не следует думать, что я не принимаю их благословения в форме их служения. Любое их служение я всегда рассматриваю как благословение. Я принимаю их служение ради их удовольствия. Я принимаю его, чтобы сделать их счастливыми. Если я не приму его, они будут несчастны. Для меня большая честь служить им, принимая их *севу*.

Служение может быть разным. Некоторые используют своё тело, другие — интеллект, третьи — богатство. Если есть желание служить искренне, то всё, что делает преданный, принимается. Не следует думать, что служат только те, кто совершает какие-то физические действия. Если преданных не видно, если они остаются в тени, то это не значит, что они не занимаются служением.

В какой бы форме они ни служили — телом, интеллектом, богатством, или другим способом — я в долгу у них всех, и всегда буду им должен. Почему? Они служат из любви ко мне. Это показывает их величие, а не моё.

Я не считаю себя старшим от того, что я сижу на возвышенном сидении. Я не считаю тех, кто сидит на полу, ниже себя. Я так не думаю. В царстве любви, во Врадже, мать Яшода — преданная, слуга Кришны. Она принимает роль матери для удовольствия Кришны. Если потребуется, она надёргает Ему уши. Чтобы воспитать Его, она может даже схватиться за палку. Почему? Это её служение, которое она получила от Кришны. Оно доставляет Кришне удовольствие.

Я сижу на возвышенном сидении, но это не делает меня выше остальных. Так я пользуюсь возможностью служить вам всем. Моя смиренная просьба ко всем вам — примите, пожалуйста, моё служение. Это то, что я хотел сегодня сказать.

Во Врадже присутствуют все *расы* (*сакхья, дасья, ватсалья и мадхурья*), поскольку разные преданные хотят служить по-разному и Кришна предоставляет им такую возможность. Подобно этому, каким бы способом преданные ни хотели служить мне, я служу им, принимая их служение. В этом возрасте у меня нет другого способа.

В служении нет такого, что тот, кто (внешне) делает много, — велик, а тот, кто мало — не совершает настоящего служения. Так рассуждать неправильно. Это вопрос сердца. Важно то, насколько в сердце сильно желание служить.

В играх Господа Рамы есть эпизод с белкой. Когда белка увидела, как много преданных вовлечены в служение Господу Рамачандре, она подумала: «Чем я могу служить? Как мне поучаствовать?». Вдруг к ней пришла идея: «Я тоже могу служить». Она запрыгнула в океан, намочила своё тельце, вернулась на берег и начала кататься в песке, чтобы он прилип к её телу. Затем она запрыгнула на мост, перевернулась и начала стряхивать песок на мост. Белка думала: «Я буду медленно, медленно совершать своё служение, и когда Господь Рамачандра со Своими преданными пойдёт по мосту, то торчащие камни не повредят их ноги».

Её служение не осталось незамеченным, и она также получила благословение Господа Рамачандры.

Подобным же образом я чувствую себя обязанным всем тем, кто пытается помочь мне любым способом. Я благодарю этих преданных от всего сердца.

.....

Транскрипция на английском предоставлена Шьямарани д.д.

Перевод: Джая Шри д.д.

Редакция: Ума д.д.

Актуальность наставлений Махапрабху
Подлинная жизнь во Врадже
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх, картика, 06.11.2013 г.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Рагхунатха дас Госвами оставил всё своё богатство, семью и пришёл в Джаганнатха Пури к Шри Чайтанье Махапрабху. Шриман Махапрабху поручил его Своему близкому доверенному слуге Шри Сварупе Дамодару Госвами. Шри Рагхунатха также попросил Махапрабху дать ему наставления о том, как правильно жить и каковы его духовные обязанности. На это Махапрабху дал короткое, но важное наставление:

*грамйа-катха на шунибе, грамйа-варта на кахибе
бхала на кхаибе ара бхала на парибе
амана манада хана кришна-нама сада ла'бе*

врадже радха-кришна-сева манасе карибе

«Не вовлекайся в мирские беседы. Всеми силами избегай всего мирского. Не вкушай изысканных блюд, не носи роскошных одежд. Всегда воспевай имя Кришны, воздавая почтение другим и не ожидая никакого почтения для себя. Таким образом старайся всегда повторять с любовью имя Кришны, а в своём уме старайся служить Шри Шри Радхе и Кришне во Вриндаване» («Чайтанья-чаритамрита», Антья-лила, 6.236,237).

Эти наставления только для Рагхунатхи даса Госвами или для всех? В особенности *радха-кришна-сева манасе карибе* (поклоняться Шри Шри Радхе-Кришне в уме).

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Эти наставления для всех. Коровы дают молоко не только для своих телят, но и для людей. Однако корова не станет давать молока без телёнка. Таким же образом Гаурасундара дал это благое наставление всему человечеству. Это стало возможным, потому что была личность, которую Махапрабху принял как Своего близкого и возлюбленного слугу. Когда Шриман Махапрабху говорил не стремиться к изысканной пище, не носить дорогих одежд и служить Радхе и Кришне в своём уме, Рагхунатха дас Госвами уже следовал всему этому. В своём сердце он никогда не прикасался ни к чему роскошному, он старался не говорить на мирские темы и не слушать их. Даже живя семейной жизнью, он сторонился общения со своей женой. С детства его окружала роскошь, но он старался избегать её. Поэтому нужно понимать, что эти наставления Шримана Махапрабху не были даны лишь для Рагхунатхи. Они были явлены через Рагхунатху даса Госвами для блага тех, кто имеет желание серьёзно и быстро продвигаться по пути *бхакти*. Личность, которая имеет веру в слова Бхагавана, являет идеал *шаранагати*. Тот, кто имеет твёрдую веру (*ништху*), будет неукоснительно следовать указаниям *бхагават-бхакт*:

шраддха тв аниопайа-вардхам

бхакти-унмукхи читта-вритти-вишешах

«Особое состояние сердца, неизменно стремящегося исключительно к *бхакти* вайшнава, равнодушного ко всем другим видам *садханы*, таким, как *гьяна*, *карма* или *йога*, называется *шраддхой*» («Амная-сутра», 57).

До тех пор, пока у человека нет веры в слова Господа, невозможно будет воплотить наставления *шаштр* и гуру в свою жизнь.

Однажды Индра услышал наставление от Самого Господа о том, как можно убить Вритрасуру. Господь сказал, что необходимо сделать оружие из костей Дадхичи Риши. Даже несмотря на то, что Индра обрёл это оружие, у него не было веры в то, что он сможет убить Вритрасуру. Сам Господь дал

совет Индре! Почему же у царя рая не хватало веры? Индра не был *шаранагата-вайшнавом*.

Шаранагати – это двери в *бхакти*. Если у вас нет непоколебимой веры в слова Господа и Его преданных, вы не сможете начать практиковать подлинное *бхакти*. Внешне человек может делать многое из того, что он по своему мнению называет *бхакти*. Однако если он не обрёл *шаранагати*, то его действия называются *кармой*, *гьяной*, *йогой*, *тапой*, но не *бхакти*.

Шрила Рагхунатха дас Госвами имел непоколебимую веру в слова Шримана Махапрабху, поэтому он был способен продвигаться, выполняя все Его наставления. Это и есть пример настоящего *шаранагати*. И поскольку Рагхунатха предался лотосным стопам Махапрабху, то Господь использовал его как инструмент для проповеди всему миру. Махапрабху дал Рагхунатхе *говардхана-шилу* и *гунджа-малу*. *Гирираджа-шила* – Сам Кришна, а *гунджа-мала* представляет Шримати Радхику. Махапрабху показал тем самым, что поклоняться Кришне можно только следуя по стопам Шримати Радхики, будучи Её *анугатой*. С таким настроением Шриман Махапрабху вручил *гунджа-малу* Своему возлюбленному преданному. Рагхунатха дас Госвами всё понял и поместил это ценное послание Махапрабху в самую глубину своего сердца. Сначала Рагхунатха с полной верой поклонялся Божественной Чете в своём сердце, и, когда пришло время, Махапрабху дал ему проявленное Божество. Этим Чайтаньядев показал, что Божества сначала являются в сердце чистого преданного, а затем преданный по своей беспричинной милости проявляет *мурти* на благо всего мира. В «Вилапакусуманджали» (стих 102) Шри Рагхунатха дас Госвами описывает настроение служения Кришне в *анугатье* Шримати Радхики:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майати-гамитах кила сампрапам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринапи?*

«О Варору (Та, чьи бёдра несравненно прекрасны)! Мне необычайно трудно заставлять себя жить, и лишь надежда на обретение океана нектара служения Тебе и на созерцание Твоих божественных игр поддерживает меня. Но если Ты не будешь милостива ко мне даже сейчас, то какой смысл в моей жизни, проживании во Врадже или даже в Самом Бакари?!»

Рагхунатха дас Госвами здесь не называет Кришну Кришной, он называет его Бакари – убийцей демона Баку. Однако известно, что Враджендра-нандана Шри Кришна не убивает демонов, это делает Его экспансия – Васудева. Таким образом, Рагхунатха дас Госвами говорит, что Кришна только тогда являет Себя в Своем изначальном облике, когда Он

вместе со Шримати Радхикой. Только те, кто идут по Её стопам могут встретиться с Ним. Без Нёе Кришна – это Бакари.

Прежде всего, необходимо следовать за гуру и вайшнавами. Вы должны с полным вниманием погрузиться в их божественные наставления. Сначала необходимо искренне внимать словам вайшнавов, а потом перенести их в свою жизнь, стараясь следовать указаниям чистых преданных изо всех сил.

*шри-дайита-даса, киртанете аша,
коро уччайх-сваре хари-нама-рава
киртана-прабхаве, смарана свабхаве,
се кале бхаджана нирджана самбхава*

«Шри Даита дас (Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур), покорный слуга Шри Радхи и Её возлюбленного Кришны, громко поёт святое имя Шри Хари, уповая на *киртан*, потому что *киртан* приводит к *смаране*. Только тогда станет возможно совершать уединённый *бхаджан*» («Вайшнава ке», стих 19).

Постепенно через усердную практику уйдут все препятствия, и вы обретёте твёрдую веру. Затем, благодаря силе *киртана*, приходит внутреннее памятование (*смарана*) *киртана-прабхаве, смарана свабхаве*. Человек, который внимательно слушает, затем естественным образом совершает *киртан*, рассказывая то, что он слышал от вайшнавов или своего духовного учителя. Таким образом, эти наставления остаются в его сознании. Другими словами говоря: результатом *киртана* является *смарана*, которая приходит естественным образом. Постепенно образованный преданный дойдёт до того уровня, на котором он просто не сможет отказаться от этих *анг бхакти*. Он постоянно будет занят *киртаной* и *смараной*. Следующей ступенью, согласно *бхаджану* Шрилы Прабхупады (Бхактисиддханты Сарасвати), будет *сэ кале бхаджана нирджана самбхава* – преданный сможет совершать *нирджана-бхаджан*, всегда служить Господу в своём уме, не отвлекаясь ни на какие внешние беспокойства.

Сейчас для нас это невозможно, так как пять записывающих устройств наших чувств постоянно включают нам то одну запись, то другую. Это происходит автоматически, без нашего желания. Такова природа тонкого тела. Даже когда мы стараемся размышлять о Всевышнем, включается запись наших чувств. Мы не способны их остановить, поэтому *нирджана-бхаджан* для начинающих преданных невозможен. Он достижим только для преданных, которые имеют *нишитху* в слова таких великих преданных, как Рагхунатха дас Госвами, Шивананда Сена, Рупа, Санатана Госвами и множества других *сиддх*. На этот уровень сознания невозможно взобраться сразу, шаг за шагом каждый день вы должны приближаться к этому.

Когда Махапрабху и Шрила Сварупа Дамодара исчезли из своих проявленных *лил*, Рагхунатха дас почувствовал нестерпимую боль разлуки с ними. В Джаганнатха Пури остались многие другие преданные, Сам Господь Джаганнатх находился там, но Рагхунатха говорил, что Джаганнатха Пури для него стал подобен диким джунглям, где нет ни одного места, чтобы укрыться. Рагхунатха дас Госвами, страдая от разлуки, думал, что нет ни одного человека, который бы смог разделить с ним эту боль, поэтому он решил оставить тело.

*вриндаване дуи бхаира чарана декхийа
говардхане тйаджиба деха бхригупата корийа*

«Он намеревался прийти во Вриндаван, увидеть лотосные стопы Рупы и Санатаны, а затем покончить с собой, бросившись с Говардханы» («Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 10.94).

Рагхунатха понимал, что Махапрабху дал ему *говардхана-шилу* тем самым указав, что ему необходимо отправиться на Говардхан. Рагхунатха верил, что только Говардхан сможет спасти его от этой нестерпимой боли. Никого не видя вокруг, он словно безумец шёл к священному холму. Когда человек ищет кого-то в толпе, то не замечает сотни других людей, так как его ум сконцентрирован на конкретной личности. Также Рагхунатха не видел никого вокруг. Настолько глубоко он был погружён!

На уровне начинающих преданных *манаси-сева* проявляется как размышление о том, что они должны делать для Хари, гуру и возвышенных вайшнавов. Например, вы можете думать, что именно приготовить для Тхакурджи? Какие продукты для этого нужны? Как лучше всё организовать? Вы не можете совершать *манаси-севу* на том уровне, на котором её совершал Рагхунатха дас Госвами, но так или иначе, вы так же задействуете свой ум. Это является вашей *манаси-севой*. Постепенно, служа таким образом, вы приблизитесь к уровню *манаси-севы* Рагхунатхи даса Госвами.

Мадхава-прия Прабху: В этом стихе из «Чайтанья-чаритамриты» (Антья-лила, 6.237) Махапрабху использует слово «*врадже*». Как правильно понимать это слово: как служение во Врадже, или как служение Радхе-Кришне, которые совершают свои *лилы* во Врадже? Эту фразу можно перевести в двух значениях: одно – в соответствии с правилами бенгали, а другое – с санскрита.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Шри Кришна в «Бхагавад-гите» (18.66) также использует слово «*враджа*»:

*сарва-дхарман паритйаджйа
мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-панебхйо*

мокшайишйама ма шучах

«Оставь все другие религии и вручи себя Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего».

Так же это слово используется в *киртане* Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Удило аруна» – *гела нагара-врадже*. Место, в котором живут Радха и Кришна, называется Врадж. Когда используется выражение Враджа-мандала, оно указывает на места, по которым идут паломники. Это не какое-то конкретное место. Все три выражения обозначают место, к которому необходимо прийти. Что же это за место? Это сердце возвышенного вайшнава, где всегда живут Радха и Кришна.

джнане прайасам удапасйа наманта эва

джйванти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам

стхане стхитах шрути-гатам тану-ван-манобхир

йе прайашо джита джито `пй аси таис три-локйам

«Те, кто, оставаясь в одном месте, не пускаются в умозрительные рассуждения, но телом, умом и речью выражают почтение рассказам о Тебе, слушая из уст Твоих чистых преданных, без труда покоряют Тебя, хотя никто другой во всех трёх мирах не способен победить Тебя» («Шримад-Бхагаватам» 10.14.3).

Нужно оставить всякое устремление к *гьяне*. Вы должны *джйванти сан-мукхаритам бхавадийа-вартам* – занимать всю свою энергию и время слушанием *хари-катхи* из лотосных уст совершенных преданных. *Стхане стхитах* дословно переводится как «жить в одном месте». Внешнее значение этого таково: необходимо жить во Врадже, Маяпуре или Джаганнатха-пури. Однако есть более глубокое значение этих слов. *Дхама* не является чем-то внешним, *дхама* полностью трансцендентна и непостижима для обусловленного сознания. Это место, к которому можно идти не одну жизнь. Там, где чистый преданный рассказывает *хари-катху*, и есть подлинная *дхама*. Именно так необходимо понимать значение слова «враджа». Это то место, где вы можете встретить истинного *садху*, в чьём сердце всегда счастливо пребывают Радха и Кришна. Не нужно пытаться поверхностно медитировать на Радху и Кришну с помощью своего материального, ограниченного ума. Самое лучшее – всегда оставаться в обществе чистых преданных, слушать *хари-катху* из их лотосных уст, смотреть на совершенный пример их жизни, тогда медитация на Божественную Чету проявится естественным образом.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в «Чайтанья-манджуше» пишет:

арадхйо бхагаван враджеша-танайас тад-дхама вриндаванам

рамыа качид-упасана враджа-вадху-варгена йа калпита

*шримад-бхагаватам праманам амалам према пумартхо махан
ири чаитанья махапрабхор-матам-идам татрадаро нах парах*

«Кто наш *арадхья-дев*? Согласно учению Махапрабху – это Враджендра-нандана Шри Кришна. Согласно «Шримад-Бхагаватам», который является высшим и наичистейшим доказательством истины, Он Величайший! Ни Дваракадиша Кришна, ни Мадхуреша Кришна не должны быть объектами нашего служения. Наше Божество, которому мы поклоняемся, всегда живёт только во Врадже. Как нужно поклоняться Кришне? Так как это делают *враджа-гопи*. Поэтому нужно принять прибежище у *садху*, который является преданным Враджендра-нанданы Шри Кришны, и поклоняется Ему, идя по стопам *гопи* Вриндавана. Находиться под руководством такого вайшнава – значит жить в подлинном Врадже».

.....

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Аннукута-махотсава
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх, картика 03.11.2013 г.

Вы знаете, каково значение слова *аннукут*? В соответствии с пословным переводом, *анна* – зерно, а *кут* – гора, то есть гора зерна. Существует множество различных блюд из зерновых: рис, *дал*, *пури*, *ладду*, *накоры*, *кхир*.

Каждый год *враджаваси* поклонялись Индре, но это подношение не называли *аннукутом*. Такое название появилось только в день, когда подношение было сделано Гирираджу. Мы знаем, что Индра был расстроен, узнав, что Кришна вдохновил всех *враджаваси* совершить *пуджу* Говардхану. В действительности, Индра впал в гнев, потому что Кришна специально пожелал его разгневать. Таков был Его план. Почему Шри Кришна спровоцировал Индру на подобное? Потому что Он знал, что старшие *гопи* Враджи имеют большое желание приготовить вкусные блюда и накормить ими Его. Они думали: «Как же это возможно?! Кришна – сын Нанды Махараджа, в их доме всё имеется в изобилии. Увы, к нашему сожалению, Кришна не придёт к нам, чтобы попросить что-либо, поскольку Нанда Махарадж очень богат». Не только у *гопи*, но также у коров было большое желание напоить Кришну своим молоком.

Во Врадже жило бесконечное множество коров, а сколько может выпить маленький Кришна? Ведь в этом святом месте Он проявляет *лилу*, подобную

человеческой! Также во Вриндаване жили молодые *гопи*, которые имели огромное желание встретиться с Кришной и пить нектар Его лотосного лица. Однако они не могли сделать этого, потому что у них было так много препятствий, из-за которых им было непросто встретиться с Кришной. Они не могли общаться с Кришной в присутствии старших *враджаваси*. Все жители этой *дхамы* имели желание служить Шри Кришне, но оно не могло исполниться. В то же время мы знаем, что Кришна исполняет желания всех и каждого. Именно по этим причинам Он разозлил Индру.

Сначала Кришна поговорил со Своим отцом Нандой. При этом разговоре присутствовали все старшие *враджаваси*. С помощью своих изысканных аргументов Кришна уговорил изменить их решение поклоняться Индре и вместо этого провести *пуджу* Говардхану. Кришна сказал:

*тасмад гавам брахмананам
адреш чарабхйатам макхах
йа индра-йага-самбхарас
таур айам садхйатам макхах*

«Давайте устроим *ягью* для удовлетворения коров, *брахманов* и холма Говардхана! Всё, что мы приготовили для *индра-пуджи*, нам пригодится для *говардхана-пуджи*» («Шримад-Бхагаватам», 10.24.25).

Почему Шри Кришна попросил пастухов провести поклонение Говардхану? Он хотел исполнить желания всех *враджаваси*, которые Его очень любили. В связи с этим Кришна проявился как Гирирадж. В облике Говардхана Он начал принимать и поглощать всё, что подносили Ему жители Вриндавана. С огромным блаженством Он думал: «Я испытываю столь сильное счастье от их любви, потому желания всех Моих преданных сегодня обязательно исполнятся». Он принимал всё, что Ему давали с огромным наслаждением, приговаривая: «Аньёр! Аньёр!» - Ещё! Ещё! По сей день рядом с Говинда-кундой существует деревня под названием Аньёр.

Кришна крал масло в домах старших *гопи*, чтобы исполнить их желание покормить Его. Однако, *гопи* хотели дать Кришне гораздо больше, поэтому они не были полностью удовлетворены тем, что Кришна ворует у них немножко масла. Теперь же Шри Кришна дал им возможность накормить Его множеством различных блюд, проявившись как холм Говардхан. *Гопи* обрели долгожданную удачу даровать Кришне всё, что они хотели.

Затем Кришна сильно разгневал Индру, который в порыве чувств пожелал затопить Врадж. Чтобы избежать гибели, все жители Вриндавана: коровы, другие животные, растения – приняли прибежище под Гирираджем Говардханом. Под кровом священного холма они забыли о еде и воде. Целых семь дней и семь ночей они ничего не ели и не пили. Как же такое

возможно?! Они забыли обо всём, потому что своими глазами пили нектар красоты Кришны. Та *амрита* (нектар), который исходил из каждой части тела Говинды, полностью опьянил всех, поэтому семь дней они не чувствовали ни жажды ни голода. Когда вы остаётесь с тем, кого вы очень любите, время пролетает незаметно. Подобным образом жители Враджи, поглощённые самозабвенной любовью к Кришне, даже не ощутили того, что прошла целая неделя. Все они находились рядом со своим обожаемым Канхаей. Он – та личность, с которой они всегда хотели общаться, и теперь Он стоял перед ними. Семь дней и семь ночей для них пролетели как одно мгновение. *Аннукут* совершался в Пратипаду (первый день после Амавасьи), а на следующий день проявился гнев царя небес Индры, и Кришна поднял Гирирадж. В *навами* Кришна опустил Гирирадж, и растерянный Индра пришёл к Нему просить прощения:

*са твам мамашиварйа-мада-плутасйа
критагасас те `видушах прабхавам
киантум прабхо `тхархаси мудха-четасо
маивам пунар бхун матир иша ме `сати*

«Опьянённый собственной властью и запамätовавший о Твоей верховной власти, я нагло оскорбил Тебя. О Господь, будь милостив, прости меня – глупого. Благослови! Пусть сознание моё никогда больше не осквернится» («Шримад-Бхагаватам», 10.27.8).

Когда Индра разозлился и решил расправиться с *враджаваси*, он попросил помощи у других полубогов, в том числе и у Варуны. Индра желал с их помощью устроить потоп во Врадже. Когда Индра пришёл просить прощения, Кришна сказал ему: «Я прощаю вас всех». Поскольку Индра считается главным среди полубогов, то он представлял всех их.

После этой ошибки, полубог Варуна косвенным образом совершил ещё одну оплошность. В *двадаши*, рано утром Нанда Махарадж пошёл совершить омовение в Ямуне. Вдруг слуги Варуны схватили Нанду и унесли на Варуналоку. Они это сделали потому, что Нанда Баба совершил омовение в Ямуне в неположенное время. Он пришёл слишком рано, поэтому они решили наказать его. Когда Варуна увидел в своей обители Нанду Бабу, он подумал: «Мои слуги совершили большую ошибку». Варуна отнёсся к Нанде Махараджу очень уважительно. Он предложил лучшее сидение, поклонился и стал молить его о прощении: «Мои слуги совершили большую ошибку, но на самом деле это моя вина, потому что они выполняют мою волю. Мои слуги не имеют доступа к *бхакти-шастрам*, они ограничены только знанием *карма-канды*. Они не знают, что в *двадаши* перед тем как прервать пост, разрешается принять омовение рано утром. После того как Варуна извинился

перед Нандой Махараджем, появился Шри Кришна и забрал Своего отца. Индра, узнав об этом, отругал Варуну: «Я уже совершил огромную ошибку, разве для тебя она не стала уроком?»

Когда Шри Чайтанья Махапрабху проживал в Джаганнатха Пури, преданные из Бенгалии приходили туда и приносили множество различных и вкусных приготовлений. Они отдавали их Говинде Прабху. Они просили Говинду, чтобы он накормил ими Махапрабху. Позже они всегда спрашивали: принял ли Господь Чайтанья то, что они передали Ему? Говинда день за днём предлагал Шриману Махапрабху подношения, которые приносили *бхакты*, но Господь Чайтанья снова и снова отказывался их принимать. Наконец Говинда сказал: «О Махапрабху, что же мне делать?! Твои преданные просят меня накормить Тебя. Каждый день они приходят и спрашивают: принял ли Ты хоть что-нибудь? Однако Ты отказываешься есть. Скажи, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации? Тогда Махапрабху с любовью ответил: «О Говинда, ты тот, кто находится со Мной долгое время (*адивасья*). Неужели ты не знаешь, что делать?! Неси всё, что у тебя есть!» Говинда стал подавать Махапрабху разные кушанья, а Господь быстро поглощал их одно за другим, при этом приговаривая: «Неси ещё, неси ещё!» Очень быстро Махапрабху съел всё, что было. Эта *лила* Господа так же называется *аннукутом*.

Мадхава-прия Прабху: Через *лилу аннукута-махотсавы* Кришна учит нас, как Ему следует поклоняться. Кто-то может сказать, что Кришна – очень гордый, так как Он призывает всех проводить поклонение Самому Себе.

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: В Его действиях нет никакой гордости. Посмотрите, Кришна пришёл как маленький мальчик, Он никогда не говорил, что знает всё. Он просто решил поинтересоваться: почему мама Яшода готовит столько различных блюд? Даже несмотря на то, что Он обучает нас, в Нём нет и следа гордости. Даже если Бхагаван говорит Сам о Себе, никто не сможет понять Его истинную природу, понять кто Он такой.

эковаши сарвагах кришна идйа

эко пи сан бахуха йо вабхати

«Единственному повелителю всех, вездесущему, не имеющему равных Парабрахману Шри Кришне поклоняются полубоги, люди и все живые существа. Хотя Он один, с помощью Своей *ачинтья-шакти* Он проявляется во многих образах и устраивает всевозможные непостижимые развлечения» («Атхарва-Веда», «Гопала-тапани упанишад», Пурва).

Нужно получить Его милость, чтобы осознать, кем Он является на самом деле. Необходимо также осознать, каково наше подлинное положение по отношению к Нему. Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж начал

проповедовать, он всё делал сам: собирал пожертвования, готовил, служил совсем новым преданным, делал для них удобные сиденья и даже мыл их тарелки. Однажды Мукунда Махарадж спросил его: «Свамиджи, можем ли мы вам помочь?» На это он ответил: «Нет, спасибо». Долгое время Шрила Бхактиведанта Свами делал всё сам и при этом давал замечательную *катху*, где рассказывал о том, как служить гуру и Кришне, как предлагать *пранамы*, лампаду с *гхи* и другие атрибуты поклонения. Однажды он сказал: «Это очень тяжело для гуру: обучать, как нужно поклоняться гуру». Он был вынужден объяснять своим ученикам, как правильно почитать его самого, иначе они бы не получили духовного блага. Для него это было очень тяжело, но в том, что он это делал, заключается великая милость. У него не было никакого желания, чтобы ему поклонялись и проводили *пуджу*. Он принимал поклонение по своей беспричинной милости, подобно тому, как отец объясняет своему ребёнку, как правильно себя вести. Кришна так же являл *наравата-лилу*, именно поэтому Он не начал напрямую наставлять Своего отца. Кришна просто как ребёнок поинтересовался: к чему готовятся Его родители? Только потом Он объяснил Своим близким: «Мы – *вайшьи*, поэтому мы совершаем служение коровам, а для них нужна трава и вода. Всё это нам даёт наш любимый Говардхан». Так постепенно Кришна приближался к той идее, которую хотел донести до всех. В том, что Он делал, не было никакой гордости!

Преданный: Преданные в моём городе (Джаландхаре) в *аннукута-махотсаву* читают прославления Мадхавендры Пурипада, как он нашёл Божество Гопала и устраивал *аннукуту* каждый день в течении двух лет. По этой причине мы читаем эту историю в этот день, правильно ли это?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Десятая песнь «Шримад-Бхагаватам» описывает *лилу* Гирираджа и *аннукута-махотсаву*. Однако, до тех пор, пока мы не погрузимся в комментарии *ачарьев* нашей *гуру-варги*, мы не сможем понять истинного значения *лил* Шри Кришны. Много из того, о чём я говорю, вы не сможете найти в оригинальных, древних текстах на санскрите. Я узнал об этом из комментариев наших *ачарьев*. Мы имеем непосредственную связь с Мадхавендрой Пурипадом, Ишвари Пурипадом и Махапрабху через *парампару*. Поэтому, читая их учения, мы сможем получить особое вдохновение. Шри «Чайтанья-чаритамрита» написана на бенгали, этот язык более простой, чем санскрит. Поэтому изучать истории из «Чайтанья-чаритамриты» очень благоприятно для нас. Они более доступны для понимания.

Преданный: Каждый день мы ходим на *санкиртану*, и там нам раздают различные угощения, считается ли это *прасадом*? Можем ли мы это принимать и почитать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Вы ходите не просто так, а под руководством вайшнавов, как представители Матха. Это не ваше независимое решение, вы идёте по стопам преданных. То, что вам раздают, сначала предлагается старшим вайшнавам, поэтому всё, что попадает затем к вам в руки, считается *прасадом*, вы можете это принимать. Если же кто-то, кто не является преданным, даёт вам угощение, приготовленное им, например, рис, *дал*, *сабджи*, то вам не следует принимать это. Обычно если нас кто-то приглашает, то мы в этом случае готовим *прасада* в Матхе и после привозим на программу. Однако вы должны взять в руки то, что вам дают и отдать нуждающимся.

Однажды мой Гуру Махарадж приехал в Харидвар на фестиваль Кумбхамелы. Шествуя по улице, мы встретили одну женщину, которая раздавала *пури* и *халаву*. Сперва я не хотел брать её угощения, но Гурудев сказал: «Возьми, мы должны принять её дар, но есть это мы не станем, так как это противоречит нашим принципам. Мы можем отдать это нищим». Я спросил у Гурудева: «Какой смысл брать подобное подношение, если мы не будем это есть?» Тогда Гурудев дал очень особое наставление: «Эта женщина пытается послужить *садху*. Это очень благоприятно для прогресса её души. Мы не должны никого останавливать в служении преданным Господа. Поэтому, в знак уважения нужно принять то, что она даёт. Таким образом, эта душа получит духовное благо». Люди, к которым вы заходите во время *санкиртаны*, знают, что вы преданные Кришны, и поэтому пытаются хоть как-то послужить вам. Мы обязаны принять их настроение служения.

Преданный: Почему во время картики каждый год вы даёте *катху* по «Гаджендра-мокше»?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (7.16):

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

«О лучший из Бхарат, четыре типа праведников встают на путь преданного служения Мне: страждущие, ищущие богатства, любознательные и те, кто стремится постичь Абсолютную Истину».

Первая категория – это страдающие, мы все в материальном мире постоянно страдаем. Гаджендра – *артах-бхакта*. В момент опасности и

страдания Гаджендра понял, что только предание Верховному Господу сможет его спасти, никто другой ему не поможет. В этой истории много поучительного. Во-первых, Господь устанавливает отношения не с телом, а с душой каждого. Мы знаем, что Гаджендра сначала был Индрадьюмной Махараджем. Всевышний Господь не думает, что кто-то является слоном, а кто-то человеком, который единственно может рассчитывать на милость. У Бога нет предвзятостей. Бхагаван, прежде всего в каждом видит душу, которая связана с Ним вне зависимости от типа тела, в котором она пребывает. Эта история показывает, что Господь слышит каждую нашу просьбу, каждую молитву. Мы должны быть уверены в этом. Я обсуждаю именно эту *лилу* Господа каждую Картику. Такова традиция Чандигархского Матха, и люди ждут именно этой *катхи*. Во время картики мы также слушали и другие *лилы*. Очень часто мы обсуждали «Бали-самвад». Бали Махарадж полностью предался лотосным стопам Господа Ваманы, ради этого он оставил даже наставления своего гуру Шукрачарьи. Таким образом, он показал всему миру, что если гуру мешает совершать *бхаджан* и поклоняться Бхагавану, то его нужно оставить. Преданные Господа показывают, что ради служения Ему можно оставить выполнение других религиозных обязанностей. Бхарата Махарадж (брат Господа Рамачандры) отрёкся от своей матери, так как внешне она была причиной изгнания Рамачандры из дворца. Вибхишана оставил своего кровного брата Равану, так как Равана был против Господа Рамы. Так же мы не раз уже слушали *брахма-вимохана-лилу*, где Брахма по милости Господа понял, что Шри Кришна – изначальный Творец, высшая Причина всех причин, и Он же – Сам Нараяна, которого Брахма считает своим отцом. В конце этой *лилы* Брахма вознёс молитвы Кришне, он сказал: «Чем же я горжусь?! Тем, что я сотворил вселенную? Хотя я и создал всю вселенную, тем не менее, я не являюсь её повелителем. Господь – единственный хозяин всего сотворённого. Во время Картики мы слушали множество *лил*. Слушать только «Гаджендра-мокшу» не является обязательным условием. Существует множество и других деяний Господа, которые нас многому могут научить. Когда я под руководством старших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура совершал *парикраму*, то мы слушали *катху* как из «Шримад-Бхагаватам», так и из «Чайтанья-чаритамриты». Чаще всего, мы использовали не изначальные писания, а комментарии вайшнавов. Например, во время Картики мы слушали «Рай-Рамананда самвад» с комментариями возвышенных вайшнавов или «Бхаджана-рахасью». Поэтому я рекомендую изучать писания, которые связаны со «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамритой». Поскольку я провожу Картику в Чандигархе, я даю лекции по «Гаджендра-мокше», так как

местные преданные делают рекламу и приглашают людей слушать именно эту тему. У меня также есть желание давать *катху* по «Брахма-стути».

Преданный: Могли бы вы рассказать, что такое разлука?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Когда мы хотим быть с тем, к кому мы очень привязаны, с кем мы общались, от кого вдохновлялись, но это невозможно, тогда мы чувствуем с ним разлуку. Разлука приходит не только от прямого, физического общения. Неправильно думать, что она (будучи целиком духовной) рождается от чего-то внешнего. Общение с *шуддхавайшнавами* не может быть чем-либо ограничено. Например, если мы читаем «Чайтанья-чаритамриту» под руководством чистого преданного, в этот момент мы непосредственно общаемся со Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами. С вайшнавом можно общаться, изучая его послания, следуя его наставлениям и примеру.

Шрила Нароттама дас Тхакур выражает глубокое чувство разлуки в своём *бхаджане* «Дже анило према-дхана», он молится:

*каха мора сваруп-рупа каха санатана
каха даса рагхунатха патита-навана*

«Где спасители падших душ? Где Сварупа Дамодар? Где Рупа Госвами и Санатана Госвами? Где найти Рагхунатху даса Госвами?»

Нароттама дас плачет в разлуке по тем возвышенным вайшнавам, с кем не имел физического общения. Он взывает к Шриману Махапрабху, к Сварупе Дамодару, к Рупе и Санатане Госвами, Рагхунатхе дасу. Хотя всем известно, что внешне из шести Госвами Вриндавана Нароттама дас Тхакур общался только со Шрилой Дживой Госвами. Благодаря *бхаджану* он достиг такого уровня, что чувствовал нестерпимую боль разлуки с близкими спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Бхактивинода Тхакур молится («Кальяна-калпатару», «Прартхана Лаласа-майи», песня 2, «Шри-гуру вайшнава крипа», стих 6):

*кабе нароттама-саха сакхата хоубе
кабе ва прартхана-раса читте правешибе*

«Когда же я обрету *даршан* Шрилы Нароттамы даса Тхакура? Когда божественная *раса* его книги «Прартхана» вольётся в моё сердце?»

Почему Шрила Бхактивинода Тхакур молится об этом? Ведь он уже знает всё, что есть в «Прартхане»! Однако следует понимать, что истинная реализация слов *бхаджанов* придёт только от того вайшнава, который сам испытал эти духовные переживания и написал о них на благо всему миру. Поэтому Бхактивинода Тхакур молится об истинной встрече со Шрилой Нароттамой дасом Тхакуром, так как понимает, что сможет понять *бхавы* «Прартханы» только по его милости. Подобным образом и Мадхвачарья

встречался со Шрилой Ведавьясой, чтобы понять «Шримад-Бхагаватам». Мадхвачарья всё прочитал и понял, что ему необходимо вопрошать у того, кто осознаёт истинный смысл. Увидев желание Мадхвачарьи, Вьясадева явился к нему во сне и сказал прийти в Бадарикашрам, показав путь. Таким образом, разлука приходит не только от физического общения. Стремление слушать *катху* из уст чистых преданных и перенимать их настроение рождает в сердце желание встречи с великими вайшнавами. Если же нет возможности встретиться, тогда и проявляется глубокая разлука.

Преданный: Один преданный в России занимается созданием Гаудия-вайшнавского сайта. Он хочет выкладывать на нем *катху* великих *ачарьев*. Он просит у вас благословения на эту *севу*.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Каждый раз, когда преданные просят у меня благословений, я отвечаю: «Мои благословения всегда с вами!» В то же время, вы должны понимать, что благословения действуют при условии, если у вас нет никаких материальных желаний, в особенности славы и почести. Если есть желание прославиться через проповедь миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, тогда благословения не действуют. Если же желание служения чисто от посторонних мотивов, то благословение придёт само по себе, о них даже не нужно просить.

Преданный: Несколько преданных из Китая хотели приехать к вам в Картику, но им не дали визу. Почему так происходит? Ведь для Кришны нет ничего невозможного!

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если вы по-настоящему искренни в своём желании, но обстоятельства не позволяют вам приехать, то следует воспринимать это, как проверку Господа. Бог будет регулярно вас проверять. Если золото поместить в огонь, то чем дольше оно там будет находиться, тем ярче будет сиять и становиться прекраснее. Подобным образом, если к преданным приходят какие-то испытания, но они по-настоящему искренни, то, в конце концов, эти преданные получают нечто очень ценное. Поэтому не нужно волноваться. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур (Бимал Прасад) до посвящения был отвергнут Шрилой Гауракишором дасом Бабаджи Махараджем семь раз. Он даже сказал Прабхупаде: «Я не вижу в тебе никаких хороших качеств. Я никогда не буду принимать учеников». В другой раз он ответил: «Я спрошу Махапрабху, что мне с тобой делать». Даже такие великие преданные, как Шрила Прабхупада, проходили суровые проверки. В этом нет никакой проблемы. Мы должны сохранять терпение и молиться: «Когда же наступит тот день, когда рассеются все неблагоприятные обстоятельства, и я смогу общаться с вайшнавами?»

.....

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Без милости маха-бхагавата-вайшнава вы ничего не получите

Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Мурвилумбах, Австралия. 28 января 2017г.

Видео-даршан, Skype-online

**День ухода Шри Шримад Бхакти Гауравы Вайкханаса Госвами
Махараджа**

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж: Не прославлять великого вайшнава в день его явления или ухода является оскорблением. По этой причине, в тот день, когда подлинный вайшнав является в этот мир или уходит, я обязательно прославляю его. Нужно воспевать славу – *махиму*, совершать *киртану*. Благодаря этому прославлению беспокойства и слабость сердца уходят прочь. *Канака* (накопление богатства), *камини* (влечение к противоположному полу), *прапиштха* (желание имени, славы и престижа) – это величайшие препятствия в *бхаджане*. Влечение к *канаку* и *камини* можно заметить, они видны, но влечение к *прапиштхе* не так просто заметить. Это тонкое покрытие *маха-майи*. Нет иного способа убрать это тонкое покрытие, только милость чистых вайшнавов может помочь в этом.

Шрила Рагхунатха дас Госвами пишет («Манах-шикша», 7):

*прапиштхаша дхришта швапача-рамани ме хриди натет
катхам садхух према спришати шучир этан нану манах
сада твам сева сва прабху-дайита-самантам атулам
йатха там нишкаяйа тваритам иха там вешайати сах*

О, ум! Как тебе спастись, чтобы избавиться от *прапиштхи* (желания престижа), которая *дхришта швапача-рамани*, явлена вместе с дурными наклонностями? Проститутка, существо низкого происхождения, расселась в сердце. Как тебе избавиться от неё? Единственный способ – это всегда и непрерывно служить *дайита самантам* Прабху (дорогим преданным Господа). Как же им служить? Служите настоящим вайшнавам, воспевая их славу. Тогда они дадут вам силы изгнать из сердца эту низкорождённую женщину – желание престижа. Они расчистят место в вашем сердце, чтобы в нём могла поселиться *према* (любовь к Богу). Нет иного способа прогнать её.

Мадхава-прия Прабху: Памятование и прославление преданных в дни их явления и ухода и по каким-то особым случаям – наше величайшее богатство. Шрила Рагхунатха дас Госвами пишет в «Манах-шикше»:

*пратиитха*ша дхришта швапача-рамани ме хриди натет. На пути тех, кто хочет совершать *бхаджан*, есть три основных препятствия: *канака*, *камини* и *пратиитха*. *Канака* – мирское богатство, *камини* – желание чувственных наслаждений, *пратиитха* – желание имени, славы, признания и всего подобного. Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит, что желание *пратиитхи* можно сравнить с нечестивой низкорождённой проституткой, которая может опуститься как угодно низко. Желание *пратиитхи* можно сравнить только с ней. Это подобно последнему укусу *майи*. Укус *майи* подобен укусу змеи. Это незаметно и опасно. Всё это остаётся в сердце практикующего *садхаки* и является покрытием *майи*.

*Пратиитха*ша дхришта швапача-рамани ме хриди натет, если *пратиитха* находится в сердце человека, как там может проявиться беспримесная любовь (*према*)? Шрила Рагхунатха дас Госвами обращается к уму. На вопрос «Как избавиться от этого?» он даёт ответ: *сада твам севасва прабху-дайита-самантам атулам*. Служи, *сада твам севасва*. Ты всегда должен служить, *прабху-дайита-самантам атулам* – «тем преданным, которые очень дороги Господу». Господь означает «Прабху», это слово указывает на Чайтанью Махапрабху или Кришну. *Самантам* переводится, как «командующие», *атулам* – «несравненные». Ум получает наставление всегда служить лотосным стопам тех преданных, которые очень дороги Господу, поскольку они несравненно могущественны.

Что произойдёт, если служить вайшнавам? Вайшnavы обладают силой изгнать врага, находящегося в вашем сердце, и подготовить в нём место для *премы*. Шрила Махарадж сказал, что в эти особые дни мы ещё больше желаем служить *шуддха-вайшнавам*. И хотя мы всегда желаем совершать для них *севу*, в дни их явления и ухода мы особенно хотим служить им. Но если мы не можем их видеть, как же нам им служить? Мы можем служить им, прославляя их. Зачем мы это делаем? Что произойдёт, если мы будем следовать этому принципу? Мы можем изучать их поведение и наставления, и лицедреть их именно таким образом. Мы сможем слушать сами и одновременно делать так, чтобы другие (слушающие) тоже поняли, каково поведение чистого вайшнава. Благодаря такому слушанию все очистятся. Это всегда благоприятно. Если мы не прославляем великих вайшnavов в дни их явления и ухода – это оскорбление (*апарадха*). Поэтому обязательно следует их прославлять, особенно в такие знаменательные дни.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Несомненно, мы должны воспевать славу этих вайшnavов, потому что если человек хочет пересечь океан *майи*, то это невозможно без их милости.

Мадхава-прия Прабху: Мы должны стать «свартхи». Слово «свартха» имеет два смысла. Большинство людей воспринимают это слово как «эгоизм». *Сва* и *артха*, *свартха*, – эгоизм. Но Шрила Махарадж даёт особое значение согласно словам Шрилы Прахлады Махараджа, которые он произнёс в «Шримад-Бхагаватам». *На те видух свартха-гатим хи вишнум*. Как проявляется наш истинный эгоизм? «*Сва арtha*» значит *прайоджана*, цель человека. Какова наша цель? Достичь *кришна-премы*. Если мы хотим достичь её, то нет иного пути, кроме служения вайшнавам и их прославления. Нет иного пути, и в будущем иного способа не появится. Именно поэтому единственный способ достичь *кришна-премы* – служить преданным; мы можем служить им прославляя их.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Даже изучив все писания, нельзя понять *свартху*. По этой причине даже после изучения Вед, Шанда и Амарка не смогли понять цели *шастр*, которая выражается в *хари-бхакти*.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж говорит о том, что хотя человек может прочитать, изучить или даже запомнить наизусть множество писаний, *шлок*, игр или историй из писаний, он не в состоянии постигнуть истинную, высочайшую цель жизни. Это возможно понять, если человеку повезёт обрести общение с чистым преданным. Это и есть милость в высшем смысле. Только тогда *джива* сможет по-настоящему что-то понять и, прежде всего, осознать, в чём заключается цель человеческой жизни. Шрила Махарадж привёл пример Шанды и Амарки. Это два так называемых гуру Прахлады Махараджа. Отец отправил его к ним для постижения различных наук. Когда Хираньякашипу спросил Прахладу Махараджа о том, чему он научился, то очень разозлился, потому что всё, о чём стал рассказывать его сын, было связано с *вишну-бхакти*.

Шанда и Амарка были очень напуганы. Они дрожали от ужаса – ведь теперь Хираньякашипу мог бы посчитать, что это они научили всему Прахладу Махараджа.

– Нет, нет! Мы никогда не говорили ему ничего подобного! Никто не приходил в наш *аишрам* и не рассказывал ничего такого. Это его вторая натура. Он сам об этом говорит, – закричали они.

– Откуда ты всё это знаешь? Твои учителя научили тебя этому? – спросил Хираньякашипу, чтобы получить подтверждение Прахлада.

Прахлада Махарадж ответил:

– *На те видух свартха-гатим хи вишнум*. Мои «гуру» сами не знают, в чём их истинное богатство, в чём истинная цель их жизни. Так как же они могут научить меня чему-то?

Хотя Шанда и Амарка хорошо знали стихи из всех писаний, они никогда не следовали по истинному пути. Чтобы должным образом постичь писания, необходимо следовать по стопам чистых преданных. Поэтому они не могли понять истинной цели *шастр*, хотя помнили их и всё знали. Шрила Махарадж сказал, что пока человек не получит руководство чистого преданного, если он не следует по стопам чистого вайшнава, он не сможет понять глубокие комментарии священных *шастр*.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Также, Джада Бхарата сказал Рахугане («Шримад-Бхагаватам», 5.12.12):

*рахуганатат тапаса на йати на
чеджйайа нирвапанад грихад ва
на ччхандаса наива джсалагни-сурйаир
вина махат-пада-раджо- 'бхишекам*

До тех пор, пока человек не получит милости *махат* – чистого преданного (*маха-бхагаваты*), его *мати* – сознание, не может направиться в сторону Господа. Этого нельзя достичь ни аскезами, ни поклонением (*на чеджйайа*), ни – отречением от *самсары* (*нирвапанад*), ни получением статуса *санньяси*, ни усердным исполнением обязанностей домохозяина (*грихад ва*), ни увеличением своего рода (размножением). Это достигается только служением чистому преданному.

*йе 'нйе 'равиндакша вимукта-манинас
твайй аста-бхавад авишуддха-буддхайах
арухйа криччхрена парам падам татах
патантй адхо 'надрита-йушмад-ангхрайах*

(«Шримад-Бхагаватам», 10.2.32).

Только *махат-сева* открывает врата *вимукти*, освобождения. А *тамо-двара* (врата невежества, тьмы) – это *йошита санги-сангам*, общение с теми, кто привязан к женщинам и сексу.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж упомянул стих из «Шримад-Бхагаватам», который произнёс Джада Бхарата, обращаясь к царю Рахугане. «О Рахугана, *рахуганатат тапаса на йати*, нельзя достичь лотосных стоп Господа одними аскезами. Лишь совершая аскезы, это невозможно. *Тапаса на йати, на чеджйайа*. Нельзя достичь Господа, лишь поклоняясь Ему – *нирвапанад* (т.е. одной *садханы* недостаточно). Даже приняв *санньясу* и отрекшись от всего в этом материальном мире, нельзя достичь лотосных стоп Господа.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: И также нельзя достичь Его, будучи *грихастхой* (*грихад ва*).

Мадхава-прия Прабху: Нельзя достичь Господа, следуя всему, что предписано для *гривастх*. То есть нельзя достичь Господа, просто следуя *варнашрама-дхарме*.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж:

*вина махат-пада-радждо- 'бхишекам
махат-крипа вина кона карме 'бхакти' найа
кришна-бхакти дуре раху, самсара нахе киайа*

(«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.51).

Мадхава-прия Прабху: Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит в «Шри Чайтанья-чаритамрите»: *махат-крипа вина кона карме бхакти найа*. Пока вы не обретёте милость *махат гуруджанов*, великих духовных личностей (*уттама-адхикари*), *махат-крипа вина кона карме бхакти найа* – невозможно ни в чём обрести совершенство. Что говорить о том, чтобы обрести *кришна-прему*. Пока вы не обретёте милость чистых преданных, невозможно освободиться даже из этого материального мира. Это тоже было упомянуто Джада Бхаратой. Он сказал Рахугане, что пока человек не покроет своё сознание, всё своё существование, пылью со стоп чистых преданных, невозможно, чтобы его ум (*мати*) погрузился в служение лотосным стопам Господа. Это невозможно, пока не получены благословения.

.....

Перевод с английских субтитров к видеозаписи

<https://www.facebook.com/VisuddhaCaitanyaVani/videos/1998856337026178/>

Сайт VisuddhaCaitanyaVani.com, раздел видео с субтитрами

<https://www.visuddhacaitanyavani.com/subtitled-videos>

Перевод на русский: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

**Божественный уход великих вайшнавов
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх. Картика 2014 г.**

*ири-кришна чаранамбходжа-
мадхупебхйо намо намах
катханчид ашрайад йешам
швапи тад-гандха-бхаг бхавет*

«Я в великом почтении склоняюсь перед *шуддха-вайшнавами*, которые подобно шмелям, кружат у лотосных стоп Шри Кришны. Общаясь с ними,

даже собакоед может развить привязанность к нектарному благоуханию стоп Враджендра-нанданы».

Сегодня очень благоприятный день – уход Шрилы Пуджяпада Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджа. Я лично видел, как эти вайшнавцы тяжело трудились ради служения гуру. В то время *матхи* были очень бедны, не было столько роскоши и *айшварьи*, какую можно наблюдать у некоторых *матхов* ныне. Денег не было даже на *рикши* и телеги, поэтому все овощи для приготовления *прасада* преданные переносили на себе.

Шрила Вамана Махарадж с детства находился в обществе чистых преданных и учился в «Bhaktivinoda institute», поэтому вскоре он прославился как очень образованный преданный. По характеру Шрила Вамана Махарадж был очень спокойным и мягким. Он выполнял очень много служения для своей *гуру-варги*. Шрила Вамана Махарадж вместе со Шрилой Бхактиведантой Тривикрамой Махараджем занимались изданием книг. Было время, когда мой Гурудев (Ш.Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж) проповедовал вместе с ними.

Особенностью этих *садху* было то, что они испытывали великую любовь к святой *дхаме*. Они регулярно получали *даршан* в Шривас Ангаме, Йогапитхе и в других святых местах Майяпура. На обратном пути они заходили в наш *матх*, вместе с нами принимали *прасад* и отдыхали. В то время мы выращивали много овощей. В нашем огороде росли очень большие помидоры, каждый по полкилограмма. Так же мы выращивали баклажаны, картофель, цветную и белокочанную капусту. Все эти овощи мы передавали в Девананда Гаудия Матх. Шрила Вамана Махарадж на себе, без всяких *рикши*, в больших мешках переносил овощи, которые мы ему отдавали. Могут ли современные *брахмачари* понять: как можно носить такие тяжести от Майяпура до Навадвипы?!

Сейчас всё изменилось. Я часто приходил в Девананда Гаудия Матх на *даршан* к Шриле Кешаве Махараджу. В то время там было всего две комнаты – одна для Божеств, а другая для Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. В таких суровых условиях эти вайшнавцы совершали *хари-бхаджан* с непоколебимым энтузиазмом и самопреданием.

*йена сарватмана вишну-
бхактйа бхаво нивешитах
ваишнавешу критатватман
маха-бхагавато хи сах*

«Тот, кто целиком сосредоточен на *бхагават-бхакти* и предан лотосным стопам чистых преданных, сам является великим вайшнавом» («Хари-бхакти-виласа», 10.37).

Когда Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж увидел, что преданные Багх Базар Гаудия Матха не следуют вайшнавским правилам, он подал на них в суд. Когда проверяющие из суда пришли посмотреть, что происходит в *матхе*, они увидели, что в нём следовали всем предписанным Прабхупадой (Шрилой Бхактисиддхантой Тхакурором) правилам. Официально суд признал Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджа проигравшим. Однако, Кешава Махарадж сказал: «В действительности мы выиграли судебный процесс, потому что теперь они уже не продают землю, и начали следовать вайшнавским правилам. Мы сражаемся не за землю и ни за храмы. Мы сражаемся за то, чтобы концепции нашего Шрилы Прабхупады были живы».

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж подавал в суд на преданных Багх Базар Гаудия Матха, потому что они хотели перестать воспевать Харе Кришна *маха-мантру*, носить шафрановую одежду, принимать *санньясу* и совершать Навадвипа-дхама-*парикраму*. Чтобы идеалы, которые установил Шрила Прабхупада не были потеряны, Шрила Кешава Махарадж проходил через множество трудностей. Внешне он проигрывал суды, но в действительности эти поражения были его самой настоящей победой.

Я помогал Багх Базар Гаудия Матху в оформлении документов. Я приносил эти бумаги на коррекцию Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу. В то время я не мог понять: как *садху* могут заниматься оформлением документов и решением других юридических вопросов? Однако позже я глубоко осознал, что важны не внешние действия, а мотив, который побуждает к действию. Шрила Прабхупада говорил: «Единство в разнообразии».

Можем ли мы, обусловленные души, разобраться: кто является вайшнавом, а кто нет?! Это невозможно, так как у нас нет глаз, чтобы увидеть подлинную преданность. Как мы можем понять, что Бхишма, являясь одним из двенадцати *махаджан*, сражался против близкого друга Кришны (Арджуны). Все эти изумительные *лилы* происходят ради удовольствия Шри Кришны. Именно так следует понимать все эти трансцендентные события.

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж велел поститься и очищаться коровьей мочой и навозом, если кто-то из *брахмачари* приходил с Багх Базар Гаудия Матха. В то трудное время, после ухода Шрилы Прабхупады многих преданных посадили в тюрьму. Шрила Бхактиведанта

Вамана Махарадж, хотя был ещё ребёнком, готовил *прасад* для преданных и приносил его в тюрьму.

*бхаджаначчхаданам сарвам
йатха-шактиа кароти йах
вишну-бхактасйа сататам
са ваи бхагаватах смритах*

«Вайшнав – это тот, кто согласно своим возможностям поддерживает других преданных пищей, одеждой и другими необходимыми для поддержания жизни вещами» («Линга-пурана»).

Он преодолевал очень множество трудностей, усердно служа вайшнавам. По-настоящему очиститься можно только служа *тад-пурушам*, никакой другой процесс не даст подлинного очищения.

Как-то в обществе Шрилы Ваманы Махараджа мы вспоминали те дни, когда каждый был готов преодолеть множество трудностей ради служения *тад-пурушам* (чистым преданным). Так же мы обсуждали насколько был совершенным язык Шрилы Прабхупады. Вспоминали его божественные наставления о чистой преданности. Даже когда здоровье Шрилы Ваманы Махараджа стало слабым и ему было трудно много проповедовать, он всё равно это делал. Его *севаки* постоянно показывали ему на часы, чтобы он заканчивал лекцию, но он всё равно продолжал вести *хари-катху*. Он был олицетворением стиха:

*мач-читта мад-гата-прана
бодхайантах параспарам
катхайанташ ча мам нитйам
тушйанти ча раманти ча*

«Тот, кто поглощён мыслями обо Мне (Кришне) и от всего сердца посвятил служению Мне свою жизнь, получает огромное удовлетворение и радость, непрестанно делясь с другими знанием и беседуя обо Мне» («Бхагавад-гита», 10.9).

Последний раз я встречался со Шрилой Ваманой Махараджем на фестивале, который был посвящён вхождению в *нитья-лилу* Шрилы Бхакти Дживан Джанарданы Махараджа. Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж был организатором этого двухдневного фестиваля.

К сожалению, я не так часто встречался со Шрилой Тривикрамой Махараджем, хотя, бесспорно, он является великим вайшнавом нашей Сарасват-линии. Он был очень могущественным, как лев. Шрила Тривикрама Махарадж решительно сражался против философии *майявады*. Иногда мы встречались с ним в Майяпуре. Шрила Бхактиведанта Тривикрама Махарадж

и Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж были совершенными учениками, которые безропотно выполняли все желания своего Шрилы Гурудева.

Перед своим божественным уходом в *апракат-лилу* Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж лечился некоторое время в Калькутте. Мы приходили в больницу навещать его. Как-то один преданный спросил у Шрилы Кешавы Махараджа: «Кто же будет продолжать отстаивать идеалы Шрилы Прабхупады (Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура) после вашего ухода? Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж ответил: «Те, кто останутся в Гаудия Матхе будут продолжать защищать эти идеалы. Если они не захотят этого делать, тогда им придётся оставить Матх». Его слова были столь могущественными!

В наши дни очень трудно найти людей, настолько преданных идеалам Шрилы Прабхупады. В языке материального мира нет таких слов, чтобы описать всё величие и качества этих замечательных вайшнавов. Поэтому в этот благоприятный день я просто молюсь об их милости и стараюсь служить им, памятуя об их удивительной славе.

*ванчха калпа тарубхйаш ча
крипа синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах*

.....
Перевод: Монохари д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Божество – это Личность

Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Обращение по случаю установления Божеств в Мурвилумбахе
(Австралия)

(видео-даршан, Skype-online)
Джаганнатха Пури, 28.01.2017г.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Что такое *виграха*? Слово *виграха* указывает на того, кто принимает (*грахана*) особым образом (*вишеша*). Слово *виграха* происходит от корня «ви», тот, кто принимает особым образом. Если у вас есть Божество, то Оно будет принимать омовение только тогда, когда вы Его омоете; будет кушать только тогда, когда вы предложите Ему пищу. Оно примет всё, что вы делаете, ничего не скажет и ни о чём не попросит. Именно поэтому Его называют *виграха*. Божество – это

мауна линга (молчаливый образ). *Мурти* не двигается по Своему независимому желанию, поэтому, что бы вы не делали, вы не увидите в Божестве никаких изменений. Оно дарует возможность всячески служить. Итак, Божество Бхагавана (Господа), *мурти шри гуру* и подлинного вайшнава – олицетворение милости, дарующее всем возможность служить Себе.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж начал говорить о том, что такое *виграха*. Существует разница между идолом и Божеством. Идол – это Божество до инсталляции, не достойное поклонения. Но когда изваяние установлено, оно становится *виграхой*.

Шрила Махарадж сказал, что сегодня день ухода Шрилы Бхакти Гаурав Вайкханаса Госвами Махараджа. Он рассказывает о нём снова и снова. Когда Вайкханас Махарадж посещал какой-либо храм, или *самадхи*, он всегда спрашивал: «Кто установил эти Божества?» Если он слышал, что Божества установил чистый вайшнав, то тогда, и только тогда, он предлагал Им свои *пранамы*, поклоны. А иначе – нет. Почему? Потому что кланяться, совершать *пранам* Божеству, установленному не чистым преданным, – это поклонение идолу, которое согласно «Хари-бхакти-виласе» считается пустой тратой времени и приносит в жизнь неблагоприятное. Поэтому Шрила Вайкханас Махарадж никогда этого не делал.

Итак, он был не удовлетворён, если слышал, что, возможно, это Божество было установлено не чистым вайшнавом, и обычно спрашивал: «Посещал ли этот храм и получал ли *даршан* Господа (*даршан* этого *мурти*) какой-либо истинный вайшнав?» Если когда-либо перед Божеством стоял истинный вайшнав, касался Его своим взглядом, словами или молитвами, то тогда Шрила Вайкханас Махарадж предлагал *мурти* свои *пранамы*. Почему? Потому что если чистый вайшнав смотрит на идола, касается Его или даёт Ему имя, – всё это тоже считается инсталляцией. Именно поэтому он кланялся только тем Божествам, которых установили, видели или касались чистые преданные.

Итак, *виграха* – это санскритское слово. Оно означает *вишеша-рупена грахана*. Когда преданный касается *мурти* Бхагавана, устанавливает Его, то в этот момент молится: «О Господь, пожалуйста, прими подношение этих преданных с любовью. Они хотят всегда быть рядом с Тобой, служить Тебе». Когда он молится таким образом, то Божество начинает принимать всё, что Ему предлагают, то есть совершенно не возражая. Всё, что вы предлагаете с любовью, Божество принимает. Если вы не предлагаете ничего, не предлагаете хорошее служение, то, что благоприятно предлагать, Оно по-прежнему ничего не скажет. Просто продолжит хранить молчание. Почему? Потому что чистый преданный попросил Его: «О Господь, пожалуйста,

оставайся здесь». И поскольку Бог находится под контролем Своих чистых преданных, Он остаётся, но при этом ничего не говорит. *Виграха* означает «Божество Господа» или «Божество Гурудева», это их *крипа-мурти*, милостивый облик. Именно в этой форме Они дают шанс всем и каждому — подойти близко и служить.

.....
Перевод с английских субтитров к видеозаписи:
<https://www.youtube.com/watch?v=GEghCvofC34>

Сайт VisuddhaCaitanyaVani.com, раздел видео с субтитрами:
<https://www.visuddhacaitanyavani.com/subtitled-videos>

Должен ли я служить Божествам?

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Бхава-анувада даршан

Шри Чайтанья Гаудия Матх, Майяпур, 9 марта 2014 года

Вопрос: Могу ли я получить Божества и служить Им?

Шрила Бхарати Госвами Махарадж: Иметь Божества — очень хорошо, но служить Им не так легко. Тем, кто ещё не развил в себе непоколебимости, необходимой для того, чтобы должным образом служить Божествам, лучше сначала принять прибежище у *харинамы*. Они получают тот же результат, потому что:

*«нама, «виграха», «сварупа» — тина эка-рупа
тине «бхеда» нахи, — тина «чид-ананда-рупа»*

«Святое имя Господа, Его образ и Его личность — суть одно. Между ними нет разницы. Они абсолютны и потому исполнены трансцендентного блаженства» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 17.131).

*деха-дехира, нама-намира кришине нахи «бхеда»
дживера дхарма — нама-деха-сварупе «вибхеда»*

«Нет разницы между Кришной и Его телом или между Кришной и Его именем. Но что касается обусловленной души, её имя отлично от её тела, от изначальной формы души и так далее» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 17.132).

Божества и святое имя неотличны друг от друга, поэтому для тех, кто не может правильно служить Божествам или для тех, кто имеет какие-либо сомнения, лучше принять прибежище у святого имени.

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Оригинал на английском – на сайте

<https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/12/01/Should-I-serve-Deities>

Бхакти-лата-биджа
Лиана преданности
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Не пытайтесь прыгать и срывать плод премы сами

Према считается созревшим плодом дерева желаний Вед. Со временем плоды полностью созревают, и именно тогда они наиболее вкусны. Если плод сорвать с дерева преждевременно, этот плод не будет обладать своим конечным вкусом. Именно поэтому мы должны заботиться об этом плоде так, чтобы он мог созреть на самом дереве. И как только плод полностью созревает, наполняясь своим природным вкусом, который дерево пожелало проявить в нём, тогда он сам, естественным образом упадёт.

У духовного плода нет кожицы, нет семечка, нет волокон. Он состоит только из *расы*. Поэтому возникает вопрос: если этот плод падает с дерева на землю, как его тогда можно попробовать? [Если предположить, что это *раса*, тогда она должна просто разлиться.] Этот плод не падает прямо на землю, он осторожно спускается с дерева при помощи его листьев: с листка на листок, с одного на другой, сверху вниз. Эти листья – наши *ачарьи* и *гуру-парампара*. Пока плод падает вниз, они очень осторожно направляют его и, в конце концов, доставляют нам. Не следует самим прыгать и пытаться сорвать плод. Нет. Видя наше настроение служения и искреннее стремление, этот плод будет дарован нам по правильному руслу нашей *гуру-парампары*.

Раса в своей самой концентрированной форме подобна сахарному леденцу. Хотя источник леденца – сахарный тростник, ему нужно пройти разные превращения, чтобы стать собой: сок превращают в сироп, затем из неочищенного пальмового сахара преобразуют в сахар. Таким образом в конце концов, получится сахарный леденец.

Если бы наша *гуру-варга* дала нам этот плод в форме сока [каким он является на начальном этапе], тогда мы бы не смогли удержать его. Таким образом всё было бы очень легко испорчено – ведь мы знаем, что если сок выливается на землю, он потерян навсегда. В случае неочищенного пальмового сахара – было бы утеряно лишь что-то, не всё. Но если говорить о леденце – даже если он и упадёт, то его легко можно найти, и вы ничего не

потеряете. Именно поэтому *гуру-варга* даёт нам плод на той стадии, когда его нельзя уже пролить или разбавить. Если бы это был тростниковый сок, его можно было бы легко с чем-нибудь смешать. Но к леденцу уже внешне ничего нельзя добавить. И, одновременно с этим, даже хотя леденец очень твёрдый, если его положить его в рот, то почувствуешь, что он полон *расы*. Неважно, какой формы этот леденец, как только вы кладёте его в рот, растворяясь, он становится нектаром.

Итак, *према-бхакти* подобна сахарному леденцу. Это *сандрананда вишешатма*, концентрированный нектар, дарованный *гуру-парампарой* тем преданным, которые обратились истинным образом к милости, через правильный канал.

.....

Источник: <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/12/07/Dont-Try-to-Jump-and-Pluck-the-Fruit-of-Prema>

Вигьяна-сара
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Божественные наставления
Празднованию 90-летнего юбилея посвящается

1. Те, кто совершает *бхакти* по отношению к Бхагавану, именуются *бхактами*, а Бхагаван — это Тот, кто постоянно занят выражением *бхакти* по отношению к Своим *бхактам* (*бхакте бхактиман*).

2. Милость Шри Кришны и Его самых дорогих спутников зависит исключительно от полного любви служения (*снехамайи-севы*), которое совершают преданные, и больше ни от чего другого.

3. Смирение естественным образом проявляется в сердце настолько, насколько *бхакта* имеет близкое общение с достигшими самоосознания *бхагавад-бхактами*.

4. *Вайшнавата* — это способность всё больше и больше вдохновлять другого заниматься любовным служением Бхагавану и не становиться при этом помехой в его предпочтениях в служении.

5. Просто невозможно развязать узел нежелательных *самскар*, наполняющих сердце, если, прежде всего, полностью не избавиться от *асат-санги* (неблагоприятного общения) и искренне посвятить себя *сат-санге* (общению со святыми).

6. Человеку не следует считать себя посвящённым до тех пор, пока трансцендентное знание (*дивья-гьяна*) по-настоящему не проявится в его сердце.

7. Не умащая тело пылью со стоп достигших самоосознания святых — иными словами, не следуя по стопам *пранаи-бхакт*, — невозможно даже понять свою цель, не говоря уже о том, чтобы достичь её.

8. Искренние *бхакты* Бхагавана, заинтересованные лишь в высшей реальности Вайкунтхи, не подвержены влиянию таких мирских недостатков, как зависть, ненависть и так далее, присущих тем, кто стремится лишь к достижениям этого ограниченного материального мира.

9. В трансцендентной духовной реальности, где всем управляет только *према*, слово «да» означает «нет», а слово «нет» означает «да». Это осознание проявляется только в сердцах трансцендентных *сахаджий*, то есть тех, чьи сердца полны спонтанной и безусловной *премы* к Шри Кришне.

10. *Анукульена кришинанушиланам* означает быть постоянно занятым в *бхакти* под руководством *анукула-шакти* Шри Радхи, энергии Шри Кришны, которая приносит Ему наивысшее наслаждение. Только это можно называть *уттама-бхакти*, то есть вершиной *бхакти*.

11. Когда Шри Кришна исчез с *раса-лилы*, все *гопи* пошли Его искать. Он обманул тех из них, кто шёл перед Шри Радхой, показав им Свой четырёхрукий образ, но не смог обмануть тех *гопи*, которые шли вслед за Шри Радхой. Эти *гопи* получили *даршан* Шри Кришны-Шьямасундары.

.....

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Вишварупа-махотсава
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Бхава-анувада катха
4 сентября 2009 г. и 9 сентября 2014 г.

Сегодня особенный день. Он заключительный в месячном фестивале в нашем Калькуттском Матхе, а также сегодня день *санньясы* Вишварупы. С внешней точки зрения Шри Вишварупа явил *лилу* рождения в этом мире, как старший брат Шри Чайтаньядевы, приняв Джаганнатху Мишру и Шачидеви своими родителями. Онтологически он — проявление *баладева-таттвы*. Когда пришёл Нитьянанда Прабху, который также является *баладева-таттвой*, Вишварупа покинул этот мир, чувствуя, что в Его роли больше нет

необходимости. Приняв *санньясу*, Вишварупа отправился на *тиртхадаршан* и, достигнув Пандхарпура, слился с Божеством Витхалы.

Он обладал очень красивой, приятной внешностью. Его речь была необычайно сладка и привлекала сердце каждого. Явив *лилу* ученичества у Шри Адвайты Ачарьи, Он покорила его сердце. В то время люди в мире были в основном безразличны к *хари-бхаджану* и более склонны к атеизму, поэтому Адвайта Ачарья с трудом находил желающих обсуждать духовные темы. Преданные чувствовали себя очень подавленными [наблюдая за печальным положением дел], молились и взывали к Господу. Адвайта Ачарья обсуждал духовные темы с Вишварупой несмотря на то, что тот был его учеником. Адвайта Ачарья дал обет (*санкалпу*), что он заставит Господа спуститься, чтобы распространить *хари-бхакти* ради вечного блага этого мира, и поэтому он начал поклоняться Господу водой и листьями туласи. В то время юный Вишварупа приходил к нему учиться.

В этот день Вишварупа принял *санньясу*. *Майявади* соблюдают *чатурмась-врату* всего два месяца и заканчивают этот обет сегодня. Причина в том, что раньше не было хороших видов транспорта, дорог, поездов и так далее, поэтому они жили в одном месте четыре месяца и совершали обет *чатурмась-враты*, пока не заканчивался сезон дождей. Теперь, когда таких трудностей нет, они считают восемь недель, как четыре месяца, и в этот день завершают свои обеты. В любом случае, истинная цель соблюдения *враты* состоит в том, чтобы полностью занять свой ум в служении Господу.

Сегодня также заключительный день повествования «Шримад-Бхагаватам» Парикшиту Махараджу, который согласно наставлениям Шри Шукадевы Госвами слушал его семь дней подряд. Это началось в день *навами* и закончилось в *пурнима-титхи*. В наши дни семидневная декламация «Шримад-Бхагаватам» устраивается повсюду, они просто называют эту практику «Бхагавата-саптах», но они не следуют правилам этой традиции должным образом. Предписания заключаются в том, чтобы начинать в *навами* и заканчивать в *пурниме* или *амавасьи*, слушать очень смиренно, лицом на север, освободившись от грехов, как это сделал Гокарна, чтобы освободить Дхундхукари. Таким образом, во время изучения «Шримад-Бхагаватам» даётся отдых (*виширама*) в день Вишварупа-махотсавы, и мы бреём головы. Те, кто не следуют по стопам Шри Чайтаньядевы, тоже бреются сегодня, потому что в этот день они завершают свою *чатурмась-врату*. Для нас же это середина (ровно на полпути) *чатурмась-враты*, которая начинается с Шаяна-экадаши.

.....

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7911-vishvarupa-maxotsava.html#more-7911>

Плод преми
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Джаганнатха Пури, 24 января 2012 г.

Вы должны совершать *садхану*:

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

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

Живые существа страдают на всех четырнадцати планетных системах. Но некоторые, самые удачливые живые существа, не все.... Кто является удачливым? Тот, у кого есть *сукрити*. Тот, у кого есть *сукрити* получит *бхакти-лата-биджу*, семя лианы *бхакти*. Они получают семя, но пока не сам плод. И как только у вас появится это семя, вы должны будите посадить его в землю (чтобы оно принесло плоды). Но достаточно ли просто посадить его? Нет. Следует каждый день поливать его. Подобным же образом, *шравана* и *киртана* – это полив *бхакти-лата-биджи*.

Упаджийа баде лата 'брахманда' бхеди' йайа [«Если поливать *бхакти-лата-биджу*, то она даёт росток, и росток постепенно превратится в лиану, которая вырастит до таких размеров, что выйдет за оболочки вселенной» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.153)].

Куда прорастает эта лиана? Над землёй находится *сварга*: Сваха, Маха, Джана, Тапа и Сатьялока. Лиана пересекает все эти планетные системы, и куда же она растёт дальше? На Голока Вриндавану! И что эта лиана делает там? Эта лиана, не может существовать без поддержки.

'кришна-чарана'-калпа-врикше каре арохана

[«Она находит прибежище под сенью дерева желаний лотосных стоп Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.154)].

Лиана *бхакти* примет прибежище у дерева желаний лотосных стоп Шри Кришны. И что произойдёт там? На этой лиане появится плод *премы*.

Сколько таких плодов садовник может съесть сам? Он много не съест. Поэтому он станет раздавать эти плоды. Только такие люди (т.е. *уттама-адхикари*) способны раздавать по всему миру *прему*. Это и есть гуру, тот, кто раздаёт плоды *премы*. А иначе что им ещё делать в этом мире? *Экала малакара ами, ката пхала кхаба*.

*[экала малакара ами кахан кахан йаба
экала ва ката пхала падийа вилаба]*

[«Я здесь единственный садовник. Сколько мест смогу Я обойти? Сколько плодов смогу собрать и раздать?» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 9.34)].

Как много можно съесть в одиночку? И что он может ещё, кроме как раздавать плоды другим? Он обязательно будет раздавать это другим. Поэтому на таком уровне он дарует милость живым существам. Пока человек не достигнет этого уровня (*уттама-адхикары*), он не может давать (полноценную) милость *дживам*.

Поэтому, сначала надо стать садовником и поливать семечко, лиану *бхакти*.

Преданный: Если *садхака* служит Божествам в Матхе, но не имеет вкуса к *катхе*, плодом этого служения будет *карма* или *бхакти*?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Он получит плод *кармы*.

Преданный: Означает ли, что он получит мирскую выгоду?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Он получит материальные блага, и они будут удерживать его в пределах четырнадцати планетных систем (в *самсаре*). Но почему у него нет вкуса к *хари-катхе*?

Преданный: Обычно нужно время, чтобы этот вкус развился.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Хорошо, пускай ему потребуется для этого время. Но пока вкуса к *катхе* нет, не будет и плода, связанного с *бхакти*.

.....
Источник: <https://www.youtube.com/watch?v=4dLyPAydbzw>

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Латика д.д., Ари Мардан д.

**Быть жителем святой дхамы – значит
принять прибежище сердцем у истинного вайшнава
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх, Картика 2013 г.**

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж всегда заботился о каждой *пайсе*, которую ему давали, чтобы не упало и не потерялось ни одной монетки. Люди, которые видели это, думали: «О, Бабаджи так волнуется о том, чтобы не потерять деньги». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада говорил, что эти люди не могли понять деяния Шрилы Бабаджи Махараджа. Определить, кто является *бхактой*, а кто нет, не могут даже полубоги - *вайшнава чините наре девера шакати*. Люди приходили к Прабхупаде и рассказывали, какой Бабаджи расчётливый. На это Шрила Прабхупада отвечал: «Шрила Бабаджи Махарадж не привязан ни к чему материальному, он совсем не волнуется об этом, как вы могли видеть такое?! У вас нет глаз, с помощью которых вы можете увидеть, что он делает. Вы сможете увидеть его деяния, если он вам даст такую способность, только по его милости вы сможете увидеть его». Действия чистых преданных не могут быть поняты обычными людьми, поэтому только тот, кто искренен, способен понять, что они делают.

Человек, который принял формальную инициацию (*анустаник-дикиа*) у Шрилы Бхактивинода Тхакура, пришёл к Шриле Прабхупаде и заявил: «Я ученик Шрилы Бхактивинода Тхакура, поэтому знаю, как говорить. Я видел, как ведёт себя Бхактивинода Тхакур, поэтому знаю, как нужно вести себя». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада полностью разрушил его утверждения, сказав: «Ты никогда не получал инициации от Бхактивинода Тхакура! Как ты мог получить инициацию, если ты даже не соприкоснулся с ним по-настоящему!? Ты даже никогда не видел Бхактивиноды Тхакура! Ты говоришь, что принял инициацию, но твои поступки показывают, что ты никогда не имел связи с ним, потому что ты так привязан к материальным вещам и тратишь на них всё своё время. Истинные вайшнавцы не тратят на это ни одного мгновения». Можно принять инициацию и внешне увидеть *садху*, но истинная встреча может произойти лишь тогда, когда *садху*, увидев вашу искренность, прольёт на вас милость и позволит вам увидеть себя. Вайшнав совершенно неординарная личность:

*на кама-карма-биджанам
йасйа четаси самбхавах
васудевайка-нилайох
са ваи бхагаватоттамах*

«Подлинный вайшнав — это тот, кто нашёл своим единственным прибежищем лотосные стопы Бхагавана. Такой *бхагавад-бхакта* вне *кармы* и *камы*. У него отсутствуют мирские эгоистические мотивы и желания. Он безразличен к престижному положению в обществе и богатствам» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.50).

Однажды к Шриле Гауракишоре дас Бабаджи Махараджу пришёл один преданный по имени Джагадиша Бабу, которого мы теперь знаем как Бхакти Прадип Тиртха Махарадж – первый *санньяси* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Придя в Навадвипу, он имел удачу встретиться со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром и Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром. После того, как они пообщались, Шрила Прабхупада сказал: «Сейчас здесь пребывает мой Гурудев – Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж, поэтому я советую тебе сходить к нему и получить его *даршан*». Джагадиша Прабху пришёл к Бабаджи Махараджу и принёс ему дыню. Обычно Бабаджи Махарадж ни от кого ничего не принимал, но эту дыню он взял. Шрила Гауракишор дас сказал: «Оставайся здесь с нами и начни совершать настоящий *бхаджан*». На это Джагадиша Бабу ответил: «Мне придётся вернуться, так как я уже купил обратный билет». Бабаджи Махарадж с огромным удивлением ответил: «У тебя вправду есть обратный билет?! Я никогда не слышал, что тот, кто пришёл в *дхаму*, может покинуть её». Джагадиш Бабу настолько проникся услышанным, что тут же упал в *дандават*. Он сказал: «Я читал «Бхагавад-гиту» больше, чем сто раз и считал себя великим учёным, но при этом никогда не слышал то, о чём вы мне сказали, вы не цитировали никаких *шлок*, но очень простым языком дали мне ясное понимание высокой истины». В тот момент Джагадиш Бабу также вспомнил слова Шри Кришны из «Бхагавад-гиты» (8.16):

мам упетйа ту каунтейа

пунар джанма на видйате

«Тот, кто однажды придёт ко Мне, больше никогда не вернётся обратно». Этот стих пришёл в ум к Джагадише Бабу, когда он лежал в *дандавате*, после чего он спросил Бабаджи Махараджа: «Скажите, пожалуйста, как я могу сделать *дхаму* местом моего постоянного пребывания, ведь у меня ещё множество обязанностей?» Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж посоветовал ему: «Иди к Бхактивиноде Тхакуру и прими у него прибежище. Таким образом, ты сможешь постоянно находиться в *дхаме*». Почему это так?

К примеру, возьмём человека, который родился в Чандигархе. При этом он может передвигаться по всему свету, но если кто-то спросит его, откуда он, то человек ответит, что он из Чандигарха. Для работы, для *севы*, вы можете отправиться куда угодно, но вы будете считать себя жителем того места, где вы родились. Подобным образом Джагадиша Прабху принял прибежище у лотосных стоп Шрилы Бхактивинода Тхакура, поэтому своей родиной он считал стопы Шрилы Бхактивинода Тхакура. Выполняя свои обязанности можно находиться вдалеке, но если вы отдали своё сердце

преданным и *дхаме*, то это место будет местом вашего истинного пребывания. Обретя такое сознание можно стать истинным жителем *дхамы*.

Однажды в священном Джаганнатха Пури Шри Сварупа Дамодара рассказывал Махапрабху славу Шримати Радхики, Враджаваси, Лакшми и жителей Вайкунтхи. Он описывал всё очень детально. Выслушав его, Шри Чайтанья Махапрабху в беседе со Шривасом сказал («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 14.217):

*инхо дамодара-сварупа — шуддха-враджаваси
аишварйа на джане инхо шуддха-преме бхаси'*

«О Шривас, Сварупа Дамодара — *шуддха-враджаваси*» (истинный житель Враджи). Физически Сварупа Дамодар не был во Вриндаване. Шивананда Сена, Девананда Пандит и многие другие спутники Махапрабху физически не были во Вриндавана-дхаме. Однако Шри Чайтанья Махапрабху, который является Самим Верховным Господом сказал, что Сварупа Дамодара — истинный *враджаваси*. Физически человек может не находиться в святом месте, но при этом являться жителем *дхамы*. С другой стороны, кто-то может пребывать в *дхаме*, но, не имея полного предания вайшнав, прожить там множество и множество жизней.

.....
Набор и перевод текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Шри Шримад Бхакти Гаурав Вайкханас Госвами Махарадж

Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж

Из книги «Мои возлюбленные учителя»

Выдержки из главы, посвящённой

Шри Шримад Бхакти Гаурав Вайкханасу Госвами Махараджу

Истинное установление Божеств

Перед тем, как получить *даршан* какого-либо Божества Бхагавана, Шрила Вайкханас Госвами Махарадж всегда спрашивал: «Кто установил эти Божества?» Если ему сообщали, что Их установил истинный вайшнав (*маха-бхагавата*), то он предлагал свои *пранамы*. Но если это было не так, то следующим его вопросом было: «Получал ли Их *даршан* какой-либо выдающийся вайшнав?» Если ответ был положительным, то он предлагал свои *пранамы*, а если нет, то немедленно покидал это место.

Он часто говорил: «Писания запрещают предлагать *пранамы* Божествам, не установленным осознавшим себя вайшнавом. Божества становятся

прямым (полным) олицетворением Бхагавана, достойным поклонения только тогда, когда в контакт с Ними приходит сознание *маха-бхагаваты*. Другими словами, *шири виграхой* Они становятся только тогда, когда их касается совершенный вайшнав, когда он получает Их *даршан*, даёт Им имя или предлагает Им *пранамы*, повторяя *мантры*, прославляющие Их. Иначе они остаются лишь статуями из материальных элементов, таких как дерево или камень. Разве разумный человек захочет призывать неудачу, предлагая почтение Божествам, которые установлены *авайшнавами*?

Хотя юрист мог разработать чёткий документ о передаче прав собственности на имущество, хотя секретарь не допустил ошибок при оформлении его на гербовой бумаге, и имя потенциального покупателя указано на нём правильно, этот документ бесполезен без подписи настоящего владельца, точно так же, как деньги не имеют ценности без подписи правителя.

Подобным образом, никто не может обратиться к Бхагавану или служить Ему, пока *маха-бхагавата* не дарует этому человеку свою *прана-дхану*, сокровище своей жизни - непостижимого и несравненного Верховного Господа.

Это и есть истинный процесс установления Божеств. К чему предлагать *пранамы* идолу и тем самым поддерживать тех, кто следует неавторитетному процессу?»

Всё это я узнал, получив непосредственные наставления от него и благодаря его примеру.

Принципиален в отношении принятия лишь необходимого

Следуя наставлению Гуру Махараджа (Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Махараджа), однажды я вручил Шриле Вайкханасу Госвами Махараджу четыре комплекта одежды, которые покрасил и подготовил по его меркам. Однако он вернул мне один комплект и сказал: «Я пользуюсь лишь тремя комплектами одежды. Если у меня будет четвёртый, я стану тем, кто удовлетворяет свои чувства. Пожалуйста, подумай о моём благополучии и оставь этот четвёртый комплект себе».

Его умение различать

Шрила Вайкханас Госвами Махарадж обычно позволял другим подавать ему *прасад* или воду только после нескольких вопросов, тестирующих уровень сознания человека. Вопросы были разные, например: «Каков высший долг тех, кто обрёл человеческую жизнь?», «В чём цель жизни в *матхе*?», «Почему мы совершаем *хари-бхаджану*?» и так далее. Если ответы были

удовлетворительными и подходящими для совершения *хари-бхаджана*, он просил этих людей о чём-либо. В ином случае он замолкал и никогда больше ни о чём их не просил.

Однажды, когда Шрила Вайкханас Госвами Махарадж приехал в наш калькуттский *матх*, он позвал одного *брахмачари* и спросил: «Почему ты стал жить в *матхе*?» Тот ответил: «В *матхе* легко соблюдать целибат, я пришёл сюда для соблюдения целибата». В это время я проходил мимо, и Шрила Махарадж подозвал меня к себе, а *брахмачари* попросил удалиться. Когда *брахмачари* ушёл, то Шрила Махарадж сказал мне тихим, приятным голосом: «Нароттама, этот *брахмачари* пришёл сюда ради соблюдения целибата, а не за *хари-бхаджаной*. Если я приму воду из его рук, то его склонности перейдут ко мне. И поэтому я хочу, чтобы только ты приносил мне воду для питья».

Я всегда поражался, насколько тонко и тщательно он анализировал каждое своё действие.

Вежливость и решительность в указании на недостатки

Как-то раз Шрила Вайкханас Госвами Махарадж обнаружил ошибку даты Экадаши в календаре Шри Навадвипы, опубликованном Шри Шримад Бхакти Кусум Шраманой Госвами Махараджем. Заметив её, сначала он посоветовался со Шри Шримад Бхакти Вичар Яджаваром Госвами Махараджем, Шри Шримад Бхактьялокой Парамахамсой Махараджем и Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджем. Убедившись, что это действительно ошибка, он составил черновик письма, который отдал моему духовному брату, Шри Бхакти Сухрит Дамодаре Махараджу и мне, чтобы мы передали его Шриле Шрамане Госвами Махараджу.

Прочитав письмо, я оценил его способность одновременно решительно и очень вежливо указывать на ошибки других. Он писал: «Шрипад Шрамана Махарадж, если вы назначаете определённую дату Экадаши в своём календаре, то как останется истинным значение стиха из «Шри Хари-бхакти-виласы», который описывает правильный расчёт *экадаши-титхи*?»

Шрила Шрамана Махарадж позже прислал ответ, что сожалеет об ошибке и исправит её, поместив наклейку с исправлением во все ещё нераспространённые календари.

В те дни преданные не чувствовали себя пристыженными, когда другие указывали им на недостатки. Наоборот, они принимали это с благодарностью. В настоящее время всё по-другому. Хотя многие преданные внешне показывают себя вайшнавами, они не испытывают никакого стыда, когда ведут себя ненадлежащим вайшнавским образом, и их недостатки выходят на

свет. Они воспринимают поправки и рекомендации в свою сторону, как нападение на личный престиж и чувство собственного достоинства, хотя могут признать свои недостатки, хорошенько всё обдумав. Даже когда писания и пример возвышенных личностей не поддерживают их взглядов, то подобные люди продолжают защищать свои проступки. Вот таким упрямством они лишь навлекают на себя беду.

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Быть воистину рядом с гуру
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Пурушоттама-кшетра, Февраль, 2013 г.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур никогда не разрешал женщинам входить в свою комнату без сопровождения кого-либо, даже своей сестре. Как-то раз его сестра вошла к нему в комнату одна. Шриле Прабхупаде это не понравилось, хотя его сестра была маленькой и годилась ему в дочери. Он обратился к *севаку*, желая понять, почему тот позволил ей войти. Он сказал: «Несмотря на то, что она моя младшая сестра, она женщина, поэтому вы не должны были разрешать ей входить. Я *санньяси*, поэтому она могла войти только в сопровождении кого-либо». Шрила Прабхупада не только говорил об этом этикете, но и показывал его на собственном примере. Махапрабху учил:

на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи

«Мне не нужны ни богатства, ни женщины, ни последователи, ни мирская гьяна или мукти. Я желаю лишь беспримесного *бхагават-бхакти*. Поклонение лотосным стопам Моего Господина жизнь за жизнью – это всё!» («Шикшаштака», стих 4).

Многие старшие *санньяси* нашей *гуру-варги* не позволяли женщинам касаться их стоп. Однажды одна *матаджи* спросила Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура: «Если я не могу касаться ваших стоп, то могу ли я поклоняться вашей фотографии?» На это Шрила Прабхупада ответил: «Нет, ты женщина, поэтому не стоит». Эта *матаджи* взмолилась: «Почему вы не позволяете мне это делать?!» И Шрила Прабхупада ответил: «Только после

того, как я оставлю этот мир, ты можешь начать поклонение. Когда меня не будет, станет понятно, насколько сильна твоя вера и желание служить. Люди касаются стоп вайшнавов без понимания значимости этого. Только когда я не буду внешне проявлен в этом мире, ты сможешь осознать, насколько искренни твои чувства и реально моё присутствие в изображении».

Гуру Махарадж никогда не позволял относиться небрежно к фотографиям гуру и Божеств. Перед их изображениями нельзя с кем-то ругаться или на кого-то гневаться, поскольку изображение неотлично от Божества. Если вы совершаете подобные оскорбления в комнате, где висят изображения Божеств и вайшнавов, значит, вы не выражаете уважение к своему гуру и не понимаете, что его изображение неотлично от него. Какая необходимость везде развешивать божественные изображения, если их духовная природа не осознаётся?!

Вопрос: Одним из десяти оскорблений святого имени является невнимательность. Считается ли оскорблением, когда святое имя произносится без особой нужды? Например, преданный, что-то делая в суэте, произносит: «Харе Кришна, Хари Бол?»

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Это не оскорбление, но и не *шуддха-нама*. Однажды мой духовный брат пришёл ко мне и спросил о моём здоровье. Я попросил его, чтобы он больше не задавал вопросы о моём здоровье. В то время, когда я говорю о Кришне и Его преданных, я живу, а когда я не могу рассказывать о них, то умираю. Таково моё здоровье. Несмотря на то, что в моём теле есть болезнь, мой разум полностью ясен и здоров. Когда Бхагаван позовёт меня, я тут же пойду с великим счастьем, до этого я буду в ясном сознании. Кришна в «Бхагавад-гите» (8.5) говорит:

*анта-кале ча мам эва
смаран муктва калеварам
йах прайати са мад-бхавам
йати настй атра самшайах*

«Тот, кто в конце жизни, оставляя тело, помнит обо Мне одном, тотчас же достигает Моей обители. В этом нет и не может быть никаких сомнений». Однако это утверждение не относится к преданным, находящимся на высоком уровне. Так как внешне, с медицинской точки зрения, они могут быть без сознания, но кто понимает, где их сознание пребывает в этот момент времени?! Доктор не сможет вам этого сказать, он не знает, где сознание преданного, и что он сейчас делает.

В Ассаме жила одна преданная, которая очень болела. Она ничего не ела и не пила. Однако если кто-то подходил к ней с водой Ганги, говоря: «Ганга джал!» - она открывала рот и принимала воду, также она принимала

чаранамриту. В остальное время она не слышала людей и не принимала от них подношений, она оставалась безучастной. Сын этой *матаджи* пришёл к нашему Гурудеву и, рассказав о состоянии своей матери, спросил: «Что мне делать? Я не могу видеть, как она ничего не ест и не пьёт, мне кажется, что она страдает. Правильно ли не беспокоить её?» Гуру Махарадж посоветовал, чтобы его мать слушала «Шримад-Бхагаватам» от человека, который понимает его суть. Сын этой женщины понимал, что найти такую личность будет очень тяжело, поэтому стал просить Гурудева отправится с ним. Гуру Махарадж ответил: «Я не смогу поехать сам, но я организую преданных от своего имени, которые завтра утром приедут в твой дом». На следующий день должен был поехать Кешава Прабху (один из учеников Шрилы Прабхупады). Однако когда за ним приехала машина, его не оказалось, так как он вместе с Кришнадасом Бабаджи Махараджем и другими преданными уехал на общественную программу. Гуру Махарадж был вынужден поехать сам. Он приехал в дом той *матаджи* и стал громко цитировать «Шримад-Бхагаватам» так, чтобы женщина смогла услышать. Затем он дал ей *чаранамриту* и *маха-прасад*. На следующий день сын этой женщины не пришёл в храм, хотя обычно он приходил каждый день, чтобы слушать *катху* нашего Гурудева. Гуру Махарадж поинтересовался: «Где сейчас находится этот преданный?» Ему сообщили, что мать того Прабху оставила тело, поэтому он занят погребальными обрядами. Эта *матаджи* оставила тело в самый благоприятный момент, после того, как услышала «Бхагаватам», тем самым получив огромное благо. Что же говорить о том благе, которое человек получит, постоянно слушая и памятуя «Шримад-Бхагаватам»?!

*нитйам бхагаватам йас ту
пуранам патхате нарах
пратйакшарам бхавет тасйа
капила-данаджам пхалам
илокардхам илока-падам ва
нитйам бхагаватодбхавам
патхет шириности ва бхактйа
го-сахасрам пхалам лабхет
йа патхет прайато нитйам
илокам бхагаватам муне
аштадаша-пурананам
пхалам пранноти манавах*

«Тот, кто регулярно повторяет «Шримад-Бхагаватам», обретает благо от пожертвования бурой коровы с каждым произнесённым звуком. Просто с почтением слушая или повторяя даже половину или четверть *илоки*

«Шримад-Бхагаватам», человек получает благо от пожертвования тысячи коров. О мудрец, тот, кто повторяет стихи «Шримад-Бхагаватам» каждый день с чистым сердцем, обретает благо от изучения всех восемнадцати Пуран» («Хари-бхакти-виласа», 10.387-389).

Внешне человек может оставить своё тело в бессознательном состоянии. Однако кто может знать, где его сознание?!

Один человек, который проживал между Харидваром и Дели, пришёл к нашему Шриле Гурудеву и сказал: «Мой отец оставил тело, но он постоянно является передо мной и просит освободить его. Я спрашивал совета у многих *брахманов* и выполнял все их указания, но ничего не помогло. Он по-прежнему приходит ко мне». Гуру Махарадж ответил: «Ты должен организовать *харинама-санкиртану* в своём доме в течение одного месяца». Этот человек спросил: «Кто будет совершать *санкиртану*?» Гуру Махарадж сказал: «Те, кто живёт с тобой, пусть совершают *санкиртану*, и ты увидишь, постепенно всё наладиться». Спустя пятнадцать дней этот человек пришёл к Гуруджи, рассказав, что его отец больше не является, хотя не прошло даже месяца. После этого случая мужчина поверил в могущество святого имени и принял посвящение у нашего Гурудева. Представляете, каково могущество святого имени, если даже человек, который не имел большой веры и не был инициирован, получил такой результат! Что же говорить о человеке, который получил святое имя от чистого преданного и воспеваает его с полной верой?! Такой человек никогда не может быть без сознания.

Когда Шрила Ишвара Пурипад служил Шриле Мадхавендре Пури, убирая его комнату и стирая его одежду, тот всё время находился в глубокой медитации. Однако Ишвара Пури не думал, что его Гурудев без сознания. Когда речь идёт о чистом преданном, нельзя считать, что он пребывает в бессознательном состоянии, такого с ним просто не может происходить.

Шьямарани диди: В истории Гаудия-вайшнавов мы часто можем наблюдать, что люди, которые служили ачарье и постоянно находились рядом с ним, часто показывают не совсем правильное поведение после его ухода, хотя их Гурудев выражал к ним свою особую привязанность. Например, Ананта Васудев, который был близок со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакур. У Шрилы Бхактиведанты Свами было так много приближённых учеников, но где они сейчас? Как же так получается, что люди, которые постоянно находятся рядом с *садху* и показывают наибольшую привязанность к нему, потом создают больше всего проблем? Почему *ачарья* допускает такие ситуации, которые беспокоят нас?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: В «Бхагават-патрике» есть одна статья Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами, в которой говорится о тех, кто

не следует поведению вайшнавов, после того, как *ачарья* уходит. Это значит, что такой ученик не способен был понять своего Гурудева. Внешне *ачарья* может показывать проявление большой милости, но важно то, что остаётся внутри ученика. Не правильно думать, что *садху* кого-то любит больше, а кого-то меньше. Шрила Прабхупада в своей статье «Амар прабху катха» упоминает: «Вокруг Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа было много разных людей. Он был очень дружелюбен к ним, обсуждая с ними разные темы. Когда же приходил я, то мне было трудно понять, как он ко мне настроен. Внешне он выражал равнодушие. Однако те, с кем он дружелюбно общался, в действительности не принимали его внутри своего сердца. Иначе в них проявился бы дух служения и любви к вайшнавам, а затем отречение от наслаждений этого мира. Поскольку я не видел этого в них, то понял: несмотря на то, что внешне они имели дружественные отношения со Шрилой Бабаджи Махараджем, внутри они не следовали ему. Его отношения с ними были поверхностными. Только те, кто перенял настроение служения Шрилы Бабаджи Махараджа, имели по-настоящему близкие отношения с ним».

Шьямарани диди: Почему *ачарья* показывает всем, что человек, который служит ему и находится рядом, очень близок для него?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж называет таких людей *данавами*, демоническими натурами. Он говорит, что благодаря поведению таких демонов, Прабхупада показал всему миру, что физическое пребывание с подлинным гуру вовсе не значит близость с ним. По-настоящему может служить гуру только тот, кто следует стиху:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камае
мама джанмани джаиманишваре
бхавагад бхактир ахайтуки тваи*

«О Господь Вселенной! Я не желаю богатства, последователей или бесполезных друзей, прекрасной женщины, или наслаждения прекрасной поэзией! Всё, что я желаю, это беспричинной преданности Тебе рождение за рождением!» («Шикшаштака», стих 4).

Если кто-то остаётся с *ачарьей*, имея желание славы, почести, положения, то такой человек не поймёт сердце вайшнава. Так *ачарья* показывает всем: «Посмотрите, сначала они были рядом со мной, каково же теперь их положение». С другой стороны, такое случается далеко не всегда. Мой Гурудев, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, Шрила Пури Махарадж и многие другие имели близкие отношения со Шрилой Прабхупадой, и мы видим, насколько

возвышено их положение, поэтому существуют разные примеры. Внешнее общение не стоит считать истинным общением.

Лилия и луна, лотос и солнце, облака и павлины – все они находятся далеко друг от друга, но они считаются друзьями, потому что в сердце принимают друг друга. Например, рядом с лотосом может быть множество лягушек, которые обнимают его за стебель, запрыгивают на него, но всё же лотос не считается другом лягушек, лотос – друг солнца. Истинное отношение заключается в следовании учению и поведению нашей *гуру-варги* (*вичара-дхара*). Такое общение считается истинным. Шрила Рупа Госвами жил вдалеке от Шримана Махапрабху и внешне они близко общались совсем недолго, но при этом Шри Рупа прославляется нами:

шри-чаитанья-mano-'бхиштам
стхапитам йена бху-тале
свайам рупах када махйам
дадати сва-падантикам

«Когда Шри Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Махапрабху, он положил начало Его миссии в этом мире, и потому он очень дорог Господу».

Рупа Госвами смог проникнуть в сердце Шримана Махапрабху, не будучи ограниченным расстоянием.

Другой пример - Шрила Рагхунатха дас Госвами, который провёл много времени в общении со Шри Чайтаньей Махапрабху. Шестнадцать лет он физически находился рядом с Господом и смог глубоко понять учение Шримана Махапрабху и следовать Ему. Эти примеры показывают, что можно развить отношения с вайшнавом как вблизи, так и вдали. Если же нет правильного настроения, то вне зависимости от расстояния, вы не сможете получить истинного общения.

.....
Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Важность парикрамы
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Даршан 3
31.10.2013 г. Чандигарх

Мадхава-прия Прабху: Мы обсуждали, что важно совершать *парикраму* с *праная-бхактой*, затем мы разобрали как распознать *праная-бхакту* и

пришли к заключению, что для этого необходима искренность. Шрила Махарадж, почему преданным, которые имеют много служения в храме, всё же необходимо ехать в священную *дхаму*?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Когда Шрила Бхактивинода Тхакур являл свои последние *лилы*, он написал письмо Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру: «Как можно быстрее начните совершать Навадвипа-дхама-парикраму». *Парикрама* традиционно прославляется в *бхаджанах*:

*говардхана парикрама лагау, манаса ганга према се нахау
радха-кунда оур кришна-кунда ме нитйа кару снана
нанда-гав барасане джау, радхеджи ке даршана пау
гахвара вана парикрама лагау,
дана-кути оур мана-кути не декху раса виласа*

«Я буду обходить Говардхан и с любовью омываться в Манаса-Ганге, Радха-кунде и Кришна-кунде. Посещая Нанда-грам и Варшану, я получу *даршан* Радхи. Я обойду Гахварван, а в Дана-кути и Ман-кути буду наблюдать *раса-лилу*» («Эиси крипа каро шри радхе», 3-4).

Махапрабху дал указание Нитьянанде Прабху и Харидасу Тхакуру ходить от дома к дому и приносить людям послание: «*боло кришна, бхадже кришна, коро кришна шикши*» – люди воспевайте имя Кришны, служите Ему и, узнав о Его послании (*шикше*), исполняйте его. Так Нитьянанда Прабху и Харидас Тхакур совершили первую *парикраму* по Навадвипа-дхаме. Затем Шрила Джива Госвами под руководством Нитьяланды Прабху, обошёл святые места Надии.

Шринивас Ачарья также совершал *парикраму* в Навадвипа-дхаме. Преданные привели его к матушке Шачи и Вишнуприи Деви. Там он встретился со спутниками Махапрабху. Ишан Прабху провёл Шриниваса Ачарью по основным местам игр Шри Чайтаньи Махапрабху.

Бхактивинода Тхакур, зная, насколько благоприятна и важна *парикрама* для духовного развития, пожелал следовать за великим преданным Махапрабху и возродить традицию *парикрамы*. Он попросил Прабхупаду (Ш.Б.Сарасвати Тхакура) начать *парикраму* как можно быстрее.

Парикрама – наилучший шанс для всех преданных занять все свои чувства в служении вайшнавам, Бхагавану и *дхаме*. Те, кто не знакомы с вайшнавской философией, совершая *парикраму*, начинают следовать традиции и получают возможность слушать *хари-катху*. Некоторые преданные не могут приехать в *дхаму*, а если же и приезжают, то им не просто найти *праная-бхакту*. Такой вайшнав необычайно редок!

калау бхагаватам нама

*дурлабхам наивалабхйате
брахма-рудра-надоткриштам
гуруна катхитам мама*

«Глупцы Кали-юги обычно не стремятся принять принципы *бхагавата-дхармы*. Причиной тому — их корыстное мышление. Поэтому чистые преданные встречаются чрезвычайно редко. Чистый преданный стоит выше великих богов Брахмы и Махадевы. Так говорят *сам-гуру*».

Парикрама — это огромная удача для всех, если сам *праная-бхакта* приглашает вас: «Пожалуйста, приезжайте, мы будем совершать паломничество и слушать *хари-катху*». Тот, кто совершает *парикраму*, желая того или нет, собирает пыль с лотосных стоп преданных, и эта пыль очищает их. Поэтому всем предписывается посещать *парикраму*.

Сутью *парикрамы*, то ради чего она совершается, является милость Бхагавана, совершая *парикраму*, мы выражаем своё стремление обрести отношения с Ним.

В ведической культуре, когда люди женятся, то во время *виваха-самскары* двигаются по кругу, участвуя в огненном жертвоприношении. Там должны присутствовать *шалаграма-шила*, жрец, разведённый огонь, люди, зерно, и другие ингредиенты. Все эти составляющие собирают вместе и проводят *ягью* с желанием не расставаться друг с другом на протяжении семи жизней. Однако Веды подобны матери, они не говорят напрямую. Когда ребёнок не хочет принимать лекарства, мама кладёт *расагулу*, говоря: «Прими лекарство и получишь *расагулу*». Ребёнок думает, что результат того, что он выпил лекарство, будет *расагула*, но истинное благо заключается в его выздоровлении. Так люди, организовывая свадебную *ягью*, думают, что плодом этого будет, что они не расстанутся семь жизней. Однако, в центре всего жертвоприношения находится *шалаграма-шила*, поэтому истинное благо, которое они получают — это отношения с Бхагаваном. Так, делая *парикраму* вокруг чего-либо по кругу, вы связываете друг друга отношениями, поэтому всем предписывается совершать *парикраму**.

Вопрос: Мы совершаем Навадвипа-*парикраму* перед Гаура-пурнимой, выражая своё желание обрести милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Почему мы совершаем Враджа-мандала-*парикраму* во время *картики*?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Шри Чайтанья Махапрабху Сам установил эту традицию. Он пришёл из Джаганнатха Пури во Вриндаван, и, начиная с Матхуры, совершал Враджа-мандала-*парикраму* в месяц *картика*. Наш Шрила Гурудев совершал паломничество по Вриндавану в соответствии с «Бхакти-ратнакарой». В этой книге описывается, как Шри Чайтанья Махапрабху совершал Вриндавана-*парикраму*, в какие места ходил и в какой

последовательности. Таким же образом и наш Гурудев организовывал паломничество.

Мадхава-прия Прабху: Наш Шрила Гурудев (Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж) совершал паломничество по Врадже каждый год. Однажды один человек сказал ему: «Сейчас не самое лучшее время осуществлять *парикраму*. Паломничество можно делать в любое другое время. Сейчас особый месяц *картика*, который находится под покровительством Шримати Радхарани, поэтому лучше остаться в одном месте и совершать *бхаджан* без лишней суеты».

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Что же будет делать человек, который так говорит о *бхаджане*?! Он будет занят всякой ерундой и вести пустые разговоры. Такой человек будет глазами созерцать бесполезные вещи, ушами слушать глупости, а устами вести пустые разговоры. Его чувства найдут объекты для наслаждения, и он не сможет заниматься преданным служением. Наилучшим средством является исполнение указаний *гуру-варги*. Преданный должен думать так: «Всё, что говорят вайшнавы, является для меня высшим благом, и я должен следовать их наставлениям, даже если мой ум пока не способен понять их».

Мадхава-прия Прабху: Наш Шрила Гурудев, во время *катхи*, часто просил кого-нибудь говорить. Однажды один преданный, которого Гурудев попросил выступить, сказал: «Если мы замечаем, что Гурудев что-то делает неправильно, то мы должны это выяснить у старших преданных». Гурудев произнёс: «Повтори ещё раз! Такое мышление недопустимо! В трудной ситуации вы должны думать: я не опытен в духовной жизни, и мне тяжело понять, почему Гурудев поступает таким образом. Вы должны принять полное прибежище у гуру и молиться, чтобы он открыл вам, почему он так действует. Если вы думаете, что Гурудев делает что-то неправильно, то это — оскорбление (*гуру-апарадха*)!»

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Так же можно искренне и со смирением вопрошать Гурудева о том, что вам не понятно. В «Бхагавад-гите» (4.34) Шри Кришна указывает на *парипрашну* (вопрошание):

*тад виддхи пранипатена
парипрашнена севайа
упадекийанти те джнанама
джнанинас таттва-даршинах*

«Пытайся постичь истину, обратившись к подлинному духовному учителю. Смирению вопрошай его и служи ему. Осознавшая себя душа может дать тебе всё знание, ибо ей открылась истина во всей полноте».

Вы должны уметь отвечать на такие некорректные вопросы. Но, чтобы ответить, необходимо сознавать – всё, что делает истинный гуру, имеет свою духовную причину. Человеку, который думает, что в месяц *картика* лучше оставаться в уединённом месте, и, сохраняя молчание, совершать *бхаджан*, нужно ответить, что для *бхадха-джив* это невозможно, так как они не способны контролировать свои чувства.

Однажды один преданный сказал мне: «Я хочу совершать *бхаджан*, но мой ум полностью бесконтролен. В мой ум приходят такие мысли, о которых я даже не желаю думать. Я ответил, что это естественно. Это будет происходить, такова природа ума. Чтобы все наши чувства были полностью заняты служением, хотя бы в течение месяца, для этого наша *гуру-варга* и основала традицию *парикрам*, чтобы не оставалось времени на бессмысленные интересы.

Наши чувства подобны пяти записывающим устройствам. Например, если вам сорок пять лет, сколько уже различных образов записали ваши глаза?! Все эти образы отпечатались в вашем уме. Но, когда ум свободен, все эти устройства начинают самопроизвольно вспоминать сохранившуюся ранее информацию. Могут проявиться даже те впечатления, которые вы получили в возрасте пяти лет. Вы можете вспомнить тех, кто когда-то вас отругал или оскорбил, испытывая снова негативные эмоции. Так один за другим включаются наши записывающие устройства. Что же делать в этом случае?! На имеющуюся информацию нужно записать новую, она начинается с общения с *садху*. Для глаз мы получаем *даршан* вайшнавов, Божеств, *дахмы*, а для ушей – *хари-катху*.

Таким образом, мы занимаем все свои чувства в служении Шри Бхагавану. Только так можно удалить все старые записи, которые вы несёте с собой не только с детства, но также из прошлых жизней. Таков путь очищения. Со временем старые впечатления больше не будут беспокоить. Из этого можно сделать заключение: «Всё что меня беспокоит – результат моей прошлой *кармы*».

Парикрама, совершаемая с *садху*, позволяет нанести новые впечатления, удаляя старые. Все предписания, которые даёт нам *гуру-варга* являются для нас лучшими. Вот поэтому мы должны им следовать с большой верой и искренностью.

Даже обычные люди, привыкшие к материальным наслаждениям, в конце *парикрамы* плачут. Они говорят: «Мы не хотим уезжать домой. Жизнь с преданными так прекрасна! В течение месяца мы не волновались ни о чём материальном: бизнесе, семье, здоровье. Когда же мы не только физически,

но и в своём уме полностью забудем обо всём мирском и погрузимся в духовную деятельность?!»

Шрила Бхактивинода Тхакур молится:

*декхите декхите, бхулибо ва кабе
ниджа-стхула-паричойа
найане херибо, враджа-пура-шобха,
нитйа чид-анандамойа*

«Когда же придёт тот день, и я полностью забуду о своём уме и теле? Когда же я смогу созерцать красоту Враджи – обители, где всё исполнено вечного духовного блаженства?».

Даже обыкновенные мирские люди, занимаясь духовной деятельностью, совершая *парикраму* с *праная-бхактой* и преданными, уже через один месяц начинают плакать! Таков результат *парикрамы* с *праная-бхактой*.

.....

* Санскритское слово *парикрама* состоит из двух частей: *пари* – «вокруг», «около», *крама* – «шагать», «идти». Буквально - «совершать обход».

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Уттара д.д., Ари Мардан д.

Вайшнава-самбандха
Связь с чистым преданным
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Пурушоттама-кшетра. Февраль, 2013 г.

Преданный: Когда мы долго остаёмся с вайшнавами, то постепенно чувство благоговения и понимания величия вайшнава ослабевает, мы начинаем воспринимать их как обычных людей. Как избежать подобного состояния сознания?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Когда находишься рядом с вайшнавами, нужно быть полностью занятым в служении. Если мы без остатка заняты служением, то плохие настроения не придут. Также нужно знать, что такое *випраламбха* — это то, что существует между встречами, в это время можно ощутить истинную разлуку.

Когда Джагадананда Пандит собирался отправиться во Вриндаван, Шриман Махапрабху дал ему наставление: «Не оставайся во Вриндаване и Матхуре на долгое время». Он знал, что если Джагадананда увидит

враджаваси и их поведение, то будет недоволен ими. Он не сможет понять их, поскольку у них настроение *рага-марга*. Подобным образом, если вы не способны понять настроение вайшнава, то лучше оставаться на почтительном расстоянии от него, это будет лучше для вас. Когда возвышенный гуру проявляет свои *лилы*, *канишитха-адхикари*, как правило, не способен их понять, и поэтому, по своему невежеству, он неизбежно будет совершать оскорбления. Шрила Рупа Госвами говорит:

*дришитаих свабхава-джанитаир вапушаи ча дошаир
на пракритатвам иха бхакта-джанасйа наийет
гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих*

«О чистых преданных, пребывающих в этом мире, никогда не следует судить с мирской точки зрения, иными словами, их нельзя считать обычными, обусловленными душами. Несовершенства, свойственные их природе, такие как низкое происхождение, резкость, медлительность, а также телесные изъяны, например, некрасивая внешность, болезни, физические недостатки, подобны пузырям, пене и грязи в Ганге. Хотя внешне вода Ганги кажется нечистой, она всегда сохраняет свою трансцендентную природу и чистоту. И точно так же осознавшие себя вайшнав, всегда находятся на трансцендентном уровне, и потому не следует приписывать им какие-либо материальные недостатки» («Упадешамрита», 6).

Нельзя судить о вайшнав по внешним недостаткам, даже если мы видим так называемые изъяны, мы не должны думать, что вайшнав является обычным человеком. Несмотря на то, что в Ганге плавают какая-то грязь, пена и пузыри, её трансцендентная природа не утрачивается. Ганга всё равно продолжает очищать всех и вся. Ни в коем случае мы не должны думать, что Ганга может быть грязной, — это оскорбление священной реки. Подобно этому видение внешних недостатков чистого преданного указывает на наше несовершенное, обусловленное видение. Если мы считаем, что *шуддхавайшнавы* несовершенны, — это *вайшнава-апарадха*. Когда в течение долгого времени мы остаёмся с чистым преданным, мы можем неправильно истолковать его физическую слабость, либо можем не понять проявления его характера в связи с его *наравата-лилой*. Нам тяжело воспринимать его личность правильно, потому что мы *баддха-дживы*, то есть обусловленные души. Поэтому Рупа Госвами милостиво предостерегает нас от этого.

Во времена моего Гуру Махараджа (Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа) в Калькуттском Матхе было очень мало денег. Не хватало даже посуды для всех живущих там, поэтому рис приходилось варить по три-четыре раза. В это время, один духовный брат нашего Гурудева из

Вриндавана, написал ему письмо о том, что ему не хватает денег для покупки лекарств. Когда Гурудеву выпадала возможность послужить своим духовным братьям, он никогда не просил помощи у кого-то ещё. Вечером Гуру Махарадж продал немного риса, для того, чтобы помочь своему духовному брату. Шри Кришна и вайшнавцы заботятся о каждом, они хотят использовать нас для служения другим преданным. Гуру Махарадж хотел помочь своему духовному брату, но у него не было для этого денег, и поэтому он продал рис. Если бы кто-нибудь увидел его в тот момент, то не смог бы понять его намерения правильно, так как мало кто знал, какой внутренний мотив руководил Гурудевом. Он продал вечером рис, чтобы этого никто не видел, потому что жители храма могли, узнав об этом, начать критиковать его: «Мы сами пребываем в нужде, какой смысл во всём этом? Почему мы должны помогать другим *матхам*?» Но, так или иначе, Гурудев собрал втайне от всех пятьдесят рупий, в то время это были очень большие деньги, и отправил их в помощь нуждающемуся духовному брату.

Кто является нашим Божеством? Шри Кришна и *шуддха-вайшнавцы*. И прежде всего, именно святые вайшнавцы:

*арадханам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам*

«Высшей формой поклонения является поклонение Вишну, однако наивысшим является поклонение и преданное служение *тадие* – вайшнавам» («Падма-пурана»).

Если мы воспринимаем близкого слугу Кришны, как нашего *прабху*, то тогда мы должны понимать, что рядом с *прабху* может находиться только *дас*. У нас должно быть такое понимание: «Этот вайшнав мой *прабху*». Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж в одной из своих статей написал: «Я считал раньше своих духовных братьев своими друзьями, но я ошибался, все они мои *прабху*, они мои Божества, которым я поклоняюсь! Как же они могут быть моими друзьями?!» Мать всегда заботится о благе своих детей. Великие преданные подобны любящим матерям – они наши подлинные духовные защитники и покровители. Так как же они могут иметь какие-то недостатки?

Однажды я был в *матхе*, в котором у всех были очень близкие отношения, все были очень привязаны друг к другу и дружили. Я сказал им, что было бы лучше для их вечного блага, развивать привязанность по отношению к *шуддха-вайшнавам*, а не друг к другу, но они не прислушались к моему доброму совету. Спустя какое-то время они переругались, даже

перестали разговаривать друг с другом, закрывшись в своих комнатах на замки. Позже, собрав пожертвования, я вернулся в Матх. Там я увидел, что уже восемь часов утра, но никто не проводит никакой *пуджи* для Божеств, никто ничего так и не подготовил. Я немедленно принял омовение и начал проводить *арчану*. Ничего, никому не сказав, я приготовил *бхогу* и предложил её Божествам, — мне было очень понятно, что произошло. Позже я позвал всех почтить *прасад*, но они, затаив обиду друг на друга, не захотели спускаться и приняли *прасад* у себя в комнатах. Несколько дней я сам готовил и проводил *арчану*, я никого ни о чём не просил. В это время в Матх приехал ещё один Махарадж. Увидев, что я всё делаю один, он решил мне помочь. Спустя какое-то время, один из жителей Матха пришёл ко мне и сказал: «Махарадж, в моём сердце нет покоя, я не чувствую себя счастливым». Я спросил: «Почему?» — Он ответил: «Я не совершаю никакого служения». Я сказал ему, что он может повторять *харинаму*, это лучшее служение Бхагавану, однако он не мог делать даже этого. Тогда я напомнил ему о том, что, прежде всего, необходимо сконцентрироваться на *самбандхе* с *садху*, отношениях с великими вайшнавами и *садху-санге*:

кришна-бхакти-джанма-мула хайа `садху-санга`

кришна-према джанме, тенхо пунах мукхйа анга

«Общение с вайшнавами — коренная причина *кришна-бхакти*. *Садху-санга* питает *бхакти-лата-биджу*, пока это семя преданности не принесёт плод — *кришна-прему*. Даже с проявлением *премы*, *садху-санга* останется для *сиддхавайшнава* самой важной *ангой бхакти*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.83).

Мадхава-прия Прабху: В нашем Рупа-Санатана Гаудия Матхе, который организовал Шрила Гурудев (Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж), один *брахмачари* обращался к одной пожилой женщине, говоря ей: «Ты моя мать». Однажды он отдал собранные пожертвования этой женщине, хотя должен был отдать их на служение вайшнавам. Со своей стороны, эта *матаджи* тоже думала: «Этот *брахмачари* такой хороший, так много служит, я буду приносить ему пищу». Глядя на эту ситуацию, Шрила Гурудев сказал: «Зачем вы приходите ко мне?! Чтобы находить себе новых матерей, братьев, отцов? Вы уже оставили своих близких и стали *брахмачари*. Зачем вы вновь возвращаетесь к этим отношениям?! Не приходите ко мне за подобными отношениями! Прежде всего, необходимо установить свои отношения с вайшнавами». Также очень часто Гурудев говорил, во время *картика-враты*: «Я знаю, что многие девушки приезжают с западных стран, чтобы украсть моих *брахмачари*, не делайте этого! Обязанностью каждого преданного является вдохновлять тех, кто хотя бы немного

стремится совершать *бхаджан*. Вы не должны беспокоить их и отвлекать от духовной практики»*.

.....
*Дхарма Ма или «духовная мать» Чхоты Харидаса

«Махапрабху отверг одного из Своих возвышенных преданных, Чхоту Харидаса. Чхота Харидас всегда был с Чайтаньей Махапрабху, но Махапрабху заметил, что у того появились какие-то отношения с сестрой Шикхи Махити, Мадхави деви, хотя она была в весьма преклонном возрасте. Чхота Харидас думал: «Она моя «Дхарма Ма», она для меня как мать, моя духовная мать». Он когда-то оставил свою мать, отца и родных, но теперь завязал отношения с этой женщиной, это очень плохо. Не делайте никого вашей «духовной» сестрой, матерью, братом или отцом. Ваши отец и мать – это ваш Гуру. Он – всё для вас. Кто вам ещё нужен? Новые отношения погубят вас. Будьте всегда с этим осторожны» (Ш.Б.Нараяна Махарадж. Сан Франциско, США, 3 мая 2001 г. Также «Враджа-према» №3, стр. 174).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Радхика д.д., Ари Мардан д., Ума д.д.

Величие хари-киртаны
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Фаридабад, декабрь 2012 г.

Велика слава *киртаны*, поскольку *хари-киртана* дарует плоды повторения всех ведических *мантр*. Именно поэтому наша человеческая жизнь должна быть посвящена *киртану*.

бхарата-бхумите хаила манушья джанма йара

джанма сартхака кари кара пара-упакара

«Тот, кто родился в Бхарата-варше, должен стремиться совершенствоваться через *нама-бхаджан* и, ради всеобщего блага, проповедовать *кришна-нама-санкиртану*, пение святых имён Шри Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 9.41).

Если в ведической *мантре* произнести гласную с другой долготой, то изменится её значение, и мы получим совсем другой эффект от *мантры*. Но Шри Кришна не обращает внимания на правильность произношения *маха-мантры*, так как Он, прежде всего, принимает настроение, с которым преданные произносят Его имя. Поэтому практика воспевания *хари-киртана* является наивысшей.

В «Брихад-бхагаватамрите» Шрила Санатана Госвами говорит, что существует: *нама-киртана*, *рупа-киртана*, *гуна-киртана* и *лила-киртана*, однако наивысшей является именно *нама-киртана*. Через пение имени Кришны, Он проявляется в нашем сердце. Суть всей нашей практики – это воспевание Его святого имени.

Харинама-санкиртана предписана не только для Кали-юги, этот метод для каждой *юги* (эпохи). Сатья, Двапара, Трета и Кали-юга повторяются циклично, подобно кругу. Одна *юга* сменяет другую снова и снова. В каждую эпоху существуют *мантры*, включающие в себя особые имена Бога. В Трета-югу восхваляли имя Камсари – Того, кто убил Камсу. Однако мы знаем, что Кришна убил Камсу в Двапара-югу. Почему же имя Камсари воспевали в Трета-югу? В одном из стихов «Шримад-Бхагаватам» говорится, что когда Гарга Ачарья проводил церемонию для Кришны в доме Нанды Махараджа, он сказал Нанде, что его сын – это Личность, которая является в каждую эпоху и иногда Он приходит золотого цвета. Как же возможно, что Гарга Ачарья знал о золотистом облике Махапрабху, который явился после Двапара-юги?! Благодаря этим примерам мы можем ясно понять, что *лилы* Кришны и Чайтаньи Махапрабху – вечны. Их имена так же вечны.

Почему же воспевание святого имени так прославляется именно в Кали-югу? В этом есть огромная необходимость, так как воспевание святого имени необычайно могущественно. Почему этот метод могущественнее всех остальных? В материальном мире есть пять элементов: воздух, огонь, земля, вода и эфир, *бхумир апо 'нало вайух кхам* («Бхагавад-гита», 7.4). Наиболее тонкие элементы пронизывают грубые. В земле содержатся все элементы, поэтому она является самым грубым элементом. Вода легче земли, легче воды огонь, но эфир – самый тонкий элемент. Что касается звука, то он пронизывает даже эфир. Эфир тоньше всего остального, но звук управляет всем.

Если твой возлюбленный находится вдалеке, и ты хочешь с ним связаться, как это сделать? Можно позвонить ему, написать письмо, отправить электронную почту, но какой бы способ мы не выбрали, мы используем слова, применяем звук. Что бы мы ни захотели сделать, всё сопровождается звуковыми колебаниями. Например, если вы хотите что-то купить, то нужно сначала услышать о цене товара. Всё в этом мире зависит от слов, любые взаимодействия связаны со звуком. Почему это происходит? Потому что природа звука очень тонкая, он пронизывает все процессы мироздания без исключения. Мы знаем, что природа Бхагавана сверхъестественная. Он легче лёгкого и тяжелее тяжёлого, а это в свою очередь означает, что нет ничего тоньше, чем святое имя Господа. Имя

Господа даже имеет власть над Ним Самим. В Кали-югу Шри Чайтанья Махапрабху призывает нас принять прибежище у *харинамы*, потому что нет более могущественного метода для тех, кто находится в плачевном состоянии. Обращаясь к имени Господа, мы сможем достичь всего.

Если бросить атомную бомбу, то она сможет разрушить всё, кроме эфира. Звук же тоньше эфира, поэтому результаты повторения святого имени вечны, неразрушимы. Также через повторение святых имён мы можем легко достичь плодов медитации (*дхьяны*), любого жертвоприношения (*ягьи*) и поклонения в храме (*паричарьи*).

*нама чинтаманих кришнаш
чаитанья-раса-виграхах*

«Нама Шри Говинды исполняет все желания *джив*» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.233).

Следовательно, нам надлежит полностью сосредоточиться на святом имени Кришны.

Шрила Рупа Госвами написал «Нама-аштаку», прославляющую *кришна-наму*. В этой *аштаке* [\[i\]](#) он говорит, что *нама* избавляет от последствий даже самых страшных грехов, рассеивает тьму невежества, уносит страдания тех, кто принял его покровительство и, подобно волнам благоуханного нектара в океане сладости, уносит в вечный праздник Гокулы. Так же Бхактивинода Тхакур написал восемь *киртанов*, прославляющих святое имя. Имя Бога милостиво проявляется на языке преданного, который принял у него прибежище. Мы произносим *харинаму*, но не видим за ней живую личность. В действительности, в святом имени так много жизни! Вся *сварупа* Бхагавана присутствуют в нём. Нама Прабху [\[ii\]](#) может проявиться в сердце того, кто полностью предался этому проявлению Бога в образе имени, однако для этого необходимо находиться под руководством чистого преданного. Если Нама Прабху проявится даже на мгновение, то всё невежество тут же уйдёт из сердца *садхаки*, очистив грубое и тонкое тело. Этого невозможно достичь даже снова и снова совершая ритуальные омовения. В отличие от грубого тела, которое постоянно меняется, тонкое остается с нами рождение за рождением, но святое имя очищает даже его.

Святое имя более милостиво, чем *нами* (носитель имени, то есть Кришна). В одном из своих *киртанов* Шрила Наротама дас Тхакур говорит: «Если совершить оскорбления лотосных стоп Бхагавана, то освободиться от этого оскорбления можно приняв прибежище у имени Господа». Повторять имя Всевышнего нужно в молитвенном настроении, раскаиваясь, осознавая и признавая, что мы оскорбители. Только такое повторение *харинамы* может нейтрализовать грех.

Нет ничего могущественнее, чем *нама*.

*мадхура-мадхурам этан мангалам мангаланам
сакала-нигама-валли сат-пхалам чит-сварупам
сакрид апи паригитам шраддхайа хелайа ва
бхригу-вара! нара-матрам тарайет кришна-нама*

«Святое имя Кришны – это суть всего благоприятного, и самое сладостное из всего, что исполнено сладости. Это зрелый трансцендентный плод всех лиан *шрути*, суть божественного знания, *чит-шакти*. О лучший в династии Бхригу, тот, кто хоть раз повторит имя Кришны без оскорблений – неважно, с верой или пренебрежительно (*хела*), - несомненно освободится из океана *самсары*» («Сканда Пурана»).

Даже если вы совершаете много аскез, обладаете *гьяной*, это не может сравниться с тем, что может вам даровать *нама*. Бхактивинода Тхакур сказал, если человек совершает много различных действий, чтобы удовлетворить Кришну, но всё же не видит результатов, тогда ему нужно принять прибежище у *намы*. Если воспевать святое имя в правильном настроении, то Нама Прабху будет милостив к тому преданному, который ищет прибежища у Него. В Ведах так же описывается что, если кто-то простосердечно воспевает святое имя, то он сможет получить всё благоприятное, *мангалам мангаланам*. Люди в Кали-югу живут очень мало, их разум очень слаб, их ум постоянно обеспокоен, но всё же они могут достичь высшего блага через воспевание святого имени.

Однажды Нарада Риши пришёл в Двараку, для того чтобы поговорить с Васудевой Махараджем: «О Васудева, когда Кришна явился в этом мире, у тебя не было возможности провести все необходимые ритуалы. Теперь же ты имеешь так много богатств, почему бы тебе не провести *ягью*?» Васудева согласился провести *ягью*^[iii] и решил пригласить на неё весь мир, всех полубогов, но не позвал *враджаваси*. Когда Кришна узнал об этом, то обратился к Нараде: «О Нарададжи, только ты можешь перемещаться очень быстро по всем трём мирам, пожалуйста, посети Врадж и пригласи *враджаваси*». Прежде Дакша проклинал Нараду Риши. Суть проклятия была в том, что Нарада не должен был оставаться в одном месте надолго. Нарада воспринял это как благословение для себя.

Тем времени *враджаваси* горели в огне страданий. Что это были за страдания? Это были не материальные страдания, это был трансцендентный огонь разлуки с Кришной. Когда Нарада пришёл во Врадж, он был поражён, когда увидел состояние *враджаваси*. Глаза мамы Яшоды не высыхали от слёз. Она плакала и плакала взывая: «О Гопал!» Пастушки и пастушки иногда видели *спхурти*^[iv]. Кришна приходил к ним на мгновение, а потом исчезал, а

жители Враджи постоянно рыдали. *Гопи* никого не видели и не слышали в своём безумии. Их умы принадлежали полностью только Кришне. В таком состоянии они постоянно повторяли Его имена. У каждого преданного свои индивидуальные отношения с Кришной. В соответствии с ними Его называют по-разному. Мама Яшода называла Его Гопал, *гопы* называли Его Каная, *гопи* называли Его Шьямасундара.

Когда Нарада появился в доме Нанды, Яшода спросила мудреца: «Что я могу приготовить для вас?» Нарада Муни ответил, что у него совсем мало времени, и он пришёл для того, что бы пригласить их на *ягью* Васудевы Махараджа. Услышав это, Яшода сказала Нанде: «Кришна будет совершать *ягью*, мы должны отправиться туда».

– «Может быть, не стоит туда идти?» - возразил Нанда.

– «Он наш возлюбленный сын, мы обязательно должны пойти».

Родители Кришны и *гопи* отправились на *ягью*. День и ночь они шли, несмотря на то, что ночью было очень темно и идти было тяжело. Шримати Радхика прежде обессилила от долгой и сильной разлуки, но всё же, движимая пылающей любовью к Кришне, Она нашла в Себе силы идти на *ягью*. От *враджаваси* исходило необыкновенное сияние, которое рассеивало всю темноту, подобно миллионам лун.

Шри Кришна приехал на жертвоприношение на золотой колеснице в сопровождении множества слуг. Он был настолько плотно окружён людьми, что никто не мог протиснуться к Нему. Все входы на *ягью* были хорошо защищены.

Тем временем *враджаваси* жаждали личной встречи с Кришной, они не знали, что необходимо сделать, чтобы встретиться с Ним. На Курукшетру приехали мама Яшода, Нанда Махарадж и *ашта-сакхи*^[v] во главе со Шримати Радхикой. Понимая, что с Кришной очень трудно встретиться, Они стали повторять Его имена. Радхарани положила лист Туласи Себе на язык и стала взывать к *наме*.

пурнах шуддхо нитйа-мукто

'бхиннатван нама-наминох

Между *намой* и *нами* нет различий, поэтому, услышав Свои имена, Кришна быстро появился перед *враджаваси*. Так все препятствия были полностью разрушены. Он покинул место совершения *ягьи*, даже несмотря на то, что до окончания *ягьи* оставалось подождать всего несколько минут. Такова сила *харинамы*.

Нет другого пути, кроме того, как громко взывать к имени Господа Кришны. Если кто-либо искренне взывает к Бхагавану, то Он тут же появится. Перед мальчиками пастушками Он явился как *сакха*, перед

взрослыми *гопи* как маленький ребёнок, а перед юными *гопи* как их возлюбленный. Когда мама Яшода увидела Кришну, тут же из её груди полилось молоко.

Когда Нанда и Яшода пришли на *ягью*, их не хотели пускать к Кришне. Тогда мама Яшода воскликнула: «Гопал!» И Кришна тут же явился перед ней. Все начали обсуждать, кто же истинная мать Кришны? Как Яшода может быть Его мамой? Бхагаван не приходится кому-либо сыном, мужем или возлюбленным. Но в тоже время Он сын Яшоды и Деваки. Он жаждет вкушать материнскую любовь и потому принимает любовь их обоих.

Кришна обладает всей сладостью – *лила-мадхурьей*^[vii], *рупа-мадхурьей*, *вену-мадхурьей* и *према-мадхурьей*. У Кришны удивительные качества. Как проявляется *вену-мадхурья*? Например, когда Лакшми слышала Его флейту, она оставила Своего мужа – Господа Нараяну на Вайкунтхе. После того как Кришна покинул *раса-лилу*, Он решил скрыть Свой истинный облик и проявил Свою форму Нараяны. Однако, когда увидел Радхарани, то не смог оставаться дольше в этом обликии и снова проявил Свою *рупа-мадхурью*. Те, кто шли за Шримати Радхарани смогли увидеть Шьямасундару Шри Кришну, однако те, кто шли впереди Радхики, увидели только Нараяну. Поэтому необходимо слушать *хари-катку* и *нама-киртану* под руководством *шуддхавайшнава*, идущего за Шримати Радхарани. Нужно быть в *анугатье*.

В *хари-киртане* есть всё, его слава безгранична. Как начинается «Шримад-Бхагаватам»? С медитации на Абсолютную Истину.

*ом намо бхагавате васудевайа
джанмади йасйа йато `нвайад
сатйам парам дхимахи*

«О Всевышний Шри Кришна, сын Васудевы, о всепроникающий Господь, я почтительно склоняюсь перед Тобой. Я медитирую на Шри Кришну, ибо Он является Абсолютной Истиной и изначальной причиной всех причин созидания, сохранения и разрушения проявленных вселенных. Воистину, Он – Истина, высший Объект моей медитации» (1.1.1).

А как заканчивается? Последняя *шлока* «Шримад-Бхагаватам» говорит:

*нама-санкиртанам йасйа
сарва-напа пранаशанам
пранамо духкха-шаманас
там намами харим парам*

«Я приношу свои почтительные поклоны Всевышнему Господу, Хари, совместное воспевание имён которого разрушает последствия всех грехов, и предложение поклонов которому избавляет от всех материальных страданий» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.23).

Эта *шлока* призывает нас к *нама-санкиртане*. Вся суть «Шримад-Бхагаватам» в этой последней *шлоке*. Она является выводом «Шримад-Бхагаватам». *Гьяни*, которые знают «Веданта-сутру^[vii]», очень горды собой. Однако они не знают, что после того как Шрила Вьясадева написал «Веданта-сутру», он не был полностью удовлетворён. «Шримад-Бхагаватам» является естественным комментарием на «Веданту», в нём заключена вся её суть. С чего же начинается учение Шри Чайтаньи Махапрабху?

*чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам
шрейах-каирава-чандрика-витаранам видйа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджайате ири-кришна-санкиртанам*

«Победа повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит лесной пожар материального существования! *Шри кришна-санкиртана* проливает на *джив* благодатный лунный свет *бхавы*, при котором распускается белоснежный лотос удачи. Святое имя – сама жизнь Дивья Сарасвати. Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет *дживе* на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте. Святое имя Шри Кришны приносит полное утешение и очищение душе и телу» («Шикшаштака», 1).

Произнесение одного имени Вишну достаточно для того, чтобы освободить нас от Ямадутов^[viii]. Махапрабху утверждал, что повторение трёх *лакхов*^[ix] имён Вишну приравнивается к повторению одного имени Кришны. Чего бы вы ни пожелали: материального наслаждения, освобождения или чистого *бхакти* – всё это можно получить, повторяя святое имя Шри Кришны. Все плоды, которые можно обрести, совершая *карму* и *гьяну*, можно легко потерять. Вся суть Шрила Вьясадева вложил в последнюю *шлоку* «Шримад-Бхагаватам», в которой говорится о бесконечной славе святого имени. Если мы будем воспевать святое имя Кришны, то Он несомненно проявится в нашем сердце.

.....

[i] *Аштака* – происходит от санскритского слова *ашта*, которое означает «восемь». *Аштака* – это особый поэтический строй в санскрите, в котором прославляемое описывается в восьми четверостишьях.

[ii] Прабху – санскритское слово, в переводе означающее «господин». Используется при смиренном обращении к тем, от кого зависят. Слово *прабху* указывает на особо могущественную личность, например, на Бога, святого или уважаемого человека, занимающего высокое положение в обществе.

[iii] *Ягья* – обряд жертвоприношения, проводимый в соответствии с указаниями Вед. Являлся основным духовным методом возвышения и

исполнения всех желаний в Трета-югу. *Ягья* обычно совершается для удовлетворения Верховного Господа и Его представителей в этом мире – *девов* (богов) или для исполнения определённых желаний (ритуалы *камья*). Самым важным элементом *ягьи* является жертвенный огонь (представляющий бога огня – Агни-дева), куда предлагаются различные подношения, которые через Агни уходят к Богу богов и *девам*.

[iv] *Спхурти* – мимолётное видение трансцендентной реальности, которое случается во время глубокого погружения в размышления о Шри Кришне и всем тем, что с Ним связано. В данном случае из-за сильной разлуки с Кришной девушки Враджи обретали *спхурти* – мимолётное видение своего возлюбленного.

[v] *Ашта-сакхи* – восемь подруг Шримати Радхарани.

[vi] *Мадхурья* – происходит от санскритского слова *мадху* – «мёд» и означает сладость. Кришна, будучи источником всех Своих проявлений, таких как Вишну, Нараяна и прочих, обладает всеми превосходными качествами. В то время как Господь Нараяна не обладает четырьмя особо сладостными качествами, присущими только Шри Кришне: 1) *лила-мадхурья* – Его *лилы* в высшей степени сладостны; 2) *рупа-мадхурья* – Его облик непревзойденно сладостен; 3) *вену-мадхурья* – Его игра на флейте необычайно сладостна и 4) *према-мадхурья* – Он окружён преданными, являющими *мадхурья-прему*, которая может достигать уровня *махабхавы*.

[vii] «Веданта-сутра» – так же известна как «Брахма-сутра». Записана Шрилой Вьясадевой. *Сутра* – это краткое и очень ёмкое изречение. Слово *веданта* состоит из двух санскритских слов: 1) *веда* – имеются ввиду четыре Веды (Риг, Сама, Атхарва, Яджур), а точнее, их лучшая часть – Упанишады и 2) *анта* – «конец», «вершина» или «венец». То есть «Веданта-сутра» - это изложение сути всего знания Вед в краткой форме. «Веданта-сутра» состоит из 555 кратких изречения, которые разбиты на 4 главы (*адхьяя*).

«Веданта-сутра» сложна для понимания в силу своей краткости. А также потому, что подразумевает знание санскрита и Упанишад. Поэтому, чтобы люди эпохи Кали смогли получить правильное представление о природе истины, Шрила Вьясадева записал «Шримад-Бхагаватам» - авторский комментарий на «Веданта-сутру». Кроме того, каждая из четырёх вайшнавских школ (*сампрадай*) имеет свой комментарий на это произведение. Эти комментарии раскрывают особенность (*вайшиштью*) учения данной школы и, в тоже время, её аутентичность, то есть принадлежность к *веданте*.

[viii] *Ямадутья* – происходит от двух санскритских слов: 1) *яма* – «смерть», имеется ввиду Ямарадж – бог смерти. Он судит грешников после

смерти, определяя меру их наказания; 2) *дута* – «посланник». То есть *ямадуты* – это посланники бога смерти, приходящие в этот мир за грешниками, чтобы отвести их на суд Ямараджа.

[ix] *Лакх* – сто тысяч.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Взаимодействие организаций
Акханда гуру-таттва
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Окончание Гаура-пурнимы, 2012 г.

Преданный: Как вы думаете, насколько наше сообщество (*санга* Шрилы Нараяны Госвами Махараджа) и ваше сообщество (*санга* Шри Чайтанья Гаудия Матха, *ачарья* Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж) должны и могут служить вместе, сотрудничая и распространяя послание Шримана Махапрабху?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Настроение обеих групп одно и то же. Ход мыслей и проповедь этих школ одна и та же. Разнообразие – в единстве, и единство – в разнообразии. По воле Бога существует много различных школ для проповеди идей Господа Шри Чайтаньи. Нет никакой разницы в настроениях школ и распространении учения. Разница только в лидерах этих школ.

Шесть Госвами не находились под одной крышей и в одном месте. Они жили в разных частях Враджа-мандалы, однако все они были единомышленниками.

эи чхай гোসаир кори чарана вандана

джаха хойте вигхна-наша абхишита-пурана

«По беспричинной милости Шести Госвами можно преодолеть все препятствия на пути *бхакти* и обрести служение Божественной Чете, исполнив все свои желания» («Нама-санкиртана», стих 5).

Шесть Госвами не являются учениками одного гуру. Шрила Рагхунатха дас Госвами был учеником Ядунанданы Ачарьи. Шрила Санатана Госвами был учеником другого гуру – Вачаспати. Шрила Рупа Госвами является учеником Шрилы Санатаны Госвами, а Шрила Джива Госвами – учеником Шрилы Рупы Госвами, тем не менее, все они – единомышленники. И их проповедь одна и та же. Они старались делать всё согласно своим возможностям.

Шрила Рупа Госвами распространял культуру *враджа-бхакти*. Шрила Санатана Госвами распространял *самбандха-гьяну*, знание о связи *дживы* с Бхагаваном. Поэтому *самбандха-девата*, Шри Мадан-мохан, явился Санатане Госвами. Шрила Рупа Госвами распространял служение Богу (*абхидхейататтву*). Поэтому *абхидхей-девата* (Шри Говиндадев) явился Рупе Госвамипаду. На этом основании Шрила Рупа Госвами обучил шестидесяти четырём видам *бхакти*. Шрила Санатана Госвами обучал всех на основе «Брихад-бхагаватамриты», а Рупа Госвами изложил «Лагху-бхагаватамриту».

Шрила Рагхунатха дас Госвами служил Шри Радхике, а не Кришне. Он молился:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майати-гамитах кила сампрапам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджена ча варору бакаринани?*

«О Варору! Мне необычайно трудно заставлять себя жить. Лишь надежда на обретение океана нектара служения Тебе и созерцании Твоих божественных игр поддерживает меня. Но если Ты не будешь милостива ко мне, то какой смысл в моей жизни и проживании во Враджа-дхаме или даже с Самим Бакари?!»

Кто такой имени Бакари?

Преданный: Шри Кришна, убийца Бакасуры (1).

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Шри Кришна убил Агху, Баку, Путану и всех остальных демонов. Так как он является врагом демона Баки, Его называют Бакари. Рагхунатха дас говорил: «У меня нет никакой связи с Ним, если нет Радхарани».

Шримати Радхарани – это *хладини-шакти*. Когда Шри Кришна с Шримати Радхарани, тогда Он привлекает всех, а без Нёе – нет. Только через Шри Радхику мы получаем милость Шри Кришны. Если мы не будем с Шримати Радхарани, то мы не сможем приблизиться к Её возлюбленному.

Например, *гопи* – не обычные преданные. Они оставили своих отцов, матерей, мужей, сыновей, дочерей и всех остальных родственников, ради того чтобы танцевать с Шри Кришной в *раса-лиле*. Тем не менее, Он оставил их ради Шримати Радхарани. *Гопи* искали Его, взывая: “Где Кришна?” Когда же они приблизились к Нему, Он принял облик Господа Нараяны. *Гопи* поклонились Ему и ушли, думая: “Это не Кришна”. Однако спутницам Радхарани Кришна вновь явил Свой изначальный облик. Он покорила их любви.

Лакшми пыталась достичь *мадхурья-лил* Шри Кришны. Она покинула Вайкунтху и устремилась во Враджа-мандалу, но Ей не удалось достичь Шри Кришны. Почему?

*гопи-анугатйа вина аишварйа-гйане
бхаджилеха нахи пайа враджендра-нандане*

«Не следуя по стопам *гопи*, невозможно обрести служение лотосным стопам Шри Кришны, сына Махараджи Нанды. Тот, кто поглощён мыслями о величии Господа, не достигнет Его лотосных стоп, даже если преданно служит Ему» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.230).

Вы понимаете? Если изо всех сил пытаться приблизиться к Шри Кришне, не следуя примеру *гопи*, то Его невозможно достичь. Под словом *гопи*, следует понимать, что речь идёт о присутствии Шримати Радхарани.

*сукха-рупа кришна каре сукха асвадана
бхакта-гане сукха дите “хладини” – карана*

«Хотя Господь Кришна — воплощение счастья, Он бесконечно наслаждается всеми видами духовного блаженства. Блаженство, которое испытывают преданные Кришны, также проявлено Его энергией наслаждения (*хладини*)» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.158).

Бхагаван Шри Кришна раздаёт преданность Себе через Шримати Радхарани. Если вы хотите служить Кришне, тогда вам надо служить Ей. По милости Его Возлюбленной, вы сможете достичь Господа Кришну.

Господь Кришна оставляет всех *гопи* ради Радхарани. В этом значимость Шримати Радхарани. Гаудия-вайшнавцы служат *аишрая-виграхе* (Радхарани, прибежищу преданности), а не *вишая-виграхе* (Кришне, объекту преданности).

В своём *киртане* Шрила Нароттама дас Тхакур молится об обретении милости Рупы Госвами:

*прабху локанатха кабе санге лойа джабе
ири-рупера пада-падме море самартибе*

«О Гурудев! Когда ты прольёшь на меня свою милость и предложишь меня стопам Шрилы Рупы Госвами?» («Прартхана», Шри Рупануга-махатмья, 4).

Гуру-таттва едина, вне мирской двойственности (*акханда гуру-таттва*). Человек принимает гуру соответственно своему духовному развитию.

Ребёнок принимает одного учителя, потом другого, потом третьего, потом ещё одного и т.д. Если вы переходите от одного *уттама-гуру* к другому *уттама-гуру*, означает ли, что вы оставили своего предыдущего гуру? Нет. *Гуру-таттва* едина (*акханда*). Поэтому, предлагая поклоны всей

гуру-таттве, через своего Гурудева, вы предлагаете свои поклоны и себя, произнося слова “гураве намах”, а не имя своего Гурудева:

*ом агйана-тимирандхасйа гйананджайа-шалакайа
чакишур унмилитам йена тасмай шри-гураве намах*

.....
1) Буквально: «враг Баки».

Перевод: Джая Шри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Уттара д.д.

Виджая-дашами Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

[Ниже приводится выдержка из *бхава-анувады катхи* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа, произнесённой 3 октября 2014 года. Примечания редакторов: дополнительный текст заключён в квадратные скобки, для облегчения понимания контекста].

Сегодня особенный день, *виджая-дашами*. В эти *титхи* Шри Рамачандра одержал победу на Ланке и назначил Вибхишану новым царём *ракшасов*. Некоторые задаются вопросом: это день, когда Шри Рамачандра отправился на битву или же одержал победу на Ланке, убив Равану, Кумбхакарну и Мегханаду? В эти *титхи* сжигают изображения Раваны, празднуя его кончину от рук Господа Рамы.

Бхагаван заботится о том, чтобы обещания его преданных никогда не оставались невыполненными

Мегханада совершал жертвоприношение под названием Никумбхила-ягья. Всякий раз, когда он совершал его перед битвой, он становился непобедимым. Поэтому он был уверен: «Я стал таким великим, непобедимым; никто не сможет теперь расправиться со мной». Кто мог убить его? [Согласно благословию Господа Брахмы] его мог сразить только тот, кто не ел, другими словами, кто постился и не видел женского лица в течение четырнадцати лет! [По воле Провидения, во время изгнания] Лакшман ничего не ел в течение 14 лет, даже фруктов. Хотя Шри Рамачандра делился с Лакшманом всеми фруктами, собранными в лесу, но из-за некоторой недосказанности в речи Лакшман никогда не ел их. Рамачандра просто

говорил: «*дхаро* Лакшмана», что означало «Лакшман, возьми это или поддержи». Поэтому Лакшман брал их в руки, но не принимал в пищу. Так Господь исполнил благословение Своего преданного [Брахмы], и в конце концов Лакшман убил Мегханаду.

Вечная слава Бхагавана

Всё возможно для Бхагавана, такова Его *бхагавата*. (Божественная природа) *картум акартум анийатха карите самартха* — Он способен на всё, Он может сделать даже невозможное возможным».

Он построил мост через океан. Благодаря Его божественному прикосновению массивные камни и валуны плавали на поверхности океана, не погружаясь в недра воды. Он уполномочил разных преданных совершать многочисленные подвиги с их помощью. Когда Он возвращался с Ланки, царь океана взмолился к Нему: «Прабху, пожалуйста, разрушь этот мост». Чтобы сделать это, Господь использовал Свой лук и стрелы. До сих пор можно найти доказательства этого.

Правительство Индии хотело убрать остатки этого моста, чтобы облегчить доступ для больших кораблей. Однако, поскольку многие люди противились этому решению, его убрали не полностью. Он по-прежнему остаётся таким же, каким его оставил Шри Рамачандра. Средняя часть была удалена, но его начало и конец ещё остались. Это место известно как «Сету-бандха». В 1962 году случился циклон, и железнодорожная станция Дханушкоди больше не использовалась. Раньше, когда мы ездили туда на личном транспорте, то останавливались отдыхать на этой станции. Там был зал и кухня, где паломники могли остановиться и приготовить себе еду. Эти объекты были предоставлены Южными железными дорогами для привлечения паломников.

На вершине холма под названием «Рама Джарока» есть место, откуда Шри Рамачандра рассматривал Ланку. Во время нашего второго визита туда мы заметили, что Дханушкоди погрузился под воду. Таким образом, хотя места игр Бхагавана [со временем] изменяются, Его слава остаётся в веках.

Обет Шри Рамачандры

Хануман, Джамбаван, Нала и Нила являлись главнокомандующими армии Шри Рамачандры. Среди них был и Вибхишана, брат Раваны и преданный Господа. Он советовал Раване предаться Шри Рамачандре, однако, не прислушавшись к его совету, Равана обругал его и изгнал из царства, горделиво возразив: «Кто такой Рама?» Равана стал гордым из-за того, что поклонялся Деве и *деватам* в *гуне* невежества. Шива даровал ему

благословения, от которых он стал гордым, считая себя непобедимым. В конце концов Равана был убит несмотря на то, что был великим *тапасви* [аскетом].

Когда Вибхишана полностью предался Господу, главнокомандующие Шри Рамачандры посоветовали Ему не давать прибежище Вибхишане, потому что он был братом Раваны. Ссылаясь на то, что Равана притворился *санньяси*, чтобы похитить Ситу, и послал Маричу в облике золотого оленя, чтобы обмануть Её, и чтобы Она попросила Шри Раму поймать для Ней золотого оленя. Приближённые Господа были настроены враждебно и советовали Ему не доверять словам Вибхишаны [поскольку у него была связь с лживым врагом]. Шри Рамачандра согласился с тем, что они говорили правду, но сказал: «У меня есть одна клятва».

Удивившись, они спросили:

— Чтобы достичь Тебя, многие соблюдают обеты, и Ты тоже это делаешь?

— Да, — подтвердил Шри Рама, — у Меня есть обет. Если человек хоть раз скажет: “Я — Твой” и примет у Меня прибежище, в тот же миг Я дарую ему бесстрашие (*абхаята*).

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами рассказал об этом в «Шри Чайтанья-чаритамрите» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.34. Цитата из «Рамаяны», Юддха-канда, 18.33):

*сакрид эва прананно йас
тавасмити ча-йачате
абхайам сарвада тасмаи
дадами етад вратам мама*

«Я даю обет, что, если кто-то хоть раз серьёзно предастся Мне, сказав: “Мой дорогой Господь, с этого дня я Твой”, и попросит Меня о бесстрашии, Я немедленно одарю этого человека этим, и с этого времени, он всегда будет пребывать в безопасности».

*кришна, томара хана' йади бале эка-бара
майа-бандха хаите кришна таре каре пара*

«Человек немедленно освобождается от тисков *майи*, если он со всей серьёзности и искренне взывает: “Мой дорогой Господь Кришна, хоть я и забыл о Тебе на столь долгие годы скитаний в материальном мире, сегодня я предаюсь Тебе. Я Твой искренний и верный слуга. Пожалуйста, задействуй меня в преданном служении Тебе”» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.33).

Искренность привлекает Бхагавана

Если кто-то из глубины своего сердца [искренне] хотя бы раз произнесёт слова: «Кришна, я Твой», [Господь будет связан им]. Одних только слов будет недостаточно. Нет ценности в словах, когда на сердце что-то противоположное, потому что Шри Бхагаван находится в недрах души и знает всё. Поэтому Он не желает замечать тех, кто лишь внешне проявляет признаки преданности. [Выдержка из «Вишуддха Чайтанья-вани»] Бхагаван обращает внимание на того, кто искренен. Вибхишана был искренним преданным, поэтому он стал царём Ланки и одновременно стал служить Шри Ранганатхе. Каждый день Вибхишана лично приходил совершать служение Шри Ранганатхе.

В день прибытия Шри Рамачандры [в Айодхью] зажгли четырнадцать *лампад*, потому что Он вернулся в Своё царство через четырнадцать лет. Когда Он вернулся, все люди праздновали этот день, красочно украсив свои дома и осветив их бесчисленными светильниками, таким образом приветствуя Шри Рамачандру. Так отмечается праздник Дипавали. Согласно ведическому обычаю, во время приветствия всегда предлагаются *лампады*. Это делается с *пятью лампами* на подносе, поэтому минимальное количество огней должно быть пять. В храме ежедневно проводится *арати* с «*панча-дипой*».

Итак, сегодня Ланка-виджая-утсава Шри Рамачандры. Позже отмечается праздник Дипавали в честь ознаменования Его благоприятного прибытия в Айодхью.

Подлинное значение искренности

При употреблении в обычной речи слово «искренний» может иметь одно из двух значений: первое указывает на правдивость: «Что бы я ни сказал, это стопроцентная правда». При составлении писем мы представляем себя как заслуживающих доверие людей, используя такие подписи, как «искренне ваш» или «с уважением».

Второе значение слова «искренний» относится к серьёзным и честным усилиям человека выполнить данное им или сознательно принятое на себя обязательство. Санскритский синоним слова «искренний» можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (2.7.42):

*йешам са эша бхагаван дайайед анантах
сарватманаширита-падо йади нирвйаликам
те дустарам атитаранти ча дева-майам
найшам мамахам ити дхих шва-ширгала-бхакшйе*

«Тот, кто заслужил особую благосклонность Бхагавана, благодаря своей искренней преданности, — то есть бескорыстного предания в служении Ему,

— может пересечь непреодолимый океан иллюзий и осознать Всевышнего. Однако те, кто привязан к телу, пригодному для того, чтобы быть съеденными собаками и шакалами, не способны на это».

Здесь на понятие искренности указывает использование слова *нирвьяликама* [без притворства]. Оно относится к личности, никогда не питающей мирские желания, но желающей лишь непрестанно совершать *кришна-бхакти*. Именно второе значение следует принимать [в согласии с вайшнавским контекстом], когда слово «искренний» используется для описания тех, у кого единственным желанием является служение Бхагавану и вайшнавам. Хотя у преданного из-за присутствия *анартх* могут проявляться временные материальные желания, которые ещё не полностью устранены, его следует считать искренним, если он испытывает в своём сердце подлинное чувство раскаяния и молит вайшnavов о милости преодолеть эти препятствия.

Бхагаван Шри Кришна сказал Уддхаве («Шримад-Бхагаватам», 11.20.27, 29, 30):

*тато бхаджета мам притах
шраддхалур дридха-нишчайох
джушаманах ча тан каман
духкходаркамах ча гархайан
проктена бхакти-йогена
бхаджато масакрин мунех
кама хридайа нашийанти
сарве майи хриди стхите
бхидйате хридайа-грантхиш
чидйанте сарва-самшайох
кишйанте часйа кармани
майи дриште 'кхилатмани*

«Садхак, развивший веру в повествования обо Мне и испытывающий отвращение ко всем видам кармы, возможно, ещё не в состоянии отказаться от материальных удовольствий и желаний наслаждений. Понимая, что в действительности всё это является источником страданий, он должен порицать себя, когда пытается наслаждаться этим. Со временем он сможет поклоняться Мне с любовью, верой и непоколебимой решимостью. Когда *садхак* постоянно поклоняется Мне описанным Мною методом *бхакти-йоги*, Я прихожу в его сердце и поселяюсь там. Как только Я туда войду, все материальные желания и *самскар*ы, на которых основаны его мирские устремления, будут уничтожены. Когда *садхак* непосредственно осознаёт Меня как *Параматму*, пребывающую в сердцах всех *джив*, узел *аханкары* в

его сердце разрывается, все его сомнения распадаются на куски, а его желание совершать *карму* полностью исчезает».

Использование здесь слова *притах* указывает на то, что *садхак* становится полностью погружённым, все его усилия, исполненные искренней любви и привязанности, направляются исключительно на то, чтобы сделать *кришна-бхаджан* своей жизнью и душой. Он практикует не из чувства долга. Скорее он служит с полной искренностью, движимый истинной внутренней любовью или *прити*.

Шрила Бхактивинода Тхакур выразил эту мысль в своём *киртане*, основанном на четвёртом стихе «Шри Шикшаштаки», в котором он молится в настроении искреннего *садхака*:

*бишойе дже прити эбе ачхайе амара
сеи-мата прити ха-ука чаране томара*

«Пусть та привязанность, которая есть сейчас у меня к мирским удовольствиям, станет привязанностью к Твоим лотосным стопам».

Так же Шрила Рупа Госвами молился «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.153):

*йувати нам йатха йуни
йунам ча йуватау йатха
мано 'бхирамате тадван
мано ме раматам твайи*

«Подобно тому, как юная девушка испытывает радость, думая о молодом парне, а юноша получает удовольствие, размышляя о девушке, милостиво позволь моему уму быть привлечённым только Тобой».

В вышеупомянутых *шлоках* из «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна говорит, что, хотя преданные могут иметь определённые недостатки в своей *садхане* [например, неспособность контролировать свои чувства] из-за оставшихся у них *анартх*, Он Сам отсекает корни всех материальных желаний у тех, кто, сокрушаясь из-за этого, поклоняется Ему с искренностью, подобно той, которую выразили Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Рупа Госвами, и имеет в своём сердце крепкую веру и твёрдое убеждение в том, что хочет любой ценой совершать *севу* Бхагавану и Его *бхактам* [*ананья-бхакти*], не заботясь о материальных результатах. Благодаря такому мышлению преданные освобождаются от всех материальных препятствий.

Только желание стать искренним позволяет преданному достичь искренности. Благодаря этому он обретает право совершать *бхакти*, которое возвысит его на уровень, где для него станет возможным распознать подлинного *пранаи-бхакту* [*премика-вайшнава*].

.....

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7952-vidzhaya-dashami.html#more-7952>

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Вишварупа-махотсава
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Бхава-анувада катха
4 сентября 2009 г. и 9 сентября 2014 г.

Сегодня особенный день. Он заключительный в месячном фестивале в нашем Калькуттском Матхе, а также сегодня день *санньясы* Вишварупы. С внешней точки зрения Шри Вишварупа явил *лилу* рождения в этом мире, как старший брат Шри Чайтаньядевы, приняв Джаганнатху Мишру и Шачидеви своими родителями. Онтологически он – проявление *баладева-таттвы*. Когда пришёл Нитьянанда Прабху, который также является *баладева-таттвой*, Вишварупа покинул этот мир, чувствуя, что в Его роли больше нет необходимости. Приняв *санньясу*, Вишварупа отправился на *тиртхадаршан* и, достигнув Пандхарпура, слился с Божеством Витхалы.

Он обладал очень красивой, приятной внешностью. Его речь была необычайно сладка и привлекала сердце каждого. Явив *лилу* ученичества у Шри Адвайты Ачарьи, Он покорила его сердце. В то время люди в мире были в основном безразличны к *хари-бхаджану* и более склонны к атеизму, поэтому Адвайта Ачарья с трудом находил желающих обсуждать духовные темы. Преданные чувствовали себя очень подавленными [наблюдая за печальным положением дел], молились и взывали к Господу. Адвайта Ачарья обсуждал духовные темы с Вишварупой несмотря на то, что тот был его учеником. Адвайта Ачарья дал обет (*санкалпу*), что он заставит Господа спуститься, чтобы распространить *хари-бхакти* ради вечного блага этого мира, и поэтому он начал поклоняться Господу водой и листьями туласи. В то время юный Вишварупа приходил к нему учиться.

В этот день Вишварупа принял *санньясу*. *Майявади* соблюдают *чатурмасья-врату* всего два месяца и заканчивают этот обет сегодня. Причина в том, что раньше не было хороших видов транспорта, дорог, поездов и так далее, поэтому они жили в одном месте четыре месяца и совершали обет *чатурмасья-враты*, пока не заканчивался сезон дождей. Теперь, когда таких трудностей нет, они считают восемь недель, как четыре месяца, и в этот день завершают свои обеты. В любом случае, истинная цель

соблюдения *враты* состоит в том, чтобы полностью занять свой ум в служении Господу.

Сегодня также заключительный день повествования «Шримад-Бхагаватам» Парикшиту Махараджу, который согласно наставлениям Шри Шукадевы Госвами слушал его семь дней подряд. Это началось в день *навами* и закончилось в *пурнима-титхи*. В наши дни семидневная декламация «Шримад-Бхагаватам» устраивается повсюду, они просто называют эту практику «Бхагавата-саптах», но они не следуют правилам этой традиции должным образом. Предписания заключаются в том, чтобы начинать в *навами* и заканчивать в *пурниму* или *амавасью*, слушать очень смиренно, лицом на север, освободившись от грехов, как это сделал Гокарна, чтобы освободить Дхундхукари. Таким образом, во время изучения «Шримад-Бхагаватам» даётся отдых (*вишрама*) в день Вишварупа-махотсавы, и мы бреем головы. Те, кто не следуют по стопам Шри Чайтаньядевы, тоже бреются сегодня, потому что в этот день они завершают свою *чатурмасью-врату*. Для нас же это середина (ровно на полпути) *чатурмасья-враты*, которая начинается с Шаяна-экадаши.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7911-vishvarupa-maxotsava.html#more-7911>

Вопрос о прасаде и преданности
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Февраль, 2013г.. Джаганнатха Пури

Шьямарани даси: Есть ли разница между *маха-прасадом*, который чистый преданный оставляет после себя, касаясь своими устами и тем, который он раздаёт из своих рук?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Тот *прасада*, который остаётся на тарелке, считается более могущественным. В то же время необходимо понимать, что всё то, что даёт чистый преданный, дарует высшее благо и является самым благоприятным для вас. Также многое зависит от вашего умонастроения.

Шьямарани даси: Вчера на *катхе* вы говорили, что предложенная нами *бхога* не всегда становится *прасадом*, но то, чего касается чистый преданный, всегда будет *маха-прасадом*. Однако когда мы предлагаем *бхогу*, сначала мы молимся Гурудеву: «Я не квалифицирован, чтобы преподнести что-то

Кришне, поэтому я предлагаю сначала *бхогу* тебе». Когда мы снимаем подношение с алтаря, мы просим Гурудева предложить *прасад* спутникам Господа и другим преданным, можно ли считать, что чистый преданный коснулся этого подношения, и это стало *прасадом*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Есть вещи, которые нельзя понять с помощью наших размышлений, вопросов и ответов, эти истины должны постепенно осознаваться по милости *шри гуру* и вайшнавов, совершая *садхана-бхаджан*. Полностью вы сможете это понять, только предавшись и никак иначе.

Однажды Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, что нужно повторять шестьдесят четыре круга, иначе Господь ничего от нас не примет. С другой стороны можно повторять шестьдесят четыре круга, но каковы доказательства, что вы повторяете истинное святое имя? Все зависит от глубины *шаранагати*, а не от формального следования правилам и предписаниям *шастр*. Результатом истинного *бхаджана* будет то, что человек сможет понимать, где истинная польза и служение, а где лишь внешнее подобие такового. Он сможет понять, принимает ли Господь то, что он Ему предлагает. Шрила Бхактивинода Тхакур в своём *киртане* из «Шаранагати» (Введение, стих 5) говорит:

*шад-анга шаранагати хоибе джахара
тахара прартхана шуне шри-нанда кумара*

«Божественный сын Нанды услышит молитвы того, кто полностью вручил себя Господу».

Таким же образом до тех пор, пока мы не предадимся гуру и вайшнавам, они так же не услышат нас, хотя внешне мы можем находиться рядом, спрашивать и слушать ответы. Если мы подходим к алтарю и предлагаем что-то Кришне через гуру, тот услышит нас в зависимости от степени нашего предания ему. Все утверждения, которые относятся к Шри Кришне, так же справедливы и по отношению к *сад-гуру*. Отношения с Кришной начинаются через отношения с подлинным гуру и вайшнавами. Все правила и предписания, которые даны ученикам, прежде всего, должны применяться по отношению к истинному духовному учителю. Кришна независим от всех живых существ. Гуру подобен Бхагавану, он также сохраняет свою независимость. Мы знаем, что Кришна ничего не примет без преданности, так же как и гуру без *шаранагати*. Существует такое утверждение – сначала заслужи, затем желай!

.....

Набор текста и перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Вопросы и ответы
Даршан Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа
2014 г.

Вопрос: Как можно вам служить, имея женское тело?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Служение – это не нечто физическое. Шрила Рупа Госвами не находился физически возле Шри Чайтаньи Махапрабху, но при этом он служил так хорошо, что все до сих пор считают его лучшим слугой Шри Чайтаньи Махапрабху. Шри Сварупа Дамодар никогда не был во Вриндаване, но Махапрабху сказал, что он истинный *враджабаси*.

*инхо дамодара-сварупа — шуддха-враджабаси
айшварья на джане инхо шуддха-преме бхаси'*

«Сварупа Дамодара — чистый *враджабаси*. Он даже не знает, что такое *айшварья*, — настолько он поглощён чистым *бхакти*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 14.217).

Исходя из этих примеров, мы понимаем, что подлинное служение – это внутреннее настроение. Если вы памятуете о словах и наставлениях вайшнавов и переносите их учение в свою жизнь, тогда ваша жизнь становится *севой*. Пересказывать слова вайшнавов и памятовать о них – это тоже служение. Если вы обретёте привязанность к вайшnavу, тогда возможность служить проявится в каждом моменте вашей жизни.

Преданная: Я читала в «Говардхана-дипике», что Мадхавендра Пури – это *кална-врикша* (древо желаний). В «Чайтанья-чаритамрите» говорится, что Шри Чайтанья Махапрабху, Шримати Радхика и Мадхавендра Пури обладают любовью самого высокого уровня. Как Мадхавендра Пури, который является *кална-врикша*, может находиться на одном уровне со Шри Чайтаньей Махапрабху и Шримати Радхикой?

Мадхава-Прия Прабху (*севак* и переводчик Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа): Ваш вопрос на данном уровне носит спекулятивный характер, но всё же я переведу его Шриле Махараджу.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Не только Мадхавендра Пури является *кална-врикшей*, во Врадже всё – *кална-врикша*. Каждый камень во Врадже – *чинтамани*:

*ширийах кантах кантах парама-пурушах калпатараво
дхума бхумини чинтаманиганамайи тойам амритам*

*катха ганам натйам гаманам апи вамиши прийасакхи
чид анандам джйотих парам апи тад асвадйам апи ча*

«Вриндаван — это место, где божественная Богиня Удачи — возлюбленная Кришны, а Кришна — наивысший Господин и единственный возлюбленный для всех; где все деревья исполняют любые желания; где земля состоит из божественных самоцветов - *чинтамани*, а вода — чистый нектар; где каждое движение подобно танцу, где флейта — самая желанная спутница; где солнечные и лунные лучи — божественный экстаз; где все божественно и блаженно» («Брахма-самхита», 5.56).

Кто видит это? Тот, кто достиг такого же уровня сознания (как у *кална-врикиши*).

Однажды Шрила Харидас Тхакур увидел заклинателя змей, который показывал спектакль о победе Шри Кришны над змеем Калией. При виде этого спектакля все *ашта-саттвика-викары* (восемь разновидностей экстатических симптомов) проявились в нём. Когда люди увидели, что происходит с Харидасом, они начали возносить ему молитвы и взяли пыль с его лотосных стоп. Один лицемерный *брахман* подумал: «Этот человек из семьи мусульман, *яванов*, но когда люди видят в нём признаки экстаза, они выказывают ему огромное почтение. Как же тогда люди будут поклоняться мне - *брахману*, если я буду вести себя подобным образом?» Тогда этот *брахман* начал имитировать экстаз, и заклинатель змей побил его. Обычные люди не понимали, что происходит. Почему за одни и те же действия одному заклинатель змей поклоняется, а другого бьёт. Однако этот преданный был способен видеть разницу между внутренними мотивами. Обычным людям не понять этого.

Все деревья во Врадже — *кална-врикиша*, но мы не видим этого, мы ограничены *гунами*. Прежде всего, нам нужно понять, что Мадхавендра Пури — *кришина-бхакта*, он полностью предан Шри Кришне и всегда служит Ему. Всех преданных мы называем деревьями желаний, *ванчха-калпатару*, и преклоняемся перед ними:

*ванчха-калпатарубхйаши ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Исполненные безграничного сострадания к падшим душам, они могут исполнить любое их духовное желание» («Вайшнава-пранама»)..

Мадхава-Прия Прабху: Я долгое время находился с Шрилой Гурудевом (Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем). Он учил нас задавать

вопросы правильно. Для этого необходимо показать в писаниях или английских изданиях тот момент, о котором вы спрашиваете. Если вы хотите получить детальный ответ, вы должны научиться правильно спрашивать. Я не хочу, чтобы, задавая неточные вопросы, вы проводили различия между Шрилой Бхарати Махараджем и учением нашей *гуру-варги*.

Преданная: Мы слышали от вайшнавов что, прежде всего, мы должны просить гуру, чтобы он принял то, что мы предлагаем Тхакурджи. Через кого мы должны предлагать: через *шикша-гуру* или *дикша-гуру*, если они находятся на одном уровне?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Памятуйте о том гуру, который дал вам духовный разум, а также понимание того, что вы должны делать, как предлагать и как служить.

Мадхава-Прия Прабху: Чандра-чандрика диди в Фаридабаде задавала подобный вопрос. У преданного может быть только один *дикша-гуру* и много *шикша-гуру*. Какой *шикша-гуру* для нас должен быть наиболее важен? Шрила Бхарати Махарадж ответил, что мы не должны думать, что один важнее другого, но ваше сердце естественным образом привяжется к тому, от кого вы получаете больше. Например, со своим Шрилой Гурудевом (Шрилой Бхакти Прамодом Пури Госвами Махараджем) я встретился тогда, когда он уже являл *лилы* болезни и внешне много не говорил. После этого я встретил Гурудева (Шрилу Нараяну Госвами Махараджа) и долгое время оставался с ним, благодаря слушанию его *хари-катхи*, я многое узнал, но при этом я никогда не должен забывать, что имел возможность встретиться со Шрилой Гурудевом только по милости моего *дикша-гуру*. Поэтому, когда вы медитируете на гурудева, вы не должны думать, что есть какие-то различия. Никогда нигде не упоминалось, что *дикша-гуру* выше *шикша-гуру* или наоборот.

Наш Шрипад Сиддхант Махарадж сейчас даёт инициации, и он направляет преданных за *шикшей* к Шриле Бхарати Махараджу, но можете ли вы думать, что *шикша* выше *дикши*? Я никогда и нигде не встречал таких упоминаний. Вы должны научиться видеть гармонию и единство. Также я знаю своих духовных братьев, которые получили *харинаму* у Шрилы Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа, а *дикшу* у Шрилы Нараяны Махараджа. Шрила Гурудев объяснял: «Шрила Вамана Госвами Махарадж получил *харинаму* от Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, а *дикшу* от Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа и именно его считал своим *дикша-гуру*, потому что он естественным образом был больше привязан к нему. Другие преданные также получали *харинаму* у Шрилы Прабхупады (Сарасвати Тхакура), а *дикшу* от других вайшнавов, но при этом

считали себя *дикша*-учениками Шрилы Прабхупады. Рамануджачарья встретил своего Гуру Ямуначарью в тот момент, когда тот оставил внешнее сознание. Рамануджачарья получил все *мантры* от его духовного брата Гоштхипурны.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Наше сознание ограничено, поэтому мы думаем, что можно от одного гуру уйти к другому, но мы должны помнить, что *гуру-татва* едина (*акханда*). Ваше сердце будет привязано естественным образом к тому, от кого вы получили больше и это не оскорбление. Нельзя думать: «Мой *шикша-гуру* выше *дикша-гуру* или *дикша-гуру* выше *шикша-гуру*» Это не материальная вещь. Это нельзя схватить искусственно, привязанность к гуру приходит естественным образом из сердца. Нароттама дас Тхакур молится:

*прабху лаканатха кабе санге лойа джабе
ири-рупера пада-падме море самарпибе*

(«Прартхана», Рупануга-махатмья, 4).

Духовным учителем Нароттамы даса Тхакура является Локанатха дас Госвами, но при этом он молится: «О Гурудев, когда же ты предложишь меня лотосным стопам Шри Рупы Госвами?» Локанатха дас Госвами его *дикша-гуру*, а Рупа Госвами его *шикша-гуру*. Он молится своему *дикша-гуру*: когда придёт тот день, когда он предложит его *шикша-гуру*. Из этого *киртана* следует понять две вещи. Неужели Нароттама дас Тхакур думает, что Рупа Госвами выше Локанатхи даса Госвами? Нет, они находятся на равных положениях (*уттама-адхикари*), но естественным образом чьё-то сердце привязано к *шикша-гуру*, а чьё-то – к *дикша-гуру*. Поэтому, когда вы предлагаете что-то Господу, вы должны медитировать на того, к кому у вас естественная привязанность, в этом нет оскорбления.

Когда ребёнок идёт в школу, сначала он проходит обучение с первого класса по десятый, затем идёт в колледж. Люди и место уже другие, но при этом нельзя считать, что он отверг своего первого учителя и принял другого. Сейчас он может обучаться в колледже только благодаря тому, чему он научился в школе. В разных классах будут разные учителя, но при этом они едины (представляя государственную систему образования). Благодаря тому, что вы освоили программу начальной школы, вы можете обучаться дальше. Всё то, что ученик получает в самом начале, он несёт с собой дальше. Теперь учитель может быть другой, но вклад учителя начальных классов всегда останется с ним.

Также гурудев по каким-либо обстоятельствам может прекратить внешнее общение, например, уйти в *апракат-лилу*, и вы примите прибежище у другого гуру. Но это вовсе не значит, что вы изменили своему гурудеву, это

просто процесс, который мы принимаем. Всё, что дал вам гурудев, навеки останется с вами, и *шикша-гуру* поможет вам глубже понять своего гурудева. Не зря *шикша-гуру* называют *сварупой* Кришны:

*шикша-гуруке та `джани кришнера сварупа
антарйами бхакта, шрештха — эи дуи руна*

«Нужно знать, что духовный учитель, который даёт наставления, — это Личность Кришны. Господь Кришна проявляет Себя как Высшая Душа и как величайший преданный Господа – духовный наставник» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.47).

Истинный *шикша-гуру* никогда не разрушит того, что вы получили. Наоборот, он поможет взрастить это. *Шикша-гуру* помогает прогрессировать нам и открывать духовные истины всё глубже и глубже.

Преданная: Я получила *харинам* у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, а *дикша-мантры* у другого *санньяси*, который недавно совершил проступок, недопустимый для отречённого человека. Что мне теперь делать? Могу ли я получить *дикшу* снова?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Самое главное в нашей практике – это служение вайшнавам, через это служение можно получить всё. Мы можем набрать стакан воды только из водоёма, взять огонь от огня, таким же образом преданность мы можем получить только от преданного. Самое важное – совершать *гуру-*, *вайшнава-* и *бхагават-сева*. Служение вайшнавам и повторение святого имени – это наша вечная обязанность, а повторение *гаятри-мантр* является вспомогательным и необходимо только на уровне *садханы*, чтобы обрести *самбандху* (связь через отношения) с Божеством *мантры* (*мантра-деватой*). Однако полноценное духовное знание можно получить только из сердца совершенного вайшнава, совершая служение ему. Другого пути нет. Только вайшnavы могут даровать нам преданность, только по их милости мы сможем обрести истинную *дикшу* (*дивья-гьяну*) и осознать, что мы вечные слуги Господа. Тогда мы осознаем, что Шри Кришна и Его имя неотличны друг от друга. Воспевать святое имя Бога вы будете даже в духовном мире. Можно повторно получить *харинаму*, если гуру пал, но нужно понимать, что самое важное – не формальное посвящение (*анустаник-дикша*), а истинное предание (*видвадрудхи-дикша*) тому, кто обрёл *уттама-бхакти*. Господь Кришна сказал Арджуне («Ади-пурана»):

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

«О Партха, тот, кто называет себя Моим преданным, в действительности не мой преданный, но тот, кто преданный Моего преданного, тот Мой преданный».

В доме у Шриваса Пандита жила служанка по имени Дукхи. Она никогда не получала инициации, она просто служила преданным Господа. Она следила за тем, чтобы в доме всегда была вода для *бхакт* и Господа. Дукхи носила воду и иногда смотрела на прекрасное лицо Гаурасундары, пока Он танцевал в великом восторге. Однажды Гаурасундара отметил, что кувшины для воды всегда полны и спросил, кто совершает это служение. Ему ответили, что это делает служанка по имени Дукхи. Махапрабху был очень доволен и изменил имя Дукхи (несчастливая) на Сукхи (счастливая). Так Господь наградил её *премой*. Эта преданная достигла совершенства, совершая *сева* и слушая *киртан* вайшнавов. Святое имя Бхагавана необычайно могущественно.

Аджамила не хотел служить Нараяне, у него не было желания Его удовлетворить, но однажды, произнеся имя Господа, он обрёл великое благо.

Есть три вида преданных: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*. *Канишитха-вайшнав* – тот, кто служит Божествам, но не служит должным образом вайшнавам. *Мадхьяма-адхикари* служит вайшнавам и относится к людям согласно их духовному уровню. *Уттама-вайшнав* в каждом видит Господа: в животных, в растениях и даже в этой стене (улыбается, показывая на стену). Мы должны стараться обрести служение *уттама-вайшнавам*. Через такое служение мы сможем обрести всё.

Преданная: Могу ли я продолжать повторять *гаятри-мантры*, которые получила от недостойного гуру?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да, также служи вайшнавам и повторяй святое имя Бога с искренностью. Искренность – вот что самое главное.

Амритананда дас: Что значит повторять искренне?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Это означает повторять не только ртом. Старайтесь произносить изнутри, из глубины сердца взывая к Господу. Сегодня мы ходили на *санкиртану*, тебе понравилось? Почему мы выходим на *санкиртану*?

Преданная: Да, очень понравилось. Это желание Господа Нитьянанды и Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Когда мы выходим на *санкиртану*, то это подобно сильному наводнению, которое затопляет всё плохое. *Санкиртана* избавляет от невежества и всего неблагоприятного:

санкиртана-правартака шри-кришна-чаитанья

санкиртана-йаджне танре бхадже, сеи дханья

«Чайтанья Махапрабху развил движение *санкиртаны*. Тот, кто поклоняется Ему этой *санкиртаной*, по настоящему может считаться удачливой душой» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 3.77).

Мы выходим воспевать святые имена Господа ради блага всех живых существ. Живые существа, смотря на нас, слушая и неосознанно повторяя, получают великое благо. Кто-то подшучивает над нами, смеётся и даже выражает своё недовольство, но так или иначе, все они обретают *бхакти-сукрити*, несмотря на то, что не хотят служить Господу. Так распространяется, уничтожающий всё неблагоприятное, поток божественной милости Шри Чайтаньи Махапрабху.

(Махарадж смотрит с любовью и нежностью на преданных): Тебе холодно?

Преданная: Нет, всё хорошо. Мы счастливы быть с вами.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Наверное, для вас в *прасаде* дают очень много *чили*? Что вы любите?

Преданная: Русские любят картошку. Для нас картошка как для индусов рис. Мы делаем картофельное пюре, добавляя туда молоко и масло.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Я попрошу своего *севака* приготовить для вас такое блюдо. Мой Гурудев старался служить всем и каждому, а я стараюсь следовать примеру моего Гуруджи. Однажды к нам в Матх зашли пять человек, которые путешествовали по Индии. Они очень проголодались и решили попросить *прасад*, но обед уже закончился, и накормить их было нечем. Затем они увидели Гурудева и поняли, что это очень возвышенная личность. Эти люди поклонились ему, но спросить о *прасаде* не решились. Тогда Шрила Гурудев сам заговорил с ними: «Вы, наверное, очень проголодались, подождите, мы приготовим для вас хороший *прасад*. Сами мы едим лишь сухие *чапати* и рис. В то время Матх был очень беден, не было даже сахара. Гуруджи поручил мне накормить должным образом этих людей. Тогда я пошёл в другой храм и взял кусочек сахара, который предложили Божествам, а по дороге, по милости Господа, мне удалось найти и сорвать фрукты и тыкву. Я приготовил несколько видов *сабджи*, рис, дал и немного *кхира*, в который положил кусочек сахара, который взял в другом храме. Эти люди были поражены гостеприимством преданных и ушли очень довольными. После этого они стали приходить в Матх, давать пожертвования и приводить новых людей в нашу миссию. Гурудев говорил: «Люди тратят так много денег на рекламу, но *маха-прасад* и наше служение – это лучший способ для привлечения людей». Поэтому в Матхе принято устраивать большие фестивали и кормить всех.

Преданные: Мы хотим пожениться, не помешает ли это нашему *бхаджану*?

Шрила Б.В.Бхарати Махардж: На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как ответ будет зависеть от характера ваших отношений. Семейная жизнь это неплохо. Муж и жена могут вдохновлять и помогать друг другу. Однако если в семье будут конфликты, то они не смогут служить должным образом. В этом отношении люди, родившиеся в Индии более удачливы. Здесь семьи намного крепче, так как женщина может идти за мужем. На западе этого нет, женщины независимы, поэтому возникают ссоры.

Шрила Бхарати Махарадж, увидев цветной, расшитый мешочек для чёток, обращается к одному молодому преданному: У тебя такой красивый мешочек, там написано: «Повторяй святое имя и будь счастлив».

Преданный: Да, так можно проповедовать.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Один мальчик ел очень много сладкого, а ему было нельзя это делать. Мама пришла к доктору и попросила помочь ей. Доктор сказал, чтобы она пришла через две недели. Спустя это время, женщина вновь пришла вместе с сыном, и доктор сказал мальчику: «Пожалуйста, не ешь больше сладкого». Мальчик легко оставил это привычку. Женщина была удивлена и спросила доктора, почему он не мог сразу это сказать. Доктор ей ответил, что на тот момент он сам ел сладкое. Ему нужно было время, чтобы самому отказаться от сахара. Всё это время, доктор сам воздерживался, контролируя своё пристрастие к сладким блюдам. Поэтому, когда он попросил об этом мальчика, выработав способности удерживаться от наслаждения сладкими блюдами, у ребёнка появилась сила выполнить это указание. Значит, вне зависимости от того, что у вас написано на мешочке, вы должны понимать, что лучшая проповедь – это собственный пример.

Преданный из Австралии: Я получил *харинаму* и *дикишу* у Шрилы Гоур Говинды Махараджа. Много лет получал *шикишу* у Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, но так и не обрёл *ниитху*.

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Есть только один способ обрести *ниитху* – это всегда служить вайшнавам всеми своими чувствами:

*бходжаначчхаданам сарвам
йатха-шактиа кароти йах
вишну-бхактасйа сататам
са ваи бхагаватах смритах*

«Человек может называться вайшнавом, если служит другим вайшнавам, жертвуя зерно, одежду и другие необходимые вещи» («Линга-пурана»).

Люди тратят так много денег на всякую ерунду! Они настолько поглощены этим, что им некогда изучать писания. Они тратят так много денег, чтобы женить своих детей, но вскоре они разводятся. У кого нет детей, тот женит своих кошек и собак. Я недавно прочитал, что один человек устроил свадьбу для своих домашних животных (смеётся).

Когда я был во Фаридабаде, одна пара, которая собиралась пожениться, принесла мне коробочку. Я думал, что там сладости и хотел раздать преданным, а там кофейный набор. Как я могу его использовать в служении?! (Улыбается).

Преданные: Мы приехали издалека, чтобы обрести *садху-сангу*. Сейчас мы рядом с Вами, но мы не чувствуем никакого энтузиазма. В Чайтанья Гаудия Матхе нам кажется всё чужим. Понимая собственную неудачу, мы горько плачем. Пролейте на нас свою милость и дайте нам совет.

Шрила Б.В.Бхарати Махардж: Если человека мучает сильная жажда, то он примет любую воду, какой бы она ни была. Он не станет думать: «Откуда её взяли? Чистая она или нет?» Для того чтобы принять духовное благо, духовное знание, нужно развить определённую жадность к нему. В соответствии с нашей искренностью нам встречается та или иная личность, которая ведёт нас по духовному пути. Ко мне часто приходят и жалуются на то, что не чувствуют энтузиазма. Я всем советую служить преданным. Ничего не бойтесь, совершайте служение, воспевайте святое имя Всевышнего.

йасйа бхагаватам чихнам

дришйате ту харир муне

гийате ча калау дева

джнейас те настии самшайах

«Те, кто постоянно взывают к Бхагавану, повторяя Его *наму*, во всех отношениях равны полубогам» («Хари-бхакти-виласа», 10.85).

Преданный: Однажды Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж явил *лилу* болезни. Спустя несколько дней он вышел дать *даршан*. Нароттам Прабху, заботясь о здоровье Шрилы Бхарати Махараджа, запретил ему разговаривать. Однако было видно, что Бхарати Махарадж хочет пообщаться с нами, поэтому он оглядывался, чтобы увидеть, когда Нароттам Прабху скроется из виду.

Шрипад Бхагават Махарадж: Как ваше здоровье Махарадж?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Не лучше. «Бхагавад-гита» говорит, что живое существо претерпевает шесть видов изменений: рождение, рост, существование во взрослом состоянии, размножение, увядание и, наконец - смерть.

*джатасйа хи дхруво мритйур
дхрувам джанма мритасйа ча
тасмад апарихарйе ртхе
на твам шочитум архаси*

«Тот, кто родился, обязательно умрет и снова родится. Это неизбежно, поэтому, исполняя свой долг, не нужно скорбеть» («Бхагавад-гита», 2.27).

Шриле Б.В.Бхарати Махараджу предложили гирлянду. Он начал очень внимательно её рассматривать. Затем он продолжил.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: «Кому-то нравится эта гирлянда, а кому-то нет, но так или иначе цветы в ней завянут. Это неизбежно, всё кончается».

Затем Шрила Махарадж замолчал, в алтарной громко звонил колокол. Шрила Махарадж сначала опустил глаза, затем голову, будто погрузился внутрь своего необычайно чистого, глубокого сознания. Удивительное чувство разлуки посетило абсолютно всех преданных, которые там присутствовали. Какой смысл в жизни, лишённой общения с великим *садху*?!

Позже, по благословлению Шрилы Махараджа, мы отправились на два дня во Вриндаван предложить поклоны святым местам. Также ещё двое преданные возвращались в Россию. Нароттам Прабху пригласил нас в комнату Шрилы Бхарати Махараджа. Он был в хорошем настроении и спросил нас, всё ли готово. Затем проверил наши билеты и объяснил, кто на каком месте едет. Он спросил, кто, где работает и чем занимается в России. После каждого нашего ответа он восклицал: «Ача!» и улыбался. Пришло время выходить из комнаты, у преданных полились слёзы.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Плакать по Кришне и по Его преданным недоступно для большинства людей. Преданные молятся и плачут. Плакать о преданном – значит плакать о Кришне. Мы стремимся к этому, совершая свой *бхаджан*.

.....

Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

**Вы все — мои гуру
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

Сегодня, в день моего явления, я предлагаю свои смиренные поклоны моему Гурупада-падме. В этот день Экадаши я не только родился, но и получил *харинаму* и *дикишу* от моего высокочтимого духовного учителя — Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджи. Сегодня я вижу перед своими глазами всю мою *гуру-варгу*, чувствуя их благословения. Только благодаря их милости, слушая их *хари-катху*, я всё больше и больше вовлекался в служение Шри Кришне.

Также я хочу выразить своё почтение всем преданным, которые приходят ко мне слушать *хари-катху*. Благодаря всем вам я имею возможность продолжать служение моей *гуру-варге* и памятовать о Господе. Благословения моей *гуру-варги* приходят сейчас через тех, кто занимает меня в служении рассказывать о Господе.

В царстве *бхакти*, *бхакти-радже*, тождественно как давать благословения, так и получать их. Есть разные преданные Кришны: *в шанта-*, *дасья-*, *сакхья-* и *мадхурья-расах*. Преданные в *шанта-расе* служат Кришне только тогда, когда Он Сам просит их об этом. *Бхакты в дасья-расе* знают, что предложить Господу, чтобы удовлетворить Его. Когда Кришна принимает их служение, не только Он становится доволен, но и Его дорогие преданные наполняются огромным счастьем.

Таким же образом искренние преданные чувствуют, что обретают подлинное счастье, служа гуру. Поэтому они стремятся к этому. Чувствуя, что гуру принимает от них служение, их сердце наполняется радостью. Нам следует понимать, что истинный гуру принимает служение не ради собственного наслаждения, а для того, чтобы даровать подлинное благо и дать возможность испытать счастье от служения. Истинный вайшнав вынужден принимать подношения от других, и в этом состоит его служение Господу.

В *бхакти-радже*, царстве преданности, тот, кто предлагает служение, испытывает более сильное счастье, нежели тот, кто принимает. Это любовный взаимообмен. Причём принимающий служение в действительности через это служит сам. Преданные чувствуют великое блаженство, когда Кришна принимает их служение. Служить Господу можно по-разному. Мама Яшода, хотя и является преданной Кришны, всё же ругает и наказывает Его. Все преданные, от *айшварья-* до *мадхурья-расы*, служат Шри Кришне, но их служение неодинаковое. Господь, в Свою очередь, отвечает взаимностью каждому. Поэтому в словаре чистой преданности понятия «совершать служение» и «принимать служение» — равнозначны.

Истинные преданные не желают быть господами, они всегда пребывают в настроении кроткого слуги Всевышнего. Поэтому *севу*, направленную на них, они воспринимают лишь в духе служения. Подлинные *садху* думают так: «Я хочу дать этой *дживе* возможность испытать духовное счастье и обрести взаимоотношения с Господом, наполненные чистой любовью. Ради истинного блага этой души я вынужден принять что-то от неё, и в этом моё служение ей».

Все преданные, которые сейчас сидят передо мной, благословляют меня. Вы все — мои гуру. Почему я так думаю? Гуру — это тот, кто естественным образом занимает *дживу* в служении Господу. Все преданные, которые приходят каждый день, чтобы слушать мою *хари-катху*, заставляют меня служить Господу. Ведь писания о Всевышнем неотличны от Него Самого. Рассказывая «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту» и другие писания, я служу моему Прабху. Если вы перестанете приходить, для кого тогда мне это делать? Именно благодаря вам я занят в служении Господу, который проявился в форме писаний. Поэтому все преданные, которые приходят ко мне, чтобы слушать *хари-катху*, в действительности мои гуру. Даже принимая от вас служение, я желаю служить всем вам.

Это не мои измышления, таково учение нашей *гуру-варги*. Мой высокочтимый Гуруджи, Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, в день своего явления служил всем преданным, в том числе своим ученикам. Он говорил: «Вы все — мои гуру». Он делал это, потому что глубоко реализовал принципы *акханда-гуру-таттвы*. То, что я сейчас говорю, было осознано мною только благодаря моему Гурупада-падме. Он обучал нас на примере собственной жизни.

Вы все спасаете меня от тройственных страданий этого мира, так как благодаря вам я имею возможность памятовать учение нашей *гуру-варги*. Если бы вайшнавья не дали мне множество разной *севы*, то, скорее всего, я бы сошёл с пути преданности. Искренне стараясь следовать их учению, наставлениям и служить им всеми возможными способами, мне удалось снискать их милость. Поскольку я был ленив и неразумен, Шрила Гурудев милостиво дал мне так много *севы*, что у меня просто не осталось времени думать о чём-либо помимо служения Хари, гуру и вайшнавам. У меня не было возможности вести пустые разговоры, потому что Гуруджи всегда держал меня подле своих лотосных стоп, занимая в служении. Более того, Шрила Гурудев дал мне возможность служить не только ему, но и многим великим ученикам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Они также давали мне много всевозможной *севы*. В действительности все преданные, с которыми я сталкивался, были проявлением *Гурупада-падмы*. Такое

понимание пришло ко мне не сразу, а лишь спустя много лет служения *шуддха-вайшнавам*.

Если кто-то полагает: «Я служу Гуру много лет, я великий преданный», значит, эта личность так и не смогла стать подлинным учеником (*ишиьей*). Истинный *ишиья* считает так: «Я не знаю, что хорошо, а что плохо даже по отношению к собственной душе, но Гуру так милостив ко мне, заблудшей душе, что занял меня в служении». Шрила Рагхунатха Дас Госвами говорит о Шриле Санатане Госвами-падае:

*ваирагйа йуг бхакти-расам прайатнаир
апайайан мам анабхипсум андхам
крипамбудхир йах пара духкха духкхи
санатанам там прабхум ашрайами*

«Я не хотел пить нектар *бхакти-расы*, проникнутый духом отречения, но безгранично милостивый Шрила Санатана Госвами, который не может оставаться равнодушным к чужим страданиям, силой заставил меня испытать его. Поэтому я принимаю его покровительство и предлагаю поклоны его лотосным стопам» («Вилапа-кусуманджали», стих 6).

То же самое я могу сказать о себе. В том, что я был занят в служении Гурудеву день и ночь, нет моей заслуги. Всё это — милость Хари, Гуру и вайшнавов. Мой Гурупада-падма настолько великодушен, что сумел занять в *себе* человека, который не желал выполнять никакого служения, был ленив и обманывал сам себя. Гуруджи, пролив на меня свою беспричинную милость, сделал мою жизнь успешной. Я в долгу перед всеми вами, сидящими сейчас передо мной и вдохновляющими прославлять моего Гурудева. Я бы хотел ещё много чего сказать о славе моей *гуру-варги*, но здоровье не позволяет мне сидеть долго на одном месте, поэтому я вынужден закончить своё выступление.

*ванчха калпа тарубхйаш ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах*

«Я в почтении склоняюсь перед вайшнавами, спасителями падших душ. Они подобны древу желаний и безграничному океану милосердия».

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Вьяса-пуджа ачарьи Шри Чайтанья Гаудия Матха

Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж
Вьяса-пуджа Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа
Калькутта, 8 апреля 2014г.

Сегодня *вьяса-пуджа* моего почитаемого духовного брата — Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа. Также сегодня день явления Господа Рамачандры и ухода Шрилы Бхакти Саудха Ашрама Махараджа.

В «Шри Чайтанья-Бхагавате» Вриндаван дас Тхакур говорит: «Дни явления и ухода вайшнавов очень важны». Наша величайшая удача — прославлять вайшнавов и памятовать об их лотосных стопах. Служение лотосным стопам вайшнавов делает возможным обретение лотосных стоп Шри Кришны, которые являются *ачинтья*, то есть недостижимыми. О Господе невозможно памятовать должным образом посредством материального ума, Его духовный облик нельзя увидеть при помощи материальных глаз. Все наши чувства несовершенны, лишь с их помощью мы никогда не сможем приблизиться к трансцендентному Господу. Однако, когда человек искренне принимает прибежище у лотосных стоп истинных вайшнавов, он становится способным обрести особую милость непостижимого Господа. Нет ничего более возвышенного, чем служение лотосным стопам вайшнавов, — у нас нет другой *садханы*!

Сегодня, в день явления Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа, я буду служить ему. *Шастры* говорят, что в день явления или ухода вайшнава мы должны служить его лотосным стопам, памятуя о нём и рассказывая о его славе.

Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж выбрал местом своего явления Гувахати — город в штате Ассам. Он был первым из своей семьи, кто начал общаться с Гаудия-вайшнавами. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж всегда слушал *катху* с необычайным интересом, глубоко погружаясь в неё, а затем совершал *киртан*, пересказывая всё то, что услышал от вайшнавов, — никогда он не говорил ни о чём другом. В своей *хари-катхе* и в повседневном общении с преданными он всегда пересказывал только то, что услышал от *гуру* и вайшнавов. За его прекрасную память, мы, духовные братья, называли его «Диктофон». Также Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж был очень искусен в приготовлении *прасада*. Время от времени он готовил его для всех преданных. Подлинный вайшнав — эксперт во всём, что касается служения преданным. Сколько я его знаю, он всегда был полностью погружён в служение и ко всему относился очень серьёзно. Одновременно с этим он — *расика-вайшнав*. Слово *расика* имеет несколько значений, одно из них — тот, кто постоянно погружён в *расу*; другое, более

простое — тот, кто является самым чистым. Хотя он всегда был крайне серьёзным, в то же время он был чрезвычайно простым.

Я помню, как однажды мы поехали на проповедь в Ассам. В то время Шрилу Бхакти Валлабху Тиртху Госвами Махараджа звали Кришна Валлабха Брахмачари, а моё имя было Нароттам Брахмачари. С нами также были Канай Прабху и Мадхавананда Враджаваси (ученик Шрилы Прабхупады). В один из дней пошёл сильный дождь, мы укрылись в одном местечке и долгое время не могли выйти на улицу из-за ливня. Там, где мы прятались от дождя, был маленький мальчик, который дразнил Кришна Валлабху Брахмачари: «*Садху* с большим животом! *Садху* с большим животом!» Канай Прабху и Мадхавананда Враджаваси удивлялись: почему этот мальчик называет так именно Кришна Валлабху? Мадхавананда Прабху был гораздо полнее, чем он. Как только этот мальчик нас видел, он снова и снова дразнился таким образом. Преданные спросили Кришна Валлабху Брахмачари: «Почему этот мальчишка так называет тебя?» Вместо ответа, он глубоко вдохнул и сильно надул живот, продемонстрировав какое большое у него пузо. Всем сразу стало ясно, почему мальчик так его дразнит.

Эта история наглядно показывает, что, с одной стороны, вайшнавцы в высшей степени серьёзные и погружённые, а с другой, они имеют прекрасное чувство юмора. Чистые преданные обладают качествами Кришны. Когда, ради блага всех живых существ, Господь даёт наставления Арджуне, Он очень серьёзный, и в то же самое время Он являет множество игр, которые исполнены шуток и веселья.

У Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа никогда не было желания самому давать *хари-катху*. Так проявлялось его очень глубокое настроение смирения. Во времена нашего Гурудева я, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж и ещё несколько преданных избегали выступлений перед старшими вайшнавами, представителями *гуру-варги*. Мы всегда хотели только слушать. Тем, кто желали говорить и просили, чтобы им дали эту возможность, — слово не давали, а тех, кто не хотели давать *хари-катху* и всячески прятались, старшие вайшнавцы заставляли это делать. Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж всегда был очень внимательным и погружённым слушателем, но при этом он совсем не имел желания говорить. Однажды Шрила Бхакти Вичар Яджавар Махарадж объявил: «Сегодня наш Шриман Кришна Валлабха Брахмачари будет давать *хари-катху*», и так постепенно он начал говорить. Куда бы Шрила Тиртха Махарадж ни пришёл, он везде нёс послание Господа.

Наблюдая за ним, я видел, как неуклонно он следует по стопам нашей божественной *гуру-варги*, его *анугатья* несравненна. Если у него появлялся

какой-либо вопрос или сомнение, то он немедленно отправлялся к представителям нашей *гуру-варги* и получал от них разъяснения.

Однажды старший, почитаемый вайшнав сказал: «В чём смысл жизни в Матхе? Я так долго живу здесь, каждый год совершаю *парикраму*, но при всём этом мой ум, как и моё сердце совершенно не изменились». Услышав это, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж очень расстроился, он не мог понять, почему старший преданный так говорит. Тогда он подошёл к Кришна-Кешаве Брахмачари (ученику Шрилы Б.Сарасвати Прабхупады) и спросил: «Я и мои друзья сильно переживаем из-за слов этого вайшнава. Пожалуйста, разъясните, как правильно понять его слова?» Кришна Кешава Брахмачари ответил: «Насколько преданный духовно возвышается через общение с вайшнавами, настолько, естественным образом, в нём проявляется истинное смирение».

Настоящие вайшnavы могут примирить все противоречия. Выслушав Кришна Кешаву Прабху, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж понял, как правильно отнестись к этой ситуации. Всегда, как только в его сердце зарождалось сомнение, он сразу подходил к старшим вайшнавам. Я ещё так многое хотел бы рассказать, но, к сожалению, моё здоровье не позволяет этого. Если, осознанно или неосознанно, я совершил оскорбление лотосных стоп моего духовного брата – Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа, сегодня я смиренно прошу у него прощения.

С самого начала нашей духовной жизни мы вместе совершали служение Гурудеву: с целью проповеди посещали различные места, совершали *парикраму*, жили в одной комнате. У нас всегда были очень близкие взаимоотношения друг с другом, но некоторые люди не понимают наших отношений. Они смотрят исключительно на внешнее и, основываясь на этом, приходят к разным выводам. Однако между нами очень и очень близкие отношения. Когда Шриле Бхакти Валлабхе Тиртхе Махараджу был нужен какой-либо совет, он звал меня или приходил ко мне сам. Мы часто разговаривали с ним наедине, а если в комнате находились преданные, то он просил их оставить нас. Так мы вдвоём обсуждали глубокие духовные темы. Между нами такие сладкие отношения! Памятуя и прославляя его, я служу ему и смиренно предлагаю своё *пушпанджали*.

*ванчха калпа тарубхйаш ча
крипа синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйа
ваишнавехйо намо намах*

Гаура премананде!

.....

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д

Вьяса-пуджа Шрилы Гурудева
Подношение (Пушпанджали)
Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа
на Вьяса-пуджу Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами
Махараджа

Джаганнатха Пури, январь 2014 г.

[В этот день мы предложили свои *пушпанджали* Шриле Гурудеву (Бхактиведанте Нараяну Госвами Махараджу). Около полудня приехал наш почётный гость - Шрила Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж из Чайтанья Гаудия Матха. Мы встретили его с *киртаном* и поднесли ему гирлянду. Шрила Махарадж от имени JVP (отдел публикаций книг Шрилы Гурудева на хинди) предложил Шриле Гурудеву два произведения: «Шри Чайтанья-Чарита пийушу» и «Бхагават-Патрику». Эти книги возложили на прекрасно украшенную *вьяса-асану* Шрилы Гурудева.

Ниже будет представлена *катха* Шрилы Махараджа в этот особенный день. Не раз в своих лекциях и *даршанах* Шрила Бхарати Махарадж рассказывал о его отношениях, личном опыте общения со Шрилой Гурудевом и историях, связанных с ним. На протяжении многих лет разными способами Шрила Бхарати Махарадж служил Шриле Гурудеву. В журнале «Гармонист» опубликовано его *пушпанджали* Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Однако, именно в этот день, Шрила Махарадж посчитал нужным рассказать о том, насколько великое благо получает каждый, общаясь с таким великим *маха-бхагавата вайшнавом*, как Шрила Гурудев, а так же о том, что жизнь без такого общения и служения просто бесполезна. Подобным образом наш Гурудев часто сосредотачивался на этой теме в день явления своего Гуру-махараджа - Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа].

Мадхава-прия Брахмачари

Далее идёт речь Шрилы Бхарати Махараджа

Я выражаю глубочайшее почтение моему Шриле Гурупад-падме, всем вайшнавам и матерям, в соответствии с их квалификацией в *бхакти*. Сегодня *авирбхава-титхи* (день явления) моего *парам-митры* (лучшего друга). На самом деле, я не могу его назвать просто *митрой*, ибо это слово не отображает полноту моих чувств, он – мой *бхандава* (см. сноску). [Шрила

Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж также дал этот титул Шриле Гурудеву - *бхакти-бхандава* (друг преданных)]. В царстве вайшнавов очень важно соблюдать *авирбхава*- и *тиробхава-титхи* вайшнавов. Однажды мой *парам-гурудев* - *нитья лила правишта ом вишнупада* Шрила Бхактисиддхантасарасвати Тхакур вместе со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром навестили Шрилу Джаганнатху Дас Бабаджи в Навадвипе. К тому времени Шрила Прабхупада уже прославился за свои глубокие познания в астрологии. Поэтому Шрила Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж велел ему создать *навадвипа-панджик* (вайшнавский календарь), в котором будут обозначены дни явлений и уходов вайшнавов. Почему это столь важно? Потому что так мы обретаем возможность памятовать об этих святых в их *титхи*. Какое благо мы можем получить от этого? Об этом говорится в писаниях:

*ависмритих кришна-падаравиндайох
кишнотй абхадрани ча шам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
гйанам ча вигьяна-вирага-йуктам*

«Памятование лотосных стоп Шри Кришны разрушает всё неблагоприятное и награждает величайшим счастьем. Оно очищает сердце и дарует преданность к Господу, знание (*гьяну*), реализацию знания (*вигьяну*) и истинное отречение (*юкта-вайрагью*)» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.55).

Каково значение слова *ависмрити*? Оно переводится как памятование или медитация на кого-то. Слово *абхадра* указывает на нечто неблагоприятное или нежелательное. Наша привязанность к бренному миру и всему материальному является причиной всего неблагоприятного (*амангала*). Именно из-за этого мы снова и снова рождаемся и умираем в этом временном мире. Памятуя о вайшнавах, всё неблагоприятное в нашей жизни будет уничтожено (*кишноти*) и тогда естественным образом проявится благоприятное (*шам таноти*). Как происходит очищение сознания (*читты*)? *Вастута читта шудхи нахи кришна бхакти бина* – без *кришна-бхакти* сознание не может очиститься. Когда уйдёт то, что нам мешает и проявится всё благоприятное, тогда мы сможем обрести *параматма-бхактим* (*бхакти* к Бхагавану). Наше знание (*гьяна*) перерастёт в реализацию (*вигьяну*), а затем придёт отречение (*вайрагья*) к этому материальному миру. У отречения есть два аспекта: первый - это отсутствие привязанности к этому миру, а второй - глубокое *асакти* к Господу и Его преданным. Только имея очень сильное влечение к служению Бхагавану и Его преданным, мы сможем развить отречение от всего неблагоприятного. Насколько мы любим вайшнавов, настолько у нас проявится непривязанность к бренным вещам.

Человек не может жить без привязанности к одному объекту (*васту*). Саубхари Риши совершал аскезы десять тысяч лет, но так и не смог обрести полное отречение от материального мира. Вишвамित्रа совершал *тапасью* шестьдесят тысяч лет и также не достиг в этом совершенства. Дурваса Риши был великим йогом, более того, *брахманом* и *санньяси*. В то время как Амбариши Махарадж был *кишатрием* и *грихастхой*, но при этом он был безраздельно предан Господу Хари. Силой йоги Дурваса Риши пытался уничтожить Амбаришу Махараджа, но так и не смог этого сделать. Этот случай показывает всем могущество преданных, поэтому очень важно памятовать о жизни, качествах вайшнавов и о служении им. Так мы сможем обрести *хари-бхакти*.

*бхактис ту бхагавад-бхакта-
сангена париджайате
сат-сангах прайате нумбхих
сукритаих пурва-санчитаих*

«Бхакти пробуждается через общение с *бхактой* Шри Бхагавана. Общение с *шуддха-бхактой* возможно только тогда, когда человек, в течение многих жизней накопил достаточно благочестивых деяний» («Брихад-нарадия пурана», 4.33).

Как мы должны общаться с преданными?

*дадати пратигрихнати
гухйам акхйати приччхати
бхункте бходжайате чаива
шад-видхам прити-лакшанам*

«Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и угощать *прасадом* – таковы шесть проявлений любви, которую преданные выражают по отношению друг к другу» (Шрила Рупа Госвами, «Упадешамрита», 4).

Это и есть описание общения с вайшнавами. Если у нас нет связи с ними, мы не сможем получить милости Бхагавана. Ведь Господь выражает сострадание к живым существам посредством *садху*. Когда Шрила Рагхунатха дас Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, Чайтаньядева сказал:

*тхира хана гхаре йао, на хао ватула
краме краме пайа лока бхава-синдху-кула*

«Наберись терпения и возвращайся домой. Не сходи с ума. Переправиться на другой берег океана материального бытия можно только постепенно» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 16.237).

марката-ваирагья на кара лока декхана

йатха-йогйа вишайа бхунджа' анасакта хана

«Не выставляй напоказ свою преданность Богу. Показное отречение от мира никому не нужно. Пока не пришёл твой срок, наслаждайся материальным миром как полагается, но не привязывайся к нему» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 16.238).

Рагхунатха дас Госвами смог остаться с Махапрабху только после того, как обрёл милость Нитьянанда. Выполняя наставление Нитьянанда, Рагхунатха служил всем преданным. В Панихати он устроил огромный фестиваль – *дахи-чира-махотсаву*. На нём он раздавал всем преданным йогурт с плющенным рисом и молился о том, чтобы как можно скорее для него стало возможным освободиться из рабства материального существования. Увидев и оценив служение Рагхунатхи даса, Нитьянанда Прабху сказал: «Очень скоро твой путь станет чистым, и ты обретёшь свободу от материальных уз». По милости Господа Нитьянанда Рагхунатха дас Госвами вскоре встретился с Махапрабху. Когда Чайтаньядев увидел Рагхунатху, то обнял его и попросил Своего слугу Говинду накормить и позаботиться о нём. Чтобы обрести эту встречу, Рагхунатхе пришлось приложить много усилий и пройти через различные препятствия.

Эта история показывает, что милость Господа можно обрести только по милости вайшнавов. Только после того, как Нитьянанда даровал Свою милость, Махапрабху принял Рагхунатху, а затем вручил его под руководство Шри Сварупы Дамодара.

кришна-бхакти-джанма-мула хайа 'садху-санга'

кришна-према джанме, тенхо пунах мукхйа анга

«Коренной причиной преданного служения Господу Кришне является общение с возвышенными преданными. Но даже тогда, когда дремлющая любовь к Кришне пробудилась в сердце человека, общение с преданными остается принципом первостепенной важности» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.83).

Мы можем обрести *бхакти* и её высшее проявление – *прему* только через *садху-сангу*. Есть три уровня *бхакти*: *садхана-*, *бхава-* и *према-бхакти*. Когда мы по-настоящему совершаем *садхана-бхакти*, то, как побочный эффект, приходят *клешагхни* и *шубхада*. *Клешагхни* - уходят все беды, а *шубхада* - проявляется всё благоприятное. Плодом *бхава-бхакти* является *мокша-лаугхакрита*, и оно - *судурлабха*. На этом уровне *мукти* будет восприниматься очень незначительным. Кто может так думать? Тот, чьё сознание сконцентрировано на более высоких реалиях, и поэтому для него освобождение выглядит совсем незначительным. Что происходит, когда кто-

то в результате общения с преданными обретает *бхакти*? Он молится так, как это делал Вритрасура:

*на нака-приштхам на ча парамештхйам
на сарва-бхаумам на расадхипатйам
на йога-сиддхир апунар-бхавам ва
саманджаса тва вирахаййа канкише*

«О мой Господь, ты - источник безграничных возможностей! Я не желаю наслаждаться ни на Дхрувалоке, ни в раю, ни на высших планетах, где пребывает Господь Брахма. Я не хочу быть правителем ни земных планет, ни низших. Мне не нужны мистические совершенства и даже освобождение, если ради них мне придётся покинуть Твои лотосные стопы» («Шримад-Бхагаватам», 6.11.25).

Преданные не стремятся к *мукти* (*апунар бхавам*). Чего они желают? Только Кришну. А кто может Его даровать? Только вайшнав. Шрила Бхактивинода Тхакур выразил это в следующих словах, обращённых к вайшnavу Тхакуру:

*кришна се томара, кришна дите паро,
томара шакати ачхе*

«Кришна - твой (вайшнава), и только ты можешь даровать Кришну, лишь у тебя есть способность давать Его другим».

Поэтому мы должны молиться следующим образом:

*мамоттамаилока-джанешу сакхйам
самсара-чакре бхраматах сва-кармабхих
тван-майайатматмаджа-дара-гехешв
асакта-читтасйа на натха бхуйат*

«О, Всевышний! О, мой Господин! Моя *карма* заставляет меня скитаться по материальному миру. Устав от этого, теперь я ищу дружбы лишь с твоими чистосердечными и мудрыми преданными. Моя привязанность к телу, жене, детям и дому подобна заклинанию твоей внешней энергии, но я более не желаю быть к этому привязан! Пусть мой ум, моё сознание и всё, что у меня есть, будет устремлёно только к Тебе» («Шримад-Бхагаватам», 6.11.25).

Так необходимо обращаться ко Всевышнему: «Если в соответствии с моей *кармой* я должен снова родиться и страдать в этом материальном мире, то прошу лишь об одном - всегда находиться в обществе Твоих *уттама-преданных*». Кто такой *уттама*? Это тот, в ком нет и следа *тамы* (невежества). Вот что говорит о невежестве Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами:

*аджнана-тамера нама кахийе 'каитава'
дхарма-артха-кама-мокиша-ванчха ади саба*

«Мглу невежества называют *кайтава* - «путь обмана», и начинается он со стремления к религиозности, материальному благосостоянию, чувственным наслаждениям и освобождению».

*тара мадхйе мокша-ванчха кайтава-прадхана
йаха хаите кришна-бхакти хайа антардхана*

«К самому большому обману приводит желание обрести освобождение, слившись со Всевышним, ибо это желание навечно лишает человека любовного служения Господу» («Чайтанья-чаритамрита», 1.1.90, 92).

Мы можем обрести *хари-бхакти* только по милости преданных, служа им. Поэтому так важно использовать любую возможность прославить их. Хотя на сегодняшний день моё здоровье не позволяет мне даже самому подниматься по лестнице, и поэтому преданные меня подняли сюда на руках. Но все же я пришёл на это собрание, чтобы предложить своё *пушпанджали*.

Когда мой *бхандава* (близкий друг) Шрила Нараяна Махарадж являл свою *лилу* болезни здесь, в Пури, Навин Брахмачари (сейчас Шрипад Мадхава Махарадж) позвонил мне, чтобы спросить, знаю ли я хорошего доктора. Я посоветовал одного врача, который дал им лекарство.

Когда Шрила Нараяна Махарадж приезжал в Пури для Ратха-ятры, он останавливался в моей комнате, так как Нилачала Гаудия Матх пока ещё строился. Таким образом я всегда помогал Шриле Нараяне Махараджу, используя любую возможность.

Однажды в Нилачала Гаудия Матхе протекла крыша, за которую был ответственен Шрила Вамана Махарадж. Строители сказали ему, что для её восстановления необходимо от двух до трёх *лакхов* рупий. Я пришёл в Матх, чтобы посмотреть, что там случилось, и, будучи по образованию архитектором, сказал, что крышу возможно будет починить за пятьдесят тысяч рупий. Шрила Вамана Махарадж попросил меня помочь с ремонтом, и тогда я отправил строителей для восстановления крыши.

Однажды мы были на церемонии установления Божеств в Кришнанагаре, на которой собрались люди, говорящие на разных языках: тамильском, гуджарати, хинди и других. Однако во время церемонии все они повторяли одни и те же *мантры*, вне зависимости от языковой принадлежности. На этом собрании я был председателем (*сабхапати*) и произнёс следующую речь: «В настоящее время правительство говорит об объединении нашей страны от Кашмира до Канья-кумари, но в действительности мы видим, что оно не может этого сделать. Сегодня мы убедились, что ведическая культура способна объединить людей со всех штатов. Хотя вы и говорите на разных языках, но повторяете одни и те же *мантры*. Какова причина этого единения?

Вайшнава-дхарма, атма-дхарма! Единство возможно, когда мы воспринимаем всех живых существ как *атму*».

На этом я хочу закончить своё выступление, потому что мои *севаки* запрещают мне говорить слишком долго. В этот особенный день я возношу свои молитвы моему дорогому другу, Шриле Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу. Хотя моё здоровье не позволяет мне долго сидеть на одном месте, но я рад, что могу говорить. Какой смысл жить, если нет *хари-катхи* и *вайшнава-санги*?! Так меня учила моя *гуру-варга*.

Однажды я пришёл к Шриле Бхакти Хридой Бон Махараджу, чтобы выразить ему своё почтение. Сначала он поинтересовался, кто к нему пришёл. Я ответил: «Бхарати Махарадж». Услышав моё имя, он начал *хари-катху*. Спустя какое-то время я смиренно напомнил ему, что доктор запретил говорить ему много. Но Шрила Бон Махарадж ответил: «Как ты думаешь, умрёт этот доктор или нет? Мы дети Сарасвати, и поэтому высшим счастьем для нас является *хари-катха*». Таким образом, Шрила Махарадж, несмотря на трудности со здоровьем, говорил на протяжении целого часа, тем самым удивив всех.

Такую же непоколебимую *ништху* в служении я видел, когда пришёл с двумя преданными из Пенджаба к Шриле Бхакти Ракшак Шридхару Махараджу. Эти двое преданных проделали долгий путь, чтобы получить *даршан* Шрилы Шридхара Махараджа. Поскольку он являл *лилу* болезни, мы не хотели его беспокоить и выразили своё почтение на расстоянии. Услышав мой голос, он спросил своих *севаков* о том, кто пришёл, и, узнав, что это был я, захотел меня увидеть. Он промолвил: «О, вы хотите уехать, даже не поговорив со мной?» Я ответил: «Говинда Махарадж осведомил нас, что доктор велел ограничивать вас от разговоров. Эти двое преданных приехали из Пенджаба, чтобы получить ваш *даршан*». На это Шрила Шридхар Дев Госвами Махарадж ответил: «Обрести *даршан* возможно, только слушая *хари-катху*» - и начал лекцию. Он не останавливался в течение целого часа! Поскольку со мной были преданные из Пенджаба, он рассказывал нам о своей проповеди в этой местности.

Эти великие преданные – *сарасвати-путры*, сыновья Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а мы - его внуки, и поэтому также должны следовать его примеру. Шрила Прабхупада повторял один миллиард святых имён каждый день и принимал *прасад* с земли, подобно корове. Но чтобы дать милость всем живым существам по наставлению Шрилы Гауракишоры дас Бабаджи Махараджа, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и всей *панча-таттвы*, он оставил свой уединённый *бхаджан* и открыл Матхи. Даже если в вайшнавских сообществах есть некоторые трудности и неурядицы, всё

же позитивная сторона гораздо сильнее. В Матхах люди получают положительные *самскары* (впечатления). Открывая их, Шрила Прабхупада думал: «Даже если один человек станет чистым преданным, то моя цель будет достигнута». Именно с таким намерением он делал это. Невозможно чтобы каждый человек полностью оставил мирскую жизнь и присоединился к Матху, но каждый должен обрести возможность слушать *хари-катху*. Так, постепенно, его сердце будет очищаться.

*вишайа винивартанте нирахарасйа дехинах
раса-варджам расо 'нй асйа парам дриштва нивартате*

«Воплощенная душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остаётся. Но испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании» («Бхагавад-гита», 2.59).

В этот благоприятный день я молюсь о милости Шрилы Нараяны Махараджа и всех вайшнавов. Я не уверен, смогу ли я сюда приехать снова, но так или иначе благословите меня, чтобы я всегда воспевал славу вайшнавов. Хотя мои ноги, глаза, руки и слух ослабли, всё же по милости Бхагавана я могу проповедовать.

*ванчха калпа тарубхйаш ча
крипа синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
вайшнавебхйо намо намах*

Бандхава

Во время лекции в честь Вьяса-пуджи Шрилы Нараяны Госвами Махараджа, Шрила Бхарати Госвами Махарадж назвал Шрилу Гурудева словом *бандхава*. На следующее утро, во время *даршана*, мы попросили, чтобы Шрила Махарадж объяснил смысл этого слова.

Вопрос: Вчера вы говорили, что наш Гурудев (Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж) является для вас *бандхавой*. Можете ли Вы объяснить смысл этого слова и рассказать о Ваших отношениях с ним?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Человек может иметь четыре типа дружеских отношений:

1. *Митра* – это тот, кто имеет такое же намерение. Например, если он совершает *бхаджан*, увидев его, вы также начнёте совершать его. Такие друзья являются *митрами* друг для друга, потому что они заняты одним и тем же. Например, все вайшnavы должны относиться друг к другу как к *митре*, потому что они находятся в одной семье, и не имеет значения то, из какого они Матха. Подобно тому, как все те, кто следуют линии Шрилы

Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Прабхупады, конечно же являются друзьями.

2. *Сакха* – это тот, чья жизнь полностью связана с другом. Такие друзья вместе заняты одним и тем же. Они живут рядом, у них одинаковый вкус и одна цель.

3. *Бандху* – такие друзья столь близки, что не могут жить друг без друга.

4. Слово *бандхава* имеет следующее определение:

*утшаве вешане чаива
дубеке растхавинийа
раджадваре самшиана эва
йат иштате ча бандхава*

Разберём некоторые важные слова из этого стиха. Термин *утшаве* означает, что во время радости и праздника такие друзья разделяют друг с другом счастье. Все торжества они празднуют вместе.

Вешанаи – при болезни или физическом недомогании, такие друзья всегда рядом и помогают друг другу.

Дубешаи – эти друзья неразлучны так же во время засухи. Например, дружественные страны во время засухи, поставляют всё необходимое, чтобы помочь друг другу. Период, когда вы ходите как попрошайка, но ничего не получаете, называется *дубеша*. В это трудное время кажется, что даже Господь остаётся равнодушен к вам, потому что Он ничего временно не даёт.

Другое значение слова «засуха» для вайшнавов, это когда нет доступа к *хари-катхе*. Это то время, когда река *бхакти* почти пересыхает. Никто не может дать истинную *хари-катху*, никто не следует должным образом чистой линии вайшнавов. В это трудное время такие друзья (*бандхавы*) сидят вместе и обсуждают темы *хари-катхи*, питая друг друга. Таким образом, изнуряющая засуха в их сердцах исчезает.

*мач-читта мад-гата-прана
бодхайантах параспарам
катхайантаи ча мам нитйам
тушйанти ча раманти ча*

«Те, кто поглощены всегда мыслями обо Мне и от всего сердца посвятили служению Мне свою жизнь, получают огромное удовлетворение и радость, непрестанно раскрывая друг другу истины обо Мне и воспевая Мою *наму, рупу, гуну* и *лилу*» («Бхагавад-гита», 10.9).

Если у вас есть богатство, какие-либо способности, и вы сполна счастливы, то тогда рядом с вами будет множество людей, сотни и даже тысячи. Однако когда вы страдаете и плачете, то рядом не окажется никого. Это правило в материальном мире. Когда вы успешны, то с вами будет много

друзей лишь по названию, но когда в вашу жизнь придёт время трудностей они все разбегутся. Если в жизни наступает засуха, и вы просите, но ничего не получаете, то ваш *бандхава* придёт и отдаст всё ради вас и вашего благополучия. Он отдаст всё, чем обладает и сделает всё возможное, чтобы вам помочь как можно быстрее. Он станет последним попрошайкой ради вас, и то, что ему дадут люди, он с радостью принесёт вам. Вот что означает слово *бандхава*. Таким другом для меня всегда был и остаётся Парам-пуджыпад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж.

.....
Перевод с хинди: Мадхава-прия Брахмачари.

Перевод с английского: Мадхумати д.д.

Редакция: Мадхава-прия Брахмачари,

Ари Мардан д., Ананга-манджари д.д.

Освобождение Гаджендры

Гаджендра мокша

Лекция по «Шримад-Бхагаватам», 8.3.5-6

Лудхияна, Пенджаб. Картика

калена панчатвам итешу

локешу палешу ча сарва-хетушу

тамас тадасид гаханама габхирам

йас тасйа паре 'бхивираджате вибхух

«Когда уничтожается всё, что существует и действует во вселенной — в том числе планеты вместе с их правителями и хранителями, — на мир опускается непроглядная тьма. Но Верховный Господь пребывает за пределами этой тьмы. Потому я ищу прибежища у Его лотосных стоп» («Шримад-Бхагаватам», 8.3.5-6).

«*Тама*» означает тьма, *андхакар*. Но Господь выше всякой тьмы. Господь — *вибху*, величайший! Он самый могущественный, причина всего сущего. Он был, есть и будет. Во все времена Он присутствует, пронизывая Собою всё существующее. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур говорил, что Господь не меняется в зависимости от времени, потому что Он выше времени. *Адитья варнам тамасах парастат* — это слова из Вед («Шветашватара-упанишад», 3.8). Он выше всякой тьмы. Он сияющий — *джйотир*. Те, кто становятся способны познать Его, превзойдут саму смерть.

на йасйа дева ришайам падам видур

джантух пунах ко 'рхати гантум иритум
йатха натасйакритибхир вичештато
дуратйайанукраманах са мавату

«Как зрители не могут узнать переодетого в нарядный костюм, виртуозно танцующего на сцене актёра, так полубоги и великие мудрецы, не говоря уже о глупцах, которые мало чем отличаются от животных, не способны постичь деяния и облик величайшего из актеров. Ни полубоги, ни мудрецы, ни невежды не могут понять проявления Господа и не в силах описать словами Его истинное положение. Пусть же этот Господь, Верховная Личность, дарует мне Свою защиту» («Шримад-Бхагаватам», 8.3.6).

Господь подобен искусному актёру. Скажем, Гириш Гхош, умеет так переодеваться и загримироваться, что во время его танца и пения трудно его узнать. Когда мы в одном году совершали *навадвина-дхама-парикраму*, в Видьянагаре актёры играли что-то из «Гита-Говинды» Джаядевы Госвами. Там играл один мальчик, но все были полностью убеждены, что актёр – девочка. Он так искусно переоделся и загримировался, что был совершенным образом похож на девочку.

Многие великие души были введены в заблуждение божественной энергией Шри Кришны. Они пытались проверить Кришну, перехитрить или проучить Его. В конце концов, все они были обмануты Его божественной энергией. Не стоит пытаться делать то, что приходит в голову неверующим. Например, однажды Господь принял образ прекрасной Мохини-мурти, чтобы сбить с толку завистливых демонов.

этасминн антаре вишнух
сарвопайа-вид ишварах
йошид-рупам анирдешийам
дадхарапарамadbхутам

«Господь принял образ прекрасной женщины, которой привлеклись невежественные *асуры*» («Шримад-Бхагаватам», 8.8.41). Иногда Он принимает даже образ животного или рыбы. Введённые в заблуждение *йога*-или *маха-майей* живые существа не могут Его узнать. Он не становится обычными животными или рыбами, Он принимает те Свои вечные образы, которые являются прототипом всех форм жизни во вселенной. Подобно тому, как невозможно узнать актёра, так же невозможно распознать Всевышнего Господа, совершающего Свои исполненные блаженства игры. Даже полубоги и *риши* не всегда могут Его узнать. Шри Нрисимха Бхагаван легко расправился в битве с грозным Хираньякашипу. Этот суровый демон, несмотря на то что обладал знанием, которое позволяло ему управлять всем космосом, не смог осознать, что сражается с Самим Господом! Когда Он

мило играет на руках у мамы Яшоды, она тоже не признаёт Его Богом. Даже когда Он побеждает многих демонов подобных Калие, всё равно они не могут узреть в Нём Бога. Однако вайшнавцы могут видеть Его по Его милости. Только тогда, когда Всевышний решит раскрыть Себя, живые существа могут узреть Его и понять.

Все *враджаваси* очень сильно волновались за Кришну, когда Его схватил многоглавый змей Калия. Это произошло в Ямуне. От горя и безысходности они хотели прыгнуть в отравленные воды. Их отравил своим ядом змей Калия. Однако Баладева, старший брат Кришны, успокаивал их, останавливая. Внутренняя энергия Господа, *йога-майа*, заставляет жителей Враджи думать, что Шри Кришна – это всего лишь маленький мальчик. Когда Гарга Муни сказал им, что Кришна неотличен от Вишну, Нараяны, они думали: «Да, замечательно, у нашего Кришны есть замечательные качества Нараяны», но они не думали, что Он и есть Сам Нараяна! Неверующие и демоны не могут понять, что Кришна – Бог, по своему неверию, а Его вечные спутники не могут понять, что Он – Бог, благодаря воле Господа, Его внутренней энергии (*антаранга-шакти*).

*на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаи чабйадхикаи ча дришйате
парасйа шактир вивидхаива ируйате
свабхавики джнана-бала-крийа ча*

«Богу не нужно ничего делать. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он, потому что всё, что необходимо естественным и последовательным образом выполняют Его разнообразные энергии» («Шветашватара-упанишад», 6.8).

Шакти Бхагавана скрывает Его положение для того, чтобы *лилы* Кришны могли принести много счастья и блаженства Его преданным. Благодаря божественной *шакти*, Шри Бхагаван становится подобным изумительному актёру на сцене вселенной. Кто может понять Бхагавана? *Манушья-ади* – люди и другие, к ним можно причислить даже полубогов, не способны увидеть Бога в Его воплощениях. Он приходит как Шри Нрисимхадева и уничтожает демонов, таких как Хираньякашипу и Хираньякша. Всё, что Господь совершает – *мангалам*, приносит высшее благо. Есть более развитые *атмы* (живые существа), есть менее развитые, но Всевышний Господь – высшая *атма*. Он – *сумангалам*, высшее благо, особое благо! Он может быть познан только теми, кто искренне служит Ему. Такое служение не является мирским и не совершается в обществе мирян.

Когда оставляешь дурное общение, *асат-сангу*, что нужно делать? Совершать духовные *враты*, такие как *картика-врата*, *экадаши-врата* и

другие. При этом необходимо принимать полное прибежище у стоп Всевышнего. Во время таких *врат* соблюдаются всевозможные правила, упомянутые в *шастрах*. Писания оговаривают рекомендации и запреты в отношении продуктов питания, видов общения, воздержания и тому подобное. Согласно *бхагавад-дхарме* (обязанностей вайшнавов) необходимо соблюдать должный *ачар*, то есть вести себя правильно и достойно.

Арджуна Пандав является другом Шри Кришны (в Двараке), Его *сакхой*. Есть и другой Арджуна, который живёт во Врадже, он тоже пребывает в *сакхья-расе*. Это два разных вечных спутника Кришны. Однако какими бы разными они ни были, они являются *кришна-дасами* их *шаранагати* очень велико. В *бхагавад-дхарме* корнем всего является *шаранагати*, полное самопредание Господу. *Шаранагати* даёт доступ в вечное служение Господу. У этого настроения существуют очень важные составляющие: *анукула-санкалпа* – принимать всё то, что благоприятно для служения Кришне. А *праптикула-вардждана* рекомендует отвергать всё неблагоприятное, что могло бы повредить нашему *бхакти*. Это описано Шрилой Бхактивинодой Тхакурom в его книге «Шаранагати»:

*анукулйасйа санкалпах
праптикулйа-виварджджанам
ракишиийатити вишвасо
гоптритве варавам татха
атма-никшепа карпанйе
шад-видха шаранагатих*

В Рамануджа-сампрадае было двенадцать главных *ачарьев* древности, их называли *альварами*. Их имена: Пойгай, Бхутам, Пей, Тирумажисей, Наммальвар, Мадхуракави, Кулашекхара, Перияльвар, Андаль, Тондарадипподи, Тирупанна, Тирумангай. Они были поэтами и великими тамильскими древними святыми. Они жили в начале Кали-юги. В их *сампрадае* очень высоко чтят настроение *шаранагати*. Чтобы понять глубину веры представителей этой *сампрадаи* нужно почитать то, что *альвары* оставили после себя. Все они являли замечательный пример глубокой и безоговорочной преданности Бхагавану.

Ради Кришны нужно оставить всякое дурное общение, которое уводит от Него. Вайшnavы очень редки – *муктанам апи сиддханам нарайана-парайанах* («Шримад-Бхагаватам», 6.14.5). В этом стихе говорится, что среди тех, кто стремится к совершенству, преданные Вишну очень редки. *Нарайана-парайана* – это те, кто безраздельно преданы Господу. Истинные *бхакты* преданы Господу, а Он предан им, Своим любящим преданным. Существует много разных *садху*, однако *кришна-бхакты* имеют превосходство. Так

говорится в «Бхагаватам». В 11 Песни этой *шастры* Господь говорит о Шри Уддхаве, рассказывая, насколько он дорог Ему.

На Вайкунтхе есть четыре вида *мукти* (*салокия, самипья, сарити и сарупья*). Однако чистые *бхакты* не желают получать от Господа даже такие благословения, которые приводят к этим видам освобождения. Господь никогда не забывает даже самого малого служения, которое кто-то Ему оказал. Например, Вритрасура оказался более преданным Господу Вишну, чем Индра, хотя формально Вритрасура относился к демонам, а Индра – к *дэватам*. В отличие от царя рая у Вритрасуры была настоящая преданность. Именно она поднимает любого в глазах Господа, кто ею обладает! Шри Уддхава говорил, обращаясь к Кришне:

*твайонабхукта-сраг-гандха-
васо 'ланкара-чарчитакх
уччхишта-бходжино дасас
тава майам джайема хи*

«Просто надевая на себя одежды, украшения и гирлянды, которыми Ты уже наслаждался, умащая себя ароматными маслами, предложенными Тебе, и вкушая остатки Твоей трапезы, мы, Твои слуги, несомненно победим Твою иллюзорную энергию» («Шримад-Бхагаватам», 11.6.46).

Каждое действие ведёт к определенному результату. Всё должно совершаться и существовать ради *севы*. Даже когда мы принимаем омовение, это тоже должно быть сделано как *сева*. Тело и сознание должны быть чисты для *бхагават-севы*. Для этого и соблюдается воздержание во время *враты*. Что и как мы делаем, такой результат нас и будет ожидать.

Даже предписания *варнашрама-дхармы* тоже должны соблюдаться для служения Господу, хотя сами по себе ни *варнашрама*, ни *йога*, ни *карма*, ни *гьяна* не могут удовлетворить Бхагавана. Только *бхакти*, бескорыстная любовь к Нему может принести Ему полное удовлетворение. Он смотрит только на то, есть у человека любовь к Нему или нет. У ребёнка почти нет разума, но у него могут быть какие-то чувства к Господу. И Господь принимает эти чувства ребёнка. Поэтому неважно, ребёнок это или человек, родившийся вне *варнашрамы*. Любая *джива* в теле человека может обрести чистое *бхакти* и впоследствии обрести возможность божественного *даршана* Бхагавана.

Шуддха-вайшнавы всегда получают *даршан* лотосных стоп Господа. Неверующие и демоны (*асуры*) не могут по-настоящему видеть Господа. В совершенном служении Господу не должно быть других желаний, кроме желания удовлетворить Его. В этом путь *бхакти* выше *варнашрама-дхармы*. Господь говорит: «Тем, кто поклоняется Мне, любит Меня, Я даю особые

благословения. Я вхожу в их сердца и очищаю их от всех грехов». Подобное очищение происходит намного быстрее чем, если бы человек следовал только ведическим принципам социальной системы. Через *бхакти*, очистив сердце, понять Бога легче всего, несмотря на то что Он описан в *шастрах* как непостижимый.

Бхагаван не рождается (*аджа*) и не совершает никаких материальных действий. Он выше этого мира (*уттама*). Он – *анади*, не имеет ни начала, ни конца (*ананта*). Он является причиной всего (*карана-каранам*). Когда не было никого и ничего до сотворения мира, были только Бхагаван и Его *сварупа-шакти*.

*на видйате йасйа ча джанма карма ва
на нама-рупе гуна-доша эва ва
татхати локапйайа-самбхавайа йах
сва-майайа тани анукалам риччхати
тасмаи намах парешайа брахмане `нанта-шактайе
арупайору-рупайа нама аичарйа-кармане*

«Явление Верховного Господа, Его деяния, имя, облик и качества не имеют материальной природы, иначе говоря, у Него нет недостатков. Чтобы исполнилось предназначение, ради которого этот мир создаётся и разрушается, Господь с помощью Своей внутренней энергии приходит на землю в облике человека как Шри Рамачандра или Шри Кришна. Могущество Господа безгранично, и Он, воплощаясь в различных образах, свободных от материальной скверны, совершает определённые деяния. Поэтому Его называют Верховным Брахманом, и я в почтении склоняюсь перед Ним» («Шримад-Бхагаватам», 8.3.8-9).

Так говорит Гаджендра в своих страстных молитвах. Тысячу лет продолжалась его битва за жизнь с крокодилом! *Дэваты* хотели помочь Гаджендре, но у них ничего не вышло. Рядом с Гаджендрой были его близкие, жёны, дети (все тоже были слонами), но никто не мог помочь ему! И тогда он стал взывать к Всевышнему Господу, стал громко молиться, обращаясь к Его имени, просить о помощи. Один великий вайшнав написал такую молитву: «О Господь, я вручаю тебе свою жизнь, защити меня!» Также молился и Гаджендра.

Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет, что хотя у Бога нет в этом мире никаких отношений с мирянами, тем не менее, у Него есть имена, касающиеся Его «рождения» в этом мире. Среди них такие, как Деваки-нандана, Яшода-нандана, Нанда-нандана, и другие, подобные этим. У Него нет материального тела и имя его духовно. Несмотря на это, Он принимает разные облики и являет удивительные имена.

«Ему я приношу свои поклоны – *тасмаи намах*» - говорит Гаджендра. Хотя Господь совершает много разных деяний в разных образах, Он один и только один. Бог один и нет другого.

*стхити-удбхава-пралайя-хетур ахетур асйа
йат свапна-джагара-сушуптишу сад бахиш ча
дехендрийасу-хридайани чаранти йена
сандживитани тад авехи парам нарендра*

«О царь, познай того, кто не сотворён, но творит, хранит и разрушает вселенные. Он пребывает одновременно в трёх состояниях сознания: в бодрствовании, дрёме и глубоком сне, а также за их пределами. Он вселяет жизнь в тело, чувства, дыхание и сердце, и потому они приходят в движение. Знай же, что Он Всевышний» («Шримад-Бхагаватам», 11.3.35).

Господь – это Тот, от кого возникает *сришти*, то есть творение. С помощью Своей материальной энергии, трёх *гун* природы, Он творит всё в этой временной вселенной. Когда Вишну проявляет качество *раджа-гуны*, Он приходит как Брахма (*раджа-гуна-аватара*) и творит с помощью Своего уполномоченного представителя. Однако Сам Шри Вишну не материален. Его образы и имена не имеют ничего общего с временным проявлением. Всё происходит лишь по Его трансцендентному желанию.

Эте чамша-калах пумсах, амша – это полные части (экспансии) Господа, *кала* - это части Его частей. В «Шветашватара-упанишад» говорится, что Тот, у которого нет материальных чувств, – это Господь. И если от Него что-то исходит, то Он ничуть не уменьшается. Если из Бхагавана исходят какие-то экспансии, Он также ничего не теряет, потому что Бог – причина всех причин. Он вне рождения и смерти. Бхагаван не находится под властью *махамайи*. Хотя говорится, что у Бога нет материальных качеств, в «Вишну-пуране» сказано, что Господь обладает бесчисленными трансцендентными качествами – *акхила-калийана-гунатмака*. Он обладает всеми божественными качествами и Он *ниргуна*, то есть в Нём нет никаких материальных качеств. И хотя у Него нет материальных форм, Он обладает безграничным количеством божественных форм. Его величают также *чит-сварупа*, то есть Его образ исполнен чистого знания и сознания. В «Шветашватара-упанишад» (6.7) сказано:

*там ишваранам парамам махешварам
там дайватанам парамам ча дайватам
патим патином парамам парастад
видама девам бхуванешам идйам*

«Ты – Верховный Господь, повелевающий даже такими могущественными полубогами как Брахма и Шива. Ты – олицетворение высшей духовности. И

даже царь райских планет, Индра, подчиняется Твоей воле. Ты наделяешь могущественных царей и прародителей силой. Ты – высочайшая Истина. Мы знаем Тебя, как конечный объект всех молитв и восхвалений, как Верховного Господа, полностью поглощённого Своими удивительными *лилами*».

Даже незначительная привязанность к святым именам Господа может позволить человеку осознать Его. Господь непредвзят. Он может дать Свою милость любому и, прежде всего, страждущему. И кто служит Ему, кто склоняется перед Ним в смиренном поклоне, может с лёгкостью осознать Его по Его божественной милости. Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях объясняют нам, что в этом мире необходимо развивать духовные отношения с Господом, а не расширять материальные связи с *баддха-дживами* и материальной природой.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д., Мадхумати д.д.

**Генералы армии Шри Чайтаньи Махапрабху
Они исполнены несравненного сострадания
и необычайно могущественны
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

В Шри Навадвипа-дхаме Шриман Махапрабху давал следующие наставления Своим двум генералам – Шриле Нитьянанде Прабху и Шриле Харидасу Тхакуру («Шри Чайтанья-Бхагавата», Мадхья-канда, 13.8-10):

*шуно шуно нитьянанда, шуно харидаса
сарватра амар аджна корохо пракаш
прати гхаре гхаре гийа коро эи бхикша
боло 'кришна', бхаджо 'кришна', коро кришна-шикша
иха ваи ар на болиба, болаиба
дина-авасане аси' амаре кохиба*

«О Нитьянанда! О Харидас! Послушайте, вы должны стать Моими посланниками, известными по всему миру! Идите от дома к дому и просите всех жителей: «Повторяйте имя Кришны, служите Кришне и старайтесь узнать о Нём!». Не говорите и не позволяйте другим произносить что-либо помимо прославлений Кришны. А на закате дня возвращайтесь и доложите мне, что произошло».

Шриман Махапрабху мыслит подобно правителю, который желает расширить границы Своего царства. Таким образом, Он выражает Своё

желание Своим генералам – Шри Нитьянанде Прабху и Шриле Харидасу Тхакуру. Гаурачандра хочет завоевать империю *майи* (иллюзорной энергии) и увести её жителей в Его царство. Обязанностями главнокомандующего армией являются победа над врагами, защита и расширение границы царства. Шри Нитьянанда Прабху – истинный генерал армии Махапрабху. Чтобы выполнить приказ Своего Господина, Он нисколько не заботился о Себе, поэтому рисковал собственной жизнью. Он распространял послание Своего Господина даже худшим из грешников, таким как Джагай и Мадхай. Смотря на них, Шри Нитьянанда Прабху размышлял: «Шриман Махапрабху поручил Мне проповедовать всем и каждому, поэтому даже эти грешные души должны узнать об этом божественном послании. Почему эти двое должны быть пропущены?»

Шрила Рагхунатха дас Госвами утверждает, что генералы Махапрабху несравненно могущественны. Они обладают такой беспрецедентной силой, что могут превратить даже самого грешного человека в преданного. Более того, они изменяют грешников не просто в преданных, а в *маха-бхагавата вайшнавов*, которые обладают высшей преданностью и способны даровать истинное благо другим живым существам. Так, только по беспричинной милости Шри Нитьянанды Прабху, Джагай и Мадхай получили милость Махапрабху.

*брахмара дурлабха аджи э донхаре дибо
э донхаре джагatera уттама корибо
э дуи параше дже корила гангаснана
э донхаре балибе се гангара самана
нитйананда пратиджна анийатха нахи хайа
нитйананда иччха эи джаныха нишчайа*

«Шри Чайтанья Махапрабху сказал собравшимся преданным: «Сегодня Джагаю и Мадхаю Я дам благословения, которые редко достижимы даже для господина Брахмы. Я сделаю их самыми почитаемыми преданными в мире. Для всех, кто коснувшись этих двоих, принимал омовение в Ганге, Я провозглашаю, что отныне они чисты, как сама Ганга. Обещание Шри Нитьянанды не может не исполниться. Прошу вас, будьте уверены, что всё это случилось только по желанию Шри Нитьянанды» («Чайтанья-Бхагавата», Мадхья-кханда, 13.230-33).

*кара шакти буджхите чаитанйа абхимата
дуи дасйу каре махабхагавата*

Шрила Вриндаван дас Тхакур сказал: «Кто может понять мистический план Шримана Махапрабху? Он превратил двух воров в *маха-бхагават*, лучших из слуг Господа» («Чайтанья-Бхагавата», Мадхья-кханда, 13.247).

.....
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <http://vigyana-bharati.ru/katkha/2043-vozlyublennnye-generalny-armii-shri-chajtani-mahaprabhu-oni-ispolneny-nesravnennym-sostradaniem-i-neobychajnym-mogushhestvom.html#more-2043>

Глубокое понимание разногласий Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж – ученик Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Махараджа. Он получил посвящение в 1955 году и во время нашего интервью жил в Майяпуре.

Я присоединился к этому *матху* в 1944 году и получил инициацию в 1955. Я родился в брахманической семье и в те времена мы не могли даже принимать никакого *прасада* из Гаудия Матха. Их проповедь была исключительной, но я не мог присоединиться к ним из-за своих *самскар*. Затем я вспомнил об одной *шлоке* из *шастр*: «Благо, которое вы получаете от *садху-санги* выражается в том, что узлы в сердце разрубаются *праманами шастр*». Позже, поразмыслив над этой нектарной *шлокой*, я смог присоединиться к *матху* и почитать *прасад* вместе с остальными преданными.

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж жил в храме Вамши Гопала во Вриндаване, я ходил проводить его. В то время он был *ванапрастхой*. Мы совершали *киртан* вместе со Шрилой Пури Махараджем, Гириндра Говардханом Прабху и Рагхава Чайтаньей Прабху. Они тоже были духовными братьями Свами Махараджа (учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура). Мы читали книгу «Божественное имя». Я приходил в его маленькую комнатку очень много раз. Затем через какое-то время он переехал в своё помещение в храме Радхи-Дамодары.

У всех учеников Прабхупады (Ш.Бхактисиддханты Сарасвати) были между собой очень близкие отношения, их сердца были тесно связаны. У них была одна общая для них особенность: они всегда жили *хари-катхой* и постоянно обсуждали её часами, когда встречались вместе.

Однажды Абхай Бабу и несколько семейных людей, духовных братьев, отправились к Шриле Шридхаре Махараджу.

– Он не хорошо себя чувствует, поэтому не будет сейчас общаться с вами, – сказали его ученики.

Но каким-то образом Шридхар Махарадж слышал их голоса и сразу же попросил своих учеников проводить их внутрь.

– Мы не хотели Вас беспокоить, мы пришли лишь получить Ваш *даршан*, – сказали они.

Шридхар Махарадж начал говорить с ними и говорил в течение целого часа. На самом деле многим из нас врачи запрещали много говорить. Врачи не знали, что все мы – дети нашего Шрилы Сарасвати Тхакура, и оживаем лишь тогда, когда говорим *хари-катху*. Я слышал, что Шрила Свами Махарадж проводил такую замечательную *хари-катху*, что никто не мог даже представить!

Мы видели многих учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, которые сражаются между собой в судах, но всё это было подобно битве Шри Кришны, Арджуны с Бхишмой. Они сражаются, но они – преданные и каждый, по своему, хотел удовлетворить Кришну. Арджуна причинил огромную боль Бхишме, уложив его на ложе из стрел, и Бхишма всё-же принял воду от него. Арджуна выстрелил стрелой в землю, чтобы появилась вода. Он чувствовал, что совершил оскорбление и хотел извиниться, но Бхишмадева не был оскорблён, он высоко ценил Арджуну.

Другой пример: два друга играют в футбол на противоположных сторонах поля. Их не заботят интересы друг друга во время игры, хотя они и друзья. Каждый будет следовать интересам своей футбольной команды. Однако, они не становятся врагами, когда кто-то из них выигрывает или побеждает.

Ещё пример: два адвоката принимают участие в горячих дебатах в зале суда, и в конечном итоге один из них выигрывает дело. Когда всё закончено, другой говорит: «Сегодня ты приводил очень хорошие аргументы. Ты выиграл, поэтому теперь угости меня *прасадом*». Таковы взаимоотношения между духовными братьями, но глупец может взяться судить их по внешним поступкам и думать, что возвышенные вайшнавцы – враги.

Такую *хари-катху* мы обычно слушали от духовных братьев. Она была так чудесна, вы даже не можете себе представить! В те времена всё было довольно простым, нам так повезло, что мы получили общение с этими святыми и послушали их *хари-катху*.

Один раз, до того, как Свами Махарадж уехал в Америку, он рассказывал мне, как мой Гуру Махарадж советовал всем оставить дом и всецело присоединиться к миссии. Свами Махарадж хотел, чтобы я стал *санньяси* и тоже поехал проповедовать в Америку. Его Гурудев (Ш.Сарасвати Тхакур) сказал ему, чтобы он ехал за границу. Махарадж не был доволен своей

семейной жизнью и говорил нам: «Тот, кто желает мирских вещей, не обретёт их. Поэтому оставь мирское и тогда Бхагаван дарует тебе всё».

Свами Махарадж вернулся сюда в 1967 году. Он остановился в нашем *матхе* со своим учеником Ачьютанандой. Позже он приехал в калькуттский *матх* с Бхаванандой и Джаяпатакой прабху. Они жили какое-то время у нас, а также во Вриндаване. Он говорил, что у него недостаточно времени на то, чтобы обучить своих учеников всем деталям преданного служения: «Я не смогу сделать это, потому что мне не хватает времени. Поэтому, пожалуйста, если вы согласны, не могли бы вы тоже помочь им обучиться культуре и этикету вайшнавской жизни».

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Говардхан
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
02.08.2014 г. День первый

Внешне или физически мы находимся сейчас здесь на Гирирадже Говардхане. Но так ли легко обрести с Ним взаимоотношения, принять у Него прибежище и жить рядом с Ним? Нет, это не так-то легко. Нам следует молиться, чтобы получить его подлинный *даршан*:

нирупадхи-карунена шри-шачи-нанданена
твайи капати-шатхо 'ни тват-прийенарпито 'сми
ити кхалу мама йогйайогйатам там агрихнан
ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам

«О Говардхан! Хотя я последний обманщик и негодяй, безгранично милостивый Шри Шачинандана, твой обожаемый Господь, отдал меня тебе. Не смотри на мои достоинства и недостатки, просто позволь мне поселиться у твоего склона» («Говардхана-васа-прартхана-дашака», 10).

К сожалению, мы даже не можем должным образом постичь кто такой Гирирадж Говардхан, как же тогда нам установить с Ним отношения? Для нас это отнюдь не легко. Но как было в случае со Шрилой Санатаной Госвамипадом? Он жил во Врадже, и каждый день совершал *парикраму* вокруг Гирираджа Говардхана. И вот однажды, Сам Шри Кришна в форме Гирираджа обратился к нему: «Ты уже старенький. Не нужно тебе больше совершать эти *парикрамы*». Однако, не смотря на это, Санатана Госвами не остановился. Он обладал очень твёрдой верой и сильным желанием

совершать *парикраму*. Без колебаний он продолжал исполнять данный обет. Тогда Гирирадж снова явился перед Шрилой Санатаной Госвамипадом и даровал ему *шилу* с отпечатком Своей лотосоподобной стопы, попросив его, с этого дня совершать *парикраму* вокруг этой *шил*ы.

Гирирадж имеет взаимоотношения не со всеми без исключения, но только со своими возвышенными преданными. Он находится на трансцендентном уровне, а мы на материальном, поэтому для нас невозможно иметь отношения с Ним. Но те, кто так же как и он находятся в чистой трансцендентности – могут. Как подняться на этот уровень? Как развить такие отношения? Шрила Рупа Госвами в своей «Шри Упадешамрите» даёт нам совет: «*Дадати пратигрихнати...*» – «Дарить что-то нужное преданным и принимать от них дары...». Только так можно развить любовные взаимоотношения.

Есть одна *лила*, связанная со Шрилой Санатаной Госвамипадом. Какое-то время он жил в Чакалешваре на Манаси-Ганге, рядом с Чакалешвара Махадевом. Однажды он решил покинуть это место из-за множества комаров. Тогда сам Чакалешвара Махадев явился перед ним и стал просить: «Слушая *хари*наму из твоих уст, я спустя долгое время, наконец-то обрёл общение с вайшнавом. Прошу, пожалуйста, не уходи отсюда». Махадев устроил так, чтобы комары больше не прилетали в это место и не тревожили Шрилу Санатану Госвами. Таким образом, мы видим, что между Чакалешвара Махадевом и Шрилой Санатаной Госвами также были близкие взаимоотношения. Но с нами Гирирадж или Чакалешвара Махадев не имеют подобных отношений. Почему? Потому что мы живём на материальном уровне, а они на трансцендентном. Так как же пересечь этот барьер и вступить с ними в контакт?

*«гауранга» болите хабе пулака шарира,
«хари хари» болите найане ба`бе нира
ара кабе нитай-чандер коруна хоибе
самсара-васана мора кабе тучча ха`бе*

(«Прартхана», Лаласа-майи, стих 1-2)

Когда наконец-то *садхака*, благодаря своему настроению служения (*севон-мукхе*) обретает квалификацию и его Божество, гуру или вайшнав становятся довольны им, только тогда всё материальное или *вишай-васана* (желание наслаждаться объектами этого мира) уходит прочь из его сердца. Иначе это невозможно. Пока человек, посредством *севы*, не обретёт связь с такой личностью и не удовлетворит её, для него невозможно будет избавиться от всех этих загрязнений в сердце. А до тех пор, пока всё это не

уйдёт, невозможно будет иметь истинные отношения с такими возвышенными личностями.

Приезжая в эти места, совершая *парикраму*, предлагая *пранамы*, прикасаясь к *шилам* — мы думаем: «О да, я здесь! Я обрёл связь с этим местом и древними Божествами!» Но так ли это на самом деле? Шрила Нароттама дас Тхакур говорит в одном из своих *бхаджанов* («Према-бхакти-чандрика», 2.5):

*тиртха-йатра паришрама кевала-манера-бхрама
сарва-сиддхи говинда-чарана
дридха-вишвас хриде дхари мада-матсарйа парихари
сада кара ананйа бхаджана*

«Посещение мест паломничества, включая *дхаму*, обретение *даршанов* в местах *лил* Господа — всё это лишь физические упражнения и способ сбить себя с толку». *Кевала манера бхрама...* — «это всего лишь иллюзия ума». «О! Я совершаю особые действия, находясь в таком особенном месте. Я благословлён и поэтому имею возможность посещать подобные места» — всё это только иллюзии нашего ума. «*Сарва-сиддхи говинда-чарана...*». Слово *сиддхи* можно перевести двумя различными способами. Первое внешнее значение — все виды совершенства. Но есть ещё и другой смысл слова *сарва* — это Бхагаван, который является первопричиной всех причин. *Сарва-сиддхи* — это тоже самое, что и *бхагават-сиддхи*, то есть совершенство в *бхагават-бхакти*. Под словом совершенство подразумевается истинное желание жить у лотосных стоп Господа и служить Ему. Это и есть подлинное *сарва-сиддхи*. Всё совершенство заключается в том, чтобы желать только служения лотосным стопам Господа. «*Сарва-сиддхи говинда-чаране...*» — «Лотосные стопы Шри Говинды могут даровать полное совершенство». *Говинда-чаран* — это возвышенные преданные Господа Говинды. Они полноправно носят титулы *вишнупада* и *прабхупада*, поскольку олицетворяют собой лотосные стопы Господа. Словосочетания *сарва-сиддхи* и *говинда-чаране* означают, что *бхагават-сиддхи* можно обрести только приняв полное прибежище у лотосных стоп преданных. Только так и никак иначе можно обрести хоть какую-то связь с трансцендентными объектами. По-другому подобное невозможно.

В мире существуют сотни и тысячи людей, не имеющих правильного понимания чего бы то ни было в жизни, и то, что их большинство, ещё не доказывает их правоты. С другой стороны, если всего лишь один человек будет обладать истинным видением, и даже если при этом никто не будет знать или воспринимать его, не смотря на это, он будет считаться личностью, которая обладает истинным богатством.

Мне вспоминается одна история, которая произошла в 1969 году. Однажды по радио объявили, что в Шри Майяпуре будет проходить *кумбха-мела*. Эта новость очень быстро разлетелась повсюду и многие стали собираться туда. Тогда несколько человек обратились ко мне с вопросом: «Так ли это?» Я удивился этому сообщению и спросил их: «От кого вы это услышали? Лично мне ничего не известно о *кумбха-меле* в Майяпуре». Тогда эти люди сказали: «Да! Именно так! Мы лично слышали! Так объявили по радио!» Позже выяснилось, что в действительности по радио объявили, сказав несколько по-другому: «В Майяпуре соберётся огромное количество людей, такое же, как на *кумбха-меле*». По радио сказали, что будет огромное собрание людей, как во время *кумбха-мелы*, но не сама *кумбха-мела*. Люди, слушающие невнимательно, решили, что будет проходить *кумбха-мела*. Тогда в Майяпур съехались около сотни тысяч людей. Они заполнили собой всё. Лодочники брали неслыханные суммы за переправу, если в обычный день она стоила одну пайсу, то в тот день цена взлетела до десяти рупий с одного человека!

Преданные из Шри Чайтанья Гаудия Матха спрашивали меня: «На каком *гхате* следует принимать омовение и какое время наиболее благоприятно для него?» Я отвечал им: «Мы ничего не знаем ни о какой *кумбха-меле* в Майяпуре. Люди говорят что-то, но на самом деле то, о чём они говорят не верно. По радио объявили, что будет такое же столпотворение, как во время *кумбха-мелы*, но не сама *кумбха-мела*». Они не поверили мне и при этом один человек с вызовом сказал: «О, Махарадж, ты думаешь, что ты один умный, а сотни тысяч людей, которые приехала сюда — все глупцы?» Что я мог ответить ему на это? Я просто промолчал. Таким образом, даже если сто тысяч людей соберутся вместе и будут говорить что-либо, это совсем не означает что их слова и мысли истинны. Но тот, кто обладает истинным видением, является личностью, которая обладает подлинным пониманием *таттвы*. Только общаясь с такими личностями, которые познали Бхагавана и развили отношения с Ним, а также следуя по их стопам, мы сможем осознать что-либо из трансцендентной сферы.

Однажды, во время Враджа-мандала-парикрамы, возле Говинда-кунды, когда Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами начал читать *лилу* о Шри Мадхавендре Пури из «Шри Чайтанья-чаритамриты», просто видя его лицо, сердца всех наполнились блаженством. Слушая *катху* из его лотосных уст, все очень воодушевились и почувствовали, что обрели контакт с Мадхавендрой Пурипадом. Они чувствовали, что теперь они сами являются свидетелями происходящей *лилы*. Такова сила великих преданных! Мы

должны всегда следовать по их стопам, и особенно, когда отправляемся в *дхаму*, или хотим совершить *парикраму*.

Есть два важных момента. Однажды, в месяц Пурушоттама вместе со Шрилой Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем, Шрилой Бхактиведантой Тривикрамой Госвами Махараджем и другими преданными, мы посетили, во время *парикрамы*, храм Тота Гопинатхи в Джаганнатха Пури. Там собралось много паломников. Сначала заговорил Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж: «Зачем мы совершаем *парикрамы*? Враджа-мандала парикраму, Гаура-мандала парикраму, Кшетра-мандала парикраму? Я посещал все эти места много раз, но, в моём сердце так и не происходит абсолютно никаких изменений. Я не вижу никакого блага от всего этого. Теперь я отчетливо понимаю, почему Нароттама дас Тхакур говорит: «*тиртха-йатра паришрама...*» — «паломничество по святым местам — всего лишь физические упражнения...». И сейчас, я также подтверждаю это!» После его речи, все собравшиеся преданные были взбудоражены: «Как же так?! Неужели, после совершения стольких *парикрам* даже в сердце Шрилы Тривикрамы Махараджа ничего не изменилось?! Тогда, что уж говорить о нас?» Они потеряли энтузиазм.

После этого Шрила Нараяна Махарадж попросил меня также что-то сказать присутствующим вайшнавам. Я сказал: «Шрила Нароттама дас Тхакур действительно сказал так, однако другая личность, которая находится в той же линии и в том же настроении, что и он, высказала другое мнение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «*Гаура амара дже-саба стхане...*» — «Я буду ходить по тем местам, где ступали стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, и я буду делать это под руководством *пранаи-бхакт* (возлюбленных слуг Господа, *према-бхактами*), которые развили отношения с этими местами». Хотя внешне оба этих высказывания кажутся противоречивыми, если человек имеет правильное понимание, и он благословлён истинной милостью, тогда ему очень легко примерить эти внешне противоречивые изречения и увидеть, как они гармонично связаны между собой. Но понять это могут только те предавшие души, которые благословлены. Остальным же это всегда будет казаться противоречием».

Затем я попытался воодушевить паломников: «Описывая *лилу* с Амбаришей Махараджем, «Шримад-Бхагаватам» показывает нам, что необходимо делать. Нужно задействовать все свои чувства в служении Господу («Шримад-Бхагаватам» 9.4.18-19).

*са ваи манах кришна-падаравиндайор
вачамси ваикунтха-гунануварнانه
карау харер мандира-марджанадишу*

ирутим чакарачйута-сат-катходайе

Глазами нужно созерцать *мурти* Господа. Ногами нужно ходить по святым местам, где проходят *лилы* Бхагавана и встречаться с Его преданными. И мы находимся все здесь, потому что мы следуем наставлениям «Бхагаватам». Но почему же тогда Шрила Тривикрама Махарадж сказал так? Потому что тот, кто очень сильно ждёт обретения богатства и при этом находится всего лишь в одном шаге от него, считает, что оно всё ещё очень далеко. Это другая сторона возвышенного духовного восприятия. Махарадж находится на очень высоком уровне *бхакти*, поэтому считает, что ничего не обрёл. Он жаждет намного больше того, что имеет сейчас. Махарадж не нищий, но из-за того, что он желает стать самым богатым из всех богачей, он говорит подобным образом. Что касается нас, то мы должны посещать эти места под руководством *пранаи-бхакт*. Если мы будем делать это, то огонь духовной разлуки, который горит в сердцах *шуддха-вайшнавов*, также коснётся и нас. Иначе, совершая паломничество в одиночку, мы не обретём никаких особых плодов».

Теперь, возвратимся к нашей теме. К *лиле* с Шри Мадхавендрой Пури, которую я слышал от Шрилы Бхакти Прамода Пури Махараджа. Все вы, конечно тоже слышали её ни один раз, однако в этот раз я хочу открыть некоторые особые детали.

Однажды Мадхавендра Пурипад пришёл к подножию Гирираджа Говардхана и воспевал там святое имя. Как-то вечером к нему пришёл маленький мальчик и принёс ему немного молока. После того как мальчик ушёл, Мадхавендра Пурипад стал размышлять: «Я никогда не слышал такого прекрасного голоса, никогда не видел ни одного мальчика из этого материального мира с таким прекрасным и очаровательным обликом. Мне так не хочется, чтобы он навсегда скрылся от моего взора».

Этой же ночью Гопал явился ему во сне и сказал, что давно ждал его. Гопал признался, что это Он в облике мальчика приходил к нему, и что сейчас Он лежит в густых зарослях и ждёт. Гопал попросил Мадхавендру Пурипада вытащить Его оттуда и начать поклоняться Ему. Почему Гопал просит Мадхавендру Пури об этом? Почему Он просит нищего, у которого нет материальной собственности, и который к тому же никогда ничего не просит чего-либо для себя служить Ему? Этот святой принимает только то, что приходит к нему само. И тут Господь просит его о великом служении! Какое служение он может совершить? У этого *садху* нет даже необходимых для *севы* параферналий! С другой стороны, в Матхуре и в других городах живёт множество богатых людей. Почему Господь не просит их? Он не говорит им «Я хочу принять ваше служение». Внешне они имеют всё для

служения у алтаря, но Господь не просит их о нём. Хотя внешне у Мадхавендры Пурипада ничего нет, Господь с огромным желанием взывает к нему: «Я хочу принять твоё служение». Почему так? Потому что то, чего Господь желает на самом деле, находится в сердце вайшнава, а не во внешних объектах поклонения.

Божество, обращаясь к Мадхавендра Пурипаде, заговорило. Могут ли Божества разговаривать? Да! Они разговаривают, но с кем? Со своими чистыми преданными. В форме *мурти*, Господь принимает обет не разговаривать, и принимать всё что Ему предлагают, не выражая Своих чувств. Но ради Своих возвышенных преданных, *арча-виграха* (изваяние Бога) нарушает принятый обет. Подобным образом, преданные тоже нарушают свой обет ради Всевышнего. Шрила Мадхавендра Пурипад принял обет — никогда не просить ничего для себя, но теперь ради Гопала он пошёл к местным жителям деревни и попросил их дать ему плуг. Он попросил их дать ему также ещё кое-какие вещи. Также этот святой обратился к ним за помощью, позвав их пойти вместе с ним. Таким образом, он нарушил свой обет.

Чистый ум Мадхавендры Пури очень отличается от нашего. Наш ум — *санкалпа-викалпа*. Иногда мы принимаем что-то и следуем этому, а иногда оставляем ранее принятое. Но ум святого вайшнава не такой, он не является непостоянным подобно нашему уму. Мадхавендра Пури всегда совершает какое-либо действие только ради служения Господу, и не по какой другой причине. Он действительно находится на трансцендентном уровне и Господь имеет с ним глубокие и сладостные взаимоотношения.

Теперь обсудим следующий, второй момент этой *лилы*. Господь — *сарва-шактиман* (Тот, кто обладает всем могуществом). Он лично принёс молоко Мадхавендре Пури и разговаривал с ним. Господь позже показал ему то, что Он даже не может самостоятельно стоять без помощи святого. По этой причине Мадхавендре Пурипаду пришлось поставить три *шилы* вокруг Гопала — две по бокам и одну сзади. Они подпирали *мурти* с разных сторон и создавали устойчивость. Как примерить эти необычные противоречия? Верховный Господь такой могущественный — *сарва-шактиман*.

*на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат-самаш чабйадхикаш ча дришйате
парасйа шактир вивидхаива шруйате
свабхавики джнана-бала-крийа ча*

«Все деяния Парабрахмана нематериальны, так как нематериальны чувства, с помощью которых Он их совершает. Никто не равен Ему и не превосходит

Его. Он повелевает тремя главными божественными энергиями: *гьяна-шакти*, *крия-шакти* и *бала-шакти*» («Шветашватара-упанишад», 6.8).

Бог может всё, Он — то и это, всё и вся, и тут же с другой стороны, Он даже не может самостоятельно устоять без помощи. Противоречивое поведение Господа можно понять только благодаря особому духовному видению, через *сиддханту шаштр*. Обычные люди никогда не смогут понять Высшую Абсолютную Истину и поэтому они приходят к выводу, что *арча-виграха* не является Богом.

После установления Гопала, Ему каждый день проводили фестиваль *аннукута*. Мадхавендра Пурипад своими глазами видел как Гопал съедал все подношения, которые приносили жители деревни. Однако другие присутствующие там люди видели, что вся *бхога* оставалась не тронутой. Почему это было так? Есть один стих из Вед, который также цитируется в «Шри Ишопанишад» (Стих 5). Этот стих говорит о том, что Господь многогранен и непостижим в Своей полноте. Он одновременно съедает все подношения и от Его прикосновения пища становится трансцендентной. В то же время, всё, что Он принимает, остаётся таким как прежде, нисколько не уменьшившись.

Теперь я хочу затронуть третий важный момент в этой *лиле*. Однажды Гопал попросил Мадхавендру Пури отправиться на Малай-парват и принести Ему оттуда сандал. К тому времени в собственности у Гопала было уже десять тысяч коров, огромный храм и много роскошных и дорогих вещей, но Шрила Мадхавендра Пурипад ни капли не был привязан к чему-то из этого. Услышав пожелание Господа, он немедленно отправился в путь. Почему? Потому что он не делал ничего ради корыстного накопления богатства или ради какой-либо другой цели. Он делал всё исключительно ради удовольствия Божества. Поэтому ради Его счастья он сразу же оставил всё, поскольку не был привязан к чему бы то ни было. Те, кто привык делать что-либо не ради удовлетворения Господа, привязываются к приобретённым вещам, и затем этим людям очень трудно расстаться с ними даже на мгновение. Но для тех, кто совершают деятельность только для удовольствия Господа, самым важным является служение и ничто другое.

И ещё я хотел бы затронуть один немаловажный момент из жизни Пурипада. Не смотря на то, что Гопинатх совершил «неблаговидный» поступок, своровав *кхир* для Мадхавендры Пурипада, Он очень этим гордился: «О! Я смог своровать *кхир* для Моего возлюбленного преданного!» Неужели *кхир* приготовленный в этом мире обладает такой ценностью для Господа? Конечно же нет. Тогда возникают в этом отношении определённые вопросы. Во-первых: разве для Бога есть необходимость что-то воровать? Во-

вторых: почему Он гордиться воровством? *Амрита-кели кхир* необходимо было похитить, потому что в сердце Мадхавендры Пури появилось желание попробовать его. Что касается воровства, то Господь подумал: «Наконец-то Я стал достойным своровать что-то для Моего преданного». Вот почему Бог гордился своим поступком.

Нам трудно понять это, однако можно привести пример, помогающий это осознать. Если кто-либо сворует что-нибудь для блага своей страны, то с гордостью будет заявлять: «Мы сделали это!» Во времена войны за независимость Индии против британцев, два повстанца по имени Ананта дас и Локанатха Бхатта, похитили огромное количество оружия у британского правительства. Они очень гордились этим и говорили: «Мы сделали это ради свободы Индии!» Хотя они совершили что-то неподобающее с обычной точки зрения, тем не менее, они гордились этим поступком. Достойный мотив оправдывал их поведение. Подобным образом, Господь, сделав что-то для Своего возвышенного преданного, очень гордится этим. Мы станем способными понять всё это, только когда обретём общение с истинными вайшнавами.

Лилы Господа, слава мест, где проходят эти *лилы* (*лила-стхали*) абсолютно духовны. Обрести связь со всем этим, мы сможем только благодаря общению с чистыми преданными. По их милости свершится всё. Как мы можем обрести их милость? — Только постоянно и бескорыстно служа им. Никак иначе обрести эту милость невозможно.

Часто отвечая на просьбы различных преданных, которые снова и снова просят: «О Махарадж, пожалуйста благословите нас, пожалуйста благословите», я отвечаю им: «Нет нужды просить благословения. Вы можете попросить о благословении, а я в свою очередь могу сказать вам, что все мои благословения уже с вами. Формально полученное благословение абсолютно ничего не изменит и не принесёт никакого результата. Но если вы даже не просите о благословении, и я формально не благословляю, и при этом вы искренне служите вайшнавам и Господу — вся милость несомненно будет у вас». Милость *гуру-варги* естественным образом устремляется к тем, у кого есть желание служить преданным и Господу. Поэтому не забывайте о Всевышнем:

*са ханис тан махач чхидрам
са мохах са ча вибхрамах
йан-мухуртам кишанам вати
васудевам на чинтайет*

«Если человек даже на мгновение забыл о Васудеве, Верховной Личности Бога, то для него это величайшая потеря, величайшая иллюзия и величайшее заблуждение» («Вишну Пурана).

Мы можем видеть множество примеров подтверждающих это. Только благодаря искреннему служению мы можем обрести взаимоотношения с чистыми преданными. В свою очередь, благодаря милости *шуддха-бхакт* мы сможем обрести связь с трансцендентными местами *лил* Бхагавана. Иначе это совершенно невозможно.

Гаура премананде!

.....

Перевод и набор: Кастури манджари д.д

Редакция: Радхика д.д. Ари Мардан д. Шамали д.д.

Говардхан
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
3 августа 2014 г. День второй

У Гирираджа Говардхана есть два различных аспекта. Первый аспект – Он Сам в образе Господа Вишну, а второй – Он *хари-даса-варья*, величайший из слуг Шри Хари. Как же понять то, что Господь одновременно является Самим Собой и Своим преданным? И как мы можем понять Господа через вайшнава? До тех пор, пока человек не познает славу тех, кто предан Господу, он не сможет понять славу Самого Господа.

Какова история Радха-кунды? Ранее это место было известно как Аришта-грам, или место Ариштасуры (демон в облике быка). Этот демон жил там и постоянно докучал *враджаваси*. В конце концов, Кришна убил его. Тогда Шримати Радхика сказала Ему: «Ты совершил грех». Деяния Шри Кришны – *апракат* и они непостижимы даже для величайших личностей мироздания. Даже они сбиты с толку. Как же так? Шримати Радхика говорит Кришне, что Его коснулся грех. Но разве такое возможно?

Из *шастр* мы знаем, что *тиртхи* (святые места) обладают силой очистить весь мир. Посещая их или принимая омовение в *кундах* и священных реках, люди оставляют в этих местах свои грехи. Когда же эти святые места посещают преданные Господа и омываются там, *тиртхи* очищаются от всех накопленных ранее грехов. Истинные преданные наделяют святые места чистотой. Юдхиштхира Махарадж прославляя возвышенного преданного Кришны – Видуру говорил:

бхавад-виддха бхагаватас

*тиртха-бхутах свайам вибхо
тиртхи-курванти тиртхани
свантах-стхена гадабхрита*

«Чистые преданные как ты – олицетворения святых мест паломничества. Твоё сердце – обитель Бхагавана, поэтому где бы ты ни находился, это место становится святым» («Шримад-Бхагаватам», 1.13.10).

Вайшнавцы и *садху* являются представителями лотосных стоп Господа. И если даже *шуддха-бхакты* обладают силой очистить *тиртхи* от грехов, то как же тогда возможно, что Личность, которая является прибежищем для всех этих преданных, может оскверниться каким-то грехом? Это совершенно невозможно. Так или иначе, деяния Господа непостижимы. Их невозможно понять при помощи обычного разума. Всё это нужно постигать под руководством преданных и тогда станет возможным понять глубокий смысл, скрытый за всем этим.

Итак, Шримати Радхика говорит: «О, Кришна, Тебя коснулся грех». Он спросил Её: «Что же Мне теперь делать?» Радхика ответила: «Ты должен обойти все существующие *тиртхи* и принять в них омовение, только так Ты освободишься от всех грехов». На это Кришна сказал: «О, это легко. Я могу сделать это прямо здесь, не сходя с места». Он приказал всем *тиртхам* явиться к Нему. Тотчас же олицетворённые святые места явились перед Ним в своём облике.

Все *тиртхи* изначально исходят из Враджа-дхамы. В этой обители находится их та форма, из которой происходят все остальные. Там же, где обычно люди посещают Праяг, Харидвар или Каши, находится лишь их *чхая* – тень изначальных *тиртх*. Но их первоначальные формы находятся во Врадже. Поэтому, всё время присутствуя в обители Кришны, они незамедлительно явили свою форму, как только Он пожелал этого. Таким образом появилась также священная Шьяма-кунда. Все олицетворения рек и озёр проявились в одном месте, и Шьямасундара с радостью принял омовение в них.

Наблюдая за происходящим, Шримати Радхика тоже пожелала проявить свою *кунду*. Кришна сказал Ей: «На самом деле, Я не убивал быка. Я всего лишь убил демона, который принял облик этого священного животного. Поэтому Твои обвинения в Мой адрес ложны. Следовательно, Тебе тоже следует очиститься от греха». Шримати Радхика принялась выкапывать *кунду*, которую позже *гопи* стали наполнять водой из Кусум-саровары. Мы слышали, что *гопи* приносят воду в Радха-кунду также из Манаси Ганги. Кришна предложил Радхике: «Я могу попросить все *тиртхи* наполнить также и Твою *кунду*!» В конце концов так и произошло, все воды святых рек вошли

в блаженную *кунду* Радхарани. Все, кроме Манаси Ганги – она так и не явилась. Тогда Шри Кришна разгневался на неё: «Почему ты не пришла по Моему зову?» Увидев гнев Кришны, она тотчас же явилась, да с таким сильным напором, что граница между Радха-кундой и Шьяма-кундой была размыта. Так два пруда соединились. Благодаря сильному течению Манаси Ганги, больше не было никаких границ между ними.

Было время, когда обычные люди считали, что достаточно принять омовение только в Радха-кунде, а в Шьяма-кунде этого делать не нужно. Они считали, что Шьяма-кунда действительно наполнена грехами Кришны. Но мы принимаем слова авторитетных личностей, таких как Шрила Нароттама дас Тхакур. Он пишет: «Я буду омываться в Радха-кунде, и отдыхать в Шьяма-кунде». Следовательно, концепция о том, что в Шьяма-кунде находятся грехи Кришны, в корне неверна. Более того, Кришна говорит: «Тот кто примет омовение в Радха-кунде, обретёт такую же любовь ко Мне, которая существует в сердце Шримати Радхики». Радхарани в Свою очередь, тоже дала благословение тому, кто примет омовение в Шьяма-кунде. Она сказала: «Пусть у личности, которая омылась на Шьяма-кунде, проявятся любовь и желание служить лотосным стопам Кришны». Таким образом, мы видим, что выводы обычных людей и выводы возвышенных вайшнавов абсолютно отличаются друг от друга.

Шрила Рагхунатха дас Госвами пришёл во Врадж и затем по наставлению Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами поселился на берегах Радха-кунды и Шьяма-кунды. Он очень любил это священное место и прославлял его в своих молитвах:

*враджа бхувана шудхамшох према бхумир никамам
враджа мадхура кишори маули ратна прийева
паричитам ати намна йач ча тенаива тасйас
тад ати сурабхи радха кундам эваишрайо ме*

«Радху-кунда – обитель любви к Кришне, луне Враджи. Поскольку среди всех прекрасных юных *гопи* Радха – прекраснейшая жемчужина, Кришна любит Её больше всех. Радха-кунда дорога Кришне так же как и Сама Радхика. Вот почему Он дал этому озеру имя Радхи. Да будет прекрасная и чарующая Радха-кунда моим единственным прибежищем» («Радха-кундаштака» 4).

Во время Рагхунатхи даса эти пруды были маленькими. Такими их отыскал и проявил Шри Чайтанья Махапрабху. Однажды к Шриле Рагхунатхе дасу Госвами пришёл один человек и сказал: «Недавно я посетил Бадринатх. У меня было желание послужить там Господу, но Он пришёл ко мне во сне и приказал отправиться сюда, на Радха-кунду, встретиться со

Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами, то есть с вами. Он сказал мне отдать вам то, что я хотел пожертвовать Ему. Поэтому я и пришёл к Вам, пожалуйста, прими то, что у меня есть». Шрила Рагхунатха дас Госвами ответил: «Спасибо тебе, но я не желаю ничего принимать». Однако пришедший человек настаивал на своём: «Если Бадринатх послал меня сюда, значит, в этом есть какая-то скрытая причина». Тогда Рагхунатха дас Госвами вспомнил: «О, да! Однажды я допустил мысль о том, что если бы я пришёл на Радха-кунду раньше, когда был богатым и мой отец присылал мне много денег, то я бы построил ступеньки, ведущие к воде, и облагородил Радха-кунду и Шьяма-кунд. Однако теперь я не могу этого сделать. Видимо из-за этих мыслей, Бадринатх и послал вас ко мне».

Рагхунатха дас Госвами принял подношение и начал строить ступеньки с четырёх сторон Радха-кунды и Шьяма-кунды. Когда он завершил эту работу, ему приснился сон. Рагхунатха дас Госвами увидел, как пять Пандавов и царица Кунти пришли к нему и сказали: «Мы шестеро, находимся на берегу Шьяма-кунды в форме деревьев *кели-кадамба*, пожалуйста, не срубай нас. Мы хотим остаться здесь и совершать свой *бхаджан*». Шрила Рагхунатха дас Госвами не забыл об их просьбе при строительстве ступенек вокруг Шьяма-кунды, поэтому её форма неровная. Только те, кто воистину являются *шаранагата-вайшнавами*, кто *нишканата*, то есть в их сердце нет ни капли лицемерия, могут на самом деле понять эти *лилы* и тайны, заключенные в них, для других это невозможно.

Каким образом Шрила Рагхунатха дас Госвами жил на берегу Радха-кунды? Он всегда был чрезвычайно отречённой личностью. А после ухода Шримана Махапрабху и Сварупы Дамодары Госвами, он стал ещё более отречённым. Он поддерживал свою жизнь, выпивая лишь один лиственный стаканчик пахты в день и более ничего.

сахасра дандават коре, лайа лакша нама

дуи сахасра ваишнавере нитийа паранама

«Каждый день он неукоснительно тысячу раз кланялся Господу, повторял по крайней мере сто тысяч святых имён и кланялся двум тысячам вайшнавов» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.99).

Такова была его жизнь.

Одна из книг, написанных Шрилой Рагхунатхой, называется «Вилапа-кусуманджали». *Вилапа* – это плач. Я не совсем уверен, что именно означает слово «плач» на других языках. Когда мы плачем о ком-то или о чём-то, это слово на санскрите звучит – *кранна*. Но *вилапа* – это совсем другое слово. Оно означает такой плач, во время которого не просто слёзы текут из глаз, но плачет само сердце, плачет всё тело и ум. Слова исходят из глубины сердца и

вытекают через уста, и даже если значение слов будет кому-то непонятным, можно прочувствовать боль сердца. Именно такой плач называется *вилапа*. «Вилапа-кусуманджали», *кусум* – это цветы, а *анджали* – полные ладони или подношение. Таким образом «Вилапа-кусуманджали» – это слёзные молитвы из самой глубины сердца Шрилы Рагхунатхи даса Госвами в форме *вилапа*, то есть сильной боли сердца в виде слёз, а также в виде молитвенных слов, которыми он наполнил свои ладони и предложил лотосным стопам Шримати Радхарани. Он пишет: «Вот это цветы, которые я предлагаю Тебе. Увы, теперь я не могу даже собрать те цветы, что растут в лесу, чтобы предложить Твоим лотосным стопам. Пусть мои молитвы будут цветами, которые я хочу предложить Тебе». Вот почему книга называется «Вилапа-кусуманджали».

Также есть восемь видов подношений – *анджали*. Например, в словосочетании *пушпанджали*, слово *пушпа* означает не просто цветы. В нём подразумевается разные виды цветов. Мы поём «Шад-Госвами-аштаку», «Радхика-аштаку», или «Кришна-аштаку». Каково здесь значение слова *аштака*? Хотя, внешнее значение – восемь молитв (*ашта* – восемь), но есть более глубокое значение. Под *аштакой* подразумевается восемь различных видов цветов, которые были предложены в этих молитвах. Что же это за «цветы-молитвы»? Первый цветок из этих восьми – *киама* (молитвы о прощении). Второй – *индрийа сайама* или молитвы об обретении способности контролировать свои внешние и внутренние чувства. *Садхака* молится: «Пожалуйста, дай мне силы обуздать свои чувства, чтобы я мог всегда служить Тебе». Мы упомянули лишь некоторые из этих восьми цветов, которые предлагаются во время пения *аштак*. Именно поэтому эти молитвы называются так.

Шрила Рагхунатха дас Госвами произнёс «Вилапа-кусуманджали». Слово *анджали* – означает молитвы, которые пылают в его сердце и сжигают его. Он горит желаниями *радха-севы* и служения Рупе Манджари. Будучи не в состоянии исполнить их, он молится об этом. Одна из этих молитв (стих 102) звучит так:

*аша-бхараир амрита-синдху-майаих катханчит
кало майати-гамитах кила сампрадам хи
твам чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир враджене ча варору бакаринапи?*

«О, Шримати Радхика! До тех пор пока я не стану достойным Твоей милости, я считаю своё проживание во Враджа-дхаме не имеющим никакой ценности. Обладание этим телом тоже абсолютно бесполезно. Что говорить обо всём этом?! Без Твоей милости, я даже не желаю иметь ничего общего с Бакари».

В этой молитве важно понять, что между Кришной и Его проявлением в образе Бакари существует разница. Шрила Рагхунатха дас Госвами использовал имя Бакари с определённой целью. Бакари – это форма Господа Кришны, рядом с которым нет Шримати Радхики. Бакари значит «тот, кто убил демона Бакасуру». Убийство Бакасуры и других демонов не является деяниями Враджендра-нанданы Кришны, всех *асуров* убивает Вишну. Кришна значит всепривлекающий – тот, кто привлекает всех и вся. Бакари не привлекает всех, поэтому Бхагавану, который пребывает в настроении Бакари не подходит имя Кришна. Они отличаются друг от друга. Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит: «Без Тебя, Кришна всего лишь Бакари. До тех пор пока я не обрету Твоей милости, какое мне дело до Него?» Выражаясь таким образом, он прославляет Шримати Радхику.

Есть одна замечательная *лила*, также прославляющая Шримати Радхику, которую мы все слышали не один раз. Во время танца *раса*, который проходил неподалёку отсюда, в Пайтха-граме, распространилась слава о Шримати Радхики.

Сначала необходимо понять, Что такое *раса*? *Раса* – это *ананда* (высшее блаженство). *Раса* — это праздник, в котором присутствуют *нритья* и *киртан*, то есть экстатические танцы и пение. Во время танца *раса*, Кришна развлекался с многочисленными *гопи*. *Гопи* очень особенные, они обладают бесчисленными непревзойдёнными качествами. Их слава превосходит славу цариц Двараки. Ни одну из *гопи* даже нельзя сравнивать с царицами Двараки. Когда Кришна проявил *лилу*, в которой у Него болела голова, что сделали *гопи*? Ради исцеления своего возлюбленного, все они были готовы отправиться в ад на многие и многие жизни. Такова их непревзойдённая слава!

Пастушки Враджа бесконечно самоотверженны и бескорыстны. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами прославляет их в «Говинда-лиламрите» (10.17):

*вибхур апи сукха-рупах сва-пракашо 'пи бхавах
кшанам апи на хи радха-кришнаюр йа рите свах
правахати раса-пуштим чид-вибхутир ивешах
ишраяти на падам асам ках сакхинам раса-джнах*

«*Бхавы* Шри Шри Радхи-Кришны проявляются сами собой, они безграничны и исполнены восторга. Несмотря на это, ни одна капля этой *расы* не проявляется без участия *гопи*, подобно тому как Ишвара, никогда не проявляется без Своих духовных энергий, в которых заключено Его великолепие. Поэтому кто из знатоков *расы* осмелится войти в эти *лилы*, не имея прибежища и покровительства лотосных стоп *гопи*?»

Но слава Шримати Радхики превосходит славу их всех. Ради Нее одной Кришна оставил всех других *гопи*, имеющих настолько возвышенные чувства к Нему. Он оставил их всех и побежал искать Шримати Радхику. В конце концов Он нашёл Её, но что произошло дальше? Все другие *гопи* начали искать Шри Кришну. В это время Радха и Кришна наслаждались общением друг с другом на другой стороне леса. Шримати Радхика сказала Кришне: «Я больше не могу идти, Я устала». Кришна ответил: «Не переживай, Я понесу Тебя», и присел таким образом, чтобы Она смогла взобраться к Нему на плечи. И вдруг в тот момент, когда Она была уже готова сделать это, Он исчез. Шримати Радхика разрыдалась и без чувств упала наземь.

Некоторые люди говорят: «Шримати Радхика возгордилась и пожелала, чтобы Кришна служил Ей. А как только в чьём-то сердце появляется такое желание и гордыня, Кришна немедленно исчезает». Но что говорят Госвами нашей *парампары*? Они говорят, что Шримати Радхика не может вынести и одного мгновения разлуки со Своим дорогим Кришной, поэтому Она сразу же потеряла сознание. Позже в этом месте появились *гопи* и увидели Её, лежащую без сознания. Они принесли листья и сделав из них веера начали омахивать Радхику. Затем пастушки побрызгали на Нее водой, и когда Она немного пришла в Себя, все вместе они отправились на поиски Шри Кришны. Некоторые *гопи* ушли вперёд, а другие всё время следовали за Радхикой. Кришна решил обхитрить их, приняв форму четырёхрукого Нараяны. В Пайтха-граме есть Божество Кришны с четырьмя руками. Так вот, те *гопи*, которые шли перед Шримати Радхикой, хотя и увидели Кришну, были обмануты Им. Потому что они увидели Его в четырёхруком облике, как Нараяну. Они предложили Ему свои смиренные молитвы и пошли дальше искать своего возлюбленного. Но те *гопи*, которые шли позади Шримати Радхики, увидели Кришну как Вradжендра-нандану. Поскольку Он в присутствии Радхики уже не смог продолжать скрывать Свой подлинный облик и явил Свою двурукую форму. В этом и есть слава и сила Шримати Радхики. Порой Она побеждает Кришну. Шрила Рупа Госвами иногда говорит об этом в своих поэмах:

*ваг-йуддха-кели-кутуке вradжа-раджа-сунум
джитвонмадам адхика-дарпа-викаси-джалпам
пхуллабхир алибхир аналпам удирйамана-
стотрам када ну бхаватим авалокайишйе?*

«Одержав над Кришной верх в шутливом словесном поединке, Ты приходишь в восторг и с гордостью сообщая о Своей победе всем подружкам. И они, радуясь за Тебя, весело восклицают: «Джая Радхе! Джая

Радхе!» Когда же и мне выпадет удача разделить с Тобой эти радостные минуты?» («Гандхарва-сампратханаштака», 8).

Какой урок мы можем вынести из этой поучительной *лилы*? До тех пор пока *садхака* не будет всецело следовать по стопам Шримати Радхики, он не сможет обрести милости Кришны в полной мере. Он всё время будет, в какой-то степени обманут. *Садхак* вне должной *анугатьи* не сможет обрести милость Кришны в полном объёме, пока не будет на все сто процентов следовать по стопам Шримати Радхики!

Также слава Шримати Радхики описывается в самом первом стихе «Шримад-Бхагаватам». Шукадева Госвами говорит: «В чём же слава моей Ишвари, Шримати Радхики?» Некоторые люди утверждают: “Имя Шримати Радхарани ни разу не упоминается в «Шримад-Бхагаватам»”. Но они просто слепцы! Подобно сове, которая не может видеть солнечный свет, духовно слепые личности не могут увидеть имя возлюбленной Кришны в «Бхагаватам». Но кто может увидеть это? Те, кто получили общение с *сад-гуру* и обрели духовное зрение. Те, кто обрели истинную *дикшу*. Их глаза были трансформированы, подобно глазам тех *гопи*, которые шли вслед за Шримати Радхикой. Она стала для них своего рода очками, благодаря которым они получили ясное видение и смогли увидеть Кришну. Шримати Радхика, являясь *гуру* для *гопи*, наделяет их особым зрением. Подобно этому Баладева Прабху, являясь изначальным *гуру*, являет Свой облик Ананги Манджари ученику, который обрёл должную квалификацию. Баладжи одаривает такого ученика *према-майа-нидрой*.

Сначала *гуру* наделяет ученика *дивья-нидрой*, благодаря которой ученик осознает, что он не является ни грубым, ни тонким телами. Кто же он тогда? Он – чистая душа. Затем, когда ученик полностью осознает это, так же находясь под руководством чистого преданного – *сад-гуру*, и должным образом следуя по духовному пути, шаг за шагом, ученик становится достойным обрести *према-нидру*. И тогда, видя способности ученика, *гуру* являет ему свою форму Ананги Манджари, близкой служанки Шримати Радхики. Это и есть истинный процесс *дикши*.

Кришна наслаждается всеми своими *лилами* посредством *хладини-шакти* – Шримати Радхики, и более того через Неё Он также доставляет блаженство Своим преданным. Он делает это только через Неё, и не через кого другого. Поэтому невозможно обрести полную милость Кришны, не следуя по стопам Шримати Радхики. Именно поэтому Шри Рагхунатха дас Госвами молится в «Манах-шикше», обращаясь к уму (стих 10):

*ратим гаури-лиле апи тапати саундарйа киранаих
шачи-лакшми-сатйах парибхавати саубхагйа-баланаих*

*ваши-караши чандравали-мукха-навина-враджа-сатих
кишпати арад йа там хари-дайита-радхам бхаджа маннах*

«Мой дорогой ум, просто поклоняйся Шримати Радхарани – ибо Она затмила лучами Своей красоты Рати – супругу Купидона; Гаури – супругу Шивы и Лилу – личную энергию Господа Нарайаны со всей Ее неопишуемой красотой. Счастливая судьба Шримати Радхарани сделала Ее более сияющей чем Индрани – жену царя Индры, Лакшми – вечную супругу Господа Нарайаны и даже более сияющей, чем Сатьябхаму – царицу Двараки и жену Кришны. Она наложила заклятье на Господа Кришну и полностью покорила Его. Так Она устранила всех других соперниц, включая Чандравали, не давая им возможности даже приблизиться к Нему. Она – самая возлюбленная из всех подруг Господа».

В первом стихе «Шримад-Бхагаватам» есть два слова, при помощи которых Шрила Шукадева Госвами косвенно поклоняется лотосным стопам Радхи и Кришны. Одно из этих слов – *анвайя*, а второе – *итараши*. *Анвайя* значит бежать за, а *итараши* значит *двития* – вторая форма. Итак, первое слово – *анвайя* – бежать за. Здесь он имеет в виду, что Кришна бежит за Шримати Радхикой, когда Она покинула танец *раса*. Шукадева Госвами поклоняется тому Кришне, который оставил всех других *гопи* ради Шримати Радхики. Он говорит: «Божество, которому я поклоняюсь – это тот Кришна, который оставил всё и бежит за Шримати Радхикой». Всё это он передаёт через слово *анвайя*.

Другое слово, которое он использует – *итараши* или *двития*, что означает вторая форма Кришны, которая не отлична от Него Самого. Она не кто иной, как Сам Кришна. Как говорится в писаниях: *шакти-шактиматайор абхедах...* – «Нет различия между Кришной и Его энергией». *Итараши* – не отличное от самого Кришны. Таким образом, Шрила Шукадева Госвами говорит: «Божество, которому я поклоняюсь – это Кришна, который бежит за Шримати Радхикой. А кто моя Свамини? Она не отлична от Самого Кришны. Поклоняясь Ей, естественным образом, я поклоняюсь Кришне». Вот каким образом он поклоняется. И в первом же вступительном стихе прославляет свою *иштадеви* Шримати Радхарани и Кришну. Это и есть истинная слава Шримати Радхики!

Как можно глубоко погрузиться в *ашта-калия-лилу* Радхи Кришны, а в особенности в Их *мадхьяна-лилу* – игры, которые проходят на Радха-кунде, где лишь одна Шримати Радхика служит Кришне? Там Кришна оставляет всех Своих *сакх* (друзей-пастушков), хотя у Него очень, очень близкие отношения с ними. Он испытывает сильнейшие любовь и привязанность к ним, однако, несмотря на это, Он оставляет их. Он также оставляет всех

своих *гуруджан*, то есть старших, включая Баладеву Прабху. Более того, там Кришна даже не вспоминает о маме Яшоде и Нанде бабе, и вообще о ком-либо ещё. Таким образом, Он полностью забывает обо всех и обо всём! Что уж говорить о других преданных. Все мысли покидают ум и сердце Кришны, когда Он приходит к *кунде* Своей возлюбленной. Что говорить о преданных в иных *расах*, если даже мысли о других преданных *мадхурья-расы* оставляют Его. На Радха-кунде лишь мысли о Шримати Радхике без остатка наполняют Шри Кришну:

*агха-ринур апи йатнад атра девйах прасада-
прасара-крита-катакша-прапти-камах пракамам
анусарати йад уччаих снана-севанубандхаис
тад ати-сурабхи-радха-кундам эваишрайо ме*

«Даже Сам Шри Кришна, чтобы доставить удовольствие Шримати Радхике и удостоиться Её искоса брошенного милостивого взгляда, каждый день омывается в Радха-кунде, соблюдая все необходимые ритуалы. Пусть же благоуханная Радха-кунда дарует мне прибежище!» («Радха-кундаштакам», 3).

Когда кто-либо, должным образом следуя правильному направлению, осознаёт всё посредством него, только тогда всё, о чём говорилось выше, проявится в его сердце, как *сикхурти* (духовное видение). Только так он сможет увидеть истинную славу Шримати Радхики и славу Радха-кунды! Тогда становится возможным обрести истинную милость Кришны и Гирираджи Говардхана.

Шрила Бхактивинода Тхакур писал («Радха-бхаджане йади», стих 1): *радха-бхаджане йади мати нахи бхела...* – «Если получив общение с преданными, сознание человека, его ум не стремятся к поклонению лотосным стопам Шримати Радхики, его поклонение Кришне абсолютно бесполезно, он лишь впустую тратит время». Хотя Тхакур Бхактивинода пишет «абсолютно бесполезно», конечно же это не абсолютно бесполезно. Какая-то минимальная польза в таком поклонении всё же есть. Какая? Такая же польза, как если вы будете молотить пустую рисовую шелуху. Получит ли кто-нибудь от этого хоть какое-то зерно? Нет, не получит, но он обретёт результат совершения физических упражнений – у него улучшится кровяное давление и прибавится физическая сила. Произойдёт только это. Подобным образом, если кто-либо будет поклоняться одному Кришне, его гордыня раздуется: «Я совершаю нечто великое – поклоняюсь Самому Кришне!» В действительности все подобного рода усилия бесполезны.

Мы также можем увидеть славу Шримати Радхики в стихе Шрилы Рупы Госвамипада: *анийабхилашита-шунйам...* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

В этом стихе автор использует слова: *анукулйена кришнану-шиланам...* В данном контексте *анукулйена* – это *анукула-шакти*, то есть Шримати Радхика. Это означает поклонение Кришне под руководством *анукула-шакти* – Шримати Радхики. В простом переводе слово *анукулйена* означает, то, что полностью благоприятно для служения Кришне. Другие преданные также доставляют Кришне счастье, но не в той степени, как это делает Шримати Радхика, поэтому Она известна как *анукула-шакти*. Следовательно, *садаки* не смогут удовлетворить Кришну в полной мере до тех пор, пока не примут прибежище у Радхарани. Шрила Бхактивинода Тхакур решительно игнорировал тех, кто не принимает Шри Радхику:

*асат-таркауир андхан джада-сукха-паран кришна-вимукхан
кунирванасактан сататам ати-дуре парихаран
арадхам говиндам бхаджати нитарам дамбхикатайа
тад-абхйасе кинту кишанам апи на йами вратам идам*

«Я ни мгновения не желаю находиться рядом с человеком, который поклоняется Шри Кришне, но из гордыни не признает Шримати Радхику, даже если он старается избегать общения с пустыми интеллектуалами и отвернувшимися от Господа материалистами, которые ищут чувственных наслаждений или слияния с безличным *брахмаджйоти*».

Отношения с теми, кто поклоняется Кришне, не следуя по стопам Шримати Радхарани, являются *духсангой* – общением с теми, с кем не нужно общаться. Они *атма-ванчана* – те, кто обманывают самих себя. В действительности, такие люди не желают получить истинного и высшего блага для себя. Они могли бы обрести способности, чтобы получить это, но вместо этого эти люди лишь обманывают самих себя. Только себя и никого другого.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.230) говорится: *гопи-анугатйа вина айшварйа-гьяне...* - «Если кто-либо поклоняется Кришне в настроении *айшварьи*, он не сможет достичь Враджендра-нанданы Кришны». *Гопи анугатйа вина* – не следуя по стопам *гопи*. Здесь под словом *гопи* подразумевается Шримати Радхика. Хотя может показаться, что слово *гопи* относится ко всем *враджа-гопи*, на самом деле оно относится к Радхарани, особенно в этом стихе. Почему мы говорим, что здесь слово *гопи* относится к Шримати Радхике? Приведём разъясняющий этот момент пример: в озере растёт множество различных растений – лотосы, лилии и многие другие. Однако когда кто-то произносит слово *панкажа*, что в переводе означает растение, родившееся из глины, все сразу вспоминают о лотосе. Из глины рождается множество других растений, но когда употребляется слово *панкажа*, все подразумевают только лотос. Почему? Есть в лексике

некоторые общепринятые правила. Когда мы говорим: «Армия напала на страну», означает ли это, что армия не имеет своего генерала? Всем и так понятно, что у воинства есть генерал, хотя употребляется лишь слово армия. Или же, если идёт большая группа школьников, например сто человек, мы говорим: «Идут школьники». Но разве с ними нет преподавателя, который за ними присматривает? Есть, но мы его не упоминаем в речи. Или обратный пример, предположим премьер-министр или президент посещает разные страны. Мы говорим: «Премьер-министр едет в такую-то страну». Но разве он едет один? Нет, вместе с ним едут также много других людей. Но поскольку он главный, в речи упоминается лишь его имя. Точно также и в случае с *гопи*. Кто является главной среди них? Конечно же Шримати Радхика. Об этом сказано в «Падма Пуране»:

*йатха радха прийа вишнос
тасйах кундам прийам татха
сарва-гопишу саиваика
вишнор атйанта-валлабха*

«Как дорога Верховному Господу Кришне (Вишну) Шримати Радхарани, так дорого Ему и место Её купания (Радха-кунда). Она – первая и самая любимая Господом *гопи*».

Исходя из этого, нужно понять, что не следуя в полной мере по Её стопам, невозможно достичь Враджендра-нанданы Кришны.

Во время *мадхьяна-лилы* на Радха-кунде, Кришна оставляет всех Своих *сакх*, пренебрегает даже наставлениями Своих родителей. Он забывает обо всех остальных, и встречается со Шримати Радхикой. Но что же делает Шримати Радхика? Под предлогом поклонения Сурьядеву (Богу Солнца), Она приходит на встречу с Кришной. Кто такой Сурья на самом деле? Это Сам Кришна. Он Сам говорит об этом в «Бхагавад-гите» (10.21):

*адитйанам ахам вишнур джйотишам равир амишуман
маричир марутам асми накшатранам ахам шаши*

«Из Адитьев Я – Вишну, среди светил – лучезарное солнце, из Марутов Я – Маричи, а среди звезд Я – луна».

В году двенадцать месяцев и у каждого месяца своё солнце. Таким образом, существует двенадцать солнц, но кто является изначальным солнцем? Только Кришна! Мы знаем, что в месяц Пурушоттама, Сам Кришна становится солнцем и луной. В этот период, который случается приблизительно каждые два с половиной года*, все полубоги, такие как Сурья, Чандра и другие уходят на отдых и тогда Сам Кришна становится ими. Поэтому этот месяц очень особенный для преданных. В это время солнце – это Кришна, луна – Кришна, полубог воздуха – Кришна, полубог воды –

Кришна, все управляющие полубоги – Кришна. Он – изначальное Солнце, поэтому Шримати Радхика не обманывает, когда говорит, что идёт совершить поклонение Сурьядеву. Она идёт поклоняться изначальному Солнцу – Шри Кришне. Так например, обычно президент делегирует свои полномочия министрам, чтобы те управляли, но в любой момент, когда он сам того пожелает, он может взять бразды правления в свои руки. Подобным образом, когда Кришна хочет управлять Сам, Он отправляет полубогов на отдых. Так что слова Шримати Радхики о поклонении Сурье являются истиной на все сто процентов!

Гаура премананде!

.....
*В «Шри Сурья-сиддханте» говорится: *шад-вахни-три-хуташанка-титхайаишчадхимасаках кхачатунка-самудрашита купан ча рави-масаках*. В одной *маха-йуге* 1 593 336 месяцев Пурушоттама и 51 840 000 солнечных месяцев". Следовательно, месяц Пурушоттам возникает через каждые 32 месяца 16 дней 4 часа.

Перевод: Радхика д.д.

Редакция: Враджа-вилас д., Ари Мардан д., Ума д.д.

Говардхан
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
4 августа 2014 г. День третий

(Перед тем как начать *хари-катху*, Шрила Махарадж попросил Шрипада Бхактиведанту Триданди Махараджа спеть *киртан* Шрилы Рупы Госвамипада «(Кришна) дева! Бхавантам ванде»).

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Автор написал этот *киртан* без имени Кришны, он начинался со слова *дева*, но мы поём *Кришна дева*. Слово «дева» подразумевает Кришну, но у обычных людей нет ясного понимания на этот счёт. И для того чтобы подчеркнуть этот момент, преданные поют: «*Кришна дева бхавантам ванде*».

(Затем Шрила Махарадж спросил поющего, понимает ли он значение этого *киртана*?) Воспевая *киртан* с пониманием, мы сможем глубоко осознать истинную славу той личности, которая написала его, а также славу Того, о ком поётся в этом *киртане*. Однажды Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж дал мне наставление: «Никогда не обращай особого внимания на то, как звучат музыкальные инструменты, на ритм *киртана* и

ещё на что-либо подобное. Вместо этого сосредоточься на глубоком значении *киртана*. Только так ты сможешь обрести милость *киртана* и осознать его истинную славу».

Очень многие места *враджа-мандалы* были проявлены Шрилой Санатаной Госвамипадом и Шрилой Рупой Госвамипадом по указанию Шри Чайтаньи Махапрабху. Они пришли во Врадж для того чтобы исполнить Его желание. Почти каждую ночь они проводили в новом месте, под новым деревом, памятуя лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, и по Его милости эти места являли им себя. Таким образом, они открыли для нас различные *лила-стхали* — места игр Господа. Один великий преданный по имени Мадхава дас написал прекрасный *киртан*, в котором говорится, что без милости Шрилы Рупы Госвами, мы никогда не сможем войти во Врадж и даже узнать о его славе:

*йан кали руна шарира на дхарата?
тан враджа-према, маханидхи кутхарика,
коун капата угхарата
ко джаната, матхура-вриндавана,
ко джаната враджа-нита
ко джаната, радха-мадхава рати,
ко джаната сои прита*

«Если бы Шрила Рупа Госвамипад не пришёл в этот мир, кто бы смог открыть и показать дверь, ведущую к истинному богатству *враджа-премы*? Кто смог бы понять *лилы* Кришны в Матхуре и Вриндаване? Как узнали бы мы о сладостных *лилах* во Врадже и о любви Радхи и Мадхавы?»

Когда же во Врадж пришёл Сам Шри Чайтанья Махапрабху, Он лично отыскал и явил этому миру Радха-кунду и Шьяма-кунду. Мало кто обладал знанием о славе Матхуры или Вриндавана, а также, где находятся все эти *лила-стхали*. Раньше никто ничего не знал, многое было утеряно. Только по милости этих великих преданных мы знаем сегодня об этих местах. И хотя они милостиво сделали всё это, каково же наше положение? Они открыли и показали эту дверь, рассказали о богатстве Враджа, о процессе, с помощью которого можно войти туда, и более того, они раскрыли истинные настроения *враджаваси*.

Но почему до сих пор мы не можем туда войти? На это нужно обратить особое внимание. Хотя кажется, что мы посещаем *дхаму* — наше посещение всего лишь внешнее. Мы не можем всем сердцем принять прибежище у *дхамы* и у *лила-стхали*. Почему? На бенгали есть одна поговорка, в которой говорится: «Там, где проживает Рама, там ноги не будет *камы* (желания наслаждений)». Подобно тому как днём не может быть ночи, а ночью не

может быть дня, вожеление не может соседствовать с *шуддха-бхакти*. Сейчас либо день, либо ночь — они не могут быть одновременно. Таким же образом, либо в сердце будет полностью доминировать воля Господа, либо материальные желания. У начинающих преданных это смешивается. Что же находится в сердце большинства? Всё то, что принадлежит этому материальному миру.

Сам Господь, Его имя и Его *лила-стхали* гораздо могущественней, чем все эти материальные проявления. Всё, что связано с Господом очень весомое, тяжёлое, тогда как материальное является очень лёгким. Когда я учился в школе, на уроках литературы нам давали задания. Одним из них был рассказ о вороне, которая сильно хотела пить. Однажды ворона, изнывающая от жажды, увидела кувшин, но вода в кувшине была на дне, и ей никак не удавалось достать до неё своим клювом. Тогда ворона стала кидать камешки в этот кувшин. По мере того как ворона бросала камешки в кувшин, вода поднималась, и когда вода поднялась достаточно высоко, ворона смогла напиться из него. Подобным образом, в нашем сердце есть множество материальных желаний, которые очень лёгкие, они как вода. А Бхагаван очень и очень весомый и тяжёлый, подобно камням. Когда мы начинаем заполнять наше сердце Бхагаваном в любом Его проявлении, будь то *киртан*, *садху-санга*, служение вайшнавам или другие составляющие *бхакти* — это подобно бросанию камешков в сердце. И в результате этого, все лёгкие материальные желания поднимаются и затем полностью вытесняются из него навсегда. Но как же нам достичь этого?

Кто такой Бхагаван? Он меньше самого маленького и одновременно больше самого большого, легче самого лёгкого и тяжелее самого тяжёлого. В нашем сердце есть привязанность к *шабде*, *спарше*, *рупе*, *расе* и *гандхе* — к звукам, прикосновениям, формам, вкусам и запахам этого материального мира. Наши уши желают слышать мелодичные звуки, глаза хотят лицезреть красивые формы, наш нос — вдыхать прекрасный аромат, язык — вкушать изысканные вкусы... Привязанность ко всему этому живёт в нашем сердце, но она с лёгкостью может оставить нас, как только в сердце проявится Бхагаван. Когда появляется нечто тяжёлое, лёгкое естественным образом вытесняется. В «Бхагавад-гите» (2.59) есть стих, в котором говорится о том, что когда появляется высший вкус, более низкий исчезает сам по себе:

*вишайа винивартанте
нирахарасйа дехинах
раса-вардхам расо пйасйа
парам дриштва нивартате*

«Воплощённая душа может воздерживаться от чувственных удовольствий, хотя вкус к ним остаётся. Но, испытав высшее наслаждение, она теряет вкус к прежнему и утверждается в сознании».

Качество эфира — это звук, который является самым тонким элементом этого мира. Но Бхагаван ещё тоньше звука. Как же мы можем установить с Ним связь? Это возможно через звук посредством *маха-мантры*. Чем сильнее наша связь с именем Господа, тем ближе мы становимся к Нему. И однажды мы обретём Его *даршан*. В этот момент вся нечистота окончательно и безвозвратно покинет наше сердце. Другого процесса не существует.

Здесь необходимо понять, что, хотя мы и говорим: *нама-нами абхинна*, имя Господа и Сам Господь неотличны друг от друга», в действительности нам не легко принять это и тем более реализовать. Эта истина является верной на все сто процентов, но мы не находимся на том уровне, чтобы полностью осознать её. Как же нам достичь этого духовного уровня? В первую очередь мы должны обрести связь с *праная-бхактами*. Благодаря общению с ними духовные впечатления просто обязаны будут войти в наше сердце. Если однажды, по великой удаче, мы встретимся с такой личностью, в наше сердце обязательно войдут трансцендентные впечатления, которые никогда больше не исчезнут. Они будут с нами не только в этой жизни, они останутся с нами навсегда. Впечатления от общения с великими личностями будут вечно с нами. *Нехабхикрама-нашо 'сти пратйавайо на видйате*, тот, кто идёт по этому пути не знает потерь.

Когда мы под руководством *праная-бхакт* совершаем *парикраму*, посещая места игр Господа, то просто одним своим присутствием эти великие личности делают так, что мы начинаем ясно понимать, где мы находимся, как нам себя вести и о чём молиться. Лишь благодаря их присутствию, мы обретаем способность глубоко размышлять обо всём этом. В *шастрах* говорится: «*Стхана-кала-патра-гья* — *ачарьи*, очень хорошо знают, как действовать в соответствии с местом (*стхана*), временем (*кала*), обстоятельствами (*патра*), а также аудиторией» — они всегда действуют и говорят, учитывая всё это.

Мадхава-прия Прабху: Например, иногда в Матхуре наш Шрила Гурудев (Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж) поправлял некоторых *брахмачари* относительно мелодии *киртана*. Если вечером кто-то начинал петь *киртан*, допустим «Шри гуру чарана падма», на утренний мотив, Гурудев останавливал его и просил петь вечернюю мелодию. Вечерний и утренний мотивы отличаются друг от друга.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Во времена моего Гуру Махараджа (Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа) по окончании *хари-катхи*,

никто не начинал исполнять *киртан* по своему желанию. Сначала приходило указание, какой конкретно *киртан* исполнить, и только потом начинали петь. *Киртан* поддерживал и развивал настроения и эмоции, которые были раскрыты во время *хари-катхи*. Таким же образом, во время *парикрамы*, мы всегда поём те *киртаны*, которые раскрывают славу посещаемых нами мест.

Мы должны молиться святым местам правильно. Например, если мы неправильно обращаемся к Гирираджу Говардхану, то он обманет нас. Лишь благодаря своим собственным усилиям, мы не сможем обрести нечто подлинное. Практикуя неправильным образом, мы будем обмануты. Некоторые люди, желая обрести милость, совершают вокруг Говардхана *дандават-парикраму*, продолжительностью в несколько месяцев. Они предлагают сто восемь или же тысячу восемь полных *дандават-пранам* на одном пятачке земли. Они кладут камешки там, где коснулись земли их пальцы рук во время поклона, затем передвигаются к этой отметке и снова предлагают столько же полных поклонов. Таким образом, у кого-то это занимает один год, у кого-то пять лет. И какой же результат они получают в конце? Кто-то просто продаёт результаты своей *парикрамы*. Каким образом? Они объявляют: «Я совершил *гирирадж-парикраму* со ста восемью камнями». И затем они продают результат этой *парикрамы* людям, которые по тем или иным причинам сами физически не могут этого сделать. Они продают желающим купить результат *парикрамы*, приняв *санкалпу*. Таким образом, существуют продавцы и покупатели, тех результатов, которые приходят от *парикрамы*. Неужели такова цель совершения *говардхана-парикрамы*? Конечно же, нет! Так почему же существуют люди с подобным сознанием? Потому что они не следуют истинной линии преемственности. Они нарушают указания Самого Господа, который говорит: «Ты не сможешь обрести Меня ни с помощью *йоги*, ни благодаря аскезам. В полной мере обрести и удовлетворить Меня можно, лишь совершая *сакшад-бхакти*».

*бхактйа мам абхиджанати
йаван йаи часми таттватах
тато мам таттватато гйатва
вишате тад-анантарам*

«Только с помощью *бхакти* человек может познать истину о Моём величии и Моей *сварупе*. Обладая таким знанием, он, благодаря силе *према-бхакти*, вступает в Мои вечные игры» («Бхагавад-гита», 18.55).

Однако, игнорируя наставления Самого Господа и делая всё так, как они сами считают нужным, смогут ли такие люди обрести возвышенное сознание? Нет, для них это совершенно невозможно! Поэтому они обязательно падут.

Возможно ли, чтобы в сердце того, кто обрёл истинную связь с Гирираджем, остались какие-либо материальные желания? Это невозможно! Наш Шрила Санатана Госвамипад каждый день совершал Гирираджа-*парикраму*, с непоколебимой верой в то, что Говардхан — это Сам Кришна. Также он обходил вокруг Говардхана, потому что Сам Кришна показал как нужно совершать такую *парикраму* на Своем примере. Он сделал это вместе со всеми *враджаваси*. Санатана Госвами совершал *парикраму*, следуя по стопам Кришны и *враджаваси*. С каким намерением он делал это? Он хотел по-настоящему удовлетворить Гирираджа. И Гирирадж Говардхан действительно был доволен им — Он явился и даровал Санатане Госвамипаду *шилу* с отпечатками Своих лотосных стоп. Такие возвышенные взаимоотношения существуют лишь между Гирираджем и Его преданными. Однако те, кто не обладают *вайшнаватой*, и просто услышав славу Говардхана, приходят, чтобы обрести какую-то временную выгоду. Несомненно все они будут обмануты священным холмом. С другой стороны, Говардхан всегда дарует свои благословения и являет свою истинную форму тем, кто предался и со всей искренностью обращается к Нему.

Однажды во время совершения *парикрамы*, Шрила Санатана Госвамипад нашёл *парас-муни* — философский камень. Однако, тот не имел для него абсолютно никакой ценности, потому что в его сердце было что-то несоизмеримо более дорогое. В его сердце восседал Сам Бхагаван! По сравнению с Ним *парас-муни* абсолютно незначителен, поэтому Санатана Госвами выбросил его, сочтя этот камень совершенно бесполезным. Что говорить о Санатане Госвами, если даже обычный простосердечный человек, который пришёл к нему по приказу Господа Шивы и получил впоследствии этот камень, смог понять: «Если Санатана Госвамипад не придаёт никакого значения такому ценному камню, значит, у него есть нечто более драгоценное». И он попросил Санатану Госвами показать ему эту драгоценность. Как он, этот простой человек, обрёл такой разум? Хотя у него не было много общения с возвышенными преданными, тем не менее, секрет его прогресса в том, что у него было простое сердце. Этот простосердечный вайшнав был благословлён *дхамой* и преданными. Подобным образом, когда мы обращаемся к преданным или к Гирираджу с простым, открытым сердцем, в настроении *шаранагати*, они проливают на нас истинную милость и показывают свой подлинный облик:

*кришна-прасадена самаста-шаила-
самраджйам апноти ча ваирино 'пи
шакрасйа йах прапа балим са сакшад
говардхано ме дишатам абхишатам*

«Пусть холм Говардхан исполнит моё самое сокровенное желание, даровав возможность созерцать *лилы* Шри Шри Радхи и Кришны. По милости Кришны Говардхан стал царем гор и громовержец Индра, заклятый враг всех гор, у всех на виду совершил ему обряд поклонения» («Шри Говардхана-аштака», 1).

Гирирадж очень милостив. Очень милостив! Что он даёт взамен тому, кто искренне предаётся Его лотосным стопам? Он даёт не просто богатства этого мира или сокровища других миров, Он отдаёт преданному самого Себя! Он предлагает Себя: «Возьми Меня и делай со Мной всё, что пожелаешь!» Такова Его милость. Его сердце настолько велико, что видя даже небольшое искреннее старание с нашей стороны, взамен Он отдает всё.

Санатана Госвамипад обрёл милость Гирираджа в форме *шилы*. Гирирадж сказал ему: «Ты уже очень стар. Тебе больше не нужно совершать ежедневные *парикрамы*». Но Санатана Госвамипад не согласился и продолжал каждый день обходить холм. Тогда Гирирадж предался ему: «Увы, ты не слушаешься Меня. Ну ладно, тогда бери эту *шилу*». И Он даровал ему самого Себя в образе священной *шилы*, чтобы Санатана Госвамипад впредь совершал *парикраму* вокруг неё, не утомляя свои ноги. Рано или поздно, приходит такой момент, когда Сам Господь отдаёт Себя под управление Своих преданных. Таким образом, Гирирадж попал под полный контроль Санатаны Госвамипада, после того, как тот не послушался Его.

Однажды мы пели «Шри Дамодараштаку» в храме Шри Шри Радхи-Дамодары, после мы дали некоторые объяснения этой *аштаки*. Затем один преданный задал вопрос: «О Махарадж, Сам Кришна даровал эту *шилу* Шриле Санатане Госвами и велел совершать *парикраму* вокруг неё четыре раза, сказав, что это будет равносильно совершению *парикрамы* вокруг Говардхана. Это благословение дано только Санатане Госвами или всем преданным?» Мы ответили ему следующим образом. Кому корова даёт молоко? Своему телёнку! Но, так или иначе, это молоко достаётся и другим. Сначала молоко пьёт телёнок, но потом все остальные также могут пить его. Кажется, что на Курукшетре Господь давал наставления только одному Арджуне, но на самом деле, они были предназначены для всех. Учение, которое Кришна открыл ему, предназначалось всем. Таким же образом, когда Господом даются благословения, они даются для всех. Поэтому совершение четырёх кругов *парикрамы* вокруг *шилы* в храме Шри Шри Радхи-Дамодары приравнивается к *парикраме* вокруг всего Говардхана. Потому что это слова Самого Господа. Это благословение было дано не только Шриле Санатане Госвамипаду, но и всем преданным. Бхагаван даёт наставления (*шикишу*) двумя способами: *анвая* – напрямую и *вьятирекха* – косвенно. Примером

прямых наставлений является «Бхагавад-гита», которую Он рассказал Арджуне. Косвенным же образом, Он учит через свои *лилы* с Индрой, Брахмой и другими полубогами. В этих *лилах* сокрыто множество наставлений для всего человечества. Каким образом? В «Бхагавад-гите» (10.8), Кришна напрямую говорит:

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

«Я источник всех духовных и материальных миров. Всё исходит из Меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются Мне всем сердцем».

А через *лилу* с Говардханом, Он показывает, что Индра и другие полубоги являются Его слугами, а Он их Господином. Гирирадж Говардхан — Божество, которому поклоняются не только Индра, Сурабхи и другие, но даже сами *враджаваси*. Таким образом, Кришна установил славу Шри Говардхана и показал всем, что Гирирадж более возвышен, чем полубоги. Это означает, что мы должны также поклоняться Ему.

Кришна держал холм на кончике ногтя левой руки. Может ли кто-то из нас удержать хотя бы полкилограмма на ногте, пусть даже в течении нескольких минут? Нет, это невозможно. Как же это удалось Ему? Гирирадж был для Него очень и очень лёгким, как гриб. После завершения этой *лилы*, Кришна и все *враджаваси* совершили *парикраму*, обойдя вокруг Говардхана. Сейчас нам трудно даже просто совершить обычную *парикраму*, не говоря о том, чтобы удержать Говардхан или *шилу*. Некоторые преданные разбивают процесс *парикрамы* вокруг холма на две части: половину они обходят в один день, половину на следующий. Или же утром преданные обходят первую половину, вечером — другую. Так в наше время совершают *говардхана-парикраму*. В этом нет ничего плохого. Некоторые совершают *парикраму* на машине, на велосипеде или даже на рикше. И это тоже не является чем-то ужасным. Как мы знаем из «Шримад-Бхагаватам», когда Кришна совершал *парикраму*, вместе с Ним шли все *враджаваси*. У кого-то из них были дети, и тогда они вместе с ними ехали на буйволиных повозках. Даже *враджаваси* совершали *парикраму* на повозках. Таким же образом, если в наши дни кто-то физически нездоров или по какой-либо другой уважительной причине, он совершает *парикраму* на повозке, то в этом нет ничего предосудительного. Это также считается *говардхана-парикрамой*. Главное при этом не должно быть притворства. Если человек физически здоров и может пройти *парикраму* сам, однако, прикрываясь словами *шаштр*, говорит: «Неважно, каким способом совершать *парикраму*...» — такой подход к *себе* неприемлем.

Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и другие наши *ачарьи* молились Гирираджу Говардхану: *ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам* — «О, Гирирадж, пожалуйста, позволь нам жить у Твоего склона и даруй прибежище у Твоих лотосных стоп». Только если священный холм прольёт милость, это станет возможным, а иначе нет. Даже если человек приедет сюда, купит землю и построит дом или *кутир* без милости свыше, обстоятельства сложатся так, что ему придётся покинуть это место. Тогда какой смысл во всех этих переездах? Даже если человек будет жить здесь, не получив связи с трансцендентным Говардханом, он всего лишь будет пребывать возле Него на внешней стороне. В таком случае он будет видеть и контактировать только с иллюзорным (*майика*) покрытием *дхамы*, но не с Самим Говардханом. Прахлада Махарадж говорит: «Те, у кого нет *пуньи* (благочестивых заслуг), не могут совершать хорошие поступки. Это невозможно. Те же, у кого есть *пунья* — могут». Подобным образом, те преданные, которые обрели милость Говардхана, могут жить здесь и совершать *бхаджан*. Иначе это невозможно. Что означает для нас предаться? Для начала, мы должны принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное:

кришна-каршнага-сад-бхакти-, прапаннатванукулаке

критйатва-нишчайаш-чану-, кулья-санкалпа учйате

бхагавад-бхактайор бхактех, прапаттех пратикулаке

варджджйатве нишчайах прати-, кулья-варджджсанам учйате

«Следует делать всё, что полезно для *кришна-севы* и *вайшнава-севы*. Следует исполнять всё, что ведёт к безраздельной преданности. Твёрдую убеждённость в этом называют *анукульасйа-санкалпах*, принятием благоприятного для Бхагавана и Его *бхакт*. Отвергать неблагоприятное означает отвергать всё мешающее *кришна-севе* и *вайшнава-севе*. Следует воздерживаться от всего, что противно духу *прапатти* — духу предания себя Всевышнему» («Шри прапанна-дживанамритам», 3.1, 4.1).

Хотя каждое место на Гирирадже Говардхане и даже каждая Его пылинка являются очень и очень важными, тем не менее, некоторые из них имеют особую значимость. Кусум-саровара, Манаси-ганга, Уддхава-кунда, Говинда-кунда, Навала-кунда — всё это очень особенные места игр Радхи и Кришны, которые находятся здесь на Говардхане. Неподалеку отсюда стоит храм Харидева, установленный Ваджранабхой, внуком Шри Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху посещал этот храм более чем пятьсот лет тому назад. Просто увидев это Божество Харидева, Он тут же принялся в блаженстве танцевать. Этот храм, сокровенные места возле Радха-кунды и другие *лила-стхали* на Говардхане очень ценны для Гаудий. Во время переезда в Джайпур

такие Божества, как Говиндаджи, Гопинатх, Мадан-мохан и другие, на какое-то время останавливались тут. Здесь так много особенных мест. Гирирадж Говардхан вместе со всеми этими местами проявляется в сердце того, кто предаётся Ему. Однако для ищущего милости преданного, необходимо пребывать под руководством *праная-бхакт*. Священный холм Враджи проявляется в сердце только таких преданных!

Насколько же глубокая *ништха* проявилась в сердце Рагхунатхи даса Госвами и других преданных, которые приняли прибежище у лотосных стоп Гирираджа Говардхана! Их *ништха* по отношению к Шримати Радхике и *лила-стхали* (местам игр Радхи и Кришны) была чрезвычайно сильна. Однажды какой-то человек принёс Рагхунатхе дасу Госвами пахту из *сакхи-стхали* (деревни Чандравали). Просто услышав одно это название, Рагхунатха дас Госвами очень сильно отругал его: «Какой ужас! Просто услышав название *сакхи-стхали*, я вспомнил Чандравали и Шайбью, соперниц Радхи!» Такая вера, самопредание и желание обрести прибежище только у Шримати Радхарани и ни у кого другого, могут прийти лишь к тому, кто, живя на Гирирадже Говардхане, обращается к Нему с горячими молитвами через *парампару*. Только так подобная, как у *садху*, *ништха* придёт в сердце, и тогда все наши бессмысленные материальные желания, вся легковесность покинут его. Есть несколько примеров этого. Камни тяжелее воды, если вы хотите вытеснить воду из сосуда, то бросайте в него камешки. Но литий более тяжёлый, чем камни, если вы захотите избавиться от камней, наполните сосуд этим металлом. Но химический элемент ртути настолько тяжёлый, что может вытеснить даже литий. Таким же образом, всё нежелательное, что есть в нашем сердце, может уйти благодаря воспеванию *харинамы*. Чем больше мы будем воспевать, тем больше будет уходить грязи из нашего сознания. Тогда *ништха*, которая проявится в нашем сердце, будет становиться всё твёрже и твёрже, благодаря общению с *праная-бхактами*. Ещё более твёрдой и весомой, подобно ртути, она станет тогда, когда мы вместе с *праная-бхактами* будем приходить в эти святые места и молиться им под руководством таких святых. Шрила Бхактивинода Тхакур в *бхаджане* «Шуддха-бхаката», говорит (стих 3):

*гоура амара, дже-саба стхане,
королю бхрамана ранге
се-саба стхане, хорибо ами,
пранайи-бхаката-санге*

«Я пойду в святые места, которых коснулись лотосные стопы Гауранги, только с *праная-бхактой*».

В конце концов, мы обретём нечто очень весомое — прибежище и благосклонность Шримати Радхики. Только тогда к нам придёт осознание истинной славы Гирираджа Говардхана и того, что Он может на самом деле нам дать. Всё это придёт к тому, кто предложит себя Ему через истинного посредника — *сад-гуру* и никак иначе!

Гаура премананде!

.....

Перевод: Радхика д.д.

Редакция: Враджа-вилас д., Ари Мардан д., Шамали д.д.

Говардхана-пуджа
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Бхава-анувада катха
24 октября 2014 г.

Сегодня Говардхана-пуджа — особый день, известный как Аннакута Махотсава [что буквально означает великий фестиваль «Гора из зерна»]. Также сегодня *авирбхава-титхи* Шрилы Расикананды дева Госвами.

Кришна поклоняется Сам Себе

Уникальной особенностью Аннакута Махотсавы является то, что Бхагаван представляет процесс поклонения Себе, Сам совершая это поклонение. Гаудии находят ссылки на Аннакута Махотсаву в двух местах [в «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамрите»].

В «Шримад-Бхагаватам» Шри Кришна учит нас тому, что следует служить *мула-виграхе* [основному Божеству], а не поклоняться *адхикарика деватам* [полубогам, наделённым могуществом выполнять ту или иную функцию]. В то же самое время [приняв облик Говардхана] Господь принимает это поклонение Сам.

Бхагаван голоден только до любви

[В «Шри Чайтанья-чаритамрите»] Бхагаван говорит Шри Мадхавендре Пурипаду: «Я очень голоден». Однако может ли Бхагаван испытывать голод? Бхагаван является *пурна-васту* [полным целым] [1], поэтому разве есть хоть малейшая возможность, чтобы тот, кто полон сам по себе, *пурна-васту*, испытывал когда-либо голод? Различные философские системы, упомянутые в *даршана-вичаре* [2], являют нам, что даже травинка не может существовать за пределами этого *пурна-васту*. Если бы такая травинка могла существовать

вне Его, то Он не являлся бы *пурна* [полным, всеохватывающим]. Поскольку Бхагаван является *пурна-васту*, всё пребывает в Нём, так что же мы можем поднести и предложить Ему?

Пока есть голод и жажда, пища и вода будут приносить счастье и будут вкусными. Но Бхагаван – *пурна-васту*, так откуда же взяться голоду? Бхагаван чувствует голод, когда видит любовь, которую преданный хранит глубоко в своём сердце.

Другими словами, голод Бхагавана – это голод по любовному служению, которое существует в сердцах Его преданных. Шри Мадхавендра Пурипад принимал *айачака-витти*, что означает приходящее само собой (он не просил подаяния), и из полученного таким образом он брал только молоко, а в ином случае просто постился. И вот Бхагаван сказал Шриле Мадхавендре Пурипаду: «Я очень голоден. Пожалуйста, накорми Меня». Вокруг было множество богачей, однако Бхагаван не просил их об этом. Бхагаван голоден до любви в сердце Своего преданного.

*нанопачара-крита-пуджанам арта-бандхох
премнаива бхакта-хридайам сукха-видрутам сйат
йават кишуд асти джатхаре джаратха пипаса
тават сукхайа бхавато нану бхакиййа-нейе*

[Рамананда Рай продолжал: «Когда человек испытывает голод и жажду, то любые яства и напитки доставляют ему большое удовольствие. Аналогичным образом, когда Господу поклоняются с чистой любовью, любая деятельность, являющаяся частью этого поклонения, пробуждает в сердце преданного трансцендентное блаженство», перевод ББТ] («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.69)

Причина гнева

В этой связи в «Шримад-Бхагаватам» сказано, что когда Бхагаван был семилетним ребёнком, Он спросил отца, Нанду Махараджа: «Если все они лишь *адхикарика деваты*, зачем поклоняться им? Почему бы не поклоняться Гирираджу, дающему нам прибежище?» Так началось поклонение Гирираджу, а не Индре. Бхагаван является *мангала-майи* [всеблагим], и Его деяния также всеблагие. Когда поклонение Индре было остановлено, Индра, разумеется, сильно разгневался. А почему?

«*Камат кродхо 'бхиджайате*» [«Бхагавад-гита», 2.62] – из неисполненных желаний возникает гнев. Полубоги испытывают желание удовлетворять свои чувства, «*атмендрийа-прити-ванчха*» [«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.165], поэтому в порыве гнева Индра решил затопить водой всю Враджа-мандалу и начал проливать потоки ливней. Сначала он

приказал подчинённым ему полубогам ветра, устроить ураган, а затем велел тучам [разрушения], которые называются Самвартака, и чьи дождевые капли диаметром с хобот слона, литься изо всех сил. Таким образом, пошёл сильный дождь. Все *враджаваси* очень испугались, они думали: «Где же укрыться нам и нашим домашним животным?»

Прибежище у Гирираджа

Шри Кришна сказал им: «Все вы служили Гирираджу, и поэтому теперь он защитит вас. Не надо бояться». Затем Он поднял Говардан, как будто поднимал *чатрак*, очень лёгкий гриб, или как будто это был зонтик на кончике Его мизинца левой руки. Разные пальцы называются по-разному: *ангушта* [большой палец], *тарджани* [указательный палец], *мадхьяма* [средний палец], *анамика* [безымянный палец] и *каништха* [мизинец]. Он поставил Говардхан на ноготь Своего мизинца. Сколько килограмм вы можете поднять на своём мизинце? Кто-то может попытаться держать на нём хотя бы килограмм веса? А Кришна поднял Говардхан, который по внешним исчислениям размером в двадцать два километра!

Дарующий счастье всем

Преданные обладают преданностью Бхагавану (*бхагаван бхактиман*), а Бхагаван предан Своим преданным (*бхакта бхактиман*) [*бхагаван бхакта-бхактиман* указывает на Господа, который предан Своим преданным, «Шримад-Бхагаватам», 10.86.53]. Таким образом, Он служит Своим преданным. Но разве только люди могут быть преданными? Нет. Любое живое существо от человека и до насекомого или червяка может быть преданным.

Итак, чтобы принести счастье Своим преданным, Кришна поднял Говардхан левой рукой. *Вама анга*, левую сторону тела Господа представляет Шримати Радхарани, *хладини-шакти*. Через Неё Он поднял Говардхан, а также через Неё посредством *хладини-шакти* Бхагаван дарует наслаждение всем живым существам.

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами объясняет это в следующем стихе:

*сукха-рупа кришна каре сукха асвадана
бхакта-гане сукха дите 'хладини' — карана*

[«Хотя Господь Кришна – воплощение и источник счастья, Он наслаждается всеми видами духовного блаженства. Блаженство, которое испытывают преданные Кришны, также проявлено Его энергией наслаждения». (перевод ББТ)]. («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.158)

Кришна дарует счастье Своим преданным посредством *хладини-шакти*. Кто является преданным? Тот, у кого есть преданность Бхагавану, тот и преданный. Преданные бывают пяти типов – *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Начиная с *сакхьи*, формируются два пути: первый – это *виширамбха* [близость], а другой – *гаурава* [благоговение]. По сути только через *хладини-шакти* преданные испытывают счастье независимо от их *расы*. Именно поэтому Говардхан был поднят с помощью *хладини*. Преданные в *шанте*, пассивном настроении, – это *гау-ветра-вишана-вену* [коровы, пастушьи палки, флейта, буйволиный рожок]. Все они находятся в *шанте*, Бхагаван дарует счастье также им.

Преданные в *дасье*, такие как Читрака, Пушпака, тоже чувствуют счастье. Господь даровал счастье и Своим друзьям, и преданным в супружеском настроении (*мадхурья*), а также всем остальным. Такова особенность Аннакута Махотсавы – Кришна дарует счастье каждому преданному, от *шанты* (нейтрального настроения) до *канты* (супружеского). И не только им, а даже тем, кто являются *джада* (безжизненные), хотя в наших писаниях и не упоминается этот класс, они называются *супта-четана* [с дремлющим сознанием]. Жизнь пронизывает все объекты. Цель этой игры была в том, чтобы пролить [трансцендентное] счастье на всех.

Ни голода, ни жажды

Он являл эту игру в течение семи дней и ночей подряд. Сказано: «*сура-пати-дурмати-наша вичари*» – [«Дабы обуздать гнев Индры, царя полубогов, Ты защитишь меня от потоков его дождя, о поднявший могучий холм Говардхан!» – «Атма-самарпане», песня из «Шаранагати» Шрилы Бхактивиноды Тхакура].

Свирепый царь полубогов Индра упражнялся в своём могуществе, однако получилось ли у него как-то прервать счастье преданных Бхагавана? Они так пили красоту Бхагавана, что не заметили, как прошло семь дней! Всё это время никто не испытывал ни голода, ни жажды. Разве кто-то из них отдыхал или ел? Как они провели эти дни?

В состоянии счастья время бежит очень быстро, а в горе – наоборот. Однажды один *риши* сказал царю: «Те, кто причиняют горе другим, живут дольше». Летом дни длиннее, потому что летняя жара создаёт трудности, а зимой длиннее [холодные] ночи, холодная погода доставляет страдания беднякам. Поэтому часто можно заметить, что причиняющие страдания другим вынуждены жить дольше. И вот тот *риши* дал царю благословение: «Пусть же твой враг голодает холодной ночью месяца Пауша (декабрь-

январь)». Это означает, что боль от голода и холода заставит столкнуться с трудностями. Так об этом говорят писания.

Но в случае с *враджаваси*, испытывали ли они голод или жажду? Куда они пошли? Тот, кто вкушает сладость Бхагавана, не испытывает голода и жажды!

Именно поэтому, всякий раз как Шукадева Госвами предлагал отдохнуть от *хари-катхи*, Парикшит Махарадж просил его продолжать. Шукадева Госвами спросил его: «Разве ты не испытываешь голода или жажды? А если нет, то зачем ты положил мёртвую змею на шею *брахмана*? Разве тогда тебе не хотелось пить?» Парикшит Махарадж ответил: «В то время я хотел пить, но мне не дали. Однако теперь я пью (*пибантам*) нектар *хари-катхи* из твоих лотосных уст, поэтому разве могу я чувствовать голод или жажду?»

Эта игра с поднятием Говардхана показала, что не только люди, но и коровы, козы, овцы и другие не испытывали никакого голода и жажды в течение семи дней. А Индра, учинивший всё это, чтобы принести им проблемы, не мог понять, куда делась вся вода. Он изумлялся: «Я не замечаю здесь даже следов воды!» И тогда он очень испугался.

Корень страха

Почему же Индра испытал страх, а все остальные ничего не боялись? В чём причина его боязни?

*бхайам двитийабхинивешатах сйат
ишад апетасйа випарйайо 'смритих
тан-майайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гуру-девататма*

(«Шримад-Бхагаватам», 11.2.37)

[«Под влиянием внешней иллюзорной энергии Господа живое существо отождествляет себя с материальным телом, и его охватывает страх. Отвернувшись от Верховного Господа, оно забывает о своем изначальном предназначении служить Господу. Эта иллюзия и страх вызваны иллюзорной энергией, которая называется *майя*. Поэтому разумный человек со всей решимостью посвящает себя чистому преданному служению Господу под руководством истинного духовного учителя, которому он поклоняется и которым дорожит, как самой жизнью»].

Когда человек поглощён другими делами и мыслями, — это *двитийабхинивеша*. Страх, вызванный *двитийабхинивешей*, заставляет забыть о Бхагаване. [Когда человек поглощён чем-то другим, кроме Кришны], то *ишад апетасйа* — он отворачивается от Бхагавана, и это приводит к *випарйайе* [ошибочным представлениям о себе]. А результатом

винарйайи является *асмити*, забвение своего изначального положения слуги Кришны. Страх – результат забвения Господа.

Есть ли повод бояться, если мы постоянно помним, что мы вечные слуги Кришны? Нет. Именно поэтому царь Кулашекхара сказал Камадеву: «Как смеешь ты подходить ко мне? Знаешь ли ты, кто я? Я – слуга Мадана-мохана! Ты хотел околдовать Шиву, но достиг ли успеха? Тебя испепелили! Кому служит Шива? Я – слуга того самого Мадана-мохана. Поэтому не смей даже приближаться ко мне» [3]. Страх возникает, только когда есть забвение [того, что мы вечные слуги Кришны].

Разве Сугрива боялся Бали, памятуя о Шри Рамачандре? Прежде в страхе перед Бали он покинул Кишкинду и поселился на Мальявана Парвате. Он не обладал квалификацией, чтобы войти в Кишкинду, хотя он и был братом-близнецом Бали. Однако когда Сугрива принял прибежище у Шри Рамы, стал памятовать [Шри Раму], *двятийабхинивеша* ушла прочь и страха в нём уже не осталось. Тогда Сугрива бросил Бали вызов. Он стал кричать: «О Бали, выходи сразиться!» Тогда жена предупредила Бали: «Будь осторожен, должно быть кто-то стоит за ним, на чью силу он полагается, вызывая тебя на битву. Иначе как он может бросать тебе вызов?» Бали не прислушался к словам своей жены, и поэтому впоследствии был убит.

Итак, всеведущий (*сарва-шактиман*) Бхагаван лично даровал нам это знание – необходимо поклоняться только Ему. Именно поэтому у Говардхана есть два облика: один – это Бхагаван, а другой – это *бхакта-шрештха*, *харидаса-варья*, лучший из всех слуг Хари.

Шука и Сари прославляют Божественную Чету

Во Врадже ведут беседу два попугая, Шука и Сари. Воспевая славу Кришны, Шука сказал: «Мой Кришна обитает под деревом *кадамба*, поскольку это приносит Ему наслаждение». На это Сари ответила: «Откуда ты узнал, что Кришне нравится стоять под деревом *кадамба*? Кришна никогда бы не встал под это дерево, если бы мимо не проходила Шримати Радхарани. Именно потому, что Шримати Радхарани проходит мимо и видит Кришну, стоящего под деревом *кадамба*, а позже рассказывает другим об этом, все остальные узнают, что Кришна находится там. А если бы не Шримати Радхарани, то никто бы и не узнал, что Кришне нравится стоять под деревом *кадамба*».

Тогда Шука заявляет: «Наш Кришна может поднять даже холм Говардхан». На это Сари отвечает: «Это правда, Кришна поднимает Гирирадж Говардхан, но знаешь ли ты, какой частью тела Он поднимает Говардхан? Он использует левую часть тела, в которой пребывает Его

энергия, *шакти*. Таким образом, Кришна (*шактиман*) способен поднять Говардхан, потому что (*шакти*) Шримати Радхарани пребывает слева от Него. Если бы Шримати Радхарани не наделила Его могуществом, то как бы Он поднял Говардхан?» Каждый раз, когда Шука описывает славу Кришны, Сари отвечает на это, прославляя Шримати Радхарани.

.....
1) «Шри Ишопанишад»

*ом пурнам адах пурнам идам
пурнат пурнам удачйате
пурнасьйа пурнам адайа
пурнам эвавашишйате*

[«Верховный Господь, Личность Бога, всесовершенен, и, так как Он абсолютен и совершенен, всё, что исходит из Него, в частности этот проявленный мир, наделено всем необходимым, поскольку само является полным целым. Всё, что исходит из Полного Целого, также обладает полнотой. И как Полное Целое Он пребывает в совершенном равновесии, несмотря на то, что из Него исходит такое множество законченных частей», перевод ББТ]. [«Шри Ишопанишад», Обращение]

2) «Шесть философских систем – это: 1) *вайшешика* Канады Риши, 2) *ньяя* Гаутамы Риши, 3) мистическая йога Патанджали Риши, 4) философия *санкхьи* Капилы Риши, 5) философия *карма-мимамсы* Джаймини Риши и 6) *брахма-мимамса* или *веданта* Ведавьясы, которая представляет собой высшее понимание Абсолютной Истины (*джанмадй асья йатах*)» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 17.96, комм., пер. ББТ).

3)

*мадана парихара стхитим мадийе
манаси мукунда-падаравинда-дхамни
хара-найана-кришануна кришо 'си
смараси на чакра-паракрамам мурарех*

«Мукунда-мала-стотра», 22.

«О Купидон, покинь своё жилище в моём уме, который теперь стал домом лотосных стоп Господа Мукунды. Ты уже был уничтожен огненным взглядом Господа Шивы, так почему же ты забываешь о могуществе диска Господа Мурари?», (пер. ББТ).

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Гопаштами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Бхава-анувада катха

31 октября 2014 г. и 21 ноября 2012 г.

[Правка редакторов: дополнительный текст был включён в квадратные скобки для облегчения понимания контекста.]

Сегодня так много праздников! Что значит Гопаштами?

Трансцендентное обновление

Когда Кришне было пять лет, Его отправили пасти телят. Уже миновал год после того, как Брахма украл телят и мальчиков-пастушков. К этому времени Кришна достиг *пауганды* [возраста от 6 до 10 лет].

Сегодняшние *титхи* знаменуют день, когда Кришна начал пасти коров. До этого момента он пас только телят (1).

Взаимоотношения с каждым

В течение этого года Кришна даровал Свою милость многим преданным. Что это была за *крипа*? [Старшие] *гопи* сетовали в своих сердцах: «Кришна не мой ребёнок, поэтому я не могу от души накормить Его. Тем не менее, когда Он по собственному желанию приходит в мой дом, крадёт [масло] и ест, то дарует мне небольшую возможность угощать Его. Если бы Он был моим ребёнком, у меня был бы повод накормить Его от всего сердца!»

Коровы — это преданные Кришны в *шанта-расе*. Они обладают двумя качествами: *кришна-ништхой* и *бхога-тъягой* — непоколебимой верой в Кришну и отсутствием вкуса к чувственным наслаждениям [отсутствием всех желаний, не связанных с Кришной], но сами по себе они ничего не могут сделать (2). Их сердечное желание [накормить Кришну] также исполнилось. Поэтому Бхагаван Шри Кришна, который исполняет [духовные] желания Своих преданных (*бхакта-ванчха-калпатару*), сбил с толку Брахму, который украл телят [и мальчиков-пастушков] и спрятал их в пещере горы Сумеру, тем самым косвенно исполнив желание Кришны.

Недоумения Брахмы

Этот случай произошёл в то время, когда Кришна пас телят в лесу Камьяване, а именно в Бходжана-тали (также известном как Бходжана-стхали). Как только Кришна и Его друзья-пастушки разложили свою пищу,

телята стали разбегаться. Друзья-пастушки начали переживать, думая: «Если телята благополучно не дойдут до дома, мои родители разозлятся». Кришна заверил их: «Не нужно паниковать. Сидите и кушайте спокойно. Я пойду и добросовестно соберу телят». Все верили Кришне, поэтому мальчики-пастушки продолжали кушать.

В то время Брахма украл телят [а затем и мальчиков-пастушков]. Позже, в одном стихе из главы «Молитвы Брахмы Господу Кришне» [Брахма става] Брахма сокрушается: «Какой у меня порочный ум! Даже вора не следует беспокоить во время еды. Нужно хотя бы подождать, пока он закончит, а затем уже арестовывать его. Но я совершил такой нехороший поступок!»

Когда пришло время возвращаться домой, Кришна превратил Себя в точное количество телят и мальчиков-пастушков, которые были украдены, и вернулся [в их облике] (3). Смогли ли *гопи* или коровы понять, что назад пришли уже не их дети? Нет. Почему? Их тон голоса, взгляд, действия и всё остальное в точности совпадали. Прошёл целый год, каждый день они уходили на пастбище и возвращались домой, но никто не замечал никакой разницы. Один год здесь [по земному измерению] — всего одно мгновение времени Брахмы. [Согласно своему измерению, *манена трукти-анехаса*, Брахма вернулся спустя мгновение. «Шримад-Бхагаватам», 10.13.40].

Поэтому, явившись, чтобы посмотреть, что происходит, Брахма обнаружил, что всё идёт своим чередом — телята пасутся, а мальчики-пастушки веселятся. Брахма не мог понять, как все телята и мальчики-пастушки, которых он спрятал в пещере горы Сумеру, смогли сбежать. Одновременно, он смотрел двумя лицами в одну сторону [на Вриндаван], а двумя другими — в обратную, и обнаружил, что телята и мальчики-пастушки спят в закрытой пещере. Он был совершенно сбит с толку и не мог сопоставить, как это произошло. Он находился в озадаченном состоянии, а Кришна по Своей милости превратил всех телят и мальчиков-пастушков в четырёхрукие формы Нараяны. Брахма родился из пупка четырёхрукого Кширодакашайи, поэтому он думал: «Все эти телята и мальчики-пастушки — мои *джанака* (создатели), они та же сущность, из которой родился я». Затем он воспел славу (*стутти*) Кришны и вознёс Ему свои молитвы.

Только благодаря милости

Он произнёс «*науми*», что означает «я склоняюсь пред тобой», «*идйа*» — «Ты мой Господь, которому я поклоняюсь». Раньше, считая Кришну простым мальчиком-пастушком, [Брахма думал]: «Глупые люди обращаются к Нему как к Бхагавану, если Он действительно Всевышний, то почему Он не следует

предписаниям Вед? Почему Он ест стоя и в левой руке держит смесь риса и йогурта?» Но теперь Брахма увидел величие Кришны!

Тогда Кришна сказал: «Я всего лишь мальчик-пастушок. Ваш господин — четырёхрукий Кширодакашайи Вишну, Нараяна». Брахма ответил: «Ты — изначальный Нараяна (Мула-Нараяна). По Своей милости Ты позволил мне узнать это. Мой Прабху, Ты — все мальчики-пастушки и телята». Таким образом, Брахма прославил Кришну. Суть в том, что до тех пор, пока Бхагаван не наделит нас знанием, никто не сможет познать Его.

Составляющие преданности

Сегодня *го-пуджа*. Это [предписанный] ритуал подношения травы коровам. Это служение было включено в 64 составляющих преданного служения, которое [изначально] Шри Чайтаньядев описал Шриле Рупе Госвами:

*дхатри-ашваттхади-гауравам, йатха сканде –
ашваттха-туласи-дхатри-го-бхуми-сура-вайшнавах
пуджитах праната дхйатах кшапайанти нринам-агхам*

«Все грехи человека будут уничтожены, если он совершает *пуджу* и предлагает поклоны деревьям *нипала*, *амалаки*, Туласи, а также коровам, *брахманам* и вайшнавам» (4).

Из них есть одно наставление [поклоняться] *дхатри* [дереву *амалаки*], а также *ашваттхе* [инжирному дереву], поэтому мы посадили его здесь [перед чандигархским отделением Шри Чайтанья Гаудия Матха]. Сегодня многие поклоняются дереву *амалаки*. Поститься на *экадаши* и следовать *чатурмасья-врате* – также является частью преданного служения. Поэтому стоит отмечать сегодняшний праздник и участвовать в нём.

Вы видели, что [сегодня] на алтаре храма стоит корова. Как она там появилась? Однажды (5) Шримати Радхарани, на которую очень похож Субал [близкий друг-пастушок Кришны], одетая как Субал и держащая в руках телёнка, сбежала на свидание с Кришной. Памятуя об этой игре Шримати Радхарани, которая произошла в этот день, на алтарь ставят корову. [Только два раза в год, на Радхаштами и Гопаштами, можно увидеть лотосные стопы Шримати Радхарани, что называется *чарана-даршан*].

Празднование в наши дни

Итак, сегодня во Врадже переодевают двух мальчиков в Кришну и Балараму и приводят их к коровам, чтобы они изображали игры Кришны. В Матхуре следует красивая процессия, они поклоняются коровам, предлагая им их любимые блюда, такие как зелёная трава и пальмовый сахар, хорошо

их купают и украшают их тела различными рисунками, такими как отпечатки рук [намазанные куркумой] и т.д. Они также играют в игры с коровами – *го-крида* – в сопровождении музыки и песен. Не думайте, что коровам просто поклоняются, не удовлетворив их служением.

Шрила Гададхар дас Госвами – бесстрашный проповедник

Другие *титхи* – это *тиробхава* Шрилы Гададхары даса Госвами. Шрила Гададхар Пандит Госвами и Шрила Гададхар дас Госвами – две разные личности. Шрипатой, местом пребывания Шрилы Гададхары даса Госвами, является Эдиядаха.

Сказано, что он – проявление сияния Радхарани. Он заставлял даже самых непокорных людей воспевать *кришна-наму*. В этом его слава. Мусульманский наместник Кази был враждебен к религии и очень жесток. Однажды вечером Шрила Гададхар дас Госвами бесстрашно посетил его дом и попросил воспевать *харинаму*. Испугавшись, Кази пообещал: «Я буду повторять имя Хари завтра». Тогда Шрила Гададхар дас Госвами ответил: «Вы только что произнесли имя Господа, разве может стоять вопрос о завтрашнем дне?» Такова слава Шрилы Гададхары даса Госвами. Он проповедовал вместе с Нитьянандой Прабху. Он находился в *сакхья-расе*, но позже стал преданным в *мадхурья-расе*. [Здесь «стал» означает, что иногда он находился в *сакхья-расе*, а иногда – в *мадхурье*, в зависимости от необходимого служения. Баларама Прабху или Нитьянанда Прабху также могли пребывать в любой из четырёх *рас* в зависимости от того, какое было необходимо оказать служение.] (6). Сегодня его *тиробхава*.

Шри Дхананджая Пандит – маха-вайрагья-вана

Следующие *титхи* [день ухода] Шри Дхананджая Пандита. Что бы он ни получал, он отдавал это Махапрабху, после чего сразу брал в руку чашу для подаяний [*бханду*]. Таким образом, он известен как *маха-вайрагья-вана*, великий отшельник. В «Вайшнава-вандане» его слава воспета словами: *сарвасва прабхуре дийа бхана хате лайа*.

Право на высшее служение

Я молюсь об их беспричинной милости. По их благосклонности человек обретает право на более возвышенный уровень служения. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» сказано [Мадхья, 22.69]:

йахара комала шраддха, се каништва 'джана
краме краме тенхо бхакта ха-ибэ уттама

«Того, чья вера мягкая и податливая, называют неофитом, но, постепенно следуя этому процессу, он поднимется до преданного высшего уровня».

Поэтому нет причин для страха или опасений. Даже тот, кто имеет слабую веру, постепенно достигнет положения *уттама-бхакты*, продвинутого преданного. Таков процесс (*крама*).

.....

1) «Шримад-Бхагаватам», 10.15.1. Перевод и комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа:

*шри-шука увача
татаи ча науганда-вайах-шритау врадже
бабхуватус тау нашу-пала-самматау
гаи чарайантау сакхибхих самам падаир
вриндаванам пунйам атива чакратух*

«Шукадева Госвами сказал: «Когда Господь Рама и Господь Кришна достигли возраста *науганда* [от шести до десяти лет], живя во Вриндаване, пастухи позволили Им пасти коров. Таким образом, в сопровождении Своих друзей два мальчика сделали землю Вриндавана необычайно удачливой, оставляя на ней следы Своих лотосных стоп»».

Комментарий:

Господь Кришна хотел ободрить Своих друзей-пастушков, которых проглотил Агхасура, а затем украл Господь Брахма. Поэтому Господь решил привести их в пальмовый лес под названием Талаван, где было много вкусных спелых фруктов. Поскольку духовное тело Господа Кришны, по всей видимости, подросло и стало сильнее, старшие жители Вриндавана во главе с Нандой Махараджем, решили повесить Его из пастушка телят до положения обычного мальчика-пастуха. Теперь Он начал заботиться о взрослых коровах, быках и волах. Из-за большой любви Нанда Махарадж ранее считал Кришну слишком маленьким и незрелым, чтобы присматривать за взрослыми коровами и быками. В разделе «Картика-махатмья» «Падма-пураны» говорится:

*шуклаштами карттике ту
смрита гопаштами будхаих
тад-динад васудево 'бхуд
гопах пурвам ту ватсанах*

«Восьмой лунный день светлой половины месяца Картика известен как Гопаштами. С этого дня Господь Васудева принял служение пастуха, раньше Он пас только телят».

Слово «*падаих*» указывает на то, что Господь Кришна благословил землю, ступая по её поверхности Своими лотосными стопами. Господь не носил

обувь или что-то другое на ногах, а ходил босиком по лесу, сильно тревожа девушек Вриндавана, которые боялись, что Он может поранить Свои мягкие лотосные стопы.

2) Комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа (Шри Чайтанья-чаритамрита, Мадхья, 8.294):

«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур упоминает, что во Враджабхуми протекает река Ямуна с её песчаными берегами. Там деревья кадамба, коровы, палки Кришны, которыми Он пасёт коров, а также Его флейта – все они пребывают в *шанта-расе*, нейтральном вкусе преданного служения».

3) «Шримад-Бхагаватам», 10.13.19:

«Благодаря характерной черте Васудевы, Кришна одновременно расширил Себя в точное число пропавших мальчиков-пастушков и телят и проявил совершенные копии их тел: особенностей рук, ног и других конечностей, палок, флейт, мешочков с обедами, индивидуальной одежды и украшений, размещённых различным образом, их имена, возраст и форму, а также деятельность, характерные черты и так далее. Распространив Себя таким образом, прекрасный Кришна доказал утверждение: «*самагра-джагад вишнумайам* – Господь Вишну вездесущ».

4) Перевод и пояснение Шри Шримад Бхакти Хридой Ваны Госвами Махараджа (Бхакти-расамрита-синдху, 110): «Шри Джива Госвами говорит, что дерево *ниппал* является одним из символов славы Господа, и поэтому его следует почитать и поклоняться ему. Сам Господь проявляется в этом мире на благо коров и *брахманов*, поэтому им следует служить и почитать их. [В тексте] вайшнав и туласи были заключены в скобки вместе с деревом *ниппала*, *миробалан*, коровой и *брахманом*, чтобы установить тот факт, что последних следует почитать так же, как вайшnavов и туласи. Поклонение коровам имеет особое значение для тех, кто предан Господу Гопалу (маленькому Кришне), потому что это способствует достижению ими высшей цели. В «Гаутамя-тантре» сказано, что следует осторожно расчесать корову, предложить ей пучок зелёной травы и благоговейно обойти её по часовой стрелке, ибо, если коровы содержатся в хороших и удобных условиях, Гопал будет доволен».

5) Источник: harmonist.us

Эта *лила* изначально описана в «Гопала-чампу» Шрилы Дживы Госвами.

В этот же день [Гопаштами] преданные Кришны также помнят ещё одну сокровенную игру, которую называют *субала-миланой*. В этот день многие храмы во Вриндаване, а теперь и во всём мире, показывают Божество Шримати Радхарани с открытыми лотосными стопами. В другие дни года

Радхарани, в высшей степени целомудренная богиня преданности Кришне, закрывает Свои стопы. Почему именно в этот день Она их не скрывает? Шримати Радхарани делает это почти непреднамеренно, косвенно, поскольку Она маскируется под лучшего друга Кришны, Субалу.

Среди всех товарищей Кришны Субал, пожалуй, самый близкий. Он предводитель *прия-нарма-сакхов*, который служит посредником в любовных отношениях Кришны с Радхарани и другими пастушками Враджа. У Субалы очень светлая кожа, как у Радхарани. На самом деле их лица очень схожи.

Однажды Кришна испытывал сильные муки любви к Радхарани и был безутешен в разлуке с Ней. Он позвал Своего дорогого друга Субала и сказал: «Я не могу быть разлучённым с Радхикой. Ты должен привести Её сюда ко Мне!»

Субал в недоумении ответил: «Как я могу привести Её в лес среди бела дня?» Радхарани не позволяли встретиться с Кришной бдительные старшие, особенно Джатила, мать Её так называемого мужа. Джатила внимательно следила за Радхарани днём и ночью, и Субал беспокоился о том, как ему удастся увести Её из дома.

Кришна настаивал: «Ты найдёшь решение. Ты должен так или иначе с этим справиться!» Стремясь удовлетворить своего друга, Субал придумал план: он подошёл к дому Радхики с одним из своих телят под мышкой. Как только он оказался рядом, то поставил телёнка на землю и быстро выкрутил ему хвост, чтобы тот убежал. Затем Субал вошёл в дом Радхи.

Всегда настороженная и подозрительная Джатила крикнула ему: «Что ты здесь делаешь?! Ты всегда проводишь время с этим негодником Кришной. Вы, мальчишки, вечно замышляете что-то нехорошее. Уходи отсюда немедленно!»

«Нет, нет, вы ошибаетесь, дорогая матушка, — возразил Субал. — Я потерял одного из своих телят. Его мама создала настоящий переполох, она обеспокоенно мычит в разлуке со своим чадом, а я просто, как хороший пастух, хочу вернуть его».

Джатила, несмотря на своё подозрение, согласилась. «Что ж, я не понимаю, как твой телёнок мог забрести сюда из Нандаграма. Как бы то ни было, посмотри. Ты увидишь, что его здесь нет».

Субал воспользовался ситуацией и вошёл в покои Радхарани, объяснив Ей свой замысел. Затем они обменялись одеждой, и, пока Субал оставался в комнате Радхики замаскированным под Неё, Она, одетая в одежду Субала, взяла маленького телёнка в руки и, кивнув на прощание ничего не подозревающей Джатиле, направилась в лес, улыбаясь в ожидании встречи с Кришной.

Шримати Радхарани пришла к Кришне в назначенное место. Она была так похожа на Субала так, что Кришна не узнал Её и испугался, что Его друг провалил свою миссию.

Шрила Б.Р. Шридхар Госвами описывает их встречу в «Любовном поиске потерянного слуги»:

«Наконец, когда Радхарани увидела Кришну, Она подошла к Нему в одежде Субала. Кришна был зол. Он не мог понять, что пришла Радхарани, приняв Её за Субала. Он сказал: «О Субал, ты вернулся без Радхарани! Ты не смог привести Её?»

Радхарани начала шутить: «Нет, было невозможно вывести Её днём».

Кришна произнёс: «Тогда что мне делать? Я больше не могу поддерживать Свою жизнь».

Радхарани промолвила: «Если Ты скажешь, Я могу пойти к Чандравали и привести её».

«Нет, нет, — ответил Кришна, — творог не может утолить голод по молоку. Это невозможно!» Кришна потерял сознание от разочарования.

Затем Радхарани обняла Его, сказав: «Мой Господин, разве Ты не узнаёшь Свою служанку? Ты не узнал Меня?!» Тогда Кришна снова преисполнился радости».

6) Источник: «Спутники Шри Чайтаньи» (Том 1)

*радха-вибхути-рупа йа
чандракантих пура стхита
садйа гауранга-никате
даса-вамийо гададхарах
пурнананда враже йасид
баладева-прийаграних
сати карйа-васад ева
правишат там гададхарам*

«Та, которая во время воплощения Кришны была Чандраканти, проявлением богатства Радхарани, стала Гададхарой дасом в *лилах* Гауранги. Возлюбленная Баларама, Пурнананда, также вошла в неё для особой цели» («Гаура-ганодеша-дипика», 154-155).

Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур следующим образом описал личность Гададхары даса в *кришна-лиле*: «Он — сияние Шримати Радхарани. Подобно тому, как Шрила Гададхар Пандит Госвами — сама Шримати Радхарани, так и Гададхар дас является проявлением сияния Её тела. В воплощении Господа в образе Кришны с настроением и сиянием тела Шримати Радхарани он является тем самым сиянием. В «Гаура-ганоддеше-дипике» он описывается как проявление великолепия Радхи.

Гададхар дас считается одним из последователей Гауры и Нитьяланды. Как спутник Гауры, он наслаждается настроением супружеской любви, в то же время, как последователь Нитьяланды, он пребывает в *сакха-расе* чистого преданного служения. Хотя Гададхар дас был спутником Господа Нитьяланды, его настроение дружбы было не такое как у мальчиков-пастушков, а супружеское. Он основал храм Гауранги в Катве» (Анубхашья к «Шри Чайтанья-чаритамрите», 1.10.53).

.....
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

<https://vigyana-bharati.ru/katkha/7738-gopashtami.html#more-7738>

Два даршана
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Калькутта, Шри Чайтанья Гаудия Матх
26 февраля 2012 г.

Дхаранидхара дас: Могу ли я пропускать *парикраму*, чтобы слушать *хари-катху* возвышенной личности? Я спрашиваю об этом, потому что я уже бывал ранее на *парикраме* и имею представление о том, какой будет результат. Поначалу я буду испытывать духовное вдохновение, но потом это, к сожалению, проходит. Потом мне придётся встретиться со своими *анартхами* лицом к лицу. Я хочу отдать приоритет *шикше*, чтобы очистить сердце от *анартх* и иметь целеустремлённость в *бхакти*.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Парикрама* очень существенна. Это возможность воспринимать Бога через свои стопы, глазами созерцать Божества в храмах и руками служить старшим вайшнавам. Но *хари-катха* ещё важнее.

асара-бхуте самчаре сарам этад аджатмаджа
бхагавад-бхакта-сангаи ча хари-бхактис титикута

«О сын Брахмы, для тех, кто желает подлинной *бхагават-севы*, общение с *шуддха-бхактами* превыше всего» («Брихан-нарадия-пурана»).

Звук обладает очень тонкой природой. Даже если все двери закроют перед вами, вы можете использовать мобильный телефон и, таким образом, добиться того, чтобы вам их отрыли.

Вы можете скинуть ядерную бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Но сможете ли вы разрушить небо над этими городами?

Дхаранидхара дас: Нет, я не знаю такого способа.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Небо или эфир — самый тонкий из пяти элементов. А звук ещё тоньше. Что говорить о трансцендентном звуке, — это самое тонкое из всего. Поэтому приоритет *хари-катхи* выше.

*бхактис ту бхагавад-бхакта-
сангена париджайате
сат-сангах прийате нумбхих
сукритаих пурва-санчитаих*

«Только благодаря общению с вайшнавами *джива* может встать на путь *бхакти*. Общение с *бхактами* достижимо только тогда, когда *джива* в прошлом набрала *бхакти-сукрити*» («Хари-бхакти-виласа», 10.279).

Майяпур, Шри Чайтанья Гаудия Матх
28 февраля 2012 г.

Дхаранидхара дас: Махарадж, я в прошлый раз, во время нашей беседы, не совсем понял второй пример с ядерным оружием, которое не может разрушить небо над Хиросимой и Нагасаки. Пожалуйста, объясните его подробнее.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Небо нельзя разрушить с помощью энергии атомных бомб, так как небо тоньше энергии огня. Но звук ещё тоньше, звуком можно управлять в этом мире. Звук может быть в виде телефонного разговора, телеграммы, электронного письма или простого письма — всё это, в конечном счёте, — звук. Это Сам Хари. Повторение *маха-мантры* — это трансцендентный звук. Этот звук может управлять всем, даже Вайкунтхой и Голокой. Особенно когда этот звук произносят преданные, великие преданные, которые пребывают в *мадхурья-расе*. А кто является высочайшим преданным в *мадхурья-расе*? Шримати Радхика!

*макхешвари крийешвари свадхешвари сурешвари
три-веда-бхаратишвари прамана-шасанешвари
рамешвари кшамешвари прамода-кананешвари
враджешвари враджадхипе шри радхике намо 'сту те*

«Шри Радха — повелительница всех видов жертвоприношений и всей деятельности. Она владычица всех *мантр*, звучащих во время жертвоприношений, и всех даров, подносимых полубогам, а также самих полубогов. Она повелительница трёх Вед и всех законов религии, а также госпожа Лакшми, Кшамы-деви (богини всепрощения) и, в особенности, восхитительных *кундж Вриндавана*» («Радха-крипа-катакша-става-раджа», 12).

Однажды Лалита подошла к Радхике. В этот момента Она повторяла: «Кришна, Кришна...». Лалита обратилась к своей подруге: «О *сакхе!* Лучше не произноси это имя, иначе ты потеряешь здоровье и силы». Радхика ответила ей: «О Лалита, Я не могу остановиться, это выше Моих сил. Мои чувства живут независимо от Меня».

Она продолжила повторять, полностью погрузившись в состояние *антар-даша*. Её повторение имени Кришны привлекло Его Самого. Почему? Потому что у *премы* есть одно качество – *кришна-каршати*, способность притянуть Кришну. Появившись там, Он увидел, как Радхика зовёт Его. Он обратился к Ней: «О Радхе! Я здесь!», — но Она не отреагировала. Он даже коснулся Её, но все Её чувства были внутри, поэтому Она не воспринимала того, что происходило снаружи.

Как же обрести *прему*? *Тринад апи суничена* – быть смиреннее травинки, соломы на дороге, терпеливее дерева. Сначала надо обрести это, а потом будем *киртанийя сада хари*. Вначале *чето дарпана марджанам* – очищение сердца, затем *махадавагни нирвапанам* – освобождение от трёх видов пожаров: *адхиатмика*, *адхибхаутика* и *адхидайвика-клеши*. Затем *шрейя каирава чандрика витаранам* – высшее благо.

Вы были в Пури? В своей жизни вы видели океан или море? Волны в океане бесчисленны. Волнам *бхавы* тоже нет конца. Когда наступает полнолуние, волны своей силой могут унести вас в океан. Обычный океан очень опасен, он может убить. Но океан *кришнамриты* иной природы. Только потом придёт *пурнамрита асваданам* – наслаждение полным счастьем. Тому, у кого есть высшее богатство *премы*, ничего не нужно снаружи. В этом мире все так несчастны; всё это потому, что у них нет *кришна-премы*. Даже Индра и Брахма, хоть они очень богаты и у них всё есть, но, не имея *премы*, они в действительности несчастны. Как это можно доказать? Посмотрите на их деятельность и тогда увидите сами. И, наконец, *сарватма снапанам парам виджайате шри кришна санкиртанам*. Душа снова и снова омывается в этом блаженном нектаре.

Шримати Радхика – *маха-ваданьяя*, а Кришна просто *ваданьяя*. Что значит *ваданьяя*? Кришна давал милость только Своим *бхактам*. А если приходили не Его *бхакты*, а, например, демоны, они тоже получали милость, но вначале Он убивал их. Кришна, увидев Шримати Радхику в таком состоянии, захотел познать Её чувства. Поэтому Он пришёл как Шри Чайтанья Махапрабху. Это одна из причин Его явления. В это время Он объединяется со Шримати Радхикой, принимая Её настроение и светясь Её сиянием.

гаури шри радхика деви харих кришнах пракиртитах

экатвач ча тайох сакшад ити гаура-харим видух

«Шримати Радхика известна как Гаури, а Кришна – как Хари. Проявляясь в одном облике со Своей Шакти, Кришна стал известен, как Гаурахари» («Ананта-самхита»).

Вместе со Шримати Радхикой Кришна становится *маха-ваданья*. Пребывая в таком настроении, Он дарует *бхакти* всем — и преданным, и непреданным, — например, самым падшим, таким как Джагай и Мадхай. Он сделал их не просто Своими *бхактами*, но даже *ачарьями*!

.....

Перевод на русский: Дхаранидхара д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Два подхода к делу Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Не придавайте значения враждебным словам Из автобиографии «Корни моей лианы преданности»

Когда я учился в пятом классе, был один мальчик, которого я побеждал в любой игре, которую бы мы ни затевали. Униженный своим поражением, он оскорблял меня разными словами. И вот однажды, после школы, мне так надоели его оскорбления, что я скрутил ему руки за спиной и *гамчей* привязал его к столбу, который был примерно в пятидесяти ярдах от нашей школы. Той дорогой пользовались только днём студенты и учителя, поэтому никто не видел его и не слышал криков о помощи.

Когда стемнело, а мальчик не вернулся домой, его родители разволновались и отправились его разыскивать. Обыскав всё вокруг, они наконец добрались до того места, где я привязал их сына. Когда они его нашли, мальчик сильно плакал от страха. Родители быстро развязали своего сына, и после того, как он рассказал им всё, что случилось, они втроём направились прямо к моему дому. Я услышал громкие крики своего одноклассника, когда они спешили по дороге к нашему дому, и сразу побежал внутрь, чтобы спрятаться. Когда они добрались до нашего дома, то рассказали о произошедшем первому человеку, которого увидели, — это была моя тётя, Шримати Кусума Чакраварти.

Моя тётя терпеливо выслушала их жалобы на меня. Когда они закончили, она обняла мальчика и спросила: «Это Нароттама сделал? Я непременно накажу его». Тетя усадила их и подала блюда, которые

приготовила по случаю Пауша-санкранти (Прим. пер.: Макара-санкранти — большой праздник в день зимнего солнцестояния, когда Солнце входит в знак Козерога). Когда они полностью успокоились, она позвала меня и должным образом отчитала в их присутствии. «Почему ты пугаешь подобным образом?» — сказала она. «Думаешь, это честно по отношению к бедному мальчику? Если ты когда-нибудь ещё сделаешь такое, я накажу тебя так, что ты этого уже никогда не забудешь!»

Когда мальчик и его родители ушли к себе домой, моя тётя усадила меня и сказала: «До того, как реагировать на оскорбления этого мальчика, тебе следовало бы сначала подумать, является ли он для тебя достойным соперником. Ведь об этом думают даже животные! Например, слон не считает козу или телёнка своими соперниками. Спроси себя: поддержишь ли ты свой статус рождённого в брахманической семье, и сохранится ли достоинство членов твоей семьи, если ты посчитаешь этого мальчика своим противником?»

Не обращай внимания на тех, кто использует ненормативную лексику и провоцирует тебя. Похвально, что ты не побил этого мальчика и не стал грубо говорить с ним, но то, что ты связал его и сделал своим противником, — постыдно. Ты мог бы просто перестать с ним играть. Послушай, Нароттама. Полезно пользоваться всегда одной простой пословицей: *«нича джади учча бхаше, субуддхи удайа хеше»*. Она означает, что если кто-то недостойный, чтобы тратить на него время, оскорбительно ведёт себя и разговаривает с тобой, то следует с улыбкой отнестись к этому и не придавать всему этому значения.

Я всегда старался следовать этому.

Много лет спустя я увидел, как и мой Гуру Махарадж (Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж), и другие ученики Шрилы Прабхупады следуют подобному принципу. Они никогда не придавали значения словам так называемых учеников Шрилы Прабхупады, не ценивших сути его *вичара-дхары* — его линии и учения, и не придавали значения мнению тех, кто был против него.

Всякий раз, когда я вспоминаю вышеупомянутый случай из детства, на ум приходит ещё кое-что. В те дни большие семьи жили обычно вместе, в одном доме. Не возникло бы никаких проблем, если бы старшие из одной семьи отругали ребёнка из другой семьи. И не нужно было бы беспокоиться о том, что родители того ребёнка огорчатся. Родители этого ребёнка, никогда бы не усомнились в адекватности наказания, даже если старший из другой семьи отругал или, возможно, даже побил их ребёнка. Каждый старший в семье учил младших предлагать *пранамы* самым старшим, проявлять

уважение к ним и никогда не пренебрегать ими. Нас не учили, что мы должны слушаться только родителей, которые произвели нас на свет. Наоборот, нам было сказано слушать старших и уважать их всех. И всё это глубоко укоренилось в наших сердцах.

Благодаря невероятной удаче, тому же самому меня учил мой Гуру Махарадж. Наблюдая за его поведением, мы учились воспринимать большинство его духовных братьев не отличными от него, а иногда даже и превосходящими! Глубокое почтение, с которым он им служил, ясно показывало нам, что он относится к ним, как к объектам своего служения. Поэтому и мы всегда старались служить его духовным братьям с той же заботой, уважением и любовью, которые проявляли в служении ему. Мы никогда не считали, что кто-либо из его духовных братьев ниже его, эта мысль никогда не появлялась в наших сердцах.

.....

Оригинал <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/07/05/Give-No-Gravity-to-Antagonistic-Words>

Разоблачение некомпетентного лидера
Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Из книги «Мои возлюбленные учителя»
Выдержка из главы, посвящённой
Шри Шримад Бхакти Прагьяне Кешаве Госвами Махараджу

После ухода Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура пришло время выбрать нового президента-*ачарью* Гаудия Матха. Гуру Махарадж (Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж) считал, что Шри Шримад Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж — самый достойный кандидат для этого. Однако когда пришло время, Шри Ананта-васудева Прабху был единогласно избран на эту должность, а Шри Винод-бихари Брахмачари стал выполнять служение его секретаря.

Когда порочная репутация Шри Ананты-васудевы Прабху вышла на свет, Шри Винод-бихари Брахмачари позвал моего Гуру Махараджа и сказал: «Хаягрива Прабху! Мы увязли руками в жидких испражнениях. Если бы они были сухими, это не воняло бы настолько отвратительно. Но, к сожалению, реальность такова, что эти зловония и мерзость чрезмерны. Мы должны раскаяться и искупить свою вину за то, что поддерживали Ананта-васудеву. Нам потребовалось так много времени, чтобы понять, что происходит на самом деле. Некомпетентному человеку надо помогать, но такого

некомпетентного человека, который дурачит широкую публику и играет роль лидера, следует сторониться. Давайте поможем людям этого мира, разоблачив этого человека так, чтобы каждый мог увидеть его истинную природу.

Благодаря вашему утончённому и тактичному вайшнавскому поведению, все считают вас другом и прислушиваются к вашим словам. Поэтому, пожалуйста, соберите всех вместе и организуйте собрание, чтобы мы смогли решить, как противостоять ему».

После этого, по просьбе Шри Винод-бихари Брахмачари, Гуру Махарадж собрал вместе всех духовных братьев и провёл собрание, на котором было решено подать в суд против Шри Ананты-васудевы Прабху. Именно этот суд сделал возможным законное разделение Гаудия Матха на две фракции.

.....

1) Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж действительно следовал этому правилу до последних дней. Пример этого: http://sampradaya.ru/legacy/article1/bvbm_a/2573-otvet-na-lozh.html

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

День ухода
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Январь 2013 г., Пуна

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж всегда особо подчёркивает важность празднования дней явления и ухода вайшнавов. Эти дни дают всем возможность получить особую милость. Одна из особенностей Шрилы Бхарати Махараджа заключается в том, что он постоянно прославляет всех вайшнавов, в какой бы вайшнавской организации они ни находились. Шрила Махарадж очень много знает о жизни большинства знаменитых учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и прославляет их. Он говорит, что если наш ум не будет занят прославлением вайшнавов, то он будет заниматься критикой. Памятование об этих великих личностях даёт нам возможность очиститься и обрести жадное стремление следовать по их стопам.

Утром, после *туласи-парикрамы*, Шрила Бхарати Махарадж начал с воодушевлением рассказывать о Шриле Бхактисиддханте Сарасвати

Прабхупаде. Мы слушали *хари-катху* на хинди и, хотя не понимали ни слова, видели с каким настроением, духовными чувствами и глубокой привязанностью Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж рассказывал о Шриле Прабхупаде. Он всегда подчёркивал важность слушания *хари-катхи*, *шабда-брахмана*, вне зависимости от того, на каком языке она звучит. Наблюдая, с какой любовью и преданностью, с каким воодушевлением и чувством глубокой разлуки истинный вайшнав рассказывает *хари-катху*, *джива* получает огромное благо. Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур говорил: «Я никогда не слышал от своего Гурудева, чтобы *бхакти* передавалась при помощи языка, *бхакти* передаётся из сердца в сердце». Шрила Махарадж также всегда подчёркивает это, он говорит, что новым людям лучше сосредоточить своё внимание не на переводе, а на личности, которая рассказывает *хари-катху*, смотря ей в глаза. Во время утренней *хари-катхи* мы видели, как он выражает свои чувства, насколько сильно он привязан к лотосным стопам своего *парам-гурудева*.

В полдень мы провели *пуджу* в честь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и предложили *пушпанджали* его лотосным стопам. Мы все в вечном, неоплатном долгу перед Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой. Он подобен солнцу, которое всем дарит тепло и свет. Он позаботился о каждом из нас, оставив после себя такие замечательные книги и прекрасных учеников. Благодаря его титаническим усилиям, мы, падшие *дживы* Кали-юги, теперь имеем возможность соприкоснуться с самой чистой и возвышенной любовью, которую принёс Шри Чайтанья Махапрабху.

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Сегодня день ухода моего *парам-гурудева* – Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. День ухода вайшнава – это праздник. Поскольку сегодня он вошёл в вечные игры Бхагавана, у нас не должно быть скорби. Это день празднования!

Шрила Бхактисиддханты Сарасвати Тхакур явился в этот мир в Шри Джаганнатха Пури. Его отец Шрила Бхактивинода Тхакур в то время был администратором храма Джаганнатхи. Он многое изменил в храме Джаганнатхи, в том числе укрепил следование правилам поклонения Божествам. В детстве Шрилу Прабхупаду звали Бимал Прасад, так как он пришёл в этот мир по милости Бимала Деви (Иногда этим именем называют Дургу, иногда – Лакшми, иногда – Шри Радхику). Когда ему было шесть месяцев, во время Ратха-ятры колесница Джаганнатхи остановилась прямо напротив дома Шрилы Бхактивиноды Тхакура и простояла там целых три дня. Воспользовавшись случаем, жена Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шри

Юкта Бхагавати Деви, подняла своего маленького сына на колесницу и предложила стопам Божеств, в этот момент гирлянда с Господа Джаганнатхи упала на младенца Бимала Прасада. Потом в течение трех дней Шрила Бхактивинода Тхакур организовывал *бхогу* (готовил и подносил яства) для Джаганнатхи.

Когда Шрила Прабхупада родился, его пуповина была обёрнута вокруг его тела, как священный шнур. С рождения он был отмечен телесными знаками *махапуруши*. В «Самудрике» есть перечень телесных признаков великой души:

*панча-диргхах панча-сукимах
санта-рактах шад-уннатах
три-храсва-притху-гамбхиро
два-тримшал-лакишано махан*

«*Махапурушу* можно узнать по тридцати двум признакам: у Него глаза, бёдра, щёки, нос и руки длинные; кожа, волосы, пальцы, зубы и поры тонкие и изящные; уголки глаз, подошвы стоп, ладони, нёбо, губы, язык и ногти красноватые; грудь, плечи, ногти, нос, бёдра и лицо благородные и приподнятые; шея и голени (от щиколотки до колена) короткие; бёдра, локти и грудь широкие; пупок, голос и разум глубокие».

Первые зерновые, которые Бимал Прасад принял, были *маха-прасадом* Господа Джаганнатхи. Позже Шрилу Бхактивиноду Тхакура перевели по службе в другое место, и вся его семья переехала.

Шри Чайтанья Махапрабху двадцать четыре года жил в Навадвипе, шесть лет Он путешествовал по всей Индии и последние восемнадцать лет безвыездно находился в Джаганнатха Пури. В этом священном месте Гаурасундара испытывал глубочайшее чувство любви к Богу – *виप्रаламба-прему*. Шрила Прабхупада по праву принял эту любовь как наследство и проповедовал её повсюду. Господь Джаганнатха и Шри Чайтаньядев неотличны друг от друга так же, как Шри Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху.

Наш Матх в Пури стоит на том самом месте, где явился наш дорогой Шрила Прабхупада. Это место вновь вернулось к вайшнавам благодаря нашему Гурудеву (Ш.Бхакти Дайита Мадхаве Махараджу). Когда это случилось, Шри Джаганнатха вновь остановился возле нашего Матха и стоял несколько дней! Таким образом Джаганнатха благословил это место Своим божественным присутствием. При строительных работах был явлен один удивительный знак: очень сильный и приятный аромат начал исходить из земли. Мы построили храм именно на этом благоухающем месте, хотя изначально планировали строить Матх чуть в стороне.

В основном Шрила Прабхупада изучал «Према-бхакти-чандрику» и «Прартхану» Шрилы Нароттама даса Тхакура. Он в совершенстве знал *санскрит* и астрологию. Он был настолько великим астрологом, знающим все тонкости этой науки, что даже величайшие знатоки *джйотиша-шастр* того времени терпели от него поражение за поражением в диспутах. Однако вскоре он оставил эту науку, потому что она преимущественно мирская.

Как-то раз проходило собрание преданных со *смарта-брахманами*, во главе преданных не было никого, кого можно было бы назвать подлинным вайшнавом. В то время было некоторое противостояние между *смарта-брахманами* и преданными. Вайшnavы пришли к Шриле Бхактивиноде Тхакуру и попросили его спасти положение. Шрила Бхактивинода Тхакур заплакал, в то время он был болен и не мог ходить. Он плакал, потому что, получив шанс послужить, не мог им воспользоваться. Тогда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал отцу, что сам пойдёт на эту встречу. Получив благословения, Шрила Прабхупада отправился в путь. Он шёл весь день и всю ночь. На следующий день Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пришёл в собрание, возглавляемое *смарта-брахманами*, также там присутствовали и некоторые вайшnavы. Ему дали право говорить первым. Сначала он прославил *брахманов*, и настолько хорошо, что они безмерно радовались услышанному. Однако затем Шрила Прабхупада начал прославлять вайшnavов, утвердив их положение выше статуса *брахманов*. Он всё доказывал цитатами из писаний. Его выступление было совершенным и бескомпромиссным.

Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати написал комментарий на «Шри Чайтанья-чаритамриту». В то время не было никого, кто мог бы оценить и отредактировать его глубокий комментарий, так как он был написан безукоризненно.

После ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура Шрила Прабхупада повторял по три *лакха харинамы* каждый день. Он вёл очень отречённый образ жизни, спал и принимал пищу прямо на земле. В то время его *садхана* была подобна *садхане* Шрилы Рагхунатхи даса Госвами:

*тина сандхья снана кори, смарана киртана кори,
радха пада бхаджана джанхара
чхаппана данда ратри дине, радха-кришна гуна гане,
смаранете садаи гонайя
чари данда шути тхаке, свапне радха-кришна декхе,
эка тила вйартха нахи джайя*

«Трижды в день, в *сандхьи*, он совершал омовение в Радха-кунде, воспевал святые имена, памятовал о божественных *лилах* и сердцем служил лотосным

стопам Шримати Радхики. Двадцать два часа в сутки, пока бодрствовал, он памятовал и прославлял непревзойдённые качества Шри Шри Радхи-Кришны, а также Их ближайших спутников. Он спал 96 минут в сутки. Но и отдыхая, он оставался погружённым в Радха-Кришна-лилу. Он никогда не терял ни мгновения» («Рагхунатха шучака киртан», 24-26).

Он был полностью счастлив в своём *бхаджане*. Но вдруг однажды во сне ему явились Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж и вся Панча-таттва. Они велели ему начать проповедь. Шрила Прабхупада сказал в ответ на их просьбу: «Как же я буду проповедовать? У меня нет ни денег, ни людей для этого!» Они ответили: «Не волнуйся, мы пошлём тебе и то, и другое».

Вскоре пришёл один человек, который перевёз Шрилу Прабхупаду в Калькутту. Место, в котором он поселился, называли «Бхактивинода-асан», но он не мог даже зарегистрировать *матх* (миссию и храм), так как *матх* должен иметь Божества и своих *брахмачари*. Но постепенно всё больше и больше учеников стало приходить к Шриле Прабхупаде. Всех нужно было накормить, а денег было очень мало, поэтому им приходилось покупать на рынке лишь остатки продуктов. У них был очень простой, но при этом всегда очень вкусный *прасада*.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур всегда уделял особое внимание печати книг, называя печатный станок *брихад-мридангой* (большой *мридангой*), которая будет играть по всему миру. Все преданные были заняты в интенсивном служении. Шрила Прабхупада издавал ежедневные, еженедельные и ежемесячные журналы на бенгали, хинди, ории и других языках. Бенгальский журнал «Надия-пракаш» печатался в то время в Калькутте.

Когда Шрила Прабхупада давал лекции в каком-то месте, многие из тех, кто слышали его *катху*, никогда больше не возвращались в свои дома. Одним из них был Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж. В то время он работал в суде, но услышав *хари-катху* Шрилы Прабхупады, он оставил всё и пришёл в Матх. Шрила Прабхупада утвердил Б.П. Пури Махараджа редактором ежедневного журнала «Надия-пракаш».

Некоторые люди были настроены враждебно по отношению к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, так как в то время было много школ *сахаджий*, которые не могли терпеть его бескомпромиссной проповеди. Также на станке Шрилы Прабхупады печаталось то, что противостояло принципам материалистов, из-за чего последние также стали враждебно к нему относиться. Однажды во время Шри Навадвипа-дхама-*парикрамы* на

него было совершено нападение, однако он не пожаловался на этих людей, и даже не сказал полиции о случившемся.

В другой раз кто-то обвинил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура в краже какой-то кухонной утвари. Узнав об этом, один очень богатый человек был крайне возмущён такой клеветой и решил защитить Шрилу Прабхупаду. Он пришёл в полицию и заявил: «Из моего сада похитили пруд». Инспектор не мог в это поверить, но он очень боялся этого богатого человека. Этот господин спросил: «Вы думаете, что я вру?!» Инспектор ответил: «Конечно же я так не думаю, но всё-таки такое невозможно, чтобы пруд украли». Тогда этот господин воскликнул: «Ещё более невозможным является то, чтобы Шрила Прабхупада украл кухонную утварь!» Полицейский всё понял и не стал предпринимать никаких действий против Шрилы Прабхупады. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур терпел всё, когда речь шла о его личных интересах, но если вопрос заходил о принципах вайшнавизма и совместном служении, то в этом он был очень строг и бескомпромиссен.

Шрила Бхактивинода Тхакур велел Шриле Прабхупаде как можно скорее возобновить Навадвипа-дхама *парикраму*, следуя примеру Шринивасы Ачарьи и Шрилы Дживы Госвамипада, который совершал *парикраму* под руководством Нитьянанды Прабху. Шрила Бхактивинода Тхакур, размышляя о том, как много людей могут получить великое духовное благо, совершая *парикраму*, просил Шрилу Прабхупаду как можно скорее возобновить её проведение. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур исполнил его наставление, начав организовывать паломничества во главе с Божеством Шри Чайтаньи Махапрабху. В них принимали участие тысячи паломников. В 1925 году собралось уже почти пять тысяч людей, *киртан* сопровождали сто *мриданг*, Божество Шри Чайтаньи Махапрабху несли верхом на слоне. Была организована огромная процессия.

В те времена приходилось преодолевать множество трудностей для организации *парикрамы*. Были люди, которые завидовали Шриле Прабхупаде, так как его проповедь была очень могущественной и бескомпромиссной. Он разбивал философии всех ложных школ: *сахаджий*, *джати-госаи*, *смарта-брахманов* и других, из-за чего многие были против его проповеди. В результате этого все *бабаджи*, *джати-госаи* и другие недоброжелатели собрались вместе и решили разгромить *парикраму*. Они начали забрасывать преданных камнями. Преданные разбежались в разные стороны, пытаясь спастись. Это также встревожило слона, на котором несли Божество Шри Чайтаньи Махапрабху. Все преданные очень переживали за всё происходящее. Тогда Винода-бихари Брахмачари (Шрила Бхакти

Прагьяна Кешава Госвами Махарадж) отдал свои белые одежды Шриле Прабхупаде, а сам надел шафрановые одежды своего учителя. Ещё один *брахмачари* побежал в полицейский участок и позвал полицию, после чего все, кто нападал на *парикраму*, разбежались.

На следующий день полицейские начали расспрашивать Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура: подозревает ли он кого-то в этом сговоре? Но Шрила Прабхупада ответил, что он никого не подозревает. Ученики Шрилы Прабхупады убеждали его: «Если вы промолчите, то в следующем году нам будет очень трудно совершать *парикраму*, или мы вообще не сможем это сделать». Однако он всё равно сохранял молчание и отвечал только, что не желает указывать на кого-либо из нападающих.

Сиддханта Сарасвати видел благо во всём происходящем, поэтому всё случившееся он прокомментировал следующим образом: «Уже много лет мы стараемся проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху повсюду. Мы хотим, чтобы люди узнали об идеалах, целях и этике Гаудия Матха, но несмотря на то что мы приложили много усилий, нам так и не удалось распространить это послание повсюду. Благодаря этим *бабаджи*, *смарта-брахманам* и *джати-госаи*, которые организовали нападение, на главной странице каждой газеты большими буквами была напечатана эта новость. Теперь люди со всей Индии начали спрашивать: «Что это за Гаудия Матх? Почему с преданными обошлись так бесчеловечно?» На самом деле те, кто напал на нас, оказали нам огромную услугу». В то время напечатать платную статью в газете стоило один *лакх* рупий. Тогда это была огромная сумма денег. Поэтому заговорщики очень хорошо помогли проповеди Гаудия Матха.

Всю свою жизнь Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур руководствовался *шлокой*:

*тат те 'нукамнам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак*

«Тот, кто видит во всём, что с ним происходит, плоды собственной деятельности и воспринимает их как проявление Твоей милости, оставаясь непоколебимым на пути преданности и отдавая Тебе своё тело, ум и речь, достоин обрести Твои лотосные стопы, обитель освобождения» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.8).

Шрила Прабхупада видел, что всё происходящее с ним благоприятно для служения Всевышнему Господу. Все наши страдания — это следствие наших прошлых греховных поступков, совершённых телом, умом и речью. Нам

следует предаться и идти по стопам Сиддханты Сарасвати, стараясь служить Верховному Господу. Тогда мы по праву будем получать Его милость. Шрила Бхактисиддханда Сарасвати Тхакур своим собственным примером установил этот идеал. Люди, которые напали на Шрилу Прабхупаду, убежали в сторону Ганги и пропали, никто не нашёл даже их следов.

Когда Шрила Прабхупада уходил из проявленной для обусловленной души *лилы*, он смиренно попросил всех: «Вы должны продолжать совершать свой *бхаджан*, даже если будут большие проблемы в Матхе. Никогда не оставляйте *хари-бхаджан*, даже в самых тяжёлых обстоятельствах – когда на вас злословят и клеветуют, или бесчисленные беды и оскорбления обрушиваются на вас. Тот, кто не стабилен в *бхаджане* – уйдёт, но все остальные останутся. Не разочаровывайтесь, когда будете видеть, что большинство людей этого мира неспособны принимать идею *шуддха-бхакти* (чистой преданности в служении). Не переставайте печатать вайшнавские писания. Поддерживайте свою жизнь в этом мире ради *хари-катхи*. Будьте едины и вместе проповедуйте послание Шри Рупы и Шри Рагхунатхи. Всегда оставайтесь *тринад апи суничена*». Затем Шрила Прабхупада попросил спеть Шрилу Бхакти Ракшака Шридхару Махараджа *киртан* «Шри Рупа-манджари пада».

Проповедовать миссию Рупы и Рагхунатхи – значит проповедовать миссию всех шести Госвами Враджа. Мы никогда не пойдём к *карми* или *гьяни*, мы всегда будем ждать только милости великих вайшнавов. Такова наша цель. Такова цель всего Гаудия Матха! Сегодня, в день ухода великого *джагат-гуру* Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, мы смиренно молимся, обращаясь к нему за милостью. В действительности, мне известно очень мало о Шриле Прабхупаде, но даже если я буду рассказывать то, что знаю, я никогда не смогу закончить. Слава возвышенных вайшнавов безгранична!

Когда *хари-катха* закончилась, Шрипад Бхактиведанта Бхагават Махарадж начал очень мощный *киртан*. Шрила Бхарати Махарадж начал почти прыгать. Всех переполнило счастье! Многие уходят и забываются, но невозможно забыть сладостную улыбку возвышенного вайшнава, его чистые слёзы радости. Эти *самскар* столь могущественны! Эти минуты счастья заставляют, несмотря на все трудности и испытания, идти к высшей цели.

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д

День ухода Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж

Сегодня *тиробхава-титхи* Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа. Он явился в деревне Маджидпура в районе Мименсингх Бангладеш. Бабаджи Махарадж – *парамахамса-вайшнав*. Он был очень высоким. Однажды, срывая цветы с дерева, он упал и сломал ноги, из-за этого несчастного случая он хромотал. Глаза его были круглыми, как у рыбы, горящими и сияющими, словно излучающими огонь.

Кора не дия. Кора не лия

Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж служил Божествам Шри Шри Радха-Кришны и Шри Шри Гаура-Нитьянанде. Он носил только *каупину* (набедренную повязку) и всё, что люди приносили ему в качестве пожертвований, откладывал. Никто не осмеливался прикасаться к этому. Однажды слуга Бабаджи Махараджа пожаловался, что украли кастрюлю, в которой готовили *бхогу* для Божеств, а фрукты съела корова. Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж просто рассмеялся и ничего не сказал. Когда *севак* поинтересовался о причине смеха, тот с улыбкой ответил: *кора не дийа, кора не лийа* – «Один вор дал, а другой забрал!»

Кто вор? Кришна!

*враджэ прасиддхам наванита-чаурам
гопангананам ча дукула-чаурам
анека-джанмарджита-папа-чаурам
чаураграганйам пурушам намами*

Он лучший среди воров. Что он ворует? *Анека-джанмарджита-папа-чаура* – Он крадёт грехи, накопленные за многие жизни. Что ещё Он делает? Он превращает Своих преданных в *акинчана* [нищих, блуждающих, бездомных странников] (1).

Господь дарует столь великую милость. В одном рождении Он даёт, а в другом забирает. В чём потеря? У великих личностей такое необыкновенное видение!

[Старший *вайшнав*] Гокул дас Бабаджи Махарадж жил в нашем *матхе*. Мы предложили ему комнату. Он оставил этот мир, когда ему было больше ста лет. Шри Гокул дас Бабаджи Махарадж регулярно посещал *мангала-арати* и выходил просить пожертвования. Однажды его спросили: «Бабаджи Махарадж, ваша комната в порядке?» Он ответил: «С помещением всё хорошо, но тут много воров. Обычно остаются

приготовления из собранных продуктов. Затем я иду на берег Ганги повторять *харинаму*. Возвращаясь в свою комнату поздно вечером, я обнаруживаю, что оставшийся *прасад* кем-то украден». [Затем он процитировал те же слова, которые ранее говорил Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж] «*Кора не дийа. Кора не лийа* – «Один вор дал, а другой – забрал», а в промежутках между этим, мы получаем благо из того, что приняли. В чём же несчастье?» Другими словами, тот, кто даёт – вор, и берущий – вор.

Видение чистых преданных

Там, где жил Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж, обитало много змей. Однажды один человек очистил это место и сообщил Бабаджи Махараджу, что завершил уборку. Бабаджи Махарадж ничего не ответил, но позже сказал своему слуге: «Этот великий грешник совершил *анарадху*, а затем провозгласил, что освободил эту землю. Какой смысл в его словах? Живые существа в виде деревьев, лиан, змей и т.д. обитают в *дхаме*, чтобы стать свидетелями игр Шримана Махапрабху. Он же обидел их, кроме того, ещё и хвалит себя за это!»

Лицемерные сердца

Один бизнесмен построил комнату для Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа, но Бабаджи Махарадж никогда не жил в ней. Он продолжал жить в старой полуразрушенной хижине. Ему больше нравилось пребывать там, потому что там никто не приставал к нему: «Бабаджи Махарадж, будьте ко мне благосклонны! Бабаджи Махарадж, пожалуйста, даруйте свою милость!» Разве она обретается простым попрошайничеством?

Однажды один богатый человек посетил Бабаджи Махараджа и молил о милости. В ответ Бабаджи Махарадж снял свою *дор-каупину* и протянул её богачу, сказав: «Ты хочешь блага, прими его, оставайся здесь и совершай *бхаджан*». Но тот человек сразу же ушёл. Действительно ли он желал милости? Тогда зачем беспокоить [вайшнава] такой просьбой? Действительно, трудно понять [процесс обретения подлинной милости].

В связи с этим наш Гуруджи рассказывал забавную историю. В Раджастхане жила старая женщина. Она носила из леса сухие дрова и продавала их на рынке, тем и кормила своих внуков. Поскольку её сын скончался, ей приходилось содержать всю семью. Каждый день старушка упрекала Ямараджа (повелителя смерти), говоря: «Он заботится обо всём мире, но не смотрит на меня [другими словами, Ямарадж не забирает меня]». Ежедневно она причитала подобным образом. Однажды Яма пришёл к ней и сказал: «О старая женщина, пожалуйста, пойдём со мной». Она ответила: «О,

вы пришли! Пожалуйста, помогите мне снять связку веток с моей головы. [Я не могу сейчас пойти с тобой.] Мои внуки ещё маленькие, кто будет о них заботиться?» [Если такое отношение] тогда зачем вызывать к Яме?

Позже старушка ещё больше проклинала Яму. Однажды, когда её внучка по имени Саки заболела, старушка причитала: «Она также умрёт». [По совпадению] в это время один бык вошёл в [ближайший] дом и залез головой в большой чёрный деревянный сосуд, в котором варили и хранили рис, и, зацепившись рогами, застрял в нём. Таким образом [пока бык из всех сил пытался освободиться], он создавал много шума. Старуха приняла быка, голова которого застряла в этом большом чёрном сосуде, за Ямараджа. [Увидев это и подумав, что из-за болезни Саки Яма пришёл забрать её] старушка сказала: «Саки ещё не замужем, она ещё не испытала семейного счастья. Я же уже старая, забери, пожалуйста, меня». [Чуть позже, пытаясь освободить голову] бык бросился на неё. В это время, пожилая женщина непроизвольно воскликнула: «Увы! Саки здесь нет, она в другой комнате! Иди туда!»

Итак, была ли она готова действительно покинуть этот мир? [Думая, что умрёт] она естественным образом воскликнула: «Саки в другой комнате».

Бабаджи Махарадж часто указывал на подобное лицемерие.

Духовное видение

Бабаджи Махарадж часто посещал различные места паломничества иногда на поезде, иногда на воловьей телеге, а иногда пешком. Однажды во время одного из своих путешествий, переправившись через реку, он подошёл к огромному баньяновому дереву. Там Бабаджи Махарадж произнёс: «Остановитесь здесь, мы прибыли в Вамшиват». Таким образом, во многих местах баньян пробуждал в нём воспоминания о Вамшивате.

Служа своим Божествам Шри Шри Радха-Кришне, Бабаджи Махарадж предлагал им хукку [предмет на одной ножке для курения ароматизированного табака]. Когда его слуга по имени Пунье спросил Бабаджи Махараджа, почему он не предлагает хукку Шри Шри Гаура-Нитьянанде, Бабаджи Махарадж ответил: «О, нет! Нет! Они не примут этого». [Они явились в настроении слуг, а не наслаждающихся.]

Несравненный божественный вкус

Однажды Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж пришёл из Навадвипы [в Мединпур]. Там находились Шри Шримад Бхакти Вичар Яджавар Госвами Махарадж и Гуру Махарадж (Ш.Бхакти Дайита Мадхава Госвами), которые пригласили Бабаджи Махараджа почтить *прасада* в Шри Шьямананда Гаудия

Матхе. Однако он не пришёл, и они отправились туда, где жил Бабаджи Махарадж. К тому времени Бабаджи Махарадж уже сделал подношение *бхоги* Божествам и дал им немного *прасада*. Позже я услышал от Гуру Махараджа, что он никогда раньше не ел такого восхитительного *прасада*. Гуруджи сказал: «Поскольку это подношение было лично приготовлено и предложено Бабаджи Махараджем, Бхагаван насладился им, одарив нектаром Своих уст, поэтому *прасад* обрёл несравненный божественный вкус».

Однажды Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж пришёл на *даршан* к Бабаджи Махараджу. Ему так же посчастливилось получить остатки трапезы Бабаджи Махараджа.

Сегодня его *тиробхава-титхи*, поэтому я взываю к его милости. Какие бы препятствия и трудности не встречались на пути *хари-бхакти*, пусть все они будут устранены, благодаря его благосклонности.

*антарайа нахи джайа эи та парама бхайа,
ниведана карох анукшана*

«Больше всего я боюсь, что не смогу преодолеть препятствия на пути преданного служения. Поэтому я непрестанно молюсь Тебе» («Према-бхакти-чандрика», 3.7). По милости вайшнавов, благодаря памятованию о них, все препятствия на нашем пути несомненно исчезнут.

Путь к благу

*ависмритих кришина-падаравиндайох
ксийоту абхадрани ча ша таноти
саттвасйа шуддхих параматма-бхактих
гйанам ча виджнана-вирага-йуктам*

«Памятование лотосных стоп Господа Кришны разрушает всё неблагоприятное и приносит величайшую удачу. Это очищает сердце и дарует преданность Всевышнему вместе со знанием, осознанием и отречением» («Шримад-Бхагаватам», 12.2.55).

Всё неблагоприятное исчезнет, и проявится всё благоприятное. Сердце человека постепенно очистится и в нём пробудится преданность. Сначала придёт знание (*гьяна*), за которым следует осознание, *вигьяна* (знание обогащённое опытом) и *вирага*, проявленная в двух аспектах: первый — *вайрагья*, непривязанность к вещам, не имеющим отношения к Верховному Господу, а второй — привязанность (*асакти*) к *шреитхе-васту* (Верховному Господу). *Вирага* объясняется как «*вишеште парама пуруше рага*» (особая привязанность к Всевышнему). Одно толкование подразумевает отторжение, а другой — принятие. Пока не пробудится привязанность к Верховному Господу, не придёт отречение к низшим вещам (*никша vastu*).

ванчха-калпатарубхйаи ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах

.....

1) «Я приношу поклоны величайшему вору. Он прославился во Врадже как воришка масла. Он похищает одежды *гопи*, а также грехи предавшихся Ему душ, совершённые за многие воплощения» («Шри Чараграганья-пурушанакам», стих 1).

Редакция: Ари Марадн д., Шамали д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7871-den-uxoda-shrily-vamshidasa-babadzhi-maxaradzha.html#more-7871>

Деяния преданных неподвластны законам кармы
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Январь, 2013 г. Пуна

Преданный: Вчера вечером вы рассказывали о том, как Шрила Санатана Госвами показал тюремщику семь тысяч золотых монет, после чего тот был готов отпустить узника из заточения. Я понял, что до тех пор, пока мы не увидим богатство, мы не сможем обрести жадное желание его получить. В этой связи, я хочу спросить, могут ли вайшнавцы показать нам своё богатство?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Вайшнавцы могут это сделать, но есть определённые условия. Они не будут показывать своё богатство перед каждым встречным. Шрила Бхактивинода Тхакур в вечернем *арати* говорит («Гитавали», Арати-киртан, 2, припев):

*гоурар паде пран сапечхе,
гоурар сампад сеи то`декхе
гоура вине ар джане наре,
гоурар сампад сеи то`декхе*

Кто может увидеть славу и великолепие Гауры? Только та личность, которая не знает никого другого и полностью посвятила свою жизнь служению Ему. Аналогичным образом можно увидеть и богатство вайшнавов. Каждый сможет понять его в соответствии со своим *адхикаром*. Вы сможете увидеть славу вайшнава только по его беспричинной милости, иначе это невозможно.

Всегда есть *деша*, *кала* и *патра* (место, время, обстоятельства). Если смотреть только на внешнее поведение, то вайшnavы могут делать вещи, которые в принципе не дозволены. Например, Шрила Санатана Госвами дал взятку тюремщику, чтобы тот устроил ему побег из заточения. Разве это разрешается законом? Правильно ли так поступать?

Есть вещи, которые позволяется делать в соответствии со временем, местом, и обстоятельствами. Если разбойник гонится за кем-то, и вы знаете, где этот человек спрятался, вашим долгом будет не говорить ничего разбойнику. Такое поведение будет самым правильным. Так же если за добродетельной девушкой гонится пять взрослых мужчин-насильников, то вы должны спрятать её и сказать, что ничего не знаете. В подобных ситуациях, если вы будете говорить правду, это будет грехом. Наша цель очень высока, мы хотим достичь служения Шри Чайтанье Махапрабху и посвятить свою жизнь Господу. Для достижения высшей цели позволяется делать какие-то, с внешней точки зрения, неправильные поступки, это не является оскорблением.

Как-то человек шёл на фестиваль Ратха-ятры и по пути остановился у одной семьи. Когда наступила ночь, хозяйка этого дома пришла к нему, сказав: «Ты так сильно привлёк меня, я хочу выйти за тебя замуж. Давай убьём моего мужа и будем счастливо жить вместе». Мужчина ответил: «Нет, это невозможно, я иду получить *даршан* Господа Джаганнатхи. Ты для меня как мать. Как же я могу поступить таким образом?» Она стала угрожать ему, что если он так не сделает, то попадёт в большую беду, но этот мужчина вновь отказал ей. В гневе она убила своего мужа и начала громко плакать, открыв окна, чтобы все слышали. Когда собралось много людей, она объявила: «Этот человек помогался меня и поэтому убил моего мужа». Деревенские жители не хотели слушать оправдания паломника и на общем собрании приняли решение отрубить ему руки.

С отрубленными руками этот человек пришёл на Ратха-ятру, которая началась три дня назад, однако колесница Джаганнатхи не двигалась с места, Господь Кришна ждал пока не придёт Его преданный. Когда Джаганнатха увидел его, колесница поехала, и человек воскликнул: «О мой Господь, находясь здесь, я вижу какую сильную любовь Ты выражаешь по отношению ко мне. Но почему ты допустил, чтобы эти люди отрезали мне руки без всякой причины?!» Господь ответил ему: «В прошлой жизни ты видел, как один охотник гнался за коровой и хотел убить её. Ты поймал корову и связал её верёвкой, отдав охотнику. Своими руками ты помог убить корову, поэтому сейчас ты лишился их. Это результат твоих собственных греховных действий». Такова философия *кармы*, если ты совершаешь плохой поступок,

то получаешь такой же результат. Если человек ничего плохого не делает, тогда он не будет страдать. Шри Кришна в «Бхагавад-гите» говорит об этом (6.40):

*партха наивеха намутра
винашас тасйа видйате
на хи калйана-крит каичид
дургатим тата гаччхати*

«Вершащему благие дела, не грозит гибель ни в этой жизни, ни в следующей. О друг, зло никогда не одолеет того, кто творит добро».

Мотив Шрилы Санатаны Госвами был очень чистым, он хотел сбежать, чтобы обрести совершенное служение Господу. Поэтому в его решениях и поступках не было никакого греха.

Мудрец Дадхичи хотел дать *мантры* Ашвини Кумарам. Когда Индра узнал о том, что столь ценные *мантры* будут даны аюрведическим врачам, он решил, что не допустит этого, и решил помешать ему во что бы то ни стало. Индра боялся, что получив эти *мантры*, они займут столь же возвышенное положение, как он сам, и будут сидеть с полубогами на одном уровне. Индра пришёл к Дадхичи и сказал: «Если ты сделаешь это, то я обезглавлю тебя». Однако позже настал такой момент, когда Индра просил Дадхичи о помощи. Находясь в опасности, Индра просил Господа помочь ему спастись от Вритрасуры. Господь сказал: «Тебе нужно пойти и предаться мудрецу Дадхичи, тогда он даст тебе оружие, с помощью которого ты сможешь победить Вритрасуру». Этот пример показывает, что невозможно разобраться в реакциях *кармы*. Иногда, даже помогая кому-то, вы можете стать соучастником греховных поступков. Однако деяния преданных неподвластны законам *кармы*, так как все их действия исполнены духа возвышенного преданного служения Бхагавану. Их поступки несут благо всем живым существам, у них нет иной цели, кроме как удовлетворить Господа:

*экантена сада вишнау
йасмад деве парайанах
тасмад экантинах проктас
тад-бхагавата-четасах*

«Тот, кто полностью предался Всевышнему и чей ум всегда сосредоточен на Нём – чист. В нём нет скверны» («Гауруда-пурана»).

.....
Набор текста и перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Джанмаштами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Отрывок из *бхава-анувады*
15.08.2017 г.

Сегодня – особый *титхи*, называемый Джанмаштами. Иногда мы специально называем его «Кришна Джанмаштами», но даже если просто сказать «Джанмаштами», будет ясно, что речь о Джанмаштами Кришны. Некоторые называют его «Кришна Джаянти». В наше время широко распространена проституция словами [и поэтому люди приписывают слово «Джаянти» личностям, не являющимся Шри Кришной, источником всех *аватар*]; например, теперь существует «Ганди Джаянти», то Джаянти, это Джаянти, – всё это теперь уже внедрено. Шри Шримад Бхакти Хридой Бон Госвами Махарадж разъяснил этот вопрос в своей статье «Нет иного Джаянти» [кроме Кришна Джаянти]».

Теперь такой вопрос, [Джаянти] какого Кришны – Девакинанданы Кришны или Нанда-нанданы Кришны? Как правило, в писаниях говорится, что Кришна явился в тюрьме царя Камсы. Но если в самом деле Кришна явился в тюрьме Камсы как сын Васудевы, то почему к Нему обращаются как к Нанда-нандане? Даже фестиваль, посвящённый его рождению, называется Нандотсава [фестиваль Нанды Махараджи]. Это не праздник Васудевы, Васудевотсава.

Обычай этого мира таков, что отец организует праздник, когда благословлён сыном. Однако в «Брахма-самхите» (5.1) сказано:

ишварах парамах кришнах
сат-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам

«Кришна – Верховный Господь. Он – Парамешвара. Он бесконечен (*анади*), а также не имеет начала (*ади*). Он – Говинда, причина всех причин, *сарва-карана-каранам*».

Если Он является причиной всех причин, то кто может быть Его причиной? Я не делаю [необдуманных] заявлений, я утверждаю *сиддханту* [аксиоматическую истину, основанную на явленных писаниях]. Если Он является причиной всех причин, то как Он может иметь отца и мать? У него нет родителей.

Однако фестиваль явления Кришны известен под именем Нандотсава, а Он известен как Нанда-нандана. И так далее. Какая причина стоит за этим?

Чей Кришна сын? Бхагаван не может быть чьим-то сыном. Несмотря на то, что он – *аджа* (нерождённый), Бхагаван принимает игру рождения. Это высшее достояние Бхагавана (*бхагавата*).

Кришна, хотя и является нерождённым, всё же принимает игру рождения, потому что покоряется Своему преданному. Бхагаван становится сыном того, кто обладает родительской привязанностью (*ватсальей*) к Нему. Говорится, поскольку Нанда Махарадж обладает великой привязанностью к Бхагавану, то Бхагавана называют Нанда-нанданой. Поэтому и фестиваль называется Нандотсава. Разве он называется *утсавой* Васудевы? Слово «Джанмаштами» подразумевает рождение Кришны. Он явился [то есть родился] в доме Нанды Махараджа и [просто] снизошёл (*аватарана*) к Васудеве и Деваки, держа в руках раковину, диск, палицу и лотос.

Издавна отмечалось, что сын Васудевы явился в тюрьме, держа в четырёх руках раковину, диск, палицу и лотос, и лишь когда Деваки и Васудева стали молить Его принять облик обычного младенца, Он сделал это.

Во-первых, Он явился в Своем трансцендентном (*алаукика*) четырёхруком облике с раковиной, диском, палицей и лотосом, а потом уже превратился в обычного ребёнка. Это явлено [в писаниях]. Возможно ли это? Да, всё возможно. Кришна – *аватар* [источник всех *аватар*, божественных воплощений]. Он не *аватара*, поэтому возможно всё.

С внешней точки зрения все [Его] деяния трансцендентны. Васудева отнёс своего ребёнка в дом Нанды, чтобы спрятать там. По дороге Кришна упал в Ямуну, и тогда она потекла в другую сторону, а Васудева смог подхватить Кришну, и Он не утонул. Ямуна не просто предоставила Васудеве путь, дала ему перейти, но и подняла свои воды достаточно высоко, чтобы коснуться лотосных стоп Кришны.

[В то же время] близнецы, сын и дочь, родились у Яшоды. Васудева забрал с собой девочку и оставил там своего сына, Васудева-нандану Кришну, который слился с Нанда-нанданой Кришной. Возможно ли это? Да. Вот почему сказано: *джанма карма ча ме дивйам* – «Моё рождение и деяния (*карма*) трансцендентны» [«Бхагавад-гита», 4.9]. Таким образом, всё у Господа является трансцендентным.

Наши Госвами раскрыли [скрытые смыслы]. Как у них это получилось? Они просто объяснили такие понятия, как *нандатмаджа* и *нанда-нандана*. В отличие от других, Госвами раскрыли много *праман* (свидетельств). Некоторые *праманы* можно получить из любой игры, из любого деяния.

Нарада [известен как] *калаха-прия* – любитель устраивать ссоры. Он сказал Васудеве: «Когда у тебя родился сын, ты не устраивал никакого

праздника. Но теперь твой сын стал Дваракадхишей, поэтому наступило время праздновать». Так было организовано и проведено жертвоприношение, были приглашены все три мира – все, за исключением *враджаваси*. Ответственным за приглашение гостей был назначен Нарада Муни.

Будучи *калаха-прией*, сначала он отправился в дом Нанды Махараджа, во Врадж. Он стал прославлять его: «Слава Нанде Махарадже! В Прабхасе проводят великое жертвоприношение, и я обязан пригласить туда обитателей всех трёх миров. Всех, кроме *враджаваси*». Нанда Махараджа помрачнел, но ничего не ответил.

Нарада понял, что цель его визита ещё не достигнута, и поэтому пошёл встретиться с Яшодой. Яшода ласково приняла Нараду и сказала: «О Нарада! Чем я могу тебя попотчевать? Просто дай мне знать, я приготовлю всё, что захочешь». Нарада ответил: «У меня мало времени, мне нужно идти, пригласить обитателей всех трёх миров [на жертвоприношение, устроенное в Прабхасе], туда приглашены все, кроме *враджаваси*. Я пришёл лишь сообщить вам об этом».

Тогда Яшода объявила: «Я обязательно пойду туда. Но не для того, чтобы с кем-то встретиться. Я просто получу *даршан* своего *лалы* и вернусь. Я даже не сделаю там и глотка воды. Что в этом плохого?» Однако Нанда Махарадж возразил: «Пожалуйста, не ходи. Не очень хорошо ходить без приглашения на столь грандиозное и подготовленное жертвоприношение». Но Яшода настаивала: «Я обязательно пойду».

Так она отправилась туда вместе со всеми остальными, но не смогла встретиться с Кришной, все четыре входа охранялись стражами. Кроме того, сверху на воздушных кораблях (*виманах*) летали Бхима и Арджуна и всё патрулировали. Никто [без приглашения] не мог войти внутрь. [*Враджаваси*] много раз умоляли и даже плакали, но всё безуспешно. Эта игра показывает, что одними молитвами и слезами нельзя ничего добиться [нужно принять прибежище у *нама-киртаны*].

Тогда служанка Яшоды предложила ей: «О Яшода! Пожалуйста, позови своего сына, назови Его имя». Эта игра показывает, насколько могущественна *нама-киртана*. Яшода стала совершать *нама-киртану* и звать: «Гопал! Гопал!», и Кришна немедленно покинул жертвоприношение, в котором принимал участие, и пришёл к Яшодe [сев к ней на колени в облике Гопала].

Когда Его друзья-пастушки стали звать: «Канхайя! Канхайя! Как мы можем не получить Твоего *даршана*, проделав сюда столь долгий путь?» И тогда Канхайя пришёл к ним в облике Канхайи [как их друг-пастушок]. Радхарани стала звать: «О Шьямасундара! Неужели Я не получу Твой

даршан? Неужели вернусь ни с чем?» И В ответ Кришна немедленно приблизился к Ней в образе Шьямасундары.

Кришна ответил взаимностью каждому из преданных в соответствии с его или её *прия-намой* [именем Кришны, которое является для этого преданного самым дорогим, например Гопал, Канхайя или Шьямасундара]; в зависимости от настроения, с которым они звали Кришну, Он явился им именно в этом облике.

Тогда Нарада Муни, присутствовавший на жертвоприношении, обратился к Деваки: «Яшода забрала твоего сына. Пожалуйста, разберись с ситуацией». Оставалось всего пять минут до конца жертвоприношения [и если бы его не завершили, то оно стало бы бесполезным, не принесло бы плодов]. Но Кришне было всё равно, Он просто встал и ушёл.

Что показывает эта игра? В *нама-санкиртане* так много могущества, что любая кармическая деятельность, как это жертвоприношение, не имеет никакого приоритета [по сравнению с *нама-санкиртаной*]. В этом заключается смысл.

Чей же Кришна сын – Яшоды или Деваки? Как нам это установить? Было признано, что та, чья грудь переполнится молоком [когда она увидит Кришну, переполненная *ватсальей*], та и будет считаться Его настоящей матерью. (Организовали встречу,) и молоко потекло из груди именно Яшоды, а не Деваки. Итак, чей же Он сын? Он сын Яшоды и Нанды. Поэтому и фестиваль называется Нандотсава, Кришна Джанмаштами. Всё это очень сокровенные темы, которые нелегко понять.

Вне зависимости от этого, Джанмаштами и Нандотсаву отмечают повсеместно. Все вы считаете этот день праздником Джанмаштами. Все используют эти понятия – «Джанмаштами! Джанмаштами! Нандотсава! Нандотсава!» Однако никто не размышляет об их сокровенном смысле. Никто! Просто повторяя (эти слова), как можно поверить в то, что, когда Васудева оставил своего сына [Васудеву Кришну] в доме Нанды Махараджа, Тот слился с [Нанда-нанданой Кришной], сыном Нанды Махараджа? Стоит ли этому верить? Всё это было доказано, когда Камса послал Акруру за Кришной и Баларамой и велел привезти их в Матхуру из Вриндавана на *дханур-ягью*.

Возвращаясь вместе с ними в Матхуру, Акрура принимал омовение в Акрура Гхате и увидел, что Кришна одновременно сидит на колеснице, и находится в водах Ямуны. Он окунулся ещё раз и снова увидел то же самое. Акрура подумал: «Это не отражение [Кришны], потому что отражение должно быть перевёрнутым». В подтверждение, Кришна спросил его: «Ты

что-то увидел?» Акрура даже не смог ответить Ему. Через эту *лилу* Кришна показывает, что Нанда-нандана Кришна никогда не делал и шага за границы Вриндавана [существует Васудева Кришна и Нанда-нандана Кришна].

Таким образом, говорится:

*кришно 'нйо йаду-самбхуто
йах пурнах со 'стей атах парах
вриндаванам паритйаджйа
са квачин наива гаччхати*

(«Лагху-бхагаватамрита», 1.5.461)

[Кришна, известный как Яду-кумар, – это Васудева Кришна. Он отличается от Кришны, сына Нанды Махараджа. Яду-кумар Кришна являет Свои игры в Матхуре и Двараке, а Кришна, сын Нанды Махараджа, никогда не покидает Вриндаван.]

Нанда-нандана Кришна никогда не покидает Вриндаван. Разница ещё в том, что Деваки-нандана Кришна убил множество демонов, тогда как Нанда-нандана Кришна не убивал никого.

Всё это показано, но постичь [трансцендентные деяния Господа] очень сложно. Все отмечают этот праздник, но не все могут понять его сокровенный смысл.

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Источник <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/09/01/Janmastami>

Шрила Джаядева Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх, Картика 2013 г.

Шрила Джаядева Госвами родился на территории нынешней Западной Бенгалии, в деревне под названием Кенубилва Грам. Он был очень отречённый преданный, поэтому проживал в очень бедном месте. Отречение и непритязательность всегда сопутствуют вайшнавам:

*санто апанекша мач-читтах
прашантах сама-даршинах
нирмама нираханкара
нирдвандва нишпариграхах*

«Шуддха-бхакты» всегда умиротворены, равно видят всех, равнодушны к материальному положению, полностью погружены в размышления о

Господе, не зависят от других, свободны от чувства собственности, ложного эго и двойственности материального существования» («Шримад-Бхагаватам», 11.26.27).

Один человек по совету Самого Господа Джаганнатхи хотел выдать свою дочь за Джаядеву Госвами. Господь пришёл к этому человеку во сне и сказал: «Ты должен отдать свою дочь святому Джаядеве». Джаядева не хотел жениться, он противился этому. Отец этой девушки сказал ей: «Оставайся в этом месте и Джаядева непременно примет тебя». Он действовал так, потому что получил указания от Господа Джаганнатхи. Оставив свою дочь в лесу, на месте, где жил Джаядева Госвами, отец ушёл. Джаядева Госвами, смотря на девушку, подумал: «Как же эта девушка останется в таких суровых условиях, я должен быть милостив к ней». Таким образом, они всё же поженились.

Позже Джаядева Госвами проявил Божества Радха-Мадхавы и стал Им служить, находясь в Чампака-хатте (у рынка цветов *чампака*). Джаядева жил там и поклонялся Божествам с великой любовью и заботой. Однажды в его сердце проявилось желание построить храм для Божеств. Ради служения Господу, он ходил от одного места к другому и пел прекрасные *киртаны*, прося у людей пожертвования для Радха-Мадхавы. Таким образом, он собрал нужную сумму. Когда он шёл обратно с пожертвованиями, на него напали злые разбойники. Они связали его, отрезали кисти рук и стопы, забрали все его деньги и бросили умирать в высохший, заброшенный колодец. Однако Джаядева обладал такой непреклонной преданностью, что даже в этом положении он не чувствовал себя несчастным. Он продолжал петь *киртаны*, которые вошли в его работу под названием «Гита-Говинда».

Тем временем, министр одного царя проходил мимо этого места и услышал очень сладостный и прекрасный *киртан*. По звуку, он нашёл лежащего на дне колодца поющего Джаядеву, поднял его со дна и принёс к царю. Когда царь услышал молитвы, которые возносил Шрила Джаядева Госвами, то был очарован и потрясённый спросил: «О Прабху, как я могу служить тебе?» Джаядева Госвами смиренно ответил: «Господин, я могу попросить тебя лишь об одном. Пожалуйста, всем своим сердцем служи *садху*, которые будут приходить в твоё царство. Если ты по-настоящему хочешь служить мне, то ты можешь это сделать, служа всем святым».

Оставаясь во дворце, Джаядева всегда памятовал о Радха-Мадхаве и воспевал «Гита-Говинду». Такие вайшнавцы как Джаядева не живут без *кришна-киртаны*:

*сататам киртайанто мам
йатанташ ча дриджа-вратах
намасйанташ ча мам бхактйа*

нитйа-йукта упасате

«Неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью» («Бхагавад-гита», 9.14).

Царь, следуя просьбе Джаядевы Госвами, служил всем *садху*, которые приходили в царство. Он просил их некоторое время пребывать в его царстве, а когда они уходили, то спрашивал Джаядеву Госвами: сколько пожертвований им дать.

Новость о том, что в этом царстве служат и дают пожертвования всем *садху*, распространилась повсюду. Преступники, которые покалечили Джаядеву, так же узнали об этом. Они подумали: «Сейчас всё сложнее и сложнее стало грабить людей, поэтому, лучше мы переоденемся в одежды *садху* и отправимся во дворец за деньгами. Царь разрешит нам остаться и даст нам еду, одежду и другие богатства». Они пришли в царство и оставались там день за днём, принимая от слуг царя служение. Спустя время они увидели Джаядеву Госвами и решили, что должны немедленно покинуть это место. Когда пришло время им покинуть царство, царь по обычаю спросил Джаядеву о том, сколько денег им пожертвовать. Джаядева сказал: «Если ты обычно даёшь тысячу, то сейчас дай этим людям *лакх*».

В сердце у царя возникли некоторые сомнения. Он подумал: «Почему Джаядева до этого никогда так не говорил, а сказал одарить большими деньгами только этих *садху*? Почему он ведёт себя по-разному? Царь вслед за этими преступниками отправил своих людей. По пути люди царя, которые жаждали понять, почему эти *садху* взяли так много денег, спросили у переодетых преступников: «Расскажите как вы живёте, чем занимаетесь? Мы хотим понять, что вы за *садху*? Почему Джаядева Госвами был так благосклонен к вам? Каковы ваши особенные духовные качества?» Разбойники ответили им: «Это большой секрет. Знаете ли вы, что человек, которого вы называете Джаядева Госвами, и который ныне проживает во дворце царя, в действительности преступник! Он забрал у нас большое богатство, а теперь боится, что мы расскажем царю, о том, кем он является на самом деле. Поэтому он сказал дать нам так много богатств». Как только преступники произнесли это, мать Земля разверзлась у них под ногами и поглотила их. Она не смогла стерпеть такое оскорбление великого преданного Бога. Все эти преступники провалились под землю.

Люди царя вернулись во дворец. Царь, увидев своих подданных с пожертвованиями, которые он дал *садху*, спросил: «Зачем вы принесли эти богатства обратно во дворец? Я не просил вас этого делать! Я лишь просил вас довести этих *садху* до места, где они живут. Тогда они честно рассказали

царю всё то, что произошло. Царь был очень удивлён. Он сказал: «Эта история необычайно загадочная. Я думаю, что теперь только сам Джаядева сможет нам сказать, где правда, а где вымысел».

Царь встретился с Шрилой Джаядевой Госвами. На вопросы царя Джаядева ответил: «Эти люди воруют деньги у людей и напрасно тратят свою жизнь. Поэтому я попросил тебя дать им столько денег, что бы они больше не делали этого. Если они будут дальше продолжать так жить, то они будут грешить и страдать жизнь за жизнью. Я думал, если они получают достаточно богатства, то смогут пойти верным путем или хотя бы перестанут воровать».

Когда Джаядева Госвами рассказывал царю об истинных причинах всего случившегося, одна за другой стали проявляться его отрубленные части ног и рук. На глазах у всех он вновь приобрёл полноценное тело. После этого Джаядева Госвами продолжал жить во дворце у царя.

Вскоре умер брат царицы. Во время кремации Джаядева Госвами сказал: «Как же возможно для целомудренной женщины жить в этом мире, если её муж умер?» После этой фразы царица почувствовала себя оскорблённой. Негодуя, она думала: «Как он смеет думать, что жена моего брата не целомудренна?!» Царица, чтобы отомстить Джаядеве послала своих людей к его жене – Падмавати. Она хотела, чтобы они передали супруге святого, что её муж скончался. Когда Падмавати услышала об этом, она тут же потеряла сознание и упала наземь. Все подумали, что она оставила тело. Только позже царица поняла, что всё, что исходит из уст Джаядевы - истина. Когда Джаядева Госвами узнал, что случилось с его женой, он вернулся домой. Как только он коснулся Падмавати, она тут же вернулась к жизни.

Говинда, Гопинатха и Мадана-мохан перемещаются в разные места. Из истории мы знаем, что мусульмане хотели разрушить храмы Вриндавана, поэтому *пуджари* перевезли Божества в Джайпур. Люди верят только тому, что доступно их чувствам: что они могут увидеть, потрогать или обонять. Только это они считают истиной. Однако, в действительности Господь – повелитель всего мира, Он – причина всех причин. Как же возможно, чтобы Он боялся кого-либо!? Как такое возможно, чтобы Он допустил, чтобы *пуджари* испытывали страх!? Господом управляют желания Его чистых преданных. Если Он видит, что кто-то мечтает служить Ему сердцем исполненным любви, то Он Сам устраивает все необходимые обстоятельства для этого. Он движим теми, кто искренне хочет Ему служить. Так Божество Джаядевы Госвами – Радха-Мадхава по Своему желанию перемещалось в разные места, теперь оно в Джайпуре.

Вопрос: Что важнее *хари-катха*, *харинама* или *парикрама*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*бхаджанера мадхйе шреитха нава-видха бхакти
`кришна-према`, `кришна` дите дхаре маха-шакти
тара мадхйе сарва-шреитха нама-санкиртана
нирапарадхе нама лаиле пайа према-дхана*

«Есть так много видов преданного служения, но такие как *шравана*, *киртана*, *вишну-смарана* столь могущественны, что если кто-то совершает их надлежащим образом, под руководством вайшнава, то тогда они способны даровать *кришна-прему*. Они столь могущественны, что способны дать Кришну, служение Ему и *прему* к Нему. Но среди всех девяти видов служения *сарва-шреитха нама-санкиртана*, *нама-санкиртана* без *апарадх* считается наивысшей» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.70-71).

Это подтверждается в *шастрах*, но особенно эту идею распространял Сам Шри Чайтанья Махапрабху.

Касаемо *харинамы* - она может повторяться только теми, кто *севонмукхе*:

*атах шири-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах*

«Имя Господа Шри Кришны, Его славу, игры и т.п. невозможно постичь с помощью материальных органов чувств. Господь открывает Себя лишь тому, в чьём сердце пробудилось страстное желание совершать трансцендентное служение Ему» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

Невозможно постичь Господа своими чувствами. Уши не могут слышать трансцендентного звука, глаза не могут видеть духовного, а язык не может повторять истинное святое имя. У личности, которая придаётся *садху*, совершая ему служение, пробуждаются правильные желания. Такой человек начинает думать: «Я хочу узнать о Господе, я хочу слышать о Нём, думать о Нём, служить Тхакурджи (*мурти* Бхагавана), повторять *харинаму* из глубины сердца». Чувства такого человека: глаза, уши, нос, язык одухотворяются и тогда Сам Господь входит в них. Когда Абсолютная Истина проявляется, предавшаяся душа начинает своими глазами видеть Шри Кришну, а ушами слышать прекрасные звуки его флейты. Вы сможете повторять *харинаму*, только развив дух бескорыстного служения. Это может прийти только от общения с *садху*. Господь может проявиться только когда Он Сам этого захочет, поскольку Он полностью независим. Мы не можем своими желаниями заставить Его, но всё же, Он очень милостив к тем, кто искренне хочет служить и обрести духовные качества. Откуда нам взять желание служить Абсолюту? Бхагаван – Господин всего мира. Он создал для людей все правила и предписания, но Он не сказал, чтобы все служили только Ему.

Зато в наше время, как говорит Шрила Бхактиведанта Свами: «Каждый день является новый “Бог”». Господь же говорит, что больше всего Ему доставляет радость не то служение, которое направленное на Него, а служение Его преданным. Поэтому служить и выражать почтение им благоприятнее, чем Самому Бхагавану. Шри Кришна говорит Уддхаве в «Шримад-Бхагаватам» (11.19.21):

*мад-бхакта-пуджабхйадхика
майи санджайате бхактих*

«Поклонение Моим *бхактам* лучше поклонения Мне, ибо *вайшнава-сева* пробуждает *бхакти* ко Мне».

Поэтому, прежде всего, вы должны осознать значимость *вайшнава-севы* и обучиться тому, как служить преданным Господа. Служение преданным Бога считается наилучшим, поскольку оно доставляет Господу огромную радость. Шриман Махапрабху провозгласил *харинама-санкиртану* наивысшим методом постижения Истины, однако мы сможем это понять лишь тогда, когда обретём жадное стремление служить *садху*. Только тогда *харинама* Сама проявиться на нашем языке и святая *дхама* явиться нашему взору.

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

**Жил-был один преданный
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махараджа
Картика 2013 г. Чандигарх**

Кто желает обрести милость Всевышнего, должен прославлять великих вайшнавов. В «Амрита-сароддхаре», бог смерти Ямарадж беседа с *ямадутами* сказал:

*сарватра ваишнавах пуджйах сварге мартйе расатале
деватанам манушийанам тахаиворага-ракшасам
йешам смарана-матрена папа-лакша-шатани ча
дахйанте натра сандехо ваишнаванам махатманам*

«Повсюду, будь то в раю, на земле или в аду, вайшнавам поклоняются *девы*, *манушьи* и *ракшасы*. Несомненно, даже сотни и миллионы грехов того, кто помнит о лотосных стопах *вайшнава-махатмы*, уничтожаются».

В связи с этим, я хотел рассказать вам про одного вайшнава из Шри-сампрадаи.

Жил один преданный Тирумангай. У него было четыре ученика. Однажды он пришёл в храм Господа Ранганатхи. Служение в этом месте не выполнялось должным образом, *пуджари* приходил на короткое время, совершал *пуджу* и уходил. Когда Тирумангай увидел всё происходящее, он был очень расстроен. Он думал: «Господь, я знаю, что Ты владеец всех шести достояний. Положение, которое я вижу, доставляет мне большую боль. Я так неудачлив, что не могу служить Тебе. Я ходил к богатым людям и просил у них денег для служения, но они мне не помогли». Когда Господь увидел такое сильное желание служения Ему, он послал ему четырёх необычных учеников. С внешней точки зрения эти ученики начали заниматься греховной деятельностью для того, чтобы заполучить деньги, однако на эти деньги они возвели прекрасный храм.

Как преданные могут получить желание служить Господу? Есть один стих в «Шримад-Бхагаватам», где Господь говорит:

*ман-нимиттам критам напам
апи дхармайа калпате
мам анадритйа дхармо пи
напам сйан мат-прабхаватах*

«Если преданный совершает греховную деятельность для служения Мне, эта деятельность — *дхарма*, не греховна. С другой стороны, религия, пренебрегающая Мною, превращается в грех» («Падма-пурана»).

Таким образом, всё, что делал Тирумангай, было оправдано и не несло вреда его вере. Каждый ли может действовать таким образом? Хорошо ли это — занимать кого-то в краже или красть самому? Это разрешается тем, у кого есть искреннее желание в служении Хари, гуру и вайшнавам. Хануман совершал с внешней точки зрения греховную деятельность: он сжёг Ланку, а ведь там были *брахманы*, женщины, дети, коровы. Такое поведение было оправданным для Ханумана и Тирумангая, так как у них не было никаких других желаний, кроме служения Бхагавану. Разрешается ли это для нас? Имеют ли право люди, у которых есть материальные желания, а так же желания славы, почести, положения, смотря на великих преданных, поступать подобным образом? Если человек внешне использует всё для служения Господу, а внутри желает славы и почестей или что-то всё же использует для удовлетворения своих личных потребностей, то такой человек отправится в ад, так как он, в действительности, совершает греховную деятельность. За одни и те же поступки один получает благо, а другой отправляется в ад:

*арир митрам вишам патхйам
адхармо дхарматам враджет*

*прасанне пундарикакше
випарите випарйайах*

«Если Господь доволен, враг человека становится его другом, яд – нектаром, а безбожие – религией. А если Бхагаван недоволен, друг человека становится врагом, нектар – ядом, а религия – безбожием» («Хари-бхакти-виласа», 10.262).

Как мы можем распознать, как нам следует поступать, а как нет? Господь в «Бхагавад-гите» говорит: «Если человек поклоняется Мне, думает обо Мне, занят служением Мне, Я дам ему разум, чтобы он понимал, что хорошо для него, а что нет» (10.10). Тем, кто искренен, Бхагаван даёт разум – *дадами буддхи-йогам там*, чтобы понимать, что можно делать, а что нет, Он покажет – квалифицированы ли мы делать какую-либо деятельность или нет. Если же вы не поклоняетесь Господу должным образом, не отдаёте всё Ему, то Господь не даст вам понимания того, что хорошо, а что плохо. Шри Кришна упоминает в «Бхагавад-гите» (15.15), что Он дарует память, знание и забвение:

*сарвасйа чахам хриди саннивишто
маттах смритир джнанама апоханама ча
ведантйа ча сарваир ахам эва ведйо
веданта-крид веда-вид эва чахам*

«Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от Меня исходят память, знание и забвение. Цель всех Вед — постичь Меня. Я — истинный составитель «Веданты» и знаток всех Вед».

Таким образом, Кришна может дать забвение и тогда человек отправится в ад. Только искренний человек понимает, что можно делать, а что нельзя.

Индра страдал за то, что убил одного *брахмана*, но Хануман убил множество *брахманов* и не понёс никакого за это наказания. Отличие в том, что Индра убивал для своего удовлетворения, а Хануман никогда не делал ничего для себя, он всё делал для служения Господу.

Слуга Чайтаньи Махапрабху – Говинда Прабху в своих земных играх принял рождение человека очень низкого класса в семье *шудры* и внешне совершал деяния неразумного, однако, когда пришло время служить лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, никто не учил его, как себя нужно вести, и, ради служения, он даже перешагнул через Махапрабху. Господь дал ему понимание, как правильно поступить в этой ситуации, потому что Говинда был искренен. Если вы искренни, то Господь будет давать вам вдохновение, как поступать правильно, Он даст вам понимание того, что хорошо, а что плохо. Если у вас нет искренности, тогда с вами может случиться всё, что угодно. В «Бхагаватам» (11.2.37) говорится:

*бхайам двитийа 'бхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо 'смритих
тан-майайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гуру-девататма*

«Страх возникает из ложного отождествления себя с телом под влиянием *майи*, иллюзорной энергии Господа. Отвернувшись от Бхагавана, *джива* забывает о своём изначальном вечном положении слуги Господа. Поэтому разумный человек без колебаний посвящает себя чистому преданному служению под руководством истинного гуру, которого почитает как Божество и саму свою жизнь».

Те, кто думает о чём-то, кроме служения Господу, живут в страхе. Те же, чьи мысли посвящены только Бхагавану, не чувствуют страха, так как ими движет только служение Богу. Искренние преданные могут совершать ошибки, но не оскорбления.

Мадхава-прия Прабху (*севак* Шрилы Бхарати Махараджа обращается к преданным): Вчера Шрила Бхарати Махарадж перед тем, как начать рассказывать *катху* по «Чайтанья-чаритамрите» сначала говорил о Шукадеве Госвами и Парикшите Махарадже. Кто понял, почему Махарадж сначала упомянул об этих преданных?

Преданная: Шрила Бхарати Махарадж сначала рассказал, что «Шримад-Бхагаватам» – это зрелый плод всех ведических писаний. Шукадева Госвами вкусил этот плод и через него этот плод достался другим.

Шрипад Неми Махарадж: Какова обязанность преданных в день их рождения, что они должны делать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Мы должны служить Бхагавану и вайшнавам. Это день, в который вы должны размышлять: «Почему и зачем Господь дал мне это тело, чувства и всё остальное, что я имею?» Господь всё дает только для служения Ему и Его преданным. Глаза, уши, нос, рот – всё даруется Им, и поэтому наша обязанность – всё предлагать Ему. Мы не осознаём, что нам ничего не принадлежит. Всё, что мы Ему предлагаем, уже принадлежит Ему, но мы должны особенно помнить об этом в день своего рождения. Мы должны думать: «Я получил всё это только для того, чтобы служить Господу. Я даю клятву, что с этого дня всё, что у меня есть, я буду использовать для служения». Господь в «Бхагавад-гите» (9.26) говорит:

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахритам
ашнами прайататманах*

«Если преданный в знак любви подносит Мне листок, цветок, плод или воду, Я обязательно приму его подношение».

Можно служить, предлагая цветок, фрукт, воду, но если у вас есть возможность служить ему многим, вы должны предлагать не только лишь цветы, фрукты и воду, вы всем должны поклоняться Господу. Один ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура - Шрила Парамартхик Махарадж, хотел дать пятьдесят рупий Шриле Гурудеву (Ш.Бхакти Даийта Мадхаве Госвами Махараджу) для организации *парикрамы*. Гурудев не захотел брать деньги, он сказал: «Ты ученик Шрилы Прабхупады и гораздо более возвышенный преданный, чем я. Моя обязанность не брать от вайшнавов, а служить им». Парамартхик Махарадж ответил: «Я могу послужить, у меня есть деньги, если я не буду этого делать, тогда я не выполню свою обязанность, *витта-шакти-доша**. Я должен использовать всё для служения вайшнавам, это моя обязанность, иначе я паду». Если вы имеете что-то и не используете для служения Господу – это *витта-шакти-доша*, один из видов падения.

Преданный: Изначально, чистая по своей природе душа естественным образом имеет любовь к Кришне, но в материальном мире живое существо покрывается ложным эго, *аханкарой*. Могли бы вы объяснить, что такое *аханкара*, откуда она берётся?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Аханкара* берётся от присвоения элементов, которые не предназначены для нас, от *духсанги***. *Аханкара* приходит от загрязнения. Поскольку мы глупы, мы общаемся с теми, с кем не следует. Откуда это началось? Есть два вида *джив* – *нитья-сиддхи*, которые всегда служат Господу, и *бадха-дживы*, которые хотят наслаждаться. Поскольку у *бхадха-джив* есть желание независимого наслаждения (гордости), то Господь даёт им эту возможность. Вода по своей природе жидкая, когда она соприкасается с огнём, то становится паром, а когда с холодом – льдом. Подобным образом вы приобретаете качества того, с кем общаетесь.

Преданная: Чьё желание наслаждаться было первичным, желание Господа или *дживы*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Бхагаван вечен, *джива* так же вечна. Бхагаван проявил *джив* с самого начала существования мира:

нарайанад эва самутпадйанте
нарайанат правартанте
нарайане пралийанте

«Из Нараяны всё возникает, Нараяной поддерживается и в Нараяне находит свой конец» («Нараяна-атхарва-шира-упанишад», 1).

Живые существа изошли из Него, потому что в одиночку Он не будет чувствовать *ананды* (блаженства), поэтому Он пожелал сотворить множество разных живых существ. Во время проявления *джив* Он дал им некоторую независимость, потому что хотел сделать их счастливыми, чтобы у них были свободные желания. Именно поэтому, когда мы теряем свою независимость, мы начинаем беспокоиться.

.....

*Слово *витта* – означает «деньги», *шакти* – «энергия», *доша* – «изъян» или «недостаток». Когда энергия Богини процветания - Лакшми выраженная в материальном мире в форме денег, направляются не для служения Богу, а вкладывается в мирские проекты ради чувственного наслаждения, тогда это рассматривается как изъян в духовной жизни. Также это можно рассмотреть как воровство собственности Бога. Слово *доша* в данном контексте Парамартхик Махарадж переводит как – грех (*nana*). Шрила Бхактиведанта Свами переводил в «Бхагавад-гите» термин *доша* как «зло».

***Духсанга* то же что и *асат-санга* – неблагоприятное общение с теми, кто не устремлён к вечному служению Богу.

Набор текста и перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Идеал преданного служения
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Пури, февраль 2013 г.

Шриман Махапрабху акцентировался на пяти наиболее важных *ангах* *бхакти*. Одной из них была *шри муртира севана* (поклонение Божеству у алтаря), при этом *сева* должна быть *шраддхая* (с верой). Что значит вера? Мы должны верить, что Господь примет то, что мы Ему предложим с верой.

Рагхунандана Тхакур поклонялся Божеству, несмотря на то, что он был очень маленький. Он даже *мантр* толком не знал. В его сердце было сильное желание послужить Господу. Однажды его отец Мукунда дас оставил Рагхунандану дома и сказал накормить Тхакурджи. Маленький мальчик искренне просил Тхакурджи: «Пожалуйста, прими. Ты должен принять моё подношение, иначе меня накажут». У этого ребёнка было очень простое сердце. Он был уверен в том, что если он предлагает Божеству *бхогу*, Тхакурджи должен несомненно сразу всё принять. Услышав молитву сердца Рагхунанданы, Господь принял всё, что тот поставил на алтарь.

Идеальным примером того, как нужно поклоняться Тхакурджи и совершать *садхану* является Шри Рагхунатха дас Госвами. Он служил *мурти* Господа и каждый день повторял *лакх* святых имён с огромной любовной привязанностью. Шри Радхаваллабха дас воспевает этого великого святого:

*чхаппана данда ратри дине, радха-кришна гуна гане,
смаранете садаи гонайя*

«Двадцать два часа в сутки, пока бодрствовал, он памятовал и прославлял непревзойдённые качества Шри Шри Радхи Кришны, а также Их ближайших спутников» («Шри Рагхунатха дас шучака киртан», 25).

Рагхунатха дас Госвами с полной верой поклонялся *гунжа-мале* и *говардхана-шиле*, которую дал ему Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху доверил ему очень сокровенное служение: *гунжа-мала* олицетворяет Шримати Радхарани, а *говардхана-шила* неотлична от Самого Кришны.

Шрила Рагхунатха дас Госвами показал нам пример подлинного *бхакти* и путь, по которому мы должны следовать. Несмотря на то, что в своём сердце он всегда имел огромное желание быть с Господом Чайтаньей Махапрабху, он в течение некоторого времени оставался дома. Но даже оставаясь дома и живя семейной жизнью, он был истинным *вайраги*. Настоящее отречение приходит в сердце через глубокую привязанность (*вишеш-рагу*) к Господу. Вайшнавская *вайрагья* обозначает только одно – иметь глубокую преданность Богу. Только по этой причине можно оставить всё материальное. Рагхунатха дас Госвами был поистине отрешён, так как, где бы он ни находился, он всегда думал о своём Господе. Люди думают, для того чтобы поклоняться Господу, нужно оставить всё материальное. Другие думают, что им внешне чего-то не хватает для поклонения Всевышнему. В действительности, всё, что необходимо – полная вера, *шаранагати*. Шри Рагхунатха поклонялся *говардхана-шиле*, которую дал ему Шри Чайтанья Махапрабху, при этом Рагхунатха совсем не имел никакой собственности.

Мы *баддха-дживы*, имеем пять чувств. Наши чувства подобны диктофону, они записывают всё, что с нами происходит, через глаза, уши и другие органы. Даже если мы решим уединиться, закрыться от всякого шума, от всех людей и беспокойств, стараясь максимально абстрагироваться и сконцентрироваться на чём-то важном, наш диктофон тут же включается и начинает воспроизводить всё то, что мы записали в прошлом. Опыт прошлого всплывает автоматически в нашем уме. Техникой искусственного замыкания чувств пользуются так называемые *йоги*. Это *пхалгу-вайрагья* – ложное отречение. Шрила Прабхупада (Бхактисиддханта Сарасвати) порицает попытки ложного отречения в своей «Душта мане». Он говорит, что повторение *мантры* в уединении совершается обычными людьми только

ради славы и почестей. Это стремление к *пратиштитхе* подобно свиному навозу. Есть только один способ обуздать свои чувства – отказаться от лицемерия и *пратиштитхи*:

*враджа-васи-гана, прачарака дхана,
пратиштитха-бхикишука тара нахе шави
прана ачхе таре, се-хетту прачара
пратиштитхаш-хина кришна-гатха саба*

«Жители Враджи – единственные проповедники в этом мире. Они обладают сокровищем *кришна-премы*, они лишены двуличия, желания славы и почестей. Они живут любовью к Шри Кришне. Когда они говорят о Нём, их слова чисты, ибо не запятнаны стремлением к славе» («Вайшнава ке», 18).

Как же зафиксировать свой ум на божественной личности?

*киртан прабхаве, смарана свабхаве
се кале бхаджана нирджана самбхаве*

Это возможно только совершая *киртан*. Когда мы воспеваем, то одновременно совершаем *шравану*, и в это время так же приходит *смарана*, так мы задействуем свой ум. Результатом *киртана* должна стать *нитья-смарана* – постоянное памятование. Всегда думая о Господе, человек достигает состояния *нирджана-бхаджана* (уединённого *бхаджана*). Иначе этого достичь невозможно («Вайшнава ке», 19).

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж писал, основываясь на учении Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура: «*Садху-санга* это – *нирджан*. Если вы находитесь в *садху-санге*, только тогда вы сможете совершать *нирджана-бхаджан*».

Мы поём: «*намами нанда-нанданам, намами нанда-нанданам*». Тот человек, в чьём сердце есть преданность, тут же думает о Яшоде-нандане. Кришну во Вриндаване зовут Яшоде-нандана, а Шримати Радхику – Вришабхану-нандини. Мальчиков чаще называют по имени матери, а девочек – по имени отца. Почему же в этом *бхаджане* Кришну называют Нанда-нандана? Преданный, который совершает *нирджана-бхаджан*, тут же вспомнит *дамодара-лилу*, так как в этой *лиле* Кришна явил себя как Нанда-нандана. После того, как отец Кришны развязал Его и посадил к себе на колени, он спросил: «Не хочешь ли ты пойти к маме Яшоде?» – Кришна ответил: «Нет, Я не её сын, Я твой сын». В этот момент, Кришна явил Себя как Нанда-нандана.

Мы имеем столько воспоминаний в нашем сердце, которые мешают нам следовать процессу *бхакти* должным образом. Для того чтобы стереть старую запись на плёнке, на неё нужно наложить новую. Так же в художественной школе, когда рисуют гуашью. Если что-то получилось

плохо, на лист накладывают новый слой краски. Таким же образом, если вы своими глазами будете созерцать *садху*, а ушами слушать *катху*, то автоматически всё неблагоприятное будет уходить из сердца и проявляться благоприятное. Тогда можно будет понять, что такое *нирджана-бхаджан*, который совершал Шрила Рагхунатха дас Госвами в своей жизни.

У Рагхунатхи даса Госвами не было практически никакой собственности, чтобы поклоняться *говардхана-шиле*. Сам он принимал в качестве пищи немного пахты. Об этом утверждает Кришнадас Кавирадж Госвами в «Чайтанья-чаритамрите»:

*анна-джала тйага коило анйа-катхана
пала дуи-тина матха корена бхакиана*

«Рагхунатха дас Госвами прекратил есть и выпивал всего несколько капель пахты в день» (Ади, 10.98).

Что же он мог предложить *говардхана-шиле*, как мог служить ей? У него было только две тряпочки, с помощью которых он служил *шиле*. Даже несмотря на то, что внешне у него не было много атрибутов для поклонения, это ему никак не мешало. Он служил Бхагавану всем сердцем.

Когда Шри Чайтанья Махапрабху и Сварупа Дамодара, которые были так дороги Рагхунатхе, ушли из этого мира, священный Джаганнатха Пури стал абсолютно пустым для него, несмотря на то, что внешне всё оставалось по-прежнему: Джаганнатха, Баладева, Субхадра были там, но Шрила Рагхунатха не мог найти ничего, что бы утешило его. Он никого не замечал, как будто бы все и вся исчезли. Почему это произошло? Потому что всю свою энергию он отдавал Шри Чайтанье Махапрабху и Сварупе Дамодаре. Он считал, что в них был заключён весь его мир и жизненная сила. Когда *махаджаны* ушли в *апракат-лилу*, внешне он перестал совершать какое-либо служение для *говардхана-шил*ы и для *гунджа-мал*ы. В это время он следовал наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху: «*радха-кришна сева мана.....*» — он поклонялся лотосным стопам Шри Шри Радхи и Кришны в своём уме, в глубине своего сердца.

Внешне он не соприкасался ни с рисом, ни с сахаром, ни с молоком, но при этом он предлагал Тхакурджи сладкий рис и так же мысленно принимал этот *прасад*. Однажды у него появились проблемы с желудком, тогда доктор Аюр-веды протестировал его и поставил диагноз. Врач сказал, что проблемы со здоровьем у Рагхунатхи из-за того, что он принимает слишком много *кхира*. Когда люди слышали это от лекаря, они подумали, что он несомненно ошибается, так как знали, что Шри Рагхунатха уже давно ничего не ест, кроме пахты. Как же такое возможно?! Кто сможет поверить в это?! Однако Шрила Рагхунатха дас Госвами подтвердил, что врач прав. Рагхунатха сказал,

что сегодня он принял *кхира* больше, чем обычно. Так он показал всем, как можно с успехом служить Божественной Чете в уме. На каком уровне возможно совершать такое служение? Это возможно только тогда, когда человек обрёл полную *рагу* (привязанность к лотосным стопам Господа) и полное отрешение от чувственных удовольствий материального мира.

.....

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Искренность
Градация совершенных преданных
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика 2012 г. Чандигарх

Однажды Нароттам Прабху (слуга Шрилы Б.В. Бхарати Махараджа) зашёл к нам в комнату и увидел, что мы принимаем *прасад*, не соблюдая строго вайшнавские правила. Он сразу же рассказал нам о том, как правильно кушать, мыться, ходить в туалет. Он рассказал о том, что когда он пришёл в Матх, ему также было не просто всему следовать, но это очень важно. Шрила Бхарати Махарадж сказал, что если мы не будем этому следовать, то невольно будем совершать *вайшнава-апарадхи*, так как в осквернённом состоянии мы будем приходить к преданным и кланяться. Это неосознанная *апарадха*. Также Шрила Махарадж говорил, что в этом и будет заключаться наша искренность. Возможно, многое нам трудно сейчас понять, но имея какую-то веру - мы будем стараться следовать. Также Нароттам Прабху поведал нам о том, что Шрила Бхарати Махарадж рассказывал им, что нельзя читать *джапу* во время *хари-катхи*, *арати* и *санкиртаны*. Совершая все эти *анги бхакти*, мы должны делать это с полной погружённостью, со всем сердцем. Если мы будем слушать *катху* и читать *джапу*, то мы не сможем сердечно воспринять ни то, ни это. *Бхакти* передаётся от сердца к сердцу, поэтому мы должны держать его открытым, выражая почтения Бхакти Деви (олицетворению *бхакти-шакти*). Шрила Махарадж рассказывал, что не следует опускать мешочек с чётками ниже пояса, мы не должны смотреть на *брахмачари* или *санньяси*, которые нарушают эти правила, мы должны всегда следить за собой и оценивать себя, понимая, что подлинные вайшnavы видят нас изнутри.

Следующим утром преданные спросили о том, что такое искренность? Шрила Бхарати Махарадж дал очень понятный и простой ответ.

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Господь дал нам всё: Он дал нам глаза, рот, ноги, руки. Все чувства, всё, что у нас есть, предназначено для служения только Ему.

Всё принадлежит Ему, поэтому мы должны всё, что имеем, использовать для служения одному Ему. Это искренность, следует быть благодарными Богу. Это очень просто для нашего понимания, но жить так не совсем просто. Господь дал нам глаза, но мы смотрим мирские фильмы. Господь дал уши, но мы не слушаем *хари-катху*. С помощью ног мы ходим туда, где можно насладиться чувства. Руками - готовим то, что наслаждает язык, то, что желаем мы и наши родственники. Это греховная деятельность. Однако, когда мы предлагаем пищу Господу, она очищается от всех грехов.

*йагйа-шишиташинах санто
мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа
йе пачантй атма-каранат*

«Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех» («Бхагавад-гита», 3.13).

В соответствии с *шастрами* мы должны готовить, то, что любит Кришна, но вы, к сожалению, даже зная об этом, не делаете этого.

Шрила Бхарати Махарадж посмотрел на преданных. Разве вы искренни? Нет. Это не так просто быть искренними, хотя это объяснение искренности и процесс предложения пищи очень простые. Амбариша Махарадж является искренним, потому что он всеми своими чувствами служит Господу. Дурваса Муни был очень могущественным *йогом*, он разозлился на Амбаришу Махараджа и хотел уничтожить его. Никто бы не смог спастись от Дурвасы, но Амбаришу Махараджа спас Сам Господь, потому что Махарадж полностью предался Ему.

Вы должны работать для Бога, жить и дышать для Бога, однако вы живёте только для себя. Вспомните, Господь так милостив, что дал вам всего два дня в месяц, когда вы должны полностью посвятить себя служению Ему. Что это за дни? Экадаши! Сегодня *экадаши*, постарайтесь служить в этот день очень искренне.

Преданная: Как мы можем научиться подлинной искренности?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Вы должны стать как Амбариша Махарадж. Если вы искренни, то будете стараться следовать всему надлежащим образом.

Не только, когда вы находитесь в обществе преданных, но и вдалеке от них. Господь находится везде, Он знает всё, Он видит всё.

*ведахам саматитани
вартаманани чарджуна
бхавишийани ча бхутани
мам ту веда на кашчана*

«Как Верховный Господь, Я знаю всё, что происходило в прошлом, происходит сейчас и произойдёт в будущем. Я также знаю все живые существа, Меня же не знает никто» («Бхагавад-гита», 7.26).

Прежде всего, Господь в вашем сердце, поэтому Его невозможно обмануть.

Преданный: Амбариша Махарадж, был *према-бхактой*?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Да, он был *према-бхакта*. Есть разные виды *премы*: *дасья-према*, *сакхья-према*, *ватсалья-према*, *мадхурья-према*. Это любовь в различных *расах*.

Прахлада Махарадж всегда возносил молитвы Господу Нрисимхадеву. Господь не пришёл, не отозвался на просьбу даже полубогов, когда Хираньякашипу угнетал их, потому что они не предались Ему, не вручили себя Ему должным образом. Когда Господь явился, Прахлада мог видеть Его и возносить Ему молитвы, но он не служил Ему активным образом (телом, *пуджей* и т.п.).

Амбариша Махарадж занимает более высокое положение, так как он служил Бхагавану всеми своими чувствами. Ещё более высокое положение занимает Хануман. Он служит Господу Раме с полным самозабвением.

Пандавы так дороги Господу, что Бог Сам служит им. Они ведь считают Его своим дорогим другом. Шри Кришна был даже возникшим колесницы Арджуны, и тот погонял Его как слугу. Однако, когда Кришна Бхагаван предстал перед ним в облике вселенской формы, он припал к стопам Господа и стал возносить Ему глубокие молитвы.

*сакхети матва прасабхам йад уктам
хе кришина хе йадава хе сакхети
аджаната махима нам таведам
майа прамадат пранайена вати
йач чавахасартхам асат-крито
'си вихара-шаййасана-бходжанешу
эко 'тха вай ачйута тат-самакшам
тат кшамайе твам ахам апрамейам*

«Считая Тебя своим другом, я фамильярно обращался к Тебе: "О Кришна", "О Ядава", "О друг мой", не ведая о Твоем величии. Прости меня,

пожалуйста, за всё, что я делал, опьянённый любовью. Я не раз унижал Тебя своими остротами, когда порою в час досуга мы сидели за трапезой иногда вдвоём, а иногда в кругу друзей. О непогрешимый, прошу Тебя, прости мне эти оскорбления» («Бхагавад-гита», 11.41-42).

Но пастушки во Вриндаване, видели могущество Кришны, и при этом они никогда не воспринимали Его как Бога. Его друзья видели, как Он проглотил лесной пожар, но они остужали Ему молоко, чтобы Он не обжёгся. Они думают: «Кришна не один держал Говардхан, мы помогали Ему своими посохами». Они пробуют разные сладости и самое вкусное отдают своему Канае.

Васудева и Деваки – родители Кришны, они сидели в тюрьме. Они слышали, что Кришна убил борцов, бешеного слона и даже самого Камсу. Когда Кришна пришёл к ним и предложил *пранам*, то они не могли принять Его как своего сына, они видели в Нём Верховного Господа.

Мама Яшода и Нанда Баба видели, как их малыш, их *лала* убил столько много демонов, но они всё же думали, что смогут защитить своего сына Кришну, когда Он боролся с демоничным змеем Калией. Не видя Кришну, который был некоторое время под водой, они готовы были тут же броситься на помощь Ему в Ямуну. Однако настроение Кришны изменилось, и Он проявил *вира-расу*.

Кришна вскочил на змея Калию и стал танцевать на его многочисленных головах. Из змея Калия пошла рвота и кровь. Тогда появились жены Калия-нага и стали возносить молитвы Шри Кришне: «О Господь, наш муж так удачлив, потому что пыль с Твоих лотосных стоп коснулась его головы, это невозможно даже для Лакшми, богини удачи». Жены Калии преданные, но ещё более преданны Кришне Махиши – царицы Двараки. Они очень любят Кришну, но их любовь не столь возвышенна, как любовь *гопи* Вриндавана.

Однажды у Кришны болела голова. Нарада пришёл к Кришне и спросил, чем он может помочь Ему, какое лекарство может излечить Его от мигрени. Тогда Кришна ответил, что только пыль со стоп Его чистого преданного сможет Его излечить. Нарада спросил эту пыль у цариц Двараки, но никто не дал ему её. Они сказали ему: «Нарада, что ты говоришь?! Он же наш Господин, Он - Верховных Господь, если мы сделаем то, о чём ты просишь, тогда мы все отправимся в ад». Нарада был так расстроен. Тогда Кришна посоветовал ему отправиться к *гопи* Вриндавана. Когда Нарада Муни прибыл во Вриндаван, то каждая *гопи* была готова дать ему пыль со своих стоп не раздумывая.

Гопи так сильно любят Кришну! Среди всех *гопи* Шримати Радхарани занимает самое возвышенное положение (Шрила Махарадж сладко

улыбается). В танце *раса* Шри Кришна покинул всех *гопи* ради Радхи. Когда Кришна, желая Её ввести в некоторое заблуждение, предстал перед Ней в четырёхрукой форме Нараяны, Радхарани выразила Ему почтение и спросила, не видел ли Он Кришну? Тогда Кришна уже не смог оставаться в четырёхруком образе. Те *гопи*, которые шли впереди Шримати Радхарани, также увидели Кришну в образе Нараяны, но те, кто следовали за Радхикой (*анугатья*) встретили Вранджедра-нандану, Шьямасундру.

*анйабхилашита шунйам
гйана-кармади анаврিতам
анукулйена кришнану-
шиланам бхактир уттама*

Ану — значит следовать под руководством. Под чьим руководством (улыбается)? Под руководством Радхарани, так как Её любовь является высочайшей!

Вопрос: Во время *картики* мы слышали, что не нужно повторять больше шестнадцати кругов, так как мы повторяем только *апарадхи*, правильно ли это?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Во время месяца *картика* вы можете повторять один круг или шестьдесят четыре, но вы должны повторять *наму*, особенно во время *картики*. Месяц *картика* очень могуществен и приносит великие плоды. Вы должны служить Господу всеми чувствами: глазами получать *даршан* вайшнавов и Тхакурджи, ушами слушать *хари-катку*, языком повторять святое имя Кришны, ногами совершать *парикраму*. Шрила Нароттама дас Тхакур объясняет, что невозможно достичь совершенства через медитацию. Мы можем увидеть святые места только совершая *парикраму* под руководством чистого преданного, иначе невозможно их коснуться.

Вы должны совершать *бхакти* всеми своими чувствами. Амбариша Махарадж использовал все свои чувства для служения Господу. Мы знаем, что когда Дурваса Муни хотел убить Амбаришу Махараджа, явилась Сударшана-чакра. Она повсюду преследовала Дурвасу. Дурваса пытался укрыться в горах, в океане, но нигде не смог найти защиты. Тогда он пришёл за помощью к Брахмаджи, но что тот ответил на просьбу о защите? Что он также контролируется Всевышним Господом. Затем он пришёл к Шиве, но и могущественный Шива сказал, что не является абсолютно независимым в своих решениях и поступках. Махадев посоветовал Дурвасе идти к Той личности, которая создала Сударшана чакру. Тогда Дурваса пошёл напрямиком к Господу Нараяне. Удивительно, но Всевышний сказал, что Он тоже не

сможет помочь великому мистiku спастись. Дурваса был изумлён, ведь Нараяна – Верховный Господь! Нараяна сказал, что также зависим от Своих возвышенных преданных. Господь сказал, что не может ничего сделать, так как Он принадлежит Своим *бхактам*:

*ахам бхакта-парадхино
хй асватантра ива двиджа
садхубхир граста-хридайо
бхактир бхакта-джанах-прийа*

«Я зависим от Моих преданных. О *брахман*, я лишён какой-либо независимости – Я полностью завишу от них, словно у Меня нет свободы. Да, свобода есть у Меня, но, благодаря нежности Моих преданных, Я оказываюсь в таком положении, словно Я её лишён. В случае Моих преданных, Я не могу не быть беспристрастным; Моей независимости здесь нет места, настолько Я обязан им, Всё моё сердце «проглочено» ими, этими святыми вайшнавами. Они проглотили Меня, и теперь у Меня нет независимых мыслей, в Моём сердце живут только их интересы. Благодаря их самозабвенному служению, они заняли такое положение по отношению ко Мне» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.63).

Амбариша Махарадж был необычайно смиренен. Таким настроением обладают только истинные вайшнав. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами писал в «Чайтанья-чаритамрите»: «Я более греховен, чем Джагай и Мадхай, я ниже чем испражнения, кто коснётся меня тот... Только Нитьянанда Прабху может принять меня таким, каков я есть». Как же воспринимать эти слова? Думать, что вайшнав обманывает? Это неправильно! Но и дословно это никак нельзя воспринять. Шрила Рупа Госвами также говорил, что он исполнен всевозможных *апарадх*. Как же это воспринимать? Это не что иное, как смирение. Если мы будем совершать *парикраму* в очень смиренном состоянии, то тогда *дхама* проявится и станет доступной для наших чувств.

Кишори Мохан д.: Правда ли что мы можем получать *шикишу* только у тех, кто был наиболее близок к Гурудеву?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Лотос растёт в воде, солнце светит на небе, но между ними есть тесные отношения. Следующий пример – это Луна и лилии, которые распускаются при лунном свете. Между ними большое расстояние, но отношения очень близкие. Ещё один пример – это павлины, которые начинают танцевать, когда видят облако. Очень тяжело поймать тот момент, когда павлины начинают танцевать. Один человек поселился рядом с тем местом, где обычно гуляют павлины, так как он хотел увидеть их танец. Он долгое время жил рядом, но ему так и не удавалось увидеть их танец.

Однако, как только павлины видят облако, они тут же начинают танцевать. Все они имеют очень близкие отношения друг с другом, хотя физически очень далеко друг от друга. Наиболее дорог Гурудеву тот, кто следует его идеям и наставлениям.

Преданная: Что делать, если ум не может оставаться сосредоточенным на святом имени Кришны?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Природа ума – метаться туда-сюда. Если ум не убегает, значит это не ум. Нужно принять это как естественность, ум бежит, и это его обычная природа. Когда мы повторяем святое имя Господа, ум становится концентрированным. Шрила Харидас Тхакур повторял три *лакха* святых имён каждый день. Первый *лакх* громко (*вачика*), второй шёпотом (*упамшу*), третий в уме (*манасика*). Таким образом, когда мы повторяем громко, ум начинает лучше концентрироваться на *харинаме*. Когда мы вместе поём *киртан* или *бхаджаны*, ум легче концентрируется, поэтому *санкиртана* важна. От повторения святого имени ум очищается:

*на хи бхагаван агхатитам идам
твад-даршанан нринам акшила-папа-кшайах
йан-нама сакрич чхраванат
пуккашо пи вимучйате самсарат*

«О, Бхагаван! Достаточно увидеть Тебя, чтобы избавиться от всех грехов. Что говорить об этом! В этом нет ничего чудесного, потому что даже *чандал*, один раз услышав Твоё святое имя, освобождает сознание силой Твоей *намы* и таким образом выходит за пределы *самсары*» («Шримад-Бхагаватам», 6.16.44).

Вопрос: Что является более возвышенным встреча или разлука в играх Радхи и Кришны.

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Если у кого-то есть сын, который очень любим и дорог, и если сын неожиданно оставляет тело, то всё то, что ранее принадлежало сыну, становится особенно дорогим для его родителей. Всё, что связано с ним: кровать, на которой он спал, стул, на котором он сидел, фотографии, одежда, обувь – напоминает только о нём всё больше и больше. Родители, видя всё это, плачут и чувствуют разлуку всё сильнее и сильнее. Это не значит, что им нравится эта ситуация, хотя они постоянно вспоминают о своём сыне. Эти обстоятельства хуже тех, когда они были вместе с сыном. Встреча, *самбхога*, всегда выше разлуки, *випраламбхи*, даже несмотря на то, что *випраламбха* усиливает встречу. Например, та *випраламбха*, что происходит непосредственно при встрече на Према-сароваре, является наивысшей. Шримати Радхика сидела на коленях у Своего возлюбленного Кришны, Они перешучивались и смеялись. Внезапно прилетел шмель и

принял стопы Радхики за два прекрасных цветка лотоса. Радхарани испугалась и стала отгонять его. Мадхумангал, друг Кришны, пришёл Ей на помощь. Он взял палку и стал гоняться за этим шмелём. Затем он прогнал его, пришёл и сказал: «Мадхусудан ушёл, он больше не вернётся...». Слово *мадхусудана* означает шмель (тот, кто пьёт нектар или мёд), но это также имя Кришны. Радхарани подумала, что Кришна неожиданно ушёл от Неё и больше никогда не вернётся. Она размышляла так, несмотря на то, что Шримати Радхика сидела непосредственно у Кришны на коленях. Когда Она услышала об этом, Она начала терять сознание от горя и разочарования. Такой вид *ви́праламбхи*, когда Они находятся вместе, превосходит все остальные виды таковой.

Вопрос: Гауранга Махапрабху золотого цвета, почему Он иногда проявляет тёмный цвет тела?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Шриман Махапрабху – это объединённая форма Шри Радхи и Кришны. Каждый раз, когда в Нём настроение Шримати Радхики преобладает над настроением Кришны, Он начинает думать о Кришне всё больше и больше, тогда Он приобретает цвет тела Кришны. Так Шри Рамананда Прабху увидел Чайтанью Махапрабху сначала как *санньяси*, потом Он увидел Его тёмного цвета, как Кришну, затем он увидел, как Кришна покрыт золотым цветом тела Шримати Радхики. Из «Чайтанья-чаритамриты», мы узнаём, что Шриман Махапрабху золотого цвета, но когда Он принимает настроение Шримати Радхарани, медитирующей всё больше и глубже на Кришну, тогда Он принимает тёмный цвет тела, цвет *шьям*.

.....
Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Используйте всё в служении Господу Мадхаве
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж
«Беседа с Нава-йогендрами. Уход Пурушоттам дас Тхакура»
Фрагмент даршана
21 февраля 2015 г., Калькутта

Если мы будем использовать свою энергию для наслаждения собственных чувств.... Кто всегда думает о своих чувствах? Те, кто не думают о том, что произойдёт с ними после смерти. Задумайтесь: вы временны или вечны? Вы (как душа) вечны и должны обрести истинное богатство (*парамартху*). Вы вечны (*сам*) и безначальны, вы никогда не

рождались и никогда не умрёте (1). Почему же вы тратите своё время, посвящая его временным вещам (*асат*)? Почему вы не размышляете об этом? Вы же разумные люди и можете думать о запредельном.

Вы обязаны следовать *дхарме* (*нитья-дхарме*). Следует размышлять так: «Что со мной произойдёт, если я не буду идти по пути *дхармы*? *Ямадуты* (слуги Ямараджи) схватят меня за волосы после смерти и утащат...». Поэтому Шри Прахлад Махарадж наставляет: *каумара ачарет праджно дхарман бхагаватан иха*, – «Совершайте *бхаджан* сизмальства» (2).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада также учил, что если вы вкладываете свою энергию, обретаете какое-то богатство, однако не используете их в служении Господу и не посвящаете их Его преданным; если считаете это своим, думаете, что вы действующий, что это обрели вы, и должны использовать лишь для себя, тогда это станет отцом вашего наслаждения. Это породит жажду наслаждения (*бхога*). Не считайте себя действующим(3), не думайте, что всё приходит благодаря вашим усилиям. Всё приходит к вам по милости гуру и вайшнавов.

Используйте всё для служения Шри Мадхаве. Кто такой Мадхава? *Ма* – значит Шримати Радхика, *дхав* – та личность, кто следует за Ней. Это Кришна. Он следует по следам лотосных стоп Шри Радхики, когда Она покинула танец *раса*. Поэтому Он известен как Мадхава.

Всегда служите Ему. Всё что вы видите в этом мире: *камини* (женщины), *канака* (богатства) и *пратиитха* (слава и популярность) – предназначено не для людей, всё это предуготовлено для Господа. Он истинный наслаждающийся, Господин и Властелин всего сущего. Не вы!

.....
1) В «Бхагавад-гите», 2.20 сказано:

*на джайате мрийате ва кадачин
найам'бхутва бхавита ва на бхуйах
аджо нитйах шашивато 'йам пурано
на ханйате ханйамане шарире*

«*Дживатма* никогда не рождается и не умирает, ей не ведомы заново повторяющиеся творение и рост. Нерождённая и вечная, она существует всегда. Она неизменно молода, хотя считается старейшей. Когда тело разрушается, *дживатма* продолжает существовать».

2) В «Шримад-Бхагаватам», 7.6.1 Прахлады Махарадж говорит:

*каумара ачарет праджно
дхарман бхагаватан иха
дурлабхам манушам джанма
тад апй адхрувам артхадам*

«Тот, у кого достаточно разума, должен с самого начала, с детских лет, использовать свою человеческую жизнь для того, чтобы заниматься преданным служением, а не чем-то иным. Родиться человеком – это редкая удача: ведь человеческое тело, хотя оно, как и все другие тела, бrenно, имеет особую ценность, ибо позволяет преданно служить Верховной Личности Бога. Даже недолгое, но искреннее преданное служение может привести человека к высшему совершенству».

3) В «Бхагавад-гите», 3.27 сказано:

*пракритех крийаманани
гунаих кармани сарвашах
аханкара-вимудхатма
картахам ити манйате*

«Все виды материальной деятельности выполняются *гунами* материальной природы, но тот, чей разум замутнён ложным эго, считает самого себя исполнителем действий».

Редакция и сноски: Ари Мардан д.

Редакция русского языка: Латика д.д.

.

**Истинное богатство Шрилы Санатаны Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Октябрь 2013 г. Чандигарх**

Однажды Шрила Санатана Госвами, погружённый в свою духовную практику и слушание «Шримад-Бхагаватам», отказался от выполнения своей ежедневной работы, прикрываясь тем, что он якобы болен. Когда Хусейн Шах узнал, что Шрила Санатана Госвами не сможет прийти к нему, то послал своего доктора, чтобы тот выяснил, болеет ли Санатана на самом деле. Врач, приехав к Санатане Госвами, понял, что тот в действительности полностью здоров. Он сообщил об этом царю, когда вернулся назад. Тогда царь сам приехал к нему и, называя себя старшим братом Санатаны, сказал: «Я, как старший брат, всегда занят тем, что сражаюсь с врагами, защищаю наше царство, а ты единственный, кто заботиться о нём в моё отсутствие. Если ты будешь так просто сидеть, то что из этого произойдёт?» Шрила Санатана Госвами ответил царю: «Ты независимый правитель Бенгалии и можешь наказывать всех, кто совершает ошибки. Ты можешь сделать то же самое и со мной». Как только Хусейн Шах услышал эти слова от Шри Санатаны, он

ушёл. Царь подумал, что возможно Санатана Госвами хочет сбежать от него и от исполнения своих обязанностей, поэтому посадил его в тюрьму.

Если человек искренен на пути *бхакти*, то он сможет обрести многое, но искренность в политике не поможет. Там нужно применять разум и уметь выполнять задачи во что бы то ни стало. Если человек на должности политика остается искренним, его можно считать *махатмой*.

Был один царь, который хотел завоевать царство Шиваджи. Он решил, что придёт к Шиве и обхватит его так, что тот задохнётся. Шива – *сарва-гья*, знает прошлое, настоящее и будущее, поэтому он одел железные доспехи, и царю не удалось его убить. Шива выхватил оружие и убил царя, так он победил с помощью хитрости.

Санатана Госвами был популярен и любим среди граждан, поэтому правитель Бенгалии боялся, что если Санатана захочет занять его престол, то все согласятся. Санатана Госвами не думал ни о чём подобном, он думал только о духовном. Он не хотел царства, в этом была его искренность. Его желанием было уйти подальше от всего мирского. Шри Кришна в «Бхагавад-гите» (6.2) неоднократно говорит о важности отречения:

*йам саннийасам ити прахур
йогам там виддхи пандава
на хй асаннийаста-санкало
йоги бхавати кашчана*

«Знай же, о сын Панду: то, что называют отречением от мира, по сути дела, и есть *йога*, или воссоединение со Всевышним, ибо *йогом* можно стать, только избавившись от стремления к чувственным удовольствиям».

Когда Санатана Госвами уже сидел в тюрьме, царь пришёл к нему и сказал: «Я собираюсь сражаться с царём Ориссы, если хочешь, пойдём со мной». Санатана Госвами ответил: «Орисса – место Господа Джаганнатхи. Как можно сражаться с царём, который занят служением Джаганнатхе? Косвенным образом это причинит боль Господу Джаганнатхе, я не буду тебе в этом содействовать. У меня нет сил, чтобы пойти с тобой и сражаться с Господом». Услышав подобное в ответ, царь оставил его сидеть в тюрьме.

В то время Шри Чайтанья Махапрабху шёл из Джаганнатха Пури во Вриндаван. Шрила Рупа Госвами, когда узнал об этом происшествии, отправил письмо Шриле Санатане Госвами, в котором сообщил, что вместе с Анупамой он отправляется во Вриндаван. Также он оставил десять тысяч золотых монет для Санатаны Госвами у одного торговца, чтобы Санатана мог использовать их и пойти во Вриндаван. Когда Шри Рупа и Анупама достигли Праяга, до них дошла весть о том, что в этом месте находится Шри Чайтанья Махапрабху. Услышав об этом, они почувствовали огромное блаженство.

Шри Чайтанья Махапрабху посещал в этом месте храм Биндху-Мадхава. Сотни тысяч людей следовали за Ним, некоторые смеялись, некоторые плакали, некоторые катались по земле, кто-то танцевал, кто-то пел. Даже катаясь по земле, люди продолжали повторять: «Кришна! Кришна!». Почему они все находились в таком блаженстве? Потому что любовь Шри Чайтаньи проявлялась в них. Его божественная любовь проходила в их сердца, и её признаки проявлялись в их телах. Они все были полностью погружены в *прему*. Место, где встречаются реки Ганга и Ямуна, называется Прягом. Любовь, которая была в сердце Шри Чайтаньи Махапрабху, затопила всех людей в Пряге, подобное не смогли сделать даже две реки Пряга. Где бы не появлялся Махапрабху и Его *парикары*, везде царило счастье:

*шри-кришна-чаитанья ара прабху нитьянанда
йанхара пракаше сарва джагат ананда*

«Явление Шри Кришны Чайтаньи и Нитьянанда Прабху топило вселенную в блаженстве любви» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.87).

Шрила Рупа Госвами и Анупама увидели Шри Чайтанью Махапрабху вместе со всеми преданными. Они остановились и из уединённого места наблюдали за Шри Чайтаньей Махапрабху. Махапрабху танцевал в экстазе, снова и снова повторяя: «Хари бол! Хари бол!» Все были поражены силой влияния Шри Чайтаньи Махапрабху. Шрила Кавирадж Госвами, пишет что *лилы*, которые Шри Чайтанья Махапрабху проявлял в Пряге невозможно описать. Шри Чайтанья Махапрабху раздавал величайшую любовь!

Милость Шри Кришны неопишима, она так могущественна, что способна вытащить живое существо из колодца чувственных наслаждений. Если кто-то оставляет всё в материальном мире, нам трудно это понять, потому что наше видение полностью зависит от объектов материальных чувств. В *шастрах* говорится что тот, кто полон вожделения, видит только то, что помогает ему наслаждаться, а тот, кто жаждет, ищет возможность разбогатеть. В мире большинство людей концентрируются на своих деньгах и постоянно думают о том, как можно больше заработать. Даже люди, которые приезжают в священный Майяпур, умудряются делать там деньги. Некоторые, приезжая к нам в Калькуттский Матх, так же, оставаясь там, делают деньги. Единственная их задача – заработать как можно больше.

Тот, кто полностью удовлетворён (*дхира*), не желает ничего в этом мире, он видит только то, что помогает ему обрести *бхакти*. Шриман Махапрабху сказал Шриле Рупе Госвами, что Рупа совершил великий подвиг, так как оставил огромное богатство и высокое положение в обществе. Ведь это как раз то, что погружает человека в колодец чувственных наслаждений. Люди так сильно стремятся получить пост, который с лёгкостью оставили Шри

Рупа и Шри Санатана Госвами. Махапрабху однажды сказал: «Не так дорог Мне тот, кто сведущ в Ведах или имеет знатное происхождение, по-настоящему Мне дорог Мой преданный. Он достоин такого же поклонения, как Я Сам». Преданные Бхагавана достойны такого же поклонения, как и Сам Бхагаван. Махапрабху исполнился такой милости и любви к ним, что поставил Свои лотосные стопы им на головы.

Рупа Госвами молится Шриману Махапрабху:

*намо маха-ваданйайа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне
гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Господа! Ты – Сам Кришна, явившийся в облике Шри Чайтаньи Махапрабху. Ты, чьё тело приобрело золотистый цвет тела Шримати Радхарани, щедро раздаёшь чистую любовь к Кришне. В глубоком почтении мы склоняемся перед Тобой» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.53).

Махапрабху раздаёт благо *кришна-премы* всем и каждому. В этом мире Он принял имя Шри Кришны Чайтаньи, цвет Его тела – *гаура*, подобен расплавленному золоту. Многие люди в этом мире повторяют: «Нараяна, Нараяна!», но они не думают о смысле этих слов, они просто болтают то, что приходит им в голову. Когда же Рупа Госвами произнёс этот стих, он обладал полным пониманием, о чём говорит. Махапрабху не принимал тех, кто просто повторял: «Нараяна, Нараяна!». В этом мире большинство людей не обладают полным осознанием того, что и почему они что-то делают, но при этом они повсюду об этом болтают.

Рупа Госвами назвал Махапрабху Кришной, не став называть Его Нараяной, так как он обладал полным пониманием природы Махапрабху, он произносил только высшую истину. Кришну называют *ваданья* (милостивым), но Рупа Госвами назвал Махапрабху *маха-ваданья* (очень милостивым). Почему? Это тот же Кришна, но принимая настроение Шримати Радхики, Он начинает раздавать божественную любовь. Радхарани является *хладини-шакти*. Кришна испытывает любовь и чувства только посредством Её энергии. Он способен раздавать любовь Своим преданным только посредством *хладини*. Если мы будем слушать *хари-катху* с полной погружённостью, тогда мы сможем глубоко понять, почему Кришна – *ваданья*, а Махапрабху – *маха-ваданья*.

Когда Кришна являл *говардхана-лилу*, Он поднял Гирирадж с помощью левой руки, что доказывает то, что Он держал его с помощью энергии Шримати Радхарани. Кришна держал Говардхан даже не мизинцем, Он

держал ноготком мизинца! Гирирадж Говардхан диаметром двадцать два километра. Когда Шри Чайтанья Махапрабху был во Вриндаване, Он услышал диалог между попугаями Шукой и Сари. *Шука* сказал: «Мой Кришна очень силен, Он держал Своей левой рукой Гирирадж Говардхан». Сари ответила: «Но силу Ему дала моя Шримати Деви, так как Она *шакти*. Как без *шакти* Он смог бы держать Говардхан?»

Существует три *шакти*: *сандхини*, *самвит*, *хладини* (энергии вечности, знания и блаженства). Они упоминаются Шриманом Махапрабху в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 6.159):

*анандамие `хладини`, сад-амие `сандхини`
чид-амие `самвит`, йаре гйана кари мане*

«Три проявления духовной энергии называются *хладини*, *сандхини* и *самвит*. Постичь эти три энергии – значит обрести полное знание».

Считается, что левая часть Шри Кришны принадлежит Шримати Радхике, поэтому Он держал Говардхан с помощью Её энергии. Любовь, которую даёт Кришна, также является энергией Шримати Радхарани. Во время *говардхана-лилы* семь дней никто не ел и не пил, все получали *даршан* Кришны. *Враджаваси* пили нектар Его лица, этим они были полностью удовлетворены. Они даже не поняли, что прошло семь дней.

Как-то раз одна женщина подошла к нам и сказала, что давно мечтает послушать беседу Махапрабху с Раем Раманандой. Я ответил ей, что у меня нет часов, поэтому я просто начну рассказывать об этом, а слушатели должны сказать мне, когда они устанут и мне пора прекращать говорить. Я начал рассказывать «Рай Рамананда-самвад» в девять часов вечера. Три – четыре часа мы обсуждали *катху*, но никто даже не устал, подобно этому Кришна семь дней держал Говардхан, но не чувствовал никакой усталости. В *шастрах* говорится, что летом день длиннее ночи, а зимой наоборот. Люди не замечают этого, так как им просто нравится ночью спать, поэтому они не чувствуют, что ночь длиннее. Если человеку что-то нравится, то время в его восприятии пролетает очень быстро, а если не нравится, то кажется, что это тянется очень долго. *Враджаваси*, находясь с Кришной, провели семь дней в аскезах, даже не почувствовав их, потому что они были рядом с Ним. Когда же они находятся в разлуке с Ним, то каждое мгновение для них становится вечностью. Подобным образом, когда я рассказывал «Рай Рамананда-самвад», преданные не заметили, сколько прошло времени.

Что такое истинное богатство? Истинное богатство – это *бхагават-према*. Если у человека нет любви и привязанности к Шри Кришне, то такая жизнь бесполезна. Кто истинный бедняк? Тот, у кого нет удовлетворения в жизни и нет *кришна-премы*. Тот, кто духовно счастлив – богат. Столько

людей имеют материальное богатство, но никто из них не удовлетворён. Даже если бедный человек разбогатеет, он всё равно будет хотеть приобрести всё больше и больше. В Париже жил один богач, который обладал огромным состоянием, но он покончил жизнь самоубийством. Во Франции и Индии есть целая сеть магазинов с его именем. Почему же он покончил жизнь самоубийством, несмотря на то, что был очень богат?!

Один *брахман* пришёл к Шриле Санатане Госвами по приказу Шивы. Этот *брахман* молился Шиве ради обретения богатства, но Шива не захотел его обманывать и решил даровать ему *кришна-прему*, поэтому отправил его к Санатане Госвами. Когда *брахман* увидел Шрилу Санатану, он подумал: «Что он может мне дать? Он просто сидит и повторяет *мантру*». Санатана Госвами сказал этому *брахману*: «Раньше, когда я был премьер-министром, я был так богат, что раздавал пожертвования, но сейчас у меня ничего нет». *Брахман* ответил: «Шива послал меня к тебе. Он *три-кала-гья*». Тогда Санатана Госвами вспомнил, что он нашёл философский камень и куда-то его спрятал. Он сказал *брахману*: «Поищи этот камень вокруг, он должен быть где-то здесь». Когда *брахман* нашёл этот камень, он увидел, что металлический браслет на его запястье стал золотым. Всё, чего касается философский камень, становится золотом. Этот *брахман* думал: «У Санатаны Госвами есть такое сокровище, но он даже его не использует. Если бы я нашёл что-нибудь подобное, то всё время держал бы это при себе. Каким же он обладает богатством, что даже такая драгоценность кажется ему незначительной?» Тогда этот *брахман* припал к ногам Санатаны Госвами и сказал: «Даруй мне пожалуйста то богатство, по сравнению с которым философский камень кажется незначительным». *Брахман* взял этот камень и выбросил в Ямуну. Многие люди после этого случая, узнав об этом, желали найти этот философский камень, но так и не смогли. Некоторые даже бросали железные якоря на дно, и эти якоря становились золотыми! Таким образом, этот факт подтверждал, что на дне священной Ямуны действительно лежит философский камень, но искатели так его и не нашли.

Когда человек может понять истинную славу *харинамы*, тогда он не будет привлекаться ничем в материальном мире, потому что поймёт, что *харинама* – это трансцендентный *чинтамани*. *Чинтамани* – это такой камень, которого не нужно даже касаться. Только подумав о нём, можно всё сделать золотым. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в «Говинда-лиламрите» говорит: «Тот, кто забрал у меня всё невежество и очаровал любовью, эта Личность – Моё единственное прибежище».

Вернёмся в Праяг. Шри Чайтанья Махапрабху посадил Рупу и Анупаму поближе к Себе и стал задавать вопросы о Санатане Госвами. Рупа Госвами

сказал Ему, что Санатана в тюрьме, и что только Шри Чайтанья Махапрабху способен его спасти. Тогда Шри Чайтанья Махапрабху объявил: «Не нужно беспокоиться, Я уже спас его из тюрьмы, скоро он придёт встретиться с нами». Так Махапрабху возвестил, что не нужно беспокоиться о Санатане Госвами, он уже спасён.

.....
Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Истины, которые необходимо понимать
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Февраль, 2013 г. Пури

ракхе кришна маре ке маре кришна ракхе ке

«Если Господь Кришна кого-то защищает, то никто не сможет его убить. Если Кришна пожелает убить кто-то, то такая *джива* ни у кого не найдёт прибежища и защиты».

Однажды маленький оленёнок попал в одну неприятную ситуацию: по обеим сторонам от него горел огонь, впереди находился океан, и сзади гнался охотник - со всех сторон его ждала опасность. Охотник, который пытался поймать этого оленёнка, думал: «У него нет шанса спастись от меня. Если олень побежит в сторону огня, то не сможет находиться долго рядом и попятится назад, в воде он тоже не сможет пробыть долгое время». Охотник был полностью уверен, что у оленёнка нет никакого шанса на спасение. Однако в это время откуда-то вдруг появилась змея и ужалила охотника. Кто же вдохновил змею появиться в то самое время и укусить охотника? Господь защитил этого оленя. Господь является единственным защитником и покровителем каждого живого существа.

Как-то раз одна *матаджи* решила поехать в Харидвар. И чтобы доехать до железнодорожной станции, она взяла рикшу. Рикшавал повёз её почему-то совсем в другую сторону. Она испугалась и спросила его: «Куда мы едем!? Мне нужно на железнодорожную станцию!» Дело было вечером и женщина понимала, что никто не сможет защитить её, она взяла всё ценное, что у неё было, прыгнула с рикши и побежала. Она кричала: «Говинда Говинда!» Рикшавал хотел её поймать, но в это время к нему подползла змея и укусила его. Господь всегда приходит на помощь, чтобы защитить. Когда мы взываем к Его имени, которое неотлично от Него Самого, Господь защищает. Никто,

кроме Него, не мог защитить эту женщину, так как никого рядом не было, но Господь всегда с нами.

Шри Кришна – *ваданья*, но Шриман Махапрабху является *маха-ваданья*. Когда Шри Рупа Госвами и Шри Валлабха встретились с Шри Чайтаньей, они молились Ему, прославляя Его следующими словами:

*намо маха-ваданйайа
кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа
намне гаура-твише намах*

«О самое милостивое воплощение Бога! Ты — Сам Кришна, явившийся в образе Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху. Твоё тело ныне золотистого цвета, как у Шримати Радхарани. Ты щедро раздаёшь чистую любовь к Кришне. Мы в почтении склоняемся перед Твоими стопами» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.53).

После того как Кришна в Своих *лилах* убил Путану, Он даровал ей материнскую любовь к Себе. Чайтанья Махапрабху никого не убивает, Он меняет сознание, делая обычного человека преданным, и даже не просто преданным, а *ачарьей*. Примером тому – Джагай и Мадхай. У них не было настроения преданности, они даже ударили Нитьянанду Прабху, однако Господь столь милостив, что даровал Джагаю и Мадхаю чистую преданность. Есть ли у живого существа желание получить милость или нет, Махапрабху раздаёт *ахайтуки-крипу* (беспричинную милость) всем и каждому.

Бхагаван является *мангала-майи*. *Мангала* обозначает всё благоприятное. Всё, что касается Господа, благоприятно. Всё, что внутри Него и снаружи, дарует абсолютное благо. Господь подобен леденцу. Неважно, какой формы леденец, с какой бы стороны его ни попробовали, он везде сладок. Подобным образом, любое воплощение Господа дарует благо душе.

Шри Чайтанья Махапрабху раздавал *кришна-прему*, поэтому Его называют *маха-ваданья*, так как *кришна-према* – наивысший дар. Какую *прему* раздавал Шриман Махапрабху? *Унната-уджджвала-расу*. Это величайшая форма любви. Шри Чайтанья Махапрабху готов был странствовать всегда и повсюду, повторяя святое имя, так Он даровал *нама-прему*. Он раздавал эту *кришна-прему* каждому, ходя от дома к дому и даруя *дживам* вечное счастье. Махапрабху раздавал не простое *бхакти*, Он давал *према-бхакти*.

Существует несколько уровней *бхакти*: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Совершая надлежащим образом *садхана-бхакти*, все виды страданий (*адхиятмика*, *адхибхаутика*, *адхидайвика*) уходят. Что в этом

контексте значит слово «уходят»? Страдания не приходят ни в тело человека, ни в его ум. Значит ли это, что живое существо перестанет получать страдания от полубогов и других живых существ? Нет. Это значит, что такого преданного эти страдания уже не будут беспокоить. Такой удачливый человек будет думать только о том, как с каждым прожитым днём стать ближе к Бхагавану. Он во всём, что с ним происходит, будет видеть только благоприятное, только милость Бога. Не каждый может так думать, обычно людям очень трудно принять, что во всём, что происходит в их жизни, даже в трудностях, заключено одно лишь благо. Такое сознание возможно обрести лишь тому человеку, который искренне и с должным погружением совершает *садхана-бхаджан*. В «Шримад-Бхагаватам» (10.14.8) есть замечательный стих:

*тат те нукамнам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам-випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайа-бхак*

«Тот, кто видит во всём, что с ним происходит, плоды собственной деятельности и воспринимает их как проявление Твоей милости, оставаясь непоколебимым на пути преданности и отдавая Тебе своё тело, ум и речь, достоин обрести Твои лотосные стопы».

Мы не сможем невооружённым глазом увидеть мельчайшие молекулы предмета, но если возьмём микроскоп, это становится возможным. Сознание вайшнава подобно микроскопу, он может очень глубоко, очень ясно, понимать всё. Он осознаёт, насколько благоприятно всё, что происходит в жизни.

Однажды один правитель пошёл в лес. Его сопровождал министр, который был преданным Господа. Министр всегда утверждал: «Всё, что происходит – к лучшему». Во время охоты царю отрезало фалангу мизинца, министр на это сказал: «Всё, что ни происходит, во благо». Царь разгневался: «Да что ты понимаешь, ты не чувствуешь моей боли, потому что это не твой палец». Мы все можем давать хорошие советы и проповедовать, но когда что-то случается с нами, нам очень тяжело принять это и следовать доброму совету. Такова природа обусловленных душ.

Разгневанный царь, обидевшись, решил бросить своего министра в яму: «Если всё, что происходит – во благо, тогда оставайся здесь». Вдруг начался сильный дождь и буря. В этот момент царя схватили лесные жители, *шакты*. Они хотели принести его в жертву для поклонения Деви (богине Дурге). Царь умолял их отпустить его: «Я могу дать вам всё, что хотите!» – «Мы лесные жители, нам ничего не нужно» отвечали они ему. Поклонники Дурги омыли

его, одели в новые одежды, нанесли *тилаки* и уже были готовы принести его в жертву. Неожиданно пришёл главный жрец, который должен был воспевать *мантры* во время *ягьи*. Он осмотрел царя и сказал: «Он очень силен, это хорошо. Однако, для жертвоприношения он не подходит, так как его палец отрублен и кровоточит, поэтому мы не сможем предложить его богине. Жертва должна быть без изъянов». Вследствие этого, почитатели Дурги вынуждены были отпустить царя. Тогда он понял, что его министр был совершенно прав в том, что случившееся было для него благом. Его покалеченный палец спас ему жизнь. Тогда он немедленно послал слуг, чтобы они вернули министра. Когда они встретились, царь попросил прощения за то, что он сразу не поверил его словам. Министр ответил: «Всё, что ни происходит – к лучшему. Если бы я был в это время с тобой, они бы принесли в жертву меня, так как у меня на теле нет изъянов. Я был бы для них идеальной жертвой». Тогда царь ещё глубже понял что, всё происходящее - милость Бхагавана. Поэтому вы все должны хорошо усвоить: всё, что бы ни происходило - является благоприятным для нас.

Такое понимание вещей приходит от надлежащего следования *садхана-бхакти*. Когда преданный достигает *бхава-бхакти*, он ясно понимает, что всё в этом мире, любая деятельность, даже *тапасья*, должна быть лишена двуличия. Такой преданный уже живёт только для счастья Бхагавана. По-настоящему осознать это очень непросто. *Бхава-бхакти* - *судурлабха*, очень редко достижима. Мы же делаем совсем чуть-чуть, но при этом думаем: «Я такой великий преданный, я уже служу так много лет!» На уровне *бхава-бхакти* человека не волнует освобождение – *мокша-лагхута-крит*, у него нет никаких желаний, кроме одного – служить Богу. Например, Вритрасура молится Господу только о служении Ему:

*на нака-приштхам на ча парамештхйам
на сарва-бхаумам на расадхипатйам
на йога-сиддхир апунар-бхавам ва
самаджаса тва вирахаййа канкше*

«О источник всего, без Тебя мне не нужна власть над Землёй, Расаталой, райскими планетами или Дхрувалокой, так же мне не нужны мистические совершенства и даже освобождение из круговорота рождений и смертей» («Шримад-Бхагаватам», 6.11.25).

Из сахарного тростника можно получить сок, из сока сделать *гур*, затем сладкий леденец. Леденец является концентрированной формой тростникового сока. Хотя тростниковый сок и леденец неотличны друг от друга, всё же, если мы прольём стакан сока, его уже невозможно будет собрать. Если же просыплем сахар, частично его можно собрать, но с

упавшим леденцом ничего не случится. *Према* подобна леденцу, это концентрация божественной любви. Шри Рупа и Шри Санатана Госвами имели такую *према-бхакти*. В какой бы форме преданные ни являлись, каким бы настроением они ни обладали, что бы ни происходило, их *према-бхакти* всегда останется твёрдой и неизменной, подобно леденцу. На этой стадии невозможно падение. *Према-бхакти* столь могущественна, что только она привлекает самого Шри Кришну.

В один из дней Лалита-сакхи сказала Шримати Радхике: «О Шримати Радхика, Ты целыми днями вспоминаешь о Кришне, Ты даже не заботишься о Своём теле, а только думаешь и думаешь о Кришне, но Он не приходит, не заботится о Тебе. Забудь, перестань думать о Нём». Шримати Радхика ответила: «Я бы рада забыть Его, но имя Кришны само танцует на Моём языке. Я хотела бы иметь тысячи и тысячи языков, чтобы говорить о Нём. Когда Я повторяю Его имя, Кришна приходит ко Мне через уши. Мне хотелось бы иметь тысячи и тысячи ушей. Когда я думаю о Кришне, все Мои чувства поглощены этим, все чувства служат Ему, такого Моё положение».

Шримати Радхика повторяла имя Кришны, и поскольку Кришна неотличен от Своего имени, Он тут же явился перед Шримати Радхой. Кришна увидел, как Шримати Радхика повторяет Его имя. Он коснулся Её, но Она не почувствовала Его прикосновения. Тогда Кришна спросил у Лалиты: «О Лалита, что происходит? Обычно, когда Я прихожу, Шримати Радхика всегда замечает, но сейчас Я касаюсь Её, но Она не чувствует. Я зову Её, но Она не слышит. Она даже не чувствует запах Моего тела. Что происходит?!» - «Шримати Радхика думает о Тебе в Своём сердце, все Её чувства поглощены только Тобой». Кришна подумал: «Что за сила в Моём имени? Какая сладость в нём?» Тогда Кришна решил принять настроение Шримати Радхики и явиться как Шри Чайтанья Махапрабху. Так Шримати Радхика (*ашрая-виграха*) дала Своё настроение *вишая-виграхе*. Махапрабху является *маха-ваданьяя*, так как Он принял *бхаву* Шримати Радхарани. Он не просто взял настроение Шримати Радхики, Он стал раздавать его также другим, поэтому Он *маха-ваданьяя*.

*уджджвала-варана-гаура-вара-дехам
виласита-ниравадхи-бхава-видехам
три-бхувана-павана-крипайах лешам
там пранамами ча шри-шачи-танайам*

«Я приношу поклоны сыну Шачи — Шри Гаурахари, чьё тело сияет ярче расплавленного золота. Погруженный в настроение Шримати Радхики, Он являет разнообразные экстатические *лилы* и крупницей Своей милости очищает все три мира» («Шри Шачитаная-аштака», 1).

.....
Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Истины о паломничестве
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Чандигарх, картика 2013 г.

Шри Чайтанья Махапрабху совершал много различных игр в Джаганнатха Пури.

бахирангесанге каре нама-санкиртана
антарангасанге каре раса-асвадана

«На людях Господь совершал *нама-санкиртану*, а в обществе Своих близких спутников Он вкушал божественную *расу*».

Для тех, кто не находился на высоком духовном уровне, Шри Чайтанья Махапрабху совершал *санкиртану*, но для своих *антаранга-бхакт* Он открывал глубину Своего сердца. *Антар* означает сердце, а слово *гамана* – входить внутрь. *Антаранга-вайшнавы* – это те, кто квалифицированы войти вглубь сердца Шри Чайтаньи Махапрабху. Им было дозволено войти вовнутрь. С преданными категории *антаранга* Шриман Махапрабху всегда испытывал *расу*. Куда бы Он ни пошёл, по пути «*тат йатра нама кришна-нама киртанам*», везде Он воспевал имя Кришны и также просил других повторять *маха-мантру*. Так Он распространял святое имя и повсюду убеждал, что это наивысший вид деятельности в Кали-югу. Гауранга Махапрабху иногда говорил: «Я не образован и поэтому недостаточно грамотен, чтобы изучать «Веданта-сутру» Шри Бадараяны, поэтому Мой Гурудев дал Мне одну *мантру* и попросил всегда с верой повторять её».

харер-нама харер-нама
харер нама эва кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анийатха

«В этот железный век вражды и ненависти для достижения самосознания и обретения милости Всевышнего нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме воспевания Его святых имён».

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Когда Я услышал эту *мантру* от Своего Гурудева и стал её повторять от всего сердца, Я уже не мог контролировать Себя. Это имя заставило Меня танцевать и плакать как

безумного». Слава *намы* безгранична, поэтому Махапрабху Сам вкушал сладость святого имени и просил других начинать воспевать его.

Как-то раз в Джаганнатха Пури рядом с Симха-дваром Махапрабху упал, потеряв сознание. Рядом с Ним находились Сварупа Дамодар Госвами, Рамананда Рай и другие преданные. Увидев Шримана Махапрабху без сознания, они все вместе начали громко петь *киртан*. Таким способом они вернули Махапрабху во внешнее сознание. Придя в Себя, Махапрабху сказал Сварупе Дамодару: «Я был занят служением на Кусум-сароваре, там Я собирал цветы, но услышав ваше пение, Я пришёл в беспокойство и не смог закончить Своё служение».

Махапрабху всю Свою жизнь проповедовал славу *харинама-санкиртаны* как наилучшего способа достижения совершенства. Когда вайшнавами был прерван Его божественный транс, Он сказал им: «Зачем вы наделали столько шума?! Вы нарушили Мою медитацию, и поэтому, к сожалению, Я не смог закончить Своё служение». На этом высочайшем уровне даже звуки *киртана* могут принести определённое беспокойство. Однако, никто не должен подражать этому и думать, что он находится на том же уровне, как Махапрабху.

Однажды Шри Чайтанья Махапрабху пришёл в храм Господа Джаганнатхи, чтобы получить Его *даршан*. Стоя напротив *мурти*, Он пил нектар лотосного лица Шри Джаганнатхи. Спустя некоторое время в храм пришёл Адвайта Ачарья. Махапрабху промолвил: «О Адвайта, ты столько потерял, ты проигравший!» Адвайта Ачарья, ничего не понимая, спросил Его: «Почему Ты меня называешь проигравшим?» Шри Чайтанья ответил: «Господь Джаганнатха дарует Свой *даршан*, а ты его беспечно теряешь. Я же – победитель, так как пришёл раньше и испил гораздо больше нектара от созерцания прекрасного лика Господа Джаганнатхи».

Что же делал Адвайта Ачарья в то время, когда Махапрабху созерцал *мурти*? Он совершал *парикраму* вокруг храма Господа Джаганнатхи. Слава *парикрамы* возносится во многих богооткровенных писаниях:

*прадакшинам йе курванти
бхакти-йуктена чатаса
на те йама-пурам йанти
йанти пунйа-критам гатим*

«Тот, кто с сердцем исполненным духа любовной преданности совершает *парикраму* вокруг Бхагавана или Его *мурти*, достигает места, ещё более пригодного для *бхакти*. Такой вайшнав никогда не попадёт на Ямалоку – обитель бога смерти» («Хари-бхакти-виласа», 8.395).

Если вы имеете желание совершать *парикраму*, то с каждым своим шагом вы получаете результат проведения *ашвамедха-ягьи*, которая считается в ведической традиции очень значительной:

*йас трих прадакииnam курйат
саиштангака-пранамакам
дашаашвамедхасйа пхалам
прапнуийан натра самшайах*

«Нет никаких сомнений, что тот, кто кланяется Бхагавану, и затем обходит вокруг Него три раза, обретёт благо от совершения десятка жертвоприношений коня» («Хари-бхакти-виласа», 8.396).

Адвайта Ачарья с каждым шагом своей *парикрамы* получал столь великое благо! Почему же Шриман Махапрабху сказал Ему, что он потратил время впустую? В тот момент сознание Чайтаньи Махапрабху было столь возвышенно! Он осознал, что получать *даршан* лотосного лица Господа гораздо благоприятнее, чем совершать *парикраму*. Он говорил это с высоты Своего сознания. Только пребывая на этом уровне сознания Кришны можно так утверждать. Никто не может чувствовать и говорить подобное, исходя из своих поверхностных ментальных измышлений. Если кто-то слышал слова великих душ и повторяет их, не понимая *кала-деша-патры* (условий места, времени и обстоятельств), при которых они были сказаны, то этим нанесёт лишь оскорбление.

Шесть-семь лет назад люди составляли план построения метро. На пути строительства находилось много зданий, которые сначала пришлось снести, и только потом проложить метро. На этом пути так же находились дорогие красивые сооружения, и компаниям, которым принадлежали эти здания, выплатили большую компенсацию за снос. Легкомысленный человек, который не знает всей ситуации, может, возмущившись, сказать: «Зачем правительство тратит так много денег?!» Разумный же человек, который мыслит широко и имеет правильное видение, понимает, что метро принесёт большую пользу, а деньги, потраченные на его строительство, можно будет окупить через несколько лет. Прагматичное видение доступно не всем людям. Подобным образом тот, кто находится на очень высоком уровне, может говорить о таких предметах и выражать такие идеи, которые не смогут быть поняты абсолютно всеми, однако их необходимо принять от него. Тот же, кто не обладает глубиной понимания, не должен говорить ничего подобного.

Преданный: Наш Гурудев (Ш.Б.Нараяна Госвами Махарадж) просил преданных приезжать на Враджа-мандала-*парикраму*, находятся ли преданные, которые совершают её ныне под его руководством?

Шрипад Б.Бхагават Махарадж: Как-то мой Гуру Махарадж (Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада) приехал на Радха-кунду. В то время все уже ушли на *парикраму*, но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада остался, поэтому мой Гуру Махарадж так же не пошёл со всеми. Шрила Шридхар Махарадж спросил Шрилу Бхактиведанту Свами: «Почему же ты тогда не пошёл на *парикраму*?» На этот вопрос он ответил: «Я здесь, чтобы слушать *хари-катху*, а *парикрама* без Шрилы Прабхупады, для меня просто как физические упражнения».

Мадхава-прия Прабху: Я слышал ещё один случай, связанный со Шрилой Бхактиведантой Свами. Находясь в храме Радха-Дамодара, он рассказывал «Бхакти-расамрита-синдху» («Нектар преданности»). В это время часть преданных отправились на Радха-кунду принять омовение. Позже он сказал пришедшим с Радха-кунды преданным: «Какая необходимость была туда идти, когда я нахожусь тут. Вы ничего не сможете получить в святых местах без меня».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Шри гуру* всегда присутствует со своим искренним учеником, где бы он ни был. Не только во время Враджа-мандала-*парикрамы*, но и в любом другом месте. Гуру рядом со своим искренним учеником. Тот, кто по-настоящему искренен, может чувствовать и видеть учителя всегда.

Мадхава-прия Прабху: Наш Шрила Гурudev иногда говорил: «Я ближе к вам, чем воздух».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если Гурudev говорит, что совершая *парикраму*, можно доставить ему радость, то так оно и есть. Однако много зависит от того, способны ли вы действительно осознавать и взаимодействовать со *шри гуру*? Бхагаван прибывает везде и всюду, но кто может Его видеть?! Прахлада Махарадж имел такое сознание, он видел Господа даже в колонне. Шриман Махапрабху совершал паломничество по святым местам Южной Индии. В то время там жил святой Васудева Випра. Васудева очень хотел встретиться с Шри Чайтаньей. Возле дома *брахмана* Курмы ему сказали, что Махапрабху уже покидает эти места. Не успев встретиться с Господом, Васудева Випра пришёл в такое горе, что даже упал без сознания. В тот момент, когда Васудева Випра упал без чувств, Махапрабху неожиданно явился в этом месте. Господь не желал покидать эти места, поскольку хотел встретиться со Своим возвышенным преданным. Махапрабху проявился именно в этом месте и с любовью обнял Васудеву Випру. В ответ на это Васудева произнёс:

*квашам даридрах папийан
кваша кришнах шри-никетанах*

*брахма-бандхур ити смахам
бахубхйам парирамбхитах*

«Кто я такой? Грешный, нищий друг *брахмана*. А кто такой Кришна? Верховный Господь, исполненный шести совершенств! Но, несмотря на это, Он неожиданно заключил меня в Свои объятия» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 7.143).

Этот случай доказывает, что Господь присутствует везде так же, как и подлинный гуру. Мы не можем непосредственно взаимодействовать с Господом, так как мы с Ним пребываем на разных уровнях бытия. Поэтому для нас Он дал Своё имя, с помощью которого мы можем всегда соприкоснуться с Ним. Так же Всевышний проявился для нас как *шри гуру*. Гуру направляет своих искренних учеников и руководит ими. Однако есть ли у нас способность чувствовать Его руководство? Всё зависит от индивидуальной *адхикары*.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Гурудев (Шрила Нараяна Госвами Махарадж) также учил нас этому. Шрила Мадхавендра Пури – *маха-бхагавата-вайшнав*, полностью осознавшая себя душа, поэтому он был способен передать духовное знание своим ученикам. Однако, Рамачандра Пури (ученик Мадхавендры Пури принявший только формальную инициацию) не был способен принять в сердце то, что хотел дать ему его духовный учитель. Именно поэтому Рамачандра постоянно сомневался и выискивал недостатки в Шри Чайтанье Махапрабху.

Есть такие, которые говорят: «Я ученик великого гуру, я получил *мантры* от него, я уже слышал много *катхи*, поэтому для меня нет необходимости продолжать искать общения с другими вайшнавами». Гурудев сказал, что думать подобным образом неприемлемо. Если *сад-гуру* уходит до момента, достижения духовной зрелости своего ученика, то этот ученик должен продолжать искать живую *садху-сангу*. Необходимо искать общества того *садху*, который физически находится в этом мире и может дать вам руководство, чтобы продолжать продвигаться по духовному пути.

Однажды один *брахмачари* покинул «Рупа-Санатана Гаудия Матх», чтобы жить возле Говардхана. Когда Шрила Гурудев увидел его в нашем храме Радха-Дамодары в день ухода Шрилы Рупы Госвами, он спросил этого его:

– Где ты сейчас остановился?

– Я живу возле Говардхана – ответил *брахмачари*.

– Не оставайся здесь, поскорее вернись в «Рупа-Санатана Гаудия Матх»

– строго сказал Гурудев.

– Я счастлив здесь, мой *бхаджан-кутир* прямо напротив Гирираджа Говардхана. Я всегда могу видеть Говардхан, что делает меня очень счастливым.

– Тебе хорошо, это понятно. Но кто же будет тебя воспитывать?! Гирирадж когда-нибудь говорил тебе о твоих ошибках и дурных поступках?! Гирирадж хоть раз отругал тебя?! Это, конечно же, возможно. Подобно тому, как Джаганнатха и Баладева пришли во сне к Пундарике Видьянидхи и отхлестали его по щекам. Они это сделали, потому что у него была соответствующая для этого *адхикара*. Чтобы общаться с Говардханом, нужно находиться на очень высоком уровне. Что касается тебя, то сейчас твоя практика просто основана на твоих умственных спекуляциях.

Шрипад Б.Неми Махарадж: Вы подчёркиваете, насколько необходимо общаться с *праная-бхактой*, мы же, не находясь на этом уровне, проповедуем людям на Западе. Многие западные преданные не могут приехать в Индию, чтобы встретиться с *праная-бхактой*. Какая польза людям от нашей проповеди?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Несомненно, эта проповедь даёт благо. Нельзя сказать, что это совершенно бесполезно. Духовная жизнь подобна школе. Когда человек приходит в школу, учитель учит его азбуке, начиная с первых букв. Для того чтобы освоить азбуку, ученику нужно время, возможно около месяца. Так ученик постепенно осваивает школьную программу. Дойдя до восьмого класса, он может перейти в колледж. В новом учебном заведении учителя меняются. Однако нельзя считать, что ученик, приняв нового учителя, оставил своего предыдущего учителя, который обучал его до этого времени. Физически учитель и ученик уже не находятся вместе. Однако ученик никогда не сможет забыть своего первого преподавателя, потому что то, что дал ему первый учитель, останется с учеником и на высших ступенях образования. Он будет пользоваться этими знаниями всегда.

Ученик идёт к другому учителю, чтобы продолжить обучение и углубить своё понимание того, что дали ему в начальных классах. После колледжа ученик может отправиться в институт, и снова его учитель сменится. Однако то, чему его научили в самом начале, навсегда останется с ним. Из этого следует, что подлинный ученик не может оставить своего гуру, так же как и подлинный гуру не может оставить своего ученика. Эти отношения будут продолжаться всегда. Учитель, который обучает маленького ребёнка азбуке, вкладывает в него очень много энергии. Почему? Потому что, чем меньше ребёнок, тем сложнее его обучать. Прежде чем у маленького ученика появиться разум, нужно потратить так много времени и сил! Поэтому нельзя

говорить, что процесс обучения начинающих преданных бесполезен. Каждый учитель даёт ученику огромное благо.

В «Чайтанья-Бхагавате» Шрила Вриндаван дас Тхакур описывает, кто является истинным гуру и учеником. Хороший ученик не может оставить своего гуру. Если по какой-то великой неудаче ученик оставит своего гуру, то истинный гуру непременно вернёт его к себе. Кто же является истинным учеником? Тот, кто никогда не оставит лотосные стопы своего *шри гуру*. Примером этого являются отношения Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Дживы Госвами. Джива Госвами по велению своего учителя стал жить в другом месте, и внешне всё выглядело так, как будто Джива Госвами оставил лотосные стопы своего Гуру. В его ум даже не приходили мысли о том, что его Гурудев несправедливо его наказал, так как мотив Дживы Госвами был чист. Он желал защитить своего *гурупада-надму*. Шрилу Дживу Госвами никогда не посещали мысли, что его Гуру не прав, потому что Шрила Джива Госвами – истинный ученик и святой. Шри Рагхунатха дас прославляет его в своих молитвах:

*шри-джива каруна-синдху, спариши тара эка бинду
према-ратна набара лагийайа*

«Коснувшись капли из океана милости Шри Дживы Госвами, я обрёл драгоценность *премы* – чистой любви к Шри Шри Радхе–Кришне» («Шри шучака-киртан», 27).

Мадхава-прия Прабху: Шрила Бхактиведанта Вamana Госвами Махарадж написал: «Если Гуру без причины ругает своего ученика, то тот должен думать: «Гурудев так милостив ко мне, несмотря на то, что сейчас я не совершил этой ошибки, *шри гуру* предупреждает меня, чтобы в будущем я был осторожен»».

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж написал в одной своей статье следующее: «Гуру может ругать своего ученика, есть на то причина или нет. Если ученик внешне молчит, но в уме думает: «Я ничего не сделал плохого! Почему учитель так ко мне несправедлив?» - то такой человек не может считаться настоящим учеником».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Даже начинающий преданный может нести учение своей *гуру-варги*. Если знание, которое у него есть, он передаёт другим, значит, он выступает в роли учителя. В одной из своих статей Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж пишет: «К примеру, один человек сильно болеет, он ходит по разным докторам, но ему ничего не помогает. Позже он встречает хорошего доктора, который даёт ему подходящее лекарство, благодаря которому тот постепенно выздоравливает. Этот человек может позже поделиться успехом своего выздоровления с тем, у кого такая же

болезнь. Сам он не является доктором, но он может привести больного к тому самому доктору, который его спас. Человека, который действует таким образом, нельзя считать совершенным гуру, но он тот, кто приводит к *сад-гуру*».

.....

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Истории из Пуны
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Пуна, декабрь 2012 г.

Шрила Бхарати Махарадж обладает удивительной памятью. Если какой-то преданный приходит к нему, то он легко может сказать, где и когда они встречались, даже если видит его второй раз. Он заботится о каждом преданном. Каждый день Нароттам Прабху, по велению Шрилы Махараджа, готовил для западных преданных вечерний *прасада* без чили. Когда мы начинали почитать *прасада*, приходил Нароттам и считал кто и сколько съел *чапати*. Как-то раз его спросили: «Нароттам, неужели тебе нечем заняться? Зачем ты считаешь, сколько каждый съел *чапати*?» Он ответил, что ему лично всё равно, но Шрила Бхарати Махарадж каждый день его спрашивает, кто и сколько съел *чапати*. Нароттам каждый день даёт ему список, где зафиксировано количество съеденных *чапати*.

Когда преданные готовили на кухне, то Шрила Махарадж заходил и наблюдал за процессом. Он узнавал, что кто любит, есть ли такие продукты в России, он знал, какие овощи кому нужны. Поскольку в Пуне все преданные находились в одной квартире, то весь процесс был под полным контролем Шрилы Бхарати Махараджа. Он спрашивал, у кого когда билет на поезд или самолет, он запоминал дату, рейс, время – всё. Своей любовью и заботой он топил каменные сердца преданных.

Шрила Бхарати Махарадж, находясь в Пуне, иногда гулял. Он всегда внимательно смотрел: все ли преданные в сборе. Выходя на прогулку, он всех пересчитывал и торжественно объявлял, сколько западных преданных и сколько индийских. Через каждые сто метров он садился отдыхать на переносной стульчик и заново всех пересчитывал. Нам трудно представить, что побуждало его это делать, но всё, что он делает – желание Кришны. Возможно, у него строгая отчетность перед духовным миром, докладывать Нитьянанде, сколько *джив* получили благо.

Одна из его остановок была возле брошенной машины.

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: «Я, как эта старая машина, – весь разваливаюсь».

Преданная: «Только эта старая машина стоит одна, а возле вас так много преданных!»

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: (смеётся).

Преданный: Как к нам приходит *шаранагати* к Бхагавану?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Шаранагати* к Бхагавану приходит естественно, если предаться гуру. Это наша цель. Природа *дживы* меняется от общения. У нас в Матхе жила собака, она была вегетарианкой, кушала *прасад* и даже не ела зерновых во время *экадаши*. Природа собаки постепенно изменилась, потому что она жила в храме и контактировала с преданными. Всё зависит от нашего общения.

Однажды, Нарада Муни встретил в лесу одного охотника, который жестоко убивал животных. Он не до конца убивал их и наслаждался созерцанием того, как они израненные мучаются. Он был таким жестокосердным, но всё же изменился. Как такое стало возможным? Он предался Нараде Муни! Когда кто-то предаётся истинному духовному учителю, его природа меняется.

Охотник выполнял наставления мудреца Нарады: «Не убивай животных, выброси свой лук, воспевай святое имя и поклоняйся Туласи». Через год Нарада Муни пришёл к охотнику вместе со своим другом Парватой Муни. И был удивлён тем, что за год охотник стал настолько смиренным и сострадательным, что теперь его было невозможно узнать. Перед тем, как поклониться Нараде, он очистил место перед собой, чтобы не раздавить муравьёв. В течение года всё нежелательное, все его материальные привязанности были разрушены.

Вопрос: В разных местах в писаниях мы видим противоречивые утверждения. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что тот, кто идёт по этому пути даже с закрытыми глазами, очень быстро достигнет совершенства. Кави также объяснил:

*йан астхайа наро раджан
на прамадйета кархичит
дхаван нимилйа ва нетре
на скхален на патед иха*

«О царь, тот, кто идёт по пути *бхакти*, никогда не споткнётся на нём; даже если он будет бежать по нему с закрытыми глазами, он никогда не оступится и не упадёт» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.35).

С другой стороны, «Катха-упанишад» объясняет, что духовный путь подобен лезвию бритвы: «*Утишта джагйата прайа варама нибодатам кишурасйа дарам*». Помогите мне совместить эти противоречия, понять истину.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Для тех, кто уже вступил на этот путь, кто уверенно идёт по нему, совершая настоящий *бхаджан*, дорога легка и безопасна. Тот, кто только стоит на входе, находится в опасном положении. Когда ребёнок только рождается, любое неосторожное действие может нанести ему серьёзную травму. Поэтому родители заботятся о каждом его действии. Тот, кто только входит на путь *бхакти*, подобен ребёнку. Он нуждается во внимании, заботе и руководстве со стороны вайшнавов. Новичкам нужна помощь тех, кто имеет духовный опыт. Мы можем прочитать, как кипятить молоко, но когда речь дойдёт до практики и молоко начнёт пенясь проливаться на плиту, то при такой ситуации необходима помощь того, кто знает, что делать. Если мы, не зная, что делать, просто захотим быстро убрать молоко с печи, то можно обжечь руки. Опытный человек скажет вам, что нужно предварительно взять полотенце, или помешать его, чтобы оно не выкипало, также можно капнуть немного воды.

В Чандигархском Матхе есть дерево, сейчас оно очень большое и сильное, даже если слон захочет с ним что-то сделать, то у него ничего не получится. Я помню это дерево, когда оно было совсем маленьким. Мы его огородили, чтобы никто его не затоптал. Начинающий преданный подобен маленькому ростку, его веру легко растоптать, но зрелый преданный подобен могучему дереву. Поэтому эти стихи говорят о разных ступенях преданности. То, что допустимо на зрелом уровне преданности, не допустимо на начальном. Например, лезвием можно хорошо побриться, если ты знаешь, как им пользоваться, но если ты не знаешь, то стоит надавить немного сильнее, то можно порезаться и тогда пойдёт кровь. Одна и та же вещь может принести как пользу, так и вред. Поэтому в *бхакти-йоге* необходимо руководство.

Однажды Шрила Бхарати Махарадж со слезами на глазах сказал Шрипад Неми Махараджу: «Все заняты служением, кроме меня. Ты утром даёшь *катху*, проводишь *санкиртаны*, кто-то готовит, убирает храм. Я такой беспомощный и бесполезный, я ничего не могу делать. Это материальное тело подвержено старости, болезням и смерти. В молодости, я был очень сильным и мог выполнять любое служение, даже очень тяжёлое. Однажды в Матхе комнату, где хранился рис, решили покрасить. У стены стояла тысяча килограммов риса и, чтобы начать покраску, нужно было перенести рис в

другое место. Я сказал преданным, что лучше дожидаться четырёх часов. Пока все после обеденного *прасада* отдыхали, я сам перенёс весь рис».

Как-то мы спели *бхаджан* Шрилы Нароттамы даса Тхакура «Нитай-пада-камала».

Вопрос: Шрила Махарадж, расскажите пожалуйста о смысле этого *бхаджана*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж:

*нитай-пада-камала, коти-чандра-сушитала,
дже чхайайа джагат джурайа
хено нитай вине бхай, радха-кришна паите наи,
дридха кори' дхаро нитайр пайа*

«Без милости Господа Нитьяланды невозможно достичь служения Шри Радхе и Кришне. Господь Нитьянанда проявляется как гуру и величайший вайшнав» (стих 1).

Человеческая жизнь – крайне редкий дар (*лабдхва судурлабхам*), обретаемая после множества других жизней. Хотя эта жизнь очень коротка, она даёт возможность встать на духовный путь. Поэтому разумный человек не будет медлить ни секунды и приложит все необходимые усилия к тому, чтобы прежде, чем наступит смерть, обрести духовное благо. Тот, кто не воспекает имя Нитая, погружается в иллюзию мирского счастья. Господь совершенен и исполнен вечного блаженства, всё, что Им создано, все Его части также совершенны. Однако Его частички могут ощутить подлинное блаженство только через любовные отношения с Ним, так как изначально они созданы только для этого. Эти отношения, возможно установить только по милости Шри Нитьяланды, который проявляет Себя как подлинный изначальный гуру. Только так можно обрести истинное блаженство.

*се самбандха нахи джа'ра, вритха джанма гело та'ра,
сеи паиу боро дурачара
нитай на болило мукхе, маджило самсара-сукхе,
видйакуле ки корибе та'ра*

«Человек, у которого нет отношений с Нитаем, прожигает свою жизнь впустую. Красота, знатное происхождение, богатство, хорошее образование мешают ему предаться Господу и погружают в *майю*, так как эти, так называемые достояния, порождают ложную гордыню» (стих 2).

Несмотря на то, что Гаджендра был слоном, он имел *бхакти-сукрити* с прошлой жизни. Он был Индрадьумной Махараджем и совершал служение Господу, но из-за проклятия он получил тело слона. *Бхакти* (энергия преданного служения) не может быть разрушена, до определённого момента

она может быть скрыта, но при благоприятных обстоятельствах она снова проявляется. Когда крокодил схватил слона Гаджендру, никто не мог спасти его. Тогда он полностью предался Верховному Господу и взмолился, обращаясь к Нему. Бог тут же явился перед ним и Своей Сударшана-чакрой отсёк голову крокодилу.

Суть всех писаний откроется только тому, кто по-настоящему служит гуру. Если человек не служит вайшнавам, то он рано или поздно потеряет рассудок и примет ложь за истину. Тот, на кого Нитай прольёт Свою милость, сможет обрести служение Шри Шри Радхе и Кришне.

Как мы можем служить Кришне? Кришна Сам говорит об этом в «Бхагавад-гите» (9.26):

*патрам пушпам пхалам тойам
йо ме бхактйа прайаччхати
тад ахам бхактй-упахрита
ашинами прайатат манах*

«Если человек с любовью и преданностью поднесёт Мне листок, цветок, плод или немного воды, Я непременно приму его подношение».

Необходимо понимать, что Кришна самодостаточен. У Него есть всё, и всё принадлежит Ему. Он не может ничего хотеть, не может быть голодным, но в то же самое время Он испытывает жажду до чистой любви Своих преданных. Он принимает только *бхавы* возвышенных преданных. Он подобен человеку, который испытывает сильную жажду. Если измождённый от жажды человек увидит воду, он выпьет её немедленно. Такой человек не станет разбираться, какого качества вода, какой температуры, откуда она и т.д. Господь голоден до любви. Хотя Шри Кришна говорит, что Он совершенно независим, всё же, Он принадлежит Своим чистым преданным. Поэтому Шрила Нароттама дас Тхакур молится, чтобы Нитай, проявляющий себя в форме *сад-гуру* и вайшнавов, даровал возможность предаться Его лотосным стопам.

.....

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Взрачивание лианы преданности
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика 2013 г. Чандигарх

Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами дал благословение: «Даже те люди, которые ничего не знают о *кришна-бхакти*, услышав об играх Шри Чайтаньи Махапрабху и Шри Кришны из уст чистых преданных, достигнут совершенства».

Я видел собственными глазами людей, которые были совсем необразованными, но при этом оставались с вайшнавами и служили им. В результате они стали очень квалифицированными в преданном служении, так как слушали истинное толкование *шаштр*.

*вайшнаванни ту шаштрани
йе шринванти патханти ча
дханйас те манава локе
тешам кришнах прасидати*

«Те, кто слушают и изучает вайшнавскую литературу, достойны великой славы, этим они очень радуют Шри Кришну» («Сканда-пурана»).

Тот, кто имеет достаточно *сукрити*, по милости *шири гуру* и Кришны получает семя лианы *бхакти*. Такие люди ещё не достигли *бхакти*, они только получили семя и начали практиковать *садхана-бхакти*. *Садхак* становится садовником, который поливает семя *бхакти* водой *шраваны* и *киртаны*. *Шравана* даёт способность совершать *киртан*, если кто-то не может делать акцент на *киртан* (воспевание святого имени), то он должен больше слушать. У того, кто следует процессу надлежащим образом, совершая *шравану* и *киртану*, лиана *бхакти* растёт так быстро и высоко, что не может оставаться долго в материальном мире. Сначала она достигает высших планет - Бхур, Бхувах, Свах. Однако наша *крипа* (в образе лианы преданности) не может задерживаться в четырнадцати планетных системах и достигает постепенно трансцендентной реки Вираджа (*ви* отсутствие, *раджа* творить). Лиана пересекает эту реку и попадает на Вайкунтху. В духовном мире много обитателей. Среди них есть планета Нрисимхи, Нараяны, Рамачандры, однако наша *крипа* растёт всё выше и выше, попадая на Голоку во Вриндаван и принимая прибежище у дерева Калпа-врикша. Это дерево олицетворяет собой лотосные стопы Шри Кришны. Теперь лиане больше некуда расти, поэтому она начинает разрастаться в разные стороны и плодоносить. Плод этот – *према*. При этом *садхак* внешне может оставаться в этом материальном мире и продолжать совершать *шравану* и *киртану*. Из-за сильной привязанности к сладостному процессу преданного служения, он не способен оставить его. В этом состоянии он молится следующим образом: «Я не хочу быть жителем Сваргалюки, не хочу быть правителем низших планет, как Бали Махарадж. Мне не нужно царство в этом мире, йогические

совершенства и даже *мукти* меня не привлекают. О мой Господь, я хочу только одного - быть Твоим вечным слугой!»

Преданные, которые не имеют привязанности к Шри Кришне, не могут чувствовать полного удовлетворения. Например, мудрецы в лесу Дандакаранья были преданными Господа Рамачандры, а Лакшми – преданная Нараяны. У них столь высокое положение! Однако при этом, у них нет полного удовлетворения. Почему? Потому что они не имели общения с Кришной. *Гопи* Враджи самые удачливые души. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами учит:

*шиварера шакти хайа э-тина пракара
эка лакшми-гана, пуре махиши-гана ара
врадже гопи-гана ара сабхате прадхана
враджендра-нандана йа'те свайам бхагаван*

«*Шакти* [супруги] Верховного Господа делятся на три категории: богини Лакшми на Вайкунтхе, царицы в Двараке и *гопи* во Вриндаване. *Гопи* — лучшие среди них, ибо им даровано особое право служить непосредственно изначальному Господу Шри Кришне, сыну царя Враджа» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 79-80).

Даже Дваракадиш-Кришна был привлечён Враджендра-нанданой Кришной. Когда Кришна увидел Свой портрет, нарисованный Радхарани, Он подумал: «Я хочу обнять Его так, как это делает Радха». Однажды, Господь Вишну так хотел увидеть прекрасный облик Господа Кришны, что украл сына *брахмана*. После чего Кришна вместе с Арджуной пришли к Вишну, чтобы забрать сына *брахмана* и спросили: «Зачем ты так поступил!?» Вишну ответил: «О Кришна, Я просто мечтал увидеть Твой прекрасный, луноликий образ».

Шри Кришна имеет все божественные качества и четыре из них особенные, их нет даже у Господа Рамачандры: *вену-мадхурья* (сладость флейты), *лила-мадхурья* (сладостные Его игры), *парикара-мадхурья* (сладость отношений с Его преданными), *рупа-мадхурья*. (Его прекрасная форма привлекает даже Его Самого). Игры Кришны столь удивительны!

Когда Кришне было только шесть дней, Он убил Путану, хотя её рост был восемнадцать километров. Как же это возможно для ребёнка, которому только шесть дней? В Его ручках было столько силы, что, как только Он дотронулся до груди Путаны, она уже не могла освободиться. Кришна выпил её молоко из груди и вместе с ним – всю жизненную силу демоницы. Шакатасура так же приходил убить Кришну. Этот демон принял форму телеги. Кришна только пошевелил Своей маленькой ножкой и тут же повозка развалилась, и Шакатасура оставил своё тело. Он хотел убить Кришну, но у

него ничего не вышло. Ваманадев проявился как Тривикрама, чтобы получить от Бали Махараджа то, что Он хотел. Он принял большую форму и после этого сделал два шага и покрыл все планеты нашей вселенной. Чтобы выполнить своё обещание, Бали Махарадж предложил Ваманадеву свою голову для третьего шага. Бали Махарадж очень удачлив, так как Господь поставил Свои лотосные стопы на него, даровав ему истинное богатство. Какого величие преданных Господа!? Оно непостижимо! Шива Махадев, прославляя *бхакт* Бхагавана и наставляя Прачетов, сказал им:

*кианардхенати тулайе
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам ким уташишах*

«Тот, кому выпала удача даже в течение краткого отрезка времени общаться с чистосердечным вайшнавом, теряет всякий интерес к *бхукти* (чувственным наслаждениям) и *мукти* (освобождению). Станет ли такой человек добиваться благословений, на которых распространяются законы рождения и смерти?» («Шримад-Бхагаватам», 4.24.57).

Бали Махарадж, будучи преданным, даже не послушал своего гуру Шукрачарью. Кто может это понять?

Итак, возвращаемся к нашей лиане преданности. *Вайшнава-апарадхи, нама-апарадхи, сева-апарадхи, дхама-апарадхи* мешают нашей лиане расти. Как находиться с вайшнавами и не совершать оскорбления? Мы должны целиком и полностью погрузиться в служение в правильном умонастроении, только так мы можем перестать совершать *апарадхи*. Чтобы наша лиана проросла, нам нужно научиться всё предлагать Господу, не делая этого, вы совершаете *апарадху*. Если вы не кланяетесь *арча-виграхе* (Божеству), то это также является оскорблением. Истинный ученик предлагает поклоны каждый раз, когда видит своего *гурудева*. Мы не придаем этому должного значения, но *шастры* говорят, что *нама, виграха, и сварупа* едины. Когда преданный реализовал свои отношения с Господом (*самбандха-гьяну*), он не может совершить оскорбление.

Когда мы кого-то ругаем или ведём себя неправильно перед фотографией *гурудева* (подлинного учителя) - это оскорбление. Это означает, что мы ещё не доросли до понимания, что его фотография и он сам - неотличимы. Поэтому не стоит развешивать фотографии *гурудева* в своей комнате, так как у вас (начинающих преданных) появляется огромная вероятность совершить оскорбление. Мы должны понимать, что фотография *сад-гуру* - один из видов Божеств. Нужно стараться не совершать *гуру-апарадх*.

В наше время преданные печатают много плакатов, маек с изображением своего духовного учителя, развешивают эти изображения в каждом углу, но *шастры* не предписывают этого делать. Преданные продают плакаты *гурудэва* на улице, которые лежат на виду, под открытым солнцем. Продавцы объясняют, что так они могут проповедовать и собирать пожертвования. Однако моё мнение иное. Изображение духовного учителя не должно находиться под открытым солнцем. Когда наш Гуру Махарадж только пришёл в Матх, его духовный брат - Аранья Махарадж сделал ему замечание, что он повесил изображение Махапрабху в неподходящем месте. Спустя годы, Гуру Махарадж говорил: «Несмотря на то, что меня тогда отругали, это было абсолютно правильно. Аранья Махарадж так заботился обо мне, что старался уберечь меня от оскорблений. Когда я услышал строгие слова от своего духовного брата, я не испытывал огорчения, я чувствовал *бхаву*». Вы же без необходимости переносите фотографии *сад-гуру* туда-сюда, небрежно бросаете их и даже выбрасываете изображения. Во времена Шрилы Бхактисиддханты Прабхупады невозможно было заполучить изображение с Господом и Его преданными. Если вы думаете, что совершая оскорбления, вы сможете освободиться от них, повторением святого имени - это так же *апарадха*. Оскорбления подобны бешеному слону, который разрушает нашу лиану преданности:

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

«Если преданный, ухаживая за лианой *бхакти*, наносит оскорбление стопам вайшнава, такое оскорбление сравнивают с бешеным слоном, который с корнем вырывает лиану и ломает её. От этого листья лианы засыхают» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.156).

После того, как мы слышали и узнали об оскорблениях и о том, как их можно легко совершить, мы должны быть очень осторожны, чтобы не впускать их в нашу духовную жизнь.

Вместе с *бхакти* в нашем сердце растёт желание славы и почестей. Почему преданные интенсивно совершают разные *анги* (виды *бхакти*), но при этом материальные желания остаются в них? Потому, что вы впускаете в себя то, что уничтожает *бхакти*. Например, вы не должны использовать для себя то, что предназначено для служения Бхагавану. Для тех, кто искренне стремиться к *бхакти*, общение с *вишайи*, с теми, кто стремиться к чувственным наслаждениям, с теми, кто привязан к женщинам, очень опасно.

Однажды в саду Шри Чайтанья Махапрабху встретил девушку, которая пела «Гита-Говинду», её голос был необычайно сладостен. Когда Махапрабху услышал её, то стремглав побежал к ней навстречу, но слуга Говиндаджи

остановил Его, сказав: «Ты *санньяси*, а она женщина, Тебе запрещено к ней прикасаться». Есть другая история. Одна пожилая женщина дотронулась до Шри Чайтаньи Махапрабху, так как хотела получить *даршан* Господа Джаганнатхи. Преданные Махапрабху хотели отодвинуть её, но Тот сказал Своим *парикарам*: «Не нужно этого делать, это нельзя назвать прикосновением женщины, так как её сознание свободно от материальных концепций, у неё есть только одно желание – увидеть Господа Джаганнатху».

Мы слышали историю, когда в храме Гундичи одному преданному Махапрабху разрешил взять Его *чаранамриту*, а другому нет. Махапрабху позволил Калидасу взять Его *чаранамриту*, потому что он общался с преданными и замечательно служил им. Калидас имел такую сильную веру в преданных, что сделал миссией своей жизни принимать только остатки *прасада* от остальных преданных. На протяжении всей жизни и даже в старости он старался вкушать только остатки пищи вайшнавов. Калидас смог почтить остатки пищи после всех вайшнавов Бенгалии! Он приходил ко всем вайшнавам и приносил им в дар лучшие блюда. Затем он смиренно просил остатки пищи после этих преданных. Если ему отказывали в его просьбе, он прятался неподалёку и, после того как вайшnavы заканчивали вкушать *прасад* и выбрасывали тарелки, он выходил из укрытия и облизывал их. Почему он делал это? Потому что он знал, что остатки *маха-маха-прасада*, несут освобождение:

*твайонайукта-сраг-гандха-
васо 'ланкара-чарчитакх
уччхишта-бходжино дасас
тава майам джайема хи*

«Мой дорогой Господь, гирлянды, благовония, одежды, украшения и всё остальное, что было поднесено Тебе, потом могут брать Твои слуги. Пользуясь этими вещами и питаюсь остатками пищи с Твоего стола, мы обретаем способность одолеть влияние иллюзорной энергии» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.237).

Калидас служил одному преданному по имени Джаду Тхакур. Приходя в его дом, он приносил ему манго. Когда Калидас уходил, Джаду Тхакур пошёл его проводить. Попрошавшись с Калидасом, Джаду Тхакур вернулся домой, оставив на земле отпечатки своих следов. Калидас тут же осыпал всё своё тело пылью с этих следов. Затем он спрятался неподалёку от дома Джаду Тхакура. Вернувшись домой, Джаду Тхакур увидел манго, принесённые Калидасом. Он предложил их в уме Кришначандре. Затем жена Джаду Тхакура достала их из банановых листьев и коры, в которую они были завернуты, и предложила Джаду Тхакуру, который начал вкушать плоды,

объедая большие косточки. Поев, он оставил косточки на тарелке. Покормив мужа, жена сама вкусила манго. Закончив трапезу, она завернула косточки в банановую кору, и выкинула в мусорную яму. Калидас, увидев, куда они выбросили остатки, поднял их и облизал кору с косточками в полном ликовании от экстатической любви. Подобным образом он почтил остатки пищи после всех вайшнавов Бенгалии. Когда Шриман Махапрабху приходил в храм Господа Джаганнатхи, Говинда дас облил стопы Махапрабху и Калидас принял *чаранамриту* с Его лотосных стоп три раза, после чего Шриман Махапрабху сказал: «Пожалуйста, не нужно больше этого делать. Я исполнил твоё желание настолько это было возможно». Когда другой человек хотел взять воду со стоп Махапрабху, то Он злился и прогонял его, но Калидасу Он разрешил выпить *чаранамриту* целых три раза! Так Шри Чайтанья Махапрабху показал, что для того, чтобы получить *чаранамриту* с Его лотосных стоп, нужно искренне служить вайшнавам. Калидас всю свою жизнь служил преданным и в этом видел смысл своего существования.

Чтобы наша лиана *бхакти* росла, нужно следовать по стопам *сиддх* – совершенных душ:

*утсахан нишчайад дхаирйат
тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато вриттех
шадбхир бхактих прасидхйати*

«Существует шесть принципов, следование которым способствует прогрессу в чистом преданном служении. Человек должен: 1) действовать с энтузиазмом, 2) быть уверенным в своих действиях, 3) проявлять терпение, 4) следовать *ангам бхакти*, 5) отказаться от общения с *абхактами*, 6) идти по стопам великих *ачарьев* прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьётся успеха в *шуддха-бхакти*» («Упадешамрита», 3).

Совершенные души лишены двуличия и всякого рода лицемерия, они должны быть наполнены *джива-ахимсой*. *Джива* – это не тело, поэтому истинное сострадание – это сострадание к душе, а не к её оболочке. Тот, кто учит нас *карме*, *гьяне*, мистическим совершенствам, не исполнен *джива-ахимсы*. Истинное сострадание заключается в том, чтобы дать нам понимание, что мы слуги Господа. Важно общаться с тем, кто проповедует только *кришна-бхакти*, и тем, кто *анйабхилашита-шунйам* – не имеет никаких других желаний, кроме как удовлетворить Шри Кришну. Сейчас так называемые *садху* говорят людям то, что они хотят слышать, поэтому они собирают много денег и обретают славу и почести. Что такое *прапиштха*? Это деятельность, направленная на достижение славы, почести и

возвышенного положения. Если вокруг нашей лианы *бхакти* растут сорняки, они не дадут развиваться нашей *крипе*, так как эти сорняки будут выпивать всю воду. Мы должны быть очень осторожны!

Часто преданные говорят: «Я совершаю *бхакти* столько лет, но ничего не происходит!» У меня к ним есть один вопрос: «А пытаетесь ли вы защитить себя от всех этих неблагоприятных вещей?» Вы должны попытаться избавиться от всех *анартх*. Как-то мы посадили рис и горох, спустя некоторое время я увидел, что семена дали всходы, но человек, который разбирается в садоводстве, сказал, что это сорняки, а не то, что нам нужно. Чтобы истинное семя проросло, и мы получили желаемый результат, нужно избавляться от сорняков. Подобный принцип действует и в *бхакти*. Сорняки, душащие *бхакти*, перечислены Шрилой Кришнадасом Госвами:

кинту йади латара санге утхе 'упашакха'

бхукти-мукти-ванчха, йата асанкхйа тара лекха

'нишиддхачара', 'кутйнатй', 'джива-химсана'

'лабха', 'пуджа', 'пратиштхади' йата упашакха-гана

«Иногда рядом с лианой *бхакти* вырастают сорняки называемые *упашакхами*. Разновидностям подобных сорняков нет числа. Среди них: желание материальных наслаждений или же желание мукти, поведение, недостойное человека, который пытается достичь совершенства; двуличие; убийство животных; стяжательство; стремление к почестям и высокому положению в этом мире. Всё это мешает расти лиане *бхакти*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.158-159).

Однажды Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж попросил меня рассказать *хари-катху*. Я ответил: «Как я могу что-то рассказывать, если я ничего не знаю?» Тогда Шрила Шридхар Махарадж стал задавать мне один за другим вопросы о Шри Чайтанье Махапрабху. Я стал отвечать на них, и в результате у меня получилась лекция. После этого он мне сказал: «Не стоит придавать большого значения мелодии *киртана*, важно понимать истинное значение *киртана*». Я старался следовать его словам всю свою жизнь. Поэтому если кто-то говорит даже одно слово неверным образом, я тут же останавливаю его и поправляю. Так же Шрила Шридхар Махарадж сказал мне, что мне нужно оставаться в обществе возвышенных преданных. Я спросил его: «Как же это для меня возможно? Ведь я совсем не опытен». Шрила Шридхар Махарадж ответил: «Есть очень простой способ – всегда служи им». Я старался этому следовать, и, спустя время, вайшнавьи сами стали приходить к моему Гуру Махараджу и говорить, что они хотят, чтобы я оставался с ними. Я всегда старался делать для них всё, что бы они ни

пожелали. Есть только один способ общаться с великими душами – это служить им, слушая их наставления, и следовать им в своей жизни!

.....
Набор текста и перевод: Мадхумати д.д.
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Как вступить на путь рагануга-бхаджана
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Джаганнатха Пури. Февраль 2013 г.

Таттва-вит – это тот, кто видит *таттву*, истину, это не просто тот, кто знает и говорит о *таттве*, но при этом не имеет Её осознания. Таким образом, *таттва-вит* – это личность, которая видит *таттву* в трёх Её аспектах: Брахман, Параматма, Бхагаван. О такой личности говорит Шри Кришна в «Бхагавад-гите» (3.34):

*тад видхи пранипатена
парипрашнена севайа
упадекийанти те джнана
джнанинас таттва-даршинах*

«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю – *таттва-вит*. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они узрели истину» («Бхагавад-гита», 4.34).

Если кто-то видит гору издалека, то он может описать её только в соответствии со своим восприятием. Но тот, кто находится рядом с горой, видит её во всех деталях. Таким образом, понимание и реализация этих двух людей будет различной, они видят один и тот же объект, но по-разному.

В соответствии с тем, с кем вы общаетесь, вы получите определённое видение. Если вы общаетесь с тем, кто осознал Абсолютную Истину в аспекте *брахмаджйоти*, то вы осознаете Её на этом уровне. Если вы общаетесь с тем, кто осознал Параматму, вы так же осознаете Её. Если же вы общаетесь с преданными Господа, то вы осознаете Бхагавана. Тот, кто видит Бхагавана издалека, воспринимает Его как безличный Брахман. Кто видит Господа с более близкого расстояния, осознаёт Его в аспекте Параматмы, но тот, кто смотрит с полной погружённостью и вниманием, осознаёт Его как Бхагавана. Такое видение может прийти к тому, кто обладает *шаранагати*. Тому, кто предаётся Господу, Господь являет Себя перед ним во всех трёх аспектах. Желание предаться приходит от общения с вайшнавами.

Для тех, кто стремится осознать Бхагавана, нет другого пути, кроме *севы*

(служения). Если желание служить Господу проявится в сердце, то тогда и только тогда, появляется возможность увидеть Его. Нет другого пути, который бы мог даровать общение с Господом. Шри Кришна говорит Уддхаве: «О Уддхава, Меня невозможно постичь через практику мистической *йоги*». Дурваса Риши был великим *йогом*, но всё же он не был привлечён чистым преданным служением Господу. Дурваса Риши лично просил Господа защитить его, но Господь отказал ему. Так же невозможно постичь Господа с помощью *гьяна-йоги*. Санака и Санатана были *гьяни*, но не были привлечены служением Господу. Только после того как Санака и Санатана вдохнули запах Туласи и *чанданы*, они привлеклись лотосными стопами Бхагавана. Пока они были *гьяни*, у них не было желания служить Господу. В «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20) говорится:

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

«Дорогой Уддхава, Меня невозможно покорить, изучая философию *санкхьи* или *шастры*, практикуя мистическую *йогу* или отречение, занимаясь благотворительностью или аскезами. Я нахожусь во власти *бхакти* Моих чистых преданных».

Следование *варнашрама-дхарме* также не дает желания служить Господу. *Дхарма* – это предписанные обязанности для человечества, которые даются в Ведах. Даже если человек строго следует всем обязанностям, предписанным в Ведах, он всё равно не сможет обрести желание служить Господу. В «Бхагавад-гите» говорится, что есть *карма*, *акарма* и *викарма*. *Карма* – это исполнение обязанностей, которые даны в Ведах. *Акарма* – это непринятие наставлений Вед, а *викарма* – это греховная деятельность. В соответствии с тем, какому виду *кармы* следует человек, он будет переходить либо на высшие, низшие или средние планетные системы, но при этом он никогда не сможет выйти за пределы материального мира. Через следование мирской *дхарме*, достичь Господа невозможно. Можно стать царем на Сваргалоке, обрести высокое положение в этом материальном мире, но не более того.

Кришна говорит, что даже через *тапу* (аскезы), невозможно достичь Господа. Саубхари Риши в водах Ямуны совершал аскезы пять тысяч лет, но всё же не достиг лотосных стоп Господа. Как мы можем понять это? Если у человека появиться настоящее желание служить Господу, то для него становится невозможным, привлечься чем-то временным в этом материальном мире. Саубхари Риши, увидев брачные игры рыб, сидя под водой, преисполнился вожделения. Он вышел из воды, чтобы исполнить свои

желания. Он так долго совершал аскезы, но всё же его сердце и ум не были привлечены служением лотосным стопам Бхагавана. Если кто-то хотя бы раз действительно встретиться с Господом, он уже не сможет вернуться к обычной жизни, такой человек потеряется для материального мира.

Шри Чайтанья Махапрабху совершал *киртан* вместе со своими близкими спутниками в доме Шриваса Пандита. Однажды ночью Шривас Пандит спрятал в своём доме юношу, который не принимал ничего, кроме молока и фруктов. Начался *киртан*, но Чайтанья Махапрабху не чувствовал блаженства. Он остановил *киртан* и спросил, не спрятал ли Шривас кого-то, кто не является преданным. Шривас Пандит сказал, что никого нет. Они снова начали *киртан*, но Шриман Махапрабху снова остановил его и сказал, что есть кто-то, кто не является преданным. Тогда Шривас Пандит признался, что он спрятал человека, который всю свою жизнь принимал в пищу только молоко и фрукты. Тогда Шриман Махапрабху ответил, что если даже совершать множество таких аскез, это не даст человеку квалификации для *шуддха-бхакти*, всё это не даёт желания служить Господу. Через аскезы невозможно достичь лотосных стоп Кришны. Если даже отвергнуть всё в этом мире, это не даст квалификации для постижения Всевышнего.

Как же можно достичь его? Кришна говорит Уддхаве:

*тасмат твам уддхавотсриджйа чоданам пратичоданам
правриттим ча нивриттим ча шротавйам шрутам ева ча
мам екам ева шаранам атманам сарва-дехинам
йахи сарватма-бхавена майа сйа хи акуто-бхайах*

«Мой дорогой Уддхава, оставь ведические *мантры*, а также правила дополнительных ведических писаний и их рекомендации и запреты. Не придавай значения тому, что тобой было услышано ранее, или тому, что будет услышано. Просто прими прибежище только у Меня одного, так как Я - Верховный Господь, находящийся в сердце всех обусловленных душ. Найди у Меня прибежище, вручив Мне своё сердце, и тогда по Моей милости ты будешь свободен от страха при любых обстоятельствах».

Его можно достичь через *урджджита-бхакти*. *Урджджита* значит *сакшат-бхакти*, - прямое служение Господу. Как же такое *урджджита-бхакти* проявиться в сердце? В «Брихан-нарадия-пуране» (4.33), говорится:

*бхактис ту бхагавад-бхакта-
сангена париджайате
сат-санга прайате пумбхих
сукритаих пурва-санчитаих*

«*Бхакти* проявляется в общении с чистыми преданными Господа. Такое общение возможно обрести только благодаря духовному благочестию,

накопленному на протяжении многих жизней, благодаря осознанному и неосознанному общению с *садху* и служению им».

Такое *бхакти* проявится в сердце через общение с *шуддха-вайшнавом*, нет другого пути. *Париджайате* значит в полной форме. С каким преданным мы будем общаться, такое желание достичь *бхакти* и придёт, в *дасье*, *сакхье*, *ватсалье* или *мадхурья-расе*.

Если у вас есть *сукрити*, то вы получите *садху-сангу*. С помощью *сукрити* можно получить *садху-сангу* и *вайдхи-бхакти*, но не возможно с помощью *сукрити* достичь *рагануга-бхакти*. В «Бхагавад-гите» (7.16), Кришна сказал:

*чатур видха бхаджанте мам
джанах сукритино арджуна
арто джигйасур артхартхи
гйани ча бхаратаршабха*

«О лучший из потомков Бхараты, есть четыре типа благочестивых людей, которые посвящают Мне свою *бхаджану*: страждущие (*арта*), любопытствующие (*джигьясу*), ищущие богатства (*артхартхи*) и мудрые (*гьяни*)».

Здесь Кришна говорит: «Те, кто имеет *сукрити*, придут ко Мне и будут поклоняться Мне». В соответствии с тем, сколько у вас *сукрити* из прошлой жизни, такое общение с *садху* можно получить. Но есть вещь, которую невозможно достичь, набирая *сукрити*, тысячи и тысячи жизней. Это *према-бхакти*. Когда Рая Рамананда Прабху общался со Шри Чайтаньей Махапрабху на реке Годавари, он сказал:

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто 'пи лабхйате
татра лаулям апи мулйам экалам
джанма-копи-сукритаир на лабхйате*

«О добродетельный человек! Если где-либо найдёшь того, кто обладает *кришна-бхакти-расой* (особенно *враджа-расой*), не теряя ни минуты, поспеши получить у него этот дар. Единственная цена за него – *лобха* (жадное стремление). Без такого стремления этот дар недоступен, даже если совершать благие поступки на протяжении миллионов жизней» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.70).

Нужно развить желание достичь *бхакти*, которое живёт в сердце *рагатмика-бхакт*. *Рагатмика-бхактами* являются мама Яшода, Нанда Баба, Лалита, Вишакха, Шримати Радхика. Желание служить перейдёт в ваше сердце через слушание *катхи* от *рагануга-бхакт*, которые полностью погружены в служение Господу. Они всегда служат Ему и испытывают к Нему

глубокие чувства.

Трансцендентная *лобха* не придёт, если человек читает *шастры* (не говорящие о *враджа-бхакти*) или слушает возвышенную *хари-катху* (от человека не имеющего *бхагавад-лобхи*). *Лобха* может перейти только от того, кто полностью погружён и полон спонтанных духовных эмоций к лотосным стопам Господа. Только через общение и служение такой личности духовная жадность может перейти в наше сердце. Если человек связан с таким вайшнавом, то через общение с ним в его сердце проявиться *лобха* – жадное желание обрести *кришна-бхакти*. Это желание невозможно обрести, даже если тысячи и тысячи жизней набирать *сукрити*.

Жадность, необходимая для *рагануга-бхакти*, не проявится только через слушание о ней, её необходимо увидеть! Человек может говорить и слушать о возвышенных темах, но всё же трансцендентная жадность не придёт в его сердце. Можно говорить о любви *гопи*, но при этом желать материальных наслаждений.

Например, можно много говорить о деньгах, но стоит вам увидеть деньги, то тут придёт желание их получить. Шрила Санатана Госвами, находясь в тюрьме, думал о том, как сбежать из тюрьмы и пойти во Вриндаван. Шрила Рупа Госвами написал Шриле Санатане Госвами письмо, которое не мог понять никто кроме Санатаны. Санатана понял, что Шри Чайтанья Махапрабху сейчас во Вриндаване, и что он тоже должен туда отправиться. Санатана Госвами пытался уговорить тюремщика помочь ему выйти из тюрьмы, опираясь на их прошлые хорошие отношения. Но тюремщик отвечал, что он не может помочь Санатане, так как, если кто-то узнает об этом, то его ожидает суровое наказание. Все попытки уговорить тюремщика были безуспешны. Тогда Санатана Госвами показал тюремщику десять тысяч золотых монет. Когда тюремщик напрямую увидел деньги, то в его сердце проснулась жадность, и он помог Санатане Госвами, хотя этим подверг свою жизнь опасности. До этого момента он не мог этого сделать, но только когда тюремщик увидел золото, он забыл про всё и согласился.

Если кто-то хочет получить богатство *рагануга-бхакти*, он должен общаться с *рагануга-бхактой*. Только так можно развить *лобху*. Через *сукрити* можно получить только *садху-сангу* и *вайдхи-бхакти*. С помощью *сукрити* мы получаем *садху-сангу*, которая позволяет принять *вайдхи-бхакти*, но не *рупануга-бхакти*. *Садху-санга*, которая приведёт нас к *рупануга-бхаджану*, приходит по особой милости *садху*. Если у нас есть желание увидеть *рагануга-джан*, то возможно ли это для нас? Собственными усилиями мы не сможем этого постичь. Это становится возможным, если Господь и его дорогой преданный, довольный нашим служением, милостиво покажет нам

это настроение, тогда внутри нас проявится сильное желание обрести *кришна-бхакти-расу*, иначе это не возможно.

Если царь доволен царством, которое он имеет, то этот царь просто наслажденец. Если он будет довольствоваться тем, что есть, как же он сможет сделать царство богаче? Его обязанность заботиться о процветании царства. С другой стороны, если *брахман* не доволен тем, что приходит от Бога, он также является наслажденцем. *Брахман* должен быть рад тому, что приходит по милости Господа. Скромность – это украшение целомудренной девушки, но если проститутка будет скромной, она не сможет заработать деньги.

В материальном мире люди совершают столько разных действий для того, чтобы достичь счастья, но получают лишь несчастья. Жизнь на Брахмалоке – это максимальное благо, которое можно достичь, совершая благочестивую деятельность. Шриман Махапрабху сказал:

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

«*Дживы* постоянно скитаются по бесчисленным материальным вселенным, но по беспричинной милости *шри гуру* и Шри Кришны наиболее удачливые из них получают *бхакти-лата-биджу* в форме *шраддхи*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151).

По милости *гуру* можно достичь памятования о Господе, если это *смрити* (памятование) придёт, тогда и только тогда человек сможет осознать своё положение. Он осознает кто он, и кто Господь.

.....

Над текстом работали:

Враджавилас д., Ари Мардан д.,

Мадхумати д.д., Шамали д.д.

**Как Шри Лалита сакхи способствует явлению
Шри Чайтаньи Махапрабху
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Калькутта**

Ш.Б.В.Бхарати Госвами: Кто такая Лалита *сакхи*?

Преданный: Она – *кайя-вьюха* Шримати Радхарани. Её воплощение.

Ш.Б.В.Бхарати Госвами: Что это означает?

Преданный: Трансцендентное воплощение...

Ш.Б.В.Бхарати Госвами: Шримати Радхарани распространяет Себя во множестве обликов только для того, чтобы служить Кришне. Они (эти

воплощения) неотличны от Радхарани. Они не имеют желаний, независимых от Радхарани. Это их особенность, *ашта-сакхи*. Они всегда служат Радхе и Кришне. И Радхарани старается также служить им. В этом особенность Радхарани. Лалита – самая дорогая *сакхи* Радхарани. Она совершает *арати* Божественной Чете, *лалита-сундари каре йугала-арати*.

Однажды, когда Радхарани была в настроении *вирахи* (разлуки) с Кришной, Она хранила молчание (*мауну*). Тогда Лалита сказала Ей: «Не думай о Кришне! Думая о Кришне, Ты потеряла здоровье и утратила золотистый цвет Своего тела. Ты стала чёрной. Поэтому Ты должна немедленно перестать думать о Нём». Шримати Радхика ответила: «Для меня это невозможно, Я не могу перестать думать о Кришне». Тогда Лалита сказала: «Почему невозможно? Просто не произноси имя Кришны и всё». Радхарани ответила: «Это невозможно, потому что, когда Я произношу имя Кришны, Мой язык начинает танцевать. И тогда Я думаю, что со стороны Творца было не очень умно дать Мне лишь один язык. Я бы хотела иметь бесконечное количество языков, чтобы произносить имя Моего Кришны. Когда Я слышу имя Кришны, Я думаю, что Мне и двух ушей тоже недостаточно. Я бы хотела иметь миллионы ушей. Поэтому как же Мне при таких желаниях перестать произносить и слушать имя Кришны?

*тунде тандавини ратим витануте тундавали-лабдхайе
карна-крода-кадамбини гхатайате карнарбудебхйах сприхам
четах-прангана-сангини виджайате сарвендрийанам критим
но джане джанита кийадбхир амритаих кришнети варна-двайи*

«Трудно даже представить, сколько нектара заключено в двух слогах „криш“ и „на“. Когда святое имя Кришны повторяют, то кажется, что оно танцует на устах, и тогда хочется иметь множество уст. Когда имя Кришны проникает в уши, хочется иметь миллионы ушей. Когда же святое имя начинает танцевать в саду моего сердца, оно подчиняет себе всю деятельность ума, и все чувства мои цепенеют» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.99).

Таким образом, Радхарани произнесла имя Кришны очень мягко и лишь в уме. А Кришна привлёкся тем, как Она произнесла Его имя. Почему Он привлёкся? Радхарани говорит: *четах-прангана-сангини виджайате сарвендрийанам критим* – «Когда Я просто вспоминаю имя «Кришна» в Своем уме, то все Мои чувства перестают действовать. Я теряю зрение, слух, вкус, осязание; всё останавливается, только ум остаётся – *сарвендрийанам критим*. Но джане джанита кийадбхир амритаих кришнети варна-двайи – «Мне очень трудно постичь тайну того, сколько нектара (*амриты*) Творец вложил в имя Кришны».

Кришна был привлечён тем, как именно Она произнесла Его имя, и коснулся Её тела. «Радхе! Я пришёл!» Однако ответа не последовало. И Кришна удивился: «Чувства Радхарани знают всё, они знают Мой аромат. Разве кожа Радхарани не чувствует Моего прикосновения? И хотя я произнёс «Радхе», кажется, Её уши не услышали этого. Как такое возможно?! И почему Её глаза не видят Меня, хотя Я и стою прямо перед Ней. Её нос, глаза, уши, кожа, всё бездействует». Подумав так, Кришна сказал: «Я бы хотел ощутить вкус собственного имени. Насколько же поразительно и чудесно Моё имя?» И Он подумал мысленно: «Если бы я стал *преми-бхактой*, как Радхарани, тогда Я бы смог почувствовать вкус Своего имени «Кришна»».

И затем Кришна явился как Господь Чайтанья, приняв эмоции (*бхаву*) и светлый цвет тела (*канти*) Шримати Радхарани. Таким образом, причина всего этого – Шри Лалита *сакхи*.

Когда Кришна пришёл как Чайтаньядев, Он всё время повторял имя Кришны.

*кахан мора прана-натха мурали-вадана кахан
карон кахан пан враджendra-нандана*

Шри Чайтанья Махапрабху обычно говорил так: «Где Господин Моей жизни, играющий на флейте? Что же Мне теперь делать? Куда Мне пойти, чтобы найти сына Махараджи Нанды?» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.15).

Одной из причин явления Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир был вкус имени Кришны. Таким образом, Лалита *сакхи* поспособствовала тому, чтобы развить у Кришны жажду ощутить вкус Своего собственного имени в настроении Радхарани.

.....

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Как правильно делиться Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Когда кто-то повторяет *нама-апарадху*, то чувственные наслаждения этого мира для него становятся легко доступными. Если при этом использовать материальные плоды для себя, это не принесёт истинного счастья. Если вы будете отдавать плоды другим людям, у которых нет должной квалификации, чтобы использовать их правильно, то все они будут обретать, в конечном счёте, только страдания.

Люди часто приносят мне много фруктов и других различных угощений, кто-то может посмотреть и сказать: «Он *санньяси*, но при этом ест столько вкусовностей». Я отдаю все эти подношения людям, тем, у кого есть качества, чтобы это принять. Отдавая что-то неквалифицированной личности, я понимаю, что этот дар принесёт ему один лишь вред. Если я не нахожу того, кому смог бы раздать сладости, я возвращаю их дарителю. Для того, кто не способен использовать полученные подарки правильно, они становятся ядом. Однако для преданного, который может с правильным настроением принять эти дары, они становятся очень полезными, как яд, который используется в медицине в качестве лекарства. Если полученное мы можем использовать для подлинного блага живых существ, то нужно это принять, если нет, то отказаться. Так же, как доктор, который знает, как наилучшим образом использовать яд для лечения больного.

В *нити-шастрах* говорится, что если вы дадите пожертвования квалифицированной личности, то станете очень богатым и отправитесь в рай на Сварга-локу. Если же недостойному человеку, то станете бедны и будете совершать множество грехов. Если вы не имеете средств, но при этом имеете множество материальных желаний, то, чтобы осуществить их, вам придётся совершать греховные поступки. Греховные действия приведут вас на адские планеты, поэтому не рекомендуется давать материальное богатство тому, кто не способен принять его.

Шрипад Неми Махарадж: А если мы даём *прасада*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Прасада* можно давать всегда, не проводя никаких различий. Даже если человек примет *прасада*, ублажая свои чувства, он получит благо. *Прасада сарва-дукханам* – уйдут все страдания и проявятся истинные желания.

.....
Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Как примирить кажущиеся различия в наставлениях ачарьев?

Беседа между

**Шрилой Бхакти Вигьяной Бхарати Госвами Махараджем
и Шьямарани (Джадурани) даси**

6 октября, 2012 г.

Шьямарани д.: Как художник Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и Шрилы Гурудева – Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, я хотела

бы узнать почему, в редких случаях, я получала от них кажущиеся противоречивыми наставления. Шрила Прабхупада никогда не поправлял меня по поводу павлиньих перьев на Господе Нрисимхе, Господе Нараяне и других воплощениях. Однако, Шрила Гурудев всегда очень ясно говорил, что я должна рисовать павлинье перо только на Враджендра-нандане Шри Кришне. Также, Прабхупада просил изображать маму Яшоду золотистого цвета, а Гурудев просил рисовать её тело синеватого цвета, как у Кришны*. Как мне это примирить?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: То, что Шрила Прабхупада не просил вас убрать павлинье перо с изображения других *аватар*, не является неправильным, и то, что Шрила Гурудева просил вас убрать его, также не является неправильным.

Когда мы принимаем, что все эти проявления Кришны не отличны от Него, то наличие или отсутствие пера не является проблемой. Когда мы добавляем его, это оправдано.

Шьямарани д.: *Кешава дхрита-даша-видха-рупа* – все воплощения не отличны от Кришны, который принимает эти формы («Гита-говинда», 1.11). Что-то подобное этому?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да, в определённом смысле различия не существует. Поэтому нет проблем в том, что Прабхупада не сказал убрать перо с изображения. Позже, когда мы вырастем, развиваясь в *бхакти*, мы рассуждаем следующим образом: «Шри Кришна не проявлял Свои игры как Господь Нрисимхадева с павлиньим пером, поэтому лучше убрать его с изображения». Они оба правы. В соответствии с видением Шрилы Прабхупады он не акцентируется на разнице – есть перо (на голове или короне *аватары*) или нет. А когда Шрила Гурудев просит убрать его, в этом тоже нет никакой особой проблемы, потому что он уделял особое внимание *раса-вичару***.

Учитель говорит маленькому ребёнку: «Солнце поднимается на востоке, а заходит на западе». Когда ученик подрастает, учитель говорит ему уже нечто иное: «Солнце всегда присутствует на небосклоне двадцать четыре часа в сутки. Оно никогда не восходит и никогда не заходит». Оба утверждения будут признаны мудрыми людьми правильными. Многое зависит от вашей способности слушать и понимать.

Когда вы были со Шрилой Прабхупадой, вы обладали некоторой *адхикарой*. Он общался с вами так, чтобы помочь вашему постепенному осознанию духовных истин. Также, в то время обучения для вас было и нечто такое, что вы не готовы были понять. Поэтому позже, когда вы стали более

подготовленной, Шрила Гурудев смог сделать так, чтобы вы поняли то, что ранее для вас было непостижимым.

Можно посмотреть на это несколько по-другому (учитывая субъективное восприятие *ачарьи*). Когда Шри Чайтанья Махапрабху был в Джаганнатха Пури, Он видел Господа Джаганнатху как Враджендра-нандану Кришну. Он видел Его с флейтой и павлиньим пером. Однако в действительности у Джаганнатхи не было ни флейты, ни павлиньего пера. Подобно этому, если Шрила Прабхупада (будучи *расикой*) смотрел на *аватары* Бхагавана и видел у них атрибуты Шри Кришны, то нет особой разницы в том, смотрел ли он на Нрисимху или на кого-то ещё. Он видел в любых проявлениях Бога – Враджендра-нандану (глядя на Них глазами своей *бхавы*), поэтому никакой проблемы в его видении нет.

Шьямарани д.: А что по поводу мамы Яшоды?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Когда Шри Чайтанья Махапрабху был на берегу Годавари со Шри Раем Раманандой, Рая Рамананда увидел Чайтанью Махапрабху сначала как *санньяси*, а затем Он увидел, что это был Сам Кришна. Он увидел, что цвет Его кожи был *шьям* – синегато-тёмным. Только позже он увидел, что Махапрабху покрыт сиянием цвета тела Шримати Радхики. Поэтому, несмотря на то, что он видел Шримана Махапрабху, он также видел всё то, что не проявлено для остальных.

Подобным образом это относится и к матери Яшоды. Чистые преданные по-разному видят и описывают тело Яшоды. Это обусловлено тем, что перед ними проявляются разные её *лилы*. Если проявляется какая-то определённая *лила*, они соответственно описывают её. Например, мой *шикша-гуру*, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж, всегда устанавливал в своих храмах белые Божества Кришны. Это было обусловлено тем, что таково было его настроение (преклонение перед доминацией *бхавы* Шримати Радхики над *бхавой* Кришны), хотя обычно Кришна всегда цвета *шьям*. Когда есть ясное объяснение тому, почему он решил устанавливать Кришну с белым цветом кожи, тогда мы сможем понять его***.

Шьямарани даси: Почему мама Яшода золотистого цвета? Что это за *лила*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Такая *лила* действительно существует. Иногда мама Яшода погружается в размышления: «Я готовлю так много блюд для Кришны, но они не дотягивают до тех блюд, которые готовит для Него Радхарани. Когда Она придёт в следующий раз, я попрошу Её приготовить что-нибудь для моего Кришны. Тогда Он получит так много полезных блюд и благодаря этому, станет гораздо здоровее!» Однако если Шримати Радхика по какой-либо причине задерживается, Яшода глубоко

погружается в мысли: “Когда Она придёт? Когда же Она появится?» Вследствие таких глубоких размышлений она принимает золотистый цвет тела Самой Радхики.

.....

* «В молитве одного преданного можно найти другое описание Яшоды: “Я молюсь о покровительстве матери Яшоды, чьи выющиеся волосы перехвачены лентой, и яркая киноварь, окрашивающая пробор в её волосах, оттеняет их красоту. Её тело своей красотой затмевает все её украшения. Она не отрывает своих глаз от лица Кришны, и потому в них всегда стоят слёзы. Её яркие одежды подчёркивают красоту её кожи, цветом напоминающей голубой лотос. Пусть же её милостивый взгляд коснётся каждого, оградив нас от когтей *майи* и дав возможность беспрепятственно совершенствоваться в преданном служении!» (Шрила Бхактиведанта Свами. «Нектар преданности», Глава 43).

*мата гона-йашо-датри
йашода шйамала-дйутих
муртта ватсалатевасау
шакра-чапа-нибхамбара*

«Поскольку она приносит (*да*) славу (*йаша*) обществу пастухов, мама Шри Кришны зовётся Яшода. Цвет её тела синегато голубой (*шйамала*). Она — олицетворение родительской любви и её наряд подобен радуге» (Ш.Рупа Госвами. «Радха-Кришна-ганоддеша-дипика»).

«Шёлковая одежда на её подобном голубому лотосу полном теле развевалась на бегу, а красивые ароматные цветы, вплетённые в косу, падали на землю, словно говорили: “Матушка, ты не одна, мы с тобой!” Наконец-то она настигла Кришну и схватила Его сзади» (Шрила Санатана Госвами. «Дигдаршини-тика» к «Дамодараштаке»).

** Есть два взгляда на что-либо: *раса-вичар* (оценка с позиции *расы* или настроения) и *таттва-вичар* (объективная оценка с позиции философии). С точки зрения *раса-вичара* павлин имеет особое значение в играх во Вриндаване. В других *лилах* Бхагавана его актуальность не проявляется. Также, ради *лилы* разлуки (например, в *ратха-ятра-лиле*, когда Кришна и *гопи* встретились на Курукшетре) Гурудева подчеркивал, что существует разница между Враджендра-нандана Кришной и Дваракадиша Кришной. *Гопи* не хотели, чтобы Кришна оставался в Двараке. Они также не желали того, чтобы Он думал, что Он сын Деваки и Васудевы. При помощи любовных эмоций сердца *гопи* дали Ему понять, что если Он хочет вернуться во Вриндаван, то Ему лучше не думать о Себе как о сыне Деваки. В такой ситуации Он должен был проявить Своё павлинье перо и флейту.

Также существует различие между Кришной и Его воплощениями в том смысле, что Он является полным целым, а они – Его полными частями и частями полных частей. Хотя они едины с Ним согласно *таттва-вичару*, (фундаментальной установленной истине), тем не менее, они различаются согласно *раса-вичару* (в соответствии с разницей в *лиле* и настроению, явленному в ней).

Шрила Нараяна Госвами Махараджа учит нас, что заветное желание Шрилы Прабхупады явлено в том, что мы должны обрести *айкантика-бхакти* по отношению к своим *ишта-дэватам*. Чтобы сделали своей целью *апраката-вриндаван*, устремляясь к нему, как к высшей и наиболее полной обители Господа. Прабхупада хотел, чтобы мы воспользовались божественным даром, который принёс Шри Чайтанья Махапрабху и стали непосредственными слугами Шри Шри Радхи и Кришны, располагаясь больше своим сердцем к Шримати Радхике.

*** «Во второй *пракоштхе ири мандира* установлены Божества Шри Гауры и Радха-Винодбихари-джи. Необыкновенно удивительный и таинственный белый цвет тела Шри Винодбихари-джи, погружённого в размышления о Шри Радхе, является глубочайшей тайной, что превосходит даже самые сокровенные из тайн *бхаджана* лучших *бхаджанананди*. Даже *бхаджанананди* не могут понять эту тайну тайн, но Шрила Ачарьядев (Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур) объяснил её.

Шриман Махапрабху – это Сама Божественная Чета Шри Шри Радхи-Кришны, и Радхе-Кришне поклоняются, произнося *ири гаура-мантру*. Люди могут спросить: почему все три Божества в этом храме (Шри Кришна, Шримати Радхарани и Шри Гаурасундар) белого цвета. Дело в том, что Они не белого цвета, а цвета золотистого сияния Шримати Радхаджи. Приняв цвет тела Шримати Радхики, Шри Кришна стал золотистым (*гаурой*). Тело Шри Гаурасундара тоже имеет цвет чистого золота, поэтому у всех трёх Божеств одинаковый цвет. Необходимо понять, что Их цвет, внешне кажущийся белым, – это на самом деле цвет *гаура*, золотистый.

Почему Кришна принимает цвет тела Шри Радхи, *гаура*? У Шримати Радхики всегда противоположное по отношению к Кришне настроение (*вамья-бхава*). Это нужно лишь для того, чтобы сделать служение Кришне более разнообразным и интенсивным. Однажды Шриматиджи «разгневалась» на Кришну и проявила настроение *ман*. В это время Кришна настолько погрузился в мысли о Шриматиджи, что Его цвет *шьям* сменился на Её цвет тела.

*радха-чинта-ниवेशена
йасйа кантир-вилопита*

*ири кришна-чаранам ванде
радхалингита-виграхам*

Об этой глубокой тайне говорит первый стих «Шри Радха-Винодбихаритаттваштакам». Слово *радхалингита* имеет два значения, *радхая лингита* и *радхая алингита*.

В первом из этих значений (*радхая лингита*) слово *лингита* означает «имеющий облик». Погрузившись в мысли о Шримати Радхике, Шри Кришна в разлуке с Ней утратил собственный цвет и стал такого же цвета, как Она. В этом глубокий смысл слов *радха лингита виграха*. Здесь говорится именно об этой *ири виграхе*. Лучший из *расика-вайшнавов*, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, раскрывает эту глубочайшую *таттву* в своей «Шри Свапна-виласамрите». И эту же *таттву* явил миру Мой Шрила Гурупадпада; она изошла из самых глубин его сердца.

Второе значение слова *радхалингита* – *радхая алингита*, «в объятиях Радхи». Сокровенный смысл этих слов объясняет Шри Рай Раманандаджи в беседе со Шриманом Махапрабху на берегу реки Годавари:

*пахиле декхилун томара санньяси-сварупа
эбе тома декхи муни шьяма-гопа-рупа
томара саммукхе декхи канчана-панчалика
танра гаура-кантье томара сарва анга дхака
табе хаси' танре прабху декхаила сварупа
'раса-раджа', 'махабхава' — дуи эка рупа*

Рай Рамананда спросил Шри Чайтанью Махапрабху: «Вначале я увидел Тебя в образе *санньяси*, а теперь вижу Тебя как *гопу* (пастушка) Шьямасундара. В то же время я вижу перед Тобой Божество золотистого цвета, чьё золотистое сияние полностью затмевает Твой цвет Кришны». Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху засмеялся и явил Рамананде Свой *даршан* Кришны особого цвета *гаура*. Это был объединённый образ «Расарадж-Махабхава» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.268, 269, 282). Шри Рай Рамананда, увидев этот несравненно сладостный образ, преисполнился блаженства и потерял сознание.

Таково ещё одно объяснение глубочайшей тайны о золотистом цвете тела Шри Кришны. Его цвет *шьям* оказывается полностью скрытым в объятиях Шримати Радхики, и в Нём начинает проявляться Её цвет тела.

Из тех, кто служит Шри Кришне, совершая высочайший *бхаджан*, проникнутый настроением *випраламбха-бхавы* (разлуки), почти все погружены в памятование (*смарану*) о чувствах Шримати Радхики в разлуке с Кришной. Но наш Шри Гурудев, Шрила Прабхупада, являясь *сакхи* Шримати Радхики, памятовал о той *випраламбха-бхаве*, которую Шри Кришна

чувствует по отношению к Радхарани. Мой Гурудев всегда принимал сторону Шри Радхи, поэтому он был больше склонен к тому, чтобы Шри Кришна страдал в разлуке, а не Шримати Радхика. Шримати Радхика мучается от горя разлуки с Кришной – таково совершенство *випраламбха-бхавы*, о которой молятся обычные *садхаки*. Но понимание Шрилы Прабхупады было совершенно противоположным этому. Когда Шри Кришна полностью охвачен настроением Шримати Радхики, Он теряет Свой цвет *шьям* и проявляет образ *радхалингита-виграхи*. Другими словами, Он принимает цвет Шримати Радхики. Шриман Махапрабху проповедовал именно эту *випраламбха-расу* и учил именно ей» (Из книги «Ачарья Кешари Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Его жизнь и учение»).

Текст предоставлен Шьямарани д.д.

Перевод: Джая Шри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Как распознать премика-бхакту? **Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж** Даршан 2

Кто является *праная-бхактой* (*премика-бхактой*) и как его могут распознать обусловленные души?

Премика-бхакта – это преданный, который имеет в своём сердце чистую и бескорыстную любовь к Господу и вайшнавам. Такой *праная-бхакта* занят служением Всевышнему двадцать четыре часа в сутки и не зависит от того, что он делает внешне: гуляет, спит, ест.... В его действиях нет ни одного мгновенья, когда он был бы занят чем-то мирским. Он всегда с любовью помнит о Боге. Проявляя себя таким образом, он позволяет понять, что перед нами *премика-бхакта*.

Шрила Бхактивинода Тхакур молиться о том, чтобы ему выпала удача посещать места игр Господа с *праная-бхактой* и Его чистыми преданными.

Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, придя с преданными на Говинда-кунду, сказал: «Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж наказал мне вести *парикраму* и рассказывать истории, связанные со святыми местами. Вы очень устали, отдохните, а завтра начнём». Преданные воскликнули: «Мы и так всё время спим, едим и бездельничаем. А сюда мы пришли только с одной целью – совершать истинную *парикраму* и слушать от чистого преданного прославление святых мест».

Преданные хорошо понимали, что *премика-бхакта* говорит не только то, что знает, но и то, что приходит к нему как откровение через *спхурти**. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (1.6.33):

*прагайатах сва-вирйани
тиртха-падах прийа-шравах
ахута ива ме шигхрам
даршанам йати четаси*

«Рассказы о славе Шри Кришны радуют слух. Словно по зову, Он тут же появляется на троне сердца, стоит начать воспевать Его святыне деяния».

После Шри Пури Махарадж спел «Говардхана-васа-прартхана-дашаку» Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. *Ниджа-никата-нивасам дехи говардхана твам* – «О Говардхан, даруй мне возможность жить рядом с тобой!» Он пел так сердечно, что все окружающие были полностью очарованы глубиной его чувств. Таким образом, можно понять, что он – *премика-бхакта*, полностью погружённый в те *лилы*, которые проходили в этом месте.

Однажды во время Ратха-ятры у Шри Пури Махараджа украли деньги, и один преданный сообщил ему об этом. Пури Махарадж сказал: «Зачем ты беспокоишь меня по таким пустякам?» А когда преданный хотел ударить воришку, Шрила Пури Махарадж остановил его, не желая никого беспокоить потасовкой. Никто не мог понять, почему он так ведёт себя.

До тех пор пока мы не обретём искренность, мы не сможем понять поведение возвышенных вайшнавов. Иногда, наблюдая за поведением чистых преданных, у нас может возникнуть смущение: почему вайшнав поступает так?! Только обладая искренностью можно видеть и понимать поступки великих вайшнавов правильно, иначе это невозможно. Истинный преданный не теряет своего времени ни на что мирское. Он полностью занят служением Бхагавану и Его преданным. Когда в истории с Пури Махараджем, преданный хотел ударить воришку, Шрила Пури Махарадж остановил его. Он не хотел тратить время на переживания о случившемся. В отношении этого случая в мой ум пришёл один стих:

*там эва ватсаирайа бхритйа-ватсалам
мумукушубхир мригйа-падабджа-паддхатим
ананйа-бхаве ниджа-дхарма-бхавите
манасй авастхапйа бхаджасва пурушам*

«Следует искать покровительства Верховного Господа, который так добр к Своим преданным. Все, кто стремится обрести освобождение и разорвать заколдованный круг рождений и смертей, укрываются под сенью лотосных стоп Господа, посвятив себя только преданному служению Ему. Очистившись в процессе выполнения предписанных обязанностей, помести

Верховного Господа в своё сердце и непрестанно служи Ему, не отвлекаясь ни на что другое» («Шримад-Бхагаватам», 4.8.22).

В этом мире люди так сильно дорожат материальными вещами, даже из-за одной пайсы они готовы драться друг с другом. Однако ради истинного богатства, они не желают прикладывать никаких усилий, совсем об этом не заботясь. Ценители истинного богатства не теряют своего времени на материальные пустяки, они полностью отдают всё, что имеют для обретения духовного блага. Поэтому, они не хотят терять ни одного мгновения ради временных достижений. Такие преданные считают, что время – главное богатство. Тот момент жизни, который проходит без служения Бхагавану, больше никогда к нам не вернётся, поэтому *шуддха-бхакты* стремятся его не упустить. Я всегда советовался со старшими вайшнавами и рассказывал им о том, какие мысли приходили ко мне во время практики. Также я спрашивал: является ли моё понимание настроения и учения Шрилы Пури Махараджа правильным. Они подтверждали, что мои мысли являются абсолютно верными.

Преданный: Как неопытному преданному разобраться в том, кто является истинным *праная-бхактой*? Допустим, передо мной два преданных. Один – утверждает, что он обладает *премой* и старается убедить меня в этом, а другой – молчит об этом.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Многое определяет ваша искренность. Тому, кто искренен, будет гораздо проще понять, кто является *праная-бхактой*. Например, ученик в старших классах попадает к учителю, который не обладает полным знанием всей учебной программы. Если ученик искренен, то у него возникнет желание обучаться у более знающего преподавателя: он попросит родителей заменить учителя.

Если преданный не искренен в своей жизни, то не важно: будет ли он находиться рядом с *праная-бхактой* или с кем-то другим, он по-прежнему будет находиться в иллюзии. У слова искренность есть несколько значений. Первое значение искренности – честность. Мы говорим в таком случае: «Ты можешь мне верить, я говорю тебе правду». Второе значение искренности – добросовестное отношение к деятельности.

Есть ещё и другое значение искренности, которое дают *шастры*. Искренность – это значит не иметь никаких желаний, кроме достижения *кришна-бхакти*, служения Господу и Его преданным. Искренний преданный прилагает большие усилия в духовной практике, хотя у него ещё до некоторой поры могут оставаться материальные желания и *анартхи*.

Шри Кришна говорит, кто служит Ему с огромной искренностью и считает преданное служение своей обязанностью. Господь для таких преданных – жизнь и душа, и только в служении Ему они видят смысл жизни.

Шрила Бхактивинода Тхакур молится:

*вишайе дже прити эбе ачхайе амара
сеи мата прити хаук чаране томара*

«Я молюсь, чтобы обрести в сердце такую же сильную привязанность к Твоим лотосным стопам, какую я сейчас испытываю к материальным удовольствиям».

Так же как и Бхактивинода Тхакур мы должны взывать к нашему Владыке из глубины своего сердца: «О Господь, пожалуйста, искорени греховные желания в моём сердце! Я хочу получить естественную привязанность к служению Тебе, ибо я падший и беспомощный».

Шрила Рупа Госвами так же молиться:

*йувати нам йатха йуни
йунам ча йуватау йатха
мано бхирамате тадван
мано ме раматам твайи*

«О мой Господь! В этом мире молодой юноша имеет естественную привязанность к юной девушке, так же как и девушка, естественным образом, привлечена возлюбленным. Подобным образом я искренне молю Тебя, чтобы пришёл тот день, когда я буду естественно привлечён Тобою и служением Тебе» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.153).

Человек, который не волнуется о чём-либо временном, и, полагаясь только на Господа, мечтает обрести привязанность к Нему. Из-за *анартх* он не может обрести желаемое. Тем не менее, этот преданный скоро получит помощь Бхагавана. Господь входит в сердце того, кто поклоняется Ему с искренним желанием, и убирает в сердце такого человека все материальные привязанности.

Тот, кто хочет быть искренним, тот станет им и будет способен совершать истинный *бхаджан*!

Так, обретя искренность, человек сможет понять, кто является *праная-бхактой*.

.....

**Спхурти* – мимолётное видение божественного мира, Господа или Его проявлений. Подлинное видение чего бы то ни было в истинном свете.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Уттара д.д., Ари Мардан д.

Как служить правильно
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Пуна, январь 2013 г.

Преданная: Шрила Махарадж, у меня так много служения: резать овощи, набирать лекции, повторять *харинаму*, ходить на *арати*, слушать *хари-катху*. Я не знаю, на чём мне сконцентрироваться в соответствии с моей природой.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Всё важно. Мы должны занимать все чувства в служении Богу – *хришикена хришикеша*, но все эти действия должны поддерживать наше воспевание святого имени. У обусловленной души нет квалификации непрестанно повторять святое имя на чётках, поэтому лучше всего служить преданным и в тот же момент воспевать святое имя. Например, вы делаете гирлянду, если вы с каждым нанизанным на нить цветочком будете повторять имена Господа, то это даст наибольшее благо. Когда Господь Шри Чайтанья мыл храм Гундичи, то велел всем преданным, которые помогали Ему совершать *мандира-марджану*, повторять святое имя Шри Кришны:

'кришна' 'хари' дхвани вина ара нахи шуни

«Все повторяли святыя имена Кришна и Хари» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 12.111).

Они не использовали других слов, кроме как имена Кришны. Так и мы должны очищать храм своего сердца. Любое служение бесполезно, если оно не вдохновляет нас повторять *харинаму*. Всё, что мы делаем, должно поддерживать наше повторение святых имён. Поэтому лучшего всего заниматься служением и воспевать. Для того, чтобы переварить святое имя, нужен хороший огонь пищеварения – это наша *вайшнава-сева*. Если мы будем принимать много еды, но у нас слабое пищеварение, будет ли она полезной? (Сладко улыбается).

С другой стороны, если мы будем только повторять, не совершая *вайшнава-севы*, мы будем думать о своих материальных желаниях и привязанностях. От такого повторения они будут только расти, и, в конце концов, мы перестанем обращаться к имени Кришны. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур говорил об этом:

*дже пхалгу-вайраги, кохе нидже тйаги,
се на паре кабху хоите вайшнава
хари-пада чхари', нирджаната бари,*

лобхийа ки пхала, пхалгу се вайбхава

«Те, кто имитируют отречение, никогда не станут *вайшнавами*. О ум, чего ты добьешься, если ради уединенного *бхаджана* оставишь служение лотосным стопам Шри Хари и *вайшнавов*? Твое чувство собственной исключительности – всего лишь обман» («Душта-мана», стих 16).

Всё зависит от нашего предания. Без *шаранагати* мы можем повторять *лакхи* и *лакхи* жизней, но так и не обретём любви к Кришне. Повторял ли Аджамила на чётках? Нет, он просто звал своего сына, которого звали Нараяна. Однако ему хватило всего лишь один раз произнести святое имя, чтобы получить освобождение. Это не значит, что мы не должны воспевать на чётках. Я хочу сказать, что нужно повторять в соответствии с нашим пищеварением. Оно зависит от нашего *шаранагати* по отношению к Бхагавану и вайшнавам, но прежде всего именно к вайшнавам.

Господь Шри Чайтанья принял Шрилу Рагхунатху даса Госвами только тогда, когда тот послужил всем вайшнавам в Панихати, устроив по просьбе Шри Нитьяланды Прабху большой пир. Только так Рагхунатха смог снискать милости Господа Нитьяланды и обрести долгожданную встречу со Шри Чайтаньей Махапрабху.

В доме у Шриваса Пандита жила одна служанка по имени Дукхи. Она никогда не получала духовной инициации, она просто служила различным преданным. Она следила за тем, чтобы в доме всегда была вода для вайшнавов и Господа. Дукхи носила воду и иногда смотрела на прекрасное лицо Гаурасундары, пока Он танцевал в великом восторге. Однажды, Гаурасундара заметил, что кувшины для воды всегда полны и спросил: «Кто выполняет это служение?» Ему ответили, что это делает служанка по имени Дукхи. Махапрабху был очень доволен *её севой* и заменил имя Дукхи (несчастливая) на Сукхи (счастливая). Эта преданная совершала *вайшнава-сева* и слушала *киртан*, так она смогла достичь совершенства.

Я приведу ещё один пример, показывающий могущество служения преданным. Однажды Шривас Пандит встретил Девананду Пандита вместе с его учениками, они читали «Шримад-Бхагаватам». Услышав это, Шривас Пандит, преисполненный сильной любви к Богу, начал сильно плакать и кататься по земле. Ученики Девананды Пандита, увидев это, оскорбительно отнеслись к Шривасу и прогнали его, думая, что он просто сумасшедший. Девананда Пандит промолчал, видя это, и тем самым нанёс оскорбление Шривасу Пандиту. Позже Шри Чайтанья Махапрабху случайно встретился с Девандой Пандитом. Махапрабху с уверенностью сказал, что слушание «Шримад-Бхагаватам» от Девананды не может даровать духовное счастье, так как он оскорбитель Его преданного. Суть такого великого произведения

как «Шримад-Бхагаватам» можно понять только через божественную любовь. Если кто-то хочет постичь «Бхагаватам», он должен служить *маха-бхагавате*.

Позже Девананда Пандит всё же обрел милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Каким образом? Служа Вакрешвару Пандиту. Вакрешвара Пандит, исполненный *кришна-премы*, не останавливаясь, танцевал целых три дня подряд. Девананда Пандит следил, чтобы никто ему не мешал проявлению его *бхавы*. Он сдерживал и успокаивал толпу, которая пришла посмотреть на удивительный экстаз Вакрешвары Пандита. Узнав, как Деванада Пандит служил Вакрешваре Пандиту, Шри Чайтанья Махапрабху сполна даровал ему Свою милость. Таково величие *вайшнава-севы*. Шри Кришна говорит об этом в *уддхава-гите*:

*мад-бхакта-пуджабхйадхика
майи санджайате бхактих*

«Поклонение Моим преданным даже лучше поклонения Мне. Такое служение вайшнавам пробуждает бхакти ко Мне» («Шримад-Бхагаватам», 11.19.21).

Переданная: Я делаю разную домашнюю работу: готовлю, убираюсь, стираю вещи и прочее. Если при этом я думаю: «Ничего не принадлежит мне, всё принадлежит Гурудеву: это дом Гурудева, еда для Гурудева, одежда Гурудева» — могу ли я получить то же благо, что и от непосредственной *гуру-севы*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Мы там, где наш ум. Мы можем жить во Вриндаване, но думать о домашних проблемах. Если ты, находясь во Вриндаване, вспоминаешь Россию, то где ты? Ты в России. Если же ты, находясь в России, думаешь о святых местах, вспоминаешь вайшнавов, их наставления, то в это время ты уже рядом с ними. Если мы способны всегда памятовать вайшнавов, то где бы мы ни были, можно им служить.

Я знаю одну женщину, которая живёт в Джаганнатха Пури тридцать пять лет. Она служит Джаганнатхе, делая Ему гирлянды. У неё есть дочь и внук, они живут в деревне. Эта женщина постоянно пишет им и спрашивает, как там местные пастухи, каков урожай, как их дом. Внешне она живет в Ориссе и служит Джаганнатхе, но в действительности она рядом со своей дочерью в деревне. Шри Сварупа Дамодар никогда не был во Вриндаване, но Махапрабху сказал, что он истинный *враджаваси*.

Деньги, которые к тебе приходят, нужно стараться тратить на служение Богу. Часть денег нужно тратить на родителей. Полностью предавшаяся душа не имеет никаких долгов, так как всё, что у неё есть, она отдаёт Бхагавану.

Остальные люди, приходя в этот материальный мир и находясь под влиянием *гун*, имеют пять видов долгов*.

Необходимо научиться служить всем, тогда постепенно можно обрести квалификацию служить вайшнавам. Не правильно думать, что я буду служить только чистым преданным и Бхагавану. Мы не сможем служить им должным образом не имея *адхикары* для этого, Господь в сердце каждого живого существа, поэтому нужно стараться служить всем, понимая их связь со Всевышним.

Вчера была *санкиртана*, я видел, как ты танцевала. Это очень хорошо, когда мы танцуем и поём ради удовлетворения Господа.

*йо нритйати прахриштатма
бхаваир бахушу бхактитах
са нирдахати напани
манвантара шатешв апи*

«Человек, который танцует перед Бхагаваном с чувством ликования и преданности в сердце, полностью избавляется от всех грехов, накопившихся за сотни *манвантар***» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.127).

В то же самое время, мы должны помнить, что не должны танцевать для собственного наслаждения. Мой Гурудев любил танцевать во время *киртана* для Тхакурджи. Однажды собралось много людей, посмотреть как Гуруджи поёт и танцует. Они украсили место для него, но он после этого уже не захотел танцевать. Мой учитель танцевал только для Господа, а не для людей этого мира.

Преданная: Шрила Бхарати Махарадж, дайте пожалуйста мне ваши благословения на *вайшнава-севу*.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж (благословляет рукой): Если преданный искренний, то мои благословения уже всегда с ним.

.....

* Пять видов долга, которые предписываются *смрити-шастрами* это долг перед: 1) предками, 2) полубогами, 3) животными, рыбами, птицами, растениями и др. 4) людьми, 5) Богом.

** Одна *манвантара* равняется семидесяти одному циклу из четырёх *юг*: Сатья-, Трета-, Двапара- и Кали-юги. Четыре *юги* равняются 4 420 000 лет. Соответственно одна *манвантара* равняется 306 720 000 лет.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Как увидеть во всем благо
Вайшнавцы переносят враджа-бхакти в сердце
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика 2013, Чандигарх

Шивананда Сена по милости Нитьяланды Прабху глубоко понимал, что всё происходящее - благо, но его жена не способна была это видеть. Нитьянанда Прабху проклял троих сыновей Шивананды Сены. Когда его жена услышала, что три её сына умрут, она пришла в большое горе и была неспособна понять, что на самом деле так проявилась милость Нитьяланды Прабху. Она рассказывала о своём горе Шивананде, но он радовался этой милости. Если человек является истинным *садхаком*, то у него будет такое же видение как у Шивананды Сены.

В «Махабхарате» есть стих («Махабхарата», Видура-упадеша — Наставления Видуры):

*алабдхей ва винасте ва
бхоксйа ачадхан садхани
авиклава матир бхутва
харимева дхийа смарет*

Вы хотите что-то обрести, но не достигаете — *алабдхей ва* или *винасте ва*. Возможно позже, вы получаете это, но вам всё же придётся потерять *бхоксйа ачадхан садхани* — материальные блага, к которым вы привязаны. *Бхоксйа* — вещи, которые можно использовать для удовлетворения чувств, например, тарелка с едой. *Ачадхан* — то, что прикрывает тело. *Садхани* — это деньги, которые помогают выполнять корыстные желания. Однако, *авиклава* — личность, которая является истинным *садхаком*, не будет беспокоиться об этом. Он всегда будет спокоен в отношении материальных обретений, которых не достигает или утрачивает. *Авиклава матир бхутва* — его сознание будет полностью лишено каких-либо беспокойств. *Харимева дхийа смарет* — Господь даст такому человеку истинный разум, так как он искренне совершает *садхану*. В своём уме он будет способен всегда памятовать о Его лотосных стопах и станет квалифицированным видеть, что любые обстоятельства являются благоприятными.

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы не должны доставлять беспокойств кому бы то ни было. Необходимо всегда стараться придерживаться этого правила. Если вы видите, что кто-то страдает, вы должны направить эту личность к тому человеку, который всегда удовлетворён тем, что имеет.

Преданный: Какова причина, что Шивананда Сена мог видеть в проклятии Господа Нитьяланды божественную милость, а жена Шивананды не могла?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Шивананда Сена служил многим вайшнавам с великой любовью и преданностью. Именно через служение вайшнавам он достиг того уровня, на котором стал способен ясно видеть во всём только благо. Без служения вайшнавам невозможно обрести ни милости, ни привязанности к Бхагавану:

*шри-гуру-вайшнава-крипа кота дине ха`бе
упадхи-рохита-рати чиите упаджибе*

«Когда же я обрету милость Шри Гуру и вайшнавов и избавлюсь от ложного эго? Только тогда в моём сердце пробудится безупречная *рати* к Шри Кришне» («Кальяна-калпатару», «Шри гуру-вайшнава крипа», 1).

Он заботился о тех преданных, которые шли из Бенгалии в Джаганнатха Пури, устраивая их ночлег и угощая *прасадом*. Несмотря на то, что его жена тоже ходила вместе с преданными в Пури, она не совершала подобного служения. Поэтому она не обрела должного духовного видения. *Вайшнава-сева* даёт способность видеть всё ясно и правильно.

Шрипад Неми Махарадж: Мы слышали от вас, что для обретения *враджа-бхакти*, нужно слушать *катху* от *праная-бхакты*. Значит ли это, что настроение, в котором находится *премика-бхакта* не так неважно? Можем ли мы развить настроение *даси*, если он будет давать *хари-катху* о *дасья-расе*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Вне зависимости от того, что говорит *премика-бхакта*, его слова – это *шабда-брахман*, поэтому слушая его, мы обретаем возможность получить *враджа-бхакти*. *Праная-бхакта* может просто гулять, говорить на темы, в которых внешне не упоминается о *враджа-бхакти*. Однако, во всём, что он делает, есть сила, чтобы перенести *враджа-бхакти* из его сердца в наше.

Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж (ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати) большую часть своего времени воспевал *киртан*. Он никому не давал наставлений, он просто совершал истинный *бхаджан*. Люди естественным образом привлекались его духовной силой и от общения с ним получали искреннее желание следовать по пути истинного *бхакти*. Однажды я видел, как Кришнадас Бабаджи пел вайшнавский *киртан* на санскрите в собрании людей, заинтересованных нашей философией. Бхакти Прасад Пури Махарадж предложил спеть что-нибудь другое из того, что большинство людей могли бы понять. Он сказал: «Может быть нам лучше спеть простой *киртан*, например: *радхе-радхе-говинда, говинда-радхе*, тогда людям будет понятно, они смогут повторять за нами и получают благо». Когда же начался

простой *киртан*, люди начали восклицать негодуя: «Мы хотим, чтобы тот Бабаджи пел». Один человек даже встал и с поднятыми руками начал громко кричать: «Попросите Кришнадаса Бабаджи спеть!» Несмотря на то, что он пел на *санскрите* и люди были не способны понять его, но всё же к ним приходили некие духовные переживания. Они хотели слушать только его, потому что в его словах была особая сила, которая исходила непосредственно из его сердца. На следующий день один местный житель сказал нам, что все хотят, чтобы пел только Кришнадас Бабаджи Махарадж и никто иной. Жители стали кричать: «Сона, сона, сона!» Я спросил у Пури Махараджа, что означает «сона», он объяснил, что «сона» означает «прекрасно, великолепно». Они обрели великую удачу общаться со святой личностью, поэтому их сердца наполнились счастьем. Что говорить о людях, даже если животные понимают без слов. Если вы любите их, то они это почувствуют и поймут.

В Майяпуре жила одна корова, у которой был очень строптивый характер, она даже не ела, когда её кормили. Я сказал *брахмачари*, что не следует доить эту корову, так как если мы будем делать это насильно, то Кришна этого не примет. Я предложил, что лучше оставить её в покое, пусть она гуляет, где хочет. Я начал заботиться о ней: давал зелёную, свежую траву, соль, сладости – всё, что ей нравилось. Постепенно корова стала есть и стала более покладистой. До этого она никому не позволяла касаться её тела, но меня она стала подпускать, сначала я гладил её по спине. Затем она позволила гладить её голову. Постепенно она даже разрешила мне доить её, но если кто-то другой пытался это делать, то она не позволяла. Позже она начала подпускать к себе и других, но при условии, если я был рядом. Если она меня видела, тогда другие *брахмачари* могли доить её. Постепенно она стала столь послушной, что если кто-то приказывал ей спать – она ложилась и закрывала глаза, если ей говорили есть, она тут же приступала. Иногда ночью она спала в храмовой комнате, и несколько раз там испражнилась. Я сказал ей, что алтарная – не подходящее для этого место. Мы вместе пошли туда, где она могла справлять нужду. Как она понимала всё, что я ей говорил?!

У меня была ещё одна корова, за которой я ухаживал во Вриндаване. Она была очень капризная и постоянно бодалась. Я таким же образом начал за ней ухаживать и постепенно её характер изменился, она стала объектом всеобщей любви. Однажды я пошутил с Гири Махараджем, который до этого хотел отдать эту корову: «Ну что, теперь ты готов отдать эту корову?!» Гири Махарадж ответил: «Нет! Вы можете отдать любую другую корову, но только не эту!» Что говорить о людях и тем более о преданных, если даже животные

способны чувствовать любовь. Эта любовь переходит в их сердце. Общение может дать вам то, что находится в сердце у человека. Это может быть чистая любовь или что-то другое, в зависимости от чистоты и искренности личности.

Шрипад Неми Махарадж: Если полностью осознавший себя вайшнав, находящийся в *мадхурья-расе*, рассказывает, например, о *ватсалья-расе* возможно ли развить *прему* в *мадхурья-расе*, слушая его?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Я очень часто рассказываю один пример. У матери было три сына, один заболел и доктор прописал принимать ему только *кичри*. На Дипавали мама приготовила так много разных блюд, но больному сыну она дала только *кичри*. Ребёнок возмущался: «Почему все едят столько разных сладостей, а я ем только *кичри*?» Тогда мать села напротив сына и положила себе тарелку *кичри*. Кушая *кичри*, мама приговаривала: «Посмотри, *кичри* – это так вкусно! Иначе я бы ела какое-нибудь другое блюдо, но ты видишь, я ем *кичри*, почему ты не хочешь?» Так мудрая мать вдохновляет сына своим поведением. У неё нет необходимости принимать *кичри*, но она делает это для того, чтобы вдохновить своего сына. Она осознаёт, что другие блюда не полезны для него в то время, пока он болен. Подобным образом гуру даёт указание ученикам и тем, кто к нему приходит. Он даёт то, что на данный период времени для них благоприятно. Это не значит, что он не может дать большего. Вайшnavы просто видят вашу квалификацию: что вы можете принимать – сладости или *кичри*. Возвышенный вайшнав может дать вам как *кичри*, так и много разных вкусов, но он даёт *кичри*, потому что знает, что сейчас для вас это самое лучшее. Когда ученик станет здоров и будет способен переваривать более возвышенные вещи, то вайшнав также даст их. Если же гуру не говорит о чём-то, это вовсе не значит, что он не знает об этом. Шри Чайтанья Махапрабху часто совершал *санкиртану* с теми, кто являлся *бахиранга*, с теми, кто не способен был понять Его сердце, Его деяния. Перед ними Он не говорил о *враджа-бхакти*. Когда же появлялись преданные *антаранга* (те, кто понимали внутреннее настроение Его сердца), перед ними Он раскрывал сокровенные темы *враджа-бхакти*:

бахиранге санге каре нама-санкиртана
антаранга санге каре раса-асвадана

«На людях Господь совершал *нама-санкиртану*, а в обществе Своих близких спутников Он переживал *расу*».

Когда Шриман Махапрабху совершал *нама-санкиртану* и ничего не говорил о сокровенных *лилах*, это вовсе не означало, что Он о них не знал. Даже если мы будем слушать от осознавшей себя души о *мадхурья-расе*, но

сами будем не квалифицированы, то мы не сможем даже коснуться этих тем. Иногда, не понимая правильным образом чистого преданного, мы можем даже совершить *апарадху*, которая разрушит наше *бхакти*. Когда Чайтанья Махапрабху совершал *нама-санкиртану*, в Его *наме* была вся *раса*, но преданные из категории *бахиранга* были не способны вкусить её. В *наме* Бхагавана присутствует вся сила, все виды *рас*, в том числе и *мадхурья-раса*. Таким же образом в *санкиртане* Шримана Махапрабху присутствовала *мадхурья-раса*, но те, кто не были способными её осознать - не видели её. Когда вы станете квалифицированными вайшнавами, тогда вы сможете понять возвышенное.

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Калия Кришнадас Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж

Сегодня день ухода Шри Калия Кришнадаса. Ниже приводится выдержка из *бхава-анувады катхи* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа от 10 декабря 2012 года. Правка редактора: дополнительный текст заключён в квадратные скобки для облегчения понимания контекста.

Игры Бхагавана вечны

Вчера были особые *тиробхава-титхи* Шрилы Нарахари Саракары Тхакура. Во Вриндаване [*кришна-лиле*] он был Мадхумати, очень дорогой *сакхи* Шримати Радхарани, а сегодня *тиробхава титхи* Калия Кришнадаса, который является *Лавангой-сакхи* во Вриндаване. *Лилы* Бхагавана повторяются циклично иногда в одной вселенной, иногда в другой. По этой причине они вечны. Если бы каких-то из них не было прежде, но происходили бы в настоящем, являлись ли они вечными? Эти игры не видны нашему взору, но они являются в других вселенных.

Ради проповеди

Итак, та же личность из *кришна-лилы* явилась здесь [*в гаура-лиле*], однако он не действовал как *сакха*. Шрипад Калия Кришнадас явился в районе Бардхаман, между железнодорожной станцией Катва и Дайн-Хата в месте, известном как Акаи-Хата. Для проповеди он отправился в район Пабна и решил поселиться у реки Ичамати, недалеко от Бандараги. Он принадлежал

к семье *варендра-брахманов*, но в Акай-Хате не было ни одного *брахмана* из этого рода, поэтому он остался у реки Ичамати, и его династия также процветала [таким образом он начал линию преемственности *варендра-брахманов*]. Когда он покинул Акай-Хату, другие тоже оставили это место. По сей день сохранились руины его дома и другие вещи. Там же находится пруд. Говорят, что в него упал *нукур* (ножной браслет) Нитьянанды Прабху, в то время как другие утверждают, что он принадлежал Шриле Рагхунандане Тхакуру, сыну Мукунды. Однажды Абхирам Тхакур пришёл в Шрикханду, и когда он предложил *пранамы* Шриле Рагхунандане Тхакуру и обнял его, его сердце переполнило *према*. Затем Шрила Рагхунандана Тхакур стал танцевать (*удданда-нритья*). Он подпрыгивал так высоко в воздух, что один из его ножных колокольчиков сорвался и улетел примерно на четыре мили [в место, называемое Акай-Хата, недалеко от дома его ученика, Кришнадаса. Позже в честь этой *лилы* выкопали пруд, который получил название Нупура-кунда]. По этой причине этот водоём до сих пор называют Нупура-кундой.

Разные личности

Мой *Парам-гурудев*, *нитья лила правишта ом вишнупад ашtottтара-шата* Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур, в своей *анубхашье* (пояснении) к «Шри Чайтанья-чаритамрите», *Мадхья-лиле*, 7,39. написал, что этот Калия Кришнадас и тот Кала Кришнадас, который путешествовал со Шри Чайтаньей Махапрабху по Южной Индии, неся Его *камандалу* и одежду, – разные личности. Он прояснил это, чтобы не было путаницы. Так или иначе, сегодня его *тиробхава-титхи*.

Путь благоприятного

Как *авирбхава*-, так и *тиробхава-титхи* вайшнавов благоприятны для нас. Почему мы должны памятовать о них?

В («Шримад-Бхагаватам», 12.2.55) говорится:

*ависмритих кришна-падаравиндайох
киинотй абхадрани ча шам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
джнанама ча виджнана-вирага-йуктам*

«Памятование лотосных стоп Господа Кришны уничтожает всё неблагоприятное и дарует высшее благо. Оно очищает сердце и награждает преданностью Высшей Душе, а также даёт знание, осознание и отречение».

Ависмритих кришна-падаравиндайох — памятование лотосных стоп Господа Кришны, *кииноти абхадрани* — всё неблагоприятное ослабевает и становится ничтожным. *Ча шам таноти* — *шам* означает *мангалам* [удача],

это дарует благо. *Саттвасйа шуддхим* — ум очищается. Таким образом, *параматма-бхактим* — мы обретаем *бхакти* к Высшей Душе, Бхагавану. Как это происходит? *Джнана*м ча *виджнана-вирага-йукта* — сначала приходит *гьяна* (знание об объекте), а затем *вигьяна* (осознание). Что дальше? *Вирага-йуктам*, «*вирага*» объясняется как «*вишишите парама пуруше рага*» [особая привязанность к Всевышнему]. Это чувство является положительной стороной, а негативная включает в себя отречение от низших объектов. Когда проявляется подобное отречение? Когда в сердце разовьётся привязанность к высшему, то очень легко будет отказаться от низшего.

Обучение на собственном примере

Чтобы обучить нас, вайшнавцы показывают пример смирения:

*камадинам кати на катидха палита дурнидешас
тешам джата майи на каруна на трапа нопашантих
утсриджйаитан атха йаду-пате сампратам лабдха-буддхис
твам айатах шаранам абхайам мам нийункшиватма-дасйе*

«О мой Господь, бесконечны нежелательные похотливые желания. Хотя я оказал им так много служения, они не смилоствивились надо мной. Я не стыдился служить им, и даже не желал оставить. О мой Господь, о глава династии Яду, недавно мой разум пробудился, и теперь я отрёкся от них. Благодаря трансцендентному разуму я отказываюсь подчиняться порочным приказам этих желаний, и сейчас я пришёл к Тебе, чтобы предаться Твоим дарующим бесстрашие лотосным стопам. Пожалуйста, займи меня в служении и спаси меня» («Бхакти-расамрита-синдху», 3.2.35; «Ч.-ч.», Мадхья, 22.16).

Камадинам кати на катидха — «*камадинам*» указывает на вожделение, гнев, жадность, иллюзию, безумие и зависть.

«Чувства велят мне идти разными неверными путям. Кажется, они никогда не дают хороших советов. Несмотря на то, что я так долго следовал их приказам, они не проявили ко мне милосердия. Они не покинули меня и не рассказали мне о моей удаче. Я такой бессовестный! Что говорить о спокойствии, я даже не приближался к нему! О Ядупати! Теперь, спасённый от них силой пробуждённого разума, я пришёл к Твоим лотосным стопам. Пожалуйста, одари меня милостью и сделай слугой Твоих лотосных стоп».

Главный враг

Что Шрила Рагхунатха дас Госвами говорит на эту тему? Он написал «Шри Манах-шикшу», состоящую из одиннадцати *шлок*, в седьмой *шлоке* говорится:

*пратиштитха ша дхришита шивача-рамани ме хриди натет
катхам садхух-према спришати шучир этан нану манах
сада твам севасва прабху-дайита-самантам атулам
йатха там нишчайи тваритам иха там вешайати сах*

[Почему склонность к обману всё ещё живёт в сердце, несмотря на отказ от всех материальных чувственных наслаждений? Этот стих был составлен для того, чтобы ответить на этот вопрос.]

«О ум, как может чистая божественная любовь появиться в моём сердце, пока там неистово танцует бесстыдная собакоедка — жажда почестей? Поэтому всегда помни и служи несравненно могущественным генералам армии Шри Кришны, возлюбленным преданным Господа. Они немедля изгонят эту неприкасаемую женщину и вольют чистую *враджа-прему* в твоё сердце».

Дхришита означает плохой характер или проститутку, а также *чандалини* (собакоедку). Она танцует в моём сердце. Поэтому *катха садху-према* — как *садху-према* может коснуться меня? Если даже обычные люди не посещают такие скверные места, зачем туда идти святым? Значит, у нас нет спасения? Неужели нет способа оставить это? Чтобы вырваться из этого порочного круга, — *сада твам севасва* — «всегда служи *прабху-дайите*». Слово «*дайита*» переводится как очень любимый. *Самантам* означает генералы (*сенапати*). Кто они? Вайшнав! Служи им, потому что они освободят твое сердце от этой проститутки и очистят место для *премы*.

Стремление к богатству или к отношениям с женщинами может легко оставить сердце, однако *пратиштитха* (стремление к славе) не может просто покинуть его, она не видна снаружи. В этом ключе мой *Парам-гурудев* сказал («Бхаджана», «Вайшнава ке», стих 11):

*«канака-камини», «пратиштитха-багхини»,
чадийаче джаре, сеи то' вайшнава*

«Истинным вайшнавом является тот, кто отказался от привычки становиться жертвой свирепой тигрицы богатства, прекрас и славы».

Личность, которую покинула тигрица *пратиштитха*, может быть признан вайшнавом.

Только главнокомандующие могут справиться с этой задачей

Эту задачу могут выполнять только главнокомандующие. Даже в мирской жизни так же. В 1965 году, когда Пакистан напал на Индию, премьер-министром был Лал Бахадур Шастри. Тогда он выступил по радио с вдохновляющей речью. Лал Бахадур Шастри сказал: «Я хочу быть миролюбивым, но это не значит, что мы будем терпеть постоянные

нападения. Если это произойдёт, мои главнокомандующие заставят врага замолчать мощным наступлением». Его слова произвели такое сильное впечатление, что главнокомандующие в течение двух дней прибыли в Лахор [столицу Пакистана в то время]. На тот момент я находился в Чандигархе. После этого столица Пакистана была перенесена из Лахора в Исламабад, так как Лахор расположен слишком близко к Индии. Точно так же главнокомандующие Бхагавана позаботятся обо всём.

Значимость вайшнавов

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» [Ади, 7.164] говорится: *дуи сенапати каила бхакти прачарана*. Кто эти двое главнокомандующих? Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. Что они победили? Везде, где царило дурное поведение, они утвердили достойный этикет. Они вернули утраченные святы места, а также активно проповедовали славу святого имени и *премы*. Они установили служение *ири виграхе* [Божествам] и священным писаниям [*шад-грантхам*]. Такова значимость вайшнавов.

Высший дар

Вот почему *вайшнава-сарвабхаума* Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж велел моему *Парам-гурудеву*, сведущему в астрологии, составить *панджику* [*алманах*] под названием «Навадвипа-панджика», в которую вошли бы все *авирбхава-* и *тиробхава-титхи* вайшнавов. Хотя Калькуттский университет предложил ему пост председателя, он не согласился. Шрила Прабхупада был настолько проницательным, что однажды победил другого астролога, и тот [от страха] просто обгадился. *Парам-гурудев* обычно сопровождал Шрилу Бхактивиноду Тхакура, когда тот встречался со Шрилой Бабаджи Махараджем в Навадвипе. Однажды Шрила Бабаджи Махарадж поручил Шриле Прабхупаде составить *панджику*. Благодаря этому вайшnavы имеют возможность памятовать об *авирбхава-* и *тиробхава-титхах* вайшнавов, что благоприятно для всех нас. Вот почему они одинаково важны [с точки зрения силы даровать благо].

Почему мы памятуем вайшнавов

Ещё одной причиной, по которой мы памятуем вайшнавов и молимся об их милости, являются слова Шрилы Рупы Госвами:

*атах ири-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау*

свайам эва спхуратй адах

«Никто не может постичь трансцендентную природу имени, облика, качеств и игр Шри Кришны с помощью материальных осквернённых чувств. Только когда человек становится духовно зрелым через трансцендентное служение Господу, божественное имя, форма, качества и *лилы* Бхагавана открываются ему» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

Слово «*намади*» используют для обозначения имени, облика, качества, игры, *дахмы* (святых мест) и вайшнавов. Если *намади* не познаются с помощью чувств осквернённых материей, то как мы сможем соприкоснуться с ними? Нашими глазами мы не в силах видеть, ушами — слышать, языком — почитать *прасад*, а нашей кожей осязать [другими словами, невозможно материальными чувствами постичь трансцендентное]. Должны ли мы считать себя неудачниками? Разве в этом стремлении памятовать вайшнавов нет необходимости или пользы? Какими средствами мы обладаем? В настоящее время наши чувства *бхагонмукха* [исполнены склонности к наслаждению]. Лишь позже они станут *севонмукхе хи джихвадау*, то есть очистятся благодаря *севонмукхе* [т.е. *бхакти*].

Язык самый неукротимый

Почему язык упоминается первым? Потому что среди всех чувств язык — самый неукротимый. У языка есть два побуждения — *вачо-вега* [желание говорить], *джихва-вега* [тенденция наслаждаться вкусами пищи], также сильное влияние на обусловленную душу оказывает *удара-упастха-вегам* [побуждение желудка и гениталий].

Удара-вега означает «языку было хорошо, поэтому я переел». Это проблема. Четыре или пять *брахмачари* ехали с нами на поезде в Пури. Один из них спросил меня: «Махарадж, могу ли я взять немного [еды]?» Я сказал: «Нет проблем, бери сколько хочешь, ограничений нет. Преданные дали нам очень много, более ста рупий, чтобы мы купили фрукты по дороге». Я сразу же отдал эту сумму Шьямананде Прабху, так как не собирал денег. Тот *брахмачари* купил *гуаву* на станции Аллахабада, и всё, что видел, он покупал и ел вволю. Когда мы добрались до Пури, у него случилось несварение желудка, поэтому *в матхе* он спросил меня: «Что мне теперь делать?» Я посоветовал ему посетить врача. Врач дал ему лекарство и запретил есть что-либо, наказав: «Не ешьте ничего, пока ваш кишечник не очистится». Тогда этот *брахмачари* сказал мне, что Шивананда угостил его вкусными дынями в Дели, и он объелся по дороге. Почему он переел? Потому что фрукты нравились его языку. Какое ещё есть побуждение у языка? *Вачо-вега*. Посредством языка человек произносит неприятные и резкие слова, а

после этого вступает в противостояние с другими. Когда кто-то сражается с другими, часто причина именно в языке!

Средство обуздания языка

Какие ещё побуждения связаны с языком? *Удара-упастха-вегам*. Когда языку предлагается избыток вкусной пищи, это вызывает проблемы с желудком, и одновременно с этим у половых органов также возникают позывы к мочеиспусканию и испражнению. Вот почему говорится: *джитам сарвам джите расе* — «Победил язык – победишь всех». Если вы хотите обуздать язык, какое для этого рекомендуется средство? Воспевайте славу вайшнавов, и в конце концов, все эти побуждения исчезнут, к тому же, благодаря этому, вы сможете «подкупить» Бхагавана.

В «Шри Чайтанья-бхагавате» Шрила Вриндаван дас Тхакур говорил: *дже ваишнава севиле, ачинтия кришна пайа* — «Служа лотосным стопам вайшнавов, можно достичь служения Кришне, который *ачинтья* (непостижимый), на которого я не могу даже медитировать или думать о Нём. Следовательно, нет ничего выше этого. Также упоминается, что слава Бхагавана исходит только из тех уст, которые прославляют вайшнавов, и никак иначе.

Вот к чему все эти доводы [о важности прославления вайшнавов]. Сегодня день ухода Калия Кришнадаса. Воспевая его славу или слушая его имя, мы освободимся из нашего прискорбного положения. Мы молимся ему, чтобы из нашего сердца исчезли все мешающие *бхакти* желания, и тогда мы смогли бы обрести благо.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7943-kaliya-krishna-das.html#more-7943>

Картика. Нияма-сева

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Отрывок из *бхава-анувады катхи*

16.10.2012г., 14.11.2013г., 25.11.2012г.

Сегодня особый *титхи*, называемый Пашанкуша-экадаши, а также благоприятное начало *дамодара-враты*. Некоторые начинают эту *врату* с *пурнимы*, а другие — с *двадаши-титхи*. Я увидел в *патрике* (календаре), что *враджаваси* с Радха-кунды так же, как и мы, начинают свою *нияма-*

севу [соблюдение месячного обета] *дамодара-враты* [или *картика-враты*] именно сегодня. Согласно «Хари-бхакти-виласе» благоприятно начинать *чатурмасья-врату* в Дева-шаяна-экадаши, когда Бхагаван ложится отдыхать, а завершать в Дева-уттхана-экадаши, независимо от того, в какой день они начали (1).

Места, предназначенные для соблюдения этой *враты*, — *тиртхастхана*, святые места паломничества. Если они недоступны, то можно соблюдать эту *врату* на берегу Ганги или в *сам-санге* (обществе преданных). Таков процесс соблюдения *враты*.

День состоит из восьми *ям*, каждая из которых длится три часа, поэтому *ашта-калия-лилы* [вечные, разделённые на восемь частей, ежедневные игры Радхи и Кришны] раскрываются в соответствии с *ямой*, в которой они происходят. Когда происходит определённая *яма* *лил* Радхи и Кришны, исполняются *киртаны*, которые называются *яма-киртаны*.

Шри Чайтанья Махапрабху за всё время оставил только одно наставление, которое было составлено Шрилой Рупой Госвами в форме восьми стихов «Шри Шикшаштаки». Первая из восьми *шлок* поётся и памятуется перед рассветом после «Вайшнава-ванданы», до пробуждения Тхакураджи (Божеств на алтаре), а затем проводится *мангала-арати*. Затем преданные идут на *парикраму* и весь день обходят различные места игр [Бхагавана]. В соответствии с тем, какие *тиртхи* они посещают, воспеваются определённые прославления (*махима-киртан*). Это устоявшаяся практика.

Сейчас *пратхама* (первая) *яма*. В первой *яме* мы медитируем на первый стих «Шикшаштаки»: *чето дарпана марджанам...*, чтобы очистить зеркало *читты* [самый тонкий слой тонкого тела, также известный как бессознательный разум, где находятся все *самскар*]. *Читта* подобна зеркалу. *Читта* состоит из четырёх типов слоёв [покрытий]:

1. пыль (*дхули*)
2. грязь (*кардама*)
3. дерево (*лакри* или *кашита*)
4. алмаз/гора (*ваджра*)

Эти слои должны быть очищены [чтобы осознать наше изначальное положение вечного слуги Шри Кришны]. Это трудоёмкий процесс, поэтому неуместно думать: «Я так долго воспеваю, и всё же ничего не происходит».

Для тех, у кого просто слой пыли, то его можно [легко] стереть тряпкой для влажной уборки. В случае, если у кого-то слой грязи, [то потребуются немного больше усилий.] Грязь можно удалить, сначала размочив её водой, а затем вытерев. У кого покрытие подобно дереву, им нужно обратиться за помощью к опытному плотнику и очень аккуратно снимать каждый слой с

помощью долота и молотка; только тогда можно увидеть зеркало *читты*. И самым плотным является алмазный/горный слой. Чтобы сломать и очистить его, понадобится динамит — и это может сделать только *харинама-санкиртана*. *Харинама-санкиртана* необычайно могущественна, подобна динамиту, она разрушает все препятствия. Она настолько острая (проникновенная), что пронизывает все слои и выходит безоговорочным победителем.

Сегодня благоприятное начало *картика-враты*, которая продлится целый месяц. Хотя мы по-прежнему непригодны (для *шуддха-бхакти*), однако: *садхане бхабибе джаха сиддха-дехе паба таха* [Ш.Нароттам дас Тхакур, «Према-бхакти-чандрика», 55] — «О чём бы вы ни думали во время своей практики, вы достигнете в этом совершенства»; также говорится: «Что посеешь, то и пожнёшь». Здесь была упомянута суть всех писаний.

Даршан (конец картика-враты)

14 ноября 2013 г.

Мадхава-прия Прабху: Теперь, когда *картика* закончилась, каковы наши *критьи* (обязанности)?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Каковы *критьи*? Каким бы ни был *нитья-критья* (вечный долг), — это наша обязанность.

Мадхава-прия Прабху: [Долг] на сегодня или на всю жизнь?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да

Мадхава-прия Прабху: На протяжении всей жизни?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Эта [*картика-врата*] показана вам как образец. В чём же смысл?

Мадхава-прия Прабху: Если тебе это нравится, ты можешь брать столько, сколько пожелаешь.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да

Мадхава-прия Прабху: Следовательно, то, что мы узнали во время *картики*, что бы мы ни увидели или услышали, — какой должна быть наша жизнь? На чём следует сосредоточиться? Какова цель нашей жизни? Все эти вещи [и этот опыт] подобны образцу. Шрила Махарадж говорит, что когда вы идёте в магазин и хотите купить сладости, то сначала вам дают немного на пробу, — попробуйте и, если вам нравится, то покупайте. В противном случае, идите за другой сладостью. Итак, проходившие здесь *киртаны* и *катха* в *картику* подобны образцу. Затем, если вам это понравится, вы можете совершать это всю жизнь.

[Ш.Б.Сиддхант Махарадж подсказывает (неразборчиво)]: насколько вы можете, ограничений нет.

Из лекция в последний день картики
25 ноября 2012 г.

«Вы все следовали *картика-масе, урджа-врате*. Эта *врата* никогда не заканчивается. Есть только начало, нет конца. На самом деле, хотя она не кончается, мы не имеем квалификации [следовать этому обету изо дня в день]. Поэтому пока не проявится должный *адхикар*, мы должны соблюдать эту *врату* только на протяжении одного месяца».

.....

1) Отрывок из «Шри Чайтанья-чаритамриты», *Мадхья*, 4.169, комментарий Шри Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа: «Период *чатурмасья* начинается в месяце Ашадха (июнь-июль) с *экадаши*, называемого *Шаяна-экадаши*, в две недели растущей луны. Заканчивается месяцем *картика* (октябрь-ноябрь) в день *экадаши*, известный как Утхана-экадаши, две недели прибывающей луны. Этот четырёхмесячный период известен как *чатурмасья*. Некоторые вайшнавцы также соблюдают его с полнолуния Ашадха до полнолуния *картики*. Это также период в четыре месяца. Этот период, исчисляемый лунными месяцами, называется *чатурмасья*, но другие также соблюдают *чатурмасью* в соответствии с солнечным месяцем от *шраваны* до *картики*».

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://vigyanabharaati.ru/katkha/7916-kartika-niyama-seva.html#more-7916>

Коротко о самом главном
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Январь 2012 г. Пури

Вы должны предлагать *прасад* преданным и принимать его от них. Есть шесть видов взаимоотношений с преданными:

дадати пратигрихнати
гухйам акхйати приччхати
бхункте бходжайате чаива
шад-видхам прити-лакшанам

«Приносить дары и принимать дары, поверять свои мысли и спрашивать о сокровенном, принимать *прасад* и угощать *прасадом* - таковы шесть

проявлений любви, которые преданные испытывают друг к другу» («Упадешамрита», стих 3).

Если вы будете следовать этим наставлениям, тогда вы сможете стать *сам-санги*. *Сам-санги* – это тот, кто пребывает в *садху-санге*. Истинное общение с чистыми преданными приведёт вас к лотосным стопам Господа. Нет другой *садханы*, есть только одна *садхана* – *садху-санга**. Кто является истинным *садху*? Первое качество настоящего преданного это терпение. Каким оно должно быть? Как у дерева! Даже если вы захотите срубить его, оно не лишит вас своей тени, своих плодов и цветов. Оно даст вам всё, даже если вы срубите его. Дерево никогда не попросит воды, даже если высыхает, но вы сможете получить от дерева цветы, плоды и тень, чтобы укрыться от солнца. Чтобы спастись от обжигающих солнечных лучей, нужно укрыться под деревом. У вас же есть просьбы и требования уважения к себе, но ваша обязанность – самим уважать каждого. Таково первое качество *садху*.

Каруника означает, что *садху* является другом всех людей, даже грешников, охотников и т.д. Он также друг всех животных и прежде всего – коров. Он равно относится ко всем, ни в ком не видит врагов. Как это возможно?

(Обращается к преданной) У тебя есть враги? Как научиться ни в ком не видеть врагов? Если ты всё предлагаешь Господу, тогда ты понимаешь, что Он Господин всего. Всё человечество, все сотворённые живые существа – это дети Всевышнего. Можешь ли ты, понимая это, навредить кому-то? Это невозможно, если ты осознал, что все – дети твоего Господина, твоего Господа. Например, Нарада, когда увидел охотника, подумал: «Он сын моего Господина, я должен служить ему». Так он решил изменить умонастроение охотника, чтобы тот прекратил убивать. Нарада постарался и преуспел в этом. С тех пор охотник больше никогда не убивал никаких животных и стал преданным. Спустя год Нарада вместе с Парватой Муни вернулись в те же джунгли. Они увидели того же самого охотника, который сразу начал кланяться Нараде. Перед тем как предложить *дандават-пранамы* своему Гурудеву, охотник очистил место, чтобы там не осталось никаких муравьев или любых других насекомых. Он боялся раздавить их весом своего тела. Парвата Муни, увидев это, сказал: «Нарада, ты изменил сердце подобное камню, подобно тому, как философский камень превращает железо в золото». Так жестокий охотник изменился по милости Нарады через общение с ним. Вместе с Нарадой к охотнику пришло *бхакти*. Там где *бхакти*, там и дух *ахимсы*:

гйана-ваирагйади — бхактира кабху нахе 'анга'
ахимса-йама-нийамади буле кришна-бхакта-санга

«Путь эмпирического познания и отречение от мира не важны для преданного служения. На самом деле все хорошие качества, такие как непричинение вреда другим живым существам, владение чувствами и умом, сами следуют за преданным Господа Кришны» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.145).

От общения с *сам-гуру* характер меняется, человек становится очень добр ко всем живым существам. Отношение ко всему полностью зависит от *самбандхи* (отношений) с Господом и Его преданными.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: У тебя есть любовь к своему сыну?

Преданная: Да.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если ты знаешь, что какой-то ребёнок – сын твоего друга, сын твоего Господина, будет ли у тебя благорасположенность к этому ребёнку?

Преданная: Да, будет.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если ты связана с Всевышним, то понимаешь, что всё человечество, все животные, коровы, птицы очень дороги Господу. Как же ты сможешь причинить им вред? Поэтому необходимо возвращать понимание того, кто ты, какова твоя *сварупа*! Вы понимаете?

Преданная: Вечная служанка Кришны.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Мы все – слуги Кришны, *дживера сварупа хайа - кришнера нитйа-даса*. Слуга – это тот, кто служит Господину. Слугами могут быть друзья, отец, мать, муж и жена. В соответствии с видом взаимоотношений их привязанность будет разной. Отец и мать могут бить вас, но это также служение. Если друг подерётся с вами, это также служение. Есть разные виды служения. Служение друга лучше, чем служение слуги, служение отца и матери лучше служения друга. Друзья играют, могут кушать вместе из одной тарелки и спать в одной кровати, друг может оттянуть за ухо. Мама и папа не только могут оттянуть за уши, но и побить палкой для блага ребёнка, воспитывая его. Это служение выше дружеского, поэтому ребёнок должен подчиняться им. Жена может контролировать своего мужа, так как она служит лучше всех, поэтому муж покоряется её совету. Практично это или нет?! Чьё служение лучше – *махини* (цариц Двараки) или *гопи* Вриндавана?

Преданная: Служение *гопи*.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Вы знаете почему? Они пожертвовали всем ради Шри Кришны, даже отношениями с сыновьями и дочерьми.

йанра саубхагйа-гуна ванчхе сатйабхама
йанра тхани кала-виласа шикхе враджа-рама

«Сатьябхама и другие царицы Шри Кришны вечно мечтают обрести удачу и превосходные качества Шримати Радхики, обучившей всех *гопи* различным искусствам» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.183).

Кришна также оставляет всё ради *гопи*. *Гопи* не просто дороги Кришне, они для Него – самое дорогое, что только есть. *Гопи* – Его служанки, *гопи* – Его гуру, *гопи* – Его друзья, *гопи* – для Него отец и мать. *Гопи* жертвуют всем для Кришны, а Кришна оставляет все Свои отношения с другими ради *гопи*. Кришна идёт с друзьями-пастушками пасти коров, но в полдень он покидает папу, маму и друзей ради *гопи* и идёт на *сурабхи-кунду*. Он готов оставить всех, так как знает, что туда пришла Шримати Радхарани. Служение Кришне для Нёе – суть жизни. Такое служение очень интенсивно, но не все достойны так служить. Совершая *садхану*, мы сможем достичь способности так служить. Один месяц в году мы совершаем *ашта-калия-лила-киртан*, потому что мысли о мире прекрасной реальности способны привести нас туда.

Все *дживы* в этом мире скитаются по вселенной, но удачливая душа по милости гуру и Кришны получает семя лианы *бхакти*. Подобно садовнику она поливает семя и делает всё необходимое для того, чтобы семя проросло. Если поливать постоянно, тогда появится росток. Лиане нужна опора, без опоры лиана не сможет стоять, это не дерево. Она сможет пройти через все райские планеты, а также через Джаналоку, Тапалоку, Махарлоку, Сатьялоку, пересечь реку Вираджа и достичь Голоки, приняв прибежище у лотосных стоп Кришны. Там лиана преданности начинает плодоносить и даёт так много плодов, что садовник становится неспособным их съесть. Что ему делать?! Он начинает их раздавать другим. Этим плодом является *према*.

тахан вистарита хана пхале према-пхала

ихан малй сече нитйа шраванади джала

«Лиана *бхакти* разрастается и приносит плод – *кришна-прему*. Однако даже в этом случае садовник, всё ещё пребывая в материальном мире, регулярно орошает лиану водой *шраваны* и *киртаны*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.155).

Когда садовник начинает раздавать плоды лианы преданности всем, он становится гуру.

В соответствии с учением «Чайтанья-чаритамриты» прежде необходимо самому утвердиться в *бхакти*, и только тогда вы сможете проповедовать достойно. Любой человек может учить вас в соответствии со своей *адхикарой*, иначе никак. Если вы просто читаете писания и пересказываете их, это не даст должного эффекта, но если вы практикуете, тогда будет результат. *Сакхи* не готовят для Кришны, для Него готовит только Радхарани. Все остальные лишь помогают в соответствии с Её желанием и советами. Вы

проводите *бхога-арати*? Там говорится, что Радхика приготовила для Шри Кришны разные блюда, не так как Радха-канти (смеётся, смотря на Радха-канти д.д.). Всё, что готовит Радхика, очень нравится Кришне. Почему? Потому что любовь Радхики может покорить Кришну. Кришна всегда идёт к Радхарани, а не к нам. Вы знаете историю *раса-лилы*? Кришна оставил всех *гопи* ради Радхарани. Кришна – *анвая*, он идёт за Радхарани, а Радхарани – *итара***, Она Сама по Себе.

В служение могут вовлекаться даже животные. Вы знаете историю об Индраклише? Индраклиша был рабом, купленным слугой. Поскольку его хозяин купил его, он обязан был всегда служить ему. Хозяин был таким жестоким человеком! Он всегда бил его, не давая ему отдыхать. Если Индраклиша неправильно подавал еду, то хозяин жестоко наказывал его. Индраклиша не выдержал этого и сбежал, но, к несчастью, была ужасная погода: дождь, ветер, снег. Он решил укрыться в горной пещере, в которой жил лев. Индраклиша размышлял, что если он не спрячется в пещере, то замёрзнет под снегом, а если останется, то лев его съест. Тут он увидел, как лев страдает – колючка впиалась в его лапу, но он не может выдернуть эту колючку. Индраклиша выдернул колючку и выкинул её. Лев почувствовал некое облегчение. Но, увы, хозяин Индраклиша догнал своего раба, поймал льва и посадил обоих в клетки. В одной клетке его слуги приковали льва, а в другой – Индраклишу. Хозяин объявил: «Мой слуга сбежал от меня, поэтому в наказание я организую ему битву с диким львом. Он будет полностью безоружным, у него не будет даже палки. Кто желает посмотреть – покупайте скорее билеты». Собралось много людей, и, когда подошло время, открыли клетку со львом. Лев выскочил и прыгнул на Индраклишу. Пятнадцать дней ему не давали пищи, и он был очень голодным. Однако по запаху лев понял, что это его друг, Индраклиша, который спас его от боли. Лев коснулся языком стоп Индраклиша и начал их лизать. Все были очень удивлены. Как это возможно для дикого льва? Люди спросили Индраклишу: «Что за чудеса ты творишь?» Индраклиша ответил: «Этот лев был рождён животным, но всё же он может чувствовать благодарность в отличие от человека». Почему лев не стал есть Индраклишу, несмотря на то что был очень голоден? Лев помнил, что Индраклиша спас его от боли в лапе и думал: «Как же я могу съесть того, кто освободил меня от боли?»

В *шастрах* говорится, что львы, коровы, буйволы – все эти животные очень благодарные, но люди не обладают и каплей благодарности. Если у вас будет собака, то собака жизнью пожертвует ради вас. Собака может спасти вас, корова может служить вам. Вы можете поверить, что корова будет кормить вас? В Гокула-Махаване коровы служили одному *бабаджи*, они

собирали для него пожертвования: муку, рис и другие продукты у деревенских жителей. Как они это делали? Они мотали головой, и на их шеях звонил колокольчик, а деревенские жители складывали муку в мешочки на их шеях. Коровы приносили всё это *бабаджи*, а *бабаджи* делал *роти*, ел сам и служил коровам. До самой смерти коровы служили *бабаджи*. Перед тем как *бабаджи* оставил этот мир, он отправил коров в другую деревню. Коровы пришли туда и начали мотать головами, звеня в колокольчики. *Бабаджи* попросил Баласена позаботиться об этих коровах, а коровам сказал служить Баласену своим молоком. Затем *бабаджи* оставил этот мир. Баласена пожертвовал землю нашему Гуруджи, по просьбе *бабаджи*, который сказал, что землю нужно отдать *махатме*.

Ты служишь коровам? (улыбаясь, обращается к преданной). Я служил коровам. Есть коровы, которые хоть и бодаются, тем не менее, имеют мягкий характер! У нас в *матхе* была такая корова, она очень хорошо служила, родила восемь или девять телят. Эта корова всех облизывала, она так шалила. Из-за её игривого нрава Неми Махарадж не был доволен этой коровой. Этот преданный постоянно служил *матхаваси* и коровам и умер у нас в Матхе.

Вы можете связаться с Господом только через служение. Шри Кришна сказал:

*бхактйа тв ананйайа шакйа
ахам эвам-видхо 'рджуна
джнатум драштум ча таттвена
правештум ча парантана*

«По-настоящему постичь и воочию увидеть Меня в том образе, который видишь ты, можно, лишь занимаясь безраздельным преданным служением. Только так можно проникнуть в тайну Моего бытия» («Бхагавад-гита», 11.54).

Господь будет доволен вами в соответствии с вашим служением. Есть четыре качества Господа: *бхакта-ватсала* (любящий Своих преданных), *три-кала-гья* (всеведущий), *самрат* (властелин всего), *ваданья* (возвращает гораздо больше, чем вы даёте Ему). Драупади дала кусочек своего *сари*, чтобы послужить Кришне. Когда Кришна порезал палец, она тут же оторвала небольшую часть *сари* и завязала Ему рану. Взамен Бхагаван дал ей бесконечное *сари*, когда Духшасана попытался раздеть её. Духшасана не смог опозорить её, потому что Бхагаван – *ваданья*. Он отблагодарил Драупади за её служение. *Самартхья* Бхагавана проявлена в том, что никто не может препятствовать Ему. Поэтому, если вы действительно служите Господу, чего вам бояться? Он – *сарва-шактиман*, всемогущ. Он может спасти от всего неблагоприятного, нет никого в этом мире, кто мог бы противостоять Богу.

Даже Равана и Хираньякашипу не смогли противостоять Господу. Ни Брахма, ни Шива, ни Деви (Дурга), ни любой другой полубог не смогли спасти Прахладу от Хираньякашипу, но Нрисимха Бхагаван убил этого демона. Он сделал это не для полубогов, Он сделал это только ради Своего преданного – Прахлады. Будьте бесстрашными и служите Господу – это мой совет вам и моя смиренная молитва.

.....
*Известно, что главной *садханой* в Кали-югу является повторение святого имени Радхи и Кришны. Об этом сказано в «Калисантаранупанишад». Также в традиции подразумевается, что повторение святого имени нуждается в культивации через *садху-сангу*. Именно от *садху* можно получить подлинное святое имя Господа, которое может даровать *прему*. Именно *садху* может явить подлинную славу святого имени так, чтобы практикующий *нама-садхану* мог осознать неотличие святого имени от его носителя – Шри Кришны. Без осознания *нама-таттвы*, которую получают в *садху-санге*, *джива* не сможет быстро добиться успеха в повторении *харинамы*, поскольку не сможет повторять святое имя чисто. Шрила Харидас Тхакур утверждает это в «Харинама-чинтамани» (Глава 3).

**Слово *итара* означает «иная», «другая» [примечание редактора].

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Краткое прославление
Шрилы Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
15 апреля 2016 г. Джаландхар

Его гуру-ништха

Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж впервые пришёл в Гаудия Матх ещё ребенком, и его мама поручила его заботам Винода Бихари Брахмачари, впоследствии известного как Пуджьяпад Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж. Мальчик стал ходить в школу «Бхактивинода Институт». Прошло время, и когда Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур покинул этот мир, в Матхе возникли беспокойства. Из-за ложных обвинений Винод Бихари Брахмачари вместе со многими другими преданными был отправлен в тюрьму. Пуджьяпад Вамана Махарадж, тогда известный как Саджджан-севак Брахмачари, не получил *дикша-мантры* у

Шрилы Прабхупады, и потому не мог готовить для Винода Бихари Брахмачари и других заключённых преданных. Поэтому Винод Бихари Брахмачари дал ему *дикиша-мантры* прямо через тюремную решётку, а потом Пуджъяпад Бхакти Вичар Яджавар Госвами Махарадж провёл для него *ягью*. После этого Саджджан-севак Брахмачари смог готовить *прасад* для преданных, находившихся в тюрьме.

Хотя Саджджан-севак Брахмачари видел, что Винода Бихари Брахмачари посадили в тюрьму, его *нишитха* была непоколебимой, он никогда не сомневался в его качествах гуру. И на мгновение у него не появилось такой мысли: «Как я могу в качестве гуру принять того, кто в результате своих поступков попал в тюрьму?»

Ни зависти, ни чувства собственности

Хотя Саджджан-севак Брахмачари был учеником Пуджъяпада Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, он часто сопровождал моего Гурудева, Шрилу Бхакти Дайиту Мадхаву Госвами Махараджа, в его проповеднических турах. В те далёкие дни почти не было разницы между Матхами тех учеников Шрилы Прабхупады, которые по-настоящему следовали его *вани* (наставлениям). Саджджан-севак Брахмачари часто приходил в огород Шри Чайтанья Гаудия Матха в Майяпуре за овощами. В те дни не нужно было спрашивать разрешения, чтобы собрать овощи для вайшнавов в Шри Девананда Гаудия Матхе. Никто не думал: «Это наша земля. Это наши овощи». Саджджан-севак Брахмачари никогда не пользовался *рикшей* и носил все овощи на себе пешком из Майяпура в Девананда Гаудия Матх. Видя его бесконечные усилия в *вайшнава-севе*, я почувствовал глубокую веру в него и большое уважение к нему.

Такие взгляды и различия никогда не возникали в то время даже среди *ачарьев*. Два выдающихся духовных брата Шрилы Ваманы Махараджа — Пуджъяпад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Пуджъяпад Бхактиведанта Нараяна Махарадж — присоединились к Матху в результате проповеди Пуджъяпада Бхакти Камал Мадхусудана Госвами Махараджа (в те времена известного как Шри Нароттама Брахмачари), ученика Шрилы Прабхупады. Когда в них пробудился интерес к *бхакти*, *пуджъяпад* Мадхусудан Махарадж привёл их к своему духовному брату, Пуджъяпаду Бхакти Прагьяне Кешаве Махараджу. В то время ни у кого не было какой-либо зависти и такой мысли: «Поскольку я взрастил этих преданных и привёл их на путь *бхакти*, — это мои ученики». Подобным образом и мой Гуру Махарадж приводил много преданных к Пуджъяпаду Бхакти Саранге Госвами Махараджу и Пуджъяпаду Бхакти Вичару Яджавару Госвами Махараджу.

Его смирение

После ухода Пуджьяпада Бхакти Дживаны Джанарданы Госвами Махараджа в его Матхе в Карагапуре проводилась трёхдневная *вирахамохотсава*. Меня пригласили в качестве ведущего в первый день, а Пуджьяпада Ваману Махараджа — на третий день. Пуджьяпад Вamana Махарадж сел на поезд из Чинная в Карагапур, но, поскольку его поезд опоздал, он пришёл на программу позже, и меня попросили вести собрание вместо него. Когда Шриле Вamане Госвами Махараджу представилась возможность говорить, он повернулся ко мне и спросил: «Сколько времени я располагаю?» Я ответил: «Махарадж, ты назначенный ведущий сегодня, ограничения во времени к тебе не относятся». Хотя он был нездоров, и слуги всё время пытались его остановить, он продолжал говорить, не обращая внимания на своё физическое состояние, тем самым проявляя глубокую привязанность к прославлению Шри Хари, гуру и вайшнавов.

Недостижимый для проблем

Во время праздника в Карагапуре я жил в комнате рядом с комнатой Пуджьяпада Вamаны Госвами Махараджа. В своих беседах мы обсуждали только учение и образ жизни Шрилы Прабхупады. Он сказал мне: «В своей жизни я видел три поколения преданных, и я с изумлением вижу, насколько преданные в наши дни поверхностно представляют учение и жизнь Шрилы Прабхупады. Я хочу сказать тебе одну вещь, но прими это как совет, а не наставление, поскольку я не так самонадеян, чтобы кому-либо давать наставления: наблюдай и слушай, но не говори (*декхибе, шунибе, болибе на*), следуй этому правилу, и ты будешь недостижим для каких бы то ни было проблем. Сам он безукоризненно следовал этому правилу всю свою жизнь и поддерживал идеальную *вайшнава-марьяду*, этикет вайшнавов.

Я хотел бы особенно отметить поведение Махараджа. Во время Шри Навадвипа-дхама-*парикрамы*, когда тысячи преданных ожидали его речь, он, желая показать своим ученикам должный пример поведения, предоставлял слово своим младшим духовным братьям: Пуджьяпаду Тривикраме Махараджу и Пуджьяпаду Нараяне Госвами Махараджу. С глубоким смирением он говорил: «Хотя они считаются младшими, на самом деле они знают гораздо больше меня». В действительности Шрила Вamана Госвами Махарадж обладал огромными знаниями, основанными на глубоком понимании *таттва-сиддханти*, и был искусным оратором. Тем не менее, он порой воздерживался от выступлений, давая другим возможность рассказывать *хари-катху*.

Однако в наши дни всё происходит совсем иначе. Многие преданные испытывают физическую боль, если им не дают рассказывать *хари-катху*. Некоторым лидерам нестерпимо предоставить слово другим, даже в самой маленькой аудитории.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Кто является истинным гуру?
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Февраль 2013 г. Пури

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

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», 19.151).

Брахманда значит всё материальное творение. Мы, *дживы*, скитаемся от низших планет до высших, иногда рождаемся в теле животного, а иногда в теле человека. *Бхагйаван джива* – это очень удачливая душа. Она приходит к истинному гуру. Истинная удача этой *дживы* заключается в том, чтобы накопить так много *сукрити* в прошлой или в этой жизни, чтобы, в конце концов, встретиться с *садху*. По беспричинной милости гуру и Кришны мы получаем *бхакти-лата-биджу* семя *бхакти*.

Семя *бхакти* значит *бхагавата-смрити* – памятование о Боге. Мы совершенно забыли, что мы все – вечные слуги Господа. Такое памятование приходит от общения с возвышенным *садху*, и лиана преданности начинает прорасти в сердце ученика. *Бхакти-лату* нужно постоянно поливать *шраваной* и *киртаной*. Таким образом, семя прорастает, и лиана тянется всё выше и выше. Она пересекает все планеты материального творения и достигает Брахмалоки, но если поливать как нужно, то лиана не остановится и пересечёт Брахмалоку, затем реку Вираджу. На всех планетах материального творения в разных пропорциях присутствуют *тама-гуна*, *раджа-гуна* и *сатва-гуна*. Слово *вираджа* значит место, где нет страсти, нет *раджа-гуны*, нет желания творить различные объекты. Эта лиана также пересечёт Вираджу, а затем даже Вайкунтху. Слово *вайкунтха* значит - нет (*вай*) страданий (*кунтхи*). Наша лиана *бхакти* не остановится и будет тянуться всё дальше и дальше и, в конце концов, достигнет Голоки Вриндавана, и найдёт своё прибежище у лотосных стоп Шри Кришны, обнимая их. Такая лиана начнёт благоухать цветами, а затем плодоносить. Плодов будет так много, что невозможно будет съесть их самому, и тогда

такой *садхака* начнёт раздавать эти плоды. Подобная, достигшая совершенства душа становится истинным гуру. Быть таким гуру – значит иметь полную квалификацию, чтобы раздавать другим то, что обрёл от Господа. Если кто-то пытается раздавать незрелые плоды, то такие плоды не будут вкусными. Если у кого-то есть дерево манго, то можно увидеть, как оно сначала начинает цвести, затем появляются маленькие плоды. Если сорвать такой плод и попытаться съесть, то не будет ни вкуса, ни запаха. Если сорвать через месяц, то манго будет чуть сладким. Если же оно само созреет и упадёт, то вся *раса*, весь нектар будет в этом манго. Поймав такой плод, мы получим всю его красоту, всю сладость, весь сок.

Во Врадже есть пять *рас*: *шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья*, *мадхурья*. *Матхурья-раса* включает в себя все *расы*. Незрелое манго можно сравнить с *шанта-расой*, но созревая, манго вбирает в себя всё больше и больше сладости и *расы*. Спелое, нектарное манго можно сравнить с *мадхурья-расой*. Такой *расе* может обучить только совершенный духовный учитель.

В этом мире для обычного человека невозможно стать *сад-гуру*. Гуру значит тяжёлый. Как же он становится тяжелым? Человек, который служит с полной погружённостью телом и душой лотосным стопам Господа и его преданным, обретает *гуруттву* (трансцендентную тяжесть, качества учителя). Такая личность становится способной заботиться об учениках и вести их за собой. Такое служение даёт ему квалификацию быть *шири гуру*.

В «Гурв-аштаке» (стих 7) Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал:

*сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих*

Как правильно понимать эти слова - *сакшад-хари*. Хари может быть только одна личность. Что же тогда означает *сакшад-хари*? Если медную посуду поставить на огонь, то очень быстро она стает такой горячей, что обожжёт вам руки. Если обычный человек по великой удаче встретиться с возвышенным *садху* и начнёт служить гуру и Бхагавану, то скоро он сам станет трансцендентным, переняв все их качества. Такая личность становится настолько духовно могущественной, что он сам уже может обжечь других, подобно горячей медной посуде. Гуру *сакшад-хари*, потому что он связан с Хари так сильно, что Господь проявляется в нём и через него. Лёд не может обжечь до тех пор, пока огонь не расплавит и не доведёт замороженную воду до кипения. Личность, в которую Бхагаван полностью входит, становится *сакшад-хари*. Он в определённом смысле уже неотличен от Господа.

Каковы признаки такого учителя?

шири-виграхарадхана-нитийа-нана-

*шрингара-тан-мандира-марджанадау
йуктасйа бхактами ча нийунджато 'пи
ванде гурах шири-чаранаравиндам*

(«Гурв-аштака», стих 3)

Уттама-адхикари гуру всегда служит Господу, поклоняясь Ему, надевая на *арча-виграху* красивые одежды и украшения, убираясь в храме. Он так же занимает своих учеников в таком служении. Истинный гуру не просит ничего для себя от учеников, он хочет только одного от своих учеников, чтобы они служили Шри Бхагавану.

Вторым признаком, является то, что *шири гуру* всегда служит лотосным стопам вайшнавов. Так он подаёт пример всему миру и этим самым утверждает, что без служения вайшнавам невозможно получить милость Господа.

*чатур-видха-шири-бхагават-прасада-
свадв-анна-триптан хари-бхакта-сангхан
критваива триптим бхаджатах садаива
ванде гурах шири-чаранаравиндам*

(«Гурв-аштака», стих 4)

Он служит преданным, раздавая им четыре вида *прасада*. Почему учитель это делает, потому что знает, что через служение преданным он удовлетворит Господа даже больше, чем через служения Ему Самому. Таким образом, гуру всегда занят служением Бхагавану и вайшнавам, также этим он занимает учеников, которые предались ему. Только Бхагаван может дать всем удовлетворение, никто другой этого сделать не сможет. Совершенный учитель также может удовлетворить всех, потому что он *сакшад-хари*. *Чатур-видха-шири-бхагават-прасада*: гуру служит четырьмя видами *прасада*, потому что многие хотят разных блюд. Так через своё служение подлинный учитель всех оставляет довольными и счастливыми, хотя для обычного человека невозможно удовлетворить всех.

Однажды преданный приготовил очень вкусный *прасад*. Он сделал прекрасное *бурфи*, *кхир* с миндалём и изюмом, кокосовое *чатни*, *сабджи*, шпинат. Он был очень доволен, и многие люди также были ему благодарны, но был человек, который ничего не смог съесть, так как он был диабетиком. Я увидел это и сварил для него зелёную папайю, потёр огурец, яблоко. Этот повар оставил довольными многих людей, но всё же был человек, который остался не удовлетворён. *Уттама-гуру* — это личность, которая способна оставить всех довольными, так как гуру *сакшад-хари*.

Шрила Бхактиведанта Вамана Госвами Махарадж объяснил, что в строке *чатур-видха-шири-бхагават-прасада* четыре вида *прасада* означают: *дасья-*

сакхья-, *ватсалья-* и *мадхурья-расы*. Гуру может дать любой вид *расы* в соответствии с квалификацией и индивидуальной особенностью его учеников. Главным поваром, который готовит для Кришны, является Шримати Радхика. Совершенный учитель несёт ответственность перед всей *гуру-варгой* распространить этот *прасад* в соответствии с квалификацией учеников, которые к нему обращаются. Господь может удовлетворить абсолютно всех, начиная от маленького муравья до большого слона, Он может удовлетворить все растения, всех насекомых, всех животных, всех птиц. Только Всевышний может всех накормить, Он всё даёт, никто другой этого сделать не может.

Мы не можем служить Бхагавану напрямую, поэтому Он проявляется в этом мире как *шири гуру*, *садху*, *шастры*. Напрямую мы не можем постичь *шастры*. Для нас, чей уровень преданности достаточно низок, гораздо лучше общаться с вайшнавами, так как они очень милостивы к нам. Они дают знание в соответствии с нашим уровнем и в соответствии с тем, что мы готовы принять. Получить такую милость от *шастр* невозможно. *Шастры* нельзя постичь собственным материальным и ограниченным интеллектом, кто самостоятельно пытается это сделать – никогда не поймёт истинной сути *шастр*:

*йасйа деве пара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хй артхах
пракашанте махатманах*

«Тот, кто пробудил в себе *пара-бхакти*, совершеннейшую *бхакти* к Бхагавану, а также к Гурудеву, сможет постичь сущность всех *шастр*» («Шветашватара-упанишад», 6.23).

Шанда и Амарка – учителя Прахлады Махараджа. Они цитировали разные *шлоки* из Вед, но всё же не понимали, что Вишну – это Личность, которой нужно полностью предаться.

Прахлада Махарадж объяснил, что понимание истины приходит от *нишкинчана-бхакты*. *Нишкинчана* – это тот, кто не принимает ничего для себя во всех трёх мирах, если же он принимает что-то, то только для бескорыстного служения Бхагавану. Для него служение – высшее богатство. Без милости преданных невозможно понять Всевышнего Господа даже в самой малой степени.

Однажды Махараджа Рахугана отправился в *аишрам* Капилы Муни. Четверо слуг несли его на своих плечах, один из них ослаб и не смог нести дальше царский паланкин. Тут слуги царя увидели Джада Бхарату и приказали ему понести царя. Джада Бхарата был готов из смирения делать

всё, что бы ему ни говорили, поэтому он согласился выполнить их приказ. Однако когда он шёл, он не делал это в ногу с остальными и всё время подпрыгивал из-за того, что был исполнен сострадания ко всем живым существам. Он боялся наступить даже на муравья. Царя это сильно рассердило, и он в гневе язвительно обратился к Джада Бхарате: «Я понимаю: ты прошёл такой длинный путь с паланкином на плечах. Ты несёшь паланкин уже очень долго и поэтому утомился. К тому же ты стар, не слишком упитан, слаб и страдаешь от разных недугов. Почему же другие носильщики не помогают тебе?»

Джада Бхарата не отреагировал на слова царя и продолжал нести его таким же образом. Тогда царь начал ругаться. Джада Бхарата, достойнейший из *брахманов* и всегда хранящий молчание, вдруг заговорил, обратившись к царю: «О великий герой и правитель, своими язвительными речами ты не только выразил недовольство мной, но и прекрасно объяснил истинное положение вещей. Ведь на самом деле паланкин несу не я, а моё тело. Я – вечная душа, а не тело, поэтому груз, который несёт тело, не имеет ко мне никакого отношения. В твоих словах нет противоречия, ибо я и моё тело – отнюдь не одно и то же. Именно тело несёт твой паланкин, а поскольку я отличен от тела, меня, как ты и намекнул, эта работа ничуть не утомила. Ты сказал, что я не слишком упитан и не отличаюсь силой, однако утверждать такое может лишь тот, кто не понимает различия между телом и душой. Полным или худым может быть только тело – ни один образованный человек не станет приписывать эти качества душе. Но с другой стороны, ты прав. Я душа, и поэтому не являюсь толстым или худым. Кроме того, если бы весь этот путь с паланкином должен был проделать я один, мне бы пришлось немало потрудиться, однако этот путь прошёл не я, а моё тело; от меня же вообще не потребовалось никаких усилий.

*рахуганатат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грихад ва
на ччхандаса наива джсалагни-сурйаир
вина махат-пада-радждо-'бхишекам*

О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать своё тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия (*брахмачарью*), добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать *ванапрастхой*, принять *санньясу* или же предаваться суровой аскезе (например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров). Есть ещё много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако

Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного («Шримад-Бхагаватам», 5.12.12).

*тасман наро 'санга-сусанга-джата
джнанасинехаива виврикна-мохах
харим тад-иха-катхана-ирутабхйам
лабдха-смритир йатй атипарам адхванах*

Просто общаясь с возвышенными преданными, любой сможет обрести совершенное знание и мечом этого знания разрубить путы иллюзорного, мирского общения, что удерживают душу в плену материи. Общение с преданными дарует человеку возможность служить Господу, слушая о Нём и прославляя Его (*шравана киртана*). Так можно пробудить в себе сознание Кришны и, уверенно двигаясь по этому пути, уже в нынешней жизни прийти к Богу» («Шримад-Бхагаватам», 5.12.16).

Если совершать служение *кришна-бхактам*, слушать их *хари-катху*, совершать *ану-киртан*, строго следуя тому, что было услышано на *хари-катхе*, тогда *бакти-лата* начнёт прорасти. Какова наша *дхарма*, наши обязанности? Нашей высшей обязанностью является служение лотосным стопам вайшнава. Каков процесс постижения чистого преданного? Кришна объясняет это в «Бхагавад-гите» (4.34): *пранипат, парипрашна, севая*. Всё начинается с *пранипата*, мы должны предаться святому преданному, предложив ему *пранаму*, отдав ему всё своё эго и полностью принять его руководство. Затем *парипрашна*, необходимо вопрошать о том, как можно достичь высшего блага. Необходимо задавать ему вопросы в смиренном настроении. Только по милости вайшнава можно понять, что такое высшее благо и как его достичь. Затем *севая* – служение. Без служения невозможно осознать и сохранить услышанное от *бхагават-бхакты*. Также мы не сможем должным образом служить вайшнавам, пока не осознаем глубоко их *хари-катху*.

Кто является настоящим гуру? Это полностью предавшаяся Богу душа. Он *гьяни*, он познал суть всех писаний. Также он *таттва-дарши*, он познал высшую *таттву*, он познал Всевышнего Господа. Он имеет глубокое и полное осознание Господа. Идеальный гуру не просто знает все *шастры*, он имеет совершенную реализацию шастрического знания. Если кто-то обретает удачу служить такому возвышенному учителю, то он, делая это по-настоящему, со временем становится таким же как *шири гуру*. Поэтому истинный ученик – это *сат-шишиья*. Настоящий ученик обретает качества учителя и становится *сат-гуру*.

.....
Над текстом работали:

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Лобха
Духовная жадность
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Февраль 2013г. Калькутта

Преданная: Какие действия мы должны совершать, чтобы достичь *лобхи*?

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Нет ничего в трёх мирах, что могло бы послужить платой, только сильное желание.

кришна-бхакти-раса-бхавита-матих
крийатам йади куто 'пи лабхйате
татра лаульям апи мульям экалам
джанма-коти-сукритаир на лабхйате

«Чистое преданное служение в сознании Кришны нельзя заслужить, даже совершая благие дела на протяжении тысяч жизней. Оно приходит только к тому, кто может заплатить единственную цену — жажду обретения его. Если такое преданное служение доступно где-то, его следует приобрести не мешкая» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.70).

В этом стихе *бхавита-матих* означает следующее: даже если наш ум полностью осквернён, но мы связаны с личностью, которая является *маха-бхагаватой*, преданным Господа, который всегда чист, то шанс у нас есть. Например, перед тем как готовить рис, мы должны его помыть иногда один раз, иногда два раза, иногда четыре раза. Почему? До тех пор, пока вода не станет чистой, мы должны промывать рис, и когда он будет полностью очищен, тогда его можно варить. Но если мы будем совершать омовение *маха-бхагаваты* хоть сто раз в своих попытках найти в нём какую-то нечистоту, у нас ничего не выйдет.

Личность, которая находится в общении с чистым преданным, постепенно, следуя его наставлениям, шаг за шагом, очистит своё сознание и обретёт такую же кристальную чистоту. Сознание чистого преданного полностью погружено в *бхакти-расу*. Если такой преданный кому-то откроет своё сердце, то тогда и только тогда можно будет по его милости обрести духовную жадность — *лобху*. Невозможно обрести такую жадность, до тех пор, пока преданный, не явит её.

Так Шрила Санатана Госвами, находясь в тюрьме, уговаривал тюремщика отпустить его, обещая за это ему большие вознаграждения, но это было бесполезно. Когда же Санатана Госвами показал тюремщику золото, тот сразу же согласился освободить узника, даже понимая, что под угрозой его собственная жизнь.

Преданный: «Это значит, что *маха-бхагавата* покажет нам своё настроение? Как это понимать?

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Вайшнав покажет это только перед квалифицированной личностью. Мы не сможем обрести *лобху* до тех пор, пока вайшнав не покажет нам это возвышенное настроение. Когда мы обретём нужную *адхикару*, он покажет нам свою *лобху*. Как же нам обрести необходимую *адхикару*? Через служение вайшнавам. Такое служение даже выше, чем служение Самому Бхагавану!

*арадхананам сарвешам
вишнор арадханам парам
тасмат паратарам деви
тадийанам самарчанам*

«О Дэви, самое лучшее служение среди всех видов служения - это служение Вишну. Однако, ещё более важно служить вайшнавам» (Шива в беседе с Дургой, «Падма-пурана»).

Если дома очень много различных вкусовностей, но мать и отец знают, что у их ребёнка плохое пищеварение и слабость, тогда они не дадут ему эту еду и даже не покажут её.

Следующий пример из Пуран. Были два брата Мали и Сумали. Мали был благочестивым человеком, он всегда следовал этикету и не тратил деньги понапрасну. Все хорошие качества присутствовали в нём. Сумали имел множество плохих качеств и был расточительным. После того, как их отец умер, он оставил всё Мали. Сумали решил, что Мали отдаст ему часть своей собственности, ведь отец всё оставил ему.

Спустя некоторое время Сумали истратил все деньги на материальные наслаждения, грешил, как только мог. Мали помогал своему брату, отдавая некоторую часть своих денег, но и это Сумали истратил так же быстро. Они оба стали совсем бедными. Тогда Мали пошёл в храм и стал выполнять служение, убирая храм.

В положенное время оба они умерли и предстали на суд перед Ямараджем, богом смерти. В это мгновение появились *вишнудуты* и возвели Мали на свою колесницу. Тем временем, Сумали слуги Ямараджа обвинили путами и стали погонять, причиняя ему невыносимые страдания. Мали спросил у *вишнудутов*: «Почему мой брат испытывает такие муки?»

Вишнудуты ответили, что в соответствии с его прошлой деятельностью, было принято решение о его наказании.

Вишнудуты не были друзьями ни Мали, ни Сумали, но они по-разному отнеслись к ним в соответствии с их деятельностью. Таким же образом подлинный *гуру* или вайшнав, будучи *три-кала-гья*, показывает свою трансцендентную жадность перед квалифицированной личностью. Квалификацию можно обрести только через *гуру-сеvu* и *вайшнава-сеvu*. Иначе даже если вайшнав покажет свою *адхикару*, мы не способны будем увидеть её.

Преданная: В английском языке слово «жадность» имеет негативный оттенок. Почему мы применяем его в отношении духовного контекста?

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Когда мы применяем это слово в отношении чего-либо материального или преследуем материальные цели, тогда это слово будет иметь негативный оттенок, но в отношении духовного контекста жадность и другие термины, подобные этому, будут иметь позитивную окраску.

*сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-
севанам бхактир учйате*

«*Бхакти* – чистое преданное служение, не осквернённое умозрительной философией или деятельностью ради её плодов. Тот, кто его совершает, занимает свои чувства и ум в служении Шри Кришне с единственной целью — доставить Ему удовольствие. Когда *джива* с преданностью служит Хришикеше, Господину чувств, её чувства одухотворяются, и она освобождается от всех материальных отождествлений» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.12).

В соответствии с этим стихом, *сарвопадхи-винирмуктам* означает, что мы должны стать свободными от всех ложных самоотождествлений какие только существуют в материальном творении. *Кришна-бхакта* – это тоже само-отождествление, но мы не должны думать, что оно ложное. Живые существа не должны пытаться стать нулём. Мы должны освободиться от духа материального наслаждения, обретя положение слуги вайшнава. То, что является негативным в материальном, может быть позитивным в духовном. *Гопи* наносят масло на своё тело, делая массаж, но их нельзя сравнивать с мирскими девушками, потому что всё, что делают *гопи*, предназначено для удовлетворения их возлюбленного — Шри Кришны.

Люди в материальном мире не могут понять деяния *гопи*, они считают, что *према гопи* – это то же самое, что материальная *кама*. Однако следует

знать, что когда слово *кама* используется по отношению к *гопи*, подразумевается не вожеление, а *према*. Понимание слова *мукти* так же зависит от *бхав*, с которым оно используется.

Преданный: «Каковы признаки правильной *севы*?»

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Когда кто-то делает настоящую *сеvu*, он будет чувствовать большое удовлетворение. В «Шримад-Бхагаватам» объясняется, что когда мы принимаем пищу, то сначала уходит голод, потом мы чувствуем удовлетворение, и затем всё наше тело получает питание. Если мы совершаем настоящую *сеvu*, то мы будем чувствовать такие же симптомы.

Преданный: Иногда мы можем совершать какие-то скверные поступки и при этом тоже чувствовать удовлетворение, как же мы можем понять разницу?

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Характер преданного скажет нам о качестве его служения. Если человек утверждает, что он ничего не ел долгое время, но мы видим, что его тело осталось таким же, то мы понимаем, что он обманывает. Если человек говорит, что он регулярно принимает великолепный *прасад*, но видно, что его тело очень слабое и не годится для *садханы*, тогда мы не поверим в то, что он получает хорошее питание. Если же кто-то утверждает, что совершает подлинную *сеvu*, тогда он будет очень удовлетворён. Его индивидуальный характер и характеристики его усилий должны доказывать это. Важно не просто служить, а служить Богу правильно.

*са ваи пумсам паро дхармо
йато бхактир адхокшадже
ахаитукй апратихата
йайатма супрасидати*

«Высшим занятием (*пара-дхармой*) для всех людей является такое занятие, с помощью которого они могут прийти к любовным отношениям с трансцендентным Господом. Чтобы полностью удовлетворить душу, *бхакти* должно быть бескорыстным и непрерывным» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.6).

.....
Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

**Милость Кришны приходит от снеха-майи-севы
Причина и беспричинность
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

Милость – результат служения

Многие люди приходят ко мне и просят: «Махарадж-джи, пожалуйста, пролейте свою милость и даруйте нам свои благословения, благодаря им мы сможем обрести *шуддха-бхакти* (чистое преданное служение) и, в конце концов, достичь *премы* к Шри Бхагавану». Но, по правде говоря, милость и благословения не те вещи, о которых человеку следует просить. Более того, *шири гуру*, *шуддха-вайшнавы* и Бхагаван не даруют свою милость лишь потому, что мы о ней просим.

Хотя мы можем видеть, что время от времени *шири гуру* и чистые преданные внешне даруют свои благословения и лучшие пожелания, говоря сладкие слова или кладя свою руку на головы просящих благословений, такие благословения нельзя принимать как подлинные. Истинные благословения и милость проявляются сами собой из глубины сердца *шири гуру*, *шуддха-вайшнавов* и Бхагавана, их даже не нужно просить. Хотя такие благословения внешне не выражаются в словах или действиях, зато эффект и плоды таких истинных благословений видны либо сразу, либо спустя какое-то время.

Желание даровать милость и благословения не возникнет в сердце *шири гуру*, вайшнавов и Бхагавана без причины*. Оно зависит от количества любви и привязанности в сердце просящего, выполняет ли человек *снехамайи-севу* (любобное служение). Только по этой причине Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

*снеха-лешанепекша матра шри-кришна-крипара
снеха-ваша хана каре сватантра ачара*

«Заслужить милость Господа Кришны можно только любовью. Не связанный ничем, кроме уз любви, Господь Кришна поступает в высшей степени независимо» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.139).

Проявление милости Кришны не зависит от касты, семейного происхождения и другой материальной квалификации, но оно определённо зависит от того, сколько любви и привязанности испытывает тот, кто, служа, ищет настоящую милость.

Несмотря на то, что Шри Кришна в высшей мере независим, Он отдаёт Себя под контроль Своих преданных, чьё служение наполнено любовью и привязанностью (*снеха-юкта севой*). Для того, чтобы исполнить их желания, Он являет те или иные игры, сохраняя Свою полную независимость.

Истинное служение Всевышнему, наполненное любовью и привязанностью, заключается в обретении способности служить Ему в соответствии с Его прямым поручением, настроением и внутренними желаниями. Никто не может знать об этом лучше, чем Его *анукула-шакти*, — Шримати Радхика. Она является воплощением чистой любви к Кришне.

Радхарани всегда поглощена настроением служения Ему, поэтому Её положение наивысшее среди всех *садху*.

Соблюдение правил недостаточно

Таким образом, недостаточно только служения в соответствии с регулирующими принципами, установленными в писаниях (*марьяда-севы*). Чтобы обрести Шри Кришну, нужно служить с величайшей любовью и привязанностью. Необходима искренность и сильная жажда любовного преданного служения. Настоящая *сева* подразумевает *шири-кришна-анушилану* (служение, благоприятное для Кришны) под руководством Его *анукула-шакти* Шримати Радхарани, воплощения *уттама-бхакти*, которая одна в полной мере привлекает божественную милость Шри Кришны. Никакие иные усилия не являются столь же эффективными. В связи с этим Шриман Махапрабху сказал:

*марьяда хаите коти сукха снеха-ачаране
парамананда хайа йара нама-шраване*

«Иначе говоря, любовные отношения с Господом приносят в миллионы раз больше счастья, чем отношения, основанные на благоговении. Стоит преданному услышать святое имя Господа, как его охватывает трансцендентное блаженство» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.140).

Наглядно понять, как проявляется истинная милость, поможет нам история из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 12), в которой описывается, как Шриман Махапрабху даровал Свою милость царю ОриССы Пратапарудре.

Желание царя Пратапарудры

Сначала царь Пратапарудра написал письмо Шриле Сарвабхауме Бхаттачарье, где выразил просьбу встретиться со Шриманом Махапрабху. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил, что Махапрабху Своего согласия не дал. Узнав об этом, царь отправил ещё одно послание, в котором говорилось: «Пожалуйста, обратись ко всем спутникам Шримана Махапрабху и передай им мою смиренную просьбу. Будучи великими преданными, они полны беспричинного сострадания ко всем *дживам*, поэтому наверняка они будут благосклонны ко мне. Только если они попросят Шримана Махапрабху пролить Свою милость на меня, я смогу достичь божественного *даршана* лотосных стоп Господа. Иначе я брошу это царство и стану жить как нищий, прося подаяние».

Шри Сарвабхаума Бхаттачарья показал письмо царя Шриману Нитьянанде Прабху и всем остальным преданным. Когда Нитьянанда Прабху передал смиренную просьбу царя Господу, Он ответил: «Я не буду

встречаться с ним несмотря на то, что все вы этого просите. Однако, если об этом попросит Дамодар Пандит, то Я встречу с царём».

На высказывание Шримана Махапрабху Шри Дамодар Пандит ответил: «Кто я такой, чтобы указывать Тебе? Тем не менее, я могу с точностью сказать, что Ты безусловно встретишься с царём, и я буду свидетелем этой встречи. Если Ты спросишь меня, почему я так уверен в том, что встреча состоится, я отвечу:

*раджа томаре снеха каре, туми-снеха-ваша
танра снехе карабе танре томара параша*

«Царь Пратапарудра обладает наивысшей любовью к Тебе. Ты находишься во власти любви и привязанности Твоих преданных, такова Твоя природа. Поэтому я могу заключить, что, ответив на любовь царя, Ты прикоснёшься к нему, даруя Свою милость» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 12.28).

Может возникнуть вопрос: как из одного письма можно заключить, что царь обладал большой привязанностью к Махапрабху и существуют ли другие признаки его любви к Нему? Хотя Шри Дамодар Пандит сказал в вышеупомянутом стихе: «Царь Пратапарудра обладает наивысшей любовью к Тебе», — истинный смысл этих слов в том, что сердце царя наполнено желанием служить с любовью и преданностью. Это видно по тому, что царь лично служил всем спутникам Шримана Махапрабху от всего сердца. Царь Пратапарудра использовал все средства, чтобы удовлетворить их. Далее Шри Дамодар Пандит сказал Шриману Махапрабху: «Хотя Ты полностью независимый Верховный Господь, всё же Ты подчиняешься любви и привязанности Твоих чистых преданных, такова Твоя природа. Поэтому Ты *према-паратантра*, зависимый от *премы*».

Эти слова доказывают, что Верховный Господь находится под контролем Своих преданных, которые служат Ему, исполненные глубокой любви и привязанности. Указывая на Своего преданного Амбаришу Махараджа, Господь Сам говорит Дурвасе Муни:

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

«Я полностью нахожусь под контролем Моих преданных. В действительности, Я не совершенно независим. Поскольку Мои преданные полностью лишены материальных желаний, Я для них — единственная цель. Что уж говорить о Моих преданных, когда даже преданные Моих преданных очень дороги Мне» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.63).

Господь также описывает, как Он находится во власти своих преданных:

*майи нирбаддха-хридайах
садхавах сама-даршанах
ваше курванти мам бхактйа
сат-стрийах сат-натим йатха*

«Как целомудренная жена покоряет благородного мужа своим служением ему, так чистые преданные, которые одинаково расположены к каждому и всем сердцем привязаны ко Мне, полностью распоряжаются Мной» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.66).

Если так выражается любовь Господа к Его преданному Амбарише Махараджу, то мы можем полагать, насколько должна быть сильна Его любовь к *анукула-шакти* — Шримати Радхике. Чтобы прославить Радхарани, однажды Кришна принял облик Шри Джаядевы Госвами и Сам дописал следующую строку: «*Смара гарала кханданам мама шираси манданам дехи пада-паллавам ударам.* — О Радхике! Пожалуйста, пролей милость и укрась Мою голову свежими бутонами Своих лотосных стоп» («Гита-Говинда», 10.8). Так поэтично Кришна выразил Свои любовные чувства.

Делая такие заявления и по-настоящему испытывая эти эмоции, Шри Кришна абсолютно никак не теряет Свою высшую божественную независимость. Господь не подвластен контролю кого-либо. Он движим только желаниями Своего сердца. Его повиновение известно как *према-паратантра*, зависящее только от *премы*.

Любовное служение царя

В то время как Дамодар Пандит уверил Шримана Махапрабху, что Он когда-нибудь непременно встретится с царем Пратапарудрой, Нитьянанда Прабху представил на рассмотрение Господу один план. Он предложил отправить царю одежду, которую Господь лично носил. Таким образом, преданные надеялись немного успокоить царя, чтобы он не покончил с собой. Шриман Махапрабху принял это предложение, Его одежда была отправлена царю. Хотя царь Пратапарудра был вне себя от радости, получив *прасад* Господа в форме Его одежды, он по-прежнему стремился обрести Его непосредственный *даршан*.

После этого царь Пратапарудра пришёл к Шри Рамананде Раю. Царь просил его передать Господу свои искрение молитвы и желание получить божественный *даршан*. Выполняя эту просьбу, Шри Рамананда Рай снова и снова рассказывал Господу о чаяниях царя и просил Его встретиться с ним. Шриман Махапрабху отказался, но отметил, что готов встретиться лишь с сыном царя. При встрече с царским сыном Господь обнял принца, а затем велел приходить и навещать его каждый день, отчего тот исполнился *премы*.

Несмотря на то, что царь Пратапарудра обращался с просьбой о встрече ко многим спутникам Шримана Махапрабху, он по-прежнему не мог получить желанного *даршана*. Однако предсказание Шри Дамодара Пандита о встрече исполнилось быстро. Вскоре после этого Господь лично стал свидетелем, как царь с огромным усердием совершает *снеха-майи-сева*.

На фестивале Ратха-ятры царь Пратапарудра, взяв в руки золотую метлу, подметал дорогу перед колесницами. Затем он окроплял водой с маслом сандалового дерева путь, по которым двигались Божества. Хотя он был царём, он выполнял эту внешне грязную работу с великой любовью и привязанностью. Царь по-настоящему понимал значимость служения Всевышнему Господу.

*махапрабху сукхапаила се-сева декхите
махапрабхура крипа хаила се-сева ха-ите*

«Видя, каким служением занят царь, Шри Чайтанья Махапрабху остался очень доволен. Одним этим служением царь снискал милость Господа Чайтаньи» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 13.18).

Шриман Махапрабху преисполнился блаженства, видя служение царя Пратапарудры. Благодаря только одному этому служению царю было позволено увидеть, как во время фестиваля колесниц Шриман Махапрабху явил Свой танец одновременно в семи группах преданных, совершающих *санкиртану*. Эту удивительную *лилу* не видели большинство преданных. Позже царь получил счастье читать для Махапрабху «Гопи-гиту», которая была очень дорога сердцу Господа. Во время чтения этого произведения царь выполнял редчайшее служение – массировал лотосные стопы Всевышнего.

Услышав стих из «Гопи-гиты», который начинается со слов «*тава-катхамритам*», Махапрабху почувствовал Себя необыкновенно счастливым. Он не только коснулся царя, но даже крепко обнял его, сказав: «Ты дал Мне бесценные сокровища. Я лишь обнимаю тебя, потому что у Меня ничего нет, чем бы Я мог заплатить тебе». От прикосновения Господа царь тут же проявил все симптомы *бхагават-премы*.

Таким образом, Шриман Махапрабху отдался во власть любви и привязанности царя и принял его служение, как тот того желал.

Значение термина «ахайтуки»

Теперь возникает вопрос: если проявление милости Господа зависит от служения, которое совершает Его преданный с любовью и привязанностью, тогда в чём смысл термина *ахайтуки*, указанного в писаниях с ссылкой на Его милость?

Хотя *ахайтуки*, как правило, понимается как то, что проявляется без (*а* указывает на отрицание) *хету* (причины), тем не менее, существует другое значение. Гласная «а» (в слове *ахайтуки*) относится к Вишну и (или) к Кришне, как в слоге «ом» (комбинация звуков «а», «у» и «м»). Слово *хайтуки* обозначает «в связи с», «только для», «к» и применимо к личности или объекту, о котором идёт речь. Когда мы объединяем эти две идеи, полное значение слова *ахайтуки* звучит так: «в связи с Кришной, только для Кришны и к Кришне».

Как правильно понять, когда в писаниях говорится, что Верховный Господь дарует Свою *ахайтуки* (беспричинную) милость? Когда Он находит преданного, чьё сердце свободно даже от запаха привязанности к кому-либо ещё, кроме Него, и видит, что эта душа полностью поглощена исключительной преданностью Ему – *ананйаш чинтайанто мам* («Бхагавад-гита», 9.22), – только тогда Он проливает на *дживу* Свою милость.

Существует ещё одно истинное понимание этого слова, когда преданный молится Господу в настроении, которое описал Шрила Бхактивинода Тхакур в своём *киртане*, раскрывая четвёртый стих «Шри Шикшаштаки»: *ахайтуки бхакти хриде джаге анукишане* – пусть безусловное преданное служение Верховному Господу пробудится в моём сердце. Здесь значение слова *ахайтуки* заключается в следующем: *бхакта* молится в настроении любовного преданного служения, связанного с Кришной, непосредственно обращаясь к Кришне, и о том, чтобы Шри Кришна проявился в его сердце. Если тут применить другое значение слова *ахайтуки* – «без какой-либо причины и цели», тогда это указывало бы на *нишкама-карму* (эгоистическую деятельность), в таком случае это слово не имело бы особого смысла и значения.

Если Кришна будет даровать Свою беспричинную милость одному человеку, а другого оставит без неё, Его будут обвинять в дискриминации (*пакша-пата*). Но Сам Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (9.29):

*само 'хамсарва-бхутешу
на медвешйо 'сти на приях
йе бхаджанти ту мам бхактйа
майи те тешу чапй ахам*

«Я ни к кому не питаю ни вражды, ни пристрастия. Я одинаково отношусь ко всем. Но тот, кто с любовью и преданностью служит Мне, — тот Мой друг. Он всегда в Моём сердце, и Я ему тоже друг».

Таким образом, слово *ахайтуки* не всегда указывает на беспричинность. Скорее «причина существует только для Кришны» — такое определение является наиболее подходящим.

.....
*Исключение составляют беспричинные формы милости – *ахайтуки-крипа*, где *дживы* могут получить благословения, даже не заслужив их. Те *дживы*, которые обретают совершенство без *садханы*, известны как *крипа-сиддхи*. Такая форма милости встречается необычайно редко (прим. редактора).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Нама проявится через совершение искренней севы
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Беседа с Шримати Шьямарани даси

(Шьямарани даси - *дикша*-ученица Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады и *шикша*-ученица Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа).

«Мне не хватает слов, чтобы прославить личность, которую не может в должной мере прославить даже Ананта-шеша. Поэтому, я просто предлагаю этот даршан в память о нём, в надежде, что он дарует мне свои плоды. Этот даршан состоялся в «Винода-вани Гаудия Матхе» во Вриндаване, Индия, 6 октября 2012 года» (22.07.2018г.)

Шьямарани даси: Огромное Вам спасибо за то, что нашли время поговорить со мной. Когда я встретила Вас во второй раз, в Майяпуре, один преданный представил меня Вам. Он сказал Вам обо мне, что я знаменитая художница, проповедница, ученица Шрилы Прабхупады Бхактиведанты Свами Махараджа и знаменитая *шикша*-ученица Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа, редактор и автор иллюстраций к книгам Шрилы Нараяны Махараджа и так далее. В ответ Вы сказали, что всё это – ничто, лишь *нама-бхаджана* является чем-то весомым. Вы немедленно показали, что мне необходимо полностью изменить свою жизнь.

Ваши слова меня поразили и мне захотелось им следовать, но я продолжала мчаться на сверхскоростном поезде своей издательской деятельности и проповеди, пытаюсь избегать того факта, что внутри – пустота. Объехав вокруг света множество раз, я, наконец, попалась: моё здоровье дало сбой, и ослабло до такой степени, что уже не приходит в норму. Я поняла, что должна сосредоточиться на *харинаме*.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Я рад, что у тебя есть желание повторять имя. Вся эта *сева* (служение) – не является настоящей *севой*. Воспевание святого имени и размышление о *лилах* Кришны, а также совершение *манаси-севы* – вот настоящая *сева*; но это самая высокая ступень. Практически мы все совершили так много *севы*, но это не имеет смысла до тех пор, пока вы не увидите себя в связи с именем. Имя и Кришна, а также Его *виграха* (образ Бога) неотличны друг от друга.

Мадхавендра Пурипад лишь произносил имя. Он не совершал никакой другой *севы*, *пуджи* (поклонения), он не писал никаких книг. Он лишь повторял святое имя, и этого было достаточно. Это заставило Кришну прийти к Мадхавендре Пури с горшком молока.

– Почему ты (не) собираешь пожертвования? – спросил его Кришна.

– Кто Тебе сказал, что я этого не делаю? – ответил Мадхавендра Пури.

– Женщины из нашей деревни, которые ходят за водой на Говиндакунду, сказали Мне, что там живёт *бабаджи*. Он постится и принимает только молоко, которое ему кто-нибудь принесёт. Меня заставили прийти сюда. Пожалуйста, возьми это молоко. Я пастушок и дою коров. У меня есть дела. Я вернусь и заберу Свой горшок, когда закончу их. Пожалуйста, помой его и сохрани, а Я потом заберу его.

Он продолжал повторять святое имя, но мальчик почему-то не возвращался. Потом он задремал, и во сне к нему прибежал мальчик и сказал:

– Меня зовут Гопал. Меня установил (*прана-пратиштха*) внук Кришны, Ваджранабха. Мой *севак* (слуга) оставил Меня одного в глухих джунглях, и с тех пор Я жду, чтобы ты вызволил Меня. Зимой Я страдаю от холода, а летом – от жары. Пожалуйста, приходи, не медли.

Был ли Шрила Мадхавендра Пури богачом?

Шьямарани даси: Внешне – нет.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Гопал попросил Себе одежду на зиму и комнату для сезона дождей. Разве это было возможно для Мадхавендры Пури? Но кем был этот мальчик? Самим Господом Кришной.

Кришна – владелец всей собственности, всего знания и всей красоты. Он – Высшая Сила. Он может всё. Когда Ему было всего шесть дней, он убил демоницу Путану. Его ручки были такими нежными, но Путана не могла оторвать этого ребенка от своей груди, и Он убил её. Какого роста была Путана? Её тело было длиной восемнадцать километров!

Яшода плакала. А тем временем все *враджаваси* из Гокулы спешно прибежали туда. Они были вынуждены использовать лестницы, чтобы взобраться на грудь поверженной Путаны и спасти своего Гопала. А Гопал

сидел там и мило улыбался. Ему не был причинён вред, на Его теле не было ни единой царапины.

Когда Ему было пять лет, Брахма украл Его телят и друзей, мальчиков-пастушков, пока Он с ними обедал [Он распространил Себя во всех этих бесчисленных телят и мальчиков, чтобы их родители оставались счастливыми, пока изначальные дети не вернутся назад]. Он – самый могущественный, и в знании с Ним никто не может сравниться. Его красота несравненна до такой степени, что привлекла даже Господа Нараяну.

Тем не менее, Кришна был привлечён Шрилой Мадхавендрой Пури: Кришна хотел вкусить *прему* Своего преданного. *Према* преданного – это то, что привлекает Всевышнего.

Шьямарани даси: Я думала, что вкус к *харинаме* придёт через совершение внешнего служения – издания книг и проповеди, но он не пришёл.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Если *сева* настоящая, то вкус обязательно будет увеличиваться.

Мадхава-прия дас: Я представил ваши слова по-другому. Я говорил с ним о том, что в процессе совершения большого количества разного служения ради удовольствия гуру и вайшнавов наступит время, когда вкус разовьётся. Он сказал, что если служение настоящее, без личных мотивов, то постепенно появится любовь (*према*).

Шьямарани даси: Видимо у меня есть личные мотивы, потому что вкуса к *наме* нет.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Если есть какой-то эгоизм, когда мы совершаем служение – делаем его ради имени, славы или положения – тогда вы не достигните той стадии, которой должны достичь, выполняя служение ради удовольствия Хари, гуру и вайшнавов. Твоё служение не совершается сердцем.

Шьямарани даси: Сейчас я понимаю, что если смогу чисто повторять *наму*, служение будет идти от сердца. Я чувствую полную беспомощность. Мой ум бродит повсюду, по миллиону разных мест. Как я могу повторять *наму* по-настоящему?

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Когда мы совершаем *севу*, если наш мотив – удовлетворить Хари, гуру и вайшнавов, даже если это может требовать времени, несомненно наступит момент, когда святое имя появится на языке и мы обретём удачу. Оно появится не благодаря нашим усилиям, а по своей воле.

Внешне *гопи* – неграмотные, они никогда ничего не читают, но обладают совершенной преданностью, они не боятся отдать пыль со своих стоп ради

служения Кришне, тогда как *риши* и все остальные преданные испугались сделать это. *Риши* были очень учёными, но не могли достичь уровня *гопи*. *Гопи* достигли этого благодаря своему бескорыстному служению.

Другой пример – Говинда прабху, слуга Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды, когда Чайтанья Махапрабху лежал у входа, он накрыл Его *чадаром* и перешагнул через Него, он делал Ему массаж. Как ему пришло такое на ум, поступить так и при этом не совершить оскорбления? *Шастры* это полностью запрещают, никто не мог даже во сне сделать такое. Но у него была убеждённость в этом.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите»:

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

[«Тех, кто совершает *бхаджан* Мне с любовью и жаждет вечного общения со Мной, Я наделяю трансцендентным знанием, который помогает им прийти ко Мне» («Бхагавад-гита», 10.10)].

Если кто-то совершает служение с любовью и преданностью, то Бог даёт такому человеку разум высочайшего уровня. Повторение *харинамы* никогда не явится на языке, пока человек не находится в общении с чистыми преданными.

Шьямарани даси: Я это понимаю. Но так много лет я ездила со Шрилой Нараяной Махараджем по всему миру, услышала тысячи лекций, слушала их и на своём Айпode, и читала очень много, но сейчас – ноль.

Мадхава-прия дас: Шрила Махарадж приводит один пример: предположим, сломался водопроводный кран, и на землю постоянно падает по капле воды. Если этот кран не починят в течение шести месяцев или года, то на земле можно будет увидеть маленькую ямку. Эта ямка образуется от первой капли, или от последней? Сможем ли мы увидеть это? Хотя она и начала образовываться с самого начала, с внешней точки зрения она видимым образом проявилась только через один год.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Не важно, видим мы в своей жизни какие-то изменения или нет. Когда человеку выпадает шанс служить великим преданным, радовать их, путешествовать с ними, слушать их, то появляются впечатления (*самскар*ы). Мы не осознаем этого, пока не пройдёт (как правило) долгое время. Но всё это начинается с самого начала. Служение чистым преданным никогда не проходит зря.

Когда человек чувствует подобное, то это признак того, что он чего-то уже достиг. Если бы он ничего не достиг, то ничего бы и не чувствовал.

Когда сосуд пуст или в нём совсем мало воды, то он издаёт громкий звук: «Да, я – что-то!» Но когда сосуд полон, то никакого звука он не издаст.

Высочайшее чувство Шримати Радхики:

*на према-гандхо 'сти дарани ме харау
крандами саубхагья-бхарам пракашитум
вамиши-виласй-анана-локанам вина
вибхарми йат прана-патангакан вритха*

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Дорогие друзья, в Моём сердце нет и следа любви к Богу. Когда вы видите, что Я рыдаю от разлуки, то Я лишь ложноставляю напоказ Свою необычайную удачу. В действительности, не видя прекрасного лица Кришны, который играет на Своей флейте, Моя жизнь напоминает бесцельную жизнь букашки» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.45).

Природа *бхакти* такова, что никто не чувствует, будто бы чего-то достиг. Чем больше мы обретаем, тем больше чувствуем, что нам чего-то недостаёт. Ты очень удачлива, потому что с тобой это произошло и поэтому шанс есть.

Шьямарани даси: Если шанс есть, то можете сказать мне что-нибудь, чтобы пришёл *нама-ручи* (вкус к святому имени)? Теперь это моё главное служение, потому что здоровье стало хуже.

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Нет нужды сосредотачиваться на внешнем физическом служении. Ты можешь совершать какое-то служение в уме (в сердце).

Шриман Махапрабху дал Шриле Рагхунатхе дасу Госвами наставление совершать *манаси-сева*. Подобным образом, всегда будь занята служением Радха-Кришне в своём уме. Служение в уме – это тоже полноценное служение. Не думай, что оно не считается полноценным.

Однажды Шрила Рагхунатха дас Госвами предлагал Радхе и Кришне молоко и рис (*кхир*), а затем принял Их *прасад*. Внешне на его теле, проявились симптомы игры болезни. Пришёл местный доктор и несколько деревенских жителей. Доктор сообщил, что пациент ел рис с молоком, но никто не мог этого понять. Они сказали, что он принимает только пахту, а доктор должно быть сошёл с ума.

Шрила Рагхунатха дас Госвами признался, что доктор говорит правду. Мы можем понять, что совершение *манаси-севы* – это полноценная *сева*, не только физическая *сева* является настоящей *севой*. Именно в своей внутренней медитации Дас Госвами принял остатки пищи Шримати Радхарани.

Одна *шлока* из «Шримад-Бхагаватам» говорит о том, что если человек служит Кришне всем сердцем, телом, энергией и умом ради блага всех живых

существ, то его жизнь будет успешна. Если кто-то не в состоянии совершать служение Бхагавану внешне, разве нет для него шанса быть занятым в *бхакти* Кришне? Нет. Всё, что у него есть, можно использовать в служении гуру и Богу.

Если кто-то беден, разве это означает, что он не может служить? Нет, у него тоже есть огромная надежда. Можно служить с помощью разума. Если человек глуп, разве надежды нет? Если кто-то физически не может служить, то он может служить словами (*киртана-бхакти*).

Например, жила-была одна толстая женщина. Она очень любила своего мужа, но её тело не позволяло ей совершать для него служение. Она сидела на кресле и раздавала приказы служанке: сделай для него горячие *чапати*, ему нравятся только горячие. Поставь его туфли у двери, иначе утром он их не найдёт. Сделай так и так. И хотя служанка всё это время совершала служение, а толстая женщина только сидела, кто из них служил? На самом деле, жена служит, потому что у неё есть любовь и привязанность к мужу. Даже если физически она не может ничего сделать, она всё равно служит. Казалось бы, служанка исполняет много разной работы целый день, но она — не служит, потому что в ней нет настроения служения, ей просто платят.

Шьямарани даси: Моя проблема в том, что я не могу контролировать свой ум и сосредоточиться на *манаси-севе наме*. Можете ли Вы дать мне какое-нибудь благословение на это?

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Бог поможет тебе.

Шьямарани даси: Можете ли Вы благословить меня, чтобы моё желание делать это увеличивалось?

Шрила Б.В.Бхарати Госвами Махарадж: Я всегда благословляю тебя, потому что ты искренне относишься к тому, чтобы узнавать и следовать. Очень мало тех, кто следуют искренне. С моей точки зрения понимания и опыта, твоя попытка — искренняя, потому что ты помнишь о моих словах, сказанных тебе в Майяпуре.

.....

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Оригинал: <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/07/22>Nama-Will-Manifest-by-Sincere-Seva>

Шри Нарахари Саракара Тхакур
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж

Сегодня день ухода Шри Нарахари Саракара Тхакура. Ниже приводится *бхава-анувада-катха* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджды в те же *титхи* 18 ноября 2014 года. Правки редактора: дополнительный текст включён в квадратные скобки, чтобы облегчить понимание содержания.

Сегодня особенные *титхи*, *тиробхава-титхи* Шри Нарахари Саракара Тхакура, младшего брата Шри Мукунды даса, который был *раджа-вайдьей* (царским врачом). Есть упоминание о врачах из Шрикханды. Они излечивали болезни тела и души, потому что давали учение о преданности Верховному Господу (*хари-бхакти*). Нарахари — *премика-бхакта* [родившийся в семье врачей]. В *кришна-лиле* Шри Нарахари Саракара — Мадхумати-сакхи.

Шри Чайтаньядев поручил Рагхунандане, сыну Шри Мукунды даса, служение Божеству Гопинатхи (1). Самому Шри Мукунде дасу Шри Чайтаньядев велел продолжать зарабатывать деньги для семьи, работая царским врачом. [А его младшему брату, Шри Нарахари Саракаре, дал наставление остаться с преданными Господа и проповедовать]. Шри Чайтаньядев из Своего путешествия по Южной Индии привёз «Шри Брахма-самхиту», а также «Кришна-карнамриту» (2) и передал их лишь Шри Нарахари Саракаре. Сегодня день его ухода.

Я взываю к его беспричинной милости. Возможность молиться вайшнавам на их *авирбхава-* и *тиробхава-титхи* даровал мне мой Парам-гурудев, Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур и *вайшнава-сарвабхаума* Шрила Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж. Зная о познаниях Парам-гурудева в астрологии, Бабаджи Махарадж поручил ему составить «Навадвипа-панджику», календарь вайшнавских *титх*. Поэтому мы можем памятовать вайшнавов и молиться об их милости в соответствующие *титхи*.

.....

1) [Выдержка из статьи «Шрила Рагхунандана Тхакур и Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж» — <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/08/14/Raghunandana-VamsiDasa-Babaji>]

Однажды, спеша на работу, Шри Мукунда дас попросил своего сына Рагхунандану послужить семейному Божеству, предложить Ему *бхогу*. Рагхунандана был простосердечным ребёнком, поэтому, увидев, что подношения остались на тарелке, он заплакал и стал умолять: «Почему Ты не принимаешь *бхогу*? Неужели потому, что я не имею посвящения и не

знаю *мантра*?» После того как мальчик заплакал, Шри Гопинатха, их семейное Божество, всё принял и съел.

Когда Рагхунандана поклонялся Божеству Гопинатхи, благодаря его любящему служению Господь съел *ладду* [сладкие шарики]. Он вернулся к отцу с пустой тарелкой, объявив: «Гопинатха съел все подношения на тарелке». Это удивило его отца. Внешне он был просто ребёнком, поэтому его *мантра* была такова: «Ешь! Ешь!» Увидев его любовную преданность, Господь был вынужден всё съесть, не оставив даже кусочка. Мукунда был в замешательстве. На следующий день он позвал своего сына и поручил ему предложить *бхогу* Божеству точно так же, как он это сделал вчера, а сам Мукунда Дас спрятался. Шрила Рагхунандана Тхакур умолял Гопинатху: «Ешь! Ешь!» Когда *мурти* съело половину *ладду*, вошёл Мукунда дас. Гопинатха сразу же замер, оставив половину сладкого шарика в Своей руке. Увидев это, сердце Мукунды переполнилось любовью, он взял своего сына на руки и заговорил с ним прерывающимся голосом.

И по сей день в Шрикханде тот, кто удачлив, может получить *даршан* Гопинатхи с половинкой сладкого *ладду* в руке. *Ладду*, которым кормил Его Рагхунандана, неотличим от самого Купидона, так говорит Уддхава дас [сочинивший *бхаджан*, основанный на этой *лиле*]. Люди удивляются и восторгаются: «Кто бы смог накормить Гопинатху *ладду*, кроме великого любящего преданного, Рагхунанданы?»

2) «Нектар для слуха Кришны») — лирическая санскритская поэма Шрилы Билвамангалы даса Тхакура

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7937-shri-naraxari-sarkara-txakur.html#more-7937>

Непостижимая природа садху
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика 30.10.2013 г. Чандигарх

Мы должны учиться служить Бхагавану у великих преданных. Амбариша Махарадж всегда следовал предписаниям *шастр*. Он имел непоколебимую веру в *шастры*. Без веры в *шастры* даже *дхарма* не поможет:

аираддхайа хутам даттам
тапас таптам критам ча йат
асад итй учйате партха
на ча тат претйа но иха
аираддадханах пуруша

*дхармасйасйа парантапа
апрайя мам нивартанте
мритйу-самсара-вартмани*

«Любые *ягьи*, жертвования или *тапасья*, совершаемые без веры во Всевышнего, о сын Притхи, преходящи. Их называют *асат*, и они не приносят блага ни в этой жизни, ни в следующей. Тем, кто занимается преданным служением, не обладая верой, никогда не достичь Господа. Поэтому они возвращаются в *самсару*, снова и снова рождаясь и умирая в мире смертных» («Бхагавад-гита», 17.28, 9.3).

Святой Амбариша Махарадж соблюдал *экадаши* по самому высокому стандарту. Когда Амбариша попал в трудное положение, не зная, что делать, он обратился за советом к *брахманам*. Он никогда не выдумывал ничего от себя. Амбариша Махарадж был *шаранагата-вайшнавом*, поэтому он выполнял все свои обязанности, опираясь на слова священных писаний и *брахманов*.

Необходимо понимать, что ваши слова обретут силу только тогда, когда вы будете следовать им в своей жизни. Только тогда ваша проповедь будет эффективна. Вы должны утвердиться в духовных принципах. Лучший *прачар* – это *ачар*! Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в Джанмаштами никогда не просил своих учеников полностью поститься, говоря: «Вам будет очень трудно продержаться без воды, поэтому вы можете принять то, что дозволяется». Однако сам он полностью постился без капли воды. Ученики, смотря на него, тоже стали поститься по высокому стандарту, не смотря на то, что он не просил их об этом. Не будет плодов от того, что вы просто говорите, начните следовать!

Шрила Прабхупада (Бхактисиддханта Сарасвати) в Майяпуре посадил несколько лимонных деревьев, поэтому в *матхе* было так много лимонов, что их даже не успевали собирать, и они порой сгнивали. Однажды в храм пришла очень бедная женщина, у неё не было ничего ценного, поэтому в корзину для сбора жертвований, она положила лимон. Когда Прабхупада хотел предложить *бхогу* Гирираджу, то попросил своего *севака* Парамананду Прабху: «Принеси пожалуйста лимон, который принесла та женщина». Так Прабхупада проявил своё великодушие по отношению к ней. Хотя в Матхе было много плодов лимона, Шрила Прабхупада предложил именно тот, который принесла эта *матаджи*. Он желал, чтобы она получила духовное благо от служения.

Был и другой случай. Один нищий пробрался в Матх и сорвал джекфрут. Он хотел убежать, но один *брахмачари* поймал его, желая наказать. Шрила Прабхупада, услышав шум, вышел из своей комнаты. Ему рассказали о том,

что случилось, и он сказал: «Этот человек очень бедный, пусть возьмёт этот плод, так же мы дадим ему рис и деньги для специй». Эти два случая показывают, какое милосердие проявлял Шрила Прабхупада даже к обычным людям.

Теперь я хочу рассказать о том, как Шрила Прабхупада проявлял строгость и решительность. Без строгости хорошего ученика не воспитать:

лалане бахаво доиас тадане бахаво гунах

«Чрезмерная лояльность учителя к ученику порождает много недостатков в характере последнего. Строгость к ученику – формирует у него хороший характер» (Чанаки Пандит).

Как-то раз один *брахмачари* в Матхе потерял зонт. После того как Прабхупада услышал об этом, он приказал этому *брахмачари* поститься. Внешне выглядело так, как будто Шрила Прабхупада был очень привязан к этому зонту и поэтому разгневался, когда его потеряли. Однако он никогда не имел привязанности к чему-либо материальному и тем более не испытывал материального гнева. Причиной его недовольства было то, что этот зонт пожертвовали преданные для служения Хари, *гуру* и вайшнавам. Ответственностью этого *брахмачари* было заботиться о зонте, но он не выполнил свою обязанность. Для его же очищения и искупления греха Шрила Прабхупада попросил его поститься.

Однажды Шрила Прабхупада пришёл на берег Радха-кунды, и один *панда*, увидев, что Прабхупада принадлежит к Гаудия-вайшнавской *сампрадае*, сказал: «Кто такой Рагхунатха дас Госвами? Он гораздо ниже нас, так как мы *брахманы*, а он нет!» Шрила Прабхупада начал сурово поститься. Он думал: «Услышав эти отвратительные слова, я погряз в большом осквернении. Лишь потому, что эти слова коснулись моего уха, я перестану принимать еду и воду». Ученики пытались успокоить его, говоря: «Человек, который сказал это, ничего не ведаёт, он не знает философии, величие Шрилы Рагхунатхи даса Госвами для него *ачинтья* (непостижимо). Вы же всё понимаете. Почему вы так расстроены, что даже приняли обед полного поста?» Шрила Прабхупада ответил: «Если бы я был просто *бабаджи*, я бы не стал обращать внимания на эти глупые слова, но поскольку на моих плечах лежит ответственность поддерживать величие нашей *сампрадаи* на высоте, я пощусь. Это необходимо чтобы показать собственным примером величие учителей нашей *парампары*. Я бы мог с помощью слов привести множество доказательств, но самое лучшее доказательство – собственный пример». Когда другие *брахманы* на Радха-кунде слышали об удивительном поведении Шрилы Прабхупады, они были очень недовольны тем *панду*, который оскорбил Рагхунатху даса Госвами. *Брахманы* строго осудили этого

панду, и он был вынужден прийти к Шриле Прабхупаде и просить его о прощении. Только после этого Шрила Прабхупада принял воду.

Через эти истории мы можем увидеть, что Шрила Прабхупада, с одной стороны, был очень мягкий и великодушный, а с другой строгий и непоколебимый. Очень непросто понять деяния возвышенных вайшнавов.

*вайшнавера крийа мудра
виджнеха на буджхайа*

«Даже очень умный человек не способен понять природу и поступки возвышенного вайшнава» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 23.39).

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж заботился о каждой пайсе, которую ему жертвовали. Он очень аккуратно и трепетно складывал все пожертвования в свою суму. Но однажды во время Ратха-ятры воришка украл его сумку с деньгами. Один преданный предупредил Шрилу Пури Махараджа о том, что у него украли деньги, но тот ответил: «Зачем ты беспокоишь меня и прерываешь мою молитву, пусть этот воришка берёт всё, что хочет». С одной стороны Шрила Пури Махарадж очень внимательно заботился о каждой пайсе, которую ему давали, а с другой, говорил, что пусть вор берёт всё, что хочет. Смотря на примеры вайшнавов, обусловленной душе не всегда просто понять, что из себя представляет их природа? Для глубокого осознания *вайшнава-таттвы* необходима великая искренность. Невозможно постичь какую-либо истину духовной традиции просто изучая *шастры*, но если, следовать наставлениям писаний, можно обрести искренность. Искренность – качество, которую оценят свыше и тогда милости Хари, *гуру* и *вайшнавов* поможет что-то понять. Другого пути нет. Понять вайшнава – это не дешёвая вещь, только искренняя молитва даст вам способность понимать его природу и слова.

Преданная: От вайшнавов мы слышали два утверждения. Первое – то, что мы должны совершать *вайшнава-севу* под руководством чистого преданного. Второе – что когда такой возможности нет, мы можем спрашивать свой внутренний голос и руководствоваться вдохновением из сердца. Могли бы вы прокомментировать эти утверждения?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: В «Према-бхакти чандрике» (1.10) Нароттама даса Тхакура мы видим следующий стих:

*садху-шастра-гуру-вакйа хридойе карийа аикйа
сатата бхасиба према-маджхе*

Преданный должен сравнивать и видеть единство слов гуру, *садху* и *шастр*. Если в них нет различия и противоречий, то должно этому следовать. Что касается вдохновения из сердца, то это вполне могут быть наши собственные измышления. Спрашивать самого себя, значит сопоставлять

слова гуру, *шастр* и *садху*. Вот что означает слушать своё сердце. Только сделав это, можно с уверенностью доверять внутреннему голосу. Нароттама дас Тхакур упоминает «*гуру-мукха-падма-вакйа...*» - мы не должны желать ничего, кроме того, что исходит из лотосных уст подлинного гуру. *Садху* всегда опираются на *шастры*, поэтому мы всегда должны быть вдохновлены следовать тому, что они говорят. Истинный *садху* не говорит ничего, что противоречит *шастрам*.

Общение с вайшнавом и следование по его стопам не означает физическое нахождение рядом с ним. Неважно, в женском вы теле или мужском, если вы следуете наставлениям *садху*, то находитесь под его *анугатьей*. Если вы даже физически находитесь рядом с великим преданным, но не следуете его учению, то вы ничего не получите из его сердца. *Анугатья* не зависит от того, разрешено ли вам находиться вместе со святым или нет. Главное в общении с *садху* – это следовать его наставлениям, его учению.

*гйане прайасам удапасйа наманта эва
дживанти санмукхаритам бхавадийа-вартам
стхане стхитахирутигатам тану-ван-манобхир
йе прайашо 'джита джито 'пй аси таис трилокйам*

«О Всевышний, полностью избегая имперсональной медитации, те *бхакты*, которые внимают *хари-катхе* святых, и проводят всю свою жизнь в следовании указаниям святых учителей как мыслью, словом, так и поступками — несомненно достигнут Тебя, непостижимого» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.3).

Вы должны оставаться в том месте, где можно внимать словам вайшнавов. Это место является вашей постоянной обителью. Всё, что вы слушаете или читаете, вы должны реализовать в практике посредством тела, ума и речи. Если вы следуете этому искренне, то *стхане ститха* – получите истинный плод. Таким образом, истинный плод слушания приходит тогда, когда вы следуете с великой искренностью. Если вы искренни, неважно, сколько раз вы будете падать и ошибаться. Подобно тому, как маленький ребёнок, когда учиться ходить, многократно падает. Однако это вовсе не значит, что в один из дней он не сможет пойти по земле как следует. Он обязательно добьётся успеха, просто это займёт некоторое время. Если есть искренность, то вы достигнете всего.

Луна находится на небе, а лилия в воде, но лилия распускается только тогда, когда видит луну. Несмотря на то, что внешне они далеки друг от друга, всё же они близкие друзья. Так же и отношения между солнцем и лотосом. Солнце – это *падма-бандху*, друг лотоса несмотря на то, что солнце очень и очень находится далеко от цветка. Ещё один пример с облаками на

небе и павлинами на земле. Когда павлины видят облака, то тут же начинают танцевать. Они так счастливы, когда видят тучи! Во Вриндаване рядом с нашим Матхом, когда там ещё не было построено других зданий, была *кунджа* (роща). Один *брахмачари* увидел, что в этой *кундже* живёт семья павлина с цыплятами. Каждый день *брахмачари* приносил им зёрна и другую еду. Они всё принимали и съедали, но пришло время, когда они ушли оттуда. Несмотря на заботу *брахмачари*, у них не возникла привязанность к нему. Облака ничего не дают павлинам, никак не заботятся о них. Если вдруг ударит молния, то она может даже убить павлина. Но всё же павлины считают облака своими лучшими друзьями. Истинная дружба не требует внешнего выражения.

Шри Чайтанья Махапрабху жил в Джаганнатха Пури, а Рупа Госвами большую часть времени провёл во Вриндаване. Внешне они находились вместе совсем немного времени. Не смотря на это Шри Рупа – *шири-чаитанья-мано-`бхиштам*, он является тем, кто идеальным образом выполнил истинное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху и установил Его принципы в этом мире. У них было истинное общение, подлинная *садху-санга*, несмотря на то, что они почти не находились рядом. Другой пример – Шри Рагхунатха дас Госвами. Он находился со Шри Чайтаньей Махапрабху шестнадцать лет и имел удачу видеть Его удивительные *лилы*. Итак, мы видим два примера, явленных нам в средневековье. Рупа Госвами физически находился далеко, а Рагхунатха дас Госвами близко. И тот, и другой имели истинное общение, так как следовали желанию сердца Махапрабху. Общение с *садху* – это следование его указаниям. Процесс *садху-санги* – это переход настроения *садху* в наше сердце. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (2.7.46):

*те ваи видантй атитаранти ча дева-майам
стри-шудра-хуна-шабара апи папа-дживах
йадй адбхута-крама-парайана-шила-шикиас
тирйаг-джана апи ким у шрута-дхарана йе*

«Души, предавшиеся Господу, даже если они принадлежат к тем, кто ведёт греховную жизнь: женщинам, рабочим, горцам или коренным жителям Сибири, — и даже звери и птицы, тоже могут постичь науку о Боге и вырваться из оков иллюзорной энергии, если предадутся чистым преданным Господа. Следуя по их стопам и встав на путь преданного служения, они обретут характер (*шила*) *садху* получая от них *шикиу* (наставления)».

Сварупа Дамодар Госвами никогда физически не был во Вриндаване, но Махапрабху сказал, что он истинный *враджаваси*, потому что имел

настроение жителя *нитья-вриндавана*. Вся его жизнь была посвящена мыслям о Врадже и служению этой *дхаме*.

Шрила Прабодхананда Сарасвати никогда не посещал *гоура-дхаму* физически, но всё же он *дхамера-сварупа, сварупа* святой *дхамы*. *Дхама* проявилась перед ним, потому что у него было истинное желание служить ей. Он был способен увидеть славу Навадвипы. Он записал свои откровения в «Шри Навадвипа-шатаке». Шрила Прабодхананда Сарасвати описал Навадвипа-дхаму таким прекрасным образом, что даже для человека, который живёт в её пределах, это очень трудно сделать*.

Был один *брахмачари*, который много лет жил в Шри Чайтанья Матхе в Майяпуре. Спустя много лет Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада спросил: «Кто это?» Все преданные подумали, что Прабхупада шутит, но Шрила Прабхупада настойчиво продолжал: «Кто это, кто это? Я никогда не видел его в Матхе». Он жил в сообществе и внешне делал много служения, но Прабхупада сказал, что если человек живёт в Матхе, но не переносит учение и настроение Матха в своё сердце, его нельзя считать подлинным *матхаваси*.

Был ещё один преданный в Матхе Шрилы Прабхупады, который не произносил ни одного слова. Зная мысли каждого, однажды Прабхупада спросил его: «Зачем ты так много болтаешь?» Все были очень удивлены. Самым важным является не то, что вы делаете внешне, а то, что у вас происходит внутри. Тот, кто искренен, способен понять это.

Листья лотоса никогда не бывают мокрыми, вода не может намочить их, хотя внешне видно, что лотос живёт в воде. Подобным образом, можно жить в Матхе, делать много физических действий, но при этом не иметь никакой связи с сообществом вайшнавов. С другой стороны, человек может находиться среди материальных проблем, но при этом оставаться полностью непривязанным к ним, пребывая своим сознанием в учении *гуру-варги*.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж сказал Шриле Прабхупаде никогда не посещать Калькутту (место жительства Кали Махараджа), но Шрила Прабхупада открыл первый центр Шри Чайтанья Гаудия Матха именно в Калькутте и провёл там много времени ради проповеди. Шрила Прабхупада однажды сказал: «Я всегда следую указаниям своего Гурудева в высшем смысле. Я даже не касался земли Калькутты. Я всегда пребываю только на Вайкунтхе и живу только там». Вторым указанием, которое Гауракишор дас Бабаджи Махарадж дал Шриле Прабхупаде: «Никогда не принимай учеников». Однако известно, что Сиддханта Сарасвати инициировал шестьдесят тысяч людей. На это Прабхупада сказал: «Я никогда никого не принимал как своих учеников, я всех их воспринимал как своих гуру. Мой Гуру Махарадж видит, насколько я слаб и не могу следовать по

пути *бхакти*, поэтому Гуруджи был столь милостив ко мне, что проявился во множестве форм. Таким образом, он защитил меня, проявляясь в образе учеников, и занял меня в слушании, памятовании и воспевании».

Шрила Бхактивинода Тхакур давал наставление никогда не создавать никаких Матхов, так как люди в Матхе будут ссориться, из-за того что не обладают должными качествами. Тхакур Бхактивинода говорил о важности создания *нама-хатт*, небольших проповеднических домашних центрах. Однако его сын - Шрила Прабхупада внешне поступил полностью наоборот – он открыл шестьдесят четыре Гаудия Матха. Оценивая внешне поведение Сиддханты Сарасвати, мы, обусловленные души, видим противоречия. Однако в действительности Шрила Прабхупада всегда находился в линии Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Если глядеть глубоко на всё это, с духовной точки зрения, станет понятно, что внешние противоречия на самом деле являются мнимыми.

Однажды один царь принял решение, что пора выдать замуж свою дочь, так как чем старше она будет становиться, тем сложнее это будет сделать. Царь решил, что следующим днём проснётся рано утром и пойдёт в храм через лес. Он принял решение, что первого, кого он встретит – женит на своей дочери. Один слуга услышал это и переделался в одежды *садху*. Он сел в лесу и начал воспевать *мантры*, делая вид, что находится в глубокой медитации. Когда царь с царицей увидели его, то стали просить жениться на их дочери. Он, претворяясь, возмущался: «Вы просите меня жениться, но я решил свою жизнь посвятить отречению». Царь просил его снова и снова, и, в конце концов, тот согласился. Начались приготовления к свадьбе. Когда всё было почти готово, к этому человеку пришла мысль: «Если, только одев одежды *садху*, я получил дочь царя и всё богатство, то что же я смогу получить, если на самом деле стану святым?!» После этой мысли он тут же оставил всё, чтобы обрести святость.

Шрила Прабхупада, размышляя об этой истории, решил, что даже если среди тысяч тех, кто начнёт практиковать, хотя бы один станет искренним, то его жизнь будет успешна. Так он начал создавать Гаудия Матхи. Он увидел, что люди в Кали-югу даже физически не могут служить Бхагавану. Поэтому Прабхупада организовал план построить храмы и создать духовные сообщества, чтобы все могли там занять своё тело, чувства и ум в служении Всевышнему. Поступая так, люди постепенно могли бы обрести истинное желание получить *бхакти*. У Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи, Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Прабхупады была одна цель – служение Всевышнему. Между этими великими вайшнавами совершенно нет каких-либо противоречий!

.....
* Также Прабодхананда Сарасвати Тхакур очень подробно описал славу Вриндавана во «Вриндавана-махимамрите».

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Общение с вайшнавом
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
2013 г. Чандигарх

(Преданные сидели возле Шрилы Бхарати Махараджа и воспевали святое имя. Вдруг подул сильный ветер и начался ливень).

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Когда дует ветер, становится холодно. Если идёт дождь, но при этом безветренно, то холода нет. Существует сорок девять различных ветров (*ваю*), их называют *марутами*. Однажды Дити (мать *марутов*) попросила своего мужа Кашьяпу подарить ей бессмертного сына, который смог бы убить Индру. Вняв просьбе Дити, мудрец вложил в её лоно семя такого сына. Однако при этом он поставил условие: во время беременности она должна была строго следовать правилам и ограничениям, в противном же случае, её сын станет сторонником Индры. В один из дней, почувствовав себя очень уставшей, Дити забыла сполоснуть рот, руки и стопы после еды и легла спать в сумерки. Тогда Индра, желая прервать её беременность, вошёл в лоно и разрезал ребёнка на семь частей, — каждая из этих частей начала громко плакать. Индра попытался их успокоить: «*Марути, марути* — не плачь, не плачь», — но они не послушались его и продолжали плакать, тогда он разрезал каждую часть ещё на семь частей, и так появились сорок девять *марутов*. Впоследствии они всегда исполняли приказы Индры. Так, например, во время *говардхана-лилы*, желая наказать *вradжаваси*, Индра наслал своих слуг *марутов* на Вradж, чтобы они содействовали облакам.

Преданный: Преданные Шри Чайтаньи Махапрабху из Навадвипы приходили в Джаганнатха Пури, чтобы встретиться с Господом и принять участие в фестивале Ратха-ятры. Махапрабху сказал им: «Каждый год вы должны приходить сюда, чтобы получать *даршан* Гундичи». Как правильно понять это наставление Махапрабху? Что значит получить *даршан* Гундичи?

Шрила Бхарати Махарадж: Гундича — это имя супруги Индрадьюмны Махараджа. Гундича вдохновляла царя на совершение многих

добродетельных дел. Именно она сказала своему супругу, что мечтает о Божествах. Именно тогда явились Джаганнатха, Баладева, Субхадра, и для Них был построен величественный храм. Неподалёку от дворца Господа Джаганнатхи построили храм Гундичи, названного так в честь супруги Индрадьюмны Махараджа. Чтобы показать значимость этой царицы, Джаганнатха каждый год посещает этот храм.

Однако в более глубоком понимании Ратха-ятры храм Гундичи олицетворяет Вриндаван. Являя *лилу гундича-марджаны* (уборки храма Гундичи), Махапрабху учит нас, каким образом мы должны очистить своё сердце. Собравших мало мусора Чайтаньядев наказал, — провинившиеся должны были принести *прасад* из храма Джаганнатхи и, таким образом, послужить всем преданным. Наше соприкосновение с храмом Гундичи имеет следующее значение: преданные должны очистить своё сердце, служа вайшнавам, и должны слушать о сокровенном значении Ратха-ятры из уст чистых преданных.

В *шастрах* говорится, что один *даршан* Господа Джаганнатхи в *навами* (девятый лунный день), во время Его пребывания в храме Гундичи, приравнивается к *лакху даршанов*, полученных в другие дни. Поскольку это очень благоприятный день, тысячи и тысячи людей приходят в это время получить *даршан* Господа Джаганнатхи. Другое название Ратха-ятры — это *Гундича-махотсава* или «фестиваль Гундичи». Есть множество толкований значений этого празднества. Когда Шри Чайтанья Махапрабху просил Своих преданных каждый год получать *даршан* в храме Гундичи, Он имел в виду, что *бхакты* должны наполнить своё сердце глубокими настроениями, которыми наполнен «фестиваль Гундичи». Махапрабху говорил: «*пратйабда асибе сабе гундича декхибаре* — пожалуйста, приходите сюда каждый год, чтобы увидеть путешествие Господа Джаганнатхи в храм Гундичи». Махапрабху был несказанно Сам рад, когда видел *мурти* Джаганнатхи — *даршана-ананде прабху саба пасарила* («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 12.219).

Преданный: Многие люди поклоняются пяти Божествам одновременно (*панча-упасаки*): Сурье, Ганеше, Дурге, Шиве, Вишну. Могли бы вы рассказать об этом подробнее?

Шрила Бхарати Махарадж: Сурье порой поклоняются для того, чтобы получить привлекательное тело (*пракрита рупу*). Дурга, олицетворяя *каму*, часто исполняет материальные желания. Ганеше нередко молятся, дабы обрести различные совершенства (*сиддхи*). Шива может одарить богатством (*артхой*), а Вишну легко дарует освобождение (*мокшу*). Несмотря на то, что Шива щедро награждает *артхой*, сам он не привязан ни к чему

материальному: у него нет богатства, роскошной одежды, уюта и так далее. С другой стороны, те, кто поклоняются Вишну, — бедны, хотя Сам Он всегда наслаждается богатствами. Всё принадлежит Ему, Он — Верховный *вишайи* (наслаждающийся).

В «Шримад-Бхагаватам» задаётся вопрос: почему преданные Господа бедны несмотря на то, что все богатства принадлежат Ему? Всё, что существует в духовном и материальном мирах, предназначено лишь для наслаждения Господа. Живое существо может обрести истинное счастье только в том случае, если всё, без остатка, предложит Господу. Глубоко осознавая это, возвышенные преданные Господа Вишну не желают ничего, кроме служения Ему. Господь ради духовного блага не даёт им ничего материального и, более того, Он Сам говорит в «Шримад-Бхагаватам» (10.88.8):

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

«Если Я питаю к кому-то особую благосклонность, то Я лишаю его мирского богатства. Тогда родственники и мирские друзья отворачиваются от него, сражённого нищетой, и беды, одна за другой, сыплются на него со всех сторон».

Не привязываясь к чему-либо материальному, преданные отдают своё сердце Господу и, таким образом, обретают высшее счастье. Господь имеет вечные отношения с каждой душой. Его любовь не относится ни к грубому, ни к тонкому телам, поэтому Он не пошлёт Своим преданным то, что временно и неблагоприятно. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.38), говорится:

*кришна кахе, — ‘ама бхадже, маге вишайа-сукха
амрита чхади’ виша маге, — эи бада муркха*

«Кришна говорит: «Вот глупец: он занимается служением Мне, но, в то же время, жаждет материальных наслаждений. Это всё равно, что отказаться от нектара и предпочесть яд»».

Кришна говорит: «Я достаточно разумен, чтобы не давать им эти низменные вещи, о которых они просят». Господь не хочет давать нам этого — Он хочет дать нам *сваям-чаринамриту* (нектар Своих лотосных стоп). Благодаря этому нектару мы забудем обо всём в этом материальном мире. Господь подобен матери. Когда мать увидит, что её несмышлёный малыш ест землю, сначала она скажет ему: «Не ешь это!», — но, если он не послушается, тогда она начнёт отбирать у него грязь. Однако если и в таком случае ребёнок

будет сопротивляться и не захочет слушать маму, то ей придётся отшлёпать его. Затем, когда ребёнок оставит это дурное занятие и помоеет руки, мать даст ему *ладду*, и он поймёт, что земля была совсем невкусная.

Господь не станет исполнять материальные желания тех, кто искренне стремится предаться Ему. Также Он постарается забрать у нас то, что может навредить нам. А если мы не захотим отдавать, тогда Он силой заберёт это у нас. Затем Господь даст нечто настолько прекрасное, что *джива* тут же забудет о своих предыдущих глупых желаниях. Поскольку между Бхагаваном и душой существуют вечные взаимоотношения, Он не даст ей ничего из того, что может помешать развитию этих отношений. Неискренний человек служит Богу для того, чтобы получить взамен нечто материальное. О таких упоминается в «Бхагавад-гите» (7.16):

*чатур-видха бхаджанте мам
джанах сукритино 'рджуна
арто джигйасур артхахи
гйани ча бхаратаршабха*

«Четыре категории благочестивых людей встают на путь преданного служения: те, кто попал в беду, нуждающиеся в деньгах, любознательные и, наконец, те, кто стремится познать Абсолютную Истину»

Тех, кто полны корысти и совсем не стремятся к самопреданию лотосным стопам Всевышнего, Он одарит всем, чего они желают, не нарушая их свободу выбора. Таким образом, Он спрячет от них Своё истинное богатство — *бхакти*. Господь легко может даровать *бхукти* и *мукти*, но Сам Он при этом прячется и будет недостижим.

Пока ребёнок мал и недостаточно разумен, родители не доверяют ему деньги, они знают, что он либо порвёт их, либо выкинет. До тех пор, пока ребёнок не подрастёт, взрослые будут прятать от него ценные вещи, зная, что он может испортить их. То, что Господь не показывает некоторым людям Своё подлинное богатство, на самом деле — Его милость. Если *джива* получит то, к чему она ещё не готова, — это принесёт ей одни лишь проблемы.

Преданный: Как же неискренний человек может получить милость?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Родители не отказываются от маленьких детей только потому, что те неразумны. Родители продолжают общаться с ними, объясняя, что хорошо, а что плохо. Постепенно, находясь в правильном общении, человек становится искренним, и тогда он оставляет желания *бхукти* и *мукти*. Сначала желание Дхрувы Махараджа было материальным, однако, когда он получил *даршан* Господа, его настроение полностью изменилось.

*стханабхилаши тапаси стхито хам
твам праптаван дева-муниндра-гухйам
качам вичинванн апи дивйа-ратнам
свамин критартхо сми варам на йаче*

«О мой Господь, стремясь к высокому положению в этом мире, я совершал суровые аскетические подвиги. А сейчас я обрел Тебя, увидеть которого может не каждый великий полубог, святой или царь. Я искал осколок стекла, но вместо этого нашёл драгоценный камень. Поэтому я так удовлетворён, что не хочу просить Тебя ни о чём другом». («Хари-бхакти-судходая», 7.28).

Находясь в правильном общении с *шуддха-бхактой*, вы естественным образом будете расти.

*бхавапаварго бхрамато йада бхаведж
джанасйа тархй ачйута сат-самагамах
сат-сангамо йархи тадаива сад-гатау
паравареше твайи джайате ратих*

«О мой Господь! О непогрешимая Верховная Личность! Когда душа, скитаясь по вселенным, становится достойной освобождения от материального существования, она получает возможность общаться с Твоими преданными. Когда же она общается с преданными, в ней пробуждается влечение к Тебе. Ты Верховная Личность Бога, высшая цель совершенных преданных и повелитель мироздания». («Шримад-Бхагаватам», 10.51.53).

Преданный: Шрила Бхарати Махарадж, могли бы вы рассказать, как вы служили своему Гурудеву?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Гуру Махарадж никогда не игнорировал ни одну из моих просьб, ни один мой вопрос он не оставлял без внимания. Так было даже тогда, когда вокруг было очень много людей, и ему было трудно уделить внимание каждому. Он относился ко мне с вниманием, потому что я никогда не говорил что-либо, не думая. Прежде чем что-либо сказать, я глубоко обдумывал это. Иногда Гуруджи спрашивал у меня совета и с большим интересом выслушивал мой ответ.

Однажды Гуру Махарадж организовывал *парикраму*. Он заранее отправил четырёх преданных во Врадж, чтобы те подготовили всё необходимое. Я остался в Калькутте вместе с ним. Однако, спустя несколько дней, Гуруджи позвал меня и сказал: «Ты тоже должен поехать во Врадж и помочь этим преданным в организации, тогда я не буду волноваться, зная, что всё будет хорошо». Гуруджи сказал так, потому что я всегда доводил начатое дело до конца. Благодаря моей ответственности Гуруджи мог положиться на меня и поручить любую *севу*. Желая удовлетворить своего Гурудева, я всегда очень старался воспевать святое имя Господа искренне.

Один преданный недавно попросил меня начитать на его чётках *маха-мантру*. Однако нужно понимать, что этого недостаточно для того, чтобы *мантра* проявилась в вашем сердце. *Мантра* подобна семени, которое нуждается в постоянном поливе. Наше желание воспевать искренне позволяет этому семени прорасти. А само желание рождается из общения с *садху*.

*тулайама лавенати
на сваргам напунар-бхавам
бхагават-санги-сангасйа
мартйанам кимуташишах*

«Один миг *садху-санги* Господа по ценности превосходит даже достижение *сварги* или *мукти*, не говоря уже о мирских достижениях в виде материальных приобретений, предназначенных для обречённых на смерть» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.55).

Если мы не будем общаться с чистыми преданными, наше сердце так и останется каменным, и семя *бхакти* не прорастёт. Ко всему тому, что приходит к нам от вайшнавов, нужно относиться очень бережно, с трепетом.

(Шрила Бхарати Махарадж обращается к Бхактиведанте Бхагават Махараджу)

– Ты идёшь на *санкиртану*?

– Да.

– Тогда прими гирлянду (Шрила Махарадж вдохновляет всех ходить на *санкиртану*. Тем, кто не идёт, он не дарит гирлянд, выражая тем самым своё недовольство).

– Вчера вечером преданные из Китая слушали вашу *катху* по интернету, и им очень понравилось, – сказал Бхагават Махарадж.

– Для меня это не имеет значения, понравилось им или нет. Я не говорю для того, чтобы удовлетворить кого-либо в этом мире. Всё, что я говорю, — это исключительно служение моему дорогому Гурудеву и *гуру-варге*.

Преданный: Во время месяца Картика мы совершали *ашта-калия-лила-киртану*. Сейчас, когда Картика закончилась, можем ли мы продолжать это делать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Во время Карттики нам будет явлено то, на чём мы должны сфокусироваться в нашей жизни. В Матхе всё организуется таким образом, чтобы различные правила и обеты благоприятствовали нашему духовному росту. Например, в индийском магазине сладостей вы можете попросить попробовать любую сладость. Если она вам понравится, вы купите её, а если нет, — пойдёте в другой магазин. Подобным образом, в Карттику вы можете попробовать максимально быть

занятыми в *бхаджане*. Если вас вдохновляет такая *садхана*, то вы можете следовать ей всю свою жизнь. Здесь нет никаких ограничений, но мы всегда должны следовать рекомендуемым правилам и предписаниям Вед. Поклонение Господу, которое основывается на собственных измышлениях, станет лишь причиной для беспокойств.

*ирути-смрити-пуранади-
панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатаяаива калпате*

«Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, «Нарада-панчаратры» и других авторитетных ведических писаний, только лишь нарушит покой общества, принося множество беспокойств» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.101).

В «Бхагавад-гите» говорится, что, даже если личность достигла уровня, на котором нет необходимости следовать каким-либо правилам, всё же ей следует продолжать это делать, дабы обычные *дживы*, наблюдающие за поведением лидеров, не скатились вниз. Вы должны стараться следовать всем наставлениям в соответствии со своим *адхикаром*.

Очень часто преданные задают мне вопросы, на которые я уже дал ответы в своей *хари-катхе*. Вы должны очень внимательно слушать *хари-катху*, погружаться в неё и сохранять её в своём сердце, стараясь следовать полученным наставлениям. *Хари-катха* имеет силу лишь для тех, кто искренен и старается следовать наставлениям вайшнавов. Однако *шравана* тех, кто не пытается реализовать услышанное, приравнивается к одной пенни, даже несмотря на то, что этот человек может помнить и пересказывать эту *катху* другим. По-настоящему *хари-катха* работает только для тех, кто имеет искреннее желание следовать.

Преданный: Что делать тому, кто не имеет искренности, у кого нет желания ни слушать, ни следовать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Нужно продолжать слушать *хари-катху* из уст чистых преданных. Постепенно душа наберёт достаточно *сукрити* и сможет развить искреннее желание слушать и следовать. Но, не совершая *вайшнава-севу*, вы даже не сможете слушать *хари-катху*, поэтому необходимо совершать *вайшнава-севу* и стараться слушать *хари-катху*.

Гаура премананде!

.....

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Враджа-вилас д., Ари Мардан д., Ума д.д.

Одана-шаштхи
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Перевод *бхава-анувада катхи*
Шри Радха Мадхава Гаудия Матх
Фаридабад, 5.12.2016 г.

Сегодня фестиваль Одана-шаштхи. Этот *титхи* (день) знаменует начало периода зимних одежд (тёплых), которые предлагаются Джаганнатхадеву. Независимо от того, похолодало ли на самом деле, Джаганнатхе, начиная с этого *титхи*, предлагают зимние одежды, даже если зима началась раньше. Соответственно, на Васанта Панчами предлагать зимние одежды Господу перестают, даже если холодная погода ещё держится. Подобный вид служения основывается на *нити* (правилах).

**Служение, основанное на правилах,
или служение, основанное на любви?**

Служение бывает двух видов. Одно основано на *нити*, правилах, а другое – на *прити*, любви. Однажды в нашем Матхе мы предложили зимние одежды Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре до того, как наступил Одана-шаштхи. И один человек спросил: «Почему вы предлагаете зимние одежды до Одана-шаштхи?» Я ответил ему: «А почему вы оделись сегодня тепло? Потому что погода холодная, разве нет? Наше служение основано на любви, а ваше – на правилах. Поэтому если холодает, мы предлагаем нашим Божествам тёплую одежду».

Я прочёл, что сегодня в Пенджабе температура около 4-5 градусов. Так как же мы можем не предложить Божествам зимние одежды? Подобное служение называется *атма-ват-сева*. Если мне холодно, то Господу тоже, должно быть, холодно.

Например, рабочий из государственного хранилища пшеницы приходит на работу за десять минут до начала рабочего дня [а работает он с десяти утра до пяти вечера]. Он видит, что идёт дождь, и, несмотря на это, не закрывает пшеницу, которая намокает, а ведь ему за это платят. Он думает так: «Ещё нет десяти часов. Мой рабочий день ещё не начался, поэтому власти не смогут меня обвинить». Технически он прав. Тем не менее, он мог всего за пару минут укрыть весь запас зерна и защитить его от дождя, но не хочет этого делать, потому что его действия основаны на правилах.

С другой стороны, старушка, которая еле ходит, заметит, что собирается дождь, и как-то умудряется закрыть запас пшеницы, который её невестка

разложила сушиться во дворе дома. Старушка думает: «Дома никого нет. Наша пшеница испортится, если попадёт под дождь, и тогда деньги пропадут зря». Но сотрудник государственного склада не рассматривает потери правительства как свои.

Итак, те, кто не считается с чужими потерями или приобретениями и просто сосредоточен на своём удобстве, именуются *нити-вади*. Те же, кто действует из любви – независимо от того, с какими неудобствами им, возможно, придётся столкнуться, поступают так ради блага объекта своей привязанности и вкладывают всю свою энергию. Их называют *прити-вади*.

С этого дня Господу Джаганнатхе начинают предлагать зимние одежды. И если вы не получили *даршан* Джаганнатхи раньше, то уже не сможете рассмотреть Его, так как Он теперь укутан. Во время *мангала-арати* Джаганнатха завёрнут в большое шёлковое одеяние похожее на одеяло, и остаётся видна лишь часть Его лица и глаз, подобно тому, как родители плотно укутывают своего новорождённого ребёнка, оставляя видимой лишь небольшую часть лица.

Кичри Кармабаи

Сегодня Джаганнатхе предлагают особое *кичри* – *кичри* Кармабаи. Однажды, на Одана-шаштхи, случилось так, что в храме Джаганнатхи *бхогу* приготовили не вовремя, потому что какой-то ребёнок обмочился в помещении храма, и нужно было провести особые очистительные ритуалы по всем правилам (*нити*)*. Поскольку все эти обряды следует соблюдать согласно правилам храма, подношение *бхоги* Джаганнатхе задержалось.

Одна женщина по имени Кармабаи, понимая, что Джаганнатхе ещё не предложили *бхогу*, быстренько приготовила *кичри* из того риса и *дала* (чечевицы), которые у неё были, добавила *гхи*, специи и предложила это Джаганнатхе как *бхогу*. Она думала: «Почему Джаганнатха должен поститься в такой особый *титхи*?» Позже, когда в храме, как обычно в полдень, *панда* стал звать Джаганнатху принять *бхогу*, Господь не пришёл. Он сказал: «Я уже поел». Кармабаи была дорогой преданной Джаганнатхи, и её настроение служения было основано на любви (*прити*).

В храме Джаганнатхи в Пури каждый день Господу предлагают только заранее определённую *бхогу*. Никто не может предложить какую-то другую, лишь по своему желанию. Но из-за особых отношений Джаганнатхи с Кармабаи, её *кичри* теперь всегда предлагают в день Одана-шаштхи.

Таким образом, Джаганнатха доказывает, что Он принимает и служение, основанное на правилах, и служение, основанное на любви.

Если Джаганнатхе поклоняются по правилам, Он обязывает Себя следовать этим правилам. А ради тех, кто служит Ему с любовью, Джаганнатха обязывает Себя нарушать правила, чтобы приспособиться к любовному служению Своих преданных.

Мама Яшода готовит бхогу

Ещё одна особенность этого месяца в том, что в это время вместо Лакшми Деви о приготовлении пищи для Джаганнатхи заботится мама Яшода, потому что Лакшми Деви отправляется в дом своего отца [её отцом считается Океан], и *бхогу* Джаганнатхе предлагают поутру, в девять часов, а не как обычно днём: в час или в два. В это время Его считают просто маленьким ребёнком, который, естественно, утром проголодается. Такая *бхога* называется *пахели-бхога*. И именно поэтому, в течение всего этого месяца, *мангала-арати*, *бхога* и *шаяна-арати* начинаются раньше обычного.

Настроение служения приходит благодаря общению

Когда Лакшми Деви возвращается через месяц, Джаганнатхе вновь начинают предлагать сложные изысканные блюда. Независимо от того, сколько требуется на это времени, готовят разные блюда и предлагают в различное время дня, согласно установленным правилам.

Раджа-бхогу предлагают пять раз. *Упала-бхогу* и другие виды *бхоги* предлагают одну за другой соответственно. *Упала-бхогу* предлагают за *гаруда-стамбхой* (колонной Гаруды). Даже если иногда предложения длятся до полуночи, и Джаганнатха уже сонный, но всё же Его не жалеют, Он должен почтить всё, что Ему приготовили.

Разным преданным поручено различное служение, и каждый вид служения требует своего времени. Поэтому, если задерживается какое-то более раннее служение, то это имеет эффект цепной реакции. И интересно, что никто не хочет идти на компромисс во время своего служения. Таким образом, поскольку правила должны соблюдаться, иногда не проводится даже *шаяна* Джаганнатхи; в то время как зубы Джаганнатхе чистят иногда в десять утра или в полдень, вместо запланированных шести часов утра.

Итак, будь то предложение *бхоги* или любое другое служение, всё меняется в зависимости от того, как оно выполняется: на основе правил или на основе любви. Когда речь идёт о служении из любви, то учитывается голоден ли Господь, хочет ли Он спать и так далее. Всё служение меняется в соответствии с этим. А если служение выполняется на основе правил, то эти правила превалируют над тем, чего хочет Объект нашего служения. Однако только тот, кто чётко понимает разницу между двумя этими настроениями

поклонения, может заметить разницу, увидев это служение. Сторонний наблюдатель этого не поймёт.

Преданный обретает определённое настроение служения Господу на основе того общения (*садху-санги*), которое он получает. Если он общается с преданным, служение которого основано на правилах, то подобное настроение проявится и в его сердце. А если преданный благословлён общением преданного, который совершает служение в настроении любви, то именно это настроение проявится в сердце. Таким образом, оба настроения служения могут проявиться в сердце преданных, соответственно общению, которое они обретают.

.....
* Примечание. Всякий раз, если внутри помещений храма кто-то мочится, испражняется, умирает, если забегает собака, то прежде всего, все виды служения (например, приготовление *бхоги*) немедленно прекращаются. Вход в храм закрывается, никого не пускают. Все, кто уже зашёл, должны выйти. Все помещения храма тщательно моют, проводится *маха-снана* Господа, после чего уже начинают заново готовить *бхогу* и совершать другие виды *бхакти*.

Перевод с английского: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Оригинал статьи: <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/11/24/Odana-Sasthi>

О славе экадаши
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
07.02.2013г. Пури

Сегодня Шат-тила-экадаши. В истории о славе этого *экадаши* рассказывается о женщине, которая была *брахмани*. Она обуздала свои чувства, каждый день поклонялась Господу и раздавала пожертвования, но при этом она никому не давала зерна. Благодаря благочестию, которое она заработала на Земле, она родилась на Сваргалоке. *Брахмани* получила прекрасный облик, место обитания, жилище и богатства, но у неё не было в доме зерна. Почему так случилось?

Однажды Кришна Сам пришёл к этой *брахмани*, приняв облик *капалика* (почитателя господина Шивы, чьё имя Капалин) чтобы попросить милостыню.

Она спрашивала Кришну снова и снова: «Кто Ты?!» – но Он не отвечал. Шри Кришна просто сказал ей: «Дай мне немного зерна». В ответ женщина разозлилась и бросила в него глиняным горшком.

Страдая в высшем мире от того что не может принимать в пищу зерно, женщина взмолилась обращаясь к Господу в храме: «Как же так получилось, у меня есть всё, но нет обычного зерна?» Господь ей ответил: «Пожалуйста не беспокойся и вернись в свой дом. Чуть позже супруги полубогов нанесут тебе визит, из любопытства желая посмотреть на новоприбывшую, но не открывая им дверь, пока они не опишут тебе славу и важность Шат-тила-экадаши». Она последовала этому совету Всевышнего и позже, когда всё так и произошло, как предсказал Господь, она услышала от небожительниц о славе Шат-тила-экадаши. После этого женщина соблюдала *экадаши* так, как ей это описали жёны полубогов и, наконец, получила себе зерно в пищу. Так описывается слава этого Экадаши в «Бхавишья-уттара Пуране».

Обычно в прославлении *экадаши*, которые даны людям в Пуранах, описывается, что нужно делать в этот день, но вы должны понимать, что Вьясадева написал эти истории не для преданных, а для обычных людей, у которых нет сильного желания служить Господу. Однако преданные обязаны помнить, что *экадаши* предназначен только для удовлетворения Всевышнего:

*камино `ти хи мокиартхам
курйур эвопавасанам
принанартхам харер нитйам
на ту кама-вйапекшайа*

«Правило таково: даже обусловленные *дживы*, должны всегда поститься в *экадаши*, стремясь через пост развить дух *бхакти*. Во время поста им необходимо помнить о высшей цели человеческой жизни и избегать мирских желаний» («Кришнамитра-махарнава», 152).

Когда у матери болеет маленький ребёнок, ему нужно принимать лекарство, но он капризничает и не хочет этого делать. Мама кладёт на стол *расагулу* и говорит: «Сынок, если ты хочешь *расагулу*, то сначала прими лекарство. Перед тобой четыре *расагулы*, поэтому ты должен выпить четыре таблетки». В чём истинный смысл того, что мальчик принимает лекарство? Разве в *расагулах*? Истинным благом является то, что ребёнок станет здоровым. *Шрути* подобны этой матери, в них говорится, что следуя *экадаши*, можно получить множество материальных благ. Так Веды вдохновляют людей на то, чтобы они следовали постам в этот священный день.

Те, кто не понимают в чём истинное благо от *экадаши-враты*, будут следовать посту, желая получить обещанные временные плоды. Однако, даже

соблюдая *экадаши* в таком умонастроении, постепенно душа будет получать *агьята-бхакти-сукрити* и очищаться. Позже, к таким людям, благодаря *сукрити* и *садху-санге* приходит понимание, что есть истинное благо, и какая сила содержится в *экадаши*:

*на каши на гайа ганга
на вени на чаг аутами
на чапи кауравам кшетрам
тульям бхупа харер динам*

«Экадаши – это день принадлежащий Шри Хари, в величии с ним не сравнятся ни святые места, такие как Каши, Гая или Курукшетра, ни святые реки, такие как Ганга, Нармада или Годавари» («Кришнамрита-махарнава», 159).

Осознавая истины об *экадаши-врате*, *джива* встаёт на путь *бхакти*. Для тех, кто уже на этом пути, должен быть только один мотив следовать *экадаши* – получить *хари-бхакти*. *Экадаши-титхи* – мать преданности (*мадхава-титхи*, *бхакти-джанани*). Преданные находящиеся в *сампрадае* должны соблюдать *экадаши* только с желанием получить *шуддха-бхакти*.

Судамы Мишры стал очень беден из-за того, что не поделился с Кришной едой. *Шастры* говорят, что если вы берёте даже какую-то маленькую часть того, что предназначалось для служения Господу и его преданным, вас ждёт падение. В следующем рождении, несмотря на то, что вы будете иметь рот, вы никогда не будете сыты. История с Судамой показывает нам это. Часто преданные из Пуны, Чандигарха и других городов просят меня передать пожертвования в храм Джаганнатхи или просто дают денег для служения миссии Шрилы Прабхупады. К примеру, мне дадут пятьсот рупий, из них двести я возьму для себя, а остальные использую для служения Бхагавану. Такой поступок будет считаться большим оскорблением. Я никогда так не делал. Если нам дают что-то для служения гуру, Кришне и вайшнавам, то наша обязанность всё использовать для них, иначе мы получим греховные реакции.

Если мы что-то предлагаем Всевышнему, то в ответ получим нечто очень ценное, о чём даже помышлять не можем. Драупади, увидев порезанный палец Кришны, оторвала кусочек своего *сари*, чтобы забинтовать рану. Это был день её явления, поэтому она одела абсолютно новые одежды. Субхадра тоже была там, увидев пораненный палец Кришны, она побежала за специальной тканью для бинтования ран (может быть просто за бинтом?). Драупади знала, что рвать новое *сари* на день рождения, согласно *карма-канде* считается плохой приметой, но она не думала о собственном благе. Кришна пытался остановить её: «Не нужно делать этого, Субхадра уже

пошла за всем необходимым». Но всё же Драупади разорвала *сари* и перевязала Кришне палец. Когда Духшасана пытался раздеть Драупади, Кришна Сам превратился в бесконечное *сари*. Так выразилась Его благодарность за то, что она пожертвовала ему маленький кусочек своего красивого *сари*.

Родители Шрилы Рагхунатхи даса Госвами совершали все виды благочестивых действий: давали жертвования *брахманам* и вайшнавам, организовывали программы с *хари-катхой*, приглашали Шрилу Харидаса Тхакура. Все эти действия выполняют преданные, но всё же Шри Чайтанья Махапрабху не считал их таковыми. В разговоре со Шрилой Рагхунатхой дасом Госвами Он сказал: «Твои родители *вайшнава-прая*, они только внешне выглядят как вайшнавцы».

Мы часто думаем: если человек служит преданным, поёт *киртан*, организовывает *хари-катху* в своём доме, то он – вайшнав. Родители Шри Рагхунатхи делали всё это, они поддерживали своими деньгами огромное количество верующих людей в своём регионе. Об этом рассказывает Шрила Кришнадас Кавирадж в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 16.219-221). Однако в своём сердце родители Шри Рагхунатхи не имели желания обрести преданность, они совершали все эти благочестивые действия для того, чтобы сохранить и приумножить своё богатство. Даже если человек внешне выглядит как вайшнав, но в своём сердце не желает обрести служение Господу, то его нельзя считать таковым. Шрила Бхактивинода Тхакур писал о таких в «Баул-сангит» (6.1-2):

*эо то 'эка калир чела
матха неда капни пара, тилак наке, галаи мала
декхте ваишнавер мата, асало шакта каджер бела
сахаджа-бхаджан корчхена маму,*

«Вот ещё один последователь Кали-юги! Он бреет голову, нос его украшает *тилака*, а шею – чётки из *туласи*. Внешне он выглядит как вайшнав, но ведёт себя как *шакта* – тот, кто поклоняется принципу материальной энергии с целью наслаждаться ею и совершает он *так называемое спонтанное бхакти*».

В соответствии с *карма-кандой* – что посеете, то и пожнёте, но в *бхакти-радже* (царстве *бхакти*) всё по-другому. Совершая служение, вы можете мыть полы, стирать одежду вайшнава, подносить воду Туласи, но это не значит, что результатом этих действий будет то, что вам помогут пол, постирают одежду и дадут воду. В *карма-радже* (царстве *кармы*) если вы посеете манго, то вырастет только манговое дерево и ничто другое. В *бхакти-радже*, что бы вы ни делали для служения преданным и Бхагавану, вы

можете получить любой плод, который пожелаете. Вам не нужно совершать никаких других действий, служение Господу может дать всё желаемое.

Как-то у одного гуру был непутевый ученик по имени Рама дас. Он не следовал своему учителю, несмотря на то, что оставался рядом с ним. В действительности, гуру даже не считал Рама даса своим учеником, поэтому не воспитывал его. Гуру следовал *экадаши*, но он никогда не говорил Рама дасу следовать за ним. Учитель видел, что тот вообще не готов что-то слышать и соответственно принимать. Однажды этот ученик увидел, что его Гурудев в *экадаши* принимает только фрукты и молочные продукты. Он подумал, что тоже хочет следовать *экадаши*. Он подошёл к своему гуру и сказал ему об этом. Когда Гурудев услышал, то был очень рад решению ученика. Таков результат нахождения с *садху*. Если у человека есть хоть немного разума, то постепенно он начнёт чему-то следовать. Перед следующим Пандава-экадаши, учитель предупредил ученика: «Завтра у нас полный пост, мы не будем принимать даже воду». Рама дас попостился, а на следующий день, в *двадаши* всех ждал роскошный *прасад*. Ученик вместе со всеми принял *прасад*, а затем подошёл к своему Гурудеву и сказал: «О Гурудев, теперь я понял славу *экадаши*, то чего я желал вчера, сбылось: сегодня был замечательный *прасад*, теперь я понимаю могущество *экадаши-враты*». Учитель ответил: «Нет, это не плод *экадаши*. Результатом *экадаши* является *хари-бхакти*, и оно более сладостно, чем все эти *расагулы*». Однако в тот момент, ученик не мог понять этого.

Как-то раз они отправились в путешествие. Учитель взял три *роти* и попросил Рама даса сохранить их, объяснив, что они примут их после того как совершат омовение и прочитают *гаятри-мантры*. Однако Рама дас не мог удержаться, он думал: «Гурудев в любом случае даст мне одну из этих трёх *роти*, почему бы мне не сесть её прямо сейчас». После того как Гуру выполнил свои духовные обязанности, он подошёл к Рама дасу, и тот отдал ему две *роти*.

– А где третья *роти*? – спросил учитель.

– Я не знаю – ответил нерадивый ученик.

Продолжая свой путь, они нашли золотую монету. Гуру велел своему ученику разделить её на три части и одну часть оставить у Ганги для человека, который съел *роти*. Ученик не хотел выбрасывать золото и спросил: «Почему вы велели это сделать?» Учитель ответил, что теперь они будут делить всё на три части. Рама дас не хотел выбрасывать золото, но также он и не хотел признаваться в том, что съел *роти*, поэтому ученик был вынужден оставить треть золотой монеты на берегу Ганги.

Затем учитель сказал: «У нас осталось две части золотой монеты, одну забирай ты, а одну я оставлю себе». Ученик был рад уже положить золото себе в карман, но вдруг оно исчезло, с помощью мистической силы его Гурудева. Тогда учитель сказал: «Что же теперь делать? Одну часть золота мы оставили для того, кто съел *роти*, вторая часть внезапно исчезла, а третью я тоже в таком случае выброшу, чтобы тебе не было обидно».

Они продолжили свой путь. По дороге Рама дас нашёл драгоценный камень, но не сказал ничего Гурудеву, так как боялся, что тот опять прикажет всё разделить на три части. Наступила ночь. Ученик пожаловался Гуру, что у него на сердце беспокойство и страх, на это учитель ответил: «Не нужно ни о чём волноваться, но если у тебя есть что-то ценное, то просто выброси это». Однако Рама дас ответил, что у него ничего нет. На следующий день он снова почувствовал беспокойство. Гуру вновь посоветовал избавиться от всего ненужного, но Рама дас был не готов принять указание своего учителя. Они продолжали свой путь, как вдруг на них напали разбойники. Бандиты, угрожая расправой, приказали отдать всё, что у них было. Испугавшись, Рама дас отдал этот драгоценный камень. После этого он почувствовал себя необычайно спокойно и удовлетворённо. Наконец он осознал, что его учитель всё это время был прав и заботился лишь о его благе.

Если удача улыбнётся нам, то по милости Гуру и вайшнавов мы поймём, что материальные вещи приносят нам только страх и беспокойства, а избавившись от привязанностей к ним, мы обретём спокойствие. Кто хочет перестать страдать и бояться, тот оставит всё материальное подобно испражнениям. Никто не носит свои испражнения с собой, вы их просто оставляете и покидаете отхожее место. В «Шримад-Бхагаватам» говорится: *бхайам двитийабхинивешатах сйат* (11.2.37) – «Тот, кто сосредоточен на чем-то, помимо лотосных стоп Господа и Его преданных, всегда чувствует страх». Люди, которые соблюдают *экадаши* ради того, чтобы получить какие-то материальные плоды, сами себя погружают во тьму страха. Господь – Абхай Чаранаравинда*, поэтому молитесь только о том, чтобы принять полное прибежище у Его лотосных стоп.

.....

* *Абхай* – не имеющий страха. Чаранаравинда – тот, у кого стопы (*чарана*) подобны лотосам (*аравинда*).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Ответ на ложь
Шрида Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Опровержение приписанных утверждений о *сакха-сварупе*
Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады
Шри Чайтанья Гаудия Матх.
Дели. 23 марта 2015 г.

[Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж является старшим учеником Шрилы Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа, который известен, как ученик Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж — *ачарья*-основатель Шри Чайтанья Гаудия Матха. Шрила Бхарати Госвами Махарадж является духовным братом Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа, (нынешнего *ачарьи* Шри Чайтанья Гаудия Матха). В наше время оба они - самые старшие и почитаемы Гаудия-вайшнавцы на планете. Шрила Бхарати Госвами Махарадж также является очень близким другом нашего возлюбленного Шрилы Гурудева (Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа см. http://sampradaya.ru/article1/bvbm_a/2225-vyasa-pudzha-shrily-gurudeva.html). Он честь и достоинство преданных Шри Чайтанья Махапрабху и *ачарьев* Гаудия Матха по всей Индии. Шрила Б.В. Бхарати Госвами Махарадж признан ныне живой энциклопедией истории и практики Гаудия Матха].

Во время *даршана* в комнате Шрилы Б.В. Бхарати Махараджа присутствовали: Шрипад Саджджан Махарадж (США), Нарахари дас, Бхаватарини даси, Шьямарани даси (Польша), Мадхава-прия дас (Индия), Ананта дас (Великобритания), Сундар Гопал дас (Австралия), Наванита дас, Санджая дас (Индия), Навина Кришнадас (Индия), Васанти даси (США), Анупама даси (Россия).

Шьямарани даси: Шрила Бхарати Махарадж, представители Кришна-Баларам-мандира во Вриндаване говорят, что вы лично в 1998, 2000 и 2002 годах утверждали, что наш Шрила Прабхупада (Бхактиведанта Свами) пребывает в *нитья-лиле* Радхи Кришны в *сакхья-расе*, что он мальчик-пастушок.

Мадхава-прия Прабху: Какой Кришна-Баларама Мандир?

Шьямарани даси: [Обращаясь к Мадхава-прие Пр.] Который находится в Сева-кундже и который возглавляется сейчас Кришна-прией диди и

Мадхусуданом Махараджем. [Поворачиваясь к Шриле Б.В.Бхарати Махараджу] Как вы это оцениваете?

Мадхава-прия Прабху: (переводит вопрос на хинди для Шрилы Б.В. Бхарати Махараджа) Она говорит, что во Вриндаване есть Кришна-Баларам-мандир. Им управляет человек, который нашёл прибежище у нашего Гурудева [Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа]. Он *дикиша*-ученик Шрилы Бхакти Дживана Джанардана Госвами Махараджа. Он принял *санньясу* от нашего Гурудева. Его зовут Бхактиведанта Мадхусудан Махарадж. Также в этом храме живёт его наставница — Кришна-прия диди.

Они сказали, что вы упоминали в разных местах и годах, а именно в 2002, 2000 и в 1998 годах, о том, что Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж находится в вечных играх Шри Кришны в *сакхья-расе*. Многие люди, услышав это, не могут понять, говорили ли вы об этом или нет. Если да, то на основании чего вы это говорили? Они хотят знать ваше мнение.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж [На бенгальском]: Прежде всего, я хочу сказать

Мадхава-прия Прабху: Пожалуйста, не могли бы вы говорить по-английски?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да. Свами Махарадж, несомненно, принадлежит к нашей *гуру-варге*. Я бы никогда не осмелился сделать какое-либо заявление о них [т.е. представителях *гуру-варги*.] Это мой принцип.

Мадхава-прия Прабху: Махарадж имеет в виду следующее: «В соответствии с моими принципами я никогда не говорил что-либо о *сварупе* любого представителя моей *гуру-варги*. Что уж говорить о Свами Махарадже?! Я никогда не говорил относительно этого ни о моём Гуру Махарадже, ни о других возвышенных вайшнавах *гуру-варги*».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Да. Так что, если кто-нибудь утверждает о том, что я якобы сказал что-то о его (Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады) *сварупе*, то это просто их умственные спекуляции.

Мадхава-прия Прабху (обращаясь на бенгальском к Шриле Махараджу): Ранее вы упоминали о таком понятии как *дхришта* [имеются в виду «несоответствие общепринятым стандартам поведения»]. (Обращается к англо-язычной аудитории) Махарадж отметил это слово, и сказал: «Я никогда не делал чего-либо, что можно назвать *дхришта*».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Дхришта* означает «говорить о том, что находится за пределами моих возможностей».

Мадхава-прия Прабху: *Адхикары* (квалификации).

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Адхикара*.

Мадхава-прия Прабху: (*Дхришта* – значит) Говорить что-то, что выходит за рамки *адхикары*. Итак, Махарадж сказал: «Я никогда не говорил подобного. Это мой принцип».

Шьямарани даси: (Обращается Мадхава-прие Прабху) Вы также сказали, что спросите Шрилу Махараджа о значении молитвы, которую вознёс Бхактиведанта Свами Прабхупада на «Джаладуте».

Мадхава-прия Прабху: Мы будем говорить только о том, что Махарадж хочет сказать в данный момент.

Шьямарани даси: Хорошо.

Мадхава-прия Прабху: О значении этой молитвы на «Джаладуте» Махарадж сказал: «Не имеет значения, какой смысл в этой молитве. Почему? Потому что только одной молитвы недостаточно, чтобы утверждать, что Шрила Свами Махарадж находится в *сакхья-расе*». Махарадж отметил, что если он [лично] сфокусируется на этом моменте, то он может легко найти в трудах Шрилы Бхактивиноды Тхакура и многих других *ачарьев*, что они молятся по-разному. Таким образом, он не хочет тратить время на это. (На бенгальском обращается к Шриле Махараджу) Вы говорили о том, что вы не желаете тратить своё время на подобные обсуждения.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: [говорит на бенгальском языке]: Да, я сказал, что не хочу тратить своё время в отношении мнения этих людей.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж говорит: «В соответствии с моим пониманием я не хочу тратить ни мгновения на всё то, что они говорят от моего имени. Я не хочу отвечать на вопрос, почему они используют моё имя, доказывая свои теории. Это их личное дело. Я не хочу это обсуждать».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: [говорит на бенгальском языке] Я хочу сказать ещё одну вещь. Я не считаю их достойными для того, чтобы быть моими оппонентами. Так что я считаю правильным просто пренебречь.

Мадхава-прия Прабху (перевод): Они не те люди, о которых я мог бы думать как о достойных оппонентах в дискуссии. Я не чувствую себя обязанным давать ответ на то, что они утверждают. Почему? Потому что, давая им положение оппонентов, я сделаю их положение слишком высоким (слишком много будет чести). Почему я должен это делать?

Снова и снова Шрила Махарадж приводит нам одну аналогию. Я полагаю, вы также слышали о ней ранее. Раньше царь Джаганнатха Пури имел три или четыре слона.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Четыре слона.

Мадхава-прия Прабху: Четыре слона. Для того чтобы их накормить, царь использовал сахарный тростник и другие продукты. Когда слоны ели, к ним мог подойти бык или корова.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Небольшой бык.

Мадхава-прия Прабху: Если подойдёт небольшой бык и начнёт жевать вместе со слонами сахарный тростник, то слоны на это вообще никак неотреагируют. Почему? Потому что они считают: «Это столь незначительное животное. Почему мы должны как-то реагировать на него?» Однако если к кормушке подойдёт другой слон и захочет что-то взять из неё, тогда и только тогда слоныотреагируют.

Таким образом, Махарадж говорит: «Услышав слова этих людей, я считаю, что нет смысла реагировать на них, поскольку они не подходят мне в оппоненты. Я не должен отвечать на то, что исходит от них».

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Пренебрежение.

Мадхава-прия Прабху: Шрила Махарадж говорит: «Просто следует пренебречь тем, что они говорят, и не реагировать на них». Это всё, что Махарадж хотел сказать.

.....

Транскрипция на английский: Васанти д.д.

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Отдать свою независимость

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Картика. 2013 г.

Как можно понять, совершает человек *севу* или обычную мирскую деятельность? Внешне можно делать очень много служения, но, в конечном счёте, всё определяет мотив личности. Например, родители Шрилы Рагхунатхи даса Госвами – Хиранья Маджумадар и Говардхан Маджумадар (отец и дядя), постоянно служили вайшнавам. Будучи очень крупными землевладельцами, они не собирали с преданных налоги. Также очень часто в их доме проводились духовные программы, на которых вайшнавры давали *хари-катху* и пели *киртаны*. Однако их мотивом было сохранить и приумножить своё богатство. Они стремились приобрести материальное благочестие, поэтому Шриман Махапрабху сказал, что родители Рагхунатхи – *вайшнава-прая* (выглядят как вайшнавры, но таковыми не являются). Результат истинной *севы* – привязанность к *хари-катхе*. Если человек говорит: «Я делаю так много служения», но при этом его не интересует *хари-катха*, мы не поверим, что его деятельность является *севою*.

дхармах свануштхитах пумсам

*вишваксена-катхасу йах
нотпадайед йади ратим
шрама эва хи кевалам*

«Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, – бесполезный труд, если она не пробуждает в нём интереса к посланию Личности Бога» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.8).

Как-то раз Чхота Харидаас принёс для Махапрабху рис из дома Мадхави деви, при этом он совершил много физической работы: далеко ходил, нёс рис; однако Махапрабху не был доволен им. Если объект вашей *севы* не удовлетворён вами, то ваша внешняя активность не может быть принята как истинное служение.

Преданный: Одни преданные выполняют *сеvu*, руководствуясь своими желаниями, делают то, что приходит им в голову. Другие приходят к *садху* и спрашивают: «Как я могу служить, чтобы вы были довольны?» Будет ли отличаться результат их действий?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Тот, кто руководствуется своими желаниями, получит удовлетворение, но оно будет лишь на уровне его ума и чувств. Если же преданный оставляет все свои желания, приходит к *садху* и спрашивает его: «Как правильно выполнять служение?» При таком положении дела, он получит подлинное благо для себя как души. При этом побочным эффектом будет та же удовлетворённость чувств и ума.

Однажды некий человек организовал для своего сына свадьбу на корабле. Вечером все взошли на палубу. Начался праздник. Капитан вместе со всеми принял угощение и пошёл немного вздремнуть. Ранним утром, когда туман ещё стелился над водой, он отдал приказ гребцам начать плавание. Они дружно принялись за своё дело. Капитан решил ещё немного подремать и покинул слуг. Позже, проснувшись и выйдя на палубу, отец жениха обнаружил, что корабль так и не сдвинулся с места. Туман немного рассеялся, и стало видно, что судно стоит на месте. Как же такое могло случиться? Гребцы приложили невероятные усилия, они истекали потом, но весь их труд оказался совершенно бесполезным, потому что капитан спросонья забыл поднять якорь!

Подобным же образом, если вы хотите продвигаться по пути *бхакти*, нужно «поднять якорь», иначе, сколько бы вы ни совершали служения, оно не принесёт должной пользы. Прежде всего, нужно прийти к вайшнавцу и со всей искренностью и решимостью вручить себя ему: «Я буду действовать так, как вы скажете». Например, вы знаете, что согласно *шастрам* в месяц Картика благоприятно предлагать лампаду Божеству, совершать *парикраму*, обходя святые места, повторять больше кругов на *джапа-мале* и т. д. Однако, какой

бы *анге бхакти* вы не следовали, важно находиться под непосредственным руководством *садху*, вы должны спрашивать у него: принесёт ли вам такая *сева* истинное благо? Необходимо делать именно то, на что вдохновляет вас святой. Нужно подойти к вайшнав и смиренно спросить: «В чём состоит моя обязанность?» Только так вы сможете достичь желанной цели, а не просто занимаясь удовлетворением своих чувств, прикрываясь *бхакти*. Можно делать много всего, что считается благоприятным и будет нравиться вам, но принесёт ли это вам истинное благо?! Так, капитан был твёрдо уверен, что скоро окажется где-то в другом месте, однако корабль не сдвинулся ни на йоту. Точно также, не действуя под руководством *садху*, вы не сможете прогрессировать на пути преданности Бхагавану.

Придя к вайшнав, нужно отдать свою независимость: «Отныне я больше не руководствуюсь указаниями своего ума и порочного интеллекта, я буду принимать то, что мне говорит *вайшнав тхакур*. Как он велит, так я и буду поступать»:

*тадриша бхаджана-виджане джанийа абхишта
кайа-mano-вакйе сева хаийа нивишта
шушруша карибе танре сарвато-бхавете
кришнера чарана лабха хайа танха хаите*

«Знай *маха-бхагавату*, как избранного Всевышним, как величайшего святого. Помыслом, речью и делом самозабвенно служи ему вечно и радуйся! Склонившись перед его стопами, служи ему так, как он велит тебе. Милостью этой души ты обретёшь стопы Шри Кришны» (Бенгальский стих Ш.Бхактисиддханты Сарасвати).

Например, вы можете прочесть, что в Картику благоприятно служить у алтаря и совершать *парикраму*, но, придя к вайшнав, если он скажет делать что-то иное, нужно оставить привязанность даже к этим религиозным действиям. Ради служения гуру, возможно, придётся отказаться даже от той деятельности, которая вас очень вдохновляет и которая прописана в *шастрах*. Без полного предания *садху* вы можете делать множество чего и при этом получать внутреннее удовлетворение, но знайте, поступая таким образом, вы не сдвинетесь с места.

Преданный: Комментируя один из стихов «Бхагавад-гиты», Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж говорит, что преданные должны совершать то служение, которое им нравится и соответствует их природе и способностям.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Он прав, однако, как вы можете быть уверены в том, что вы верно определили вашу склонность к чему-либо?! Сердце всех начинающих преданных находится в *гунах* материальной

природы, поэтому они склонны ошибаться. Даже если выбранное вами занятие приносит вам какое-либо удовлетворение, это вовсе не означает, что вы не можете делать ничего другого. Каждый может заниматься различной деятельностью, поэтому самое лучшее – прийти к вайшнав и спросить: «Как мне действовать, чтобы вы были довольны мной?» Только вайшнав знает, что конкретно сейчас, на вашем уровне, является для вас наилучшим, и какое служение вам необходимо выполнять.

*шрейан сва-дхармо вигунах
пара-дхармат св-ануштхитат
сва-дхарме нидханах шрейах
пара-дхармо бхайавахах*

«Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше посвятить себя без остатка исполнению своих обязанностей, чем пытаться заниматься чуждой деятельностью, которая не согласована с *адхикарой*. Опасно не следовать этому указанию» («Бхагавад-гита», 3.35).

Понимание своего места и деятельности, которую нам нужно выполнять приходит к нам через *садху-сангу*.

Шрипад Б.Неми Махарадж: Допустим, преданный получил *харинаму* у гуру, который не является *премика-бхактой*. Затем этот гуру привёл его к *праная-бхакте*. Есть ли необходимость получить заново *дикша-мантры* от *уттама-вайшнава*, или же для духовного прогресса ученика достаточно *шикиши* от *праная-бхакты*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: *Шикиши* достаточно. *Шикша* полноценна, она даст всё, поэтому нет необходимости получать *мантры* снова.

Мадхава-прия Прабху: Наш Шрила Гурудев (Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж) говорил, что если гуру пал, например: стал *майявади*, или же он оскорбляет старших вайшнавов, имеет склонность к материальному накопительству, либо имеет пристрастие к близким взаимоотношениям с женщинами, то его нужно оставить и вновь получить *мантры* у подлинного вайшнава. Если же гуру не является падшим и не запрещает вам общаться с истинными вайшнавами, не стоит оставлять его, даже несмотря на то, что он может быть не самого высокого уровня*.

Преданная: Мы обусловлены мирскими *самскарами* из прошлых жизней, в нас множество недостатков, которые мешают нам духовно развиваться. Что с этим делать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Я снова и снова советую, если вы хотите, чтобы предыдущие впечатления не беспокоили вас, всегда

находитесь в обществе чистых преданных. В этом материальном мире люди страдают из-за того, что они переполнены материальными желаниями, но в общении с *шуддха-бхактами*, всё неблагоприятное, естественным образом покинет сердце. Поэтому не нужно слишком волноваться по поводу своих недостатков, прежде всего необходимо искать высочайшее общение. Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур говорил: «Чтобы преодолеть все препятствия, необходимо утвердиться в положении слуги подлинных слуг Господа».

*пратиштхаша-тару, джара-майа-мару,
на пела равана йуджхийа рагхава
вайшнави-пратиштха, та'те коро ништха,
таха на бхаджиле лобхибе раурава*

«Желание славы подобно миражу в пустыне иллюзорной материальной энергии. Равана жаждал занять место Господа Рамы, чтобы насладиться этим миражом, но был убит в сражении с Ним. Поэтому утвердись в положении слуги *шуддха-бхакт*, которое они по милости даровали тебе. Иначе тебя ждёт ад Раурава». (Бхаджан Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Душта-мана»).

По мере того как мы продвигаемся по этому пути, к нам помимо духовных благ начинают приходить материальные плоды в виде славы и почестей. Если вы думаете, что это и есть путь *бхакти*, то вы находитесь в чрезвычайно опасном положении и глубочайшем заблуждении. Поэтому необходимо всегда находиться в обществе истинных вайшнавов, которые научат вас, как усвоить эти истины. Когда, служа Господу, вы начинаете видеть, как к вам приходят материальные плоды, необходимо в любом случае продолжать своё служение и при этом оставить мысль, что вы — действующий и наслаждающийся. Всё, что мы имеем, приходит к нам от гуру и вайшнавов, они наделяют нас силой и способностями. Получая эти плоды, мы не должны использовать их для своих чувственных наслаждений. Нужно чувствовать и мыслить так: «Всё это пришло ко мне по милости *гуру-варги* для того, чтобы я использовал это в служении».

Гаура премананде!

.....

* «Если ваш *гуру* не служит своему *гурудеву*, не следует процессу, который тот ему дал, и его *гурудев* не доволен им — в этом случае можно отвергнуть такого учителя. Однако если *гуру* является *мадхьяма-адхикари*, если он искренен, предан полностью своему *гуру* и следует по его стопам, тогда он постепенно станет *уттама-адхикари*, и нам не следует отвергать его. Но что делать, если наш *гуру* несовершенен и не может рассеять все наши сомнения в сознании Кришны? Ему следует предложить *пранамы* и

спросить разрешения общаться с преданным *маха-бхагаватой*. Ученик может спросить: «Могу ли я пойти к Шриле Дживе Госвами?» – или: «Можно мне пойти к Шриле Рупе Госвами?» – или: «Можно мне пойти к возвышенному вайшнав (например, проповедующему ныне)?» Если *гуру* отвечает: «Нет, нельзя», – тогда оставьте такого *гуру*. Но если он говорит: «Конечно, можешь идти, и я тоже пойду», – тогда это достойный *гуру*» (Ш.Б.Нараяна Махарадж «Шри гуру сама моя жизнь», стр. 31).

«Если вы по незнанию выбрали *гуру*, который не может помочь вам, не осознавшего себя и всё ещё не отрешившегося от мирского, оставьте его и примите прибежище у истинного *гуру*, *сад-гуру*. Если ваш *гуру* – вайшнав, но не познал *шабда-брахман*, если он не обладает достаточным знанием *шастр*, но искренен, тогда, всё же встретив истинного *гуру*, вы можете спросить позволения у этого искреннего вайшнава: «Я хочу развивать моё *бхакти*, а потому – общаться с этим чистым преданным». Этот искренний вайшнав, ваш первый *гуру*, счастливо разрешит вам. Если он не разрешает вам идти, значит, он не *гуру* – можете смело отвергнуть его. Например, предположим, вы купили корову для того, чтобы доить её, но через какое-то время она совсем перестала давать молоко и уже никогда не начнёт снова. Если вы всё ещё хотите молока, вы приобретёте другую» (Ш.Б.Нараяна Махарадж. Лас-Вегас, 17 мая, 2009г.).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Враджа-вилас д., Ари Мардан д., Латика д.д.

От начальной ступени преданности до полного предания Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Фрагменты лекций

Парикрама по Навадвипе. 22 марта, 2016г. Дели

В самом начале мы не можем полностью предаться, поэтому нужно начинать с первых шагов предания, а затем следовать одной за другой остальным составляющим *бхакти* – *шраване*, *киртане*, *вишну-смаране* – пока человек не достигнет момента полного предания:

*шраванам киртанам вишнох
смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам
сакхйам атма-ниведанам*

*ити пумсарпита вишнау
бхактии чен нава-лакшана
крийета бхагаватй аддха
тан манйе 'дхитам уттамам*

«Слушать трансцендентное святое имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения. Тот, кто служит Кришне, применяя эти методы, и посвящает служению всю свою жизнь, — самый образованный человек, ибо он обрел полное знание» («Шримад-Бхагаватам», 7.5.23-24).

Арпита представляет начальную ступень предания, а слова *атма-ниведана* — полное предание. Начинать практиковать *бхакти* необходимо с первых ступеней. Если человек этого не сделал, то вся его дальнейшая практика *киртаны*, *шраваны* и других составляющих *бхакти* становится просто практикой составляющих *кармы*. Вот почему в Шри Навадвипа-дхаме *парикраму* следует начинать с Антар-двипы (каждый из девяти островов Навадвипы представляет одну из девяти составляющих *бхакти*, и Антар-двипа олицетворяет предание) и совершать *арпиту*, которая означает начальный уровень предания. Затем, завершая *парикраму*, когда человек прошёл все остальные составляющие *бхакти* (посетив остальные острова, представляющие *шравану*, *киртану*, *вишну-смарану* и т.д.), он приходит к *атма-ниведане*, полному преданию (что выражается возвращением преданных на Антар-двипу в конце *парикрамы*).

Парикраму нужно совершать под руководством *праная-бхакты*, а не независимо. В словах, усилиях и мыслях нужно придерживаться последовательности, указанной великими личностями, преданными Господа, и описанной в *шастрах*. Иначе она не принесёт пользы.

На уровне полного предания не остаётся никаких сомнений. Отношения (*самбандха*) достигают такой точки, что даже если преданный расстаётся с жизнью, он чувствует себя счастливым, отдавая эту жизнь Господу. Чтобы показать, как отношения развиваются от начального уровня предания до полного, приведем пример новобрачной. Живя вместе, возлюбленные совершают *шравану*, слушая о качествах друг друга. *Киртана*, — кого бы она ни встретила, они говорят: «У меня такой хороший муж, он так заботится обо мне, он делает то и это» — жена всегда прославляет своего мужа. Затем наступает памятование: где бы жена не была, она всегда помнит о своём

муже, не в силах забыть о нём. Таким образом, отношения мужа и жены становятся всё глубже и глубже. В конце концов, наступает момент, когда она из самой глубины своего сердца говорит: «Вот человек, которому я могу полностью довериться, с которым я хочу быть жизнь за жизнью, потому что он так замечательно заботится обо мне». Это можно сравнить с полным преданием, когда в сердце преданного не остаётся никаких сомнений.

.....

Обзор подготовлен: Лалита д.д. (ЕС).

Редакция сайта: Ари Мардан д., Ума д.д.

Отношения Господа с Его преданными
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж
Январь 2012 г. Пури

Мы должны служить Вишну, вайшнавам и всем преданным. Без служения вайшнавам вы не сможете приблизиться к Господу.

*йе ме бхакта-джанах партха
не ме бхакташ ча те джанах
мад-бхактанам ча йе бхактас,
те ме бхакта-тама матах*

«О Партха, называющие себя Моими преданными в действительности Мне не преданны, но преданные Моим преданным на самом деле преданны Мне» («Лагху-бхагаватамрита», 2.6).

Господь невидим для нас – Адхокшаджа. Его положение высочайшее, а наше – очень низкое. Как же вы сможете служить Ему? Вы можете взобраться к Нему шаг за шагом через служение вайшнавам и воспевание святого имени. Нет никаких различий между *намой* и *нами*.

Шрила Мадхавендра Пури воспевал святое имя Господа и поддерживал свою жизнь молоком. Он принимал только то, что ему приносили местные жители. Если же никто ничего ему не предлагал, то он постился. О нём писал Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, глава 4). Однажды он сидел под деревом на Говардхане и совершал свой *бхаджан*, на заходе солнца к нему пришёл мальчик с полным горшком молока и предложил его Мадхавендре Пури. Он спросил этого прекрасного ребёнка: «Кто сказал тебе принести молоко?» Тогда мальчик ответил: «Я даю каждому всё, в чём он нуждается. Тем, кто принимает варёную пищу, я дал бы её, а тем, кто вкушает фрукты, я бы принёс фруктов. Ты же питаешься только молоком, поэтому я принёс тебе целый горшок молока. Пожалуйста,

выпей его, а позже я приду снова и заберу горшочек». Мадхавендра Пурипад продолжал воспевать святое имя Бхагавана, а сам ждал этого очаровательного мальчика, но Тот почему-то не пришёл. Спустя какое-то время мальчик явился ему во сне и сказал: «Моё имя Гопал, Моё Божество было установлено Валлабхой. *Пуджари* оставил Меня в джунглях, спасаясь от мусульман. С того самого дня Я сильно страдаю от жары, дождя и холода. Я жду, когда ты придёшь и освободишь Меня».

Мадхавендра Пури пошёл в деревню и стал умолять о помощи местных жителей, хотя никогда ничего ни у кого не просил. Он рассказал им, что в джунглях находится спрятанное Божество, которое нужно спасти. Жители помогли ему пробраться в джунгли, вырубая заросли, а затем откопали и высвободили *мурти* Гопала. Мадхавендра Пури поставил Божество Кришны, оперев на камни с трёх сторон, но даже так Оно не могло устоять. Как же это возможно, что тот же самый Гопал приходит на собственных ногах, чтобы напоить святого Мадхавендру Пури молоком, а теперь не может стоять даже с опорой?! *Виграха* всегда полностью зависит от Своих преданных. *Мурти* будет омыто, только если преданный позаботится об омовении. Оно будет сыто, только если Его покормят, и будет одето, если только вайшнав Его оденет.

Мадхавендра Пури служил Гопалу два года и готовил для Него различные блюда: *рис, роти, ладду, кари* и другие. Каждый день он устраивал *аннукут**. *Аннукут* - целая гора очень вкусного *прасада*. Мадхавендра Пури собрал десять тысяч коров для того, чтобы служить Гопалу.

Спустя некоторое время, Гопал вновь явился возвышенному Мадхавендре Пури во сне и сказал: «Я так страдаю от жары, пожалуйста, принеси Мне *сандаловую пасту* и разотри Моё тело. Я хочу, чтобы это сделал ты и никто другой. Немедленно Мадхавендра Пури покинул Говардхан. Он пришёл в храм Шри Гопинатхи в Ремуну и спросил *пуджари*: «Что за *бхогу* вы готовите для Гопинатхи?» *Пуджари* ответил: «Это *амрита-кели кхир* – особое подношение для Гопинатхи. Я готовлю двенадцать горшочков и предлагаю каждый день». Мадхавендра Пури подумал: «Как хорошо бы было, если бы я получил хотя бы один горшочек и попробовал, чтобы самому предлагать подобный *кхир* Гопалу». Ночью Гопинатха позвал *пуджари* и сказал, что оставил один горшочек *кхира* для *санняси*, которого зовут Мадхавендра Пури. Утром Мадхавендра получил от служителей Божества этот *кхир*, почтил его, а горшочек сохранил, потому что Сам Гопинатха прикасался к нему. Затем он отправился в Джаганнатха Пури, там он собрал сандал и деньги для служения Гопалу и понёс всё собранное к Говардхану.

На обратном пути Мадхавендра Пури вновь остановился в Ремуне и заснул. Во сне к нему пришёл Гопал и сказал: «Всё, что ты несёшь Мне ты можешь предложить здесь. Я и Гопинатха – едины. Тебе вовсе необязательно нести сандаловую пасту во Вриндаван, Я приму твоё подношение здесь». Некоторое время Мадхавендра Пури оставался в этом храме Гопинатхи, а затем покинул мир. Его *самадхи* находится в Ремуне, где он служил Гопинатхе двадцать один день, поэтому *чандана-ятра* празднуется двадцать один день.

Можете ли вы представить, чтобы Гопинатха стал воришкой?! Он украл *кхир*. Возможно ли это!? Вы должны верить, что Господь крадёт *кхир* для Своего *бхакты* (преданного). Люди называют Гопинатху *кхира-чора* (воришка *кхира*).

Шрила Махарадж, смеясь, спрашивает сидящую рядом преданную: «Была бы ты довольна, если бы тебя обзывали воришкой? А вот Господь очень счастлив, потому что Он крал для Своего преданного. Ради Своего *бхакты* Господь может стать даже разбойником!»

Однажды преданный из Южной Индии, Тирумангай, пришёл в разрушенный храм, который находился в джунглях. Он очень огорчился от того, в каком состоянии находится брошенный храм, и стал возносить молитвы Господу: «О мой Господин, я такой неудачливый. Чем я могу служить Тебе? Ты обладаешь всеми шестью достоинствами, но сейчас Твой дом находится в таком плачевном положении, что моё сердце разрывается на части!» В ответ на эту молитву Господь послал Тирумангаю четырёх учеников, обладающих мистическими совершенствами. Тогда с помощью *сидх* они украли очень много денег, на которые восстановили храм и возвели семь стен, оберегающих его. Теперь Божества были полностью защищены. Ни тигр, ни лев, ни другое животное не могли войти в храм. Сейчас этот храм в окружности занимает три километра, там есть даже собственное руководство. Позволительно ли преданным красть? Если Господь крадёт для Своего преданного, то и преданный тоже может украсть для Своего Господа, если у него нет иных побуждений, кроме желания служить Бхагавану. Именно поэтому настоящие *бхакты* очень близки Всевышнему. Он Сам говорит об этом:

*садхаво хридайам махйам
садхунам хридайам тв ахам
мад-анйат те на джанати
нахам тебхйо манаг апи*

«Я живу в сердцах чистых преданных, а они в Моём сердце. Мои преданные не знают никого кроме меня, а Я не знаю никого, кроме них» («Шримад-Бхагаватам», 9.4.68).

Есть и другой пример. Однажды преданный родился в семье очень низкой касты. Из-за своего низкого рождения его даже не впускали в храм. Через двери храма он увидел вину (струнный музыкальный инструмент) и упал без сознания. Тем временем *пуджари* этого храма отправился на реку Кавери набрать воды для служения Божествам. *Пуджари* увидел этого преданного, лежащего у него на пути и, чтобы освободить проход, кинул в него маленьким камушком. Преданный очнулся от этого, очень смиренно извинился перед *пуджари* за то, что преградил дорогу и ушёл. *Пуджари* наполнил горшок водой и вернулся. Когда же он подошёл к храму, двери оказались закрытыми. *Пуджари* был несказанно удивлён! Кто же закрыл дверь, ведь внутри никого не было? Он услышал голос Божества этого храма, он сказал, что не хочет открывать двери, так как *пуджари* бросил камнем в Его чистого преданного.

В «Чайтанья-Бхагавате» (Антья, 5) описывается, как разбойники, пытавшиеся ограбить Господа Нитьянанду, молятся Ему: «Если упавший человек хочет подняться, ему нужно опереться о землю, которая стала причиной его падения. Точно так же тот, кто совершил оскорбления в Твой адрес, должен медитировать на Тебя и просить Тебя о милости. Только тогда он может освободиться от своих грехов и страданий». Подобным образом, если мы оскорбляем преданного, мы можем подняться только по милости этого преданного». Божество сказал, что откроет дверь, только если *пуджари* совершит четыре круга *парикрамы* вокруг Него, взяв этого преданного на свои плечи. Божество попросило открыть двери для этого преданного, таким образом провозгласив его славу.

Преданные: Шрила Махарадж, пожалуйста, дайте наставления для преданных, которые сегодня здесь собрались.

Шрила Б.В. Махарадж: Сегодня *экадаши*, поэтому совершайте *хари-киртан*. Это не я вам советую, это наставление Шри Чайтаньи Махапрабху:

кришна-притйе бхога-тйага, кришна-тиртхе васа

йаван-нирваха-пратиграха, экадашй-упаваса

«Следует всегда быть готовым отказаться от всего ради удовлетворения Кришны и принимать все, что доставляет удовольствие Кришне. Живите там, где находится Кришна или в храме Кришны. Довольствуйтесь таким количеством пищи и материальных вещей, которое необходимо, чтобы душа не рассталась с телом. Поститесь на *экадаши*» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.116).

*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира шраддхайа севана*

«Общайтесь с преданными, пойте святое имя Господа, слушайте "Шримад-Бхагаватам", живите в святых местах и поклоняйтесь Божеству с верой и благоговением» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.128).

Когда мы только постимся, это не *упавас*. *Упавас* значит находиться очень близко к Господу**. Этого можно достичь, повторяя Его святое имя. *Нама виграха абхеда* - *сварупа* Божества неотличима от Его имени. Мадхавендра Пури только воспевал святое имя и Гопал Сам явился перед ним, принеся ему молоко. Божество, Его *сварупа* и Его имя неотличимы друг от друга. Поэтому совершайте *хари-киртан* насколько это возможно для вас. В *шастрах* также говорится, что мы совершаем очень много грехов, даже этого не желая. Просто вскипятив воду, мы убиваем множество живых существ. Преданный не может совершить греха. Как же это возможно? Понимаете? Нет, вы не можете понять. (Улыбается, смотря на переданных) Хануман сжёг Ланку, убив *браманов*, детей и женщин, коров и лошадей. Разве он не совершил грех? Грех даже не коснулся его, так как он делал это для удовлетворения Господа. Другой пример – Индра. Он совершал такие пышные подношения Господу, но при этом понёс наказание за убийство демона Вритрасуры. Хануман убил многих и не пострадал. Почему? Потому что Индра думал о собственном благополучии, а Хануман делал всё для блага Рамачандры.

Если доктор разрежет ваш живот, это принесёт вам много боли, но вы ещё будете должны заплатить ему за операцию, так как она была необходима для вашей дальнейшей благополучной жизни. Если же разбойник попытается распороть вам живот, то будет за это наказан, даже если вы не умрёте. Таким же образом, если вы совершаете *хари-киртан* для удовлетворения Господа, Он не накажет вас, даже если вы будете вынуждены убивать какие-то живые существа.

.....

* Фестиваль, при котором предлагают Божеству *анну*, злаки и блюда, приготовленные из них.

** *Упа* – рядом, в непосредственной близости, внизу. *Васа* – жить, пребывать, быть.

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Парикрама ради обретения бхакти совершается с праная-бхактой
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика, октябрь 2013 г. Чандигарх

Вопрос: Сейчас во время *парикрамы* происходит много беспокойств, не могли бы вы помочь нам разобраться в этом, каково должно быть наше отношение к *парикраме*?

Шрила Б.В. Бхарати Махарадж: Вы должны всегда помнить, что *парикрама* – это не физическое действие. История про Амбаришу Махараджа, приведённая в «Шримад-Бхагаватам» объясняет, что мы должны служить Бхагавану всеми чувствами. Совершая *парикраму*, мы обретаем такую возможность. Мы должны ходить на *парикраму* и служить Господу всеми чувствами, как это делал Амбариша Махарадж. Мы должны идти в те места, где Бхагаван и Его преданные совершают свои *лилы*. Шрила Бхактивинода Тхакур в *бхаджане* «Шуддха-бхаката», говорит (стих 3):

*гоура амара, дже-саба стхане,
королю бхрамана ранге
се-саба стхане, хорибо ами,
пранайи-бхаката-санге*

«Я пойду в святые места, которых коснулись лотосные стопы Гауранги, только с *праная-бхактой*».

Таким образом, мы должны услышать об этом месте от *праная-бхакты*, только через него можно увидеть, где Господь и Его преданные совершали свои *лилы*, и сохранить это в своём сердце. Бхактивинода Тхакур говорит, что он пойдёт в святые места только с тем, у кого есть *праная*, для кого Господь и его преданные являются жизнью и душой. Если есть такой *праная-бхакта*, тогда вместе с ним мы должны идти в места, где Господь совершал Свои *лилы*.

Если в духовном сообществе происходят какие-то беспокойства, самое лучшее для нас – сосредоточиться на своих делах, своих обязанностях. Мы должны помнить, какова наша истинная цель. Когда мы идём в места паломничества, мы должны понимать, что эти места могут переместиться в наше сердце и наше сознание только через *праная-бхакту*, только через него мы можем почувствовать истинную любовь и истинное счастье. Все духовные реализации могут перейти к нам только из сердца *праная-бхакты*.

Когда мы совершали *парикраму* в шестьдесят шестом году, Гуру Махарадж в храме Ади-Кешавы пел *киртан*, выражающий глубокое чувство разлуки: «Когда же удача придёт ко мне? Когда же я смогу найти Кришну?» В это время большая часть людей прибыла из Ассама, поэтому они не

понимали значения этого *киртана*, но все они плакали. Даже я, когда услышал *киртан* Гуру Махараджа, начал танцевать, хотя никогда не танцевал, но в тот момент я был неспособен контролировать себя. Позже одна женщина попросила Хришикешу Махараджа объяснить значение *киртана*. Когда она выслушала объяснение, то сказала: «Сейчас я понимаю слова, которые были в *киртане*, но то настроение, те *бхавы*, которые заставили нас плакать, уже не проявляются в моём сердце». Махарадж спросил её: «Если ты не понимала значения *киртана*, тогда что заставило тебя плакать?» Она ответила: «Я не могу вам сказать, что-то совершенно необъяснимое заставило меня плакать».

Тот, кто имеет в своём сердце огромное чувство разлуки и любовь к Господу, тот, кто хочет видеть Его каждое мгновение и страдает от того, что не имеет возможности общаться с Ним, только такая личность может своим огнём разлуки растопить наше каменное сердце. Если нет такой личности, то куда бы мы ни пошли, с кем бы мы ни пошли, процесс не будет работать в полной степени.

Если сын умрёт, то мать будет чувствовать огромную боль разлуки. Все, кто будет видеть её в этот момент и слышать её, также начнут плакать, думая о том, как бы им было тяжело, если бы они также потеряли своего ребёнка. Чувства страдающей матери отразятся в их сердцах. Если у семьи нет ребёнка, а они плачут, реально ли их чувство? Нет, это просто подражание, их чувства не истинны. Когда мы смотрим спектакль или фильм, актёры могут передать нам некоторые чувства, но это не истинные чувства, они не постоянные, это просто игра. Подобным образом те, в чьём сердце не живёт *праная*, могут пересказывать славу святых мест, но мы не сможем получить от них полноценного духовного блага, даже если их пересказ будет нам очень нравиться. Истинное, вечное благо мы сможем получить только совершая *парикраму* с *праная-бхактой*, иначе мы получим только некоторую часть *сукрити* или очищение от грехов. До тех пор, пока мы не будем совершать *парикраму* с *праная-бхактой*, мы не сможем получить полноценного *бхакти* от совершения *парикрамы*.

Я ходил на *парикраму* с великими учениками Шрилы Прабхупады и, даже не смотря на то, что мы физически в течение дня много работали и очень уставали, их *хари-катха* была столь могущественна, что давала большую силу, огромное счастье и блаженство. Когда мы ходили на истинную *парикраму* с *праная-бхактой* мы не отвлекались на беспокойства, так как мы постоянно слушали, повторяли и совершали различную *севу*, поэтому у нас просто не было времени думать и обсуждать то, что происходит вокруг. Если мы хотим совершать *парикраму* для того, чтобы

получить *шуддха-бхакти*, мы должны делать это с *праная-бхактой*, тогда эта *парикрама* будет являться настоящим служением Господу и Его преданным.

Когда вместе со Шрилой Бхакти Прамодом Пури Махараджем мы совершали *говардхана-парикраму* и пришли на Говинда-кунду, Шрила Пури Махарадж начал читать стихи из «Чайтанья-чаритамриты» о Мадхавендре Пури, так как это место связано с ним. Все, кто был рядом, слушали с огромным вниманием и многие плакали. Несмотря на то, что было уже поздно, никто не думал ни о еде, ни о воде, все были поглощены *харикатхой*. Только тот, кто способен понять, кто такой *праная-бхакта*, сможет совершать подлинную *парикраму*.

.....
Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Письмо Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа членам Джи-Би-Си Шри Чайтанья Гаудия Матха

Триданди Свами Шриману Бхакти Саурабха Ачарье Махараджу
секретарю Шри Чайтанья Гаудия Матха

Тема: ответ на письмо от 07.01.2016 г.

Примите мои *дандават-пранамы*. Из письма, полученного от Джи-Би-Си 22.01.2016г., мне стало понятно, что члены этого общества считают, что, давая *харинама*- и *дикша*-инициации, я совершаю оскорбление президента-*ачарьи* нашего Матха, поэтому мои действия были сурово осуждены. Однако, к сожалению, руководители Джи-Би-Си не попытались узнать, почему, находясь в преклонном возрасте, я начал это делать. Вместо того чтобы разобраться в сложившейся ситуации, был издан приказ, согласно которому я должен немедленно прекратить давать инициации и не совершать подобного в будущем. Но всё же мне бы хотелось выразить своё мнение в отношении ныне существующего процесса посвящения в *харинаму* и *дикшу* через кассетную запись, происходящего сейчас в нашем Матхе под руководством Джи-Би-Си.

Такой метод не является авторитетным и не даст благо никому. Прежде коротко, но очень ясно я говорил об этом Шри Бхакти Вичару Вишну Махараджу по телефону. С того времени я не получил никакого ответа относительно этого вопроса. Возможно, моё послание не было должным образом доставлено Вам и другим членам Джи-Би-Си. Многие преданные

неоднократно просили меня высказать своё мнение о происходящей в нашем Матхе системе инициаций. Поэтому сейчас я чувствую созревшую необходимость и большую ответственность выразить отношение к этому вопросу. Вникнув в суть проблемы, я хочу ясно, недвусмысленно представить моё мнение, чтобы в дальнейшем исключить любые недопонимания и кривотолки как со стороны членов Джи-Би-Си, так и со стороны других преданных. Также в этом письме я приведу причины и последовательность событий, которые постепенно подвели меня к решению начать давать *харинаму* и *дикишу*. Таким образом, отвечу не только на ваше письмо, но и на вопросы других искренне вопрошающих, чтобы не объяснять каждому в отдельности.

Один западный преданный, получив общение с учениками Пуджъяпада Нараяны Махараджа, вскоре после его ухода, стал целеустремлённо искать связи с чистым преданным, желая получить *харинаму*. Так или иначе, он встретился со мной и, разлив в меня веру, выразил своё желание получить *харинаму* от меня. Я посоветовал ему инициироваться у президента-*ачарьи* нашего Матха. По моему совету, чтобы получить *харинаму*, этот преданный приехал из Вриндавана в Калькутту, но ему так и не удалось получить посвящение.

Мои *севаки* Дамодар Махарадж и Мадхава-прия Прабху неоднократно просили Прасада Прабху и других *севаков* Пуджапада Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа организовать *харинама*-инициацию для этого преданного. Но их просьбы остались без ответа. Тогда я лично позвал Прасада Прабху к себе в комнату и сказал: «Я коснулся чёток этого преданного, чтобы поддержать его вдохновение. Но это не должно расцениваться как инициация в *харинаму*. Все *севаки* твоего Гуру Махараджа неоднократно говорили Дамодар Махараджу и Мадхава-прии Прабху, что считают этого преданного моим учеником. Но их мнение ошибочно. Я только прикоснулся к его *мале*, не более того. Поэтому прошу тебя доверять мне и рекомендовать этого преданного для получения *харинамы* от *ачарьи* нашего Матха». Но вместо того, чтобы передать моё послание прямым текстом, *севаки* опять вставили своё мнение между строк, сказав Шриле Бхакти Валлабхе Тиртхе Махараджу следующее: «Бхарати Махарадж уже коснулся чёток этого преданного, дадите ли вы ему *харинама*-инициацию снова?» В ответ на эту неверно представленную просьбу Пуджъяпад Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж ответил: «Нет! Нет! Бхарати Махарадж – очень квалифицированная личность и, так же как и я, *брахман*. Поэтому мне нет необходимости снова давать *харинаму* этому преданному». *Севаки* Пуджъяпада Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа передали эти слова

желавшему получить посвящение, а меня об этом информировали другие *матхаваси*. Этот преданный неоднократно приезжал в Калькутту и Майяпур из Вриндавана, снова и снова пробуя получить *харинаму*, но все его попытки были тщетны. Я пытался вдохновить его принять прибежище там, где его примут с любовью. Но он сказал, что для него трудно пойти куда-то ещё, потому что он отдал своё сердце мне. Происходящее наполнило меня огромной болью и заставило глубоко задуматься над тем, как помочь преданным, которые развили в меня некую веру, установить подлинную духовную связь с моим Гуру Махараджем.

Следующая история про преданную из России. Чтобы собрать необходимую сумму для приезда в Индию и получить *харинаму* от чистого преданного, она продала свой дом. Однако, находясь в Индии, она узнала, что сможет получить *харинаму* только через аудиозапись и только в определённые даты. Срок её визы заканчивался раньше, чем ближайшая дата инициации. Она пыталась донести, что её финансовое положение нестабильно, поэтому она не знает, когда снова сможет приехать в Индию. Но на все просьбы ей отвечали, что даты посвящений фиксированы, и она может делать всё что угодно, но менять расписание ради одного человека они не станут. Горько плача, эта преданная пришла ко мне и рассказала о своей трагедии. Снова и снова она умоляла меня, чтобы я принял её в ученицы. Видя её плачевное состояние, я понимал, какую сильную боль она испытывает. Это очень расстроило меня. Внутри я извинялся перед ней за то, что существующая в нашем Матхе система не учитывает чувства других людей, находящихся в столь непростых обстоятельствах.

Когда члены Джи-Би-Си решили начать давать *дикша-мантры*, используя кассетную запись, меня посетил Бхакти Вибуддха Муни Махарадж и сообщил о принятом решении. Он не спрашивал меня о совете либо одобрении, а просто поделился новостями. Поскольку ни один из членов Джи-Би-Си не решился прийти ко мне и сообщить об этом, я пришёл к выводу, что, очевидно, руководящий совет не заинтересован в обсуждении этого вопроса со мной. Им не нужны никакие мои советы. Поэтому относительно этой темы я сохранял полное молчание.

Позже многие преданные из Калькутты, Дели, Чандигарха, Бангалора, Манса, Джаландхара и других городов Индии, а так же западных стран неоднократно подходили ко мне и спрашивали, является ли такой способ получения *дикша-мантры* авторитетным? Однако я предпочитал отмалчиваться. Чтобы узнать моё личное мнение один преданный, который получил *харинаму* от Шрилы Пуджъяпада Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа, прислал мне письмо с подобными вопросами (при желании вы

также можете с ним ознакомиться). Я ответил ему, что лучше проконсультироваться с теми, кто начал и продолжает процесс таких инициаций.

Затем этот преданный рассказал мне, что обсудил этот вопрос с преданными, организующими посвящение в *дикишу*, но всё же остался неудовлетворён их неубедительными ответами. Многие преданные один за другим выражали свои сомнения в правильности существующей системы и искренне просили меня дать разъяснения на основе вайшнавской *сиддханты* и подлинных философских принципов. В конце концов, у меня не оставалось выбора, и я открыто сказал своё непредвзятое мнение и моё понимание этого вопроса, опираясь на учения *садху*, *шаштр* и *шри гуру*.

Многие преданные, выразившие свою веру в меня, искренне вопрошали о том, как им обрести истинную связь с нашей *парампарой*. Как им быть, если нынешний *ачарья* физически не даёт *харинаму* и *дикишу*, и я тоже этого не делаю. Всё это побудило меня к тому, чтобы начать глубоко размышлять. В чём мой долг слуги по отношению к моему Гурудеву, членам Джи-Би-Си, (которые не желают слушать мои советы и принимать мои слова) и искренним преданным, ищущим у меня прибежище? Все эти мысли вертелись в моей голове, и я обдумывал их на протяжении многих месяцев. Ниже я опишу наиболее значимые размышления, которые подвели меня к принятию решения начать давать *харинаму* и *дикишу*:

1. Шри Мадхавендра Пурипад дал клятву, что для поддержания себя он будет принимать только молоко, которое люди принесут ему сами, без его просьбы. Однако чтобы удовлетворить Господа и послужить Ему, Шри Мадхавендра Пури нарушил свой обет и принял *амрита-кели кхир*. Подобным образом, желая всегда служить моему Гурудеву и выполнять его наставление, согласно которому в Чайтанья Гаудия Матхе должен быть только один *ачарья* в лице Пуджяпада Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа, я поклялся никогда не принимать учеников. Однако в сложившихся обстоятельствах мне приходится нарушить мою клятву исключительно ради служения моему Гуру Махараджу и Шри Чайтанья Гаудия Матху.

2. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал Шриле Прабхупаде никогда не открывать *матхов*, а Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж велел ему никогда не посещать Калькутту и никого не инициировать. Внешне может казаться, что Шрила Прабхупада нарушил их наставления, но, в действительности, он понял истинный, внутренний смысл этих слов. Сейчас я так же чувствую, что настало время действовать согласно глубинному смыслу наставлений моего Гуру Махараджа.

3. Мой Гурудев — Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, а также Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж и многие другие великие ученики Шрилы (Сарасвати) Прабхупады начали давать *харинама*- и *дикиша*-посвящения без прямого указания на то Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Ими руководило лишь одно желание — служить Шриле Прабхупаде. Сейчас ради служения моему Гуру Махараджу я обязан последовать их примеру.

В таком преклонном возрасте у меня нет никаких других причин жаждать учеников, кроме одной — боли, что чувствует женщина при родах (*прасава пид*а), тревожно молясь о благополучии новорождённого. В то же самое время я чувствую себя совсем неквалифицированным для этой задачи. Это риск, который, возможно, отправит меня в ад. Но сейчас я думаю исключительно о служении Гурудеву, поддержании репутации вайшнавского сообщества, величии нашей *сампрадаи* и служении преданным, которые снова и снова просят меня дать им *харинаму* и *дикишу*. Таким образом, я решил взять на себя эту нелёгкую, но чрезвычайно важную задачу и начать давать инициации всем искренним душам и теперь уже буду продолжать это делать.

Члены Джи-Би-Си расценили мой поступок как оскорбление. Однако для того, чтобы лучше понять вашу точку зрения, я был бы очень признателен, если бы вы ответили на ряд моих вопросов. Я представлю их ниже.

1. Ссылаясь на случай, когда я якобы дал *харинаму* западному преданному, Джи-Би-Си расценило эти действия как оскорбления президенту-*ачарье* нашего Матха. Однако когда это произошло, Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж находился во внешнем состоянии сознания, но при этом не дал ни малейшего намёка на то, что он обиделся на мои действия или считает их оскорбительными, и его ответ в присутствии *севаков* подтверждает это. Тогда ни он, ни его *севаки* не стали поднимать этот вопрос на обсуждение Джи-Би-Си. У Шрилы Махараджа не возникло даже намерения сделать мне замечание или исправить меня. Поэтому члены Джи-Би-Си не были осведомлены об этом до тех пор, пока мы сами не рассказали об этом случае.

Сейчас же, когда *ачарья* нашего Матха физически неактивен и не может ничего сказать, члены Джи-Би-Си заключили, что мои действия являются грубым правонарушением и оскорблением президента-*ачарьи* (Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа) и *ачарьи*-основателя (Гуру Махараджа). Не кажется ли вам, что есть разница между мнением *ачарьи* нашего Матха и

председателями руководящего совета? Уверены ли вы, что Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж одобрил бы действия руководящего совета и то уведомление, которое вы направили мне с приказом прекратить инициировать, даже не стараясь понять мои мотивы – что побудило меня это делать, а также – почему я не согласен с ныне существующей системой предоставления *харинамы* и *дикиши*?

2. В 2010 году, во время Навадвипа-дхама-парикрамы Пуджяпад Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж принял решение смиренно оставить должность *ачарьи*, и Джи-Би-Си приняло его решение. В то время его здоровье было лучше, поэтому он мог открыто заявить перед сотнями собравшихся преданных, что, уходя в отставку, он не видит ни одного подходящего кандидата в Матхе занять положение *ачарьи* из всех членов Джи-Би-Си. Позже, под давлением протестов многих преданных, члены Джи-Би-Си повторно назначили Пуджяпада Бхакти Валлабху Тиртху Махараджу *ачарьей* Матха.

3. Вскоре после этого Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Госвами Махарадж проявил *лилу* тяжёлой болезни, и даже ребёнку стало очевидно, что он больше неспособен давать *харинаму* и *дикишу*. Однако члены Джи-Би-Си не захотели признать этого и объявить о том, что нынешний *ачарья* больше не может инициировать. Возможно, боясь новых протестов со стороны преданных, руководство Матха сообщило, что Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж всё ещё «годен», чтобы давать *харинаму* и *дикишу*, несмотря на то, что к тому времени он уже был физически неактивен и совсем не разговаривал. Так был введён процесс инициации через кассетную запись.

Разве управляющий орган Матха в двух выше описанных случаях не нарушил правил и регламента, составленного *ачарьей*-основателем? Разве это не ложное понимание и толкование имеющихся в Матхе правил, а также нарушение их? Я поражён, наблюдая происходящее. Мне интересно, сотрудничают ли с вами *севаки* Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Махараджа, или они действуют отдельно? Такие поступки являются нерациональными, противоречат правилам и являются серьёзной угрозой для фундаментальной этики и основ нашего института. Не смущает ли вас, что весь мир наблюдает за этим?

4. Существуют ли в изначальном уставе Шри Чайтанья Гаудия Матха письменные утверждения об авторитетности посвящения в *харинаму* и *дикишу* через кассетную запись во время болезни существующего *ачарьи*?

5. Давал ли такие наставления президент-*ачарья* или основатель нашего Матха? Есть ли в подлинных вайшнавских писаниях упоминание

такого способа посвящения в *харинаму* и *дикишу*, или принятие такового кем-то из истинных *ачарьев* прошлого?

6. Разве допускается применять аудиозапись *дикиша-мантры* для посвящений? Кто это правило принял? Знал ли Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж, что *мантры* записывались для этой цели? Дал ли он на это своё согласие?

7. Кто изначально предложил такую систему посвящения в *харинаму* и *дикишу*? Является ли эта личность авторитетной?

8. Прежде, когда Пуджяпад Шрила Бхакти Валлабха Тиртха Махарадж был физически активен, он неоднократно выражал своё желание прекратить давать *дикиша-мантры*. Но теперь, когда он являет *лилу* полного безмолвия и полностью погружён в глубоко-внутреннее настроение, члены Джи-Би-Си начали давать посвящение от его имени. Как же возможно признать, что он сам даёт *дикиша-мантры*, если это противоречит его желаниям?

9. Разве *дикиша* не должна даваться через *гуру-мукха*, лотосные уста *шри гуру*, а не через кассетную запись?

10. Как на ваш взгляд должны правильно трактоваться слова Шрилы Нароттамы даса Тхакура: *гуру мукха падма вакйа*. Справедливо ли это утверждение, когда *харинама* и *дикиша* даётся через кассету?

11. Кто является учителем для ученика в таком процессе посвящения? Тот, чей голос играет на кассетной записи? Тот, кто даёт лист бумаги с *мантрами*? Или тот, кто проводит *ягью*?

12. Понимая, что *шри гуру*, вайшнав и Бхагаван являются свидетелями всего происходящего, есть кто-нибудь среди вас, кто готов принять такой процесс как настоящий и подлинный? Если да, то не кажется ли вам, что это похоже на идеологию сикхизма, в которой после ухода десятого гуру лидеры этой традиции приняли решение, что нет необходимости в ныне живущем гуру, и что духовным учителем следует считать «Шри Гуру Грандха Сахиб».

13. В продолжение к 11 вопросу, планируете ли вы и в дальнейшем давать *харинаму* и *дикишу* через кассетную запись будущим поколениям?

14. Если вы скажете «нет», следовательно, позже вам придётся признать такую систему неавторитетной и недействительной.

15. Вы утверждаете, что следуете этому процессу, так как президент-*ачарья* по-прежнему физически присутствует в этом мире. Разве не установлен тот факт, что *нама*, *виграха* и *сварупа* неотличны друг от друга? Следовательно, *шри гуру* так же присутствует в форме своей *виграхи*, то есть портрете или Божестве. Так почему бы в таком случае не оставить такую

систему инициаций в силе даже после ухода Шрилы Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа?

16. Джи-Би-Си после ухода нынешнего президента-*ачарьи* выберет нового, не так ли? Если да, то зачем? Ведь истинный *ачарья* всегда присутствует в форме *виграхи* (в таком случае уже не будет необходимости кого-либо выбирать в качестве президента-*ачарьи*).

17. *Йади хайа рагоддеша, тахан хайе авеша, сахаджа васту на йайа ликхана* — «Если же я пойду на поводу у чьих-либо симпатий или антипатий, то отклонюсь от истины» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.86) Следует ли Джи-Би-Си этому принципу?

18. Согласны ли вы, что процесс посвящения — дело огромной важности и ответственности как для гуру, так и для ученика, или Джи-Би-Си думает, что это детская игра?

19. Шрила Прабхупада говорил, что ненадлежащая инициация не более чем дуновение воздуха в уши ученика (*кане фу*). Согласно моему пониманию, те посвящения, которые даёт вы через кассетную запись, нельзя назвать даже «*кане фу*». Какого мнения Джи-Би-Си на этот счёт?

20. Разве не являются ваши действия поверхностными и необоснованными?

21. Не оскорбительно ли считать *ачарью* обычной, нетрансцендентной личностью? [пользуясь тем, что он являет *лилу* безмолвия].

22. Не является ли практика такой философии выражением афоризма: «Один слепец ведёт другого слепца, оба в яму упадут»?

23. Не боитесь ли вы, что этот неавторитетный процесс станет применяться будущими поколениями, которые последуют вашему примеру? Поэтому разве не являются подобные действия Джи-Би-Си крайне разрушительными?

24. Если посвящение в *харинаму* и *дикшу* будет осуществляться таким образом, не опасаетесь ли вы, что это будет просто высмеиваться в других школах (*сангах*) вайшнавизма? Организация таких инициаций показывает, что члены Джи-Би-Си не обладают достаточной глубиной и серьёзностью духовных реализаций. Не волнует ли вас, что это поставит чёрное пятно на авторитете Джи-Би-Си Чайтанья Гаудия Матха?

25. Для чего было нужно внедрение такой системы инициации? Не руководят ли членами Джи-Би-Си корыстные цели? Вы пытаетесь сохранить невинных людей верными себе или сделать на них бизнес?

26. Заучивание наизусть нескольких или даже всех стихов *шаштр* и декламирование их подобно жонглированию научными знаниями, оно не даёт оснований менять духовные стандарты и устанавливать новые. Неправильно

просто кого-то обвинять в оскорблениях и игнорировать, не дав ему возможности выразить своё мнение. Пользуясь такой тактикой, невозможно вершить правосудие, не так ли?

27. Не является ли огромным риском (в духовной жизни) противоречить *сиддханте шри гуру*, вайшнавов и *шаштр* ради удовлетворения чувств лишь небольшой группы людей, обретения некой материальной выгоды и мирских почестей?

28. Обязанностью руководящего органа любой духовной организации является обеспечение помощи людям в духовном просветлении, а не стягивание их на путь тьмы. Готовы ли Джи-Би-Си взять на себя ответственность за нарушение (*утпада*) вайшнавских принципов, вводя неавторитетный процесс духовного посвящения?

29. Вы предупредили меня, чтобы я впредь больше не нарушал правила и предписания, установленные *ачарьей*-основателем. А что вы посоветуете делать тем, кто хотел бы пожаловаться на действия Джи-Би-Си, которое само нарушает правила и предписания Матха, тем самым навлекая на себя дурную славу?

30. *Йах шаштра-видхим утсриджйа вартате кама-каратах на са сиддхим аванноти на сукхам на парам гатим* — «Тот, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигает ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели» («Бхагавад-гита», 16.23). Как применить наставление выше упомянутого стиха в созданной вами ситуации, если отбросить в сторону все спекуляции и ментальные измышления?

31. А теперь ответ на возможные сомнения в том, что мои действия являлись неповиновением подлинным авторитетам. Можете ли вы упомянуть имя хотя бы одного человека, которому я дал *харинаму* или *дикишу* в то время, когда нынешний президент-*ачарья* был физически здоров и сам давал инициации?

32. Для того чтобы дать подлинное духовное благо Шри Парикшиту Махараджу, Шукадева Госвами был вынужден прославить себя следующими словами: *париништхитах апи наиргунйа*. Следуя по его стопам, я так же вынужден констатировать то, что я служу Матху и в особенности моему высокочтимому *Гурупада-надме* более чем 62 года и являюсь одним из физически присутствующих на этой планете учредителей и попечителей этого общества, поэтому у меня тоже есть перед ним обязанности. Разве я могу закрыть глаза, рот и уши, смотря на происходящее?! Хотя управляющий совет волен поступать так, как считает нужным, неужели мне следует

молчать, наблюдая, что в нашем Матхе проявляются отклонения от учения Хари, гуру и вайшнавов?

33. Как я могу безучастно наблюдать и безмолвно терпеть деятельность Джи-Би-Си, которая навредит и спровоцирует критику института, основанного моим Гуру Махараджем?

34. Не следует ли Вам в сложившейся ситуации принять мои действия как служение вайшнавскому обществу, моему Гуру Махараджу и нашей *сампрадае*?

35. Случалось ли в прошлом хотя бы раз, когда я выражал своё несогласие или выступал против правил и предписаний, утверждённых в меморандуме *ачарьей*-основателем? Однако приняв, осуществляя и распространяя такой процесс инициаций, члены Джи-Би-Си уже переступили все границы. Это стало причиной того, что я вынужден действовать таким образом.

36. После посвящения в *дикишу* через кассетную запись по меньшей мере десять преданных из Калькутты, Чандигарха и Дели лично обратились ко мне с желанием понять, является ли их *дикиша* авторитетной. Что я должен был им ответить? После истинного посвящения у ученика не должно быть никаких сомнений. Но в этой ситуации преданные спрашивают, получили ли они *дикишу* или нет?

37. Если какой-то искренне вопрошающий преданный придёт ко мне, то согласно вашему мнению, я должен скрывать истину? Или же сказать ему всю правду, явленную Хари, гуру и *шастрами*?

38. В любом случае, Джи-Би-Си не желает отвечать на вышеупомянутые вопросы, основываясь на учениях *шри гуру*, *садху* и *шастр*, и вместо этого просит меня слушать только то, что они хотят сказать. Правильно ли это?

Я хотел очень ясно выразить, что в дальнейшем для меня будет практически невозможно вести переписку, не основанную на подлинно духовной сути. В вашем предупреждении мне упоминалось о возможных последующих мерах. Поэтому могли бы вы любезно известить меня о ваших дальнейших действиях? Необходимо раз и навсегда разобраться в этом вопросе, даже если это повлечёт мой уход из этого общества. Почему? Я точно знаю, что, следуя по пути истины, неизбежно придётся преодолевать преграды на своём пути в виде противостояния, трудных обстоятельств и многочисленных испытаний. Пожалуйста, имейте в виду, что в моём нынешнем физическом состоянии я не хочу погружаться в излишнее обсуждении этой темы, тратя на это много времени. Вместо этого я бы предпочёл сосредоточиться на *харинаме*, *киртане* и *катхе*.

Будьте спокойны, я буду действовать в соответствии с принятым вами решением и не стану причиной дальнейшего беспокойства. Я бы хотел как можно скорее получить ваш искренний ответ.

Прошу прощения за то, что отвечал так долго. Это обоснованно моим преклонным возрастом, увяданием памяти и общим состоянием здоровья. Также, учитывая важность, серьёзность и тонкость обсуждаемой темы, составляя это письмо, я глубоко и тщательно всё обдумывал, погружаясь в суть.

Точная копия этого письма находится у меня, вторая — у Шри Бхакти Вивек Парамартхи Махараджа в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, Джаганнатха Пури для протоколирования и искренне вопрошающих на этом (духовном) пути. Также я хотел бы попросить вас оставить копию этого письма у вас в записях и протоколах, чтобы будущее поколение знало историю.

Я надеюсь, что вы получите уведомление об этом заказном письме в четырёхдневный срок. После чего ваш ответ вместе с моим письмом я разошлю старшим ученикам моего Гуру Махараджа, многим искренним преданным и благожелателям нашего Матха, которые неоднократно узнавали мою позицию относительно этого вопроса.

Стремящийся к служению Верховному Господу
Бхакти Вигьяна Бхарати

.....

Примечание переводчика: Получив это письмо, члены Джи-Би-Си ничего не ответили на поставленные вопросы и не стали обсуждать их со Шрилой Бхакти Вигьяной Бхарати Госвами Махараджем, после чего он вскоре покинул Шри Чайтанья Гаудия Матх. Мы верим, что это послание Шрилы Бхарати Госвами Махараджа, поможет разобраться в этом фундаментально-важном вопросе не только преданным Шри Чайтанья Гаудия Матха, но и многим другим последователям вайшнавизма. Мы надеемся, что эта работа поможет не только искренним преданным современности, но и будущим поколениям.

Рекомендуемая статья по этой теме: [Ответ Шрилы Бхарати Госвами Махараджа об инициациях, полученных от Шрипада Б.П.Мадхусудана Махараджа](#)

Редакция: Ари Мардан д., Шамали дд.

**Письмо Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Махараджа
к Джи-Би-Си Шри Чайтанья Гаудия Матха об уходе из общества**

Шри Чайтанья Гаудия Матх. 19.03.2016 г., Майяпур

Уважаемые члены Джи-Би-Си Шри Чайтанья Гаудия Матха, получив записку от Джи-Би-Си, написанную на английском, я написал ответное письмо тоже на английском. Однако впоследствии я узнал, что большинству из вас пришлось обращаться за помощью, чтобы прочесть его. Я не уверен, смогло ли большинство из вас понять содержание этого письма должным образом. По этой причине, а так же потому, что я не в состоянии подолгу писать сам (из-за моего преклонного возраста), и поскольку никто из окружающих сейчас меня преданных свободно не владеет бенгали, данное письмо к вам я пишу на хинди. Надеюсь, что для вас это будет намного удобнее, чем это было на английском.

Находясь в Бенгалуру, я узнал, что Джи-Би-Си собирается послать мне обращение, и даже ещё не получив этого обращения и не обсуждая это ни с кем из вас, я решил, что не должен приезжать ни в один из храмов Шри Чайтанья Гаудия Матха. Я решил так потому, что ни у кого из вас не было интереса спросить меня о чём-либо или хотя бы поговорить со мной, так какой смысл было продолжать поддерживать отношения?

Я тоже прекрасно знал о меморандуме, подписанном Гуру Махараджем-джи, согласно которому в Матхе должен быть только один *ачарья*. Более того, знал, что эта тема так или иначе влияет на чувства живущих в Матхе преданных. Я позвонил Шри Парамартхи Махараджу и сказал: «Хотя я собираюсь в Пури, вместо Шри Чайтанья Гаудия Матха я хотел бы остановиться где-то в другом месте». Шри Парамартхи Махарадж ответил: «Махарадж! Почему Вы так говорите? Кто-нибудь запретил Вам приезжать в Матх? До сегодняшнего дня кто-нибудь выразил Вам неуважение? Поэтому я прошу Вас милостиво приехать только в Матх и никуда больше».

Приняв просьбу Шри Парамартхи Махараджа, из Бенгалуру я приехал в Шри Чайтанья Гаудия Матх в Пури и провёл там около месяца. Именно там Шри Парамартхи Махарадж передал мне записку от Шри Ачарьи Махараджа. В беседе с Парамартхи Махараджем я сказал: «Ты не считаешь такую записку знаком неуважения ко мне? Хотя я единственный оставшийся в живых из основателей организации (SCGM) и при желании мог бы предпринять легальные действия, я этого не делаю в интересах организации, созданной моим Гуру Махараджем. Будет лучше, если я покину Матх, ничего ни с кем не обсуждая». Однако и на этот раз из его любви ко мне и желания защитить организацию Гуру Махараджа он снова сказал мне: «Махарадж, это моя просьба, пожалуйста, не покидайте Матх. Разве в этой записке Вас просят

покинуть Матх? Всё, что Вы хотите сказать, Вы можете изложить в письме к Джи-Би-Си и только потом принимайте решение, что делать дальше».

И снова уступая его просьбе, что стоило мне больших усилий, после глубокого размышления [над происходящим], исходя из принципов, которым учил Гуру Махарадж и которые отвечают линии мысли Гаудий, в ответ на исключительно грубую записку Шри Бхакти Саурабха Ачарьи Махараджа я написал ему письмо, в котором выразил свою позицию согласно поведению вайшнавов и принципам [вайшнавизма] и подробно изложил мою точку зрения. Так же я попросил ответить на 37 вопросов, включая один, касающийся практики, принятой Джи-Би-Си в отношении *харинама-дикиши*. Моё письмо было отправлено Шри Ачарье Махараджу по e-мейлу на адрес Шри Прасад Прабху, а также зарегистрированным письмом на адрес Матха в Калькутте.

Через десять дней после отправки письма Шри Парамартхи Махарадж пришёл ко мне в 10 часов вечера и сказал: «Махарадж, сейчас мне позвонил Шри Вишну Махарадж и сказал, что Джи-Би-Си не будет отвечать на Ваше письмо в письменной форме. Они передали, что во время Гаура Пурнимы все члены Джи-Би-Си должным образом выслушают Вашу точку зрения, когда Вы будете в своей комнате в майяпурском Матхе, и примут всё, что Вы хотите сказать и решение, которое Вы захотите предложить. По Вашему совету они уже отменили *харинама-дикишу* по аудиозаписи, назначенную с 11 марта по 3 апреля 2016 года».

Хотя я договорился о том, чтобы остановиться в Шри Гопинатх Гаудия Матхе в Майяпуре во время этой Навадвипа-*парикрамы*, я никому не хотел причинять ненужных беспокойств, в том числе своим посещением Матха в Калькутте. Я подумал, что если вы все решите провести собрание, то Шри Гопинатх Гаудия Матх в Майяпуре вполне для этого подходит, но, уступая неоднократным просьбам Шри Парамартхи Махараджа, я согласился остановиться в Шри Чайтанья Гаудия Матхе как в Калькутте, так и в Майяпуре.

Я ехал из Пури в Калькутту через Кхадагпур и по дороге на три дня остановился в Дебре, чтобы проповедовать послание Шримана Махапрабху. Я достиг Калькутты на следующий день, в Шива-чатурдаши вместе с шестью сопровождавшими меня преданными, чтобы отметить там день ухода моего Гуру Махараджа. Поскольку в машине у нас было мало места, весь наш багаж мои слуги привезли в Матх отдельно. Это были братья-близнецы из Австралии вместе с тремя-четырьмя другими преданными. Как только они выгрузили багаж в Матхе, Шри Вриндаван дас по приказу Шри Паривраджака Махараджа, ответственного за Матх в Калькутте, стал вести

себя неопишным образом вопреки не только этикету вайшнавов, но и обычным нормам гостеприимства. Из этого мы поняли, что наш приезд был нежелательным для большинства жителей Матха. Подробности этого случая можно узнать у любого преданного там. Я слышал, что Шри Садху Махарадж пришёл к Шри Паривраджаку Махараджу и возмутился: «Основатель-*ачарья* этого Матха оставил нам бесчисленные примеры *вайшнава-севы*, а Вы, будучи его учеником, ведёте себя подобным образом?!» После этого он немного успокоился. Я сказал своим слугам: «Потерпите немного, это вопрос пары дней, а потом мы поедём в Майяпур».

Мне сообщили о готовящемся собрании Джи-Би-Си почти за месяц до приезда в Майяпур, но точная дата ещё не была определена. Шри Парамартхи Махарадж находится здесь последние 5-6 дней, но и он ничего не говорил мне о собрании, как и любой другой член Джи-Би-Си. И неожиданно я узнаю от нескольких преданных, которые лично присутствовали на собрании и были свидетелями всего и которые искренне почитают меня, что вечером 17 марта 2016 года, в присутствии почти всех членов Джи-Би-Си, находившихся тогда в Шри Чайтанья Гаудия Матхе в Майяпуре, было проведено собрание, на которое были приглашены *санньяси* и *брахмачарьи* со всех храмов Шри Чайтанья Гаудия Матхов. И главной темой этого собрания был тот факт, что я даю *харинама-дикшу*. Я был абсолютно потрясён. Я подумал: «В послании, которое мне передал Шри Парамартхи Махарадж, об этом не говорилось ни слова. Что за сознание у этих членов Джи-Би-Си?! Не понимая, что такое организация и положение члена Джи-Би-Си, они обсуждают настолько серьёзную тему с людьми, которые совсем недавно живут в Матхе и даже не знают основ этикета, не говоря уже о том, чтобы следовать ему, а так же полностью пребывают во власти неблагоприятных желаний (*анартх*), предаются чувственным удовольствиям и жаждут богатства, женщин и признания».

Самое удивительное было то, что, слушая мнения разных людей, Шри Парамартхи Махарадж сохранял молчание, хотя он является членом Джи-Би-Си. Похоже, что он увидел, что мнение большинства на собрании противоречит его собственному, и решил вести себя таким образом (то есть сохранять молчание). Потом я понял, что вовсе не стоит разговаривать с такими *каранадхара* (те, кто взял на себя ответственность за освобождение обусловленных душ из океана невежества) из Джи-Би-Си, потому что эти люди — *асамбхашья*, недостойны любого диалога. Существует огромная пропасть между тем, что они говорят и что они делают на самом деле. К чему беспокоиться о том, какие действия они могут предпринять? Абсолютно

бессмысленно надеяться на тех, у кого нет ни капли любви ко мне, ни даже тени хорошего отношения, кто не один раз бесчеловечно обращался со мной.

Раньше в Агаратале, когда я находился в коме, полностью без сознания, и доктора направили меня в Калькутту (для дальнейшего лечения), все жители Матха, включая Шри Ачарью Махараджа, который лично присутствовал там, отказались выдать 60 000 рупий моим слугам Агхадамане и Нароттаме, сказав, что у них нет таких денег, и пусть Само Провидение распорядится, что будет со мной дальше (!!!). Однако в тот раз мой Гуру Махарадж пожелал, чтобы я выжил, поэтому по его вдохновению Шри Бхакти Вибудха Муни Махарадж собрал некоторые пожертвования у преданных в Пуне с помощью Шри Прасада Прабху и сделал всё, чтобы меня перевезли в Калькутту для дальнейшего лечения.

Вечером 18 марта 2016 года ко мне в комнату пришли Шри Парамартхи Махарадж, Шри Джитендриа Махарадж, Шри Парешананда Прабху и Шри Сварупа Дамодара Прабху и сообщили, что встреча со мной назначена на Двадаши. В ходе беседы они предложили провести собрание утром, но тут вмешался мой слуга Нароттама, не зная моих мыслей на тот момент, и я невольно согласился провести встречу вечером, чтобы просто закрыть тему. Для меня будет невозможно встречаться со всеми вами, поскольку я помню все предыдущие и нынешние события. Уже девять дней я нахожусь в Майяпуре, но все вы так и не предоставили мне какую-либо возможность совершать то единственное служение, которое физически мне по силам — давать *хари-катху*. Из-за такого двуличного поведения и неоднократных знаков неуважения я решил прекратить с вами всякое общение.

Мы всегда слышали от Гуру Махараджа, что Матх состоит не из кирпичей. Его создают заложенные в его основу принципы. Когда я пришёл в Матх нашего Гуру Махараджа, вокруг было много других гораздо более сильных Матхов, но меня привлёк именно характер Гуру Махараджа, и я принял прибежище у его лотосных стоп. С материальной точки зрения у него в то время не было вообще ничего. Я долгое время жил просто под навесом в Майяпуре. Теперь я хочу уйти из этого мира, следуя тем же идеальным принципам, которым следовал мой Гуру Махарадж, и не желаю оставаться в общении с вами ценой компромисса с этими идеалами.

После ухода Шрилы Прабхупады в его Матхах было много беспокойств, некоторые даже полностью отклонились от линии Шрилы Прабхупады. В то время один за другим старшие ученики Прабхупады покидали Матх, однако мой Гуру Махарадж делал всё, чтобы остаться и всеми возможными способами продолжать служить Шриле Прабхупаде. Но, в конце концов, он тоже вынужден был уйти, чтобы продолжать своё вечное служение. Следуя

принципам Гуру Махараджа и всей моей *гуру-варги*, сегодня я покидаю ваше общество навсегда. Всем вам желаю оставаться в здравии и благополучии и прошу прощения за все свои оскорбления, совершённые сознательно или неосознанно.

За 62 года моего пребывания в Матхе – это моя 60-я Шри Дхама-парикрама. Поэтому отъезд из Дхамы во время столь благоприятного трансцендентного события, как Шри Навадвипа-Дхама-парикрама, несомненно, причиняет огромную боль, но, если я останусь где-то ещё в Дхаме, это будет очень неудобно для вас всех. Имея это ввиду, я сейчас уезжаю в Дели, поскольку оттуда уже запланирована поездка в Джаландхар. Видя неоднократное выражение презрения с вашей стороны к основному закону, оставленному Гуру Махараджем, я чувствую, что абсолютно задыхаюсь, оставаясь среди вас, и для меня это главная причина прекратить общение с вами. В силу своей физической ограниченности, а так же потому, что я больше не хочу слушать ваши ложные просьбы и молитвы, я не собираюсь вручать вам это письмо лично, а так же приглашать вас в свою комнату, чтобы передать его вам. Вместо этого я посылаю его через преданного Шри Парамартхи Махараджу, Шри Джитендрие Махараджу и Шри Сварупе Дамодаре Прабху, поскольку они приходили ко мне вчера. Я надеюсь, от них все вы получите это письмо. В завершении хочу привести слова Шрилы Прабхупады: «Даже если весь мир от меня отвернётся, не говоря уже о тех, кто присоединился ко мне и проявил некоторую веру в меня, я, находясь в тени лотосных стоп моего Гурудева, не остановлюсь и буду бесстрашно продолжать *киртану* истинного, чистого послания до последнего момента моего пребывания в этом мире. Если однажды это истинное послание достигнет слуха какой-то удачливой души, обладающей необходимым запасом благочестия (*сукрити*), тогда, даже если это будет только один человек, весь мир обретёт наивысшее благо».

Дандават-пранам,

Бхакти Вигьяна Бхарати

.....

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Подлинная шравана
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика, 2015 г. Чандигарх

«Просто сидеть на *хари-катхе* это ещё не указывает на *шравану*, не означает, что вы слушаете. Что значит слушать? Вы должны слушать и размышлять об этом и вести себя согласно тому, что вы услышали. Необходимо следовать *хари-катхе*. Это подобно тому, как мы видим, что ребёнок не слушается свою мать. Она говорит ему: «Ты меня не слушаешь! Означает ли это, что ребёнок глухой? Если она говорит: «Ты не слушаешь мои слова!» Под этим она подразумевает, что дитя не выполняет, то, чего она от него хочет. Таким же образом если вы просто ушами слушаете *хари-катху*, но не применяете её в своей жизни, то есть не следуете наставлениям, значит вы не слушаете *хари-катху*. ...

Если мы слушаем *хари-катху* и ведём себя согласно тому, что слушаем, если мы следуем учению, тогда наша привязанность к материальному миру будет уменьшаться, и будет усиливаться привязанность к Шри Говинде. Те, кто действительно связан с Говиндой, чувствует, что привязанность к Нему усиливается. Как будет усиливаться наша привязанность к преданным и Бхагавану? Если мы будем не просто слушать, а следовать. Пока у нас не появится привязанность к Господу, наша привязанность к материальному миру не разрушится, тогда мы будем жизнь за жизнью заключёнными здесь» («Чоти-дипавали. Сожжение тела Путаны. Слушать – значит следовать».).

.....
Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Почему распадаются семейные союзы Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж

[Ниже приводится выдержка из *бхава-анувады катхи*, произнесённой Шрилой Бхакти Вигьяной Бхарати Госвами Махараджем 8 июня 2016 г. и 4 декабря 2016 г. Правка редакторов: дополнительный текст был включён в квадратные скобки для облегчения понимания контекста].

Развод – следствие отсутствия веры в священные писания

Люди этого мира называют свадьбу «*вивахой*», однако фактический [ведический] термин (этого обряда) – «*шубха-виваха*» (благоприятная женитьба). Среди десяти видов ведических обрядов (*даша-видхи самскар*) *виваха* первая. Проведение брачных ведических обрядов само по себе не является самым союзом. Настоящая цель состоит в том, чтобы два человека обязались жить вместе для взаимной помощи и поддержки друг друга в практике следования религиозным принципам.

Существует различие в том, как мы объясняем [понятие] женитьбы; в нашем случае, согласно [ведам], человек принимает *сахадхармини*, или того, кто сотрудничает с ним в следовании *дхарме*, защищая друг друга от падения [на пути праведности]. Что касается *санкалпы* (торжественной клятвы), то совершение *пани-грахан самскары* проводится в присутствии Шалаграмы, Агни [огня], *брахманов* и родственников.

Почему их всех приглашают [на церемонию бракосочетания]? Чтобы в их присутствии дать торжественную клятву, которую вы будете старательно выполнять, принимая обеты. Приглашение всех их – не просто часть формального ритуала, это процесс клятвенного обещания, подразумевающего, что человек будет выполнять свои обязательства. Это – *виваха самскара*.

Прежде чем взять руку супруги, муж говорит: «Я прощаю твои сто [бесчисленных] оскорблений», а жена отвечает: *йадришам хридайам тасйа, тадришам хридайам мама* – «Пусть моё сердце станет единым с твоим». Затем вокруг их рук завязывается священная нить. Кто действительно желает понять значение всего этого? В наши дни священник просто формально связывает нитью молодожёнов и всё. Во время связывания рук нитью жрецу в действительности следует произнести: «Как Нараяна с Лакшми, Шива с Парвати, Равана с Мандодари ...»; узел затягивается при произнесении каждого имени, а затем завязывается нить. Вместе с этим пара должна обойти священный огонь семь раз, что указывает на то, что отношения между людьми заключаются на семь жизней, а не на день.

В наше время такое понимание уже исчезает. На церемонии бракосочетания больше внимания уделяется еде и напиткам, чем обрядовым обетам. Я видел, как люди говорили: «Пандитаджи, поторопись с обрядом, еда стынет». Так быть не должно. Это не легкомысленный вопрос.

Пожалуйста, помните об этом, такова моя единственная просьба. По крайней мере, попытайтесь помнить свою *санкалпу (обещания)*. *Санкалпа* не должна быть поверхностной. Всё это существует только для того, чтобы заставить вас правильно выполнять свой долг, только если ему следовать по-настоящему. Именно это и называется *шубха-вивахой*.

Годовщина: день памятования торжественной клятвы

Тот, кто действительно верит в брачную церемонию, каждый год отмечает годовщину свадьбы, чтобы вспомнить данные им торжественные обещания. Благодаря памятованию об этом любовь друг к другу будет только расти. *Санкалпа* предназначена не только для этой жизни, но и для следующих: *на ча джанма джанмантаре ва* – «Мы не расстанемся друг с другом даже в следующем рождении». Такая берётся *санкалпа*!

Некоторые празднуют 25, 50 или 75 лет. Я сам видел это, когда мы ездили собирать пожертвование в дом судьи Лалит Боссе. Он отмечал 50 лет годовщины своей свадьбы. В священных писаниях упоминается, что подобно тому, как вы празднуете свой день рождения, так же необходимо отмечать и ежегодно годовщину свадьбы, – это называется *санкалта дивас*. Хорошо, что вы празднуете такие дни. Однако вам следует помнить своё торжественное обещание: какие обязательства я принял в день свадьбы. Каждый год [на годовщину] нужно напоминать себе о той торжественной клятве, которую вы дали в день *вивахи*.

В какой степени человек напоминает себе о *санкалте*, в такой он желает сохранить отношения. [В наши дни] Если [первые] отношения рушатся, то женятся вновь. Однако *самбандха* (*связь*) не возникает [даже в новых взаимоотношениях]. Если человек верит в наставления писаний, такой ситуации не возникнет. В нашем детстве мы никогда не слышали о разводе.

Прежде чем совершать какие-либо действия, нужно дать *санкалпу*. Ещё до огненного жертвоприношения (*ягьи*) нужно принять *санкалпу*. Прежде чем начать совершать *парикраму* (вокруг огня) нужно дать клятву, а затем соблюдать её. Каждый, кто сначала принимает *санкалпу*, замечает, что памятование [следовательно, твёрдое намерение соблюдать обет] с каждым годом возрастает, оно будет расти всегда и никогда не уменьшится.

Сила следования дхарме

Жила одна женщина по имени Дигдха. Её муж заболел проказой. Несмотря на это она посетила все святые места, нося его на спине. Целомудрие обладает такой силой. Однажды, увидев проститутку, её муж так привлёкся ей, что, в результате, он отказался даже от еды. Жена утешала мужа: «Почему ты постишься?» Тогда [понимая ситуацию] жена пошла к этой проститутке и начала служить ей, размазывая коровий навоз и подметая в её доме пол. Проститутка была потрясена, увидев уважаемую женщину [принадлежащую к касте *брахманов*], занимающуюся столь низким служением. Жена *брахмана* сказала: «Я прошу вашей милости. [Пожалуйста, удовлетворите моего мужа]». В ответ проститутка сказала: «Я принимаю только окружение царя и не занимаюсь обычными мужчинами. Однако я очень поражена вашим служением и поэтому вы можете попросить своего мужа прийти ко мне завтра. Я заранее откажусь от других клиентов, поэтому никто не помешает». Когда *брахман* прибыл к ней на следующий день, проститутка предложила ему два места. На одном был изысканный ковёр с тарелкой и сосудами для питья, выполненными из золота и наполненными мясом и алкогольными напитками. В другом месте она постелила коврик из

травы *куша*, поставила сосуд с водой Ганги и тарелку с туласи, фруктами и сладостями. Затем она произнесла: «О *брахман*, будь милостив ко мне и прими что-нибудь». Согласно своему воспитанию, *брахман* сел на коврик из *куша*, сделал *ачаман*, используя воду Ганги. Он не подошёл к дорожному ковру и золотой посуде. Тогда проститутка сказала: «*Брахман*, ты пришёл не ко мне [указывая на дорогой ковёр, который олицетворял её]. Это моя *сварупа*, а это *сварупа* твоей жены [коврик из *куша* олицетворяет твою *саха-дхармини*]». Таким образом, *брахман* покинул это место.

Когда он возвращался из дома проститутки на спине своей жены, его нога коснулась Мандуки Риши (1). [Возмущённый этим] Риши проклял его: «Тот, чья нога коснулась меня, умрёт к восходу солнца». Когда *брахмани* услышала это, она сказала Риши: «Это моя вина, так как я несу его. Почему он должен быть проклят вместо меня?» Например, в случае автомобильной аварии виноват водитель, а не пассажиры. На это Риши ответил: «Я не могу вернуть свои слова». *Брахмани* произнесла: «Если мой муж умрёт на рассвете, я провозглашаю, что солнце вообще не взойдёт». (Прошло какое-то время и все увидели, что) солнце вдруг не стало всходить. Таково было могущество этой *брахмани*, обрётённое в результате следования своей *дхарме*. После чего Брахма, Вишну и Махеша подошли к Анусуе (жене Атри Риши, чтобы она попросила *брахмани* разрешить солнцу взойти. Однако *брахмани* решительно ответила: «Это невозможно. Как я могу стерпеть наказание безупречного человека?» Но Анусуя заверила её: «Слова Риши не могут быть напрасными, однако, как только ваш муж умрёт, он сразу же вернётся к жизни, так быстро, что вы даже не заметите». Как только взошло солнце, прокажённый *брахман* умер и сразу ожил. Более того, у него уже больше не было проказы. В целомудрии (верности мужу) женщины так много силы!

Эта [*лила*] находится в *бхакти-марге* (линии преданности), о ней упоминается в «Шри Чайтанья-чаритамрите», Антья-лиле, 20.57:

*куштни-випрера рамани, пативрата-широмани,
пати лаги' каила веийара сева
стамбхила сурйера гати, джйаила мрита пати,
тушта каила мукхйа тина-дева*

«Жена *брахмана*, страдающего проказой, проявила себя как лучшая среди всех целомудренных женщин, служа проститутке, чтобы удовлетворить своего мужа. Таким образом, она остановила движение солнца, вернула своего мёртвого мужа к жизни и удовлетворила трёх главных богов [Брахму, Вишну и Махешвару]».

Сила ништхи

Вы слышали о Савитри и Сатьяване?

Савитри была принцессой (*раджаканья*), а Сатьяван был принцем (*раджанутра*). Однако по воле провидения отец Сатьявана потерял своё царство и ослеп. Таким образом, Сатьяван бродил по лесу со своими родителями.

Савитри было предсказано, что её муж умрёт в определённую *амавасью* [новолуние]. Она известна как Савитри-амавасья. Она помнила об этом и в тот день получила разрешение от своей свекрови сопровождать мужа в лес. Как и было суждено, Сатьяван оставил своё тело в джунглях, и сразу же Ямарадж пришёл забрать его душу. Обычно приходят *ямадуты*, чтобы забрать душу, но к великим, благочестивым личностям является сам Ямарадж, чтобы забрать их. Савитри последовала за своим мужем. Ямарадж пытался отговорить её, но она была непреклонна. Савитри продолжала беседовать с ним. В конце концов, Ямарадж велел ей попросить у него благословение, и она молвила: «Благословите меня на сотню сыновей». Он согласился, дал ей благословение и продолжил двигаться дальше. Тогда Савитри сказала: «Вы известны как Дхармарадж («Повелитель дхармы», «Ревностный слуга правил»), но в действительности учите пути *адхармы* (безбожия)? Если моего мужа нет, как я могу родить сыновей?» Таким образом, Ямарадж оказался связанным своим благословением и наградил Сатьявана продолжительностью жизни в пятьсот лет.

Суть этой истории в силе *ништхи* (непреклонной решимости, верности и стойкости) Савитри. Поэтому те, кто твёрдо верит в наставления священных писаний, обретут соответствующие плоды; в их словах есть сила, и *шастры* подтверждают этот бесспорный факт.

.....

1) Это было сказано Шрилой Махараджем во время *даршана*, однако для поддержания правильной последовательности следующая выдержка была добавлена в качестве сноски.

Мандука Риши был наказан умереть, пронзённый копьём. В результате, он проклял Ямараджа, потому что это наказание было назначено ему как реакция на грех, который он совершил, будучи пятилетним ребёнком. Он пронзил мотылька травинкой и привязал верёвку вокруг спины, чтобы тот летал вокруг неё.

Как проявилось наказание Ямараджа? Люди пожаловались царю на частые случаи воровства в их деревне. Поэтому царь приказал своим солдатам, что, если они не смогут поймать виновных в течение недели, стоимость украденного будет вычтена из их зарплаты. Позже, чтобы спастись

от солдат, воры спрятали украденные вещи в жилище Мандуки Риши и сели там, изображая из себя святых. Таким образом, солдаты схватили воров вместе с Мандукой Риши, считая его также вором, и царь приказал пронзить всех преступников копьем.

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Правильный этикет в сложных ситуациях
Даршан Божеств. Шастрия садху-санга
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Преданная: *Дикша-гуру* только один, а *шикша-гуру* может быть много, при этом *шикша-учителя* могут иметь разную *адхикару*. Как правильно относиться к *шикша-гуру*, если мы видим у него такое поведение, которое нам не понятно, или оно не соответствует стандартам возвышенного вайшнавского поведения?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если мы видим в преданных то, что не соответствует *шастрам* и должному поведению вайшнава, то нашим долгом будет избегать этого. Что значит избегать? Это значит - игнорировать в нём то, что не соответствует должному поведению. Однако это не значит пренебрегать самой личностью. Шрила Рупа Госвамипад говорит что, если мы видим какие-то физические недостатки каких-то преданных, связанные с их природой, мы должны в своём сознании игнорировать это. Вас это не должно беспокоить. Например, какой-то вайшнав из-за того, что чувствует слабость, не может совершить омовение утром или по объективным причинам повторяет *аник* в неположенное время, либо он может проявлять негодование. В этих случаях не нужно беспокоиться об этом. Когда мы с Шрилой Бхакти Прамодом Пури Махараджем совершали *ачаман* из Ганги, Шрила Пури Махарадж посоветовал набрать воду не с поверхности, а из глубины, так как сверху была грязь и пена. Значит ли это, что верхний слой воды перестал быть Гангой? Мы не пренебрегаем святостью Ганги, мы просто игнорируем плавающую нечистоту, но сама Ганга всегда чиста! Шрила Рупа Госвамипад говорил:

дриштаихсвабхава-джанитаир вапушаш ча дошаир
на пракритатвам иха бхакта-джанасйа паийет
гангамбхасам на кхалу будбуда-пхена-панкаир
брахма-драватвам апагаччхати нира-дхармаих

«Чистый преданный, сознающий Кришну, пребывает в своём изначальном состоянии и потому не отождествляет себя с телом. О нём нельзя судить с материальной точки зрения. Не следует обращать внимания на низкое происхождение преданного, цвет его кожи, на то, что его тело уродливо, поражено болезнью или немощно. Такие недостатки, возможно, бросятся в глаза обыкновенному человеку, но несмотря на все кажущиеся изъяны ничто и никогда не осквернит тела чистого преданного. Оно подобно водам Ганги, которые в сезон дождей несут порою пузыри, пену и грязь. Ничто и никогда не осквернит воды Ганги. Люди, обладающие развитым духовным разумом, совершают омовение в Ганге, не обращая внимания на состояние воды» («Упадешамрита», 6).

Недостатки преданного нужно игнорировать, он всегда чист, подобно святой реке Ганге. Если же преданный совершает внешне много разного служения: повторяет, слушает, но при этом совершает поступки, противоречащие принципам вайшнавов, тогда такого человека стоит полностью избегать. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своём комментарии на «Шримад-Бхагаватам» объясняет, как нужно правильно относиться к такому человеку. Если это *санньяси*, то ему нужно выражать почтение поклоном, если он попросит нас о помощи, то наша обязанность – послужить ему, вайшнав – *севья*, объект нашего служения. Но *шакьям гьяем*, внутри вы должны быть убеждены, что сами никогда не будете поступать так, как этот человек. Внешне вы должны следовать вайшнавскому этикету, но избегайте перенимать неправильное поведение того человека.

Преданные: Как нам правильно поступать, если мы слышим от старших вайшнавов странные вещи, которые тяжело принять?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если вы слышите что-то, что противоречит учению вайшнавов и это невозможно принять - не заостряйте своё внимание на этом и избегайте подобных наставлений. Наверняка вы помните историю из «Шримад-Бхагаватам» о *брахмане*, который имел двадцать четыре гуру*, среди них были животные и растения. Если вы сами чисты и обладаете вайшнавскими качествами, вы сможете обучаться через всё, сможете во всём видеть своего гурудева. Гуру может явиться в разных обликах:

*на хй экасмад гурор гьянам
су стхирам сйат су-пушкалам
брахмаитад адвитийам ваи
гийате бахудхаришибхих*

«Хотя Абсолют один и только один, мудрые люди описывают Его по-разному. Поэтому невозможно получить прочные, исчерпывающие знания только от одного духовного учителя» («Шримад-Бхагаватам», 11.9.31).

Если преданный, которого вы слушаете, действительно искренне следует пути *бхакти*, тогда от него вы можете принять всё, однако при условии, если имеете в него веру. Когда чистый преданный вам что-то говорит, но вы не можете этого понять или принять, тогда вы смиренно должны просить его объяснить вам. Если у вас нет отношений с вайшнавом и доверия к нему, тогда самым лучшим будет избегать подобных ситуаций. Будьте осторожны, не оскорбляйте преданных!

Преданная: Когда мы идём в храм, чтобы получить *даршан*, в этот момент мы смотрим на Кришну, или Он смотрит на нас?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Мы идём в храм, чтобы Господь милостиво бросил Свой взгляд на нас. Наши чувства ограничены, поэтому мы можем видеть только материальные предметы. Когда мы смотрим на Него, мы думаем: «Это *мурти* сделано из железа, камня или дерева, такие одежды мне нравятся, а такие нет». Мы не видим, кем является Божество на самом деле, поэтому мы молимся, чтобы обрести качества для истинного видения и понимания.

Однажды Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур в храме Шри Чайтанья Матха смотрел на изваяние Господа. Преданный, который был рядом с ним, сказал: «На алтаре очень узкие двери, если мы сделаем их шире, то Вам будет удобнее смотреть на Божества». Шрила Прабхупада ответил: «Я пришёл не для того, чтобы посмотреть на Тхакураджи, я пришёл, чтобы Господь увидел меня». Мы идём к Господу, подобно тому, как мы идём к доктору, чтобы он оценил наше состояние здоровья. Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж в *мангала-арати* молится: «*Шубха дришти коро прабху джагатера прати* - О Господь, когда Ты обратишь Свой милостивый взор на всех». Шри Бхагаван независим, мы не можем Его видеть. Только если Он захочет дать нам Свой *даршан*, тогда мы сможем Его увидеть.

Преданная: Я прочитала в книге Шрилы Гоур Говинды Махараджа о том, как важно читать *шастры* и книги вайшнавов. Так же я неоднократно слышала от Вас и Шрилы Гурудева (Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа), что ничем нельзя заменить живое общение и слушание *шабда-брахмана*. Как эти утверждения привести в гармонию?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Действительно, есть два подобных утверждения. На начальном уровне мы должны слушать напрямую, из уст *садху*. Тогда мы сможем обрести искренность и вступить на платформу *шуддха-бхакти*. Очень важно слушать чистых преданных и служить им!

Вторым утверждением является то, что читая книги вайшнавов, мы получаем общение с ними. Это истина, но вы должны понимать, что прямое взаимодействие с вайшнавом для вас является более эффективным. При этом вы не должны думать, что Шрила Ведавьеса, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами и вся наша *гуру-варга* чего-то не рассказали. Всё, что нужно, чтобы обрести преданность, уже есть в их литературных трудах. Всё можно найти в молитвах Шрилы Нароттама даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Однако люди читают «Чайтанья-чаритамриту» и становятся *сахаджиями*. Это говорит о том, что они не способны понять истинный смысл этого произведения.

Для обусловленной души гораздо важнее напрямую слушать из лотосных уст *садху*, потому что его *катха* полна не только духовного нектара, но и выражает правильное понимание смысла Вед. Бхагаван Сам говорит, что *хари-катха*, которая исходит из уст *садху* очень могущественна. Это вовсе не значит, что слова предыдущих *ачарьев* не имеют могущества. Мы не обрели квалификацию, чтобы понимать, какие слова актуальны для нас. Общаясь с *садху*, мы сможем обрести квалификацию, чтобы понимать, что *садху* и его писания – неотличны друг от друга. Это не дешёвая вещь, вы должны дорасти до этого, служа *садху*.

Однажды я приехал к Шриле Нараяне Махараджу в Гопинатх Бхаван и сказал ему: «Только таким преданным, как ты, надлежит рассказывать о сокровенных *лилах* Шримана Махапрабху». Написано много книг, но только осознавший себя вайшнав, *бхакта-бхагавата* может дать людям великую удачу слушать об этом. Если вы чего-то не можете спросить у *садху*, тогда вы можете обратиться за подробностями к *грантха-бхагавате*. При этом вами должна двигаться внутренняя потребность, а не просто желание знать больше и возгордиться этим.

.....

* 24 гуру и их наставления принятые *авадхута брахманом* таковы: *притхиви* (земля) - свобода от препятствий, встречающихся на пути; *вайу* (воздух) - избавление от затруднений; *акаша* (небо) - освобождение от всякого контакта с материальной природой; *апа* (вода) - свобода от осквернения, естественная скромность и мягкое обращение; *агни* (огонь) - сжигание скверны, таящейся внутри; *чандра* (луна) - постоянство; *рави* (солнце) - неделимость; *капота* (голубь) - чрезмерная привязанность и беспокойство; *аджагара* (питон) - непривязанность и умение довольствоваться тем, что приходит само собой; *синдху* (океан) - невозмутимость и необеспокоенность желаниями; *патанга* (мотылёк) - сильное искушение; *мадху-крит* (шмель) - умение не запасаться впрок;

гаджа (слон) - привязанность к сексуальным наслаждениям, приводящая к опустошению; *мадху ха* (похититель мёда) - наслаждение богатством другого; *харин* (олень) - сокращение срока жизни привязанностью к чувственным удовольствиям; *мина* (рыба) – отсутствие контроля языка; Пингала (блудница по имени Пингала) - стремление к услаждению чувств - коренная причина страданий; *курара* (ястреб) - страдание от привязанности; *арбхака* (дитя) - избавление от тревог; *кумари* (молодая девушка) - пребывание в уединённом месте, отказ от пустой болтовни; *шара-крит* (изготовитель стрел) - погружённость в служение; *сарпа* (змея) - странствия в одиночку, не имея пристанища, немногословие и отсутствие спутников; *урна* (паук) – осознание созидания и разрушения; *супеша-крит* (оса) - влияние привязанности, ненависти и страха смерти на последующее рождение («Шримад-Бхагаватам», 11, гл. 7-9).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

**Преданность наставлениям «Шримад-Бхагаватам»
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Январь, 2013 г. Пуна**

Большинство людей в этом мире устремлены к *дхарме*, *артхе*, *каме* и *мокше*, но при этом они подвержены четырём видам страданий. Шрила Вьясадева описал в Пуранах, как достичь пять целей человеческой жизни, но всё же в своём уме он не был удовлетворён. Находясь в Бадарикашраме, он чувствовал некоторое беспокойство от этого. Тогда он вспомнил о своём Гурудеве. В этот момент к нему явился Нарада Риши. Нарада спросил: «Как твоё здоровье, твоё тело, твой ум?» Тогда Вьяса ответил: «У меня есть один вопрос: почему мой ум не удовлетворён?» Нарада Риши ответил: «Как же блаженство может прийти к тебе, если ты описал только то, как достичь, *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокшу*? Всё это не может дать истинного счастья. В этом мире люди и так стремятся к этим четырём целям, ты же только разжигаешь их огонь подобных желаний. Следуя тому, что ты дал, никто не сможет стать по-настоящему счастливым. Как же твой ум может быть удовлетворён?» Тогда Вьясадева снова спросил мудреца: «Есть ли кто-то в этом мире, кто может рассказать мне, как получить подлинное счастье и блаженство?» Нарада Риши ответил: «Только ты сам сможешь описать это».

бхакти-йогена манаси

*самйак пранихите 'мале
апаийат пурушам пурнам
майам ча тад-апаишрайам*

«Силой *бхакти-йоги* Шрила Вьясадева очистил свой ум и полностью сосредоточил его на Верховном Господе, он увидел Абсолютную Истину во всей Своей полноте и внешнюю иллюзорную энергию, которая подчинялась Ему» («Шримад-Бхагаватам», 1.7.4).

Через следование процессу *бхакти-йоги* можно сосредоточить свой ум на Господе и достичь *бхакти*. Можно вступить на этот путь, отказавшись от всякого осквернения, то есть желаний *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокши*. Ум должен быть полностью чист от этих заблуждений. Кришнадас Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите» объясняет, что именно является осквернением ума или *агьяной* (невежеством): желание следовать мирским правилам и предписаниям, желание богатства, материальных наслаждений, и желание освобождения. Желание имперсонального освобождения является самым большим невежеством. Очиститься от всей этой нечистоты можно только по милости Гурудева, подобно тому, как Шрила Вьясадева очистил свой ум по милости Нарады. Ум того, кто оставил все эти желания и посвятил свою жизнь служению Бхагавану, не может быть погружен в невежество. После того, как по милости Гурудева, Вьясадева очистился, для него стало возможным лицезреть *пурна-пурушу* – Шри Кришну. *Майя* прячется за спиной *пурна-пуруши*, смущаясь Его. Так очистив свой ум, Вьясадева увидел *лилу* Господа Кришны и написал «Шримад-Бхагаватам».

«Шримад-Бхагаватам» является литературным воплощением Господа. Подобно тому, как Дваракадиша Кришна является в этот мир, как сын Васудевы и Деваки, так и «Шримад-Бхагаватам», являясь полным воплощением Господа, приходит в этот мир через Вьясадеву.

*идам бхагаватам нама пуранам брахма-саммитам
уттама-илока-чаритам чакара бхагаван риших
нихирейасайа локайа дханйам свастй-айанам махат
тад идам грахайам асасутам атмаватам варам
сарва-ведетихасанам сарам сарам самуддхритам*

«Шримад-Бхагаватам» явился в этот мир как литературная экспансия Бога. Он составлен Ведавьясой – экспансией Всевышнего. Его цель – нести духовное благо всему миру. Эта *шастра* совершенна и приносит удачу, даруя *дживам* высшее счастье. Сняв сливки всех ведических писаний и летописей Вселенной, Шрила Вьясадева передал это учение своему дорогому сыну Шукадеве Госвами» («Хари-бхакти-виласа», 10.397-398).

«Шримад-Бхагаватам» – Ади-дев, изначальный Господь, нет никого выше Его. Мы видим глазами лишь только писание, но на самом деле это полное воплощение Самого Бога! Подобно тому, как смотря на Говардхан, мы видим лишь обычный холм, но в действительности – это Сам Кришна. Поэтому «Шримад-Бхагаватам» необычайно милостив (*каруна*).

«Шримад-Бхагаватам» может переправить через океан материальных страданий даже немощного и слепого. Для того, чтобы переправиться через океан, необходимо специальное средство. Даже тот, кто имеет руки и ноги не способен самостоятельно переправиться через него. «Шримад-Бхагаватам» является идеальным средством.

*дживитад адхикам йешам
шастрам бхагаватам калау
на тешам бхавати клешо
йамйах калпа-шатаир апи*

«В эту Кали-югу те, для кого «Шримад-Бхагаватам» дорог как собственная жизнь, не понесут страшных наказаний от Ямараджи в течении сотен *кальп*» («Сканда Пурана»).

Тот, кто следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам» становится предавшейся Богу душой. Когда заботливые родители отправляются с ребёнком на поезде из Дели в Бомбей, ему не нужно думать о том, что он будет кушать, где его бутылка с молоком и так далее. Во время путешествия о нём полностью позаботятся его отец и мать. Если он высунется в окно поезда или уйдёт в другой вагон, кто будет волноваться? Родители. Ребёнок ни о чём не волнуется, обо всём позаботятся его родители, и всё потому, что ребёнок предался им. Таким же образом, обязанностью «Шримад-Бхагаватам» становится защищать ту душу, которая полностью предалась ему. Поэтому, у того человека, который полностью следует наставлениям «Шримад-Бхагаватам», нет никакого шанса духовно пасть.

Шаранагати души выражается в том, что она с большой искренностью начинает следовать наставлениям, изложенным в «Шримад-Бхагаватам»:

*анукулийасйа санкалпах
пратикулийасйа, варджанам
ракишиийатити вишвасо
гоптритве варанам татха
атма-никшепа-карпание
шад-видха шаранагатих*

Частью *шаранагати* является *анукулийасйа санкалпах*, то есть наше мышление должно быть таким: «Я должен полностью следовать тому, что предписывает “Шримад-Бхагаватам”». *Пратикулийасйа варджанам* – всё, что

«Шримад-Бхагаватам» определяет как нечто неблагоприятное для *бхакти*, нужно оставить. *Ракишиийатити вишвасо* – мы должны иметь полную веру в то, что Бхагаван защитит нас. Тот, кто принимает прибежище у «Шримад-Бхагаватам», ничего не боится, так как знает, что Сам Господь всегда защитит Своего преданного. *Гоптритве варанам татха* – человек, который предался Господу, понимает, что Он – единственный покровитель. Только Всевышний способен по-настоящему поддержать полностью предавшуюся Ему душу.

Однажды Нарада Риши решил спасти охотника. Он сказал ему, что нужно прекратить убивать животных. Охотник спросил: «Как же тогда я буду поддерживать свою семью?» Нарада Риши ответил, что позаботиться о нём и его пропитании. Когда через год они встретились, охотник предложил учителю *пранамы* и обратился к нему: «О Гурудев, ты посылаешь мне так много всего необходимого, что я даже не могу всё это использовать, мне приходится раздавать излишки».

Так, по милости Нарады, охотник стал *садху*. Люди стали приходить к нему и приносить свои пожертвования. Охотник всегда в таких случаях думал: «Это мой Гурудев заботиться обо мне». Он никогда не считал, что подношения ему давали люди. Охотник получил защиту от Господа, потому что имел полную веру в своего Гурудева. Отношения между учителем и предавшимся учеником подобны отношениям отца и сына. Если отец живёт в Америке, а сын в Индии, то отец может присылать ему деньги. Человек, который приносит деньги, имеет удачу быть в этом случае почтальоном. Однако он не даёт денег, их даёт наш отец, наш Гурудев. Когда мы приходим к святому, мы всегда что-то приносим ему. Если же *рикишавала* просит дать ему денег больше, чем договаривались с ним до поездки, то мы ему не дадим. Кто же вдохновляет нас давать деньги *садху*? Это вдохновение приходит от чистых преданных и Шри Бхагавана.

Атма-никшепа – человек должен полностью придаться лотосным стопам Бога не просто на словах, а подтверждая своё предание поступками. Есть песня на хинди, слова которой звучат так: «О Бхагаван, я отдал свою жизнь в Твои руки». В действительности, люди хоть и поют эту песню, тем не менее, они не делают то, о чём поют. Для них это просто искусство.

Один очень богатый человек приходил в храм, чтобы поклоняться Божествам. Местные жители восхищались им, потому что он возносил красивые молитвы и демонстрировал свою преданность и смирение. Они стали его почитать, думая, что он очень возвышенная душа, потому что, не смотря на своё богатство, он казался очень преданным Господу. Один *садху-махатма* увидел, как люди относятся к этому человеку. Желая защитить их

от слепого почитания, он решил показать им, что между словами, которые говорит этот человек, и жизнью, которой он живёт, есть большая разница. *Садху* крикнул этому человеку: «Эй *папатма*, эй *папатма*, эй грешник!» Этот богатый человек начал оглядываться по сторонам, затем он понял, что *садху* зовёт его *папатмой*.

Богач взорвался:

– Как смеешь ты называть меня *папатмой*! Ты думаешь, если у тебя шафрановые одежды значит, ты следуешь *дхарме*? Почему ты, не зная человека, называешь его *папатмой*?

– Я не называл тебя *папатмой*, я не знаю тебя. Тот, кто искренне возносит молитвы Господу, знает, что Господа невозможно обмануть, ему не важно то, что о нём думают другие. Ты обманываешь сам себя!

Таким образом *садху* показал истинное положение этого богатого человека. Тот, кто в действительности осознаёт, кем он является, не стремится к славе и почестям, его слова и действия не расходятся друг с другом. Такой человек является предавшейся душой. Наша молитва должна быть такой: «Я хочу осознать кто я такой, каково моё положение. Осознав свою греховность, я молюсь о том, чтобы быть единым внутри и снаружи». Человека, который предался «Шримад-Бхагаватам», защищает и поддерживает Сам Господь.

Шри Чайтанья Махапрабху в беседе с Раманандой Раем упоминает, что человеку, который даже не может управлять своими чувствами, невозможно постичь Адхокшаджу (Бога), которому принадлежат все наши чувства. Слушая чистых преданных, можно перенять их настроение в своё сердце. После того как мы услышали их, мы должны размышлять над их посланием и стараться перенести в свою жизнь их учение. Слушая *садху* и следуя его наставлениям, человек может обрести полную веру в Господа. Тому, кто имеет полную веру в слова *садху*, Бхагаван Сам откроет Себя.

Вьясадева следовал указаниям Нарады Риши с полной верой. Он предался ему и поэтому, *шанти* – величайшее блаженство пришло в его сердце. Находясь в этом блаженном состоянии, он увидел *лилы* Господа. В «Шримад-Бхагаватам» Вьясадева провозглашает славу *нама-санкиртаны*, которая устраняет все беспокойства и все виды страданий. Шриман Махапрабху, который является Самим Шри Кришной в настроении Шримати Радхики, распространял *унната уджджвала-расу*. А что бы понять величие *унната уджджвала-расы*, Махапрабху утвердил славу «Шримад-Бхагаватам». Махапрабху сказал («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.128):

*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана,
матхура-васа, ири-муртира шраддхайа-севана*

Одной из пяти самых могущественных *анг бхакти* Махапрабху утвердил слушание «Шримад-Бхагаватам». Он не говорил слушать Пураны и даже «Бхагавад-гиту». Он провозгласил слушание «Шримад-Бхагаватам», но необходимо слушать под руководством и с полной верой. Что означает полная вера? Оставить все обязанности кроме тех, которые устанавливаются в «Шримад-Бхагаватам». Должна быть решимость, что я не буду поклоняться ни полубогам, ни *риши*, ни обычным людям. Я хочу принять прибежище только у «Шримад-Бхагаватам» и чистых преданных, служа их лотосным стопам.

.....
Перевод с хинди: Мадхава-прия Брахмачари.

Перевод с английского: Мадхумати д.д.

Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция и корректура: Ари Мардан д., Латика д.д.

**Приобретение божественного места явления
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж
Часть 1**

Когда мой Гурудев узнал о том, что есть возможность купить землю священного места явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады в Пури, он сразу же вдохновился это сделать. Сначала Гуруджи обратился к Пуджыпаду Шриле Бхакти Виласе Тиртхе Махараджу, который в то время был *ачарьей* Шри Чайтанья Матха. Гуру Махарадж вместе со Шрилой Кришнадасом Бабаджи Махараджем пришёл к Шриле Тиртхе Махараджу и смиренно сказал: «У Вас нет недостатка денежных средств, поэтому мы обращаемся к Вам с просьбой приобрести землю, где явился Шрила Прабхупада. Если мы это сделаем, для всех нас станет возможным посещать это святое место без каких-либо препятствий и предлагать там пранамы».

Выслушав их, Шрила Бхакти Виласа Тиртха Махарадж ответил: «Шрила Прабхупада не давал мне указаний покупать эту землю. Он велел служить Шри Майяпур-дхаме, тем самым подчеркнув превосходство поклонения Шриману Махапрабху и Его *дхаме*. Шрила Прабхупада не просил приобретать место явления даже Шрилы Бхактивиноды Тхакура».

После отказа Шрилы Бхакти Виласы Тиртхи Махараджа Гуруджи отправился к Шри Бхакти Кевала Аудуломи Махараджу, который в то время возглавлял Шри Багх-базар Гаудия Матх в Калькутте. Гуру Махараджа

сопровождал я и его духовный брат – Шрила Джагамохан Прабху. Шрила Гурудев обратился к Шриле Аудуломи Махараджу с той же просьбой. На что тот ответил: «Мы не можем потратить на это столь большую сумму денег. Кроме того, Вы известны как один из лучших сборщиков пожертвований Гаудия Матха, поэтому финансовые трудности не остановят Вас, если Вы возьмёте на себя ответственность за это дело. Возвращаясь на такси после встречи, Гуру Махарадж произнёс Шри Джагамохану Прабху одну бенгальскую поговорку: *бхагера ма ганга пайе на* – «прах многодетной матери не погрузится в Гангу». Смысл этой фразы состоит в том, что никто из сыновей не позаботится о том, чтобы предать Ганге прах своей матери. Каждый из них будет надеяться на другого брата. Однако в заключении этой беседы Гуруджи сказал: «Всё непременно будет хорошо, мы постараемся в полную силу и обретём эту землю».

Кто, если не Мадхава

В те дни, после завершения Навадвипа-дхама-парикрамы, все ученики Шрилы Прабхупады собирались в Матхе у Шрилы Бхакти Ракшака Шридхара Махараджа. Встретившись на этом собрании со своими духовными братьями, Шрила Гурудев сообщил им, что есть возможность приобрести землю явления Шрилы Прабхупады в Джаганнатха Пури. Он предложил коллективно выкупить эту землю. После обсуждения несколько его духовных братьев дали денег на это служение, однако собранная сумма была очень незначительной. Гурудев был растерян и думал, что делать дальше. Своим духовным братьям он сказал: «Мы должны найти другой способ собрать необходимые средства». Тогда Шрила Джаявара Госвами Махарадж процитировал один стих из «Нарасимха-Пураны»:

*мадхава мадхава мадхава вачи
мадхава мадхава мадхава хриди,
смаранти мадхава сарве
сарва карйешу мадхавам*

«Мадхава в словах, Мадхава в сердцах, все святые помнят Мадхаву, господина Богини процветания (Ма), во всех своих начинаниях».

Хотя этот стих прославляет Господа Мадхаву, но в сложившейся ситуации было очевидно, что Шрила Джаджавар Госвами Махарадж указал на моего Гуру Махараджа – Шрилу Бхакти Дайита Мадхаву Госвами Махараджа. Шрила Джаджавар Махарадж подразумевал следующее: «Мадхава Махарадж в наших словах и сердцах. Мы будем памятовать о Мадхаве Махарадже. Он способен собрать любое количество *лакшми* (денег).

Все его духовные братья будут вспоминать его, поэтому он непременно достигнет успеха».

Услышав эти слова, Шрила Гурудев принял их как благословение своих гуру-братьев, которые милостиво позволили ему выполнить это служение в одиночку. Он предложил всем собравшимся свои поклоны и с радостью принял ответственность за приобретение святого места явления Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Даже преданные из ИСККОН, обладая большими возможностями, потеряли всякую надежду приобрести эту землю, столкнувшись с огромными трудностями и препятствиями. Однако мой Гуру Махарадж не остановился перед огромным количеством разного рода трудностей и купил её. Он был успешен в этом служении благодаря непрестанному совершению усилий.

Для решения различных трудных вопросов в приобретении земли Шрила Гурудев отправил в Джаганнатха Пури меня и ещё нескольких *брахмачари*. Находясь в Пури, мы остановились в небольшом доме Шрилы Санты Госвами Махараджа, который тот купил, чтобы в будущем построить *матх*. Понимая, что на фестиваль Ратха-ятры приедут много учеников Шрилы Санты Махараджа, я вместе с Гауранга-прасадом Прабху обратился к Шриле Махараджу, чтобы спросить позволения во время фестиваля переселиться в ближайшую *дхарма-шалу*. Мы не хотели беспокоить Шрилу Махараджа и его последователей, поэтому обещали вернуться после окончания праздника колесниц.

Услышав нашу просьбу, Шрила Санта Махарадж ответил мягко, но очень уверенно: «Разве могу я допустить такое?! Слова: «Да, можете остановиться в другом месте» – никогда не слетят с моих уст. Вы пришли сюда, чтобы купить место явления моего Гурудева, Шрилы Прабхупады. В действительности это наш долг, его учеников, но мы не приложили никаких усилий для этого. Я вижу, насколько вы устремлены в этом служении, поэтому не принимаю ваше предложение и прошу остаться в нашем доме. Хотя мы не способны предоставить вам хорошие условия проживания, но сделаем всё возможное, чтобы всех разместить, поэтому спокойно оставайтесь с нами».

Вайшнавцы никогда не считают: «То или иное место наше. Мы можем управлять всем. Всё должно быть так, как мы хотим». Вместо этого они думают так: «Всё принадлежит вайшнавам. Мы слуги, а не хозяева. Мы будем помогать приходящим преданным, размещая их в соответствии с имеющимися возможностями».

.....
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

**Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
вспоминает в разлуке о прекрасных взаимоотношениях с
Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Госвами Махараджем
Слова признательности современников Шрилы Нараяны Госвами
Махараджа**

Статья из журнала «Лучи Хранителя Гармонии», №23
Мауни Амавасья, 2011г. Gaudiya Vedanta Publications

Вступление

Пуджяпад Шрила Нараяна Махарадж появился в деревне Тиварипур штата Бихар. Его родители дали ему имя Нараяна Тивари. Его духовный учитель, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, дал ему *дикишу*, и новое имя — Гоура Нараяна дас. Видя у Гоура Нараяны даса огромный вкус (*ручи*) к изучению философии Гаудия-вайшнавов, его духовный учитель часто заявлял: «Теперь я завоевал весь северо-запад Индии». Гоура-Нараяна дас недолго оставался в Матхе (в Навадвипе): вскоре Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж дал ему *санньясу* и имя Шри Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

Пребывание в Матхе Матхуры

По указанию своего учителя Шрила Нараяна Махарадж взял полную ответственность за управление Шри Кешаваджи Гаудия Матхом в Матхуре. Несмотря на то, что тогда в Матхе не хватало средств и людей, Шрила Махарадж замечательно управлял Матхом даже при таких обстоятельствах.

Воплощение служения вайшнавам

Не было случая, когда уважаемый Шрила Махарадж отказывался от возможности послужить вайшнавам в соответствии с вайшнавским этикетом. Однажды меня пригласили в матхурский *матх* на праздник. После того как вайшnavы почтили *прасад*, мы тоже сели послужить ему. Для меня и Махараджа уже поставили тарелки из листьев. Но как только *брахмачари* начали раздавать *прасад*, неожиданно в Матх приехал Прапуджя-чаран Шри Бхакти Прапанна Дамодар Махарадж, ученик Шрилы Прабхупады. Увидев его, уважаемый Махарадж незамедлительно встал, повернулся ко мне и сказал: «Вы, пожалуйста, принимайте *прасад*, а я всё подготавливаю для того, чтобы Бхакти Прапанна Дамодар Махарадж смог омыться, совершить *ахник* (прочитать *гаятри-матры*) и т.д.». Но я ответил: «Зачем мне тогда

принимать сейчас *прасад* одному? Мы вместе почтим его позже». Так мы и сделали.

Брихад-мриданга сева

Прапуджъяпад-чаран Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж заметил, что издательство журнала «Бхагават» Шрилы Прабхупады на хинди прекратилось и он выразил желание, чтобы в матхурском Матхе стали выпускать журнал «Шри Бхагавад Патрика». Ответственность за издательство он передал самому достойному, квалифицированному ученику, говорящему на хинди, Шриле Нараяне Махараджу, а также поручил ему перевод других священных текстов с бенгальского языка на хинди. Чтобы исполнить желание своего учителя, Шрила Махараджаджи выучил бенгальский язык. Первой работой он преподнёс учителю самый красивый перевод «Джайва-дхармы», написанный Шрилой Бхактивинодой Тхакурот. Так он подарил людям, говорящим на хинди, возможность понять философию Гаудия-вайшнавизма.

Позже он переводил (и распространял) драгоценные писания Гаудия-вайшнавов не только на хинди, но и на другие языки мира. Когда те, кто прежде не решался критиковать Гаудия Матх (побаиваясь Шрилу Бхактисидханту Сарасвати Прабхупаду), подумали, что теперь люди в Гаудия Матхе не очень подкованны в философии своей *сампрадайи*, и стали осуждать его, уважаемый Шрила Махараджа издал львиный рык в форме выпущенной им книги «Прабханда-панчакам», и закрыл критиканам рот.

После ухода Гурупада-падмы

После ухода Прапуджъя-чарана Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа на пост *ачарьи* «Шри Гаудия Веданта Самити» был назначен Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж. Тем не менее, ответственность за управление Матхом, и особенно за проведение Шри Навадвипа-дхама *парикрамы* лежала на плечах Шрилы Нараяна Махараджа. Шрила Вамана Махарадж, Шрила Тривикрама Махарадж и Шрила Нараяна Махарадж часто жили вместе в трёх *дхамах*: Враджа-мандале, Навадвипа-мандале и Пурушоттама-дхаме.

Знаток духовного наследия нашей Шри Рупануга Гаудия-парампары

У Шримати Радхарани такое сильное желание служить Кришне, что Она испытывает огромную благодарность любой *сакхи*, которая помогает Ей в служении Кришне, даже если это совсем небольшая помощь. Для Нёе не

имеет значения, служит кто-то Кришне независимо или нет, поскольку Она считает, что всякое служение Кришне — это Её ответственность и в Своём служении Она терпеливее дерева. Несмотря на то, что Она — высшая обитель преданности Кришне, Она чувствует Себя ниже травинки, выражая Свою благодарность всем, кто помогает Ей, пусть даже совсем немного. Шри Рупа и Шри Рагхунатха сделали настроение Шримати Радхики своим жизненным идеалом. Те, кто мечтает стать пылью на лотосных стопах Шрилы Рупы Госвами, тоже должны принять в своё сердце эти идеалы и истинное смирение (*дината*), считая это богатством своей жизни. Уважаемый Шрила Махарадж, глубоко верующий в эти идеалы, являющиеся сутью Шри Рупануга Гаудия-парампары, дарил это подлинное благо для многих удачливых людей этого мира.

Игры болезни ачарьи

Я тоже был болен, когда услышал о болезни уважаемого Шрилы Махараджа. Когда я поехал на лечение в Чандигарх в Дели, до меня дошла весть, что Шрила Махарадж тоже находился в Дели. Но, несмотря на моё сильное желание встретиться с ним, я так не смог этого сделать из-за моей физической немощи. На самом деле, чрезвычайно сложно понять игры болезни вайшнава, которые тоже являются игрой Бхагавана.

Около шестидесяти лет назад одна труппа искусных бенгальских актеров поставила спектакль, изображающий печальное положение женщин того времени. Главную роль женщины в спектакле играл мужчина, поскольку в то время в индийском обществе добропорядочные женщины не участвовали в спектаклях. На этот спектакль пришёл один знаменитый учёный, Ишварачанда Видьясагар. Он был так очарован игрой одной из "женщин" (которая, на самом деле, была мужчиной), что даже снял свою сандалию и бросил им в мужчину, который мучил её. Администрация театра была в восторге — благодаря хорошей игре актёров, даже такой известный учёный полностью потерял осознание реальности, и сохранила его сандалию на память. При этом другие актёры, хотя и были обычными людьми, не были сбиты с толку, и действия на сцене их не вводили в заблуждение.

Подобным образом, несмотря на то, что вайшнавцы всегда здоровы и независимы, они иногда разыгрывают свою болезнь, чтобы сбить с толку видных учёных и интеллектуалов. Но если человек, пусть даже самый заурядный, полностью предался Кришне не будет испытывать подобного смущения или сомнений по этому поводу. Может быть, это звучит странно, но такова слава вайшнавцев. Вайшнавцы разыгрывают свои *лилы* болезни только для того, чтобы дать своим *севакам* возможность послужить.

Невозможно понять *лилы* болезни *ачарьи*, если смотреть на них материальными глазами. Именно поэтому преданным, которые находятся на уровне *каништха-адхикари*, рекомендуется общаться с *ачарьей* лишь посредством своих молитв и прославлений. Легко ли понять разницу между проказой Васудевы Випры и Гопала Чапала? Васудева Випра называл свою болезнь благом и справедливой участью, тогда как Гопала Чапала скорбел о своём состоянии.

Как мог Арджуна, который обрёл общение с Бхагаваном, оказаться в плену иллюзии? и как Бхагаван, защитивший Парикшита в утробе его матери, Уттары, мог позабыть о нём, когда тот получил проклятие сына *брахмана*? Как можно объяснить такие, казалось бы, нелогичные события? На самом деле за этими историями скрыто множество тайн. Но это может понять только предавшаяся душа. Подобным образом, за играми болезни вайшнавов сокрыто множество тайн.

Ли́ла его ухода

Шрила Махарадж явил игру своего ухода в день явления своего старшего духовного брата, Шрилы Бхактиведанты Ваманы Махараджа. А Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж покинул этот мир в день ухода другого своего духовного брата Шрилы Тривикрамы Махараджа. Поступая так, все трое показали, что их отношения вечные, они существовали задолго до этой жизни, проявлены в этой жизни, и будут, вне всякого сомнения, иметь продолжение в следующих жизнях.

Самадхи

Самадхи - значит погружение в служение *нитья-васту* (Шри Бхагавану) и освобождение от всех посторонних беспокойств.

Разлука

Кто на самом деле испытывает разлуку с Гурудевом, когда он уходит из этого мира? Глубина разлуки ученика с учителем будет напрямую зависеть от его стараний следовать поведению и концепциям (*ачара-вичара*), идеалам и наставлениям своего учителя. *Ви́раха* — это *ви́пралам́бха*, когда ученик помнит об учителе всё время, каждое мгновение, на каждом шагу. Слова, которые произносят люди, ещё не говорят о разлуке, которую они испытывают. Скорее, о внутреннем чувстве разлуки можно судить по поведению человека после ухода *шри гуру*. Не думайте, что каждый будет испытывать разлуку одинаково. Когда мы поём такие строки, как «*дже анило према дхана каруна прачура*», написанные Шрилой Нароттамой дасом

Тхакуром, наше сердце может наполниться смирением. Мы можем плакать: «О, какая должна быть истинная разлука со *шири гуру*, и какая у меня? Ведь я не испытываю и капли разлуки, несмотря на то, что Шрила Гурудев ушёл из этого мира». Кто-то другой может подумать: «Арджуна был так убит разлукой с Кришной, что даже не мог поднять свой лук Гандива, а я всё же продолжаю жить своей жизнью, как жил прежде». Но в действительности, истинную разлуку могут чувствовать только те, кто следуют идеалам и наставлениям Гурудева.

Когда мирские люди рыдают в разлуке, их чувства скоротечны. В сущности, принцип разлуки — это вечный принцип. Нам нужно хранить это настроение вечно. Важно с неугасаемым энтузиазмом и великой решимостью следовать тому идеалу, которому следовал *шири гуру* и воплощал в своей жизни. Учение *шири гуру* неотлично от того, что дали нам Шри Рупа, Рагхунатха и Шрила Нароттама дас Тхакур.

Кто является истинным преемником Гурудева?

Человек, который живёт в материальном мире *кармы*, всегда стремится к *дхарме* (высокому положению в обществе своей религиозностью), *артхе* (материальному комфорту), *каме* (удовлетворению своих чувств) и *мокше* (освобождению от страданий). А когда он уходит из этого мира, его сыновья делят его имущество поровну. Однако в мире *хари-бхакти*, особенно в Гаудия-сампрадае, преданные полностью отвергают *дхарму*, *артху*, *каму* и *мокшу* и стремятся только к *панчама пурушартхе* (пятой высшей цели человеческой жизни), *кришна-преме*. Когда они уходят из этого мира, они оставляют после себя лишь единственное наследие — свой идеал следования и проповеди (*ачар* и *прачар*), соответствующие *панчама пурушатхе*. Поэтому человек получает наследие своего гуру — своё бесконечное трансцендентное богатство — ровно настолько, насколько он предан ему.

Под руководством личных спутниц Шримати Радхарани Шрила Махарадж совершал *уттама-бхакти*, показывая на примере своей жизни и проповеди высшей концепции *анукулийены* (*анукула* - это Радхарани) *кришнанушилану* (поиск Шри Кришны). Всецело осознав истины Шримана Махапрабху, он понимал, насколько важно находиться под руководством Шримати Радхарани. В Пайнтхна-граме *гопи* не получили *даршан* двухрукого образа Кришны, когда обратились к Нему без Её руководства. Что можно сказать об остальных, кто без Её руководства не могут получить *даршан* двурукого Кришны? А это были те самые *гопи*, которые готовы были отдать Кришне пыль со своих стоп и навечно пойти в ад ради Него. Они бежали в поисках Кришны впереди Радхарани, но Кришна показал им Свой

четырёхрукий образ, поскольку они не были под руководством Его самой дорогой энергии (*анукула шакти* Шримати Радхарани). Но те *гопи*, которые следовали за Радхарани, получили эту великую удачу увидеть Кришну, Сваям Бхагавана Вранджендра-нандану, в Его двуруком образе.

Таким образом, Шрила Махарадж оставил нам истинное богатство — совершенный идеал *уттама-бхакти*, наделённого качеством *анукульена кришна анушиланам*. Это богатство, которого человек может взять себе столько, сколько захочет, и никто не будет возражать и препятствовать ему в этом.

Возможность служить Шриле Махараджу

Однажды в Вишакхапаттанаме проходила церемония установления Божества в храме, основанном Шри Бхакти Виджай Пурушоттама Тиртхой, принявшим прибежище у Прапуджъя-чараны Шрилы Бхакти Ракшака Шридхары Госвами Махараджа. Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Нараяна Махарадж и я присутствовали на том празднике. Там уважаемый Шрила Махарадж выразил своё желание поехать в Джаганнатха Пури. «Но, — признался он — у нас нет возможности остановиться в нашем Шри Нилачала Гаудия Матхе, поскольку там идёт строительство». Услышав о его желании, я немедленно предложил ему остановиться в нашем Матхе, и пообещал устроить всё необходимое. Шрила Гурудев был очень доволен. И несмотря на то, что у нас тогда уже были забронированы билеты на следующий день, я решил поехать в этот же день, без зарезервированного места, так как очень хотел, чтобы он остановился в моей комнате. Но я подумал, что если он увидит, как я выношу оттуда свои вещи, он не захочет доставлять мне неудобств. Поэтому я и поехал раньше его. Я перенёс свои вещи в *брахмачари ашрам* и прибрался в комнате. Мой гуру Махарадж прежде всегда учил меня: «Как только появляется возможность послужить вайшнавам, сразу используй её, иначе эта возможность может больше не представиться». Позже так и произошло: в следующий раз Махараджаджи приехал в Пури и к сожалению остановился в доме Сингхании Прабху.

*ванчха-калпа-тарубхйаш ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
вашинавебхйо намо намах*

.....

[Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж — один из трёх выдающихся учеников Нитья-лила правишта Ом Вишнупада Шри

Шримад Бхакти Дайиты Мадхавы Госвами Махараджа, основателя Шри Чайтанья Гаудия Матха. Он непрерывно путешествовал по всей Индии, проповедуя послание Шри Чайтанья Махапрабху. Он известен своими глубокими познаниями *таттва-сиддханта* и известен, как «Энциклопедия истории Гаудия Матха»].

Прощание с Джаганнатхой
Последняя хари-катха
Шри Шримад Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами
20 августа 2017 г.

Прощание с Джаганнатхадевом

Почти каждый год билеты из Дели в Бхубанешвар для посещения Джаганнатха Пури бронировались за три дня до *снана-ятры*. Однако из-за того, что [в 2017 году] Шрила Махарадж проявил *лилу* болезни, его вместо Манаса привезли в Фаридабад с остановкой в Амбале. Билеты в Бхубанешвар были сданы, и слуги Шрилы Махараджа объясняли ему: «У вас плохое состояние здоровья, поэтому мы отменяем намеченную поездку в Пури. В прошлом году из-за вашего недомогания пришлось столкнуться со множеством неудобств, но каким-то образом нам всё-таки удалось доставить вас в Дели. Так что ехать туда [в Пури] больным неблагоприятно. Когда вы там, то даёте *даршан* и общаетесь со всеми преданными, ваше состояние от этого только ухудшается. Кроме того, мы всё равно ездим в Пури каждую зиму в конце декабря.

Шрила Махарадж ответил: «Как правило, я придерживаюсь ваших рекомендаций, но на протяжении примерно 62-х лет я каждый год приезжал в Пури, чтобы, следуя словам Шримана Махапрабху, сказанным Шивананде Сене и жителям Кулина-грама, получить *даршан* Ратха-ятры («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.97-98):

прати-варше амара саба бхакта-гана лана
гундичайа асибе сабайа палана карийа

«О Шивананда Сена! Приходи сюда каждый год и приводи всех Моих преданных на праздник царицы Гундичи. Также Я прошу, поддерживай их всех».

кулина-грамуре кахе саммана карийа
пратйабда асибе йатрайа патта-дори лана

«Затем Господь с великим почтением пригласил всех жителей Кулина-грама, попросив их приходить каждый год с верёвками из шёлка, чтобы нести Господа Джаганнатху во время праздника Ратха-ятры».

Я рад, что во время Шри Навадвипа-дхама-*парикрамы* я смог проститься со Шридхамой Майяпуром, а теперь я хочу попрощаться и со Шри Джаганнатхадевом. Поэтому, пожалуйста, на этот раз прислушайтесь к моим словам. Вы все мои Прабху, поэтому всё зависит от вас. После этого я ничего не скажу. Каким бы ни было ваше желание и понимание [данного вопроса], как бы вы ни вдохновлялись, действуйте соответственно». Слуги ответили: «Махарадж, в этот раз поводом стало желание попрощаться, а на следующий год придумаете какой-нибудь другой предлог». Шрила Махарадж сказал: «Как бы вы ни поступили, я ничего не скажу».

После этих слов слуги организовали для Шрилы Махараджа комфортную поездку в Шри Джаганнатха Пури. Шрила Махарадж прибыл в Пури за два дня до Ратха-ятры. Каждый день Шрила Махарадж давал *хари-катху* преданным, собравшимся со всего мира, а после собственноручно раздавал *маха-прасад*. В один из дней Шрила Махарадж посетил Шри Чайтанья Гаудия Матх, находящийся в месте явления Шрилы Сарасвати Прабхупады, и, войдя в *бхаджан-кутир* своего Гуру Махараджа, начал говорить слугам: «Я простился с Гуру Махараджем, теперь отведите меня в Симха-двар Шри Джаганнатха Мандира, я также хочу проститься с Патита-паваной Джаганнатхой». Попрощавшись со Шри Джаганнатхадевом, Шрила Махарадж вернулся из Шри Джаганнатхи Мандира в свой *бхаджан-кутир*.

Последняя хари-катха

По случаю *авирбхава-титхи* Шрилы Махараджа, на Шаяна Экадаши [2017г.], в Шри Гопинатха Гаудия Матхе был организован двухдневный фестиваль, который посетили почти 700 преданных. Шрила Махарадж прибыл в Шри Гопинатха Гаудия Матх за день до *авирбхава-титхи* и оставался там три дня. [Несмотря на крайнюю слабость и плохое состояние здоровья праздник *авирбхава-титхи* Шрилы Махараджа отмечался с большим ликованием, много старших вайшнавов на протяжении двух дней предлагали *пушпанджали*, и у каждого была возможность поклониться ему в день *вьяса-пуджи*].

После *вьяса-пуджи* Шрила Махарадж отправился из Бхубанешвара в Дели и прибыл в Фаридабад, где остановился в Шри Радха Мадхава Гаудия Матхе.

Нандотсава

До явления *лилы* болезни Шрила Махарадж дал *хари-катху* в день Нандотсавы, а также говорил на еженедельных воскресных программах в *матхе* в Фаридабаде. В день Нандотсавы Шрила Махарадж сказал: «Я не могу много говорить, теперь это не в моих силах. Однако оскорбительно не прославлять важные *титхи* [поэтому я хоть немного, но буду говорить]. Праздник, который отмечается в честь рождения Кришны, известен как Нандотсава. Нигде не упоминается об *утсаве* [или фестивале], который устроил Васудева. Нандотсава знаменит тем, что все *враджаваси* посещают его без всякого приглашения. В этот день Шри Нанда Махарадж открыл свой сундук с сокровищами и щедро раздавал подарки всем прибывшим *враджаваси*. Этот день славится танцами и пением. Исполненные блаженства, преданные танцуют и поют, это называется *ласья*. Среди женщин Враджа Яшода Мата самая полная, но всё равно она танцевала в блаженстве. Вот почему все преданные исполняют сегодня *ананда-гиту* [благословенную песнь]. Однако, что уж говорить об участии в танцах, я даже не могу стоять».

Суть последней хари-катхи

В воскресенье [20 августа 2017г.] Шрила Махарадж произнёс свою последнюю публичную *хари-катху*:

•[Во времена Шрилы Сарасвати Прабхупады] Однажды в Калькутте произошло стихийное бедствие. Разразилась сильнейшая гроза, из-за которой многие не смогли прийти на *хари-катху*. А те, кто пришёл, не могли вернуться домой. По этому поводу преданные сказали нашему Парам-гурудеву, Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру Прабхупаде: «Сегодня очень неблагоприятный день». Шрила Прабхупада ответил: «День, когда нет *хари-катхи*, является самым неблагоприятным. Гроза не делает его таковым, но день, проведённый без *хари-катхи*, – самый неблагоприятный. Поэтому не проводите свою жизнь без прославлений Господа. Вам всем очень повезло, что несмотря на такую погоду вы смогли присутствовать на *хари-катхе*». Для всех присутствующих приготовили *кичри* в качестве *прасада*, и преданные остались ночевать в зале *матха*.

•К сожалению, я не могу говорить *хари-катху* каждый день. Нельзя жить без *хари-катхи*. Те, кому повезло, будут ежедневно совершать *киртан* и *хари-катху*.

•Каково истинное значение слова «*хари-катха*»? Просто игра на *мриданге* и совершение *киртана* не означают *хари-катху*. Только та *катха*, которая предназначена для [удовлетворения] Хари,

называется *хари-катхой*. Если она произносится для собственной выгоды, то она не является *хари-катхой*.

• Мы знаем, что Арджуна убил много солдат, сражавшихся на войне, однако он сделал это как служение Бхагавану. С другой стороны, Юдхиштхира был чрезвычайно предан религии. За всю свою жизнь он никогда не вёл бесполезных разговоров. И всё же, приверженность Юдхиштхиры религии не столь похвальна, поскольку ему не хватало подлинного предания Шри Кришне. Он не обладал абсолютной верой в слова Бхагавана. Оставить служение Всевышнему ради правдивости – ошибочно.

• Бхагаван – Абсолютная Истина или подлинная Первооснова, поэтому всё, что делается с единственной целью служения Ему, составляет *хари-бхакти*.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Оригинал: <http://vigyana-bharati.ru/katkha/6080-vospominanie-v-razluchest-7.html#more-6080>

**Разница, подобная пропасти,
между простым выполнением так называемого служения и истинной
севай**

**Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Декабрь 2014. Пуна**

Прежде всего, необходимо понять следующие слова из «Бхагавад-гиты» (16.32):

*йах шастра-видхим утсриджйа
вартате кама-каратах
на са сиддхим аванноти
на сукхам на парам гатим*

«Тот, кто пренебрегает указаниями священных писаний и действует по собственной прихоти, не достигнет ни совершенства, ни счастья, ни высшей цели».

Человек, который хочет служить в совершенно независимом настроении, не принимая никакого руководства, и тем самым желая удовлетворить свои собственные чувства, не совершает истинного служения вайшнавам и Бхагавану. Тот, кто действует исключительно в соответствии со своими желаниями, – лицемер.

Если кто-то собирается выполнить какое-либо служение, сначала ему нужно понять настроение и желания того, кому он служит (желание *севьи*). Только после обретения такого понимания осуществляемую деятельность (для удовольствия *севьи*) можно называть *севой*. В противном случае, ваши усилия можно считать полностью независимыми. Часто можно услышать, как кто-то утверждает, что вайшнав принимает от него служение, хотя такая деятельность в априори не может быть полностью принята подлинным вайшнавом. Однако можно увидеть, что *шуддха-вайшнав* позволяет человеку выполнить это служение, чтобы тот мог хоть как-то продвигаться. Через подобное усилие рядовой преданный может исполнить свои желания, а вайшнав поступает так, чтобы просто не беспокоить такую личность. Хотя впоследствии энтузиаст получает некоторое признание в сообществе и возможность выполнять определённую деятельность, но подобные усилия не могут считаться истинным служением.

Независимая активность при исполнении религиозной *дхармы* приводит только к большим беспокойствам:

*шрути-сморити-пуранади-
панчаратра-видхим вина
аикантики харер бхактир
утпатаяива калпате*

«Тот, кто пытается служить Господу, пренебрегая указаниями Упанишад, Пуран, «Нарада-панчаратры» и других авторитетных ведических писаний, только нарушает покой общества» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.101).

Однонаправленная преданность (*ананья-бхакти*) по определению, данному *ачарьями*, должна полностью удовлетворять личность, которой мы поклоняемся. Только тогда это можно назвать служением и никак иначе. Одна и та же деятельность может быть как просто физическим трудом (*кармой*), так и истинным преданным служением. Всё зависит от настроения.

Бхагаван дас Ачарья и Мадхави Деви — вечные спутники Шри Чайтаньи Махапрабху. Однажды по указанию Бхагавана даса Ачарьи Чхота Харидас на своей голове принёс мешок риса из Пури до Алаланатха в дом Мадхави Деви. Взамен он тоже получил от неё рис и принёс его в дом Бхагавана даса Ачарьи. Чхота Харидас нёс рис на своей голове весь путь от Пури до Алаланатха и обратно, и может показаться, что он совершил так много служения. Бхагаван дас Ачарья приготовил принесённый рис и предложил Шриману Махапрабху. Как только Махапрабху начал вкушать, Он тут же спросил: «Откуда рис?» — Когда Господу сказали, что это принёс Чхота Харидас из дома Мадхави Деви, Шриман Махапрабху проявил большое

недовольство и сразу же сказал своему личному слуге Говинде Прабху о том, чтобы тот всегда держал их двери закрытыми для Чхоты Харидаса.

Если кто-то втайне поступает неправильно, то он может скрыться от всего мира, но только не от Всевышнего. Господь непременно всё увидит, потому что Он — всеведущий.

Вывод таков: если бы Махапрабху был доволен поступком Чхоты Харидаса, то это можно было бы назвать *шуддха-бхакти* (преданным служением). Однако в данном случае эти действия нельзя назвать даже благочестивой *кармой*, как и физический труд, заключающийся в переносе риса туда и обратно, — не является *ангой бхакти* (если усилия оскверняются похотью).

**Если мы совершаем то, что запрещено, под предлогом севы,
объект нашего служения не будет нами доволен**

Что именно сделал Чхота Харидас не так? Хотя об этом не упоминается кем-либо из предыдущих *ачарьев*, в том числе и Шрилой Кришнадасом Кавираджем Госвами, это становится очевидным через слова Шри Чайтаньи Махапрабху. Становится ясно, что Чхота Харидас нарушил нормы и правила, установленные для его *аширама*.

*прабху кахе, — “ваираги каре пракрити самбхашана
декхите на парон ами тахара вадана*

Махапрабху сказал: «Мне невыносимо видеть лицо человека, который отрёкся от мира, но несмотря на это беседует с женщиной наедине».

*дурвара индрийа каре вишайа-грахана
дарави пракрити харе мунерапи мана*

«Чувства настолько сильно привязаны к объектам наслаждения, что даже деревянная статуя женщины способна привлечь ум великого святого *муни*».

*кишудра-джива саба марката-ваирагйа карийа
индрийа чарана буле ‘пракрити’ самбхашийа“*

«Есть много людей, которые, едва научившись владеть собой, принимают обет отречения от мира подобно обезьянам. Они ходят туда-сюда в поисках чувственных наслаждений и разговаривают наедине с женщинами».

*прабху кахе, — “мора ваиа нахе мора мана
пракрити-самбхашии ваираги на каре даршана*

Махапрабху сказал: «Мой ум не под Моим контролем. Поэтому Я не желаю видеть принявшего обет отречения (*санньяси*), общающегося наедине с женщинами».

*’харидаса канха?’ йади шриваса пучхила
“сва-карма-пхала-бхук пуман” — прабху уттара дила*

Когда Шриваса спросил у Шри Чайтанья Махапрабху: «Где Чхота Харидас?» Господь ответил: «Каждый получает по заслугам согласно своей карме».

*табе шриваса тара вриттанта кахила
йаичхе санкална, йаичхе тривени правешила*

«Тогда Шривас рассказал в подробностях, о решении Харидаса утопиться в месте слияния рек Ганги и Ямуны».

*шуни' прабху хаси' кахе супрасанна читта
'пракрити даршана каиле эи прайаиччитта'*

«Шри Чайтанья Махапрабху, услышав об этом, довольно улыбнулся и сказал: «Только так можно очиститься, если посмотреть на женщину с вождением» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 2.117-118, 120 124, 163, 164, 165).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада является вечным спутником Шримана Махапрабху. Подобно Самому Господу он знает всё. В своём произведении «Сат-шикша-прадаршани» («Гаудия», 11-й год издания, 1933г.) Шрила Прабхупада раскрыл истинную причину, почему Шри Чайтанья Махапрабху так разгневался на Чхоту Харидаса. Мадхави Деви была пожилой женщиной, более того, её по праву считают старшей вайшнави. Описывается, что есть три с половиной ближайших спутников Махапрабху, этой половиной является Мадхави деви. Однако в её доме была молодая служанка. Именно на неё с вождением посмотрел Чхота Харидас. С ней он говорил наедине.

Ограничения по приёму услуг

Благодаря этой *лиле* Шри Чайтанья Махапрабху очень ясно показал, что на нас оказывает влияние даже простое соприкосновение чувств с объектом наслаждения. Даже неприготовленное зерно переносит настроение человека, который касался его. Что же говорить о том, как важно то, кто готовил и предлагал *бхогу*. Наше сознание будет осквернено, если это делал не преданный Богу человек или личность, имеющая множество материальных желаний. Вот почему наши *ачарьи* советуют нам быть очень осторожными в принятии чего-либо от других. Существует поговорка на хинди «*кхойоге анна, вайса банега мана* — какой вид зерна употребляешь, — такое сознание развиваешь». В другом месте Шри Чайтанья Махапрабху также сказал:

*“вишайира анна кхаиле малина хайа мана
малина мана хаиле нахе кришнера смарана”*

«Если человек ест пищу, которую предложили ему материалисты, его ум оскверняется. Когда ум осквернён, невозможно думать о Кришне должным образом» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.278).

Шри Чайтанья Махапрабху был настолько проницателен, что мгновенно определил, какое настроение было заложено в предложенном ему рисе. Хотя обычный человек сразу не может понять, как передаётся материалистичное сознание через пищу и подарки, всё же это происходит, и приходят реакции (*карма-пхал*). Таким образом, если мы действительно хотим оставаться искренними в своих усилиях на пути преданности, необходимо следовать строго учению нашей *гуру-варги*, даже если многое нам не видно и непонятно.

Правильное понимание всего приходит через бхакти

Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами упомянул, что Чхоту Харидаса не следует считать человеком, исполненным вождения. В действительности, он — вечный спутник Шри Чайтанья Махапрабху. Через него Шриман Махапрабху преподавал нам несколько полезных уроков.

*махапрабху — крипа-синдху, ке паре буджхите
прийа бхакте данда карена дхарма буджхайте*

«Шри Чайтанья Махапрабху — океан милости. Кто может понять Его? Он наказывает Своих дорогих преданных, чтобы восстановить принципы религии и утвердить высший долг» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 2.143).

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Результат имитации

Анукарана-пхал

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Невозможно обрести милость Верховного Господа, подражая Его преданным. Чтобы обрести квалификацию для обретения милости Всевышнего, мы должны следовать по стопам Его самых дорогих преданных (*анусарана*). В наших поступках мы всегда должны руководствоваться их внутренним настроением (*правритти*) и личным примером, а не просто подражать им.

Давайте разберёмся в этом через нижеприведенную историю

Один человек поддерживал свою семью тем, что в джунглях срубал сухие деревья, а затем их продавал. Однажды, увидев дерево на берегу реки, он начал его рубить. К несчастью, его топор выскользнул из рук и

скатившись с пологого берега реки упал на дно водоёма. Дровосек с тяжестью на сердце начал размышлять: «Сегодня я попал в большую беду: мой топор потерян, и поскольку я не принесу дрова домой, которые я мог бы продать и выручить с этого деньги, я не смогу купить рис, *дал* и прочие продукты для моей семьи. Как я могу прийти домой с пустыми руками?» Думая об этом, он начал горько плакать.

Услышав его жалкий плач, полубог воды — Шри Варунадев, вышел из воды и спросил:

— Почему ты так горько плачешь?

— Я думал, если я срублю это большое дерево и продам дрова, то смогу обеспечить поддержание членов моей бедной семьи в течение многих дней. Я был охвачен жадностью, которая затмила мой разум, поэтому удача отвернулась от меня. В результате, топор, который являлся моим единственным богатством, выскользнул из моих рук и упал в глубокую реку. Я не могу достать свой топор, потому что эта река быстротечна и глубока. Теперь я даже боюсь возвращаться домой, так как знаю, что мои дети останутся голодными и будут плакать. Я не вижу никакого решения в моей беде».

Выслушав печальные слова дровосека, Варуна погрузился в воду. Спустя какое-то время он появился с золотым топором в одной руке и серебряным в другой. Он спросил дровосека:

— Является ли какой-то из топоров твоим?

— О, Дева, ни один из топоров не является моим. У меня даже еды в доме не хватает, что уж говорить о том, чтобы иметь топор из золота или серебра?!

Услышав его слова, Варунадев вновь вошёл в воду и вернулся с золотым и железным топором, принадлежащим дровосеку. Полубог воды вновь спросил несчастного дровосека, принадлежит ли какой-либо из топоров ему. Дровосек ответил:

— Железный топор был моим, но теперь, находясь в ваших руках, он отныне принадлежит вам. Если вы будете милостивы и отдадите топор мне на время, который прежде был моим, то я нарублю немного дров и продам их. Благодаря этому я смогу купить необходимые продукты для моей семьи.

Варунадев был очень доволен поведением дровосека, который хотя и нуждался в самом необходимом, но при этом остался правдивым. Безукоризненно следуя пути *дхармы*, дровосек отдал все три топора Варуне: золотой, серебряный, а также его собственный — железный топор. Увидев праведность этого человека, Варунадев сказал:

— Сегодня тебе не нужно рубить и продавать дрова, поскольку уже поздно. Иди к ювелиру, продай ему немного золота и серебра и на эти деньги купи для семьи необходимые продукты, такие, как рис, дал, соль и т.д., и затем принеси их поскорее домой. Также я хочу тебя попросить: никому не говори о том, что сегодня произошло, и кого ты видел.

Когда дровосек вернулся домой с большой сумкой еды, члены его семьи были очень рады это увидеть. Около двух месяцев он с лёгкостью поддерживал свою семью, просто продавая маленькие частички этих драгоценных топоров.

Обычно его жена ходила мыть кастрюли к пруду неподалёку от дома. Там она встречалась со своими соседками и вела с ними житейские разговоры. В один из дней жена соседа сказала ей:

— Мы видим, что твой муж больше не ходит рубить дрова в джунгли, но вся твоя семья по-прежнему хорошо живёт и питается. Также, мы заметили, что в последние дни вы покупаете много домашней утвари. Как вам это удаётся?

Хотя дровосек ясно сказал своей жене, что Варунадев велел никому не раскрывать тайну о том, как он получил драгоценные топоры, но она не смогла удержаться. Супруга дровосека разболтала секрет мужа жене соседа. Затем она попросила сохранить это в тайне, так как знала, что её муж очень разгневается, если услышит об этом от кого-либо.

Но жена соседа тоже не смогла удержаться и рассказала об этом необычном случае своему мужу, который тоже был дровосеком. Следующим утром сосед-дровосек проснулся рано и быстро отправился на ту же реку со своим топором. Там он начал разыгрывать ситуацию, будто с большим трудом пытается срубить сухое дерево, а затем намеренно уронил топор в реку. Затем он притворился, что громко плачет. Услышав его наигранный плач, Варунадев вышел из воды. Выслушав его, повелитель воды погрузился в пучину бурной реки, а затем явился из неё с серебряным и железным топором в руках. Он спросил дровосека:

— Какой топор принадлежит тебе?

Дровосек с радостью указал пальцем на серебряный топор.

Варуна вновь вошёл в воду и появился с железным и золотым топором в руках и вновь спросил дровосека:

— Принадлежит ли один из этих топоров тебе?

На что лицемерный дровосек ответил, что ему принадлежит золотой топор. Услышав эту ложь, Варунадев исчез в воде, взяв с собой золотой, серебряный топор, а также железный топор, принадлежавший дровосеку. Больше полубог воды не появлялся на поверхности реки.

Каков вывод этой истории? Первый дровосек был простым, правдивым и бесхитростным человеком. Он был искренним последователем пути *дхармы*. Благодаря этим качествам, он обрёл милость Варуны. Тот вернул дровосеку не только железный топор, но и подарил золотой и серебряный. Второй же дровосек был лжецом, лицемером и мошенником, не следовавшим *дхарме*. Хотя внешне он совершал те же действия, что и искренний дровосек, но из-за своего недостойного поведения, он был лишён не только милости Варунадева, но потерял даже своё собственное богатство – железный топор.

Нелицемерный человек постепенно полностью освобождается от желания достижения *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, желая только одного – совершать чистое, исполненное любви и преданности, служение Верховному Господу. Такая личность, несомненно обретёт божественную милость Господа, и тогда его жизнь станет успешной. В чьём сердце живёт двуличие и желание обретения *дхармы*, *артхи*, *камы* и *мокиши*, лишается истинной милости Всевышнего, хотя внешне он и занимается так называемым «преданным служением».

Такой человек, подобно чистым преданным, внешне может быть практиковать такие составляющие *бхакти*, как *шравана* и *киртана*, но при этом остаётся лишённым их истинного плода. Это означает, что глубина внутреннего смысла священных писаний и суть божественных наставлений, описанных гуру и вайшнавами, не проявятся в его сердце.

Более того, такой человек потеряет накопленное ранее им *сукрити*. В результате совершения *шраваны* и *киртаны* в оскорбительном умонастроении, он легко обретёт объекты материального наслаждения, и тем самым сделает свою жизнь ещё более несчастной, чем прежде.

.....
Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ананга Манджари д.д., Ари Мардан д.

Сварупа сиддх
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Картика 2013 г. Чандигарх

Бог создал *джив* и на каждую душу у Него существует Свой план. Давайте разберёмся, как понять это правильно.

Мурари Гупта и Анупама не смогли изменить свою *нишитху* в Рамачандру, даже несмотря на то, что находились в общении с Самим Шри Чайтаньей Махапрабху. Махапрабху ответил на это Мурари Гупте:

*садху садху, гупта, томара судриджа бхаджана
амара вачанеха томара на талила мана*

«Честь и хвала тебе, Мурари Гупта! Ты непоколебим в своем поклонении, ведь ты не переменял свое настроение, даже когда Я попросил тебя об этом» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.153).

Они не смогли принять Шри Кришну, как Божество своего сердца, хотя у них было общение, в котором они могли бы развить любовь к Шри Радхе и Кришне. Это можно сравнить с тем, как преданные принимают *прасад*. Они садятся в одну линию, но это не значит, что им нравится одно и то же. Кто-то может очень любить сладкое, но это вовсе не значит, что человек, который сидит рядом обязательно разовьёт вкус к сладкому. У каждого есть свои желания и предпочтения. Так же невозможно всем принять одинаковое количество пищи, даже если *прасад* будет раздаваться неограниченно. Каждый примет что-либо в соответствии со своей способностью и вместимостью (*адхикарой*).

Вопрос: Что значит разная вместимость? Может ли в *садху-санге* увеличиваться способность вмещать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Нет, это невозможно. Венката Бхатта, Шрила Прабодхананда Сарасвати и Гопал Бхатта Госвами общались со Шриманом Махапрабху в Шри Рангаме и услышали от Него прекрасное доказательство того, что поклонение Шри Радхе и Кришне выше поклонения Шри Лакшми и Нараяне.

*сиддхантатас тв абхеде 'ни
шириша-кришна-сварупайох
расеноткришйате кришна
рупам эша раса-стхитих*

«Духовная наука гласит, что между Нараяной и Кришной нет разницы. И все же раса супружеской любви придает Кришне особую привлекательность. Поэтому Он превосходит Нараяну. Такой вывод можно сделать, изучив науку о духовных отношениях» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 9.146).

Однако Венката Бхатта, даже после того как услышал объяснения Махапрабху, не смог оставить поклонение Лакшми и Нараяне. Но привязанность Прабодхананды Сарасвати и Гопала Бхатты Госвами изменилась. В некоторых случаях мы видим, что преданные меняют объект своего поклонения, после того как получают определённое общение, но так происходит не всегда. От чего это зависит? От того, какое общение они получают, или от природы их *сварупы*? И то и другое имеет место быть. Изменится ли настроение от общения или нет, зависит так же от *шаранагати* индивидуальной души. Захочет ли она принять то, что даётся ей в общении с

садху, или захочет сохранить свою независимость – результат зависит от индивидуального желания.

Шрипад Б.Неми Махардж: Если некая связь в этом со *стхаи-бхавой*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Нет. В «Чайтанья-чаритамрите» объясняется, что для личности, которая находится в определённой *расе*, именно его *раса* является наивысшей:

ниджа ниджа бхава сабе шрештха кари' мане
ниджа-бхаве каре кришна-сукха асвадане

«Каждый из преданных находящихся в той или иной *расе* считает свое чувство к Господу самым лучшим и в таком умонастроении черпает великое счастье в общении с Кришной» (Ади, 4.43).

Объективно понимать, что является наивысшим, можно только увидев это с высоты реализации каждого настроения. *Раса* каждой *дживы* является для неё наивысшей, так как она находится в своём индивидуальном положении, она не может должным образом сравнивать, объективно оценивая свою *расу* с *расой* другого *расика-вайшнава*.

Шрипад Б.Бхагават Махарадж: Шрила Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме» описывает, что преданные Махапрабху имеют два духовных облика: один в играх Шри Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе, а другой в играх Радхи Кришны во *нитья-вриндаване*. Я читал, что Нарада Муни является одновременно Мадхумангалом и Нарадия Гопи. Другой пример – Рамананда Рай. Он является в этот мир, объединив в себе две личности – Вишакху Гопи из *враджа-лилы* и Арджуну из *дварака-лилы*. Можете ли вы прокомментировать этот феномен?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: В зависимости от общения или индивидуального окружения будет проявляться то или иное настроение вечных спутников Господа. От этого настроения будет зависеть облик *парикара*.

Мадхава-прия Прабху: Что это значит? Правильно ли я понимаю: если мой Гуру Махарадж находится в *мадхурья-расе* и говорит соответствующую *катху*, то в моём сердце будет появляться желание развить отношения с Господом именно в этом настроении?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Бывает и по-другому: если ученик не способен принять то, что даёт гуру, то он говорит в соответствии с *адхикарой* ученика. Если гуру видит, что ваша квалификация слушать только об *айшварье* Господа или дружбе с Ним, то он будет говорить об этом. Незрелый ученик может подумать в таком случае, что его гуру вечно пребывает в *сакхья-расе*.

Мадхава-прия Прабху: Всегда ли гуру говорит только в соответствии с *адхикарой* ученика, или возможно такое, что он говорит о том, что позволяет ему его собственная *адхикара*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Однажды, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур позвал своих учеников на Радха-кунду принять омовение. Когда они пришли, Шрила Прабхупада сказал, что у них нет *адхикары* даже на то, чтобы прикоснуться к Радха-кунде. Его ученики последовали этому наставлению, но прошло некоторое время, и они (будучи уже имеющими *адхикару*) уже пришли вместе со своими учениками принять омовение на Радха-кунде. Таким образом, мы видим, что одна и та же личность в разное время поступает по-разному. Как примирить эти противоречия? Во-первых, нужно понимать, что великие ученики Шрилы Прабхупады также являли *лилу* постепенного прогресса в своём духовном развитии. Если в начале у них не было квалификации принимать омовение в таком возвышенном месте, то постепенно, слушая *хари-катху садху*, они обрели соответствующую *адхикару* для *дивья-снаны**.

Поэтому эти слова Шрилы Прабхупады нельзя рассматривать ограниченно, считая так, что он сказал подобное для всех и каждого, и теперь это должно быть принято на все времена. Каждое утверждение вайшнава имеет определённую глубину и раскрывается ученику по мере его личного духовного прогресса. Каждое наставление *ачарьи* должно рассматриваться согласно *кала-деша-патре* (времени, месту и *адхикаре*). Ученики Шрилы Прабхупады не считали себя квалифицированными принимать омовение в Радха-кунде, но, имея в своём сердце великую жажду получить милость Шримати Радхики, они со смирением омывались в водах этой священной *кунды*. В соответствии с нашими способностями сознания мы будем по-разному воплощать в свою жизнь слова вайшнавов. На каждом уровне *бхакти* у нас будет проявляться разное понимание наставлений *садху*.

Гуру также может проходить разные ступени реализации своих отношений с Бхагаваном. Если гуру идёт восходящим путём (через *садхану*, будучи в прошлом *баддха-дживой*), то сначала он может рассказывать своим ученикам о *сакхья-расе*, и те будут думать что их гуру – *сакха* Кришны. Позже гуру может начать рассказывать о Божественной Чете, и тогда его последователи будут воспринимать его пребывающим в *мадхурья-расе*. Другим примером является гуру – *нитья-сиддха* (нисходящая душа). Например, это может быть вечный *парикар* (спутник) Шримати Радхики. Такой гуру также может проявлять себя в разных настроениях в соответствии с *адхикарой* ученика. Обусловленная душа не может отличить, к какому типу относится его гуру: «Кто он? Идущий восходящим путём, либо он вечный

спутник Господа?» Например, Шрила Бхактиведанта Свами много говорил о *сакхья-расе*, так как он видел, что его ученики неспособны воспринимать более возвышенные темы. Он понимал, что если он будет рассказывать о Радхе и Кришне, его слушатели не смогут это понять правильным образом. Однако, это вовсе не значит, что он не знал о чём-то большем. Он говорил то, что было необходимо преданным на том этапе духовного развития.

Шрипад Б.Бхагават Махарадж: Нарада Муни – это Нарадия Гопи или Мадхумангал – *сакха* Кришны? Может ли одна душа иметь *сварупу* не просто в двух обителях Бхагавана, а одновременно в двух разных *расах*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Каждое действие *нитья-сиддх* – это *лила*, игра. Даже в этом материальном мире мы можем видеть, как одна и та же личность может играть различные роли. Один и тот же человек может играть роль как попрошайки, так и царя. Мужчина может переодеваться в женщину. В каждой *лиле* присутствует истинная *сварупа*. Вся наша *гуру-варга* подобна актёрам, которые проявляются в тех или иных обликах в соответствии с квалификацией ученика. Это вовсе не значит, что у них множество *сваруп*, у них есть конкретный облик, но чтобы поддерживать своих учеников в определённой *расе*, они могут предстать в разных обликах.

Вопрос: Всё же, какова основная *сварупа* Нарады Риши?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Все *сварупы*, о которых мы знаем, являются их *лилой*. Махапрабху сказал («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.108):

*дживера 'сварупа' хайа – кришнера 'нит'йа-даса'
кришнера 'татастха шакти', 'бхедабхеда пракаша'*

Сварупой каждой *дживы* является то, что она вечная служанка Господа. Эта *сварупа* неизменна для всех вне зависимости от того, в какой *расе* душа служит Господу. Родители могут ругать своих детей, но всё же это является их служением детям, чтобы они выросли культурными и образованными. *Гопи* Вриндавана так же могут ругать Кришну, но лишь для Его счастья, в этом их служение Ему. В конце концов Господь всё так Сам устроил, потому что это необходимо Ему и нравится. Поэтому, в какой бы *расе* не пребывала душа: в *сакхье*, *ватсалье*, *мадхурье* – она имеет одну постоянную *сварупу* – слуги Кришны. Это общее положение для всех живых существ, как для *нитья-бадха джив*, так и для *нитья-парикаров* без исключения.

Мадхава-прия прабху: Шрила Кави Карнапур Госвами говорит о том, что *сварупа* Рая Рамананды в *лилах* Кришны – это Вишакха Гопи, а точнее – совместная форма Пандава Арджуны и Вишакхи. Наш Шрила Гурудев объяснял, что объединение *сиддх* (совершенных душ) в одном теле того или иного преданного, подобно тому совокупному воплощению, которое было

явлено Самим Шри Чайтаньей Махапрабху. Он представляет из Себя совместную форму Шри Шри Радхи и Кришны:

*махапрабху шри-чаитанья, радха-кришна нахе анья,
рупануга-джанера дживана*

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Огонь присутствует в дереве, но может ли дерево нас обжечь? Нет. Однако если два куска дерева потереть друг об друга, появится пламя. Как же возможно, чтобы огонь присутствовал в дереве? Мы знаем, что огонь сжигает дерево, как же он может в нём находиться не уничтожая его? В воде так же содержится элемент огня, но можем ли мы это видеть? При этом мы можем остановить пламя огня водой. Когда придёт время и наступят определённые обстоятельства, тогда мы сможем увидеть огонь, который способен всё сжигать. С помощью своих материальных чувств мы даже не можем понять, каким образом огонь находится в дереве или в воде. Что же говорить о вечных спутниках Господа? С помощью могущества Бхагавана невозможное становится возможным. Преданные – *сакшад-дхари* – неотличимы от Бхагавана. Иногда они показывают свои возможности, а иногда скрывают. Обычно преданные не хотят демонстрировать своё могущество, но при определённых обстоятельствах они могут сделать это.

Шаранга Тхакур не желал принимать учеников, но однажды он встретил Шри Чайтанью Махапрабху. Гаурасундара сказал ему: «Почему ты не принимаешь учеников?» Шаранга Тхакур ответил: «Я не вижу тех, кто был бы квалифицирован». На это Махапрабху отреагировал: «Тот, кому ты дашь квалификацию, будет квалифицирован!» Первого, кого он встретил после указа Махапрабху, был труп плывущий в водах Ганги. Шаранга Тхакур воскресил его и сделал чистым преданным. После этого случая Шарангу Тхакура стали звать Шаранга Мурари Тхакур, поскольку имя умершего, которого он возвратил к жизни было Мурари. Мы видим, каким образом при определённых обстоятельствах проявилось могущество Шаранги Мурари.

Однажды Расикананда Прабху чистил свои зубы веточкой *нима*, сидя на разрушенной стене, лежащей на земле. В тот момент ему сообщили, что один *пандит* хочет сразиться с ним в диспуте. Этот учёный хотел явиться на диспут верхом на тигре. Когда Расикананда издала увидел этого *пандита*, он сказал: «О, столь уважаемая личность приближается ко мне, я должен его достойно встретить». В тот же миг стена начала двигаться навстречу *пандиту*. Таким образом, Расикананда Прабху встретил этого ученого, сидя на разбитой стене. Как только гордый *пандит* увидел это, то сразу же пустился прочь с этого места.

Подобно Бхагавану, преданные могут проявляться в любой форме, в какой они захотят и в которой есть необходимость. Поэтому как же мы, обусловленные *дживы*, можем понять, что является их *нитья-сварупой*?! Мы даже не можем осознать, как огонь находится в дереве.

.....

**Дивья-снана* – омовение, совершаемое на духовном уровне, как душа, вне *гун* материальной природы с глубокой преданностью Шри Кришне.

Перевод и набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Святое имя это всё
Даршан Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа
Винод-вани Гаудия Матх
6.10.2012 г. Вриндаван

Шьямарани даси: Большое спасибо за то, что нашли время поговорить со мной.

Когда я во второй раз в жизни встретила вас, это было в Майяпуре, то один преданный представил меня Вам, сказав, что я известная ученица Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, редактор и художник. Вы ответили: «Это ничего не значит. Лишь *нама-бхаджан* имеет значение». Этим ответом, Вы сразу заставили задуматься меня, что я должна полностью изменить свою жизнь.

Хотя ваши слова меня поразили, и мне хотелось с готовностью последовать им, я продолжала мчаться на своём сверхбыстром поезде подготовки публикаций, широкой проповеди и стараний избегать того факта, что внутри моей души ничего нет.

Я так много раз объехала мир, что, в конце концов, моё здоровье так ухудшилось, что мне уже не прийти в норму. Теперь я должна сосредоточиться на *наме*.

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж: Я очень рад, что у вас есть желание повторять святое имя. Вся внешняя *сева* — не настоящая, в то время как повторение *харинамы*, размышления о *лилах* Кришны, а также *манаса-сева* являются высшим стандартом практики. Внешне мы совершили так много *севы*, однако она останется безосновательной, пока мы не ощущаем единства со святым именем. Имя, Кришна и Его *виграха* неотличны друг от друга.

Мадхавендра Пурипад был занят лишь воспеванием *харинамы*. Он не совершал никакой другой *севы* или *пуджи*, не писал книг, он просто повторял имя Господа. Этого достаточно.

Кришна был вынужден принести Мадхавендре Пури горшок с молоком и спросил его:

— Почему ты не просишь пожертвования?

— Откуда ты знаешь? Я не прошу у людей денег.

— Женщины из нашей деревни ходили на Говинда-кунду за водой, и они сказали Мне, что там есть *бабаджи*, он постится. Пьёт лишь молоко, но только если кто-то его ему принесёт. Поэтому Я вынужден был прийти сюда. Пожалуйста, заberi это молоко. У Меня много дел, Я — пастушок, Мне пора доить коров. Когда закончу, Я вернусь и заберу его. Пожалуйста, вымой его и оставь у себя, через некоторое время Я вернусь за ним.

Мадхавендра Пури повторял и повторял святое имя, но мальчик всё не возвращался. Потом он задремал, и мальчик пришёл к нему во сне. Он сказал: «Меня зовут Гопал. Меня установил внук Кришны, Ваджранабха. Мой *севак* оставил Меня в глубоких джунглях, и с тех пор Я жду тебя, когда ты придёшь сюда и спасёшь Меня. Я страдаю от холода зимой и жары летом. Пожалуйста, не медли и приходи».

Мадхавендра Пури богатый человек?

Шьямарани даси: Не внешне.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Он потребовал трёх вещей. Зимнюю одежду, крышу на сезон дождей. Возможно ли это было для Мадхавендры Пури?

Кто этот мальчик? Господь Кришна. Кришна — властелин всего, обладатель всего знания, всей красоты, Высшая Сила. Он может всё. Когда ему было всего шесть дней от роду, он убил Путану. Его ручки такие нежные, однако Путана не смогла оторвать этого ребенка от своей груди, и Он убил её. Насколько огромной была Путана? 18 километров в длину. Яшода плакала. Тем временем все *враджаваси* Гокулы бросились туда, и были вынуждены использовать лестницы, чтобы спасти Гопала. А Гопал сидел там и улыбался. Он не пострадал, на Его теле не было ни царапины. Когда ему было пять, Брахма украл Его телят и друзей-пастушков, когда те обедали. Кришна — самый могущественный, он обладает несравненным знанием и красотой. Его красота привлекла Нараяну.

Итак, этот Кришна был привлечён Мадхавендрой Пури, потому что Он желал *премы*. *Према* преданного привлекает Самого Господа.

Шьямарани даси: Я думала, что она [*према*] придёт благодаря какому-то внешнему служению — публикации книг, проповеди. Однако этого не произошло.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Если эта *сева* настоящая, тогда она возрастет.

Мадхава-прия дас: Я изложил ваши слова немного иначе. Я спросил: после совершения множества служения для удовольствия Гуру и вайшнавов, наступит ли время, когда всё это разовьется. И он ответил, что если служение — настоящее, не имеющее личных мотивов — тогда будет и любовь.

Шьямарани даси: Должен быть личный мотив, потому что в *наме* нет вкуса.

Мадхава-прия (переводит): Если в служении присутствует некоторый эгоизм — стремление к известности, славе или положению, то человек не достигнет того уровня, которого нужно достичь, совершая служение ради удовольствия Хари, гуру и вайшнавов.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Ваше служение — не искреннее служение от всего сердца.

Шьямарани даси: Теперь я понимаю, что только если смогу повторять *наму* чисто, тогда мое служение будет искренним. Я чувствую себя совершенно беспомощной. Мой ум мечется в миллион разных мест. Как мне получить возможность правильно повторять *наму*?

Мадхава-прия (переводит): Если мы совершаем *севу* с целью доставить удовольствие Хари, гуру и вайшнавам, то даже если на это потребуется время, определенно наступит момент, когда Имя явится на языке и сделает нас удачливыми. Это произойдет не благодаря нашим усилиям, однако произойдет, автоматически.

С внешней точки зрения *гопи* неграмотны и никогда ничего не читали. Но они обладали полной убежденностью и совершенно не боялись отдать пыль со своих стоп ради служения Кришне. Тогда как *риши* и все остальные преданные — боялись. Они были учёными, однако не могли сравниться с *гопи*. *Гопи* достигли этого положения благодаря своему бескорыстному служению.

Другой пример — Говинда прабху, слуга Чайтаньи Махапрабху. Однажды, когда Чайтанья Махапрабху спал у дверей, Говинда укрыл Его *чадаром* и переступил через Него. Откуда он узнал, что так можно сделать и это не будет оскорблением? *Шастры* такое полностью запрещают, никто бы даже не подумал сделать подобное. Однако Говинда с уверенностью сделал это.

Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (10.10):

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

[«Тех, кто постоянно служит Мне с любовью и преданностью, Я наделяю разумом, который помогает им прийти ко Мне»].

Если кто-то совершает служение с любовью и преданностью, тогда Он дарует этому человеку разум высшего уровня. Воспевание *харинамы* никогда не появится у вас на языке без общения с чистыми преданными.

Шьямарани даси: Я понимаю это. Я ездила по миру со Шрилой Нараяной Махараджем столько лет, слушала тысячи лекций, и слушала на своем айпode, и очень много читала. Однако сейчас — ноль.

Мадхава-прия прабху: Шрила Махарадж приводит один пример. Сломан кран и из него падает на землю одна капля. Если такой кран не ремонтировать полгода или год, то через год увидишь на земле небольшую ямку, образующуюся от постоянно капающей воды. Когда начала появляться эта ямка — с первой капли или с последней, когда её уже стало видно? Несмотря на то, что её начало — это первая капля, для наших глаз она появилась только через год.

Неважно, замечаем мы разницу в нашей жизни или нет.

Когда у человека появляется возможность служить великим преданным, доставлять им радость, путешествовать с ними, слушать их, — приходят впечатления. Но мы не осознаем этого до тех пор, пока не пройдет много времени. Но начинается это с самого начала. Служение Шриле Гурудеву и Шриле Прабхупаде никогда не пропадает даром.

Если человек так себя чувствует, это признак того, что он чего-то достиг. Тот, кто ничего не достиг — ничего не чувствует. Если сосуд пуст или в нём мало воды, он издает громкий звук: «Да, я — что-то». Но когда он полон, он звуков не издает.

Высочайшее чувство Шримати Радхики:

*на према-гандхо 'сти дарани ме харау
крандами саубхагйа-бхарам пракашитум
вамши-виласй-анана-локанам вина
вибхарми йат прана-патангакан вритха*

[Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «В Моём сердце нет и следа любви к Богу. Я рыдаю от разлуки, только чтобы выставить напоказ Свою необычайную удачу, хотя в действительности, не видя очаровательного лица Кришны, Я живу бесцельно, словно букашка» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.45)].

Природа *бхакти* такова, что никогда не заставляет чувствовать, что вы что-то делаете или чего-то достигли. Чем большего мы достигаем, тем больше чувствуем, что нам чего-то не достает. Вам повезло: это произошло и шанс — есть.

Шьямарани даси: Если шанс есть, то можете ли вы сказать мне что-нибудь, чтобы пришло *нама-ручи*? Сейчас, когда моё здоровье пошатнулось, это мое основное служение.

Мадхава-прия дас: Нет необходимости сосредотачиваться на внешнем, физическом, служении. Вы можете совершать служение в своем уме (и сердце). Шриман Махапрабху велел Рагхунатхе дасу Госвами совершать *манаси-сева*. Постоянно совершайте служение Радха-Кришне в своём уме. Служение в уме также является полноценным служением. Не так, что это что-то неполное.

Однажды Шрила Рагхунатха дас Госвами предложил Радхе и Кришне молоко с рисом (*кхир*), а затем принял *прасад*. Внешне на его теле появился какой-то симптом — он проявил *лилу* болезни.

К нему пришёл врач и несколько деревенских жителей. Врач сообщил, что Рагхунатха ел рис и молоко. Никто этого не мог понять; стали говорить, что Рагхунатха ест одну пахту, и поэтому доктор, видимо, сумасшедший. Рагхунатха принял слишком много *кхира* и у него заболел желудок. Он признал, что это правда.

Отсюда мы можем понять, что *манаси-сева* — это полноценная *сева*. Не так, что только физическая *сева* — настоящая.

В одной *шлоке* из «Шримад-Бхагаватам» говорится, как сделать свою жизнь совершенной. Там сказано о том, как использовать полностью свое сердце, тело, энергию и ум. Разве тот, кто не способен совершить это внешне, не имеет шанса заниматься *бхакти*? Нет. Всё, что у вас есть, можно использовать для служения гуру и Бхагавану. Если кто-то беден, значит ли это, что он не может служить? Нет, у него также есть большая надежда. Можно служить с помощью разума. Если кто-то глуп, разве у него нет надежды? Если человек физически не способен служить, он может служить с помощью слов.

Вот история в качестве примера. Жила-была толстая женщина. Она сильно любила своего мужа, но телом не могла служить ему. Поэтому она садилась в кресло и приказывала служанке: «Сделай для него горячие *чапати*, он любит только такие. Поставь его обувь у двери, иначе он не сможет найти её утром. Сделай то и сделай это».

Казалось бы, внешне все делает служанка, а толстая дама сидит на месте. Но кто служит? На самом деле служит жена, потому что любит своего

мужа и предана ему. Хотя физически она ничего не может делать — она служит. Кажется, что служанка занята весь день — однако она не служит, потому что настроения служения у нее нет, она получает плату за свой труд. Умом жена присутствует там и делает ради мужа всё.

Шьямарани даси: Моя проблема в том, что я не могу контролировать свой ум так, чтобы сосредоточиться на *манаси-севе намы*. Можете ли вы дать мне какое-нибудь благословение на это?

Мадхава-прия дас: Шрила Гурудев говорит во введении к «Санкалпа-калпадруме» или «Уткалика-валлари», что хотя наша цель — достичь уровня *манаси-севы*, если кто-то на данный момент не обладает квалификацией, тогда каков процесс для них?

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тиштхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам*

[«Считая себя последователем близких спутников Господа, вечно обитающих во Врадже и обладающих спонтанной любовью к Шри Кришне, нужно поселиться в этом святом месте и постоянно занимать свою речь прославлением имен Кришны, Его образов, качеств и игр, а ум — медитацией на них. В этом заключается суть всех наставлений», «Упадешамрита», 8]

Постепенно мы сможем достичь этого уровня. Наша *гуру-варга* настолько милостива к нам, что даёт нам возможность идти туда постепенно. Если вы искренне желаете, чтобы этот этап наступил, тогда, с благословения вайшнавов, Кришна обязательно осуществит это.

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Бог поможет вам.

Шьямарани даси: Можете ли вы благословить меня, чтобы мое желание этого возросло?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Я всегда благословляю вас, потому что вы искренне хотите знать и следовать. Очень мало тех, кто следует искренне. Думаю, с точки зрения моего понимания и опыта, ваша попытка искренняя, потому что вы запомнили мои слова, которые я сказал вам в Майяпуре.

.....

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

**Слава Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

Сегодня день явления моего возлюбленного Гурудева – *нитья-лила правишта ом вишнупад* Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа и так же уход нашего прадедушки – Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа. Памятовать как о днях явлений, так и о днях уходов вайшнавов одинаково благоприятно. Памятование о святых приносит в нашу жизнь истинную удачу. Забывая о них в эти благоприятные дни, мы наносим оскорбление их лотосным стопам. Шрила Нароттама дас Тхакур говорит, что худшей из неудач (*дурачалой*) является отсутствие любви к *шуддхавайшнавам*:

*ки-руне паибо сева муи дурачара
ири-гуру-вайшнава рати на хойло амара*

«Я так низко пал. В моём сердце нет ни капли любви к Шри Гуру и вайшнавам. Как же я смогу обрести служение Бхагавану» («Прартхана», 47.1).

Чтобы встретиться со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Тхакуром, Гурудев приехал в Майяпур. Шрила Прабхупада (Сарасвати Тхакур) спросил его: «Получил ли ты *даршан* святого Майяпура». Гурудев ответил: «Я только внешне находился здесь, но *даршан* не получил». Шрила Прабхупада согласился с ответом: «Обрести *даршан* можно только с помощью ушей, только через *шравану*. Господь – Адхокшаджа, Он не достижим материальным чувствам, только по Его божественной воле мы сможем постичь Его».

Звук – самый тонкий элемент, который пронизывает более грубые, поэтому только слушая *шабда-брахман*, можно достичь трансцендентной обители Господа. Большинство явлений этого мира взаимосвязаны. Например, без электроэнергии не будет комнатного света, но звук – независим. Гуруджи глубоко осознал все наставления Шрилы Прабхупады, а затем рассказывал все эти истины нам.

Наш Гурудев служил всем преданным всю свою жизнь. Его служение всегда было искренним, бескорыстным и наполненным большой трансцендентной любовью. Гуруджи не стремился к *пратиштхе*, поэтому он тайно посылал деньги на служение другим преданным и Гаудия Матхам, никто даже не знал: кто это делает.

Однажды в комнату Гурудева пришёл Аранья Махарадж (ученик Сиддханты Сарасвати) и увидел картину с изображением Шримана Махапрабху. Он спросил Гурудева: Нравится ли ему это изображение? Гуруджи ответил: «Да очень нравится». На это Аранья Махарадж очень строго сказал: «Ты повесил это изображение для своего удовольствия?! Думаешь Махапрабху доволен этим?!» В это время в комнате также

находился Киртанананда Прабху. Он возразил Аранье Махараджу: «Почему вы так говорите? Ведь Хаягрива Брахмачари очень возвышенный и искренний преданный!» Аранья Махарадж ответил: «Если я ему не скажу, то кто же тогда это сделает?» Гурудев, услышав замечания старшего вайшнава, тут же принял его и преисполнился благодарности к Аранье Махараджу. Шрила Гурудев всегда во всём видел *мангала* (благоприятное).

До того как Гурудев присоединился к Гаудия Матху, он занимал в миру хорошую должность. Когда он сообщил, что больше не будет работать на своей работе, ему ответили: «Наверно ты получил лучшую должность с хорошей оплатой, поэтому оставляешь эту работу?» Гуруджи ответил: «Да, я получил более высокое положение и надеюсь остаться там вечно». Однако, эти люди не поняли, что он имел ввиду. Стать слугой Господа – это самое высокое положение во всех мирах.

*васати хриди санатане ча тасмин
бхавати пуман джагат асйа саухья-рупах
кишти-расам атирамайам атмано антах
катхайати чарутайаива шалапотах*

«Как древо *шала* даёт отличный экстракт из своей коры, так и древнейший Шри Бхагаван, пребывая в сердце Своего *бхакты*, делает его всепривлекающим и прославленным во всех мирах» («Хари-бхакти-виласа», 10.51).

Шрила Прабхупада отправлял Шрилу Гурудева, Шрилу Шридхара Махараджа и Шрилу Ваману Госвами Махараджа в Мадрас для проповеди. Каждое воскресенье они проводили *хари-катху*. Слушатели были очень вдохновлены *катхой* этих замечательных вайшнавов. Они говорили: «Вы так разумны, если бы вы выучили наш местный язык, то смогли бы успешно проповедовать у нас. Услышав это, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур отвечал: «*Бхакти* невозможно получить лишь посредством языка, *бхакти* передаётся только через *бхакти**». Все, кто следуют путём *бхакти-йоги*, должны понимать это. Наш Гурудев навсегда запомнил эти слова и следовал им всю свою жизнь. Гуруджи впитал в себя все наставления своего возлюбленного духовного учителя.

Шрила Прабхупада поручил Шриле Б.Р.Шридхару Махараджу построить храм. Однако, хотя он приложил много усилий, его попытки на тот момент не увенчались успехом. Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж расстроился и спросил Гурудева: «Что же нам делать, мы пытались построить Матх, но у нас ничего не получилось». На это Гуруджи ответил: «Мы ещё недостаточно приложили усилий, давайте попробуем ещё раз по-настоящему и с полной самоотдачей». По милости Всевышнего их усилия обрели успех, сегодня там находится

Рамананда Гаудия Матх. Шриман Махапрабху пошлёт всё тому, кто оставил эгоистичные интересы и принял полное прибежище у Его лотосных стоп. Безусловно, прилагать усилия нужно, но с верой, что Шри Гаурасундра всё устроит.

Как-то ученики Шрилы Прабхупады собрались все вместе в храме Шрилы Б.Р.Шридхара Махараджа. Наш Гурудев немного опоздал на встречу. Когда Гуруджи пришёл, Бхакти Камал Мадхусудан Госвами Махарадж сказал: «Мы все вас ждали». Гурудев рассказал, что он задержался, потому что должен был закончить другое служение. Шрила Бхакти Вичар Джаджавар Махарадж спросил у Гурудева: «Зачем вы берёте на себя так много обязанностей? Если вы так и будете принимать на себя всё больше и больше ответственности, то скоро вам станет очень тяжело». Тогда Шрила Б.Р.Шридхар Госвами Махарадж с позволения вайшнавов сам ответил на этот вопрос: «Маленький кусочек глины кажется горой для муравья, но слон его даже не заметит. Там, где заканчиваются усилия других, только начинаются усилия Шрилы Бхакти Дайты Мадхавы Госвами Махараджа». Затем Шрила Б.Р.Шридхар Махарадж рассказал обо всех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, когда они строили Рамананда Гаудия Матх.

Также я присутствовал ещё на одной встрече учеников Шрилы Прабхупады. Тогда Шрила Гурудев решил обсудить со своими духовными братьями вопрос о постройке *матха* на святом месте явления Шрилы Прабхупады. Шрила Гурудев сказал: «Раньше мы не могли получить эту землю, но теперь у нас больше возможностей, давайте объединимся и постараемся возвести храм на земле, которую освятил Шрила Прабхупада своим божественным явлением». Однако тогда не все поддержали Шрилу Гурудева, а тех денег, что ему удалось собрать не хватило, чтобы купить даже воздух над этой святой землёй. Тогда Шрила Джаджавар Махарадж заключил, что только мой Гурудев может сделать невозможное. Он произнёс:

*мадхава мадхава мадхава вачи,
мадхава мадхава мадхава хриди,
смаранти садхава сарве
сарва карйешу садхавам*

«Я вновь и вновь взываю: «Мадхава, Мадхава, Мадхава», я всегда памятую Мадхаву, любое действие завершится успехом только, если мы выполняем его, посвящая Мадхаве».

После этого Шрила Гурудев предложил *пранамы* всем вайшнавам и сказал: «Если у всех вас есть это горячее желание, я постараюсь исполнить его». Затем он поехал в Калькутту в Багх-базар Гаудия Матх, я поехал вместе с ним. Гурудев рассказал им о своём намерении, но они отказались помочь

ему купить землю. Однако у Гуруджи было столько решимости, он считал, что получить эту святую землю – обязанность учеников Шрилы Прабхупады. Пройдя через множество препятствий, Шрила Гурудев всё же купил это место.

Когда старшие ученики Шрилы Прабхупады узнали об этом, они решили отпраздновать там *вяса-пуджу* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Гурудев написал мне письмо, чтобы я отправился в Пури и приготовил всё для празднования. Гуруджи собственноручно писал приглашения на этот фестиваль индивидуально каждому вайшнав. Приехали практически все ученики Шрилы Прабхупады. Состоялся грандиозный фестиваль. Мы подготовили места для *матхаваси* и сняли три гостиничных дома, где могли остановиться *грихастхи*. На этот фестиваль приехали также пожилые преданные, которым было трудно жить в аскетичных условиях, поэтому для них мы организовали специальные комфортабельные места.

Гурудев приехал за два дня до начала фестиваля, чтобы проверить всё ли готово к его началу. Врачи, опасаясь за его здоровье, запретили ему спать на земле. Поэтому для него мы специально смастерили кровать, но Гуруджи не хотел её принимать. Он очень смиренно сказал: «Как я могу допустить такое, чтобы мои старшие духовные братья спали на земле, а я на кровати?» Мне пришлось долго настаивать, чтобы Гуруджи всё же согласился принять кровать, приготовленную для него.

Шрила Гурудев подходил к каждому своему духовному брату и заботливо спрашивал: «Всё ли в порядке?» Если кому-то, чего-то не хватало, то Гурудев делал всё возможное чтобы помочь ему. Фестиваль проходил в очень простых условиях, в то время не было даже потолков, преданные жили под пальмовыми листьями. Однако, несмотря на все возможные неудобства, все были счастливы принимать участие в этом огромном празднике в честь явления Шрилы Прабхупады. Нет в мире сил, которые могли бы остановить поток служения, проливающийся из сердца подлинных вайшнавов:

*йасйа криччхра-гатасйапи кешаве рамате маннах
на вичйута ча бхактир ваи са ваи бхагавато нарах
апад-гатасйа йасйеха бхактир авйабхичарини
нанйатра рамате читтам са ваи бхагавато нарах*

«Тот, чей ум всегда помнит о *пада-падме* Шри Кешавы даже в тяжёлой ситуации и кто не останавливается в своей *бхагават-севе*, является возвышенным вайшnavом. *Бхагавата-вайшнав* постоянно совершает *хари-бхакти*, даже перед лицом великих трудностей. Его сознание никогда не отклоняется от чистого преданного служения» («Сканда-пурана»).

В тот год Гуруджи заложил первый камень для строительства храма на этом важном для нас всех месте. Ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады решили, что каждый год явления их учителя будет праздноваться в Джаганнатха Пури, а уход в Майяпуре, где находится его *самадхи*.

В 1962 году служители храма Господа Джаганнатхи в Чакдахе написали письмо моему Шриле Гурудеву с просьбой взять под свою опеку это святое место. По желанию Всевышнего Джагадиш Пандит привёл эти Божества туда**. Преемникам этого храма крайне не хватало денег для служения. Чтобы как-то поддержать и сохранить храм, они продали все близлежащие земли, но, к сожалению это им не помогло избежать финансового кризиса. Гурудев решил обратиться за советом к Шриле Бхакти Ракшак Шридхару Махараджу. Тот ответил следующее: «У вас ещё нет ни одного древнего храма, поэтому вы должны попробовать его сохранить». Позже мой Гурудев сказал нам: «Господь Джаганнатха хочет быть с нами, а мы размышляем над тем, какое нам принять решение. Это не хорошо. Мы должны служить Ему!» Как только Гуруджи принял на себя ответственность за этот храм, он устроил грандиозный фестиваль.

Особенностью Гуруджи было то, что его всегда переполняло большое желание служить всем вайшнавам. Именно с этой целью Гурудев организовывал множество огромных фестивалей. Он приглашал на пир всех желающих. Мы всегда переживали: как всё организовать? Где взять деньги, чтобы накормить огромное количество людей? Однако, благодаря непоколебимой вере и решимости Шрилы Гурудева, Господь посылал нам всё необходимое. Шрила Гурудев всегда очень ценил труды тех преданных, которые участвовали в организации фестиваля. Все усилия, которые будут направлены на удовлетворение Верховного Господа, никогда не будут потеряны. Жизнь таких людей будет успешна.

Обычно, если мы успешны в чём-либо, то мы будем чувствовать вдохновение и захотим продолжать этим заниматься. Если же мы сталкиваемся с препятствиями, то сразу хотим оставить начатую деятельность. Однако, Гуруджи всегда доводил любое служение до конца. Он ясно осознавал, что мы не являемся причиной успеха или неудачи, мы всего лишь инструмент в руках нашей *гуру-варги*. Если у нас есть такое сознание, тогда что мы теряем? Гурудев всегда говорил, что самое главное в духовном пути – служить Вишну и вайшнавам. Если приходится выбирать между одним и другим, то служение последним является приоритетным. Величие подлинного вайшнава непостижимо:

калау бхагаватам нама

*дурлабхам наива лабхйате
брахма-рудра-надоткриштам
гуруна катхитам мама*

«Гуру полубогов сказал, что цель жизни в век Кали – стать *бхактой* Бхагавана. Положение такого преданного даже выше положения Брахмы и Рудры!» («Гаруда-пурана»).

Однажды Ачарья Махарадж рассказал моему Гурудеву о том, что их храм находится в большой нужде. Услышав это, Шрила Гурудев поручил одному преданному взять займы пятьдесят рупий и отдать их Ачарье Махараджу. В то далёкое время наш *матх* был очень беден. У нас ничего не было, но даже в этой ситуации Гуруджи служил вайшнавам. Он снова и снова учил нас: «Материальные богатства приходят и уходят, но шанса послужить вайшнавую может больше не представиться».

Мой Гурудев устраивал огромные фестивали во Вриндаване. В первый день мы кормили *прасадом* всех вайшнавов, во второй всех *враджаваси* и в третий обычных людей. Тех денег, что тратились на один фестиваль, хватило бы, чтобы построить *дхарма-шалу*. Мы спросили Шрилу Гурудева: зачем он тратит столько денег на празднования. На это он ответил: «Я не знаю, будет ли потом у нас шанс послужить вайшнавам, поэтому мы не должны его упустить». Позже мы увидели, что Гуру Махарадж был абсолютно прав, так как вскоре после этого фестиваля ушли многие выдающиеся ученики Шрилы Прабхупады. Во время фестивалей он дарил вайшнавам одежды и даже оплачивал им билеты на дорогу. Своей жизнью Гурудев показывал идеальный пример *вайшнава-севы*.

Раньше преданные из разных Гаудия Матхов вместе совершали *парикраму* по Вриндавану. Шрила Гурудев старался заботиться обо всех, вне зависимости от принадлежности к тому или другому Матху. Гуруджи помогал всем своим духовным братьям. Если кто-то из его духовных братьев болел, то он покупал им необходимые лекарства, а также лично служил им в больнице. Гуруджи служил даже тем, кто сначала относился к нему враждебно! Шрила Гурудев говорил: «Я буду служить всем, кто хоть как-то связан со Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати». Каждый месяц он тайно посылал деньги своим духовным братьям. За его жертвенное и бескорыстное служение все вайшnavы любили и почитали его.

Сегодня день явления моего дорогого Гурудева. Не нужно просить лишний раз его о милости – милость приходит сама по себе, когда вы служите. Наша *гуру-варга* всегда готова даровать нам милость. С их стороны нет несовершенств. Недостатки существуют лишь у нас. Представители нашей вайшнавской семьи хотят дать нам столько милости! Но мы, к

сожалению, не прилагаем достаточно усилий. Поэтому, если вы будете всегда совершать искреннее служение, на вашем духовном пути не будет больших проблем.

Моё тело стало больным и с каждым днём я слабею, но по милости моего возлюбленного Гурудева, я могу говорить. Когда-то у меня были сломаны спина и шея, с тех пор я не могу предлагать *дандават-пранамы*. Я жаловался Шриле Бхакти Валлабхе Тиртхе Махараджу: «Вы можете предлагать *пранамы*, а я теперь не могу. Также я не могу сидеть долго на одном месте». Однако сейчас, я вижу много даже молодых людей, которые тоже не могут долго сидеть. Поэтому я благодарен Господу за то, что хоть сколько-то могу давать вам *хари-катху*.

*ванчха-калпатарубхйаиш ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
вайшнавебхйо намо намах*

.....

*Это утверждение положено Шрилой Дживой Госвами в основу «Бхакти-сандарбхи». Оно основано на следующем стихе из «Шримад-Бхагаватам»:

*смарантах смарайантаиш ча
митхо 'гхаугха-харам харим
бхактйа санджатайа бхактйа
бибхратй утпулакам танум*

«Памятуя о Всевышнем, который избавляет от всего неблагоприятного, и напоминая другим о Нём, благодаря духу преданности одни великие вайшнавцы, погружённые в экстаз, переносят в сердца других настроение *бхакти*» (11.3.31).

** После того как Махапрабху принял *санньясу* и отправился в Нилачалу, Джагадиша Пандит вместе с другими преданными каждый год приходил в Пури на Ратха-ятру, где получал *даршан* Господа Джаганнатхи. После того, как праздник колесниц закончился, Джагадиша Пандит почувствовал сильную боль разлуки с Господом. В этот год проходила *нава-калевара* (церемония установления новых Божеств). Джаганнатха, зная об этом, дал наставление царю передать Его Джагадишу Пандиту. Джагадиша Пандит был несказанно счастлив. Он спросил Джаганнатху: как он сможет отвезти Божества в Шри Майяпур. Шри Джаганнатха ответил: «Моё Божество будет таким же лёгким как *шола* (водное растение, стебель которого при высыхании становится очень лёгким). Меня необходимо нести обернув новой тканью и установить только в том месте, где Я Сам пожелаю.

Для Меня не нужно проводить Ратха-ятру. Вместо этого вы должны провести Снана-ятру (церемонию омовения *мурти*)».

По велению Господа Джаганнатхи ежегодно проводится церемония *снаны*. Джагадиша Пандит отправился в Майяпур в сопровождении *брахманов*, которые несли Господа Джаганнатху. Когда они добрались до Чакдаха, который находится возле Навадвипы, Джагадиш Пандит отлучился, чтобы справить нужду. Тем временем один *брахман* держал Божество Джаганнатхи на себе, как неожиданно Божество стало слишком тяжёлым, и *брахман* вынужден был поставить *мурти* на землю. Когда Джагадиш Пандит увидел Божество стоящим на земле, он понял, что так проявилось желание Самого Господа Джаганнатхи остаться в этом месте. Так изваяние Господа установили на берегу Ганги.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Слава Шрилы Рупы Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Декабрь 2013 г. Фаридабад

Невозможно описать славу Шрилы Рупы Госвами мирским языком, так как его духовную природу нельзя сравнить ни с чем в этом мире, поэтому нет материальных слов, способных объять его величие. Однако Шрила Кави Карнапур не смог удержаться, чтобы не прославить его. Он написал необычайно глубокий стих, пытаясь объяснить, кто такой Рупа Госвами в нескольких словах:

прия-сварупе дайита-сварупе
према-сварупе сахаджабхирупе
ниджанурупе прабхур ека-рупе
татана рупе свавиласа рупе

Прия-сварупе – он высший среди тех, кто получил милость Махапрабху. *Сварупа* Шри Чайтаньи Махапрабху – объединённые Радха и Кришна. А Рупа Госвами – тот, кто очень дорог Им.

Дайита-сварупе – самый дорогой. Шрила Прабхупада (Ш.Б.Сарасвати Тхакур) говорил, что Рупа Госвами – Шри Дайита Дас. Махапрабху обладает столь большой любовью к Шри Рупе Госвами, что для Него нет никого ближе и дороже.

Према-сварупе сахаджабхирупе ниджанурупе прабхур ека-рупе – Сам Господь хотел бы получить столь редкую *прему* (*унната уджджвала-расу*). Махапрабху думал: «Я бы хотел быть таким». Его желание проявилось в Шриле Рупе Госвами.

Прабхур эка-рупе – Шрила Рупа Госвами неотличим от Шри Чайтаньи Махапрабху. Тот, кто действительно хочет познать, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху и какие настроения владели Его сердцем, смогут сделать это через писания Шрилы Рупы Госвами. Только по его милости возможно понять, кто такой Шри Чайтанья Махапрабху.

Татана-рупе – та форма (облик Шрилы Рупы Госвами), которую Шри Чайтанья Махапрабху хотел бы видеть снова и снова.

Сва виласа-рупе означает, что Шрила Рупа Госвами, та личность, которая может понять абсолютно всё. Все *бхавы*, которые проявляются у Шри Чайтаньи Махапрабху, может полностью понять только Шри Рупа, никто другой. Когда Шри Чайтанья Махапрабху в экстазе танцевал перед колесницей Джаганнатхи, то декламировал один стих:

*йах каумара-харах са эва хи варас та эва чайтра-кишанас
те чонмилита-малати-сурабхайах праудхах кадамбанилах
са чаивасми татхаси татра сурата-вйапара-лила-видхау
рева-родхаси ветаси-тару-тале четах самуткантхате*

«Тот, кто в юности похитил моё сердце, снова стал моим повелителем. Как и раньше, ночи месяца *чайтра* залиты лунным светом. Так же благоухают цветы *малати*, и тот же самый лёгкий ветерок доносит из леса аромат цветов *кадамба*. И я, так же как и прежде, люблю своего возлюбленного, однако здесь всё это не приносит мне прежнего счастья. Вот почему я так хочу поскорее вернуться на берег Ревы, под дерево *ветаси*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 1.58).

Никто, кроме Рупы Госвами, не мог понять, почему Шриман Махапрабху поёт эту песню. Когда Шрила Рупа Госвами вернулся домой, то написал стих, раскрывающий внутреннее значение того, что пел Махапрабху перед Джаганнатхой.

Затем он спрятал его на крыше своего *бхаджан-кутира* и пошёл принимать омовение. В это время появился Чайтанья Махапрабху и, найдя этот стих, почувствовал великое блаженство. Он спросил Сварупу Дамодара: «Как Рупе удалось понять Моё сердце?» Тот ответил: «О Прабху, это невозможно без Твоей милости». Махапрабху, который отличался необычайным смирением, сейчас открыто признал: «Да, в Праяге Я даровал ему всю Свою милость».

Гопи никогда не посещали Матхуру, но они приехали так далеко на Курукшетру. Почему? Ведь Матхура так близко от Вриндавана, но они никогда туда не ездили. Причина, по которой они поехали – это возможность встретиться с Кришной наедине, что нельзя было сделать в Матхуре. Внешне кажется, что *гопи* поехали на Курукшетру из-за солнечного затмения, но, в действительности, огромное желание встретиться с Кришной привело их туда. Это настроение было в сердце у Шри Чайтаньи Махапрабху, с ним Он танцевал перед Джаганнатхой. Все эти *бхавы* Шри Чайтаньи Махапрабху проявлялись в сердце Рупы Госвами.

Также Шри Рупа – *антаранга-бхакта* Шри Чайтаньи Махапрабху. *Антаранга* означает очень близкий. *Анта* значит сердце, *танганга* – личность. То есть *антарангой* называют того, кто может войти в сердце.

Мы по-разному относимся к тем, кто приезжает к нам домой. Одним мы откроем дверь и позволим войти, но это не значит, что они могут везде ходить, открывать наши шкафы и брать всё, что им захочется. Другим же, открыв дверь, мы скажем: «Пожалуйста, проходите, располагайтесь поудобнее». Есть также те, перед кем мы распахнём дверь и позволим делать всё, что угодно, пользоваться всем, что у нас есть, и при этом мы будем чувствовать себя абсолютно счастливыми. Для Рупы Госвами Шри Чайтанья Махапрабху полностью открыл Своё сердце. Он не просто отворил, попросил войти, поприветствовал, но и разрешил Шри Рупе делать всё, что тот захочет, без всяких ограничений. Махапрабху сказал Шриле Рупе Госвами: «Всё, что у Меня есть, считай твоим. Если хочешь раздать другим – то раздавай всё, что хочешь, без всяких сомнений».

Према-сварупа означает наивысшую любовь и привязанность. Сначала существует только сахарный тростник, но из него выжимают сок и, если сок вскипятить, то получится *гур* (сироп), из *гура* можно сделать твёрдый сахар и затем леденцы. *Раса* на первой стадии подобна соку, но потом всё сгущается и сгущается. Если леденец упадёт на землю, то ничего не произойдёт, можно помыть и съесть. Но если вы просыплете сахар, какую-то часть можно собрать, но что-то будет потеряно. Если уронить *гур*, то большая часть будет потеряна, а пролив сок, ничего не останется, как только с ним распрощаться. Несмотря на то, что леденец внешне жёсткий и твёрдый, в нём содержится самая концентрированная сладость. Леденец сравнивается со Шримати Радхикой, у Неё внутри только *раса* и ничего больше.

Чайтанья Махапрабху испытывает любовь ко многим преданным, но самая концентрированная любовь проявилась у Него к Шриле Рупе Госвами. Шримати Радхика чувствует такую сильную разлуку с Кришной, что Её близкие *сакхи*, такие как Лалита и Вишакха, не способны терпеть это. Как-то

раз Лалита подошла к Шримати Радхике и начала говорить: «О Радхика, Ты так много думаешь о Кришне. Всё Своё сердце Ты отдала Ему, но Он Тебя ставит в такое положение, что лучше Тебе забыть о Нём». Шримати Радхика ответила: «О Лалита, Я не могу последовать твоему совету. Как только Моё ухо слышит имя Кришны, Я думаю, почему у Меня только два уха?! Почему нет тысячи и тысячи ушей?! Почему у Меня нет тысячи и тысячи языков, чтобы повторять Его имя, которое танцует у Меня на языке?»

Её тело было совсем бледным, Она была очень слаба и иногда теряла сознание. Тем временем Кришна пришёл, Он коснулся Шримати Радхики и повторил несколько сладких стихов Ей на ухо. Однако Радхика была глубоко погружена в медитацию на Его имя и ничего не отвечала. Кришна был удивлён: «Несмотря на то, что Я касаюсь Радхики, и Она чувствует аромат Моего тела и слышит Мой голос, Она не реагирует!» Кришна сказал: «О Шримати Радхика, Я здесь, с Тобой». Но Она не откликнулась. Кришна был поражён и думал: «Я стою здесь, перед Ней, но Она не видит Меня, Я касаюсь Её, но Она не чувствует, Я говорю с Ней, но Она не слышит». Радхика просто повторяла: «Кришна, Кришна...» Так Кришна увидел, что в Его имени столько вкуса и сладости, что Шримати Радхика не может остановиться ни на мгновение. Тогда Он решил явиться как Шри Чайтанья Махапрабху и насладиться блаженными *бхавами* Шримати Радхики. Так в настроении Шримати Радхики Махапрабху искал Кришну:

кахан мора пра́на-натха мурали-вадана

кахан карон кахан пан враджендра-нандана

«Где же Тот, Кто является Моей жизнью и душой, Тот, кто прижимает флейту к Своим губам? Куда же Я должен пойти, где же Я найду Его? Где Мне искать сына Махараджа Нанды?» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.15).

.....
Переводчик и наборщик: Мадхумати д.д.
Редакторы: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Слава Шримати Радхарани

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Перевод *бхава-анувада катхи* по случаю святого явления Шримати Радхарани

Шри Радха-Мадхава Гаудия Матх, Фаридабад, 9 сентября 2016г.
и Шри Тиртха Ашрам, Говардхан, 21 сентября 2015г.

Рождение и игры Радхарани трансцендентны

Сваям Бхагаван Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (4.9): *джанма-карма ча ме дивйам*. Он говорит, что Его *джанма* (рождение) и *карма* (деяния), а также *лилы* (игры) полностью трансцендентны, и понять их сложно. Хотя Он *аджа* (нерождённый), Он рождается. Как это примирить?

Иногда чистые преданные Бхагавана жаждут получить Его в сыновья, чтобы потом с любовью воспитывать и всячески баловать Его, подобно родителям обычного ребёнка, которые проливают на дитя свою любовь. Чтобы выполнить это желание Своих чистых преданных, Бхагаван проявляет Свою игру рождения в этом мире, хотя Он и нерождённый. Поэтому Его рождение и игры, в которых Он крадёт масло, сбитое *гопи*, или когда Он пасёт коров и другие *лилы*, — трансцендентны. Хотя они могут выглядеть принадлежащими этому миру, и может казаться, будто их совершает обычный ребёнок, они полностью трансцендентны.

Сатйам видхатум ниджа-бхритйа бхаашитам — Господь является в этот мир, чтобы слова Его преданных были правдой («Шримад-Бхагаватам», 7.8.17). Как *бхакти-ванчха-калпатару* Бхагаван являет Свои игры, чтобы выполнить все желания Своих преданных. Он является только для того, чтобы их слова стали истиной. Какой бы образ эти преданные не лелеяли и желали увидеть, Бхагаван принимает этот образ для того, чтобы доставить преданным удовольствие. Это могут понять только преданные, никто иной. Пока человек не получил милость Господа, эти темы он понять не может [1].

Сестра Агхасуры, *ракшаси* (людоедка) Путана, получила приказ от Камсы убить всех детей, которые родились за последние шесть месяцев. Эта *бала-гхатини* (убийца новорожденных), перебиралась в своих поисках с места на место и убивала всех младенцев, которых видела. Когда Кришне было всего шесть дней от роду, Путана пришла в дом Нанды Бабы. Смазав свою грудь ядом, она захотела убить Кришну, получив перед этим разрешение покормить его своей грудью.

Её гигантское тело достигало шести *крош* (18 км.), но даже такая огромная демоница как Путана — не смогла убить Кришну. Вместо этого Кришна высосал из неё *прану* (жизненный воздух). Разве такое под силу обычному человеку? Ловкость и быстрота, с которой Кришна убил Путану, доказывает, что Его деяния полностью трансцендентны и находятся за пределами понимания.

Сегодня — Радхаштами. *Титхи*, в который явилась Шримати Радхика. Она — вечная *шакти* (супруга) Шри Кришны. Писания утверждают, что Она неотлична и неотделима от Кришны [2].

Шри Кришна обладает тремя главными *шакти* (энергиями) – *сандхини*, *самвит* и *хладини* [3]. Благодаря *хладини-шакти* Кришна вкушает *расу* и дарует блаженство преданным [4]. Шримати Радхарани – *мула* (корень) *хладини-шакти* [5]. Таким образом, стих *джанма-карма ча ме дивйам* также полностью относится к Ней. Другими словами, рождение Радхарани и Её игры в этом мире полностью *апракрита* (трансцендентны). Радхарани нисходит в этот мир по Своей собственной сладостной воле, чтобы принести радость Шри Кришне в Его играх.

Примирение игры рождения Шримати Радхики

Относительно рождения Радхарани люди часто спрашивают: «В некоторых местах говорится, что Радхарани – дочь Махараджи Вришабхану и Киртиды Деви. Но в «Радха-сахасра-наме» к Ней обращаются как к Калаватиканье, дочери Калавати. Киртида и Калавати – это одна и та же личность, или это разные личности? Разные писания имеют противоположные мнения на этот счёт. Как это примирить? В чём смысл таких заявлений?

Нужно попытаться понять, изучая историю, стоящую за этим. У царя Гималаев и его жены была прекрасная дочь Парвати, которая вышла замуж на Господа Шиву. В одной *кальпе* золовка Гималаев, Калавати, жена горы Виндхьячалы, захотела получить такую же прекрасную дочь, как Парвати. Виндхьячала тоже этого хотел: «Если бы у меня была дочь, подобная Парвати, я бы выдал её замуж за такого же трансцендентного, как Господь Шива, благого и чистого». Сохраняя это желание в уме, муж и жена совершили много аскез. В результате родилась Радхарани. В ту *кальпу* Путана достигла Виндхьячалы в своих поисках новорождённых детей. Увидев Радхарани, Путана подняла Её и улетела прочь. Однако по воле Бхагавана (а также благодаря молитвам мудрецов) достигнув Равала, что рядом с Гокулой, Радхарани выскользнула из рук Путаны и упала на лотос, что рос на Ямуне.

Тем утром Киртида Деви пошла совершить в Ямуне омовение и увидела на лотосе Радхарани. Чувствуя сострадание, Киртида взяла ребёнка домой и рассказала обо всём, что произошло Махарадже Вришабхану. Так они оставили Радхарани у себя как свою дочь. К несчастью, была причина печалиться. Хотя малышка была несравненно красивой, её глаза были плотно закрыты. Всех это очень печалило.

Услышав, что у Киртиды родилась дочь, Яшода, взяв маленького Кришну с собой, отправилась поздравить благословлённых родителей. Однако когда она пришла, то очень расстроилась, обнаружив, что глаза этой прекрасной новорождённой девочки закрыты. Яшода подумала: «Как жаль,

что такая красивая девочка не может открыть глаз!» Тем временем, младенец Кришна сполз с колен Яшоды и приблизился к Радхарани, которая находилась рядом. Как только Кришна коснулся Её, Она открыла глаза, все были вне себя от радости!

Глубинный смысл этой игры в том, что Радхарани не открывала глаз, пока не получила первый *даршан* Кришны. Этой *лилой* Она учит нас, что лишь Кришна является истинным объектом наших чувств (*гьянендрий*). Другими словами, если и есть кто-то, достойный быть увиденным нашими глазами, то это только Сваям Бхагаван Шри Кришна.

Так примиряются оба мнения, как обращаться к Радхарани – Калавати-канья или Вришабхану-нандини. Они оба существуют, т.е. приемлемы. Вот почему всё это называется *дивья-лилой* (трансцендентной игрой).

Наши *ачарьи* дают более глубокое значение. Подобно тому, как рождение Кришны таинственно – Васудева Кришна явился в Матхуре перед Деваки и Васудевой, а затем Его отнесли в Гокулу, где Он слился с Враджендра-нандана Кришной (сыном Махараджи Нанды и Яшоды Майи), точно таким же образом дочь Калавати была принесена во Врадж и там Она слилась с дочерью Махараджи Вришабхану и Киртиды Деви. Это трансцендентные игры (*джанма-карма ча ме дивйам*), которые нелегко постичь.

Мы поклоняемся Враджендра-нандане Кришне и Вришабхану-нандини Шримати Радхике. Мы не поклоняемся Васудеве Кришне и точно так же не поклоняемся Калавати-канье. Поэтому, хотя некоторые говорят, что Шримати Радхика – дочь Калавати, их слова являются до какой-то степени правдой, но не являются полной истиной, которая состоит в том, что Она дочь Махараджи Вришабхану и Киртиды Деви.

Время рождения Радхарани

Те, кто был на Варшане во время празднования Радхаштами, знают, что *абхишека* Ей совершается во время *мангала-арати*, а предшествуют этому долгие ночные *киртаны* и *бхаджаны*. В других местах *абхишека* Ей совершается около восьми утра. А ещё где-то временем Её явления считается полдень, и *абхишека* совершается именно тогда. Что за тайна стоит за этим?

Когда приходит время Кришна Джанмаштами, все единогласно празднуют его в полночь; других вариантов нет. Однако относительно явления Радхарани существуют разные мнения.

Киртида Деви заметила девочку ранним утром, и это время считается некоторыми временем Её рождения. Киртида взяла Радхарани домой и показала Её Махарадже Вришабхану. Новость о том, что у Махараджи

Вришабхану и Киртиды Девы родилась прекрасная девочка, быстро распространились по всему Равалу. Это вызвало большой шум, все стали приходить, чтобы увидеть эту прекрасную новорождённую, Вришабхану-нандини. Время, в которое все узнали об Её рождении, некоторыми считается временем Её явления.

Однако Радхарани не открывала глаз, и по этой причине все были опечалены. В связи с этим *самскар*ы, которые традиционно совершаются сразу после рождения, например, когда отец новорождённого вместе со старшими членами семьи раздаёт пожертвования *брахманам*, не были проведены. В полдень, когда Яшода пришла вместе с Кришной, и когда Он коснулся Радхарани, а Она открыла глаза, – в этот самый момент случился праздник счастья – *ананда-махотсав*. Это ещё одно время Её рождения, которое и принято нашей *гуру-варгой*. Поэтому мы празднуем явление Радхарани в полдень, совершая Ей в это время *абхишеку*.

Истинная прамана

Мы слышали многое о рождении и играх Шри Кришны и Шримати Радхарани. Все эти *таттвы* полны глубоких тайн и именно поэтому *бхагават-таттва* непонятна для тех, кто *нетра-хина*, слепы или лишены совершенного (трансцендентного) видения. Также *бхагават-таттва* недостижима для тех, кто слушает подобных слепцов.

Писания упоминают десять видов *праман* (*прамана* – обретение точного знания или доказательство [6]), поскольку они являются основой, с помощью которой можно убедиться, является ли истинным то, о чём говорят, или нет. Однако только *шабда-прамана* (явленное свыше знание), принимается как абсолютная истина. Это канал, по которому истинное знание нисходит в этот мир, проявляя себя.

Шабда-прамана это слова *маха-бхагавата-вайшнавов*, которые в отличие от обусловленных живых существ этого мира, свободны от четырёх недостатков – *бхрамы*, *виप्रалипсы*, *каранатавы* и *прамады*. Не имеющие этих четырёх недостатков находятся в совершенно ином положении, чем все остальные.

Всякий раз, когда кто-либо разъясняет какую-то тему, полностью осознав её, даруют истинную *праману*. С помощью такой *праманы* разнообразные истины познаются так, как они есть на самом деле. Но всё, что бы ни написал или ни сказал от себя (не ссылаясь на *шастры*) тот, кто обладает четырьмя недостатками, не может быть принято как *прамана*.

К примеру, когда Шри Чайтанья Махапрабху пришёл во Вриндаван, некоторые местные жители ошибочно приняли за Кришну рыбака на Калия-

хриде. Факел рыбака приняли по ошибке за яркие камни на капюшонах змея Калии. Так даже на слугу Чайтаньи Махапрабху, Балабхадру Бхаттачарью повлияли слухи, и он захотел увидеть этот «танец Кришны на капюшонах Калии на Калия-хриде». Из этой игры ясно, что видение обычных людей нельзя принимать за *праману*.

В прежние времена учёные считали землю плоской, и в течение многих лет это утверждение считалось истиной. Позднее учёный мир поменял своё мнение, выяснив, что земля круглая, а не плоская, и теперь все верят, что это так и есть. Подобный ошибочный подход учёных к обретению знания нельзя принимать за *праману*.

Даже знание, связанное с историей и прошедшее через века, может быть окрашено некоторой мотивацией или предвзятостью. Предположим, некий царь нанимает биографа, чтобы тот написал о нём, но скорее всего в подобном случае биограф будет прославлять положение этого царя, аккуратно опуская те факты, которые могут оставить пятна на царской репутации. Когда кто-то с особой предвзятостью пишет исторический отчёт, написанное им будет нести привкус предвзятости. Например, молодой человек увлёкся юной девушкой. В этот момент его сознание полностью поглощено ей, и даже если в ней есть какие-либо недостатки, юноша их не станет замечать. Он увидит только её хорошие качества. В таком состоянии, из-за своей увлечённости, всё, что он напишет об этой девушке, не будет считаться объективной истиной.

Всякий раз, когда кто-то увлечён чем-то или кем-то, объект его привязанности проникает в сердце, и человек уже воспринимает любое оскорбление или похвалу этому объекту на свой счёт. В таком состоянии независимо от того, что говорит человек, это не будет неотъемлемой и объективной истиной, поскольку здесь существует некая предвзятость. Любые его слова будут передавать личное отношение, и прославлять объект той привязанности.

Именно поэтому сказано:

*йади хайа рагоддеша тахан хайе авеша,
сахаджа васту на йайа ликхана*

«Вовлечённый в свои симпатии или антипатии человек не может излагать истину» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 2.86). Таким образом, из-за личной мотивации или предвзятости объективность утрачивается, и именно поэтому даже исторические свидетельства (в традиции Гаудий) как правило, не принимаются и не считаются *праманой*. Мы могли бы поэтапно осветить все эти категории, которые не составляют *праману*, но это будет утомительно (для большинства).

Слова *маха-бхагават* фактически считаются абсолютной истиной, потому что они свободны от четырёх недостатков обусловленных душ и полностью утвердились в истине.

В «Махабхарате» Якша задаёт Махарадже Юдхиштхире много вопросов. Один из них: «Каков истинный путь, по которому надо следовать в жизни?» Махараджа Юдхиштхира ответил: *махатмаджано йена гатах са пантхах* – «Нужно во всех отношениях следовать по пути данному *махаджанами*» [7].

Истинная суть Вед представлена *махаджанами* (великими душами). То, что говорят *махаджаны*, считается истинным и авторитетным. Мы верим в слова Шад Госвами, в особенности Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, которые являются полностью авторитетами для Гаудий. Они явились в этот мир, чтобы дать нам *уджджвала-расу*.

Мы поклоняемся Тому Кришне, который всегда вместе со Шримати Радхикой

В первом стихе «Шри Шикшаштаки» Шри Чайтанья Махапрабху даёт нам конкретное наставление – совершать *ири кришна-санкиртану*, а не просто *кришна-санкиртану*. Выражение *ири кришна-санкиртанам* означает совершать *киртану* имён Кришны вместе с именами Шри. Слово «*ири*» здесь относится к *сарва-лакшми-майи* Шри Радхике. Когда Шримати Радхика находится рядом со Шри Кришной, только тогда называть Его «Кришной» будет правильно. Без Неё Он просто Бакари, убийца демона Бакасуры. Это упоминает в своей «Шри Вилапа-кусуманджали» (стих 102) наш *пурва-ачарья* Шри Рагхунатха дас Госвами:

*асабхараир амрита-синдхумайаих катханчит
кало майатигамитах кила сампрадам хи
тван чет крипам майи видхасйаси наива ким ме
пранаир врадже на ча варору бакаринапи?*

«О Шримати Радхика! Лишь в надежде обрести нектарный океан *севы* Тебе, в надежде получить *даршан* Твоих игр, я с великими усилиями продолжаю поддерживать в себе жизнь. Но если Ты не прольёшь Свою милость на меня даже сейчас, какая польза от этой жизни, зачем мне земля Враджи и даже Сам Бакари?»

Шрила дас Госвами упоминает: «О, чью же милость я на самом деле хочу?» Он молится: «Я хочу милости того Кришны, который всегда находится вместе со Шримати Радхикой, а не Бакари Кришны, не Кришны, который убивает демонов, таких как Бакасура и Агхасура». Почему? Потому что демонов убивает Васудева Кришна, а не Враджендра-нандана Кришна, и поэтому Шри Рагхунатха дас Госвами не хочет поклоняться Васудеве

Кришне. Он говорит: «О Шримати Радхика, если я не могу получить Твою милость, тогда в чём польза от того, что я живу во Враджа-дхаме, зачем я поддерживаю это тело, зачем мне милость Бакари? Я не хочу Его милости! Я хочу Твоей милости». Без Радхарани Он просто Бакари. А вместе с Радхарани, рядом с Ней Его зовут Мадан Мохан.

Превосходство Шримати Радхики над другими гопи

Однажды Шримати Радхика исчезла во время *раса-лилы*. Одни говорят, что Она ушла из ревности, потому что Кришна танцевал с сотнями тысяч *гопи* и таким образом приравнял Её к остальным *гопи*. Но наши *ачарьи* отвергают этот довод. Основная причина Её ухода с *раса-лилы* не в ревности к другим *гопи*, а, наоборот, в Её смирении. Она почувствовала, что, из-за Своей неспособности удовлетворить Кришну полностью, Ему приходится принимать служение от других. Чувствуя в Своем сердце именно это, в таком настроении Она покинула *раса-лилу*. Затем же, чтобы утвердить высочайшую славу Шримати Радхики, Кришна покинул *шата-коти* (миллиард, несметное количество) *гопи* ради Нее.

Не следует думать, что все остальные *гопи* не были квалифицированными. *Враджа-гопи* без сомнения более славны, чем *махини* (царицы) Двараки, а эти царицы тоже не являются обычными. Рукмини, первая из цариц Кришны, приняла обет: «Кришна, если Ты не примешь меня, тогда я буду рождаться вновь и вновь, и буду совершать множество аскез, пока Ты меня не примешь. Я же, не приму никого другого». В этом её слава, – она не хотела, чтобы какой-либо смертный из этого мира стал её мужем. Она была готова умереть ради Кришны и родиться заново множество раз. Её *шаранагати* и любовь вынудили Кришну прийти и спасти её и взять Себе в жёны.

Тем не менее, одна *лила* доказывает, что слава Рукмини и других цариц меньше славы *враджа-гопи*. Как? Однажды Кришна явил *лилу* головной боли, которую можно было снять только пылью со стоп Его преданного. Все царицы Двараки отказались дать пыль со своих стоп в качестве лекарства от головной боли. Они боялись: «О, Он Господь, и Он – наш муж. Как мы можем дать Ему пыль со своих стоп? Мы же пойдём за это в ад!» Но *враджа-гопи* не побоялись этого. Наоборот, они с готовностью дали пыль со своих лотосных стоп. Они сказали: «Мы можем отправиться даже в ад на сотни тысяч рождений. Это неважно, пусть даже мы останемся в аду навечно. Но мы не можем вынести, когда у Кришны болит голова. Мы даже слышать об этом не в силах».

Таким образом становится ясно, что *враджа-гопи* самые прославленные из всех *бхакт*. Но опять же, из всех *гопи ашта-сакхи широмани* Шримати Радхика превосходит всех. Как только Она покинула *раса-лилу*, Кришна последовал за Ней. Шримати Радхика подобна нитке цветочной гирлянды. Как только нитка рвётся где-то, гирлянда распадается, цветы выпадают из неё падая в разные стороны. Точно так же, как только Шримати Радхика ушла, Кришна последовал за Ней, и *раса-лила* закончилась.

В одном месте Кришна проявил Свой четырёхрукий облик, и от этого превосходство Шримати Радхики над другими *гопи* утвердилось ещё больше. Каким образом? *Гопи*, которые шли впереди Шримати Радхики увидели Кришну в четырёхруком облике и стали молиться: «О Нараяна, пожалуйста, благослови нас, даруй нам общество Кришны». Они предложили Нараяне свои молитвы, и оставив Его пошли дальше. Однако, как только туда подошла Шримати Радхика, то Кришна не смог больше удерживать Свой четырёхрукий облик. Немедленно две из этих четырёх рук вошли в Его тело. Шримати Радхика и *гопи*, которые шли за Ней, увидели Кришну с двумя руками (изначальный и самый дорогой облик).

Таким образом, демонстрируя превосходство Шримати Радхики над другими *гопи*, эта игра также показывает, что те, кто следуют за Шримати Радхикой, способны обрести милость Кришны в полной мере; они могут получить милость Враждендра-нанданы Кришны, Его *даршан* и *сева* в полноте. Больше этого никто не сможет обрести. *Гопи*, которые шли впереди Шримати Радхики не смогли получить полную милость Кришны, тогда как те, кто следовал за Шримати Радхикой (*анугатья*), смогли получить Его милость целиком.

Настроение нашей гуру-варги

Махаджаны в линии Гаудий, в особенности Шрила Рупа Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами утвердили таким образом превосходство Шримати Радхики. Хотя есть так много признанных личностей в линии Гаудий, которые также представляют свои различные суждения, мы, тем не менее, являемся верными последователями Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами. Шрила Рагхунатха дас Госвами упомянул в «Шри Манах-шикше» (9 стих) о наших отношениях со Шри Кришной и Шримати Радхикой:

*мадиша-натхатве враджа-випина-чандрам
враджа-ване-шварим там натхатве*

«О ум, всегда памятуй Вриндавана-чандру Шри Кришну – Господина жизни моей *свамини* Шри Радхики и Вриндаванешвари Шримати Радхику – мою

госпожу» (8). Таковы истинные мысли и настроения Гаудия-вайшнавов, которых мы жаждем.

1)

*найам атма правачанена лабхйо
на медхайа на бахуна шрутена
йам эваиша врнуте тена лабхйас
тасйаиша атма виврнуте танум свам*

«Невозможно достичь *пара-брахму* Параматму, ни читая лекции, ни с помощью интеллекта, ни с помощью изучения различных *шастр*. Он являет Свой духовный облик по Своей милости только тому, кто целиком вручил себя Ему» («Катха-упанишад», 1.2.23).

2) *Шакти-шактиматор абхедах*. Комментарии на «Веданта-сутру». Энергия (*шакти*, Радха) и источник энергии (*шактиман*, Кришна) неотличны друг от друга:

*радха — пурна-шакти, кришна — пурна-шактиман
дуи васту бхеда наи, шастра-парамана
мригамада, тара гандха — йаичхе авиччхеда агни,
джвалате — йаичхе кабху нахи бхеда
радха-кришна аичхе сада эка-и сварупа
лила-раса асвадите дхаре дуи-рупа*

«Шри Радха — это абсолютная энергия, а Господь Кришна — владыка этой энергии. Они неотличны друг от друга, о чём свидетельствуют богооткровенные писания. Поистине Они едины и неотделимы друг от друга, как запах неотделим от мускуса, или жар — от огня. Однако, хотя Радха и Господь Кришна суть одно целое, Они предстают в двух обликах, чтобы наслаждаться *расами* Своих игр» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.96-98).

3)

*сач-чид-ананда-майа кришнера сварупа
атаэва сварупа-шакти хайа тина рупа
анандамше 'хладини', сад-амше 'сандхини'
чид-амше 'самвит', йаре джнана кари' мани*

«Изначально Кришна — *сач-чид-ананда-виграха*, трансцендентное олицетворение вечности, знания и блаженства. Поэтому Его личная внутренняя энергия тоже проявляется трояко. *Хладини* — это Его аспект блаженства, *сандхини* — аспект вечного бытия, а *самвит* — аспект сознания, или воспринимающей способности, который также называют истинным знанием, *гьяной*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.154-155).

4)

*кришнаке ахладе, та'те нама — 'хладини'
сеи шакти-дваре сукха асваде апани
сукха-рупа кришна каре сукха асвадана
бхакта-гане сукха дите 'хладини' — карана*

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.157-158).

«Энергия, именуемая *хладини*, доставляет Кришне духовное блаженство. Посредством этой энергии наслаждения Кришна Сам испытывает все духовные наслаждения, хотя Он — само воплощение блаженства. Эта энергия также дарует счастье преданным».

5)

*хладинира сара амша, тара 'према' нама
ананда-чинмайа-раса премера акхйана
премера парама-сара 'махабхава' джани
сеи махабхава-рупа радха-тхакурани*

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.159-160).

«Сутью энергии наслаждения, *хладини-шакти*, является *према*, также известная как *ананда-чинмайя-раса*, *раса* трансцендентного блаженства. Эту *расу* можно ощутить только благодаря *преме*. Сущность *премы* называется *махабхавой*, олицетворением которой является Шри Радха Тхакурани».

6) Десять видов *праманы*: *аршьа* – высказывания мудрецов и полубогов; *упамана* – знание о неизвестном предмете, полученное путём сравнения его с известным; *артхапатти* – предположение; *абхава* – небытие; *самбхава* – вкрапление (включение); *айтихья* – традиция или общее убеждение; *чешта* – жест (телодвижение); *пратъякша* – прямое восприятие; *анумана* – логический вывод; *шабда* – явленное знание.

7)

*тарко 'пратишттах шрутайо вибхинна
насав ришир йасйа матам на бхиннам
дхармасйа таттвам нихитам гухайам
махадджано йена гатах са пантхах*

«Сухая логика не приводит к окончательному выводу. Тот, кто не имеет своей, отличной от других точки зрения, не может считаться великим мудрецом. В Ведах много разделов, и, просто изучая их, невозможно найти истинный духовный путь. Подлинный смысл этого пути скрыт в сердце осознавшего себя святого (*махаджаны*). Поэтому необходимо избрать тот путь, на который указывают такие осознавшие себя личности» («Махабхарата», Вана-парва, 313.117).

8)

*мадиша-натхатве враджа-випина-чандрам враджа-ване-
шварим там-натхатве тад-атула-сакхитве ту лалитам
вишакхам шикшиали-витарана-гурутве прийа-саро-
гириन्द्रау тат-прекша-лалита-рати-датве смара манах*

«О ум! Всегда помни Вриндавана-чандру Шри Кришну как Господина жизни моей *свамини* Шри Радхики, помни Вриндаванешвари Шримати Радхику как мою Госпожу, Лалиту Деву как лучшую подругу моей Свамины, Вишакху Деву как *шикша-гуру* в науке *ири югала-севы*, а Радха-кунду и Гирирадж Говардхан как тех, кто дарует *даршан* Шри Шри Радхи-Кришны и несравненную *рати* (привязанность) к Их лотосным стопам» («Шри Манах-шикша», 9).

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

Оригинал - <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/08/28/Glorification-of-Sri-Radha>

Служите всем преданным
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Джаганнатха Пури, 2012 г.

Для того, чтобы осознать и реализовать все духовные истины, вы должны воспевать каждый день святое имя Кришны с верой и постоянством. Если же вы сегодня повторяете больше кругов *джаны*, завтра меньше, потом не повторяете совсем, тогда вы не сможете интенсивно прогрессировать. Вы должны иметь гибкий, но при этом сосредоточенный на одной цели ум. Качество вашего повторения святых имён зависит от глубины вашей веры, она должна быть очень глубокой. Она приходит от служения вайшнавам.

Если вы совершаете служение Божествам, но не служите вайшнавам, то вы так и останетесь просто *канишитха-вайшнавом*. *Канишитха* – это тот, кто имеет веру в служение Божествам, такой преданный, служа вайшнавам, со временем становится *мадхьяма-адхикари*. Он начинает смотреть на всё вокруг через призму веры в писания, видеть, что везде присутствует Верховный Господь: в собаке, корове, слоне. Вера даёт способность видеть Господа повсюду:

*видйа-винайа-сампанне
брахмане гави хастини
шуни чаива шва-наке ча*

пандитах сама-даршинах

«Смиренные мудрецы, обладающие истинным знанием, одинаково смотрят на учёного и благовоспитанного *брахмана*, корову, слона, собаку и собакоеда» («Бхагавад-гита», 5.18).

Собака не может жить сама по себе, также как и все мы. Её жизнь становится возможной только потому, что Господь присутствует в ней, в её сердце. *Джива* имеет возможность действовать в этом мире лишь благодаря тому, что Всевышний санкционирует все её действия:

*упадраштануманта ча
бхарта бхокта махешварах
параматмети чапй укто
дехе 'смин пурушах парах*

«Существует в теле *дживы* и другой, трансцендентный *пуруша*. Это Господь, который наблюдает за живым существом и санкционирует все его действия. Его называют Сверхдушой» («Бхагавад-гита», 13.23).

Все находятся под контролем Параматмы: люди, коровы, слоны, ослы. Для нас невозможно осознать это, но *уттама-вайшнава* видит всё именно таким образом. Он видит божественность повсюду и поэтому не брезгает даже *прасадом*, выпавшим из пасти собаки. Однако мы не можем принять эти остатки, не обладая таким видением.

В соответствии с учением «Шримад-Бхагаватам» тот, кто служит Божествам с верой (*комала-шраддхой*), но не служит вайшнавам, является *канишитха-адхикари*. *Мадхьяма-адхикари* помогает глупым и невинным людям. Однако тех, кто ненавидит Господа и завидует Ему, он избегает и в этом заключается его милость к ним. *Уттама-маха-бхагавата* – видит Господа повсюду, а поэтому воспринимает всех преданными Бхагавана.

Преданная: Шрила Махарадж, Вы так любите всех, Вы служите всем, Вы хотите всё отдать другим, но некоторые недобрые люди оскорбляют, ругают Вас и пренебрегают Вами. Я не хочу служить людям, которые так относятся к Вам.

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Это природа многих живых существ. Тебе не нужно ничего обсуждать с такими людьми. Храни своё отношение ко мне в своём сердце. Не нужно показывать другим своё настроение и говорить об этом им. В соответствии с твоей верой, ты служишь вайшнавам.

Преданная: Как я могу служить тем людям? Я не хочу!

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Каждый принимает вайшнава в соответствии со своей природой, способностями в *бхакти* и верой. Если кто-то не имеет веры, то как он может служить тому, в кого не верит? Хануман,

например, имел сильную веру в Рамачандру, не в Кришну. Можешь ли ты за это его осуждать? Ты должна просто предложить ему *пранамы*.

Чайтаньядев сказал Мурари Гупте:

*сакала-садгуна-вринда-ратна-ратнакара
видагдха, чатура, дхира, расика-шекхара
сеи кришна бхаджа туми, хао кришнаирайа
кришна вина анйа-упасана мане нахи лайа*

«Кришна — сокровищница всех божественных качеств. Он подобен месторождению драгоценных камней. Кришна сведущ во всём, Он очень умен и вдумчив. Кришна — средоточие всех трансцендентных *рас*. Поклоняйся Кришне и прими Его покровительство. Ничто не обладает такой притягательностью для ума, как служение Кришне. Даже Рамачандра этим не обладает!» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 15.140-142).

При этом Мурари Гупта ответил, что не может оставить Господа Чайтанью, не может пренебречь Его учением, но в то же время, он не может оставить и свою веру в Господа Рамачандру. После этого, Мурари решил, что лучше покончить с собой. Он задумал сделать это втайне от всех. Однако Шри Чайтаньядев пришёл к Мурари Гупте и сказал: «Доставай оружие, которое ты спрятал для самоубийства. Я знаю, куда ты его укрыв, и где оно лежит. Также Я понимаю причину, по которой ты его скрываешь. Пожалуйста, отдай его Мне».

Затем Господь Чайтанья явил Себя Мурари Гупте в облике Рамачандры.

Когда вы совершаете Навадвипа-*парикраму*, вы идёте в то место, где произошла эта *лила*, и кланяетесь Божествам Рамачандры, Ситы и Лакшмана перед тем, как принять обет. Но разве в Навадвипа-дхаме происходили игры Рамачандры? Всё происходит в соответствии с вашей верой. Вайшнавцы не могут быть одинаковы дороги всем и каждому. Вы воспринимаете всё через призму вашей веры. Например, если у человека нет зубов, сможет ли он употреблять жёсткую пищу? Есть шесть видов вкусов (сладкий, кислый, солёный, острый, вяжущий и горький). Кто-то любит кислое, кто-то вяжущее, а некоторые сладкое.

В 1956 году собрались вайшнавцы для празднования *вьяса-пуджи* Шрилы Гурудева во Вриндаване, там ещё не было нашего храма, и мы сняли комнаты в одном доме. Мы совершали Враджа-мандала-*парикраму* и пригласили всех учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Один из его учеников Киртананда должен был прийти позже других. Гуруджи сказал мне отложить для него *прасад*, мы оставили ему всё, кроме *лафры*. Все преданные ели *пури*, сладости, но когда пришёл Киртанананда Прабху он спросил у нас *лафру*, он любил её гораздо больше, нежели сладости.

Так много разных *садху*, но при этом их мнения, с внешней точки зрения, могут быть порой такими разными. Например, Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что не нужно организовывать никаких Матхов, но Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, его сын, установил шестьдесят четыре Матха. Кажется, что у них было по этому вопросу разное мнение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорил, что если вайшнавны будут жить в Матхе, то они будут спорить и ругаться, так как у всех преданных разный характер. Однако, несмотря на это Шрила Прабхупада основал шестьдесят четыре Матха и смог их поддерживать. Шрила Прабхупада думал, что если все соберутся и будут слушать подлинную *хари-катху*, тогда все они будут получать истинное благо – *бхакти-сукрити* (1). Если вы служите и делаете что-то для Господа, то обязательно будете прогрессировать. Даже если вы не сможете достичь *премы* в этой жизни, то в следующей, несомненно, вы уже сможете служить Кришне более интенсивно. Любое служение, которое вы оказываете Господу, приносит высочайшее благо. *Вайшнава-сева* и её плоды вечны.

Преданная: Если я служу совсем новым преданным, которые ничего не понимают, нет ли в этом вреда?

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Нет никакого вреда в этом. Ты служи, но не слушай, что они, не понимая, говорят. Ты должна стать преданной и обладать теми качествами, которые описаны в «Шикшаштаке» (стих 3):

*тринад апи суничена
тарор апи сахишинуна
аманина манадена
киртанийах сада харих*

«Считая себя ничтожнее соломы у всех под ногами, став терпеливее дерева, которое отдает всё, что имеет, и ничего не требует взамен, не ожидая почтения к себе и выражая почтение каждому согласно его положению, следует постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Господь видит всё, и результат приходит от Господа, а не от людей. Ты совершаешь *севу* для того, чтобы удовлетворить Господа, а не этих людей. *Брахмачари* из Нилачала Гаудия Матха останавливались в нашем Матхе, некоторые преданные нашего храма были против этого, но Вамана Махарадж сказал, что он очень рад служить им, так как таким образом, он сможет послужить Шриле Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру. Ты не должна ожидать, что кто-то будет хвалить тебя. Вы не должны быть против таких людей, но также вы и не должны следовать их советам. Служите истинным вайшнавам в своём уме, всеми своими чувствами. Некоторые люди против меня, но я совсем не обеспокоен этим. Я просто останавливаюсь в

каком-то месте, совершаю *бхаджан* и стараюсь служить всем тем, кто служит преданным.

Однажды Шрила Нараяна Госвами Махарадж хотел купить землю в Навадвипе, чтобы построить *дармашалу*, но без разрешения, это было невозможно. Я сказал ему, что нужно всё спланировать. Рассказал ему, куда нужно сходить и какие поставить печати, тогда всё будет узаконено. Поскольку я по образованию инженер, я помог сделать ему этот план. Рассчитал, сколько понадобится цемента и других материалов для этого строительства. Я старался служить ему, как мог. Также я служил Шриле Шридхару Махараджу, Шриле Бхакти Прамод Пури Махараджу. В каждом Матхе я старался выполнять служение. Я никогда не разделял Матхи: «Это мой Матх, а этот нет». Все они преданные единого Гаудия Матха, все они преданные Господа Чайтаньи, поэтому я им служу. Мы должны жить настроением, которое описал Девакинандана дас Тхакур:

*дже-деше дже-деше байсе гаурангера гана
урддхва-баху кори` вандо сабара чарана*

«Воздев руки к небу, я возношу молитвы всем преданным Гауранги, в какой бы стране они ни жили» («Шри вайшнава-вандана», 5).

Сейчас в какой бы Матх я не приходил: Нилачала Гаудия Матх, Гопинатх Гаудия Матх, Девананда Гаудия Матх, Кешеваджи Гаудия Матх, Чайтанья-ашрам – все с любовью заботятся обо мне. Почему? Потому что я старался служить всем. Много раз мне предлагали занять лидерское положение, но я всегда отказывался. У меня только одно желание служить всей семье Чайтаньи Махапрабху. Существует огромное множество историй, когда преданные с других Матхов проявляли заботу обо мне.

Если у тебя нет никаких противоречий, и ты служишь миссии Махапрабху искренне, то Господь всегда о тебе позаботится. Один человек из Дели был настроен против меня. Он нуждался в лечении, но не мог получить деньги со своего банковского счета, и тогда я дал ему деньги на лечение. Таким образом, Господь позаботился о нём и всё устроил. Если вы будете служить всем вайшнавам, то тогда Господь будет служить вам. Никогда не сомневайтесь в этом.

.....

1) Если в сообществе будет такой гуру, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, *маха-бхагавата-вайшнав*, если преданные примут его абсолютное руководство, тогда в сообществе будет царить мир. Если в *санге* нет великого святого, если ученики не обладают послушанием, тогда мира в ней не будет.

Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан дас, Шамали д.д.

Снана-ятра **Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

[28 июня 2018 года - Снана-ятра, праздник священного омовения Господа Джаганнатхи во Вриндаване. Далее приведён отрывок из *бхава-анувада-катхи* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа от 9 июня 2014 года и 20 июня 2016 года. Редакторские дополнения помещены по тексту в квадратные скобки для облегчения понимания.]

Омовение Господа Джаганнатхи

Сегодня - Снана-ятра, праздник священного омовения Господа Джаганнатхи [также известный как Дева-снана Пурнима]. Также этот день является днём явления Господа Джаганнатхи [Согласно «Сканда-Пуране», когда царь Индрадьюмна установил эти Божества, он провёл Им такую церемонию омовения.] Много людей стремятся увидеть это событие, и толпа собирается такая большая, что не остается места, даже чтобы нормально стоять. Раньше я ходил туда, но теперь перестал, так как у меня нет сил.

Существует одна местная пословица: «На Снана-ятру обязательно идёт дождь, а на Ратха-ятру - нет». Над помостом для омовения, на котором стоят Божества во время Снана-ятры, установлен Чандратапа (навес), и в нём множество отверстий. Они нужны, чтобы даже полубоги имели возможность омыть Господа Джаганнатху. Как иначе полубоги смогу поучаствовать в купании Джаганнатхи?

Кроме того, в день Снана-ятры Джаганнатха одет в те же одежды, которые на Нём были во время Его брачной церемонии [с Рукмини на Нирджала-экадаши]. Только в этом случае Джаганнатха одевает ту же самую одежду, и никогда иначе. Именно поэтому у Господа Джаганнатхи существует тридцать шесть различных слуг, кроме слуги-прачки.

В обычные дни Джаганнатха принимает только *дарпана-снанау* [Сноска 1]. Но сегодня - священный праздник омовения, *маха-снана* Джаганнатхи. Всё происходит согласно правилам. Каждый *панда*, обученный слуга Джаганнатхи, может предложить лишь столько кувшинов с водой для омовения Джаганнатхи, сколько ему позволено. Сегодня Джаганнатху омывают ста восемью кувшинами воды [Сноска 2]. Церемонию начинает царь Пури, главный слуга Джаганнатхи, и он предлагает Господу восемь

кувшинов. Остальное количество распределено между *пандами*, и каждый из этих кувшинов *панды* предлагают все вместе. Такова процедура *снана-севы* для Джаганнатхи.

Джаганнатха делает одолжение для души, чистой сердцем

Также, в этот же день, но позже Джаганнатха предстаёт в «Ганешавеше», одетый как Ганеша. Местные жители называют эти одежды *хативеша* (костюм слона).

Однажды Ганапати Бхатта, *брахман* из Карнатаки, преданный Ганеши, узнал из писаний [из «Брахма-пураны»], что Садаишварешвара Бхагаван в полном великолепии пребывает в Пурушоттама-кшетре [в трансцендентном образе *дару-брахмы*]. Узнав об этом, *брахман* со всей серьёзностью отправился в Пури. Но, получив *даршан* Господа Джаганнатхи, не был удовлетворён [поскольку был убеждён, что *дару-брахма* лицом должен походить на слона]. Обеспокоенный, он думал: «Если Господь Джаганнатха в действительности - Сарвешвара, Господь всех повелителей, тогда в Нём должен пребывать и Ганеша, Божество, которому я поклоняюсь. Но я не увидел в Нём Ганеши».

Не имея возможности понять эту тайну, он отправился в Атхараналу, стал поститься и размышлять так: «Я - оскорбитель, поэтому мне не следует поддерживать в себе жизнь». Когда Ганапати Бхатта решил таким образом поститься [до смерти], Джаганнатха, пребывая на помосте для омовения, проявил облик Ганеши.

Между тем, люди настоятельно звали Ганапати Бхатту получить *даршан* Джаганнатхи: «С завтрашнего дня начнётся Анавасара, и ты уже не сможешь получить Его *даршан* в течение многих дней!» [Джаганнатха лично вдохновил представителя царя позвать Ганапати Бхатту на *даршан* и добавить: «Все твои желания будут исполнены»]. В конце концов, когда *брахман* пришёл на этот *даршан*, то увидел перед своими глазами Ганешу. Его радости не было предела! [В тот день он попросил Господа: «О мой Господь Гаджанана, Дару-брахма, Ганапати, Господь каждого; теперь я полностью удовлетворён, получив Твой божественный *даршан*. Все мои сомнения полностью развеялись. Но у меня есть одна просьба. С сегодняшнего дня, всякий раз, когда Ты будешь восходить на *снана-мандапу* в этот день, пожалуйста, проявляй этот Свой облик и даруй Свой *даршан* всем». Ганапати Батта также сыграл важную роль в создании в храме фонда для покрытия ежегодных расходов на Ганеша-вешу [Этот фонд по-прежнему существует].

Игры Господа не легко понять

Некоторым трудно растолковать то, как происходят игры Всевышнего Господа.

Фестиваль омовения Джаганнатхи в Пури проходит на день *пурнимы*. Но, согласно священным писаниям, Шри Кришна принял омовение в Брахмасароваре на Курукшетре во время солнечного затмения (на *амавасью*). Когда *пратипада* (следующий день после *амавасы*) смешивается с *амавасьей*, случилось солнечное затмение. После этого затмения, Кришна заболел и оставался на Курукшетре. *Гопи* служили Ему, в то время как все остальные - вернулись. Солнечное затмение случается на *кришна-накшу* [тёмную половину месяца], а на второй день светлой половины, *шукла-двितिю*, начинается Ратха-ятра.

Очень сложно совместить два этих события. Хотя происходит одно и то же, Господь принимает омовение и потом заболевает - есть разница в *титхи*. На Курукшетре это случилось на *амавасью* [во время солнечного затмения], а в Пури это происходит на *пурниму*.

В «Шримад-Бхагаватам», 10.33.38, говорится: *брахма-ратра-упавритте*. Одна ночь Брахмы длится 4,32 миллиарда лет, и именно столько длится *раса-лила*. Как всё это совместить?

Когда Брахма украл телят, Кришна сказал Своим друзьям-пастушкам продолжать обедать, пока Он тем временем вернёт всех телят. И тогда Брахма украл и мальчиков-пастушков. Но по прошествии одного года [что является на Брахмалоке лишь одним мгновением], Брахма заметил, что коров во Вриндаване продолжают пасти как небывало. Удивлённый четырёхголовый Брахма, проверил пещеру возле Сумеру, подумав, что, может быть телята и пастушки, которых он украл и спрятал там, освободились. К своему изумлению, он обнаружил их там спящими, как и прежде. А тем временем во Вриндаване те же самые мальчики-пастушки мирно обеды. Он увидел всё это с изумлением! Прошёл целый год, но мальчики-пастушки говорили: «Кришна, ты так быстро вернулся. Мы даже проглотить не успели!» Прошёл целый год, но еда у них в руках и на тарелках совсем не испортилась. Она была такой же свежей. Как такое возможно? Это возможно потому, что Бхагаван говорит: *джанма карма ча ме дивйам эвам йо ветти таттватах* – «Кто в силах постичь Моё явление и деяния? Они трансцендентны. Они не обычные» («Бхагавад-гита», 4.9).

Подобным же образом, во время Ратха-ятры Шри Чайтаньядева разделил своих *севаков* на семь групп или *сампрадай*. В каждой *сампрадае* был один ведущий *кirtания*, двое преданных ему подпевали, ещё двое играли на *мриданге* и один танцевал. Таким образом, Он их всех распределил. Четыре

группы находились перед *ратхой* (колесницей), по одной группе было с обеих сторон колесницы Джаганнатхи и позади. Сам Чайтанья Махапрабху танцевал и пел, переходя при этом от одной группы к другой. Но когда Он того желал, то появлялся одновременно во всех семи группах *киртана*. Но преданные думали: «Махапрабху нравится именно наша группа *киртана*, Он её не покидает». Они не видели Его в других группах. Это - *бхагаватта* Бхагавана - Его божественность. Только те, кому Он желает даровать Свой *даршан*, могут видеть Его. Кто же Его видел? Только царь Пратапарудра, Каши Мишра и Сарвабхаума Бхаттачарья, лишь они могли видеть Господа во всех семи группах одновременно. Один говорил другому, показывая жестом: «Смотри! Какова изумительная *лила* Прабху!»

[Ранее] все преданные просили Махапрабху даровать Свой *даршан* царю Пратапарудре, но Махапрабху отказывал им. Наконец Он сказал: «Только если мне об этом скажет Дамодар Пандит, тогда Я дам ему *даршан*». Дамодар Пандит ответил: «Зачем мне об этом говорить? Ты же не только дашь Свой *даршан*, Ты даже коснёшься царя, и я это увижу. Царь предан Тебе, а преданность полностью покоряет Тебя. Поэтому именно преданность царя заставит Тебя коснуться его». Дамодар Пандит предсказал это задолго до того, как это случилось. Какой была причина потока милости Махапрабху? Сердце Махапрабху растаяло, когда царь стал смиренно подметать дорогу перед *ратхой* Джаганнатхи, и опрыскивал её сандаловой водой.

Таким образом, единственный способ обрести милость Господа Шри Кришны, это:

снеха-лешанекша матра шри-кришна-крипара
снеха-ваша хана каре сватантра ачара

[«Милость Господа Кришны зависит только от любви (*премы*). Господь Кришна, которого можно связать лишь любовью, поступает в высшей степени независимо (*сватантра*)» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 10.139)].

То есть – *према-юкта сева, прити-юкта сева*, любовное служение Господу. Говорится, что милость Господа - *ахайтуки*, беспричинна. Однако причина у неё всё же есть. Мы поём *киртан* повторяя: *ахайтуки бхакти хриде джаге анукиане*. Но понять слова священных писаний нелегко.

Необходимо слушать осознавших себя вайшнавов

Поэтому говорится:

йаха бхагавата пада ваишнавера стхане
эканта аирайа кара чаитанья-чаране

«Чтобы понять «Шримад-Бхагаватам», нужно приблизиться к осознавшему себя великому вайшнав и слушать его. Вы сможете сделать это, приняв полное прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху» [«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.131].

*чаитанйера бхакта-ганера нитйа кара 'санга'
табета джаниба сиддханта-самудра-таранга*

Сварупа Дамодара продолжал: «Постоянно общайтесь с преданными Шри Чайтаньи Махапрабху, поскольку только тогда вы поймёте волны океана преданного служения [«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.132].

Поступив так, возможно прийти к пониманию этого, никак иначе. Каков же будет результат?

Истинный смысл слова «ахайтуки»

Что такое *ахайтуки*? Что означает звук «а»? Звук «АУМ» включает в себя трёх великих личностей - Брахму, Вишну и Махешу. В словаре указано значение буквы «а» - это Вишну или Шри Кришна. *Ахайтуки* означает «*вишну хаитуки*». Другими словами, *ахайтуки* – это то, что совершается для Вишну или Шри Кришны с единственной «хету», целью (по причине) – принести удовольствие Шри Кришне или Вишну. Это и называется «*ахаитуки-бхакти*».

Слова «беспричинный» нигде нет. Это подразумевается по смыслу (контексту традиции) и одобрено великими вайшнавами, такими как Шрила Кришнада Кавирадж Госвами и Шрила Рупа Госвами. Поэтому слово «*ахайтуки*» следует понимать именно так.

Единственная квалификация к постижению обители любви - это любовь. Лишь те, кто обладают любовью в сердце, смогут понять (т.е. реализовать в практике) всё это. Все остальные не поймут. Даже в этом материальном мире не каждый может понять язык любви. Обычно понять трудно, но тем, кто обладает любящим сердцем – это возможно. В обители любви «да» означает «нет» и «нет» означает «да» [Когда Радхарани говорит Кришне: «Не смей касаться Меня!» На самом деле это означает совершенно противоположное - «Пожалуйста, прикоснись ко Мне»].

На царя Ассама Годапани когда-то напал тиран мусульманин, царь Лола Роджа. Но каким-то образом царю Годапани удалось бежать и спрятаться в лесу [другие источники утверждают, что он оставался инкогнито в вайшнавских монастырях]. А его царицу, Джоймоти, схватили и посадили в тюрьму. Живя в лесу, царь очень исхудал и одежда его порвалась, поэтому никто уже не мог его узнать. Однажды мимо проходил какой-то человек и сказал: «Мы считали, что наш царь очень благородный, но оказалось иначе.

Он бежал, чтобы спасти себя, и оставил пленённую царицу в очень плачевном состоянии. Теперь никто не знает о том, где он».

Услышав это, царь немедленно отправился в свой дворец, где в плену держали его царицу. Он сказал охранникам: «Я её духовный учитель. Пожалуйста, устройте мне встречу с ней». Они должным образом обошлись с ним и в сопровождении двух солдат, он явился к своей царице. Увидев его, она отвернулась от него, отвергая его заявление о том, что он её гуру. Она сказала: «Он не мой гуру! Уведите этого мошенника прочь с моих глаз немедленно». Солдаты сразу же избили царя и прогнали его вон [Царица отказывалась раскрыть, где прячется её царь и в итоге тиран мусульманин подверг её долгим бесчеловечным пыткам, и она умерла через четырнадцать дней.].

С помощью местных жителей, Годапани поднял восстание и в конце концов сверг тирана, мусульманского правителя Лора Роджу. Он вновь взойшёл на трон, восстановил мир и спокойствие в обществе. Старший сын царицы, наследовавший трон после отца, построил огромный искусственный водоём, названный Джойсагара, а также храм Вишну, названный Джойдол в память о матери. В штате Ассам она увековечена как «Сати Джаймати».

Слово *сати* означает «целомудренная». Почему она считается таковой? Это та же женщина, которая отвернулась, когда увидела мужа, назвав его обманщиком и заставив выгнать его. Солдаты даже побили её мужа. Почему же эту женщину прославляют, как «целомудренную»?

Её истинным намерением было следующее: «Хотя я очень несчастна и страдаю в плену мусульман, я не хочу, чтобы ты оставался здесь даже на одно мгновение. Потому что я буду ещё более несчастна и обеспокоена, если солдаты узнают, что ты - царь и посадят и тебя в тюрьму».

Кроме того, царица знала, что царь - единственный, кто мог бы остановить тиранию мусульманских правителей и поднять восстание. И поскольку царь любил царицу, то смог понять внутренний смысл её слов и действий. Но солдаты ничего не поняли, у них не было этой любви. Таким образом, очень нелегко понять язык любви.

Подобным же образом, только беспримесные (*шуддха* и *уттама*) преданные Бхагавана знают внутренний смысл описаний и повествований о Нём, приведённые в священных *шастрах*. Поэтому, если кто-то желает познать этот смысл, то должен слушать беспримесных преданных. Никак иначе постичь это нельзя.

.....

1. Три *пушпалака-севака* совершают *снана-видхи* (ритуал) в *панча упачара паддхати*, сидя на полу под *ратна-веди* [местом, где на алтаре стоят

Божества]. *Севаки* брызгают воду, в которую добавлены камфора, *курд*, амла и *чандана* (сандаловая паста) на три латунных зеркала (*дарпана*), каждое из зеркал - около двух футов в высоту. Это символизирует омовение. Перед этим они также показывают Божествам палочки для зубов и скребки для языка, так *севаки* предлагают Божествам почистить рот. Во время всей этой деятельности храмовый астролог (*джйотиши*) зачитывает Божествам описание *титхи* и другие астрологические подробности дня. Когда обряд завершается, Гаруда принимает омовение в Ната-мандапе, для этого Гаруда / *чунара-севаки* совершают *снана-видхи*.

2. В благоприятный день Суары и Махасуары проходят церемониальной процессией, чтобы взять 108 кувшинов воды из Золотого Колодца («Сона купа»). Священная вода в этот день берётся именно из этого колодца. В течение всего действия они закрывают рты тканью, чтобы даже дыханием не осквернить воду. Затем все кувшины, наполненные водой, осторожно несут к *бхога-мандапу*. Затем жрецы очищают воду с помощью *халди* (куркумы), *джавы* (цельного риса), сандала (*чанданы*), цветов и ароматных масел. Кувшины, наполненные водой и очищенные, переносят с *бхога-мандапы* на помост для омовения. Это делают Суары, выстроившись в длинную линию. Этот ритуал называется «Джалабхишека». «Джалабхишека» состоит из двух слов: «*джала*» (вода) и «*абхишека*» (омовение). Эта *абхишека* сопровождается воспеванием жрецами ведических *мантр*, *киртанов* и трубными звуками раковин.

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Оригинал: <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/06/26/Snana-yatra>

Совершенная вайшнава-сева
Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа
Картика 2013 г. Чандигарх

Кевала Кришна Прабху (ученик Шрилы Бхакти Дайита Мадхавы Госвами Махараджа): Если мы осознанно или неосознанно совершили оскорбление лотосным стопам Гуру Махараджа, возможно ли это нейтрализовать?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Есть только один способ искупить оскорбление – постоянно служить вайшнавам. Если *шири гуру* уже вошёл в

нитья-лилу, то для нас становится непросто служить ему. В этой ситуации мы с ним находимся на совершенно разных платформах бытия. Поэтому нужно всегда стремиться к служению вайшнавам:

*дживан чхаво бхагаватангхри-ренум
на джату мартйо 'бхилабхета йас ту*

«Человек, чьей головы никогда не касалась пыль со стоп чистого преданного Господа, - все равно что мертвец» («Шримад-Бхагаватам», 2.3.23).

Девананда Пандит не смог какое-то время обрести милости Шримана Махапрабху, так как он нанёс оскорбление Шривасу Пандиту. Однако впоследствии ему удалось искупить эту *анарадху*, послужив Вакрешваре Пандиту. Так он снискал милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Наш Гуру Махарадж снова и снова повторял: «У нас есть два Божества, которым мы поклоняемся – Вишну и *шуддха-вайшнав*ы! Мы стараемся служить им обоим, но если приходится выбирать, то служение вайшнавам является первостепенным». Через это служение мы сможем нейтрализовать все оскорбления.

В то время, когда я пришёл в Гаудия Матх, на земле присутствовали многие великие ученики Шрилы Прабхупады (Ш.Бхактисиддханты Сарасвати). Я старался не упустить ни одного шанса послужить им. Один из них – Шрила Бхакти Дешик Ачарья Махарадж. Он долгое время жил в Нандаграме, в месте явления Шри Вишакхи деви. Однажды он очень сильно заболел и доктор прописал ему лекарства, которые стоили около пятидесяти рупий, тогда это были очень большие деньги. Шрила Ачарья Махарадж написал письмо нашему Гурудеву, в котором подробно объяснил своё положение. В тот момент, когда Гуруджи получил это письмо, он был занят важным служением, – надиктовывал книгу. Однако, получив эти известия, Гуруджи тут же всё оставил. Поскольку в то время в Матхе не было свободных денег, Гурудеву пришлось продать рис на тридцать рупий, а ещё двадцать он нашёл где-то в другом месте. Собранные деньги он немедленно отправил телеграфом, чтобы они дошли как можно скорее. В те времена Матх был так беден, что иногда не хватало денег даже на его поддержание, но несмотря на трудную ситуацию, Шрила Гурудев не упустил шанса послужить вайшnavу. Гуруджи очень часто говорил: «Деньги приходят и уходят, но возможность послужить может уже не представиться». Мы должны помнить о роли вайшнавов в нашей жизни:

*рахуганатат тапаса на йати
на чеджйайа нирвапанад грихад ва
на ччхандаса наива джсалагни-сурйаир
вина махат-пада-раджо-'бхишекам*

«О царь Рахугана, лишь тот способен постичь Абсолютную Истину, кому выпала удача осыпать своё тело пылью с лотосных стоп великих преданных. Чтобы приблизиться к Абсолютной Истине, недостаточно хранить обет безбрачия [*брахмачарью*], добросовестно выполнять обязанности домохозяина, покинуть дом и стать *ванапрастхой*, принять *санньясу* или же предаваться суровой аскезе (например, зимой стоять в ледяной воде, а летом сидеть под палящим солнцем в окружении костров). Есть ещё много методов, с помощью которых люди пытаются постичь Абсолютную Истину, однако Абсолютная Истина открывается только тому, кто удостоился милости великого преданного» («Шримад-Бхагаватам», 5.12.12).

После известного раскола Гаудия Матх разделился на две части. Один ученик Прабхупады, Джаг Мохан Прабху, сначала принял сторону Баг-базар Гаудия Матха. Но позже из Дели он написал письмо Гурудеву, а так же Бхакти Кусум Шравану Госвами Махараджу. Из-за конфликтной ситуации с Баг-базар Гаудия Матхом Шраван Махарадж не захотел отвечать на это письмо и просто выбросил его. В этом письме Джаг Мохан Прабху написал, что он оставил Матх в Дели и теперь живёт в Нандаграме. Также он изъявил желание приехать и находиться рядом с нашим Гурудевом. Прочитав это, Гуруджи сразу же послал ему в ответ: «Вы можете приехать и оставаться с нами. Получив ваше письмо, я понял, что Шрила Прабхупада по сей день проливает свою милость на меня. Вы очень милостивы к такой падшей личности как я, лишённой каких-либо хороших качеств. Вы намного возвышенной меня, но при этом хотите жить рядом со мной. Шрила Прабхупада очень милостив ко мне. Приезжайте как можно скорее».

Джаг Мохан Прабху написал ещё одно письмо, в котором говорилось: «Я слышал, что скоро вы собираетесь проводить Ваджа-мандала *парикраму*. Наверное будет лучше, если я останусь здесь и дождусь вас, а затем мы вместе вернёмся в Калькутту». Но наш Гуруджи настоял, что ему лучше приехать в Калькутту до *парикрамы*, а затем вместе поехать во Вриндаван. Гурудев попросил меня встретить Джаг Мохана Прабху на вокзале и при этом велел привезти его на хорошем такси, а не на рикше или автобусе. В то время Джаг Мохан Прабху был *брахмачари* и носил белые одежды, но, несмотря на это, Гурудев сказал: «Этот преданный обладает великой *ништхой* в Бхагавана и Его *бхакт*, поэтому необходимо высоко почитать его». Тем самым Гурудев предупредил меня: «Не думай, что это обыкновенный человек, даже если он носит белые одежды». В те времена все преданные передвигались исключительно на местных автобусах, но для него Гурудев попросил взять такси. Таким образом, можно видеть насколько он уважал и ценил Джаг Мохана Прабху.

Шриле Гурудеву пришлось приложить очень много усилий и непомерного труда, чтобы получить землю в том месте, где явился Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Всё началось с того, что Гуруджи в присутствии многих учеников Шрилы Прабхупады предложил купить землю, на которой их Гуруджи явил *лилу* своего рождения. Он предложил всем вместе собрать деньги и купить это место, многие его братья согласились. Однако из-за раскола Матха в то время преданные не имели особых средств, вследствие чего денег, которые они собрали, не хватило бы даже на то, чтобы купить запах этой земли. Тогда Бхакти Дживана Джанардана Госвами Махарадж пропел:

*мадхава мадхава мадхава вачи,
мадхава мадхава мадхава хриди,
смаранти садхава сарве
сарва карйешу садхавам*

Если мы совершаем какие-то благоприятные действия, то в завершении этого повторяем этот стих: «Я вновь и вновь взываю: «Мадхава, Мадхава, Мадхава», я всегда помню Мадхаву, любое действие завершится успехом только, если мы выполняем его, посвящая Мадхаве». Пропев, Джанардана Махарадж продолжил: «О Мадхава Махарадж, Ты единственный, кто может сделать это». Шрила Гурудев ответил: «Если вы все действительно желаете этого и даёте мне свои благословения, то я поеду. Однако, несмотря на то, что сейчас мы и Чайтанья Матх существуем отдельно друг от друга, я думаю, что всё же стоит попросить также помощи и у них».

В то время *ачарьей* Чайтанья Матха был Бхакти Вилас Тиртха Махарадж. Когда Гуруджи сообщил ему о своём намерении купить землю, где родился Шрила Прабхупада, тот ответил: «Нас это не интересует, так как мы не получали наставлений для этого от самого Шрилы Прабхупады». На это Гуруджи ответил: «Разве истинный *ачарья* скажет, чтобы его ученики купили землю в месте его рождения, построили там храм и проводили в нём ему *пуджу*?!» После этого разговора, он оставил надежду получить помощь от Чайтанья Матха. Таким образом, мы видим, что даже после раскола Шрила Гурудев со всеми оставался в хороших отношениях и почитал всех своих духовных братьев.

Затем Он встретился с Аудуломи Махараджем и попросил у него денег взаймы, однако тот ответил: «Ты очень хорошо собираешь пожертвования. Всем известно, что в нашей миссии Шрила Бхакти Саранга Махарадж и ты — самые лучшие сборщики пожертвований. Зачем тебе просить меня о помощи? Ты можешь всё сделать сам». Таким образом, Шрила Гурудев не получил никакой поддержки и от него.

Это подобно тому как мать, у которой пять сыновей думает, что каждый из них позаботится о ней. Она полагает, что когда она оставит тело, все они пойдут в святое место, например в Харидвар, и проведут очистительные обряды. Однако каждый из них думает, что это сделает другой брат. В итоге получается, что не делает никто. Поэтому в Индии есть такая поговорка: «Мать, имеющая пятерых сыновей, не сможет достичь Харидвара». Подобным образом, Шрила Прабхупада имел множество великих учеников, у которых были деньги и силы, но каждый из них надеялся на других. Шрила Гурудев понял, что это его удача. Гуруджи думал так: «Прабхупада настолько милостив, что отдал мне всю *сева*. Насколько же милостивы ко мне мои духовные братья, что позволяют мне одному совершить это служение. Гурудев так милостив к этой падшей душе!»

После того как Гурудеву удалось получить эту землю, почему-то Чайтанья Матх стал также претендовать на право владеть этой землёй, заявляя, что Прабхупада всё доверил им. Однако Гурудев уже никак не отреагировал на это. Оформив землю должным образом, он устроил большой фестиваль для всех преданных в Джаганнатха Пури. Собственными руками Гуруджи написал пригласительные письма всем ученикам Шрилы Прабхупады без исключения, несмотря на то, что между ними были определённые внешние разногласия. Он всегда проявлял огромное смирение — всех уважал, всем служил. Нам, своим ученикам, он всегда говорил: «Нужно использовать возможность послужить этим великим душам, так как позже такого шанса может уже не быть. Мы не должны упустить эту великую удачу». Гурудев призывал нас всех: «Не теряйте ни единой возможности послужить преданным, не откладывайте это на потом, такой удачи может больше не представиться». К примеру, больной просит о помощи, но кто-то решает: «Зачем идти сейчас? Уже поздно, лучше пойду к нему утром». Но на утро больной умирает. Поленившись вовремя пойти и помочь, этот кто-то сразу начинает скорбеть об упущенном и винить себя за то, что потерял возможность помочь, и что теперь она больше никогда не предоставится. В служении точно так же. Поэтому, если к вам приходит удача выполнять служение, то не упустите её. Если вы действуете так, тогда вас можно считать разумным преданным.

Я бы хотел рассказать вам ещё два случая. Бхакти Сарвасва Гири Махарадж возглавлял Винода-вани Гаудия Матх. Оставляя этот мир, он решил подарить свой храм во Вриндаване нашему Гурудеву. Сначала Гурудев не хотел принимать этого подношения, но Шрила Гири Махарадж сказал: «Пожалуйста, прими эту землю, только ты сможешь наилучшим образом позаботиться о ней». Когда Бхакти Сарвасва Гири Махарадж являл

лилу болезни, Гуруджи сам приехал к нему и отвез его к доктору, он лично, с любовью ухаживал за ним.

Было время, когда Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж вместе с Анандамайя-лила-виграхой Прабху жили в Калне. У них совсем не было денег для поддержания храма, поэтому один из них оставался служить Божествам, а другой шёл собирать пожертвования. Зная эту ситуацию, Гурудев посылал им различные необходимые вещи. Гуруджи не хотел, чтобы кто-либо знал об этом, поэтому делал это после обеда, когда преданные в Матхе отдыхали. Он поступал таким образом, потому что не хотел, чтобы кто-то допустил мысль о том, что его духовные братья плохие проповедники и поэтому не могут собрать пожертвований для поддержания храма. Он боялся неправильного понимания со стороны других людей, которые могут подумать, что такие великие вайшнавья являются объектом его милости. Сам он воспринимал своих духовных братьев, как объекты поклонения. Он думал: «Эту лилу мои духовные братья разыгрывают, чтобы благословить меня, и поэтому я имею удачу каким-то образом им послужить».

Преданный: Какие *киртаны* нравились вашему духовному учителю?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: В основном Гуруджи просил нас петь *киртаны* Шрилы Нароттамы даса Тхакура и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Другие *бхаджаны* он петь не позволял. В основном Гурудев призывал петь нас *киртаны* о *шаранагати*, в которых выражаются молитвы к Богу и его преданным, с осознанием собственного греховного положения. Гурудев учил нас, что исполняя эти молитвы, мы должны стараться обрести описанное в них настроение и смирение. *Бхаджан* начинается только тогда, когда мы осознаём своё нижайшее положение. В день своего явления, Шрила Гуруджи всегда пел песню Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Амара дживана»:

*амара дживана, сада напе рата,
нахико пунйера леша
парере удвега, дийачхи дже като,
дийачхи дживере клеша*

«Всю жизнь я грешил. У меня на счету нет никаких добродетельных поступков. Я доставлял всем лишь беспокойства и страдания».

Однажды один преданный по имени Нитай дас, находясь во Вриндаване, выучил *киртан* на хинди. Позже, когда Гурудев был в Трипуре, он начал петь его, но Гурудев тут же прервал *киртан* и сказал: «Здесь большинство людей говорят на бенгали, зачем ты поёшь на хинди? Только лишь ради того, чтобы показать людям, что мы знаем *киртаны* на хинди?! Существует столько хороших *бхаджанов* Нароттамы даса Тхакура и Бхактивиноды Тхакура. Народные *киртаны* на хинди, можно петь там, где люди не способны

понимать бенгали, и к тому же эти *киртаны* должны иметь очень близкое настроение к *бхаджанам* Гаудия-вайшнавов. Однако всегда нужно отдавать предпочтение молитвам, написанным Бхактивинодой Тхакурom и Нароттамой дасом Тхакурom».

Как-то раз один богатый человек, который часто жертвовал деньги на миссию, пригласил моего Гурудева остановиться у него в доме в Гувахати на целый месяц. Шрила Гурудев ответил ему: «Я приму ваше приглашение, но лишь с одним условием: ежедневно, в то время, когда мы будем проводить *хари-катху*, вы будете обязательно присутствовать и внимательно слушать. Пока будет продолжаться *катха*, вы не будете выходить и заниматься своими делами. Ваши супруга и сын могут делать всё, что угодно, но вы обязаны будете находиться с нами». Этот господин согласился, но ситуация сложилась так, что в один из дней ему необходимо было отлучиться для переговоров, благодаря которым можно было заработать деньги. Он очень хорошо и быстро умел «делать» деньги, поэтому, отлучившись всего на пару часов, он получил десять тысяч рупий. Вернувшись, он начал оправдываться перед Шрилой Гурудевом, говоря: «О! Эта встреча была очень необходима, в противном случае я бы потерял деньги». Выслушав его, Гурудев ответил: «Повсюду, куда бы мы ни приехали, мы так же занимаемся «бизнесом», под названием *хари-бхакти*. Каждая минута проведённая в *хари-катхе* дарует неимоверное благо. Говоря о *кришна-бхакти*, даже из женщин очень низкого поведения, мы способны сделать преданных Господа. Примером этого является история Харидаса Тхакура. Истинные преданные раздают *бхакти* повсюду, куда бы они ни пришли. В «Бхагавад-гите» Кришна говорит (1):

*вйавасайатмика буддхир
экеха куру-нандана
баху-шакха хй ананташ ча
буддхайо 'вйавасайинам*

Здесь сказано, что каждый должен стать истинным «вайшнавом-бизнесменом», цель которого обрести исключительно *кришна-бхакти* и только в нём он видит своё подлинное богатство.

[В этот момент в комнате Шрилы Бхарати Махараджа, в которой проходил *даршан*, выключился свет. Все преданные засмеялись].

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Однажды во время *катхи* также выключили свет. Люди вскочили со своих мест и пытались устранить причину, поднялся шум. Тогда один Махарадж громко сказал: «Сядьте на место и пойте *киртан*». Один *брамачари* тут же заиграл на *мриданге* и мы запели: *бхаджаху ре мана, шри-нанда-нандана....* Как только *киртан* закончился – включился свет.

Мадхава-прия Прабху: Однажды мы со Шрилой Гурудевом (Ш.Б.Нараяной Махараджем) приехали в Джайпур. Мы пришли в храм Говиндаджи, чтобы услышать *хари-катху*, как вдруг выключился свет. Тогда один *брахмачари* начал бегать туда-сюда, пытаясь что-то организовать. Гурудев попросил Кришна даса начать *киртан*, добавив при этом: «Зачем нужны все эти беспокойства перед Говиндадевом?!» Этот *киртан*, который проходил в темноте, был настолько прекрасен, что до сих пор все, кто были там, помнят его.

Преданный: Шрила Махарадж, будем ли мы здесь в Матхе проводить *говардхана-пуджу*?

Шрила Б.В.Бхарати Махарадж: Конечно! Мой Шрила Гурудев проводил *анукута-махотсаву* в Чандигархе даже тогда, когда храм ещё не был достроен. Мы готовили десять квинт риса (одна квинта приравнивается к ста килограммам). Таким образом, мы создавали Гирирадж из тысячи килограммов риса. Затем мы распространяли *прасада* в близлежащем парке. Одной из особенностей Шрилы Гурудева было то, что он устраивал фестивали при любых обстоятельствах, совершенно не задумываясь, есть ли для этого здание или нет. Он всегда говорил: «В первую очередь служение вайшнавам. Нужно использовать любую возможность, чтобы послужить».

Когда построили храм во Вриндаване и установили там Божества, Гурудев организовал трёхдневный фестиваль. В первый день был организован пир для вайшнавов, во второй для *враджаваси*, а в третий для обычных людей. В то время в храме не были построены комнаты для проживания и кухня, но, несмотря на это, Гурудев потратил на праздник шестьдесят тысяч рупий. По тем временам это была просто огромная сумма, на эти деньги можно было построить здание с тридцатью комнатами. Однако Гурудев не волновался об этом, он думал только о служении. Он сказал нам: «Большинство старших вайшнавов скоро уйдут, но пока они здесь, я бы хотел послужить им. Кто знает, будет ли ещё такая возможность у нас в будущем?» И Гурудев был абсолютно прав, через год ушёл Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, а через пять лет Шрила Вайкханас Госвами Махарадж. Шрила Гурудев постоянно подчёркивал, что у нас два Божества для поклонения – Вишну и *шуддха-вайшнавы*. Но при этом только через поклонение вайшнавам, мы сможем достичь успеха в служении Бхагавану:

*тхакура вайшнава-пада, аванира сусампада,
шуно бхаи хойа эка мана
аширайа лоийа бхадже, таре кришна нахи тйадже,
ара саба маре акарана*

«Лотосные стопы вайшнавов – величайшее богатство этого мира. О братья, слушайте внимательно! Кришна никогда не оставляет того, кто совершает *бхаджан* под руководством *шуддха-вайшнавов*. Без этого жизнь и смерть не имеют смысла» (Ш.Нароттам дас Тхакур, «Прартхана»).

.....

1) «Те, кто стоит на этом пути, тверды в своих намерениях, и у них одна цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен» («Бхагавад-гита», 2.41).

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Ступени преданности
Как избавиться от эгоизма
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Декабрь 2012 г., Пуна

Существует три категории вайшнавов: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*:

тридха премаика-парата
премнах сйат таратамйатах
уттама мадхйама часау
канишитха чети бхедатах

«В соответствии со степенью любви к Богу есть три категории преданных: *уттама*-, *мадхьяма*- и *канишитха-адхикари*» («Хари-бхакти-виласа», 10.70).

Канишитха-адхикари – тот, кто обладает верой исключительно в Божества. *Мадхьяма-адхикари* – имеет веру не только в Божества, но и в вайшнавов, он совершает служение преданным. *Уттама-адхикари* – видит Господа в сердце каждого живого существа. *Уттама-адхикари* всем предлагает поклоны, даже собаководу, так как видит Бога в его сердце. Он никому не желает причинить боль. Мы кланяемся Божествам только во время посещения храма, однако *уттама-адхикари* видит Бога в сердце каждого живого существа, в какой бы низкой форме жизни оно ни пребывало.

Джаганнатха дас Бабаджи Махарадж внешне выглядел почти совсем ослепшим, но в действительности он знал всё, что происходит. Однажды Бихари дас, слуга Бабаджи Махараджа, услышав мелодичный *киртан* на берегу Ямуны, решил зайти туда. Шрила Джаганнатха дас Бабаджи просил его не делать этого, так как знал, что там поют призраки. Но слуга очень хотел пойти послушать пение. Увидев его сильное желание, Джаганнатха дас

Бабаджи сказал: «Ты можешь пойти, если не боишься, но ни в коем случае не принимай *прасад*, который там получишь. Принеси и отдай его мне». Слуга так и сделал. Какие-то странные люди раздавали там пищу. Он не стал угощаться и принёс это в *аишрам*. Однако, когда открыл этот «*прасад*», увидел, что в пакете лежат волосы и ногти.

Есть ещё одна история о святом Бабаджи Махарадже. Однажды появились призраки, которые очень страдали и желали обрести освобождение. Духи признались: «Раньше мы служили в храме и использовали пожертвованные деньги для собственной выгоды, поэтому стали призраками. Пожалуйста, заберите наши деньги и отдайте Бабаджи Махараджу, пусть он использует их в служении Господу». Каким-то образом они отдали эти деньги. Получив их, Шрила Джаганнатха дас Бабаджи приказал своему слуге: «Купи на них сладости и накорми коров». После того как слуга исполнил наказ Бабаджи, духи больше не приходили. Таким образом эти живые существа получили освобождение от своих грехов. Могущество вайшнава огромно:

*гангара параша хоиле паишчате павана
даршане навитра коро — эи томара гуна*

«Вода Ганги очищает, если прикоснуться к ней. Ты же столь могуществен, что один взгляд на тебя очищает от всех грехов» («Эй баро коруна коро», 3).

В другой раз Шрила Бабаджи Махарадж принимал *прасад* со своей большой тарелки. В это время прибежали четыре щенка и начали есть прямо с его тарелки. Слуга, думая, что Шрила Бабаджи Махарадж ничего не видит, отогнал их. Как только он сделал это, то сразу услышал строгий голос Бабаджи Махараджа: «Я больше не буду принимать *прасад*, потому что ты прогнал от моей тарелки *враджаваси*». Даже собак он почитал как *враджаваси*. Это признаки *уттама-адхикари*.

Кто же такой подлинный преданный? Как мы только что говорили, есть три вида преданных: *канишитха*, *мадхьяма* и *уттама*. *Канишитха-адхикари* будет выполнять только то, что ему скажут. *Мадхьяма-адхикари* сам понимает, что нужно делать. Ему не нужно отдавать приказы. В свою очередь, *уттама-адхикари* внешне может пойти против, вопреки тому, что ему говорят. Например, Сварупа Дамодара, хотя Шри Чайтанья Махапрабху говорил, что будет принимать только простую пищу, используя различные уловки, кормил Его во время пира разнообразными блюдами. Это *уттама-сева*. Но внешне может казаться, что она идёт вразрез с желанием старшего.

В наши дни многие люди объявляют себя Богом, но, если вы будете смотреть на всё сквозь призму священных писаний, никто не сможет вас обмануть. При помощи книги Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура

«Мадхурья-кадамбини» можно проверить, насколько мы действительно обладаем преданностью. На первой ступени уходят все страдания (*клеша-гхни*), затем приходит всё благоприятное (*шубхада*) – человек начинает испытывать удовлетворение от всего, что ему даётся. Он видит милость Господа во всём, что бы ни приходило к нему. Такой вайшнав описан в «Шримад-Бхагаватам» (4.29.40):

*тасмин махан-мукхарита мадхубхич-чаритра-
пийуша-шеша-саритах паритах шраванти
та йе пибантй авитришо нрипа гадха-карнаис
тан на спришантй ашана-трид-бхайа-шока-мохах*

«О царь, из уст преданных, описывающих славу Верховного Господа Мадхусуданы, непрестанно струится река нектара. Того, кто постоянно пьёт из этой реки с помощью внимательного слушания, никогда не коснутся страх, скорбь и иллюзия».

Когда умер сын Шриваса Пандита, все женщины в его доме плакали. Но Шривас Пандит запретил им голосить, пригрозив, что если они не прекратят свои рыдания, то он утопится в Ганге. И хотя внешне плач умолк, всё же Махапрабху, совершая *киртан* в доме Шриваса, не мог почувствовать *бхавы* от пения святых имен. Он стал размышлять: «Может быть кто-то со стороны тайно проник на наш *киртан* и совершил этим самым оскорбление?» Тогда преданные рассказали Ему о смерти сына Шриваса Пандита. Услышав это, Шриман Махапрабху заплакал. Он подумал: «Как же Я смогу оставить преданных, которые так сильно Меня любят? Как смогу Я уйти и принять *санньясу*?» Затем Он положил руку на сердце сына Шриваса и спросил: «Зачем ты ушел из дома своего святого отца?» Сын Шриваса Пандита вернулся в мёртвое тело и ответил: «Мой Господь, всё происходит по Твоей великой воле. Кому под силу изменить её? Отпущенное мне время уже вышло, и в свой час, положенный мне, я покинул это тело, чтобы принять другое. Пока судьба позволяла мне оставаться в доме Шриваса Пандита, я жил в нём как его сын, но сейчас я должен уйти. Мой Господь, я смиренно склоняюсь перед Тобой и Твоими дорогими спутниками».

Таким образом, даже на смерть своего сына, Шривас Пандит смотрел как на нечто благоприятное. Преданный, который прошёл первую стадию *бхакти* (стадию *каништха-адхикары*), способен видеть благо во всём.

*тат те `нукампам су-самикшамано
бхунджана эватма-критам випакам
хрид-ваг-вапурбхир видадхан намас те
дживета йо мукти-паде са дайя-бхак*

«Тот, кто видит во всём, что с ним происходит, плоды собственной деятельности и воспринимает их как проявление Твоей милости, оставаясь непоколебимым на пути преданности, достоин обрести Твои лотосные стопы, обитель освобождения» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.8).

Преданный Кришны во всём видит милость Господа: «Почему я страдаю? Это результат моих собственных предыдущих поступков». Он никого не винит в своих несчастьях. Смиренно принимая свои страдания как милость Господа, видя в них лишь благо для себя, такая личность непоколебимо служит умом, речью и телом Всевышнему.

На следующей ступени человек начинает осознавать, что любовная преданность Верховному Господу очень редко достижима (*судурлабха*). Это самый редкий дар из всех даров, что только существуют. *Гьяни*, стремясь к освобождению, достигают его. *Карми* обретают плоды своей деятельности. Но возвышенную преданность (*бхава-бхакти*) Бхагавану не так-то просто обрести. Если исправно следовать путём *вайдхи-бхакти*, вы можете достичь планет Вайкунтхи, где Ему служат с благоговением и почтением. Однако чтобы достичь Голоки, нужно превзойти настроение *вайдхи-бхакти*. Преданность слуг Враджендра-Нанданы Кришны настолько велика, что по сравнению с ней даже освобождение становится чем-то абсолютно незначительным.

Что такое эгоизм? Это ложное представление о своём я, восприятие себя Богом. Когда мы печёмся о собственном комфорте, то неизбежно причиняем беспокойство другим. Мы готовы делать всё что угодно, ради достижения ограниченных вещей. Но если мы пытаемся обрести безграничное, то нужно перестать ссориться и сражаться. Разве кто-нибудь сражается за кислород? Нет! А за солнечный свет? За это невозможно сражаться, потому что это доступно всем. Зависть и борьба возможны только там, где существуют ограничения. Наша цель безгранична, но под влиянием иллюзии мы думаем, что получим счастье от чего-то неживого и ограниченного.

Одно из качеств *садху* – *каруна*. Об этом сказано в «Бхагаватам» (11.11.29):

*крипалур акрита-дрохас
титикишух сарва-дехинам
сатйа-саро 'навадйатма
самах сарвопакараках*

Каруна (или *крипа*) означает, что святой преисполнен сострадания. Для *садху* во внешнем мире нет врагов, ибо он знает, что все *дживы* являются частичками его Господина, все они дети Бхагавана. С кем же ему сражаться?

До тех пор, пока человек не обретёт подобного настроения, не может быть и речи об истинном предании.

Почему у нас нет сострадания? Потому что у нас нет *самбандха-гьяны*. Мы не осознаём, каким образом всё сущее связано с Ним. Наше так называемое предание существует только для того, чтобы внешне казаться лучше и умнее остальных. Лишь для этого мы демонстрируем свою «преданность». Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада сказал, что причина этому *пратишхита* (желание почестей и славы), которая подобна испражнениям свиньи*. В свою очередь Шрила Рагхунатха дас Госвами в «Манах-шикше» критикует *пратишхиту*, сравнивая её с ослиной мочой. В своём *бхаджане* «Амара дживана» Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Ради собственного наслаждения, всю свою жизнь, я причинял людям одни лишь беспокойства и страдания...».

Только Господь может помочь нам избавиться от ложного эго. Он бесконечно милостив (*каруна-майи*), Он не просто убирает всё дурное, но дарует при этом *према-бхакти*, *унната уджджвала-расу*:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах!*

«Пусть Верховный Господь, божественный сын Шримати Шачи-деви, Своим появлением озарит самую глубину вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшёл на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что ещё не давало ни одно из воплощений Господа, – самый возвышенный и сладостный вкус служения Шримати Радхике в качестве Её доверенной служанки, *манджари-бхаву*» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 5.48).

Ради спасения падших душ Кали-юги Солнце и Луна явились одновременно. Это известные всем Нитай и Гауранга.

*ванде шри-кришна-чаитанья-
нитийанандау саходитау
гаудодайе пушпавантау
читрау шандау тамо-нудау*

«Я почтительно кланяюсь Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде. Подобно Солнцу и Луне, Они в один и тот же час вошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать чудесное благословение всем обитателям этого мира» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 1.2).

Обычно невозможно, чтобы Солнце и Луна светили на небе одновременно. Более того, на Луне есть тёмные пятна, но на

трансцендентном теле Нитьянанды Прабху никаких пятен нет. Однако подобно тому как Солнце и Луна проливают свой свет, Шри Гаура и Шри Нитьянанда изгоняют тьму невежества и страданий. Солнечный и лунный свет избавляет лишь от тьмы, окружающей нас внешне, их свет не способен проникнуть в глубину пещеры. Например, есть одна пещера в Камьяване, если кто-то пожелает туда войти, ему обязательно понадобится фонарь. Это наглядно показывает, что возможности Солнца и Луны этого мира ограничены. Однако Гауранга и Нитьянанда могут проникнуть в самую глубину нашего сердца и прогнать оттуда всю темноту. Они делают это посредством *грантха-бхагаваты* и *бхакта-бхагаваты*. Когда *бхакта-бхагавата* и *грантха-бхагавата* восходят на небосклоне нашего сердца, они изгоняют всю тьму.

Постичь суть писаний можно только через общение с преданными Бога. Шри Вьясадева смог составить «Шримад-Бхагаватам», только после общения с Нарадой Муни. Как же тогда возможно понять Его? Приходят преданные и дают нам «Шримад-Бхагаватам». Без *садху-санги*, без общения с преданными невозможно ничего понять. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 22.33) сказано:

*кришна, томара хана – йади бале эка-бара
майа-бандха хаите кришна таре каре нара*

«Если *джива* искренне молится: «О Кришна! Я твой!» - Кришна даст ей *садху-сангу* и тем самым позволит преодолеть все препятствия, чинимые *майей*».

Если кто-либо заболевает, то по характеру его болезни можно определить, какой именно грех он совершил в прошлом. Об этом можно прочесть в «Гаруда Пуране». Если человек убил *брахмана* – он заболеет туберкулёзом. Человек, у которого проблема с ногтями – занимался кражей золота. Чёрные зубы указывают на то, что он злоупотреблял вином. Таким образом, мы можем распознать разные грехи, совершённые разными людьми в прошлом. Сами мы не можем понять хитросплетения *кармы*, но великие души по своей милости открывают нам это знание.

Однажды у одного *брахмачари* было сильное заражение пальца. Доктор сказал ему, что если прямо сейчас не отрезать палец, то можно потерять всю кисть руки. *Брахмачари* пришёл посоветоваться с *садху*, и тот сказал: «Ты оскорбил преданного Бхагавана, поэтому болезнь настигла тебя. Иди и попроси прощения у этого вайшнава». Но так случилось, что тот преданный уже покинул мир. Тогда *садху* сказал ему: «Не медли, иди в крематорий и проси прощения у праха вайшнава». *Брахмачари* немедленно выполнил это наставление и уже через несколько дней снова посетил лечащего врача. На

этот раз ему поставили другой диагноз и сказали, что никакого заражения у него больше нет. На каждое действие всегда есть противодействие. В связи с этим Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что не нужно никому причинять беспокойства.

Шрила Лочан дас Тхакур прославляет Господа Нитьянанду:

*акродха парамананда нитьянанда-райа
абхимана-шунья нитай нагаре берайа*

«Великодушный Нитьянанда Рай никогда не гневается, ибо Он воплощение духовного блаженства. Трансцендентный Нитай ходит от дома к дому, раздавая милость» («Акродха парамананда», 1).

Однажды Шри Нитьянанда пнул Шивананду Сена, несмотря на то, что тот совершал очень много служения. Как же Лочан дас Тхакур может говорить, что Нитьянанда никогда не гневается? Истинные вайшнавья понимают, что Нитьянанда дарует только милость. Для того, чтобы осыпать Шивананду пылью со Своих лотосных стоп, Нитай пнул его. Нитьянанда одарил милостью Шивананду Сена необычным путем, но суть одна – милость. Вайшнавья никогда не гnevаются, они всегда даруют одну лишь милость, помогая избавиться от эгоизма и ложного эго. Если для того чтобы пролить на нас милость, им придётся нас пнуть, то они сделают это. Подобным образом человек может не осознавать ценности жемчужины, но её стоимость от этого никак не уменьшится.

Однажды некий крестьянин нашёл очень драгоценный камень. Он сдал его ювелиру, получив за это немного денег, и счастливый пошёл домой. Он не понимал настоящей ценности своей находки. Ювелир продал его за *лакх*, а тот человек, которому он продал камень, поехал в Бомбей и получил за него уже десять *лакхов*. Тот, кто способен правильно оценить что-либо – может получить за это реальную цену. Сейчас мы не понимаем ценности святого имени Господа, однако в действительности оно может дать нам абсолютно всё.

Как-то раз владелец одного магазина поделился своей историей. Он продавал товар в кредит, и впоследствии какие-то люди отказались вернуть ему деньги. Но, вскоре после того, как преданные провели *санкиртану* возле его магазина, он получил свои деньги обратно. В другой раз, преданные приехали в место, где уже очень долго не было дождей. Местные жители проводили жертвоприношения, но это им не помогало. Когда же преданные вместе запели там *маха-мантру* – пошёл дождь. Есть много подобных историй, открывающих нам могущество святого имени, но это ещё не истинная слава *харинама*.

висридахати хридайам на йасйа сакшад

*дхарир авашибхихито `ни агхаугха-нашах
пранайа-расанайа дхритангхри-падмах
са бхавати бхагаватта-прадхана уктах*

«Бхагаван так милостив к *дживам*, что, если те взывают к Нему, произнося Его святое имя даже ненамеренно, Он готов безжалостно истребить, в их сердцах бесчисленные последствия их грехов. Поэтому Всевышний ни за что не покинет сердце преданного, который нашёл прибежище у Его лотосных стоп и с непритворной любовью воспекает *харинаму*. Тот, кому удалось заключить Шри Кришну в своё сердце, зовётся *бхагавата-прадханой, уттама-адхикари*» («Шримад-Бхагаватам», 11.2.55).

Святое имя исполняет все желания, но мы не должны ожидать материальных плодов от его пения и повторения. Нужно искренне взывать из глубины своего сердца к Харинаме Прабху**, чтобы Он не обманул нас и одарил истинной милостью. Проблема в том, что у нас нет сильной веры. Мы совершаем *киртан*, но думаем о своих материальных привязанностях. Святое имя может избавить нас от эгоизма и даровать всевозрастающее блаженство (*премананду*).

.....

*Данное утверждение встречается в произведении Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура «Душта мана», стих 2:

*джарера пратиштха, шукарера виштха,
джано на ки таха майара вайбхава
канака-камини, диваса-йамини,
бхавийа ки каджа, анитйа се-саба*

«Мирская *пратиштха* подобна свиному навозу. Разве ты не знаешь, что это проявление *майи*? День и ночь ты думаешь лишь о женщинах и деньгах. Какой смысл размышлять о том, что преходяще?»

**Харинам Прабху – это олицетворение святого имени Бога, тождественное Ему. Об этом сказано в «Падма Пуране». Имя Абсолюта и Сам Абсолют пребывают на совершенном уровне, вне двойственности материального мира.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редактор: Ари Мардан д., Радхика д.д., Шамали д.д.

**Тиробхава-махотсава
Уход Джагадиши Пандита
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

24.12.2014 г. Пуна

Когда кто-то уходит из этого мира, его близкие чувствуют сильную боль разлуки в своём сердце и начинают плакать. Однако это не настоящая любовь и привязанность. Это просто шоковое ощущение, что теперь этим людям чего-то не хватает. Они испытывают дискомфортное состояние от того, что умершего человека больше нет рядом с ними.

Разлука с вайшнавом – это нечто совершенно иное. Подлинный преданный, который чувствует разлуку с вайшнавом, не имеет материального вожделения. Такой *бхакта* чувствует боль, потому что теперь не может видеть вайшнава, служить ему непосредственно и слушать *хари-катху* из его лотосных уст. Вследствие переживания чувства сильной любви и привязанности слёзы текут из глаз такого преданного. Это нельзя сравнивать с материальными страданиями, насквозь пронизанными эгоизмом. Тот, кто плачет по вайшnavу, чувствует, с одной стороны, боль разлуки, а с другой – счастье, потому что его *прабху* теперь находится рядом со своим *прабху* (учителем) в духовной реальности. Теперь его господин может находиться вместе со всей *гуру-варгой*, где главный Прабху – Шри Чайтанья Махапрабху.

В материальном мире люди страдают в соответствии со своей *кармой*, но вайшnavы проявляются в этом мире по своей воле для служения Бхагавану, и по своему желанию они исчезают. Они вне *джанмы* (рождения) и *мары* (смерти):

*на карма бандханам джанма
вайшнаванам ча видйате
вишнур анучаратвам хи
мокшам ахур анишинах*

«Подлинный вайшнав пребывает вне *кармы* рождения и смерти. Всё, что он делает – целиком духовно и находится на божественном уровне» («Падма-пурана», 6.229.57).

Когда вайшнав уходит, устраивается фестиваль, место украшают множеством гирлянд, устраивают пир. Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами описывает, как Шри Чайтанья Махапрабху устроил большой фестиваль разлуки (*вираха-махотсаву*), когда ушёл в *апракат-лилу* Шрила Харидас Тхакур. Махапрабху Сам приготовил всё для *самадхи* Харидаса Тхакура.

Существует большая разница между церемониями *шраддхи* (*питри-шраддхи*) для людей этого мира и *вираха-махотсавой*, совершаемой для *шуддха-вайшnavов*. Обычно в материальном мире родственники умершего проводят обряд *шраддхи*: они приглашают *брахманов*, кормят собравшихся

людей в честь усопшего, чтобы освободить душу умершего от грехов. Родственники кормят приглашённых *брахманов*, чтобы избавить оставившего тело человека от последствий его греховных поступков. Таким образом, эта душа получает хорошую *карму*. *Брахманы* отмаливают и забирают его грехи. Те, кто участвует в этой церемонии *шраддхи*, забирают плохую *карму*, те же, кто празднует *вираха-махотсаву*, не только освобождаются от *кармы*, но и постепенно обретают чистую любовь к Господу. Во время *вираха-махотсавы* Шрилы Харидаса Тхакура Махапрабху благословил всех: тех, кто совершал *санкиртану*, нёс трансцендентное тело Харидаса от Сидха-бакула до побережья океана, как-то помогал и даже просто принимал *прасад*. Шриман Махапрабху сказал, что все они, несомненно, получают *кришна-бхакти*.

Один *панда* из Джаганнатха Пури никогда не принимает *прасад* на церемонии *шраддхи*, но когда какого-нибудь вайшнава кладут в *самадхи*, то он всегда по окончании погребальной церемонии принимает участие в пире. Для того чтобы очиститься после посещения похорон, *шудре* нужно сорок дней проводить обряды очищения, *вайшье* – тридцать дней, *кишатрию* – четыре дня, *брахману* – один день, но вайшнав не нужно даже секунды!

Для вайшнавов нет разницы – покидают они этот мир или остаются в нём, потому что они живут как души, осознавая себя *атмой*. В соответствии со своим желанием и волей Бхагавана они приходят в этот мир и по своей воле уходят из него. Никто в этом материальном мире не может принудить их родиться или умереть. В этом мире у обычного человека есть время рождения и смерти согласно его *карме*, но у вайшнава всё иначе. Их дни явлений и уходов связаны только с *лилами* Бхагавана, поэтому и то, и другое – *шубха*, в высшей степени благоприятно.

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж начинает «Мангала-арати» со слов:

мангала шри-гуру-гоура мангала-мурати
мангала шри-радха-кришна-йугала-пирити

Все деяния истинного гуру и Гауранги несут благо для всего мира. Нет ничего неблагоприятного в том, что они делают. В тюрьме сидят люди, которые совершили преступление, также в местах заключения работают повара, врачи, полицейские. Все они находятся в одном месте, но есть разница между преступниками и людьми, которые выполняют в местах заключения свою работу. Материальный мир подобен тюрьме, и мы – преступники, но вайшnavы здесь служат Господу, поддерживая и спасая нас. Они дают нам верное видение всего, и, благодаря им, мы начинаем совершать правильные поступки. По их милости нас рано или поздно обязательно выпустят из тюрьмы.

Кто имеет истинную *самбандха-гьяну*? Тот, кто реализовал на все сто процентов свои отношения с Шри Кришной. Такая личность плачет от боли, которую видит в этом материальном мире. Она очень ясно видит, что все души имеют вечную связь с Господом, но, пребывая в иллюзии, *баддха-дживы* этого совсем не осознают. Глубоко понимая связь между каждой *атмой* и Бхагаваном, истинный вайшнав поднесёт эти души лотосным стопам своего Господа. Тогда Господь будет очень доволен им. Тот, кто обладает настоящей *самбандха-гьяной*, будет отдавать себя для духовного блага всего мира.

Мы должны памятовать об играх и качествах *шуддха-вайшнавов* в каждый день их ухода и явления. Почему?

*ависмритих кришна-падаравиндайох
кишнотй абхадрани ча шам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
джнанам ча виджнана-вирага-йуктам*

«Памятование лотосных стоп Кришны разрушает всё неблагоприятное и награждает величайшим счастьем. Оно очищает сердце и дарует преданность к Господу, знание (*гьяну*), реализацию знания (*ви-гьяну*) и правильное отречение (*юкта-вайрагью*)» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.55).

Как возможно памятовать о лотосных стопах Кришны? Это значит, что мы всегда должны помнить лотосные стопы истинных гуру и вайшнавов. Если мы будем слушать и читать о Кришне, находясь под руководством чистого преданного, тогда придёт *ависмритих кришна-падаравиндайох* – постоянное памятование. Памятуя о Господе и Его дорогих преданных, разрушится всё неблагоприятное.

Сегодня особенный *титхи* – день ухода Джагадиша Пандита и Шрилы Дживы Госвами. Каждый раз в дни ухода и явления вайшнавов я повторяю, насколько важно памятовать о них в это особенное время.

Шри Джагадиша Пандит родился во Врадже в семье великих преданных Господа Вишну. После ухода из жизни своих родителей Джагадиша Пандит вместе с женой и младшим братом уехал жить на берега Ганги. Они поселились в Майяпуре, неподалёку от Шри Джаганнатхи Мишры, отца Господа Чайтаньи. Шри Джагадиша Пандит и его супруга Духкхини Мата питали к Нимаю такое же чувство, что и Джаганнатха Мишра с его женой. Духкхини Мата кормила Нимая грудью, когда Он был ещё маленьким. О славе Джагадиши Пандита писал Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите»:

*джагадиша пандита хайа джагат-павана
кришна-премамрита варше, йена варша гхана*

«Джагадиша Пандит, пятнадцатая ветвь среди последователей Господа Нитьянанды, был способен освободить весь мир. Подобная нектару любовь к Кришне изливалась из него, как потоки дождя из тучи» (Ади, 11.30).

В дни *экадаши* в доме Джагадиши Пандита всегда готовили множество прекрасных подношений для Господа Вишну, несмотря на то, что сами всегда держали пост. Когда маленький Нимай капризничал, его мог успокоить только *киртан* преданных. Однажды он заплакал так сильно, что никто не мог его успокоить. Матушка Шачи и Джаганнатха Мишра спросили Нимая: «Малыш, почему Ты так горько плачешь? Скажи, и мы дадим тебе то, что Ты хочешь». Нимай промолвил: «Сегодня *экадаши*. В доме Хираньи и Джагадиша приготовили много замечательных подношений. Если бы Я смог поесть все эти вкусности, Я был бы очень счастлив». Когда Джагадиша и Хиранья узнали о сильном желании мальчика принять те блюда, которые они готовили для Всевышнего, они были так довольны, что решили позволить малышу съесть весь *прасада*, предложенный Господу, столько, сколько Он захочет, даже несмотря на то, что это был *экадаши*. Преданные соблюдают пост в *экадаши*, но Господь Вишну не связан никакими ограничениями.

После того как Махапрабху принял *санньясу* и отправился в Нилачалу, Джагадиша Пандит вместе с другими преданными пришёл в Пури на Ратхаятру, где получил *даршан* Господа Джаганнатхи. И после окончания праздника колесниц Джагадиша Пандит почувствовал сильную боль разлуки с Господом. В этот год проходила *нава-калевара* (церемония установления новых Божеств). Джаганнатха, зная об этом, дал наставление царю отдать Его Джагадише Пандиту. Джагадиша Пандит был несказанно счастлив от этого. Царь спросил Господа Джаганнатху: «Как он сможет отвезти Божества в Шри Майяпур?» Джаганнатха ответил: «Моё Божество будет таким же лёгким, как *шола* (водное растение, стебель которого, когда высыхает, становится очень лёгким). Меня необходимо нести в новой ткани и установить только в том месте, где Я Сам пожелаю. Для Меня не нужно проводить Ратхаятру, вместо этого вы должны проводить *снана-ятру*».

Поэтому, по велению Господа Джаганнатхи, в месте установления Божества в Чакдахе ежегодно проводится церемония *снаны* (омовения). Джагадиша Пандит отправился в Майяпур в сопровождении *брахманов*, которые несли Джаганнатху. Когда они добрались до Чакдаха, который находится возле Навадвипы, Джагадиша Пандит отлучился, чтобы справить нужду. Тем временем один *брахман* держал Божество Джаганнатхи. Неожиданно Божество стало слишком тяжёлым, и *брахман* был вынужден поставить его. Когда Джагадиша Пандит увидел Божество, стоящим на земле,

он понял, что так проявилось желание Господа Джаганнатхи остаться в этом месте. Поэтому Божество установили на берегу реки Ганги.

Деревня Чакдах является историческим местом. В Двапара-югу Прадуман (сын Кришны) убил там демона. С того времени этот город был известен под названием Прадуман. Когда Бхагиратха, потомок царя Сагары, привёл священную Гангу на землю для того, чтобы освободить своих предков (60000 сыновей Сагары), одно колесо его колесницы (*чакдах*) застряло именно здесь, в этом месте. С тех времён это место стали называть Чакдахом. Многие люди, услышав о том, что Шри Джаганнатха пришёл в Чакдах, стали приходить в этот город, чтобы получить божественный *даршан*. Джагадиша Пандит решил остаться жить в этом месте, чтобы служить Господу. Ежегодно здесь проходит большой фестиваль в день ухода Джагадиши Пандита. За день до этого выносят палку, с помощью которой Джагадиша Пандит принёс Божество Джаганнатхи в это место. Эта палка до сих пор находится в храме Чакдаха.

В 1962 году наш Гурудев (Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж) взял на себя ответственность за управление этим храмом, так как приемники этого храма уже не могли поддерживать его должным образом. Они продали все близлежащие земли, чтобы как-то поддержать и сохранить храм, но это не помогло. Тогда служители этого храма написали письмо моему Гурудеву с просьбой, чтобы он позаботился о храме. Гурудев решил обратиться за советом к Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу. Шрила Шридхар Махарадж ответил: «У тебя нет древнего храма, поэтому ты должен попробовать его сохранить».

Позже Гурудев нам сказал: «Господь Джаганнатха хочет быть с нами, а мы ещё и размышляем над тем, какое нам принять решение. Это нехорошо. Мы должны служить Ему!» Поэтому Гурудев отправил меня, Гири Махараджа из Кришнапура и Джаг-мохана прабху из Калькутты в Чакдах возглавлять этот храм. Совместными усилиями мы смогли восстановить его. Гуруджи также приезжал туда. Перед его приездом мы вымыли всё начисто коровьим навозом. Таким образом, служение в храме и поклонение Божествам было возобновлено под руководством Шри Чайтанья Гаудия Матха с 1962 года.

Нитай-Гаура премананде!

.....
Редакция: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Только искренняя молитва может очистить наше сердце

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж

Февраль, 2013 г. Пури

*анарпита-чарим чират карунаи аватирнах калау
самарпаи итум уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-диути-кадамба-сандипитах
сада хридаи-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Пусть Шри Шачинандана Гаурахари навечно проявится в глубине вашего сердца! Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости низошёл на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, что на протяжении долгого времени не давало ни одно из воплощений Господа – сокровенное богатство Его *бхакти*, а именно, возвышенную и великолепную *мадхурья-расу (унната-удджвала-према-расу)*» (Ш.Рупа Госвами, «Видагдха-мадхаванатака», 1.2).

Господь Шри Чайтанья Махапрабху, сын Шримати Шачидеви раздавал то, что не давал никто долгое время – *уннатоджджвала-расам сва-бхакти-ширийам*. Олицетворение милости Шри Чайтанья Махапрабху дал *шри-кришна-санкиртану*, которая может даровать *уннатоджджвала-расу*. Он описал благо, которое приносит *санкиртана*, в первом стихе «Шикшаштаки» (текст 1):

*чето-дарпана-марджанам
бхава-маха-давагни-нирвапанам
шреиах-каирава-чандрика-
витаранам видиа-вадху-дживанам
анандамбудхи-вардханам прати-
падам пурнамритасваданам
сарватма-снапанам парам виджаиате
шри-кришна-санкиртанам*

«Победа повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит бушующий лесной пожар материального бытия! *Шри-кришна-санкиртана* проливает на *джив* благодатный лунный свет *бхавы*, в лучах которого распускается белоснежный лотос их удачи. Святое имя – это сама жизнь трансцендентного знания, которое здесь сравнивается с супругой Господа. Оно постоянно увеличивает океан духовного блаженства и позволяет *дживе* на каждом шагу наслаждаться вкусом божественного нектара во всей полноте. Святое имя Шри Кришны полностью очищает и успокаивает душу, позволяя ей проявить свою природу и пробуждая в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи».

Только приняв прибежище у *харинамы*, мы получим семь благ, которые описаны в первой *шлоке* «Шикшаштаки». Тот, кто повторяет святое имя, получит истинное, всевозрастающее блаженство – *анандамбудхи-вардханам*. Океан очень глубок и трудно поверить, что можно получить столько счастья. Но это становится возможным для того, кто принимает прибежище у святого имени. Человек, который повторяет святое имя, приходит к наивысшему счастью, и даже те, кто находятся рядом с ним, получают благо.

В «Джайва-дхарме» описывается, как один *санньяси-майявади* встретил чистого преданного. *Санньяси* подумал: «Я строго исполняю все свои обязанности и много служу, но что за счастье чувствует этот возвышенный преданный, преисполненный *бхавы* в сравнении со мной, воспевая: *ири кришна-чаитанья прабху нитйананда ири адвайта гададхара иривасади-гаура бхакта-вринда*»?! Почему я никогда не испытывал такого счастья?»

Преданный, который воспекает святое имя, также приносит благо и другим. Даже человек, который имеет враждебное настроение, услышав, как преданный повторяет святое имя, имеет возможность повторить *нама-абхасу*. Человек, который повторяет *харинаму*, дарует другим великую удачу получить *сукрити*. Тот же, кто узнал славу *харинамы* и пытается служить Господу, услышав святое имя из уст чистого преданного, сможет обрести *бхакти*. *Харинама* очень милостива, она даёт Свою милость независимо от того, в каком настроении прибывает человек по отношению к Нему. Все, кто соприкасаются со святым именем, получают благую удачу.

Если человек слушает *хари-катху* о славе Господа, повторяет *харинаму* и старается следовать *садхане*, но, несмотря на это, его ум не очищается, то какова причина этого? Почему не происходит *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*? Почему сердце не становится чистым и не гаснет огонь материальных страданий? Мы снова и снова слушаем о величии святого имени, но при этом не чувствуем результатов от его повторения. Тот, кто искренен, постарается понять: почему так происходит.

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нишамитах смаране на калах
этадришии тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

Бхагаван вложил всю Свою энергию в святое имя. Оно очень милостиво, нет правил и предписаний, которые накладывают ограничения на Его воспевание. Святое имя можно повторять в любом месте и в любое время, при этом не имеет значения, осквернён человек или чист, имя Господа можно повторять всегда и везде. «Господь, ты так милостив к такой падшей *дживе* как я. А я так неудачлив, что, несмотря на всё услышанное о величии и славе

Твоего святого имени, всё же *дурдаивам*. Я настолько неудачлив, что совершаю множество *апарадх*» («Шикшаштака», 2).

Но как освободиться от *нама-апарадхи*? Это объясняется в «Шикшаштаке» (Стих 3):

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртаниах сада харих*

Став смиренней травинки и терпеливее дерева, отбросив гордыню, следует выражать почтение каждому. Только тогда можно повторять святое имя. Возможно ли стать смиреннее травинки? Если кто-то наступит на траву, она наклонится, но потом она вновь поднимется. Также и люди, когда они встречают тех, кто старше их или тех, кто может их наказать, они могут преклониться перед ними. Однако внутри, в своём сердце такой человек думает: «На самом деле я знаю кто я, и кто он». Но преданные, которые по-настоящему хотят служить *харинаме*, должны стать смиреннее травинки. Они должны быть одинаковы внутри и снаружи. Это не просто этикет, это руководство для тех, кто хочет вступить на путь *бхакти*. Обрести истинное смирение можно только в общении с чистыми преданными, другого пути нет. Только служение чистым преданным способно даровать смирение. Всё в материальном мире относительно. Иногда мы ниже кого-то, иногда нам кажется, что мы очень возвышенны, но нет никого более возвышенного в материальном мире, чем чистый преданный. Он *сакшад-хари* (не отличен от Господа), поэтому его положение высочайшее. Чем больше человек предаётся такому вайшнав, тем яснее он осознает его безграничную славу и своё ничтожное положение. Такое понимание или смирение не приходит из умственных измышлений. Безграничную славу вайшнава, можно понять только через бескорыстное служение его лотосным стопам. Об этом поёт Шрила Бхактивинода Тхакур в одном из своих *киртанов*:

*сакале самана корите шакати
дехо натха джатхаджатха
табе то гаубо харинама сукхе
апарадха хабе хата*

«Когда же я обрету способность выражать должное почтение вайшнавам в соответствии с их духовным уровнем?! В тот момент, когда это станет возможным, я смогу повторять *харинаму*».

Мы ко всем должны относиться одинаково. Это значит относиться в соответствии с духовным уровнем. Однажды Шрила Джива Госвами вступил в спор с уважаемым всеми вайшнавом, чтобы отстоять позицию Шрилы Рупы

Госвами, своего гуру, и всё же в тот момент он оставался *тринад апи суничена*. Он истинный слуга Рупы Госвами. Поскольку это была *сева*, его поведение является высшим проявлением *тринад апи суничена*.

Тарор апи сахишнуна – мы должны стать терпеливее дерева. Как же *джива* может быть терпеливее дерева? Если кто-то пытается срубить дерево, оно не будет возражать. Что бы человек ни захотел взять у дерева: ветки, плоды, корень – дерево готово отдать всё. Такова же и природа преданных. Когда кто-то приходит к вам и задаёт вопрос, то вы всегда должны стараться сказать то, что является самым лучшим для этого человека, даже если знаете, что он враждебен к вам. Дерево отдаёт всё, оно не просит даже воды, не причиняет никому беспокойств, несмотря на то, что человек причиняет дереву так много беспокойств. Шрила Харидас Тхакур был избит на двадцати двух торговых площадях, но всё же он продолжал молиться о благе тех, кто его бил.

Аманина манадена – не нужно требовать уважения к себе, но при этом необходимо оказывать уважение другим. С другой стороны, повторяя *харинаму*, на начальном уровне, не стоит подражать смирению и терпению вайшнавов, поскольку целью такого так называемого терпения и смирения, является желание получить уважение к себе. Таким образом, если мы ищем славы и почестей, то тогда очищение сердца не начнётся и результат – *чето-дарпана марджанам* – не придёт.

В следующем стихе Шриман Махапрабху показывает, какой должна быть наша смиренная молитва:

*на дханам на джанам на сундарим
кавитам ва джагадиша камайе
мама джанмани джанманишваре
бхаватад бхактир ахаитуки твайи*

«О Джагадиша! Мне не нужны никакие богатства, последователи, в том числе в лице жены, сыновей, друзей и родственников, или мирское знание. О Пранешвара! Моя единственная молитва состоит в том, чтобы жизнь за жизнью бескорыстно (*ахаитуки*) служить Твоим лотосным стопам» («Шикшаштака», 4).

Я не хочу ни жены, ни детей. Однако человек может отречься от жены и семьи, но при этом, если в его сердце рождается мысль: «О я так хорошо говорю, я так разумен и образован, я очаровываю всех, я способен петь *киртан* так мелодично, все готовы следовать за мной». Такой человек не получит результат от *нама-киртаны*. Поэтому Махапрабху говорит: *на сундарим кавитам*, я не хочу признания от того, что могу красиво говорить и знаю много санскритских *шлок*. О Джагадиша, о Господь вселенной, у меня

нет других желаний, кроме *ахаитуки-бхакти* – бескорыстного служения Тебе, всеми своими чувствами из жизни в жизнь». Только в таком настроении человек может сказать:

*аии нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипаиа тава пада-панкаджа-
стхита-дхули-садришам вичинтаиа*

«О Нанда-нандана, я Твой вечный слуга! Запутавшись в сетях *кармы*, я тону в страшной пучине материального бытия. Позволь мне стать пылинкой на Твоих лотосных стопах и навечно прими меня Своим рабом!» («Шикшаштака», 5).

В этом случае между его сердцем и его словами не будет разницы, это искренность! Тогда вы сможете почувствовать могущество святого имени. Таким образом, только искреннее служение дарует нам: *анандамбуди-вардханам* – всевозрастающее блаженство.

.....
Перевод с хинди: Мадхава-прия Брахмачари.
Перевод с английского: Мадхумати д.д.
Набор текста: Амритананда д.
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Только истинный гуру заберет нас в вечный мир
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
8 июля 2014 г.

Человеческое рождение очень редко, потому что мы получили его, пройдя через 8 миллионов 4000 видов жизни. Однако только получение этой человеческой формы жизни – это ещё не всё. Прошло много жизней, но никто не пролил на нас свою милость. Хотя я приходил в этот мир много раз до этого рождения, никто не давал мне такой милости, как мой *гуру-падападама*, дарованный мне свыше. Мой долг в мой *джанма титхи* (день рождения) – поклоняться моему Гурудеву, тому, кто открыл мне глаза, другими словами, кто даровал мне божественное видение, давшее мне возможность узнать Бхагавана; кто научил меня, как совершать преданное служение Господу, а также всем другим гуру, которые дали мне [трансцендентное] знание. И памятование о них является обязанностью в день рождения каждого.

Тем не менее, теперь я в таком положении [из-за моего преклонного возраста], что мои руки и ноги не двигаются, и я даже не могу сидеть

[длительное время], как же тогда я могу прославлять их? Но гуру, истинные вайшnavы и Бхагаван – милостивы, и они приходят в этот мир, чтобы пролить на нас *крипу* во всех ситуациях [независимо от нашей нынешней ситуации]. Они необычные живые существа этого мира; они приходят, чтобы освободить падшего человека, подобного мне [Шрила Махараджа говорит это из его спонтанного смирения], чтобы забрать нас в самое возвышенное место, на Голоку, которая является вечной обителью живого существа. Вот почему сказано: *сварупа сабара хайа голокете стхити* [«Голока – это естественная обитель каждой души»*].

Но кто в действительности может даровать эту милость? Чтобы заложить в нас трансцендентное знание, они оставили нам различные писания и освещали их глубокие концепции. Кто такой *татвика-гуру*? Тот, кто показывает нам путь к Бхагавану – *татпадам дашитам иена тасмай шри гураве намах* [«Я приношу почтение тому гуру, который открыл мне эту истину»]. Тот, кто наделяет нас видением божественных лотосных стоп Бхагавана, фактически является гуру.

С другой стороны, даже у борца есть гуру. У каждого есть гуру: будь то *карми* (мирской деятель), *гьяни* (имперсоналист) или *йог* (мистик) – каждый принимает и уважает своего *шри гуру*. Однако такой гуру не может взять их в вечную обитель. Это сказано в «Бхагавад-гите» (15.6):

*йад гатва на нивартанте
тад дхама парамам мама***

Те, кто достигает этого места, больше не возвращаются в материальный мир. Это вечная обитель. Слово «гуру» следует отнести только к той личности, которая попыталась забрать вас в эту вечную обитель. Фактически только его следует рассматривать как гуру. Почему?

*йанти дева-врата деван
питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа
йанти мад-йаджино 'пи мам*

«Те, кто поклоняется полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняется духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняется Мне, будут жить со Мной» («Бхагавад-гита», 9.25).

Потому что, поклоняясь определённой личности, человек достигнет только того конкретного места, где эта личность обитает. Но, *а-брахма-бхуванал локах пунар авартино 'рджуна мам упетйа ту каунтейа пунар джанма на видйате* – «Все планеты материального мира, начиная с высшей и кончая низшей, – это юдоль страданий, где повторяются рождение и смерть.

Но тот, кто достигнет Моей обители, о сын Кунти, никогда не родится вновь» («Бхагавад-гита», 8.16).

Куда бы вы ни пошли [в материальном творении], *пунар авартино*, вам придётся вернуться снова. И, наоборот, по достижении высшей цели, уже не нужно будет возвращаться в этот мир. Итак, только тот гуру, который своим примером показывает путь, ведущий к Бхагавану, фактически является гуру. Следовательно, говорится:

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

«Ачарьей называют того, кто в совершенстве знает выводы богооткровенных писаний. Он не только на словах, но и на личном примере учит глубоким истинам, заключённым в божественных наставлениях» («Вайу-пурана»).

Поэтому только тот, кто учит, практикуя сам, и тот, кто закладывает в своих последователях принципы надлежащего поведения, которые следует соблюдать, должен рассматриваться как *ачарья*. Шри Чайтаньядев также учил этому на примере собственного поведения.

По милости *гуру-варги* я имел возможность получить доступ к этим учениям, и поэтому я выражаю свою глубочайшую благодарность всем ей на моём *джанма-титхи*. «Гуру» не означает только одну личность, принцип «гуру» также включает в себя тех, кто с ним. Им поклоняются так же, как гуру. Вот почему всем им предлагаются молитвы. Таким образом соответственно составлены и *пранама-мантры*.

*ванчха калпа тарубхйаш ча
крипа синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах*

«Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными Господа. Они исполнены сострадания к обусловленным падшим душам и подобны древу желаний, которое может исполнить любое желание».

Это всё выражено во множественном числе. В этой *мантре* не рассматриваются конкретные личности – она адресована всем. Если почтение предлагается только Бхагавану, а не Его *паришад* [вечным сподвижникам], тогда не будет никакого духовного блага. Мой Парам-гурудев (Ш.Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур) получил указание от Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа составить Навадвипа-панджику (календарь, содержащий дни появления и ухода великих вайшнавов), поскольку это даёт возможность памятовать о великих преданных.

Вспоминая об этом, я прославляю жизнь и учения этих вайшнавов на их соответствующие [дни явления и ухода] *титхи*.

Поэтому я начал свою *катху*, прославляя их. Служа вайшнавам, прославляя их – *дже ваишнава севиле ачинтия кришна пайа* (служа лотосным стопам вайшнавов, можно достичь служения тому Кришне, который является *ачинтьей*, непостижимым). У нас нет права помнить и думать о Шри Кришне, потому что Он выше наших грубых материальных чувств. Вот почему Шрила Рупа Госвами сказал о Шри Кришне:

*атах шри-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах*

«Тому, чьи чувства осквернены материей, не удаётся постичь трансцендентное имя, облик, качества и игры Шри Кришны. Они откроются человеку лишь тогда, когда он одухотворит свои чувства, преданно служа Господу» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

Дже ваишнава севиле ачинтия кришна пайа – «Нет ничего более великого, чем *вайшнава-сева*».

Я больше не могу сидеть, я беспомощен. Простите меня, я должен идти.

*ванчха калпа тарубхйаиш ча
крипа синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намах*

.....

* *Сварупе сабара хайа голокете стхити / ваикунтхе ваикунтха натха камалара пати* («Шри Шри Кришнера аштоттара-шата-нама»)

** На тад бхасайате сурйо на шашанко на паваках йад гатва на нивартанте тад дхама парамам мама – «Эта Моя (Кришны) высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнём, ни электричеством. Тот, кто однажды достиг её, больше не возвращается в материальный мир».

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Только милость садху спасает от кармы
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
23.12.2014 г. Пуна

Мы получаем те или иные плоды согласно результатам наших действий. В «Бхагавад-гите» (9.25) Бхагаван говорит:

*йанти дева-врата деван
питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа
йанти мад-йаджино 'пи мам*

«Те, кто поклоняются полубогам, рождаются среди полубогов; поклоняющиеся предкам отправятся к предкам; те, кто поклоняются духам и привидениям, появятся на свет в этих формах жизни; те же, кто поклоняются Мне, будут жить со Мной».

Все те, кто осознано или не осознано занимают себя в деятельности, которая приносит лишь временное благо, — глупцы (*алпа-медха*)! Занимаясь такой бесполезной деятельностью, они получают соответствующее рождение и *самскар*ы. Таким образом, они не имеют возможности выйти из замкнутого круга рождений и смертей. Примером кармического действия может быть обрезание волос — *чудакарана-самскара*. Детей необходимо брить по достижению ими пятилетнего возраста. Все подобные действия, если они не направлены на *бхакти*, создают узлы в *самсаре*, которые потом будет невозможно распутать.

Как вы избавитесь от этого? Эти узлы не могут быть распутаны, — только отрезаны. Кто и как их отрежет? Что вы будете использовать — нож или топор? Думаете, эти инструменты помогут вам? Никогда. Эти кармические узлы могут быть отрезаны только милостью *садху*. Наш путь — это *юкта-вайрагья* (использовать всё для служения Господу). Настоящий *садху* покажет вам, что мирская деятельность — бесполезна, так как вечное благо можно получить только от *бхакти*.

*тада раджас-тамо-бхавах
кама-лобхадайаш чай е
чета этаир анавиддхам
стхитам саттве прасидати*

«Непоколебимость в *бхакти* Бхагавану освобождает от *камы*, *лобхи* (жадности) и прочих пороков, порождённых *тама*- и *раджо-гуной*. Утвердившись в *шуддха-саттве*, *джива* обретает истинный покой» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.19).

Один разбойник по имени Ратнакар как-то хотел убить святого Нараду Муни, привязав его к дереву вниз головой. Но всё же Нарада пролил милость на этого грешника, поскольку был подлинным *садху* и обладал высшим милосердием. Нарада спросил его: «Почему ты совершаешь эту деятельность, которая является грехом? Чтобы прокормить семью? Но готовы ли они

разделить с тобой бремя твоих грехов? Поддержит ли тебя твоя семья, когда ты отправишься в ад? Согласны ли будут они поделить между собой результаты твоих поступков?

Ратнакар был уверен в том, что его семья, несомненно, всегда поддерживает его во всех его начинаниях и поступках. Нарада Муни велел невежественному Ратнакару отправиться домой и убедиться, насколько его мнение соответствует правде. Он пообещал разбойнику ждать его и не уходить никуда, пока тот не вернётся. Ратнакар пришёл домой и спросил свою жену и детей, согласны ли они страдать вместе с ним за совершённые им грехи. Они ответили, не колеблясь: «О, нет-нет! Ты сам виноват! Ты сам будешь отвечать за все свои поступки». Полностью разочарованный в своих родных, он вернулся к Нараде и принял у него полное прибежище. Счастливый Нарада Муни дал Ратнакару наставление воспевать святое имя Господа Рамы, но из-за его грехов святое имя не могло проявиться у него на его языке, уста его иссыхали без дарующей нектар *харинамы*. Вместо этого он повторял «*Мара, мара..*» (смерть, смерть). Несмотря на это Нарада Муни сказал ему продолжать повторять это слово. Разбойник сел на землю, прикрыл глаза и стал непрерывно повторять: «*Мара, мара, мара...*», — что звучало, сливаясь, как «Рама». Только через воспевание имени Господа Рамы он оставил *карму*, достиг всех *сиддх*, и вся *рама-лила* проявилась в его сердце. Теперь мы его знаем под именем Вальмики, он является автором замечательного эпоса «Рамаяны». *Харинам*, полученный по милости совершенного святого, всемогущ:

*калер доша-нидхе раджанн
асти хй эко махан гунах
киртанад эва кришнася
мукта-сангах парам враджет*

«Хотя эпоха Кали полна недостатков, у неё есть одно исключительное преимущество: в этот век достаточно повторять *маха-мантру* Харе Кришна, чтобы освободиться от рабства *кармы* и уйти в обитель Бхагавана» («Шримад-Бхагаватам», 12.3.51).

Нарада Муни изменил сердце злобного охотника. Шри Нитьянанда Прабху так же милостиво освободил от всех грехов Джагая и Мадхая несмотря на то, что они разбили ему голову. Нитьянанда Прабху был неординарным преданным. Мало, кто мог понять Его поведение. Святой Шрила Харидас Тхакур как-то жаловался Адвайте Ачарье на Нитьянанду Прабху: «Я не знаю, что ожидать от этого *авадхуты*, поэтому больше не пойду с Ним на проповедь». Шри Адвайта Ачарья ответил ему: «Сегодня ты увидел двух пьяниц, завтра их будет уже трое – Нитьянанда Прабху, Джагай

и Мадхай. Ты увидишь всех троих, радостно танцующих перед Шриманом Махапрабху во время *нагар-санкиртаны*. Когда это произойдёт, Махапрабху объявит, что каждый, кто получит *даршан* Джагая и Мадхая, получит благо, равноценное омовению в священной Ганге. Шри Гаурасундара торжественно возвестит всем, что тот, кто будет кормить этих двух, на самом деле будет служить Ему». Шри Нитьянанда Прабху разрубил тугие узлы греховной *кармы* в сердцах Джагая и Мадхая, даровав им Свою беспричинную милость.

Подобным образом Шрила Харидас Тхакур освободил проститутку, которая пришла к нему, чтобы разрушить его *према-бхаджан*, пытаясь его соблазнить и сделать своей марионеткой. Просто слушая *харинаму* из уст *бхакты* Харидаса, её сердце в корне изменилось, и она стала вайшнав. Она обрила свою голову в знак отречения и носила только одно *сари*. Вскоре она стала столь известной святой, что даже те, кто раньше её избегали, стали приходить к ней на *даршан* за благословениями и ради обретения духовного *сукрити*. Вайшnavы очень милостивы к падшим:

*пара-духкхенатма-духкхам
манйате йе нрипоттама
бхагавад-дхарма-ниратас
те нара ваишнава нрипа*

«Вайшнав – это личность, бесконечно привязанная к Всевышнему Господу. Такой преданный страдает, видя *джив* несчастными» («Сканда-пурана»).

Только *садху* может освободить любую *дживу* от последствий *кармы* и *викармы* (греховной деятельности). Общество чистого преданного всегда благоприятно для нас. Общаетесь ли вы с *садху* прямо или косвенно, вы без сомнения получите великое благо! Например, если вы бросите камень в ёмкость, заполненную молоком, очевидно, что на вас попадут брызги молока, а не грязи. Подобным образом, общение со святым дарует лишь благо. Если великий святой будет милостив к вам, то даже если вы разобьёте ему голову, взамен вы получите лишь *прему*, ибо он *према-дхан* (раздающий *прему*).

*эмон дойал то' наи хе, мар кхе'йе прем дейа
апарадха дуре джабе, пабе према-дхан*

«Нет никого более милостивого, чем Господь Нитьянанда, щедро дарующего *прему*, хотя обычно *према* приходит лишь к тому, кто полностью свободен от оскорблений» (Ш.Бхактивинода Тхакур «Гитавали», нама-киртан, 2.2).

*ванчха калпа-тарубхйаш ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавехбхйо намо намах*

.....

Перевод на английский: Радхакант д.

Редакция: Ари Мардан д., Мадхумати д.д., Ума д.д.

Перевод на русский: Дамаянти д.д.

Три даршана

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Шри Чайтанья Гаудия Матх. Майяпур, 29.02.012 г.

Преданный: Как нам воспринимать то, что нам запрещают слушать *маха-бхагавата вайшнавов*?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Я никогда не видел такого, чтобы *сам-гуру* или настоящие вайшnavы запрещали общаться с другими настоящими вайшнавами.

Преданная: Как мне понимать слова «Шримад Бхагаватам» - *там те' нукамнам су-самикшамано* – значит ли это, что если я заболела, то мне надо пренебречь лекарствами и докторами и полностью положиться на Кришну в этой ситуации?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Тебе лучше принимать лекарства, предписанные докторами. Это подтверждают *шастры*. Там говорится, что если есть нужда в принятии лекарств даже в *экадаши*, то можно их принять, они не прервут *врату* или *бхакти* и не вызовут неудовольствие Господа. Также если гуру даст наставление использовать в приготовлении *прасада* какие-то не *экадашные* овощи, то силой его приказа такие овощи не прервут *врату* или *бхакти*. Кроме того, лекарства изначально даны Самим Господом.

Преданный: Как развить искренность и что это такое?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Искренность – это когда действия полностью совпадают с внутренними чувствами. Вы сможете стать по-настоящему искренними только общаясь с чистыми преданными. Но преданные бывают разных категорий. Читайте «Шри Брихад-бхагаватамриту», там описаны градации *бхакти*. В этой книге описано как Нарада Муни, встретив Ханумана, прославил его, но Хануман сказал: «Нет, я не преданный». Мы, конечно, понимаем, что он возвышенный преданный, но он сравнивает себя с Пандавами и особенно с Арджуной. Особенно с тем Арджуной, который связан с Враджей.

Шри Чайтанья Гаудия Матх

Майяпур, 1 марта 2012 года

Дхаранидхара дас: Что такое *прапанчика-вайкунтха*? Какова её функция? Разрушается ли она с уничтожением вселенной? Дхрувалока – это *прапанчика-вайкунтха*?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: *Прапанчика-вайкунтха* – это тень Вайкунтхи. Когда Господь нисходит в этот материальный мир, тут появляется обитель для Него – Шветадвипа. Это место необходимо для того, чтобы Брахмаджи и другие полубоги могли прийти к Всевышнему и попросить помощи, если вдруг в управлении вселенной появились неразрешимые для них сложности.

Во время разрушения вселенной она возвращается обратно в мир Вайкунтхи. Дхрувалока не является *прапанчика-вайкунтхой*. Это одна из частей (chamber) Вайкунтхи.

Шрипад Б.В. Неми Махарадж: В близком окружении Кришны никто не думает, что Он является Всевышним Господом. Но в окружении Шри Чайтанья Махапрабху в Навадвипе, Его близкие спутники знают о том, что Он Бог и всё же их близкие отношения (*вишрамбха*) сохраняются, как это возможно?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Да, это возможно. Например, есть министр. Он сам выбирает кого-либо для близкого общения, так и Шри Чайтанья Махапрабху. Это в Его власти.

Чтобы министр стал премьер-министром, он должен набрать определённое количество голосов. Так и в преданном служении, чтобы получить определённое положение в служении Господу, нужна способность выполнить эту севу. Если кто-то достиг способности Дхрувы Махараджа в служении, то есть тоже стал очень решителен в медитации на лотосные стопы Бога и, в то же самое время, отречён от материального, то Верховный Господь переместит его на Дхрувалоку. И если там его способность увеличится, то в соответствии с *адхикарой* Господь перенесёт его в место, соответствующее его способностям. Таким образом, все вы можете стать Дхрувой. То есть, обрета его уровень способностей в служении, вы будете перенесены на Дхрувалоку.

Вначале Шри Рамануджачарья не понимал, что такое *вишрамбха-сева*, близкое служение. Однажды он увидел, как его гуру-брат Говинда, слуга его возвышенного учителя, лежит на постели своего гуру. Он подумал: «Говинда совершил *гуру-апарадху*, так как пытается использовать имущество учителя для себя». Когда там появился учитель Говинды, он произнёс: «Говинда, ты знаешь о последствиях твоего поступка?» Говинда ответил: «Да, я знаю и готов пойти за это в ад, всё, что я хотел, так это просто проверить на себе, достаточно ли удобна эта кровать для моего возлюбленного учителя». После

этих слов Шри Рамануджа понял, что Говинда как слуга выше, чем он думал о нём раньше.

Рамануджа также не мог представить или понять близкое служение слуг Джаганнатхи. Поэтому Джаганнатха перенёс его в Курма-кшетру. Он не отверг *ачарью* и его служение, но переместил его в соответствии с его способностью служить. Так и Шри Чайтанья Махапрабху не отверг линию Мадхвы, а принял этого *ачарью* и его учение о вечности Господа, которое он раскрыл детально в своих работах. В то время как имперсоналисты могут служить Божеству Кришны и повторять Его имя, но делают это временно, рассматривая *хари-нама-садхану* как средство а не цель. Они думают, что это поможет им достичь сияния Господа, *брахмаджйоти*. Шри Чайтанья Махапрабху также принимал Рамануджачарью, так как его учение посвящено чистому *бхакти*.

Шанкарачарья приходил проповедовать своё учение в Навадвипу, но Шри Чайтанья Махапрабху запретил ему здесь это делать.

Однажды Шива дал благословение Врикасуре, что любой, кого коснётся его рука, сгорит дотла. И Врикасура тут же потянул руку к голове Шивы. И Шива вынужден был убегать. Он убегал, преследуемый Врикой. Пока Господь Кришна в облике мальчика-*брахмана* не остановил Врикасуру, спросив его о том, зачем он бежит за головой Шивы, ведь у него и своя есть. Стоит только притронуться к ней, и он тут же убедится в том, что благословение не работает, и в том, что Шиве нельзя доверять. Врика поверил словам Господа и притронулся рукой к своей голове, как следствие, она тут же превратилась в пепел.

Почему Врика поверил и убил себя? Потому что он глупец. А почему Шива убегал от Врики? Потому что тоже глупец. Он дал очень опасное благословение не обладающему возвышенным разумом демону, который не мог им правильно воспользоваться. И ещё он убегал потому, что он мог дать благословение, но эта *шакти* не принадлежит ему, эта энергия является собственностью Кришны. Поэтому Шива не имел полной власти над своим благословением и, как следствие, вынужден был убегать. Об этом написано в «Бхагавад-гите», где Кришна говорит, что люди могут поклоняться различным богам ради определённых благословений, но в действительности все благословения раздаёт только Сам Кришна.

Мудрые люди, есть у них низменные желания (*кама*) или нет, поклоняются только Кришне. Почему? Потому что Он мудр и Его благословения никогда никому не навредят. Об этом написано в «Чайтанья-чаритамрите», где Шри Кришна говорит, что некоторые мои необразованные *бхакты* просят у Меня часто что-то такое, что им может навредить в

духовной жизни. Но Я-то не глупец! Поэтому Я не стану выполнять такие их желания. Такие желания подобны яду. И даже если Шри Кришна выполняет какие-то материальные желания обусловленных душ, то делает это таким образом, что это избавляет их от яда вожделения. Ведь Кришна по отношению к нам как мать, а мать никогда не навредит своему ребёнку. Мы, как *атмы*, вышли из Брахмана – Его сияния. Ум и тело тоже вышли из Его энергии (*апара-шакти*), то есть всё, что у нас есть, связано с Ним. Потому Он не станет вредить ни душам, ни нашим телам, ни умам (причиной всех наших страданий является душа).

Постепенно, по мере возвышения в *бхакти*, Господь будет давать нам соответствующее положение.

Однажды в Двараке Кришна явил *лилу* болезни – у Него сильно болела голова. Нарада, обеспокоенный этим, спросил у Него: «Какое лекарство может помочь?» Господь ответил ему, что есть только одно лекарство – пыль со стоп Его *бхакт*, её надо поместить Ему на голову. Нарада тут же пошёл к 16 108 царицам, но все они отказались дать ему пыль, потому что это *апарадха* по отношению к Бхагавану – помещать свои стопы или пыль с них Ему на голову. За это идут в ад.

Расстроенный, Нарада вернулся к Кришне. Кришна сказал ему: «Попробуй сходить во Вриндаван». Как написано в комментарии Шри Натха к «Шримад Бхагаватам»: *арадхйа бхагаван враджеша танайас...*, любовь *гопи* к Кришне – высочайшая.

Стоило *гопи* увидеть Нараду, они тут же спросили у него: «Что с Кришной?» Нарада ответил им, что Господь сильно болен.

- И ты оставил Его в тот момент, когда Он нуждается в помощи?!

- Он послал меня за лекарством.

- Каким?

- Я ищу пыль со стоп его преданных.

- На-а-а, бери с наших стоп и как можно больше и быстрее возвращайся к Нему!

Нарада, даже не успел предупредить, что за это можно пойти в ад. Но пастушек это не остановило бы. Они готовы сколько угодно страдать ради счастья Кришны.

А теперь вспомним историю с Пайта-грам. Шри Радхика своей любовью сделала то, что не может ни одна другая *гопи*. Полностью покорила Его. Вы можете только представить себе, насколько высока *према* Шри Радхики!

Шри Чайтанья Гаудия Матх
Майяпур, 4 марта 2012 года

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Сегодня *экадаши*. Очень благоприятный день, когда надо занять себя преданным служением. Хотя бы одной из девяти *анг*, а лучше несколькими. Как следовать *экадаши*? На это указывает одно слово - «*упавас*». Что значит *упавас*? «*Вас*» значит жить, а «*упа*» - возле (вместе с) Хари. Обычное значение этого слова – пост. Но следование внешним принципам поста недостаточно, чтобы *экадаши* прошёл благоприятно. Важно занять чувства в служении Шри Кришне. Ведь эти чувства так или иначе принадлежат Ему. Если вы захотите поменять почку, вам нужно будет заплатить 5 *лакхов* (1 *лакх* равен 100 000) рупий и при этом нужно будет ждать долгое время своей очереди в больнице. А вам Господь дал бесплатно уже две здоровые почки. Если вам надо будет вылечить глаз, вам придётся заплатить 50 000 рупий. Это цена одного глаза. А вам Господь дал уже два, дал совершенно бесплатно. Господь всё дал, и причём больше, чем необходимо. Ведь можно жить и с одним глазом, и с одной почкой. У вас уже есть руки и ноги, которые также дал Он. Так почему же не служить Ему хотя бы из благодарности?! Такой неблагодарный человек плох, он подобен вору. Вор – это тот, кто берёт чужое и использует для себя.

Однажды один домохозяин, узнав, что Вамшидас Бабаджи Махарадж прячется от обычных людей в туалете (чтобы избежать *асат-санги*), пришёл к нему и попросил его перейти в построенную для него комнату, Бабаджи Махарадж отказался.

Как-то он со своим слугой – Ганагадас Бабаджи Махараджем – жили рядом с этой комнатой и держали там запас *бхоги* для Божеств. Вамшидас Бабаджи Махарадж ушёл на Гангу совершать *бхаджан* и вернулся поздно вечером в одиннадцать часов. Его слуга сообщил ему, что их обокрали и вынесли все запасы из комнаты. Но Вамшидас Бабаджи не расстроился: «Какая проблема, один вор дал, другой забрал?! Если по милости Кришны вы что-то получили, то нужно это вернуть Ему же, а потом принять снова как *прасад*».

В данном случае Кришна подобен полному сосуду молока, и, если мы что-то предлагаем Ему, то это подобно воде, которая вливается в полный до краёв сосуд с молоком, она естественно будет выливаться наружу. То есть то, что мы предлагаем Кришне, обязательно вернётся обратно, ведь Он – *пурнам*, совершенно полон. При этом то, что вернётся от Него, будет отмечено Его качествами – это *прасад*. А если вы что-то готовите и сразу съедаете или покупаете и съедаете, то тогда вы принимаете только грех. То есть вы воры. А вы (Шрила Бхарати Махарадж обращается к *диди*) воровка?

Диди: Да.

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: А вы?

- Да.

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Почему?! Разве Господь не наделил вас разумом, чтобы понимать, что благоприятно, а что нет, и каковы последствия греха?! Даже слон и тот старается выбрать благоприятное. Однажды шла процессия, во главе которой был слон с Божествами, на пути появился деревянный мост. И слон хоботом проверил – выдержит ли мост его. Убедившись, что нет, он предпочёл его обойти. Слоны глупые животные, а вы люди, и у вас есть Богом данный разум, так почему же вы не пользуетесь им.

«Унавас» означает следовать двум правилам: 1) не грешить; 2) проявлять лучшее качество преданного – *хари-бхакти*, и лучшая среди всех *анг бхакти* – это воспевать святое имя весь день. Таково правильное следование *экадаши*.

Мадхумати диди: В комментарии к «Чайтанья-бхагавате» Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада написал, что преданный *каништха-адхикари* может служить только *вайшнав*у *мадхьяма-адхикари*, а *мадхьяма-адхикари* может служить *вайшнав*у уровня *уттама-адхикари*. Но мы видим, как у *уттама-адхикари*, как у Гурудева столько много *севаков*. И что, они все *мадхьяма-адхикари*?

Ш.Б.В Бхарати Махарадж: Нет конечно. *Каништха-адхикари* даже если служит *уттама-адхикари*, не может понять его действий (т.е. он не служит *уттама-адхикари*, как это может *мадхьяма-адхикари*, а выполняет это служение почти полностью формально). По этой причине Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Прабхупада не пускал большинство своих учеников к Вамшидас Бабаджи Махараджу. Ибо поведение последнего было не обычным, а потому не понятным для большинства. Например, он мог чистить пойманную рыбу. Но зачем? Для того, чтобы обычные люди думали: «Ну что это за *садху*!» Так он создавал себе спокойные условия для *бхаджаны*, поскольку поверхностно настроенные люди из-за этого уже не беспокоили его.

Но иногда *садху уттама-адхикари* получает приказ Господа проповедовать. Он нисходит до образа действий и мышления *мадхьяма-адхикари*. Вот тогда *каништха-адхикари* могут служить, потому что признают в нём чистого преданного.

(Обращаясь к Мадан Гопалу Прабху) Обычно чистые преданные не интересуются мирскими делами, такими как чтение газет и новостей. Но одно и то же действие может совершаться с разным сознанием. Так как нам понять то, что *садху* тоже могут читать газеты и следить за новостями?

Мадан Гопал Прабху: Однажды один человек, поражённый тем, что у Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады несколько периодических изданий, в том числе еженедельных и даже ежедневных, спросил у него: «Откуда Вы берёте столько новостей?!» Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада ответил, что Кришна безграничен, и прославлять Его можно без конца. Поэтому у нас нет дефицита в информации. В то время как в этом мире есть одна единственная новость. Это описано в «Махабхарате», в четырёх самых главных ответах из ста на вопросы *якиши*. Среди этих вопросов был и такой: «Какова новость этого мира?» Юдхистхира Махарадж ответил, что постоянная новость этого мира такова: существует некий казан на огне. В нём, в масле, Ямарадж поджаривает *джив*. То есть в этом мире все непрерывно страдают (сгорают в огне времени).

Что люди ищут в газетах? Они смотрят из страха – не угрожает ли им что-либо или кто-либо. Так же пытаются убить время занимательными историями. Однако чистый преданный не страдает, он вне юрисдикции этого мира, но он проповедует *баддха-дживам*, а для этого надо понять, чем они живут сейчас. То есть проповедь должна быть в соответствии с *деша-кала-патрой* (местом, временем и обстоятельствами). Примеры в комментариях к «Шримад Бхагаватам» должны апеллировать к сегодняшней жизни живых существ.

Например «Шримад Бхагаватам» описывает принцип простой жизни: «Зачем нужна подушка, если есть руки?! Зачем строить дом, если есть пещеры в горах?! Зачем водопровод, когда есть реки?! Если это не объяснить *дживам* в соответствии с их условиями, то как они смогут принять этот принцип в свою жизнь?!»

.....

Пересказ *даршана*: Мадан Гопал д.

Перевод с английского: Дхаранидхара д.

Редактор: Ари Мардан д. Шамали д.д.

Тяжесть поста ачарьи **Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

Шрила Махарадж (Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж) рассказывал: «Прежде чем приступить к выполнению чего-либо важного, Гуру Махарадж сначала созывал разных преданных и узнавал мнение каждого в отдельности, а лишь затем высказывал свой личный вердикт по этому поводу.

Однажды Гуру Махарадж позвал меня и сказал: «Для того чтобы Шри Чайтанья Гаудия Матх успешно функционировал и после моего ухода, мой духовный брат Шри Бхакти Вичар Яджавар Махарадж порекомендовал назначить [моими преемниками] четырёх *ачарьев*. Потому что, по его мнению, он не может указать на кого-то одного, обладающего квалификацией, кому бы все подчинялись. Также он упомянул, что и сам собирается назначить четырёх *ачарьев* для своего Матха. Я выслушал соображения других преданных на этот счёт. А каково твоё мнение?»

Я ответил: «Хотя я не имею квалификации высказывать какое-либо мнение по этому поводу, и, кроме того, вы ещё не раскрыли, что об этом думают те, с кем вы уже обсудили этот вопрос, тем не менее, мне кажется, что назначение одного *ачарьи* позволит Шри Чайтанья Гаудия Матху нормально функционировать в течение некоторого времени. Иначе, в конечном итоге, между учениками четырёх *ачарьев*, живущих в одном месте, возникнет разлад».

Тогда Гуру Махарадж спросил меня: «Мог бы ты принять на себя ответственность и стать *ачарьей* после моего ухода [из этого мира]?»

Я ответил: «Я никогда не задумывался о том, принимать ли такую ответственность в своей жизни или нет. Одно я могу сказать с уверенностью: я ещё не развил в себе столь сильную любовь к живым существам, какой обладали Шри Прахлада Махарадж и Шри Васудева Датта, готовые ради их освобождения пойти в ад. По этой причине сейчас я не стремлюсь выполнять эту функцию. Во-вторых, я слышал из ваших лотосных уст, что когда *бхакти-лата*, лиана преданности, вырастает, в конце концов, она принимает прибежище у лотосных стоп Шри Кришны, сравнимых с *кална-врикшей* (древом желаний). И тогда, под защитой этой *кална-врикши*, на лиане начинают появляться плоды *премы*. *Садхак* наслаждается спелыми плодами сначала сам, но, по мере того, как этих плодов становится больше, наступает момент, когда он не может использовать их все один. Таким образом, от страха потерять их в его сердце проявляется желание раздавать плоды *премы*. Я ещё не достиг столь высокого положения и поэтому в настоящее время не испытываю большого энтузиазма совершать это служение и быть *ачарьей*».

*шастра падайа сабе эи карма каре
шротара сахите йама-наше дуби' маре*

«Хотя человек может обучать других священным писаниям, он и его ученики будут наказаны Ямараджем, царём смерти, если он [не понимая смысла этих писаний] станет заниматься мирской деятельностью [или духовной деятельностью, не понимая её значения и цели]» («Шри Чайтанья-бхагавата», Ади, 2.68).

Выслушав меня, Гуру Махарадж ответил: «Чтобы обрести обширный опыт на эту тему, тебе следует подробно изучить и рассмотреть тот раздел второй части «Шри Хари-бхакти-виласы», в котором описываются признаки гуру и ученика, а также соответствующие части «Шри Веданта-сутры». Когда возникнет необходимость, тебе тоже придётся принять на себя роль *ачарьи*. Раньше и у меня не было намерения брать на себя ответственность *гуру-ачарьи*, однако по требованию времени и ради служения я должен был принять эту роль».

.....

Серия статей «Памятование в разлуке», посвящённая Шри Шримад Бхакти Вигьяне Бхарати Госвами Махараджу, была впервые опубликована в «Шри Шри Бхагавата Патрике» на хинди в 2018 году. Серия составила три тома (14-й год, тома 9-10, 10-11, 11-12). Сейчас мы представляем английский перевод этого материала и публикуем их в одноимённом разделе на сайте <https://www.visuddhacaitanyavani.com/remembrance-in-separation>.

Статьи являются кратким очерком жизни Шрилы Махараджа и его наставлений, они охватывают его жизнь с детства и до самых последних игр.

Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Ума д.д.

**Уход Джагадиши Пандита и
Шрилы Дживы Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
24.12.2014 г. Пуна**

Когда кто-то уходит из этого мира, то его близкие чувствуют сильную боль разлуки в своём сердце и начинают плакать. Однако это не настоящая любовь и привязанность. Это просто шоковое ощущение, что теперь этим людям чего-то не хватает. Они испытывают дискомфортное состояние от того, что умершего человека больше нет рядом с ними.

Разлука с вайшнавом – это нечто совершенно иное. Подлинный преданный, который чувствует разлуку с вайшнавом, не имеет материального вожделения. Такой *бхакта* чувствует боль, потому что теперь не может видеть вайшнава, служить ему и слушать *хари-катху* с его лотосных уст. Из переживания чувства сильной любви и привязанности слёзы текут из глаз такого преданного. Это нельзя сравнивать с материальными страданиями пронизанными эгоизмом. Тот, кто плачет по вайшnavу, чувствует с одной

стороны боль разлуки, а с другой счастье, потому что его *прабху* теперь находится рядом со своим *прабху*, в духовной реальности. Теперь его господин может находиться вместе со всей *гуру-варгой*, где главный Прабху – Шри Чайтанья Махапрабху.

В материальном мире люди страдают в соответствии со своей *кармой*, но вайшнавья проявляются в этом мире по своей воле для служения Бхагавану, и по своему желанию они исчезают. Они вне *джанмы* (рождения) и *мары* (смерти):

*на карма бандханам джанма
вайшнаванам ча видйате
вишнур анучаратвам хи
мокшам ахур анишинах*

«Подлинный вайшнав пребывает вне *кармы* рождения и смерти. Всё что он делает – целиком духовно и находится на божественном уровне» («Падма пурана», 6.229.57).

Когда вайшнав уходит, устраивается фестиваль, место украшают множеством гирлянд, устраивают пир. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами описывает, как Шри Чайтанья Махапрабху устроил большой фестиваль разлуки (*вираха-махотсаву*), когда ушёл в *апракат-лилу* Шрила Харидас Тхакур. Махапрабху Сам приготовил всё для *самадхи* Харидаса Такура.

Существует большая разница между церемониями *шраддхи* для людей этого мира и *вираха-махотсавой* совершаемой для *шуддха-вайшнавов*. Обычно в материальном мире родственники умершего проводят обряд *шраддхи*: они приглашают *брахманов*, кормят собравшихся людей в честь усопшего, чтобы освободить душу умершего от грехов. Родственники кормят приглашённых *брахманов*, чтобы избавить оставившего тело человека от последствий его греховных поступков. Таким образом, эта душа получает хорошую *карму*. *Брахманы* отмаливают и забирают его грехи. Те, кто участвует в этой церемонии *шраддхи*, забирают плохую *карму*, те же, кто празднует *вираха-махотсаву*, постепенно обретают чистую любовь к Господу. Во время *вираха-махотсавы* Шрилы Харидаса Тхакура, Махапрабху благословил всех: тех, кто совершал *санкиртану*, нёс трансцендентное тело Харидаса от Сидха-бакула до побережья океана, как-то помогал и даже просто принимал *прасад*. Шриман Махапрабху сказал, что все они, несомненно, получают *кришна-бхакти*.

Один *панда* из Джаганнатха Пури никогда не принимает *прасад* на церемонии *шраддхи*, но когда вайшнава кладут в *самадхи*, то он всегда по окончании погребальной церемонии принимает участие в пире. Для того,

чтобы очиститься после посещения похорон, *шудре* нужно сорок дней проводить обряды очищения, *вайшье* – тридцать дней, *кшатрию* – четыре дня, *брахману* – один день, но вайшнаву не нужно даже секунды!

Для вайшнавов нет разницы – покидают они этот мир или остаются в нём, потому что они живут как души, осознавая себя *атмой*. В соответствии со своим желанием и воле Бхагавана они приходят в этот мир и по своей воле уходят из него. Никто в этом материальном мире не может принудить их родиться или умереть. У обычного человека есть время рождения и смерти в этом мире согласно его *карме*, но у вайшнава всё иначе. Их дни явлений и уходов связаны только с *лилами* Бхагавана, поэтому и то, и другое *шубха*, в высшей степени благоприятно.

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж начинает «Мангала-арати» со слов:

мангала шри-гуру-гоура мангала-мурати
мангала шри-радха-кришна-йугала-пирити

Все деяния истинного гуру и Гауранги несут благо для всего мира. Нет ничего неблагоприятного в том, что они делают. В тюрьме сидят люди, которые совершили преступление, также там есть повара, врачи, полицейские. Все они находятся в одном месте, но есть разница между преступниками и людьми, которые выполняют в местах заключения свою работу. Материальный мир подобен тюрьме, и мы – преступники, но вайшnavы здесь служат Господу, поддерживая и спасая нас. Они дают нам верное видение всего, и, благодаря им, мы начинаем совершать правильные поступки. По их милости нас выпустят из тюрьмы.

Кто имеет истинную *самбандха-гьяну*? Тот, кто реализовал на все сто процентов свои отношения с Шри Кришной. Такая личность плачет от той боли, которую видит в этом материальном мире. Она очень ясно видит, что все души имеют связь с Господом, но, пребывая в иллюзии, они этого совсем не осознают. Глубоко понимая связь между каждой *атмой* и Бхагаваном, истинный вайшнав поднесёт эти души лотосным стопам своего Господа. Тогда Господь будет очень доволен им. Тот, кто обладает настоящей *самбандха-гьяной*, тот будет делать больше для духовного блага всего мира.

Мы должны памятовать об играх и качествах *шуддха-вайшнавов* на каждый день их ухода и явления. Почему?

ависмритих кришна-надаравиндайох
кишнотй абхадрани ча шам таноти
саттвасйа шуддхим параматма-бхактим
джнанам ча виджнана-вирага-йуктам

«Памятование лотосных стоп Кришны разрушает всё неблагоприятное и награждает величайшим счастьем. Оно очищает сердце и дарует преданность к Господу, знание (*гьяну*), реализацию знания (*вигьяну*) и правильное отречение (*юкта-вайрагью*)» («Шримад-Бхагаватам», 12.12.55).

Как возможно памятовать о лотосных стопах Кришны? Это значит, что мы всегда должны помнить лотосные стопы истинных гуру и вайшнавов. Если мы будем слушать и читать о Кришне находясь под руководством чистого преданного, тогда придёт *ависмритих кришна-надаравиндайох* – постоянное памятование. Памятуя о Господе и Его дорогих преданных, разрушится всё неблагоприятное.

Сегодня особенный *титхи* – день ухода Джагадишы Пандита и Шрилы Дживы Госвами. Каждый раз в дни ухода и явления вайшнавов, я повторяю насколько важно памятовать о них в эти особенные дни.

Шри Джагадиша Пандит родился во Врадже в семье великих преданных Господа Вишну. После ухода из жизни своих родителей, Джагадиша Пандит вместе с женой и младшим братом уехал жить на берега Ганги. Они поселились в Майяпуре, неподалёку от Шри Джаганнатхи Мишры, отца Господа Чайтаньи. Шри Джагадиша Пандит и его супруга Духкхини Мата питали к Нимаю такое же чувство, что и Джаганнатха Мишра с его женой. Духкхини Мата кормила Нимая грудью, когда Он был ещё маленьким. О славе Джагадиши Пандита писал Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами в «Чайтанья-чаритамрите»:

*джагадиша пандита хайа джагат-павана
кришна-премамрита варше, йена варша гхана*

«Джагадиша Пандит, пятнадцатая ветвь среди последователей Господа Нитьянанды, был способен освободить весь мир. Подобная нектару любовь к Кришне изливалась из него, как потоки дождя из тучи» (Ади, 11.30).

В дни *экадаши* в доме Джагадишы Пандита всегда готовили множество прекрасных подношений для Господа Вишну, не смотря на то, что сами всегда держали пост. Когда маленький Нимай капризничал, его мог успокоить только *киртан* преданных. Однажды он заплакал так сильно, что никто не мог его успокоить. Матушка Шачи и Джаганнатха Мишра спросили Нимая: «Малыш, почему Ты так горько плачешь? Скажи, и мы дадим тебе то, что Ты хочешь». Нимай промолвил: «Сегодня *экадаши*. В доме Хираньи и Джагадишы приготовили много замечательных подношений. Если бы Я смог поесть все эти вкусности, Я был бы очень счастлив». Когда Джагадиша и Хиранья узнали о сильном желании мальчика принять те блюда, которые они готовили для Всевышнего, они были так довольны, что решили позволить малышу съесть весь *прасад* предложенный Господу, столько, сколько Он

захочет, даже несмотря на то, что это был *экадаши*. Преданные соблюдают пост в *экадаши*, но Господь Вишну не связан никакими ограничениями.

После того как Махапрабху принял *санньясу* и отправился в Нилачалу, Джагадиша Пандит вместе с другими преданными пришёл в Пури на Ратх-ятру, где получил *даршан* Господа Джаганнатхи. После того, как праздник колесниц закончился, Джагадиша Пандит почувствовал сильную боль разлуки с Господом. В этот год проходила *нава-калевара* (церемония установления новых Божеств). Джаганнатха, зная об этом, дал наставление царю отдать Его Джагадише Пандиту. Джагадиша Пандит был несказанно счастлив от этого. Царь спросил Господа Джаганнатху: как он сможет отвезти Божества в Шри Майяпур. Джаганнатха ответил: «Моё Божество будет таким же лёгким как *шола* (это водное растение, стебель которого, когда высыхает, становится очень лёгким). Меня необходимо нести в новой ткани и установить только в том месте, где Я Сам пожелаю. Для Меня не нужно проводить Ратх-ятру, вместо этого вы должны проводить *снана-ятру*».

По велению Господа Джаганнатхи традиционно ежегодно проводится церемония *снаны* (омовения). Джагадиша Пандит отправился в Майяпур в сопровождении *брахманов*, которые несли Джаганнатху. Когда они добрались до Чакдаха, который находится возле Навадвипы, Джагадиша Пандит отлучился, что бы справить нужду. Тем временем один *брахман* держал Божество Джаганнатхи. Неожиданно Божество стало слишком тяжёлым, и *брахман* был вынужден поставить его. Когда Джагадиша Пандит увидел Божество стоящим на земле, он понял, что так проявилось желание Господа Джаганнатхи остаться в этом месте. Поэтому Божество установили на берегу реки Ганги.

Деревня Чакдах является историческим местом. В Двапара-югу Прадуман (сын Кришны) убил там демона. С того времени этот город был известен под названием Прадуман. Когда Бхагиратха, потомок царя Сагары, привёл священную Гангу на землю для того, чтобы освободить своих предков (60000 сыновей Сагары), одно колесо его колесницы (*чакдах*) застряло именно здесь, в этом месте. С тех времён это место стали называть Чакдахом. Многие люди, услышав о том, что Шри Джаганнатха пришёл в Чакдах, стали приходить в этот город, чтобы получить божественный *даршан*. Джагадиша Пандит решил остаться жить в этом месте, чтобы служить Господу. Ежегодно здесь проходит большой фестиваль в день ухода Джагадиши Пандита. За день до этого выносят ту палку, с помощью которой Джагадиша Пандит принёс Божество Джаганнатхи в это место. Сейчас эта палка до сих пор находится в этом храме.

В 1962 году наш Гурудев (Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж) взял на себя ответственность за управление этим храмом, так как приемники этого храма уже не могли его поддерживать должным образом. Они продали все близлежащие земли, чтобы как-то поддержать и сохранить храм, но это им не помогло. Однажды служители этого храма написали письмо Гурудеву с просьбой, чтобы он позаботился о храме. Гурудев решил обратиться за советом к Шриле Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджу. Шрила Шридхар Махарадж ответил: «У тебя нет древнего храма, поэтому ты должен попробовать его сохранить».

Позже Гурудев нам сказал: «Господь Джаганнатха хочет быть с нами, а мы ещё и размышляем над тем, какое нам принять решение. Это не хорошо. Мы должны служить Ему!» Поэтому Гурудев отправил меня, Гири Махараджа из Кришнапура и Джаг-мохана прабху из Калькутты в Чакдах возглавлять этот храм. Совместными усилиями мы смогли восстановить его. Гуруджи также приезжал туда. Перед его приездом мы вымыли всё начисто с коровьим навозом. Таким образом, служение в храме и поклонение Божествам было возобновлено под руководством Шри Чайтанья Гаудия Матха с 1962 года.

Нитай-Гаура премананде!

.....
Перевод на английский: Радха-канта д.

Перевод: Дамаянти д.д.

Редакция: Мадхумати д.д., Шамали д.д., Ари Мардан д.

Уход Шрилы Бхактиведанты Свами Прабхупады Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Сегодня в этот особый *титхи* мы вспоминаем о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде. Мы неоднократно встречались с ним. Я очень хорошо помню нашу встречу во Вриндаване, когда мы вместе совершали *санкиртану*, в то время там ещё не было залов, где бы преданные могли собираться и вместе воспевать святыя имена Господа.

Первое, что приходит на память – это его непоколебимая, глубочайшая вера в *гуру* и *шастры*. В первую же встречу Шрила Прабхупада (Ш.Сарасвати Тхакур) сказал ему: «Вы очень образованный молодой человек и хорошо владеете английским, вам нужно отправиться в западные страны и проповедовать там послание Шримана Махапрабху». В то время Шрила Бхактиведанта Свами не смог этого сделать. Несколько раз, в течение жизни,

Прабхупада также приходил к нему во сне и просил оставить семью, приняв *санньясу*, чтобы проповедовать на Западе. Позже Свамиджи путешествовал с проповедью по разным городам Индии, но здесь он не добился особого успеха. Когда же его семейная жизнь и бизнес потерпели крах, он подумал: «Я так и не выполнил наставления своего Гурудева, поэтому моя жизнь неудачна. У меня было всё, но, несмотря на это, сейчас я нахожусь в очень плачевном положении». В конце концов, он оставил всё и полностью погрузился в служение своему Гурудеву – Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Прабхупаде.

В 1944 году он начал издавать журнал «Обратно к Богу» («Back To Godhead»). В то время не было красочных обложек и качественной бумаги – всё было очень просто. Шрила Бхактиведанта Свами ездил из Вриндавана в Дели и собирал там *бхикишу*. Он смиренно ходил от дома к дому и просил пожертвования у *гривастх* на издательство журнала. Однажды было невыносимо жарко, дул обжигающий ветер; в этот день Шрила Бхактиведанта Свами договорился о встрече, которая сулила ему пять рупий (в то время это были большие деньги). Один из духовных братьев просил его не ходить в такую сильную жару, но Шрила Бхактиведанта Свами был настроен как всегда очень решительно. «Нет, я пойду! Эти деньги мне нужны для печати журнала», – ответил он, и отправился в путь под палящими лучами солнца. В тот день ему пожертвовали не пять, а десять рупий. Его вера в Верховного Господа была совершенно непоколебимой.

В 1965 году мы встречались со Шрилой Бхактиведантой Свами в Керале, когда грузовое судно «Джаладута», на котором он плыл в Америку, сделало там остановку. С большими трудностями переплыв океан, он приехал в чужую для него страну, с совершенно другой культурой, не имея ни знакомых, ни должного количества денег. У него была лишь самозабвенная вера в своего духовного учителя и Бхагавана. Пройдя много препятствий, в один из дней Шрила Бхактиведанта Свами сел в центральном парке под большим деревом и начал петь:

*шри-кришна-чайтанья
прабху-нитьянанда,
шри-адвайта гададхара
шривасади-гаура-бхакта-вринда*

Также он пел *харе кришна маха-мантру*. Кто-то спросил его: «Что это за движение у вас такое?» «Международное общество сознания Кришны!.*» – ответил Свами Махарадж. С самого начала он назвал свою миссию именно так. Спустя почти два года он вернулся в Индию, здоровье его на тот момент оставляло желать лучшего, тем не менее, он сказал нам: «Я снова отправлюсь

на Запад. Я поеду, даже если мне суждено будет там умереть». После этих слов я боялся известий даже о малейшей нестабильности его здоровья.

В «Бхагавад-гите» Кришна говорит:

*ананйаш чинтайанто мам
йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийуктанам
йога-кшемам вахамй ахам*

«Я лично позабочусь о том человеке, кто с любовью и преданностью служит Мне» («Бхагавад-гита», 9.22). Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж по милости Верховного Господа проповедовал по всему миру, зажигая в сердцах людей огонь трансцендентной веры. Но ещё до того как отправиться на Запад, он уже частично перевёл «Шримад-Бхагаватам». Мой Гуру Махарадж (Шрила Бхакти Дайита Мадхава Госвами), Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, Шрила Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Махарадж и другие, питали особую любовь к Шриле Бхактиведанте Свами.

Однажды, по нашему приглашению, в наш Матх во Вриндаване приехал губернатор. Тогда я был ещё очень молод и поэтому не давал *хари-катху*. В организации этой встречи также принимал участие Шрила Свами Махарадж. В тот день он дал замечательную *хари-катху*. Изначально губернатор собирался провести в Матхе не больше пяти минут, но затем ему настолько стало интересно, что он решил остаться и послушать ещё. Также в то время вместе со Свами Махараджем мы посетили Имли-талу и храм Шри Шри Радха-Дамодары.

Я получил известия об уходе Свами Махараджа в то время, когда совершал паломничество по северной Индии. Поскольку я был назначен ответственным за этот тур, к сожалению, я не смог приехать во Вриндаван. Однако мой духовный брат, Мангал Махарадж, смог отправиться туда и получить *даршан* погружения Шрилы Бхактиведанты Свами в *самадхи*.

Как-то раз преданные из ИСККОН праздновали день ухода Свами Махараджа в нашем Матхе, в Джаганнатха Пури, – они попросили нашего Гурудева, чтобы он дал *хари-катху*. Наш Гурудев каждый год устраивал в Пури огромный фестиваль в честь *вьяса-пуджи* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура для всех преданных. Он лично, своей рукой, писал приглашения для каждого преданного. Однажды он также пригласил Свами Махараджа вместе с его последователями из ИСККОН. Я и Бхакти Прасад Пури Махарадж разносили эти приглашения. Там был также Бхагават дас Брахмачари, теперь его имя Шрипад Бхактиведанта Бхагават Махарадж. Сейчас он располнел, но в то время он был очень худым. Недавно Бхагават

Махарадж показал мне фотографию, на которой было запечатлено как Кришнадас Бабаджи Махарадж совершает *арати*, а рядом с ним стоит Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж. На этом фестивале мы раздавали *маха-прасад* от Джаганнатхи (*раджа-бхогу*), приготовленный на *гхи*.

Иногда Шрила Свами Махарадж останавливался в нашем Матхе, ему очень нравилось, как у нас готовят. Однажды он даже пошутил: «Если я буду почитать такой вкусный *прасад*, то могу задержаться тут надолго». Этот великий вайшнав был полностью предавшейся душой. *Симхасана*, которая сейчас находится в *пушпа-самадхи-мандире* нашего Гурудева, была подарена именно Шрилой Бхактиведантой Свами. Ему подарили эту *симхасану*, а он отдал её Гурудеву. Пока Гуруджи оставался с нами, на ней стояло изображение Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, а теперь на этой *асане* стоит портрет Гурудева.

Однажды внук Свами Махараджа пришёл встретиться с ним, чтобы пожертвовать один *лакх* рупий. Но Шрила Свами Махарадж не принял это пожертвование, сказав: «У меня осталось мало времени в этом мире, поэтому я не могу взять ответственность за эти деньги. Если я приму их и не смогу использовать для служения Господу, то это будет неправильно. Я не могу принять пожертвование, которое не будет использовано для служения». Так он отказался от этих денег. Его поведение было чистейшим, вернее, оно было совершенным. Если вайшnavы не могут что-либо использовать для служения Господу, они не принимают этого:

*тава дасйа-сукхаика-сангинам,
бхаванешв аств-апи кита-джанма ме
итарав асадхешу ма сма бхуд,
апи джанма чатурмукхатмана*

«Подлинный вайшнав не пожелает родиться даже Брахмой, если, занимая этот привилегированный пост, он лишится преданности Всевышнему» (Шри Ямуначарья).

Наблюдая за жизнью Шрилы Бхактиведанты Свами, можно понять, насколько правдивы слова Господа, сказанные Им в «Бхагавад-гите». Шри Кришна пообещал заботиться о Своих преданных, и Он делает это. Это абсолютная истина, и в этом нет никаких примесей. Как правило, с течением времени истина теряет свою чистоту. Различные примеси начинают осквернять её. Однако благодаря *шуддха-вайшнавам* (*гуру-варге*), слова Господа сохраняют свою чистоту. Сердце того, кто полностью предался Верховному Господу, абсолютно свободно от желаний богатства, роскоши и стремления к почёту. Ум и сердце такого человека всегда остаются безраздельно преданными Господу.

Шрила Свами Махарадж устанавливал свои идеалы, не поддаваясь влиянию трудностей, приходящих извне. Что бы с ним ни происходило, он никогда не изменял своим принципам. Когда человек принимает абсолютное прибежище у лотосных стоп Господа, уходят страх и любые препятствия. Сегодня мы молимся о его милости, чтобы обрести *шаранагати* – полное самопредание, которое станет возможным лишь по милости истинного вайшнава, такого как он.

Завтра будет день ухода ещё одного ученика Шрилы Прабхупады – Шрилы Парамахамсы Махараджа. Все эти вайшнавцы – вечные спутники Бхактисиддханты Сарасвати. Мы имели возможность и великую удачу получить общение со многими его знаменитыми учениками и послужить им. В глазах учеников Шрилы Прабхупады современные преданные подобны новорожденным. Какого бы подлинного ученика Шрилы Прабхупады мы ни встречали, в независимости от уклада его жизни: *грихастха* он или же *санньяси* – мы видели в нём идеал служения вайшнавам.

Гаура премананде!

*ванчха-калпатарубхйаи ча
крипа-синдхубхйа эва ча
патитанам паванебхйо
ваишнавебхйо намо намах*

.....

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Чайтра-пурнима Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Бхава-анувада-катха

25 апреля 2013 г.

Сегодня *пурнима-титхи* и очень особенный день. Мы празднуем *васанти-расу* Шри Кришны и *раса-ятру* Шри Баларама. Шри Баларама проводил свою *расу* в Рама-гхате во Вриндаване. Раньше Ямуна не протекала мимо Рама-гхата, но Баларама притянул её силой, используя Свой плуг.

Шри Вамшивадан Тхакур

Сегодня также день явления Шри Вамшиваданы Тхакура. Он – воплощение флейты Шри Кришны. После того, как Махапрабху ушёл из этого мира, Шри Вамшивадан Тхакур остался в Навадвипе и по приказу Господа служил Шачи-мате [и Вишнуприи Деви] и успокаивал всех

преданных. Махапрабху сообщал Шачи-мате, какие вайшнавцы придут в гости в их дом. После того, как Махапрабху принял *санньясу*, эту роль взял на себя Вамшивадан Тхакур. Он также заботился обо всех домашних делах Шачи-маты [и Вишнуприи Деви].

Шри Шьямананда Прабху

Сегодня также день явления Шри Шьямананды Прабху. С мирской точки зрения он родился в Западной Бенгалии, в городе Бахадурпура, в округе Бурдхаман, в касте Садгопа. Его родители испытали много горя, потеряв до рождения Шьямананды нескольких своих детей, поэтому его называли Духкхи [буквально переводится: «печальный», чтобы предотвратить несчастье в будущем]. Позже Шри Шьямананда Прабху отправился в Амбика-калну и принял *дикишу* от ученика Гауридаса Пандита, Шри Хридаянанды, который в дальнейшем стал известен как Хридой-чайтанья. [При посвящении Шьямананда получил имя Кришнадас и с тех пор стал известен как Духкхи Кришнадас.]

Духкхи Кришнадас обучался во Вриндаване под руководством Шрилы Дживы Госвами вместе с Нароттамой и Шринивасом. Вишва-вайшнавараджа-сабха присвоила ему титул Шьямананда, в то время Нароттам получил почётное звание Тхакур Махашая, а Шринивас – Ачарья. Так они стали известны как Шринивас Ачарья, Шьямананда Прабху и Нароттам дас Тхакур.

Однажды, когда Шьямананда Прабху подметал рощу в Сева-Кундже во Вриндаване, он нашёл на земле ножной браслет Шримати Радхарани. [Его охватил экстаз от одного прикосновения к нему]. Он благоговейно коснулся им лба, и *нупура* (ножной колокольчик) оставил там след. [Из-за этого знака его *тилак* выглядел по-другому].

Затем к Шьямананде Прабху подошла Йога-майя и сказала: «*Нупура* (ножной колокольчик) моей невестки упал с Её ноги, когда Она танцевала. Если вы нашли его, пожалуйста, верните его мне». Однако Шьямананда настаивал: «Я отдам ножной колокольчик только его хозяйке». После этого явилась Сама Шримати Радхарани, чтобы забрать Свой *нупур*, и дала Шьямананде Прабху прекрасное Божество Шьямасундары (1). Воистину Шьямананда Прабху получил особую милость от Шримати Радхарани. [Это маленькое Божество Шьямасундары, полученное в дар от Шримати Радхарани, до сих пор можно видеть в храме Шьямасундары во Вриндаване]. Позднее в том же храме Баладева Видьябхушан Прабху установил большое Божество Шьямасундары.

Чтобы научить нас не подменять авторитеты, выходя за установленные правила, Шрила Джива Госвами отругал Шьямананду Прабху [за то, что он

нанёс *нупура-тилак* вместо обычной, украшавшей *гуру-варгу*]. Затем Шьямананда Прабху рассказал всю историю, как он обрёл этот *тилак*. Каждый раз, когда он пытался стереть *нупура-тилак*, он вновь проявлялся у него на лбу. [Таким образом, этот знак был принят как благоприятный. По сей день последователи Шьямананды украшают себя *нупура-тилаком*].

.....

1) В других источниках упоминается, что Лалита-сакхи и Вишакха-сакхи подошли к Шьямананде Прабху, и Сама Шримати Радхарани коснулась ножным колокольчиком его лба.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7905-chajtra-purnima.html#more-7905>

Чему учит Кришна через Говардхана-пуджу Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Мы не сможем по-настоящему приблизиться к Господу до тех пор, пока не отбросим свою гордыню и не перестанем считать себя контролирующими. Совершая *пуджу* Говардхану, Шри Кришна хотел разрушить гордость всех полубогов. Всё происходит по Его воле.

Господь говорит в «Бхагавад-гите» (9.23):

*йе 'нй аниа-девата-бхакта
йаджанте шраддхайанвитах
те 'пи мам эва каунтейа
йаджантий авидхи-пурвакам*

«Те, кто с верой поклоняются другим полубогам, в действительности поклоняются Мне одному, о сын Кунти, но делают это неправильно».

Шри Кришна — *антарьями*, Он знает сердце каждого Своего преданного. Также Он *сарва-шактиман* (обладатель всех энергий), Он является источником силы каждого. Несмотря на все Свои достояния, Шри Кришна очень смиренно обратился к Своему отцу Нанде Махараджу и спросил: «О Мой дорогой отец, что за *ягью* вы хотите провести, и каковы её плоды? Пожалуйста, поведай Мне об этом, Я очень хочу знать!» Однако Нанда Махарадж и все старшие пастухи не обращали внимания на слова Кришны и молча продолжали заниматься приготовлениями к *пудже*. Кришна настаивал: «Вы очень учёные, вы подобны мудрецам, а Я просто ребёнок. Что стоит вам объяснить Мне это?! Почему вы так удивляетесь тому, что Я задаю вам такие серьёзные вопросы? Вам же известно, что все мы вечные души,

поэтому Я обладаю знаниями с прошлых жизней. Вы не должны ничего скрывать. Я действительно хочу понять, зачем вы это делаете?! О Мой дорогой отец, Я для тебя жизнь и душа, и разумные люди всегда делятся сокровенным со своими близкими. Если вы следуете какой-то традиции, не понимая для чего, то это не принесёт вам желаемого успеха».

В этом материальном мире, совершая ту или иную деятельность, люди понимают, какой результат они хотят получить. Иначе их деятельность является неосознанной. Удачлив тот, кто знает, каков плод каждого действия. Однако тот, кто сначала делает, а потом думает, получает лишь страдания.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур рассказывал об одной семье, которая из поколения в поколение, проходя свадебный обряд, следовала одной глупой традиции. Они брали котёнка и сажали его под корзину, совершенно не понимая, зачем они это делают. Когда девушка выходила замуж, она также накрывала котёнка корзиной, потому что в своё время видела, как подобное делала её мать*. И чтобы показать, что любой ритуал должен совершаться осознанно, Шри Кришна спросил старших: «Вы следуете традиции, но понимаете ли вы, зачем вы это делаете?»

*джнатваджнатва ча кармани
джано йам анутиштхати
видушах карма-сиддхих сйад
йатха навидушо бхавет*

«Действуя в этом мире, люди иногда понимают, что они делают, а иногда нет. Понимающие достигают успеха. Не имеющие понимания обречены на провал» («Шримад-Бхагаватам», 10.24.6).

Внимательно выслушав слова Кришны, Нанда Махарадж начал своё объяснение: «Мой дорогой сынок, все жители Враджа, так же как и другие люди, поддерживают своё тело зерном, фруктами и овощами. Всё это мы получаем по милости царя полубогов Индры. Именно он посылает дожди на землю. Мы предлагаем ему подношения, ибо только благодаря ему мы получаем дары земли. Таковы правила: сначала предлагать что-либо тому, кто нас поддерживает, а потом вкушать его *прасад*. Если кто-то из-за собственной лени или жадности не хочет проводить этот обряд, то он совершает огромную ошибку». Услышав слова Нанды Махараджа, Кришна захотел разозлить Индру, лишив его тех даров, что подготовили ему *враджаваси* и тем самым сокрушить его гордыню.

Кришна ответил: «Живые существа в этом мире получают то или иное рождение в соответствии с их деяниями. Счастье и несчастье приходят сами по себе, как следствие наших прошлых поступков. Поэтому нет ни одного живого существа в этом мире, которое могло бы осчастливить нас или же

сделать несчастными. Кто даёт нам результаты наших прошлых поступков? Только Бхагаван! Люди либо идут по пути праведности, либо деградируют. Поэтому рассудите сами, если к нам приходят плоды нашей собственной *кармы*, то в чём заслуга Индры?

Многие живые существа после своего рождения остаются рядом с матерью. О них необходимо заботиться, так как их тела очень нежные и нуждаются в защите. Телятам не нужно объяснять, как пить молоко, для них это совершенно естественно. В соответствии с *кармой*, любое живое существо обладает естественным знанием о том, как действовать в этом мире, этому даже не нужно обучать. Люди, полубоги, *асуры* (демоны), даже жители Брахмалоки действуют, ведомые опытом своих прошлых жизней. Иногда мы рождаемся полубогами, а иногда животными. Какой смысл поклоняться полубогам?! Лучше всего поклоняться тому, кто является самым близким другом, очень милостив к нам и посылает всё необходимое».

На одном человеке было наложено удивительное проклятие: всё, что попадало ему в руки, тут же становилось золотым, поэтому для него было невозможным даже что-то покушать. Даже на Сваргалоке никто не мог помочь ему и дать хотя бы немного зерна. Тогда он пришёл к Агастья Риши и спросил: «Как мне получить освобождение от этого проклятия?» Агастья Риши ответил: «Когда Господь Рамачандра примет что-либо из твоих рук, ты избавишься от этого». Позже этот человек встретился с Рамачандрой и предложил Ему золотые монеты. Господь сказал: «Как же Я могу принять твоё пожертвование? Я же *кшатрий*, для меня недопустимо принимать жертвования, их раздают только *брахманам*». Этот человек ответил: «Я знаю, что Ты не являешься *брахманом*, *кшатрием* или *вайшьей*, Ты Сам Верховный Господь, который лишь играет роль *кшатрия*. Мудрый Агастья Риши посоветовал мне дать Тебе пожертвование, чтобы освободиться от проклятия». Услышав это, Рамачандра принял подношение этого человека и избавил его от проклятия.

Шри Кришна продолжал: «Жена получает всё от своего мужа, и для неё он жизнь и душа. Однако если жена любит другого, такую женщину нельзя назвать целомудренной. Подобным образом, если мы не будем поклоняться тому, кто о нас заботится и всех нас обеспечивает, но при этом будем поклоняться Индре или кому-то ещё, то мы совершим большую ошибку. Так люди сначала поклоняются одному полубогу, но не получив желаемого, начинают поклоняться другому. Люди делятся на четыре касты: *брахманы*, *кшатрии*, *вайшьи* и *шудры*. Каждый должен поддерживать свою жизнь, в соответствии с предписанными ему обязанностями. *Брахманы* изучают *Веды* и обучают других ведическому знанию; *кшатрии* всех защищают и следят за

порядком; *вайшьи* торгуют, ведут сельское хозяйство и заботятся о коровах; обязанностью же *шудры* является, служить трём вышеописанным сословиям».

После того как Кришна привёл все эти доводы Своему отцу, Нанда Баба спросил Его: «Как же мы будем поддерживать себя? Ведь если не будет дождя, трава не вырастет. Коровам нечем будет питаться, и они перестанут давать молоко. Если такое случится, то всем нечего будет есть».

Кришна ответил: «Мы не живём в городе или деревне. Будучи лесными жителями, мы вместе с нашими коровами обитаем в лесах и на холмах. Мы пастухи, поэтому поклоняемся *брахманам* и коровам, именно они поддерживают нас и дают всё необходимое. Все приготовления, которые вы сделали, лучше было бы предложить Гирираджу. Мы проведём *ягью* в соответствии с *шастрами* и после предложим блюда из злаков и молочных продуктов *брахманам*. Мы накормим досыта всех без исключения. Все должны надеть новые одежды, взять приготовления, коров и отправиться к холму, чтобы совершить вокруг него *парикраму*. Так мы удовлетворим все другие холмы, а также всех коров и *брахманов*, и тогда Я тоже буду очень счастлив. Выслушав аргументы Кришны, Нанда Баба и другие старшие *гопы* решили последовать Его советам.

Пастухи сделали всё так, как сказал им Говинда. Пока *брахманы*, повторяя имена Господа, проводили *ягью*, нарядно одетые *враджаваси*, вместе со стадами своих коров, обходили Гирирадж и предлагали ему подношения. Кришна (в образе ребёнка) поклонялся Самому Себе в облике Гирираджа, чтобы показать пример другим и научить правильному поклонению. Если Сам Господь не объяснит живым существам, в чём состоит их долг, как же они смогут это понять?! Затем Кришна сказал: «Теперь, когда мы поклонились Говардхану, мы также должны предложить поклоны всем *брахманам* и коровам и после этого начать *пуджу*».

Когда Индра узнал, что Кришна прервал *индра-ягью*, то очень сильно разгневался. «Я уничтожу всех *враджаваси*, которые послушались этого мальчишку! Я найшу на них тучи Самвартака, способные разрушить весь мир! Что возомнили о себе эти лесные жители?! Они слушаются обычного ребёнка?! Какая глупость! Они верят словам простого смертного?! Да я сотру с лица земли весь этот Врадж!» – закричал Индра. В то же мгновение на Врадж обрушился сильнейший ливень. Если какой-то недалёковидный человек думает, что сможет на обычной лодке пересечь океан, то его попытки обречены на провал. Индра думал: «*Враджаваси* – глупцы, подобные тем, что садятся в лодку, чтобы переплыть океан. Они слушают неразумного ребёнка, который не понимает что хорошо, а что плохо».

Тот, кто занимая высокое положение, ослеплён своей гордыней, не способен осознать могущество Господа. Таким же было положение Индры. Он думал: «В моих руках всё могущество, вся власть, поэтому я легко накажу этих пастухов». Он приказал сорока девяти Марутам (олицетворённым ветрам): «Устройте во Вриндаване смерч, вырвите с корнем все деревья и растения, пусть ураган будет такой силы, чтобы даже люди не смогли удержаться на земле».

По велению Индры во Врадже поднялся смерч и начался сильнейший ливень. Жители Вриндавана не могли разглядеть даже друг друга, всё заливало сплошным дождём. Все были очень испуганны, телята прятались под своих матерей. Коровы и другие животные, пастухи и их жёны, дрожащие от проливного дождя и пронизывающего ветра, и вдобавок окоченевшие от холода, бросились к Господу Говинде, прося Его о защите. *Враджаваси* обратились к Кришне: «О Кришна, Ты поместил нас в эти условия, и теперь только Ты можешь спасти нас от них». Кришна подумал: «Это дело рук глупца Индры, и сейчас Я полностью разрушу его гордыню, Я покажу ему Своё могущество. Судя по всему, Индра позабыл, что он слуга, а не господин. Когда я уничтожу его гордость, он сможет обрести умиротворение». Ум Индры постоянно пребывает в беспокойстве из-за гордости.

Господь успокоил всех *враджаваси* и пообещал защитить их. Затем Говинда с лёгкостью поднял огромный холм Говардхан, как будто это был обычный зонтик. Кришна сказал: «Мои дорогие *враджаваси*, скорее заходите сюда под гору. Здесь вы будете в полной безопасности: тут нет ни дождя, ни ветра». Так, все жители Вриндавана приняли прибежище у Гирираджа. Зайдя под Говардхан, *враджаваси* изумились, увидев множество великолепных яств и роскошное убранство, приготовленное для них. Однако всё это не интересовало их, ибо они не чувствовали ни жажды, ни голода. Семь дней они ничего не ели и не пили, так как жаждали только одного: пить нектар лотосного лица Шри Говинды. Кришна семь дней стоял на одном месте, и все *враджаваси* могли непрерывно смотреть на Его непревзойдённую красоту и воспевать Ему славу. Они были потрясены силой Шри Кришны.

В этой *лиле* есть много прекрасных моментов, которые я вынужден опустить из-за недостатка времени.

Наблюдая за этим чудом, в течение семи дней, , Индра наконец-то понял, что потерпел поражение. Ураган прекратился по воле царя небес, и Кришна обратился к *враджаваси*: «Мои дорогие жители Вриндавана, теперь вы можете выходить из нашего укрытия и возвращаться в свои дома. Ничего не бойтесь». На глазах у всех Кришна опустил Гирирадж. Все *враджаваси*

обнимали Кришну и щедро благословляли Его. Став свидетелями столь необычайных деяний Кришны, пастухи пришли в изумление. Не в силах понять Его трансцендентное могущество, они обратились за советом к Нанде Махараджу. У них не возникло ни единой мысли о том, что Кришна – Сваям Бхагаван, и поэтому столь могущественен. Полубоги, такие как: Чандра, Сурья и другие, увидев, что Кришна сокрушил гордыню Индрадева, очень обрадовались. Они осыпали *враджаваси* небесными цветами.

Тем временем царь небес сокрушался: «Что же я наделал?! Как мне исправить это?! Мне страшно!» Господь Брахма встретился с Индрой и посоветовал ему: «Немедленно отправляйся во Врадж и проси прощения у Кришны. Возьми с собой воду Ганги и корову Сурабхи». Индра принял спасительный совет Брахмы и явился перед Кришной. Он сказал:

*вишуддха-саттвм тава дхама шантам
тапо-майам дхваста-раджас-тамаскам
майа-майо йам гуна-самправахо
на видйате те грахананубандхах*

«О Всевышний, Твой облик – *вишуддха-саттва*, чистая благодать. Твоё тело вечно, Ты не испытываешь на Себе влияние времени, поэтому никогда не беспокоишься. Три *гуны маха-майи* не могут оказать на Тебя какое-либо влияние» («Шримад-Бхагаватам», 10.27.4).

Когда Индра пришёл с извинениями к Кришне, тот улыбаясь, сказал громовержцу: «Что ты делаешь?! Я всего лишь маленький мальчик». Тем не менее Индра вознёс молитвы, прославляющие Кришну, попросил у Него прощения и провёл *абхишеку* водами Ганги, принесёнными со Сваргалюки с помощью своего слона Айраваты. Вода после этой *абхишеки* превратилась в Говинда-кунду.

Шрила Мадхавендра Пурипад совершал свой *бхаджан* рядом с Говинда-кундой. Гопал пришёл к нему во сне и сказал: «О Мадхавендра, Я так долго ждал тебя! Когда же ты придёшь и позаботишься обо Мне?» Мадхавендра Пури никогда ни о чём никого не просил. Он даже не заботился о собственном пропитании. Однако ради служения Гопалу он собрал множество пожертвований. Благодаря собранным средствам, каждый день на протяжении двух лет Мадхавендра Пури предлагал Всевышнему *анукут* (огромную гору зерна). Затем Гопал вновь явился ему и сказал: «О Мадхавендра, ты самозабвенно служишь Мне, но Я всё равно страдаю от жара, пожалуйста, принеси для Меня сандал с камфарой с малайских гор и умасти им Моё тело». К тому времени у Мадхавендры Пури было в собственности множество коров и огромный храм для служения Божеству, однако святой не испытывал абсолютно никакой привязанности ко всем этим

богатствам. Однако мы *вишаи*, пытаемся наслаждаться тем, что нам не принадлежит. Так мы разрушаем свою собственную жизнь и лишаем себя возможности получить истинное благо.

*джано ваи лока этасминн
авидйа-кама-кармабхих
уччавачасу гатишу
на веда свам гатим бхраман*

«Люди во вселенной блуждают между высшими и низшими мирами, гонимые *кармой*, совершаемой по прихоти, и не имея полного знания. Они не понимают, к чему им нужно стремиться» («Шримад-Бхагаватам», 10.28.13).

Мы должны следовать по стопам Шри Мадхавендры Пури, и тогда наша жизнь изменится. Кришна благословит нас.

Гаура премананде!

.....

* Когда мать перед свадьбой увидела, что котёнок, живущий в доме, бегают повсюду. Тогда она решила уgomонить его, накрыв корзиной. Мать не хотела, чтобы котёнок осквернил свадебные ритуалы, и временно посадила его под корзину. Однако её дочь и внучка подумали, что укрывание котёнка — это часть ритуала свадебной церемонии, которая дарует счастье молодожёнам. Не поняв сути действия, дочь слепо приняла поступок матери, как обязательный ритуал.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д., Ари Мардан д.

Чистая пища — чистое сознание
Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
30 ноября 2016 г. Дели

Преданный: В наши дни очень трудно найти чистую пищу. Если преданному не хочется предлагать её Господу, а потом принимать её, что делать в такой ситуации?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж:

*ахара шуддхау саттвата-
шуддхихсаттва-шуддхау
дхрува смритихсмрити-ламбхе
сарва-грантхинам випрамокишах*

«Благодаря чистой пище ум человека очищается и становится благостным. Имея чистый ум, человек обретает твёрдую память, а твёрдая память позволяет разрубить все узлы в сердце» («Чхандогья упанишад», 7.26.2. Процитировано по «Бхагавад-гите», 3.8, комментария «Сарартха-варшини пракашика-вритти»).

Господь Кришна пас коров. Для чего? Чтобы получить чистые продукты.

Не только язык должен получать чистую пищу. Пища для глаз, ушей и других чувств также должна быть чистой. Брахман Аджамила своими глазами съел нечистую пищу. Как-то в лесу он увидел совокупляющихся мужчину и женщину и в результате пал. Сознание не может очиститься до тех пор, пока пища для всех наших чувств не станет чистой.

Всё должно быть чистым, и стать чистым может только благодаря бхакти. Благодаря харинаме.

*харер нама харер нама
харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва
настй эва гатир анйатха*

«В век Кали нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути к постижению себя, кроме повторения святого имени, повторения святого имени, повторения святого имени Господа Хари» («Чайтанья-чаритамрита», Ади, 17.22).

В материальном мире, а в особенности в период Кали-юги, невозможно найти что-либо чистое. Всё вокруг нечисто. Чисто только имя Господа. Если человек повторяет его, всё остальное может нейтрализоваться. По-другому не получится.

*‘дваите’ бхадрабхадра-дджнана, саба — ‘манодхарма’
‘эи бхала, эи манда’, — эи саба ‘бхрама’*

«В материальном мире концепции «хорошего» и «плохого» есть порождения ума. Поэтому ошибочно считать одно плохим, другое хорошим» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 4.176).

Если человек считает "чистым" что-либо, что не связано с Господом, то он просто находится в иллюзии. Наша обязанность — всё время помнить о Господе.

*смартавйах сататам вишнур
висмартавйо на джсатучит
сарве видхи-нишедхах сйур
этайор эва кинкарах*

«Кришна — источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о Нём и не забывать Его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты,

упомянутые в *шастрах*, должны служить этим двум принципам» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.113).

Главное правило — так или иначе помнить о Господе и никогда Его не забывать. '*Дваите*' *бхадрабхадра-дджнана* означает, что следует отвергнуть всё, что не позволяет нам помнить о Господе и принять всё то, что связывает нас с Ним.

С практической точки зрения мы не всегда можем найти органические продукты или продукты, не содержащие сахар, и т.д. Главное, о чём мы должны помнить, — это то, что когда Кришна пришёл к Дурьёдхане, Он не съел ничего, хотя еда была приготовлена из высококачественных продуктов. Причиной этому было отсутствие любви. С другой стороны, Господь принял банановую кожуру (которую, как правило, никто не ест), предложенную Ему Видурани, и сделал это потому, что сердце Видурани было полно любви к Нему.

Понять все эти нюансы можно только в общении с вайшнавами. Только тогда, когда придёт истинное понимание, мы сможем осознать, где проходит линия разграничения — что делать, а что нет, как правильно относиться ко всему, что нас окружает. Однако самое важное — это сосредоточиться на харинаме и общаться с вайшнавами. *Садху-санга* и *харинама* содержат столько нектара, что уничтожают любые негативные последствия от соприкосновения с чем-либо другим.

.....
Перевод: Мадхава-прия д.

Перевод с английского: Джая Шри д.д.

Уход Шрилы Гопал Бхатты Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати госвами Махарадж
Видео-даршан после инициации
13 июля 2017 г.

Семейная пара обрела удачу и была иницирована Шрилой Бхарати Вигьяной Махараджем посредством видео-трансляции через WhatsApp. После инициации Шрила Махараджа ответил на вопросы, а Мадхава-прия Прабху перевёл ответы на английский язык.

Преданный: Как понять единство Шрилы Бхарати Махараджа со Шрилой Гурудевом (Ш.Б. Нараяной Госвами Махараджем) и Шрилой Прабхупадой (Ш.Б. Свами Махараджем)?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: *Гуру-таттва* едина (*акханда*). Когда преданный совершает *арчану* или поклоняется Божеству Господа [в соответствии с правилами поклонения Божествам преданный сначала приветствует, почитает, поклоняется и молится своему гуру] или даже когда преданный поклоняется своему Гурудеву, он не называет Гурудева по имени. Он всегда обращается к нему или молится ему: *гураве намаха*, что означает «Я предлагаю себя лотосным стопам моего *гурупада-падмы*».

Ученик получает трансцендентное знание о Господе от чистых вайшнавов, он слушает их наставления и видит их чистое поведение. Хотя все эти личности, *шуддха-вайшnavы*, неотличны друг от друга, наиболее значимым для ученика будет тот вайшнав, от которого ученик получил больше знания или вдохновения. Это единственное отличие. Во всём остальном эти личности, которые приходят в этот мир только для того, чтобы помочь *дживам*, неотличимы друг от друга.

Преданный: Другими словами, она может думать, что, служа Вам, Шрила Махарадж, она служит своему Шриле Прабхупаде (Ш.Бхактиведанте Свами)?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Да. Если кто-то служит чистому гуру, то все другие гуру получают служение автоматически.

[Шрипад Сиддхант Махарадж, который организует инициацию через интернет, представляет Шриле Б.В.Бхарати Махараджу преданного — Мукунду Прабху].

Мукунда д: Махарадж, единственное, что я хочу попросить, — это Вашего прибежища и Вашей милости, чтобы я смог развить, по крайней мере, *гуру-ништху* в этой жизни.

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Если вы будете служить вайшнавам и гуру, ваша *ништха* будет увеличиваться день ото дня.

Преданный: Можно ли принимать аюрведические лекарства, основанные на травах в Чатурмасьи, если мы знаем, что в первый месяц следует воздерживаться от зелени и трав?

Ш.Б.В.Бхарати Махарадж: Да. Можно. Вы можете это делать.

.....

Перевод с английского: Джая Шри д.д.

Избегайте так называемых религиозных сериалов
Из автобиографии Ш.Б.В.Бхарати Госвами Махараджа
«Корни моей лианы преданности»

Когда мы были с проповедью в Лудхиане (город в Пенджабе – прим.пер.), мой духовный брат Шри Бхакти Сарвасва Нишкинчан Махарадж и я остановились в доме одного семейного человека, нашего духовного брата Шри Махендры Капура. В те дни всю страну захватил телесериал «Махабхарата». Когда мы приехали в этот дом, Шри Махендра Капур стал просить меня: «Пойдёмте, Махарадж. Пожалуйста, проходите в большую комнату, посмотрите немного «Махабхарату»».

Чтобы как-то увести его от темы, я сказал: «Прабху, я слышал, что смотреть телевизор очень вредно для глаз, поэтому я предпочитаю его не смотреть». Он ответил: «Но у нас телевизор стоит на расстоянии около 20 футов (около 6 метров! – прим.пер.) от дивана, поэтому не волнуйтесь об этом, ваши глаза не пострадают». «И все-таки я не хочу смотреть телевизор», — категорично сказал я. Он упорствовал: «Махарадж, я не прошу вас смотреть по телевизору что угодно. Это же «Махабхарата», мы про неё говорим». «Даже «Махабхарату» я смотреть не хочу», — ответил я.

Тогда Шри Бхакти Сарвасва Нишкинчан Махарадж спросил меня: «Что дурного в том, чтобы смотреть «Махабхарату»? Это же религиозный сериал, его восхваляют не только здесь, но и в других странах». «О, это религиозный сериал? Правда?» — ответил я. «Тогда вперед, иди смотреть, если хочешь, но я хорошо знаю, что не следует слушать о Господе от непреданных».

*авайшнава-мукходгирнам
путам хари-катхамрита
ираванам найва картавайам
сарпоччиштам йатха пайах*

«Полные нектара темы о Шри Хари всегда очищают, но если они исходят из уст не-вайшнава, их запрещается слушать, поскольку они становятся ядовитыми как молоко, которого коснулась змея». («Падма-пурана»).

«Теперь ответь мне, кто создал этот сериал? Он является вайшнавом? Постиг ли этот человек истинное учение «Махабхараты»? Что говорить о том, следует ли он этому учению! А актёры, которые играют Махараджа Юдхиштхиру, Арджуну, Драупади, Бхишму или любых других героев «Махабхараты», смогли ли они осознать что-то из истинных уроков, которым нужно научиться из жизней тех личностей, которых они изображают? А если актёру, который играет Махараджа Юдхиштхиру, заплатят большую сумму денег за то, чтобы он сыграл Дурьёдхану, он их возьмёт или нет? Разве у него есть иная причина играть эту роль, кроме денег? На самом деле, этот актёр — слуга денег».

Я продолжал: «Скажи мне, пробуждается ли от просмотра сериала «Махабхарата» у зрителей вкус к следованию учению «Махабхараты»? Если

нет, тогда что можно обрести от этого просмотра? Это просто пустая трата времени, и нам следует всегда помнить о том, что Шрила Бхактивинода Тхакур написал о ценности времени:

*чанчала дживана – шрота правахийа,
калера сагаре дхайа
гело дже диваса, на асибе ара,
эбе кришна ки упайа*

(«Этот беспокойный поток жизни течёт, впадая в океан времени [смерти]. Ушедшие дни уже не вернуть обратно. Увы, Кришна, что мне теперь делать?»)»

«Ты говоришь, что этот сериал восхваляют и в нашей стране, и в других, но что за люди следуют мнению глупцов и слепцов? Безусловно, не те, кто разумны. Даже если миллионы слепых соберутся вместе, разве смогут они показать кому-либо дорогу? Никогда. Но человек, у которого есть хотя бы один глаз может вывести миллионы слепых, поставив тех на правильный путь».

Шри Махендра Капур сказал: «Махарадж, вы говорите о непонятных учениях из писаний. Какое они имеют отношение здесь к нам? Ну, в самом деле, что мы потеряем, посмотрев сериал «Махабхарату»? Просто посмотрите его немного с нами».

«Прабху!» — ответил я твёрдо. «Я счастлив находиться в вашем доме, но я пришёл сюда не для того, чтобы оставить поведение вайшнава. Наоборот, я пришёл, чтобы его проповедовать. Если вы ещё хоть слово скажете о просмотре «Махабхараты», то я сложу свою постель и покину этот дом, не заботясь о том, что уже поздняя ночь. У меня нет проблем с тем, чтобы остановиться на ночь на железнодорожной станции. Утром я сяду на поезд до *матха* в Чандигархе».

Шри Махендра Капур замолчал и вышел из комнаты. Смотрел он «Махабхарату» тем вечером, или нет, я не знаю, но Шри Нишкинчан Махарадж, который оставался в моей комнате, точно её не смотрел.

После всего, что случилось, я обнаружил, что, хотя я и разговаривал с ним резко, Шри Махендра Капур развил ещё большую веру в меня, чем была у него раньше. И это неудивительно, потому что разумные люди быстро соглашаются, если им представить *сиддханту*, а чтобы заставить глупцов что-либо понять, нужно приложить большие усилия.

.....
Оригинал:

<https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2017/09/02/Avoiding-a-so-called-religious-television-series>

Перевод с английского: Гаятри д.д.

Редакция всех текстов: Ума д.д., Ари Мардан д.

Хаймантики-раса-пурнима Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Сегодняшняя *раса-ятра* Шри Кришны называется Хаймантики-раса. Она всегда приходит на *титхи* в *пурниму*. *Раса* означает событие, когда многие собираются вместе для *нритьи*, *гиты* и *ананды* [танцев, пения и радости]. Это упоминается в одном *ашта-калия-лила-киртане*, в шестой *яме*, *гиталасья каила кате*.

Один Прабху спросил: «Сколько существует *раса-лил*?» На каждую *пурниму* празднуется *раса-ятра*. Среди этих *лил* наиболее известна *шарадия-пурнима-раса*, о которой повествуется в «Шримад-Бхагаватам». После этого происходит *хаймантики-раса* [сегодня], и, таким образом, *раса* продолжается.

Уникальная особенность Гаудия Матха

Это также *авирбхава-титхи* Шри Нимбадитья и *тиробхава-титхи* Сундарананды Тхакура [а также Шрилы Бхугарбхи Госвами и Шри Кашишвары Пандита].

Авирбхава- и *тиробхава-титхи* вайшнавов одинаково достойны поклонения, потому что они побуждают памятовать о вайшнавах. Памятование о Бхагаване и Его преданных — наше подлинное богатство, а их забвение — причина подлинных страданий.

Это уникальная особенность Гаудия Матха. Наш Парам-гурудев, Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, создал вайшнавскую *панджику*; [календарь памятования о каждом вайшнавe] для тех, кто считает Бхагавана вечным и служит Ему, независимо от того, находятся ли они в *сакхья-расе* [дружбе] или *ватсалья-расе* [родительских взаимоотношениях], или служат в настроении *вишрамбхи* [близости] или *гауравы* [трепета и благоговения]. Такие разделения не проводятся. Поэтому принцип Гаудий таков: памятовать обо всех вайшнавах на их *авирбхава-* и *тиробхава-титхи*.

Нимбадитья стал Нимбаркачарьей

Нимбаркачарья перечисляется в списке четырёх вайшнавских *сампрадай*. Его прежнее имя было Нимбадитья.

В *видхи-марге сандхья* не может выполняться после захода солнца. Считается, что после захода время *сандхьи* истекло. Однажды ученики Нимбадитьи заметили, что он ещё не совершил свою *сандхью*, хотя время уже близилось к закату. Поэтому они предупредили его об этом. Нимбадитья ответил: «Может ли солнце сесть до того, как я завершу свою *сандхью*? Это невозможно». Сказав это, он указал своим ученикам на солнце, которое светило за ветвями дерева *ним*. Таким образом, он стал известен как Нимбарка. *Нимба* означает дерево *ним*, а *арка* — солнце.

Название «Нимбарка-сампрадая» не упоминается в священных писаниях [оно изначально известно как Кумара-сампрадая, Чатур-сана-сампрадая или Санакади-сампрадая. Они поклоняются Рукмини и Кришне [Дваракадише] в настроении *гаурава* [почтения и благоговения]. Настроение Гаудий — *виширамбха* [близость], без каких-либо правил.

Наш Парам-гурудев, Шри Шримад Бхактисиддхант Сарасвати Госвами Тхакур, признавал четыре *сампрадаи*, и по этой причине Божества *ачарьев* четырёх *сампрадай* установлены в небольших комнатах в главном *матхе*, Шри Чайтанье Матхе [в Шри Майяпуре]. Следуя этому, наш Гуру Махарадж, Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, также установил в нашем *матхе* в Пури *мурти ачарьев* четырёх *сампрадай*: Мадхавы, Вишнусвами, Нимбадитьи и Рамануджи.

Итак, сегодня *авирбхава-титхи* Шри Нимбадитьи. Я молю о его милости.

Сундарананда Тхакур — главный среди двадаша гопалов

Сегодня также *тиробхава-титхи* Сундарананды Тхакура, преданного Махапрабху. Он был Судамой, *сакхой* в *кришна-лиле*. Он не Судам Випра [как часто ошибочно думают]. Место жительства друга Кришны, Судамы, находится по пути, когда мы идём из Дига в Камьяван. В «Шри Чайтанья-бхагавате» [Антья, 5.728] упоминается:

*према раса самудра сундарананда нама
нитьянанда сварупе паршада прадхана*

«Сундарананда — океан духовного восторга. Он — главный среди спутников Нитьянанда Прабху».

Он является главным среди двенадцати *гопалов* [*двадаша гопалов*].

[Шрила Махарадж читает книгу Шри Шримад Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа «Гаура-паришады»; ниже следует перевод, взятый из английского издания «Шри Чайтанья: Его жизнь и спутники»]

Он явился в деревне Махешпура в районе Джессор, который расположен в четырнадцати милях к востоку от железнодорожной станции Маджидия. Рядом с этим местом протекает Ветравати, красивая река с прозрачной водой.

Его Божества были названы Радха-Валлабха и Радха-Раман. Позже священнослужители перевезли эти Божества в Сайидабад и установили деревянное Божество в Махешпуре.

Сундарананда никогда не был женат и поэтому не оставил потомков. Потомки его учеников продолжают [служение] его месту в Махешпуре. Некоторые из его родственников основали храм в Мангаладихи в районе Бирбхум.

В «Вайшнава-вандане» сказано:

*сундарананда тхакура вандибо бадо аше
пхутало кадамба-пхула джабирера гаче*

«С большой надеждой я поклоняюсь Сундарананде Тхакуру, который заставил распуститься цветок *кадамба* на липе».

[Конец чтения книги]

Джамбира — это фрукт, похожий на апельсин, но он больше по размеру. Он обладает большой лечебной ценностью для тех, кто страдает желтухой. Сундарананда Тхакур заставил цвести цветы кадамбы на дереве джамбира и сказал: «Иди и принеси их». Существовало правило, согласно которому невозможно поклонение без цветов кадамбы. Поэтому он заставил цвести цветок кадамбы на дереве джамбира. Точно так же, как Шри Рагхунандана Тхакур однажды сделал так, что два цветка ежедневно распускались на кадамбе в его саду, независимо от времени года.

Сегодня день ухода Сундарананды Тхакура.

Шрила Бхугарбха Госвами

Сегодня также *тиробхава-титхи* Шрилы Бхугарбхи Госвами. С внешней точки зрения он явился в районе Джессор, в деревне под названием Талкотхра [в книге «Гаура-паришады» говорится о Талакхари]. Он *чакраварти-брахман*, а его племянником был Шрила Локанатха Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху посоветовал им отправиться во Вриндаван, полностью осознавая, что им будет невыносимо больно наблюдать за Его *лилой* принятия *санньясы*. Поэтому они были первыми Гаудия-вайшнавами, прибывшими во Вриндаван и поселившимися в нём.

Когда они услышали новость о том, что Шриман Махапрабху уже отправился в Южную Индию, они также отправились туда, но затем в Южной Индии им сообщили, что Шриман Махапрабху уже ушёл во Вриндаван [Опять же, к тому времени, когда они достигли Вриндавана,

Махапрабху уже успел отправиться в Праяг. Решив встретиться с Ним, они также собрались направиться туда, однако Махапрабху явился им во сне и велел оставаться во Вриндаване.]

Шри Чайтаньядев сказал: «Блуждая, вы ничего не добьётесь. Оставайтесь там, где вы есть. Так вы встретите Меня». Те, кто приезжает во Вриндаван, посещает небольшое *самадхи* Шрилы Бхугарбхи Госвами, находящееся в Шри Радха-Дамодара-мандире.

Шри Кашишвара Пандит

Сегодня также *тиробхава-титхи* Кашишвары Пандита. Когда в Джаганнатха Пури Шриману Махапрабху было трудно пройти сквозь толпы людей, Кашишвара Пандит, который был физически силен, расставлял руки, останавливая толпу, и давал Ему возможность легко пройти. Таково было его служение.

Заключительный день

Для тех, кто начал *картика-врату*, *нияма-сеvu* в *пурнима-титхи*, это её последний день. Чатурмасья начинается в Шри Шаяна-экадаши и завершается в Дева-уттхана-экадаши. В «Хари-бхакти-виласе» упоминается: независимо от того, с каких *титх* вы начали *чатурмасья-врату*, она закончится только на Дева-уттхана-экадаши, но те, кто соблюдают Бхишма-панчаку, продолжают её до Пурнимы. В любом случае сегодня заключительный день.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник:

<https://vigyana-bharati.ru/katkha/7809-xajmantiki-rasa-purnima%EF%BF%BC.html#more-7809>

Чистое бхакти

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Картика 2013 г. Чандигарх

*анйабхилашита-шунйам
гйана-кармадй-анавритам
анукулейена кришнану-
шиланам бхактир-уттама*

«Деятельность, которая направлена исключительно на удовлетворение Шри Кришны, другими словами, представляет из себя непрерывный поток служения Шри Кришне посредством тела, ума и речи и сопровождается различными духовными эмоциями (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* и *кармы* и не преследует никаких иных желаний, помимо желания доставить удовольствие Шри Кришне, - называется чистым преданным служением, *уттама-бхакти*» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.1.11).

Слово *гьяна* в этом контексте указывает, что нужно отказаться от знания, которое получают с помощью материальных чувств. Также следует оставить *гьяну*, утверждающую что Бог в Своём высшем проявлении безличен. Подобное знание не должно покрывать чистое служение Господу. Чистое преданное служение должно быть *анавритам* (не покрытым) ни чем мирским, в том числе *кармой*. В *шастрах* дано знание о наших обязанностях, но мы не должны сосредотачиваться только на своём временном предназначении (*наймиттика-дхарме*). У нас есть вечное предназначение (*джайва-дхарма*). Ради удовлетворения Господа можно делать всё, даже то, что внешне, кажется, *адхармой*. Однако это недопустимо ради собственного наслаждения. Шри Кришна описывает как одно и то же действие, *карма*, может стать как причиной рабства, так и причиной освобождения.

*йаджна-шишташинах санто
мучйанте сарва-килбишаих
бхунджате те тв агхам папа
йе пачантй атма-каранат*

«Преданные слуги Господа освобождаются от всех видов греха, ибо едят пищу, которая была принесена в жертву Господу. Те же, кто готовят пищу ради того, чтобы самим наслаждаться ею, воистину, вкушают один лишь грех» («Бхагавад-гита», 3.13).

Вы должны совершать в каждом действии *ягью* – значит предлагать и посвящать всё Бхагавану. Только тогда ваша деятельность не будет греховной. Всегда совершайте действия, которые доставляют удовольствие Господу. Эти действия предписаны священными писаниями. Вы можете пренебрегать только тем, что не даёт вам совершать *шуддха-бхакти*. *Анукулйена кришнану-шиланам* – это деятельность, которая направлена только на благо Шри Кришны. Словосочетание *ану-шиланам* указывает на действия, которые совершаются под руководством *анукула-шакти*, то есть, Шримати Радхики. Кришна – это Сваям Бхагаван, Верховный Господь. Ни Дваракадиша Кришна, ни Мадхуреша Кришна, а именно Враджендра-нандана Шри Кришна является Богом богов.

шиварах парамах кришнах

*сач-чид-ананда-виграхах
анадир адир говиндах
сарва-карана-каранам*

«Шри Кришна, Говинда, исполнен вечности, знания и блаженства. Это Верховная Личность Бога, Бог богов, источник всех воплощений. Не имеющий начала, Он является источником всего, первопричиной всех причин» («Брахма-самхита», 5.1).

Шри Кришна – Бхагавата, из Него исходят все другие воплощения Господа. В «Даша-аватара-стотре» (12) Шри Джаядева Госвами описывает Нрисимху, Ваману, Парашураму, Рамачандру и других *аватар*, но Кришна – *аватар*.

*ведан уддхарате джаганти вахате бху-голам-удвибхрате
даитйам дарайате балим чхалайате киатра-киайамкурвате
пауластйам джайате халам калайате карунйам атанвате*

млеччхан-мурчхайате дашакрити-крите кришнайа тубхйам намах

«О Шри Кришна, нисходящий в образе этих десяти воплощений, я отдаю Тебе сотни поклонов. В образе Матсьи Ты спасаешь Веды, в образе Курмы держишь на Себе гору Мандара, в образе Варахи поднимаешь Своим клыком Землю, а в образе Нрисимхи разрываешь грудь демона Хираньякашипу. В образе Ваманы Ты обманываешь царя Бали, в образе Парашурамы убиваешь злобных *киатриев*, а в образе Рамы побеждаешь *ракшаса* Равану. В образе Баладевы Ты носишь плуг, в образе Будды проявляешь милосердие ко всем живым существам, а в образе Калки уничтожаешь дикарей-атеистов, оставшихся на земле в конце Кали-юги» («Гита-Говинда», Даша-аватара, 12).

Господь может принять разные формы: рыбы, черепахи, вепря. Хотя Его имя, качества, облик – всё трансцендентно. В определённом смысле, мы не можем назвать качества Господа *гуной*, потому что Господь – *ниргуна*. Есть два определения слова *ниргуна*. Первое – «не подвластный *гунам* материальной природы». Второе – «*вишудха-саттва*», абсолютная чистота. Васудева – имя Господа, выражающее полную чистоту.

По мере развития *бхакти* проявляются следующие признаки:

*клеша-гхни шубхада мокша-
лагхута-крит судурлабха
сандрананда-вишешатма
шри-кришнакаришени ча са*

«*Шуддха-бхакти* характеризуется следующими шестью признакам: 1) избавляет от всех страданий; 2) приносит все возможные блага; 3) делает незначительным блаженство освобождения; 4) редко достижима; 5)

исполнена наивысшего блаженства; 6) является единственным способом привлечь Самого Шри Кришну» («Бхакти-расамрита-синдху», Пурва, 1.17).

Если мы по-настоящему совершаем *садхана-бхакти*, то проявляются два признака: *клеша-гхни* и *шубхада*. Когда все виды *клеш* уходят, тогда страдания (*адхиатмика*, *адхидайвика* и *адхибхаутика*) исчезают. *Адхиатмика* – это те страдания, которые приходят от ума. *Адхибхаутика* – страдания, которые причиняют другие живые существа (например, комары, змеи). *Адхидайвика* – это страдания, которые посылаются полубогами и силами природы (например, засуха или сильный ливень). Какова причина всех этих тройственных страданий? Мы всё получаем от Бхагавана и полубогов, но им ничего не предлагаем. Например, мы греемся на солнце, принимая солнечный свет и тепло, но ничего не отдаём взамен. Если пользуемся теплом в помещении, то обязаны платить. Жители двух штатов в Индии, Пенджаб и Харьяна, часто спорят между собой из-за воды. «Почему нашу воду должны использовать в Харьяне?» – постоянно негодуют пенджабцы. В материальном мире люди постоянно сражаются за то, что можно иметь в избытке.

Нарада *риши* может перемещаться по всему миру и путешествовать из одного места в другое. Однажды он встретил Ханумана и начал его прославлять как лучшего слугу Шри Рамачандры. Хануман не хотел слушать прославлений в свой адрес и сказал: «О Нарада, не называй, пожалуйста, меня *севаком*. Какое служение я могу предложить моему Господину? Он ходил без обуви, и это причиняло Ему боль. Однако, видя это, я сохранял спокойствие. Я не способен Ему служить должным образом. Иди к Пандавам, они умеют служить Господу». Нарада *риши* пришёл к Пандавам и начал прославлять их. Они прервали его: «Пожалуйста, не прославляй нас, мы не заслуживаем этого. Для нас твоё прославление подобно осуждению, поскольку мы – не истинные *севаки*. Шри Кришна приезжает к нам время от времени. Да, нам без Него не обойтись. Посмотри, какая удача выпала Ядавам! Господь всегда с ними. Они так гордятся своим повелителем, Господом Кришной, что им нет дела до других властителей мира. Они воистину благословенны, ибо связаны с Кришной узами родства».

Нарада посетил Двараку, но оттуда его отправили во Вриндаван. Между преданными (Хануманом, Пандавами, Ядавами) нет никакой зависти. И каждый из них считает других преданных наиболее возвышенными. Вы должны понять: Бхагаван, Его любовь и Его милость – безграничны. Но до тех пор, пока в вашем сердце существует зависть, невозможно будет совершать подлинное *хари-бхакти*!

У Ханумана, Пандавов, Ядавов и других преданных свои, особые отношения с Бхагаваном. Во время раздачи *прасада* подносят разные блюда:

рис, *пури*, *сабджи*, *кхир*. Каждый выбирает именно то, что ему хочется, и принимает столько *прада*, сколько сможет съесть. У каждого свой вкус и вместимость желудка. Подобно этому у каждого преданного имеются свои неповторимые отношения с Господом. Глубоко осознавая это, вайшnavы не завидуют друг другу.

Вайкунтха – место, где нет *кунтхи* (зависти). Голока Вриндавана занимает ещё более возвышенное положение, чем Вайкунтха. Поэтому нам, Гаудиям, необходимо особенно тщательным образом избавляться от разрушающей зависти.

Вы сможете совершать *шудха-бхакти* тогда, когда все *клеши* уйдут. Совершая *садхана-бхакти*, проявляется *шубхада* (всё самое благоприятное). Человек обретает способность видеть во всём благо. Нитьянанда Прабху обманул Шивананда Сену, сказав ему, что он голоден, и проклял его детей. Но в этом проклятии Шивананда увидел милость. Благодаря духу служения он имел такое видение. Он заботился о тех преданных, которые шли из Навадвипы в Джаганнатха Пури.

Однажды с преданными хотела пойти собака. Лодочник отказался её переправить на другой берег. Шивананда подошёл и сказал: «Возьми столько денег, сколько считаешь нужным. Прошу тебя, переправь, пожалуйста, эту собаку на другой берег».

Шивананда Сена не страдал, когда Нитьянанда Прабху проклял его сыновей. Но жена Шивананды была убита горем, из её глаз постоянно текли слёзы. Причитая, она спрашивала: «Почему Нитьянанда так зол на нас?»

Нитьянанда Прабху пнул Шивананда Сену, когда тот предложил Ему *пра namу*. Шивананда воскликнул: «Сегодня ты по-настоящему милостив ко мне!»

Иногда мать может ругать своего ребёнка, говоря ему жестокие слова: «Я не хочу тебя больше видеть! Лучше бы ты умер!» Если кто-то другой скажет подобные слова её ребёнку, она не сможет сохранять спокойствие. Когда мать говорит своему беспечному сыну: «Лучше бы тебе умереть!» – это не значит, что она хочет его смерти.

Нитьянанда Прабху не желал зла, когда проклял сыновей Шивананды и ударил его. Нитьянанда всегда пребывает в вечном блаженстве. Может ли кто-то заставить Его злиться? Нет, Он никогда не гневается. Нитьянанда Прабху подобен сахарному леденцу – всегда сладок. Все действия Нитьяланды Прабху несут только духовное благо. Но кто может понять это?! Пнув Шивананду, Нитьянанда Прабху проявил всю Свою милость. Такая великая милость не достижима даже для Господа Брахмы. Мы не способны

понять все эти проявления материальным умом и осознать истинного положения Господа Нитьяланды.

Нужно отказаться от совершения *гьяна-мишра-бхакти** (*гьяна-кармадй-анавритам*), так как это не способно привести нас даже на Вайкунтху. На этом пути вы не сможете достичь настоящего умиротворения. Те, кто идут по пути *кармы* или *санньяса-дхармы*, могут достичь лишь положения Брахмы в пределах материальной вселенной. Даже на Брахмалоке нет абсолютного счастья и спокойствия. Вы не обретёте умиротворения до тех пор, пока в сердце не проявится *кришна ану-шиланам*. В этом стихе внешние признаки *бхакти* (*татастха-лакшаны*) объясняются в первой строке, а внутренние (*сварупа-лакшаны*) – во второй.

Если вы поклоняетесь полубогам или кому-то ещё, помимо Господа, то такое служение нельзя назвать *анйабхилашита-шунйам* (не имеющим других мотивов). *Шуддха-бхакти* – служение Богу и Его чистым преданным. Если вы служите всеми своими чувствами Господу непрерывно и бескорыстно, то такое служение действительно следует считать *шуддха-бхакти*. Лишь, таким образом, вы сможете развить чистую любовь к Господу. Совершая *шуддха-бхакти*, вы сможете достичь *бхава-бхакти*, при его достижении освобождение покажется вам бесполезным. Истинное *бхакти* – *судурлабха*, преданное служение на уровне *бхава-бхакти*, оно проявляется очень редко и очень редко достижимо. Посредством *гьяны* можно достичь *мукти*, а, совершая различные действия (*карму*) – чувственных наслаждений (*бхоги*). Вы можете совершать множество благочестивых мирских поступков, но это не гарантирует вам достижение *бхакти*. Это не значит что возвышенное служение *хари-бхакти*, как *судурлабха*, совсем не достижимо. *Према-бхакти* – *сандрананда-вишешатма*. *Кришна-бхакти* – это концентрированная форма блаженства. Только *према-бхакти* привлекает Шри Кришну!

Однажды Шриман Махапрабху произнёс стих Шриле Рупе Госвами:

*сарвопадхи-винирмуктам
тат-паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-
севанам бхактир учйате*

«*Бхакти*, или чистое преданное служение, означает вовлечение всех чувств в служение Господу, Верховному Господину всех чувств. Когда человек служит Богу, это приводит к следующим результатам: он избавляется от всех материальных самоотождествлений и тогда его чувства полностью очищаются» («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.170).

Нужно перестать отождествлять себя с какой-либо национальностью. Мы не индусы, не американцы, не русские... Не думайте, что вы *брахман*,

вайшья или *шудра*. Забудьте о том, что вы преподаватель, офисный служащий, фермер, управленец... Каждый должен освободиться от подобных самоотождествлений и утвердиться в качестве вечного слуги Господа.

Занимаясь другими практиками, можно добиться лишь поверхностного очищения, на уровне тела или ума. Это подобно тому, как грязь в стакане воды оседает на дно, но стоит стакан встряхнуть – и она на поверхности. Истинное очищение – это когда все чувства находятся в постоянном любовном служении Шри Бхагавану. *Шуддха-бхакти* подобно фильтру. Если воду пропустить через фильтр, то она станет чистой.

Когда совершают *пуджу*, то благовония, лампы, цветы и другие подношения очищают *мантрами*. *Пуджари* должен очистить себя, прежде чем очищать *параферналии*. Перед поклонением у алтаря, он возносит следующую молитву:

*нахам вибро на ча нара-патир напи ваишйо на шудро
нахам варни на ча гриха-патир но вана-стхо йатир ва
кинту продйан никхила-парамананда-пурнамритабдхер
гопи-бхартух пада-камалайор даса-дасанудасах*

«Я не брахман, не кшатрий, не вайшья, не шудра, не брахмачари, не грихастха, не ванапрастха и не санньяси. Единственное верное понимание моей природы – вечный слуга слуги слуг лотосоподобных стоп Владыки *гопи*, Океана вечного упоительного блаженства» («Падьявали», 74).

Ямуначарья молиться о том же: «О Господь, позволь мне стать слугой слуги слуг». Такая молитва очищает сознание и называется *бхута-шуддхи*. Очистив себя подобными молитвами, можно предлагать служение Господу. Если вы осквернены ложными самоотождествлениями, то не важно, сколько чистых параферналий вы предложите Господу. Ваши действия в обусловленном состоянии сознания нельзя назвать подлинным служением Кришне.

Так же, как Ганга течёт к океану, наш ум должен подобным образом устремиться к лотосным стопам Господа. Не обращайтесь к Всевышнему для достижения плодов *кармы*, *гьяны* и *йоги*. Просите только служения Ему, Пурушоттаме. В «Бхагавад-гите» Шри Кришна сказал: «Во всех Ведах, во всём материальном мире Я единственный, кто является Пурушоттамой». В «Шримад-Бхагаватам» Кришна говорит: «Своим преданным Я предлагаю разного рода освобождение: *салокия*, *самипья* и другие виды. Но Мои чистые преданные не хотят принимать все эти виды освобождения. Они хотят только одного – служения Моим лотосным стопам».

Однажды *гопи* обмахивала опахалом Божественную Чету. Засмотревшись на Их непревзойдённую красоту, она застыла в изумлении и

выронила опахало из рук. *Гопи* воскликнула: «Зачем мне счастье, которое лишало бы меня служения?!»

Преданные не желают личного счастья. Они молятся только о преданном служении.

Мы, покрытые *майей*, всю свою жизнь гонимся в поисках материальных наслаждений.

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

«Преодолеть влияние Моей божественной энергии, состоящей из трёх *гун* материальной природы, невероятно трудно. Но тот, кто предался Мне, с лёгкостью выходит из-под её власти» («Бхагавад-гита», 7.14).

Невозможно совершать чистое преданное служение до тех пор, пока в нашем сердце присутствуют желание чувственного наслаждения (*бхукти*) или стремление к освобождению (*мукти*).

*бхукти-мукти-сприха йават
пишачи хриди вартате
тавад бхакти-сукхасйатра
катхам абхйудайо бхавет*

«Разве может в сердце *садхаки* пробудиться блаженство *вишуддха-бхакти*, пока там живут две ведьмы – жажда мирских удовольствий и стремление к освобождению?» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.22).

Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.22), что желание *бхукти* и *мукти* подобны *пишачам* (ведьмам).

Человек не сможет испытать счастья, которое приходит от практики чистого *бхакти*, до тех пор, пока желание *бхукти* и *мукти* присутствуют в его сердце.

.....

* Не каждая *гьяна-мишра-бхакти* ведёт на Вайкунтху. *Гьяна-мишра-бхакти* бывает двух видов. Об этом пишет в комментарии на «Бхагавад-гиту» (18.55) Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур: «Есть два типа *дживан мукт*, которые практикуют *гьяна-мишра-бхакти* (*гьяну* с примесью *бхакти*) должным образом. И те, и другие признают, что *шири-мурти* Господа имеет природу *сач-чид-ананда-майи*, и, постепенно отрекаясь от *видьи* и *авидьи*, они могут обрести *пара-бхакти*. Люди, относящиеся к первой категории (*брахмавади*), практикуют *бхакти* ради достижения *саюджьи*, слияния с Господом. При помощи такого *бхакти* они достигают *тат-надартхи*, непосредственного осознания Высшей Абсолютной Истины, и тем самым

приходят к желаемому слиянию с Ней. Такие люди достойны уважения. Ко второй категории относятся те счастливые души, которые отвергли стремление к *мукти* и под влиянием умиротворённых и владеющих собой *маха-бхагават*, подобных Шукадеве Госвами, погрузились в сладость *бхакти-расы*. Такие души достойны самого глубокого почтения».

Однако даже та *гьяна-мишра-бхакти*, которая ведёт в *нитья-дхаму* Всевышнего Господа, также должна быть оставлена, если преданный развивает *сварупу* в настроении служения Шри Кришне Враджендра-нандане. Это обусловлено особой причиной, которая описана в комментарии Вишванатхи Чакраварти Тхакура к «Бхагавад-гите» (7.16): «Бывает, что человек, практикующий *гьяна-мишра*- или *карма-мишра-бхакти*, обретает *прему* в настроении *дасьи* (служения) или в иных настроениях; это происходит в силу его общения с *бхактами*, которые обладают подобными *бхавами* – *дасья-бхавой* и другими. Но в этой *преме* преобладает *айшварья*. Когда же человек практикует *шуддха*-, *ананья*-, *акинчана*- или *уттама-бхакти* – вид *бхакти*, в котором нет места *карме* или *гьяне* и который имеет много разных ответвлений, – он обретает *дасья-бхаву*, *сакхья-бхаву* или какую-то иную *бхаву*, которая приводит в круг любящих спутников Кришны».

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Уттара д.д., Ари Мардан д.

Что бы понять - нужно предаться
Вопрос Шьямарани даси к
Шриле Бхакти Вигьяне Бхарати Госвами Махараджу
Брахма-вимохана-лила
2012 г.

Шьямарани диди: Вчера вечером, в соответствии с переводом, который у нас имеется, мы поняли, что Брахма не верил, что Кришна является Верховным Господом, так как он хотел показать Кришне своё могущество. Я слышала много раз от Шрилы Гурудева (Ш.Б. Нараяны Госвами Махараджа), что Брахмаджи знал, что Кришна – Бог, но из-за того, что он хотел увидеть больше *лил*, он украл пастушков и их телят. При этом осознавая, что Кришна – это Тот, кто контролирует все Свои игры. Брахма думал: «Я смогу увидеть *лилу*, если украду телят и пастушков». На самом деле, это было желание Шри Кришны, который хотел, чтобы эта *лила* произошла. Вы рассказывали

несколько дней назад, что каждый чистый преданный может видеть *кришна-лилу* немного по-разному. Можете ли Вы помочь совместить противоречия.

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Господь Кришна поместил Брахму в иллюзию, чтобы дать нам урок того, что даже творец Вселенной может попадать в иллюзию, если Кришна захочет явить ту или иную *лилу*. Внешне кажется, что Брахма устраивал препятствия, но в действительности это Кришна устроил произошедшее. Кришна хотел, чтобы желания Его преданных были исполнены.

Старшие *гопи* мечтали, чтобы Кришна был их сыном и жил в их доме, но их желание не могло быть выполнено, так как Он уже был сыном мамы Яшоды. Все коровы Враджи также хотели накормить Кришну своим молоком. Младшие *гопи*, мечтали о Кришне, как о своём возлюбленном.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) сказано:

*ом намо бхагавате васудевайа
джанмадй асйа йато `нвайад
итараташ чартхешв абхиджнах сварат
тене брахма хрида йа ади-кавайе
мухйанти йат сурайах
теджо-вари-мридам йатха
винимайо йатра три-сарго `мриша
дхамна свена сада нираста-
кухакам сатйам парам дхимахи*

Это означает, что именно Кришна вначале вложил ведическое знание в сердце Брахмаджи, первого живого существа. Даже великие мудрецы и полубоги введены Им в заблуждение, подобно тому, как человека сбивает с толку обманчивый образ воды в огне или суши на воде.

На земле любви, слово «нет» в некоторых случаях обозначает «да». Но в царстве *премы* всё по-другому. Если *гопи* говорят: «Нет», то они имеют в виду «да». Они внешне показывают одно, но внутри у них совершенно другое. У нас «нет» значит «нет». В языке любви невозможно найти значения слова в словаре. Там словаря просто нет, это язык любви.

Шьямарани диди: Поймите пожалуйста, я не хочу проводить различия между *ачарьями*. Я хочу понять, какая всё же была иллюзия. Шрила Нараяна Махарадж говорит, что Брахма знал, что Кришна – это Господь, и он думал, что может заставить Кришну совершить больше игр. Вы же сказали, что Брахма не понимал, что Кришна – Господь.

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Бхагаван всегда, всё устраивает в соответствии со Своим желанием, никто не может контролировать Бхагавана. Брахма не может Кришну заставить совершать какие-то *лилы*, Кришна навёл

на него иллюзию из-за которой эта *лила* произошла, потому что Он хотел удовлетворить желания *враджаваси*. Через эту *лилу* Кришна выполнил несколько Своих желаний. Кришна хотел, чтобы эта игра совершилась, поэтому поместил Брахму в эту *майю*. Совершая эту *лилу*, Кришна сполна удовлетворил желания Своих преданных.

Шьямарани диди: Все согласны с тем, что Кришна поместил Брахму в иллюзию. Это едино. Разница в том, что Гурудев говорит, что посредством желания Кришны, на Брахму нашла иллюзия и он спровоцировал Кришну совершать *лилу*. Вы же говорите, что иллюзия Брахмы в том, что он не понимал, что Кришна – это Бог. Я не хочу кого-то дискриминировать, я просто хочу понять.

Ш.Б.В. Бхарати Махарадж: Брахма понимал, что Кришна – Господь, но не полностью. Всевышний может вводить в заблуждение даже таких великих полубогов как Брахмаджи – *мухйанти йат сурайах теджо-вари-мридам йатха*. После того, как это игра произошла, слава Шри Кришны открылась в большей степени для Брахмы. Он понимал, но не в полной мере, насколько Кришна – Бог, так как пытался Его контролировать. Я говорил обусловленным душам, что Брахма не знал, что Кришна – Господь. Это так, потому что Брахма не мог понять в полной мере, что из себя представляет положение Кришны, он думал, что может управлять Господом. Он не осознавал в достаточной степени абсолютного могущество Бога. Тем более он не мог понять Его сердца, Его подлинного желания.

Люди приходили в Двараку из разных частей света и приносили Кришне много разных подарков. Один очень бедный человек не принёс ничего, поэтому он чувствовал себя очень некомфортно. Этот бедняк не хотел идти, но Кришна позвал его первым.

Кришна спросил его: «Что ты принёс?»

Этот человек очень стеснялся, но потом сказал: «Я принёс кое-что очень грязное, но, пожалуйста, пообещай, что Ты это примешь».

Кришна ответил: «Я приму это, если этого у меня нет».

Бедняк: «Тебе никто этого не дарил».

Кришна спросил: «Что же это?»

Бедняк произнёс: «Это мой ум».

Кришна: «Как же это так, что у Меня никогда не было ума?»

Бедняк: «Если доят коров, без какой-либо посуды, то молоко хотя и льётся, но не сохраняется. Так и Твой ум, Ты его потерял».

Кришна спросил: «Ты знаешь где Мой ум?»

Бедняк: «Твой ум с Твоими любимыми *гопи*. Твой ум и Твоё сердце украдены ими».

Однажды Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж и Шрила Бхактиведанта Тривикрам Госвами Махарадж проводили Пурушоттама-дхама-парикраму. Шрила Тривикрам Махарадж сказал: «Я столько лет совершал парикраму, но ничего не получил».

Все преданные были удивлены, когда это услышали. Шрила Нараяна Махарадж попросил меня объяснить, как правильно понимать слова Шрипад Тривикрама Махараджа. Первое, что я объяснил, что парикраму нужно совершать под руководством чистых преданных, иначе нельзя получить бхакти. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит («Шудха-бхаката», 3):

*гоура амара, дже-саба стхане,
короло бхрамана ранге
се-саба стхана, херибо ами,
пранайи-бхаката-санге*

«Вместе с дорогими преданными Господа я обойду все места, которых коснулись лотосные стопы Гауранги Махапрабху».

Нет мест, куда мы можем пойти одни. Парикрама будет успешна, если совершать её только с возвышенными преданными.

Второе, что я сказал, что Шрила Рупа Госвами сравнивал себя с червяком в испражнениях, а Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур писал в «Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 6.205-206):

*джагаи мадхаи хаите муні се папишита
пуришера кита хаите муні се лагхишита
мора нама шуне йеи тара пунйа кшайа
мора нама лайа йеи тара папа хайа*

«Любой, кто слышит мое имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит моё имя, становится грешником. Я более грешен, чем Джагаи и Мадхай, я хуже червей в испражнениях».

В таком же настроении Шрила Тривикрама Махарадж сказал, что он ничего не получил. Неправильно думать, что эти великие личности нас обманывают. Вайшнавья не могут лгать. Такое настроение смирения приходит в сердце, когда ты имеешь общение с личностью, которая намного выше тебя. Шрила Тривикрама Махарадж общается с великими личностями, поэтому он сказал, что он ничего не получил. Когда ты имеешь настоящее общение с возвышенными вайшнавами и осознаёшь их беспредельное богатство, то приходит понимание, что ты, по сравнению с ними нищий. Так рождается подлинное смирение. Истинные вайшнавья имеют общение с Величайшим из великих, созерцая абсолютную красоту, к ним естественным образом приходит осознание себя как низкого и падшего.

Гордится тот, кто не имеет настоящего общения с возвышенными преданными, у кого никогда не было общения с высшим. Шрила Тривикрама Махарадж имел общение с высочайшим идеалом, поэтому чувствовал себя никчёмным. Он понимал, что то благо, что он получил - ничтожно.

Вы постоянно спрашиваете меня вопросы, которые вы не способны понять. Всё станет ясно, когда вы вступите на путь *шаранагати*. Чтобы понять – нужно предаться!

*васудеве бхагавати
бхакти-йогах прайоджитах
джанайатй ашу ваирагйам
джнанам ча йад ахаитукам*

«Занимаясь преданным служением Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас обретает беспричинное знание и избавляется от привязанности к материальному миру» («Шримад-Бхагаватам», 1.2.7).

Шьямарани диди: Сейчас мы наконец-то поняли, что как вы, так и Шрила Гурудев говорили истину. Эти слова *мухйанти йат сурайах*, из первого стиха «Шримад-Бхагаватам» открывает, что эти две точки зрения могут быть объединены. Полубоги не знают планов Кришны, Его действия для них загадка, поэтому они не имеют полного представления о том, что Кришна – Бхагаван. Они знают, что Кришна – Бог, но они не понимают этого до конца. Также Брахма знал, что Кришна – Господь, но он не понимал, каково безграничное могущества Бхагавана, поэтому Брахма думал, что он может заставить Кришну совершить *лилу*. В действительности, это было желанием Кришны, сыграть эту *лилу*. Из истории про Шрилу Тривикрама Махараджа, мы понимаем, что тот, кто имеет связь с высшим, говорят с одной платформы, но понимание обусловленной души находится на другой ступени. Таким образом, все наши противоречия разрешены. Сейчас, благодаря вам, мы полностью удовлетворены. *Дандаваты*.

.....
Набор текста Мадхумати д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Шри Шивананда Сена
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
11.01.2016 г.

Ниже приводится отрывок из *бхава-анувады катхи*, данной Шрилой Бхакти Вигьяной Бхарати Госвами Махараджем 11 января 2016 года. Хотя

нам не удалось найти ни одной *катхи* Шрилы Махараджа, записанной в эти *титхи*, мы в настроении служения всем вайшнавам и Шриле Махараджу переиздаём статью, опубликованную на Нитьянанда Трайодаши, так как там упоминается о славе Шивананды Сены. Правка редакторов: дополнительный текст был заключён в квадратные скобки для облегчения понимания контекста.

[Каждый год 20-30 преданных из Бенгалии, Кулина-грамы и деревни Кханда посещали Шри Чайтанью Махапрабху в Джаганнатха-Пури. Однажды, исполненные великого счастья, совместно воспевая святое имя Господа, они отправились в Пури.

Шивананда Сена занимался оплатой пошлин в разных местах. Все преданные были очень счастливы от его служения. Шивананда Сена заботился обо всех и предоставлял каждому преданному жильё. Он знал все пути, ведущие в Ориссу. Однажды, когда группу проверял сборщик пошлин, преданным разрешили пройти, а Шивананда Сена остался один, чтобы заплатить налоги. Группа преданных отправилась в деревню и ожидала его под деревом, потому что никто, кроме Шивананды Сены, не мог организовать для них жилище («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.14-18)].

Шивананда Сена получает несравненную милость Нитьянанды Прабху

Однажды, когда Нитьянанда Прабху направлялся в Пури с группой Шивананды Сены, ночью произошла неожиданная задержка с предоставлением жилья и *прасада*. Шивананда Сена отвечал за все дела. Не в силах вынести Свой голод, в гневе Нитьянанда сказал: «Я проклинаю трёх сыновей Шивананды на смерть!» Услышав это, расстроенная жена Шивананды Сены заплакала, а его племянник Шриканта глубоко расстроился.

Как только Шивананда Сена прибыл, он пошёл поклониться Шри Нитьянанде, который пнул его. Шивананда Сена был в восторге [от прикосновения лотосных стоп Нитьянанды, которое редко достижимо даже для Брахмы и полубогов], понимая, что он получил беспрецедентную милость. [Шивананда Сена коснулся лотосных стоп Нитьянанды Прабху и отвёл в Его жилище. Предоставив Господу ночлег, Шивананда Сена, очень счастливый, сказал: «Сегодня Вы приняли меня как Своего слугу и должным образом наказали за мой проступок. Мой дорогой Господь, Ваше наказание — это беспричинная милость. Кто в трёх мирах может понять Вашу истинную природу? Пыль Ваших лотосных стоп недостижима даже для

Господа Брахмы, но Своими стопами Вы коснулись моего жалкого тела. Сегодня моё рождение, моя семья и моя деятельность увенчались успехом. В этот день я достиг плодов исполнения религиозных принципов (*дхармы*), материального процветания (*артхи*), удовлетворения чувств (*камы*) и, в конечном итоге, преданного служения Господу Кришне (*бхакти*)». Когда Господь Нитьянанда услышал это, Он очень обрадовался. Он поднялся и с большой любовью обнял Шивананду Сену. («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.26-31)].

Разве Нитьянанда Прабху не разгневался? Нет. На самом деле, Он *парамананда* (всегда исполнен высшего блаженства). Когда Нитьянанда Прабху ударил Шивананду Сену ногой, Он сделал его исключительным избранным получателем пыли со Своих стоп, которая может избавить от всех страданий материального существования. Если бы Он это сделал по-другому, с любовью, все другие присутствующие преданные также бросились бы за ней. Кто может понять это? Это очень сложно.

Иногда в гневе мать говорит сыну: «Уходи и умри!» Но это ли она действительно имеет в виду? С другой стороны, если кто-то посторонний скажет её сыну те же слова, она инстинктивно нападёт на этого человека. Женщина скажет: «Произнося эти слова, я могу увеличить продолжительность жизни моего сына до 100 лет, но то, что говорите вы, неблагоприятно». Слова абсолютно одинаковые, а чем отличаются их значения? В настоящей любви есть и *лалана* (привязанность), и *тадана* (наказание). Без порицания [или желания защитить] любовь проявлена только на 50%.

Что такое *кродха* (гнев)? Он рождается из *камы* (вожделения). А что есть *кама*?

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

«Желание ублажать собственные чувства — это *кама* (вожделение), а желание доставлять удовольствие чувствам Господа Кришны — *према* (любовь)» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.165).

атаева кама-преме бахута антара
кама-андха-тамах, према-нирмала бхаскара

«Поэтому вожделение и любовь абсолютно отличаются. Похоть подобна густой тьме, а любовь — яркому солнцу» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.171).

Между *камой* и *премой* огромная разница. *Кама* — это *андхатама*, она подразумевает не просто тьму, а глубокую тьму. В то время как *према* —

это *нирмала-бхаскара*, она подобна лучам солнца, сияющим в чистом небе, свободном от тумана, облаков или пыли.

Шри Нитьянанда не может иметь *кродху*. Но можем ли мы понять это по Его внешнему поведению? [Случилось ли что-то плохое с Шиванандой Сеной или его семьёй? Умерли ли его сыновья? Нет, на самом деле они получили ещё большую милость от Махапрабху] Достигнув Пури, Махапрабху велел Говинде отдавать остатки Его трапезы сыновьям Шивананды. [Прибыв в Пури Шивананда Сена представил трёх своих сыновей Шри Чайтанье Махапрабху. Так как они были детьми Шивананды Сены, Господь даровал им великую милость. Он спросил имя младшего сына, и Шивананда Сена сообщил Господу, что его зовут Парамананда дас. Когда Шивананда Сена представил ребёнка Шри Чайтанье Махапрабху, Господь вложил Свой палец в рот ребёнка. Никто не может осознать океан удачи Шивананды Сены, ибо Господь считал всю его семью Своей. Махапрабху дал указание Говинде: «Пока жена и дети Шивананды Сены остаются в Пури, им следует давать остатки Моей трапезы» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 12.44-53)].

.....
Источник:

<https://vigyana-bharati.ru/katkha/7946-shri-shivananda-sena.html#more-7946>

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Шри Шримад Бхакти Саранга Госвами Махарадж
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Выдержка из книги «Мои возлюбленные учителя»

Полное предание значит не оставить ничего позади

До того, как Шрила Госвами Махарадж (в то время известный как Шри Атулачандра Бандопадхья) полностью присоединился к *матху*, он работал на Индийской железной дороге, что обеспечивало ему стабильность. Однажды, в 1921 году, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур прибыл в это место и остановился там на три дня. В результате трёхдневного духовного общения со Шрилой Прабхупадой Шри Атулачандра Бандопадхья решил посвятить свою жизнь служению его лотосным стопам. Следуя принципу, изложенному в стихе: *гурум эвабхигачхет* из «Мундака упанишады» (1.2.12), он осознал, что приблизившись к *шри гуру*, нужно полностью предаться и ни при каких обстоятельствах не возвращаться домой. Поэтому Шри Атулачандра Бандопадхья собрал все предметы домашнего обихода: стол, стулья, комод и

другие вещи, поместил в грузовик и привёз в *матх*. Он ничего не оставил позади, чтобы уже точно ему никогда не пришлось посещать свой дом и улаживать незавершённые дела.

Дорогой спутник Шримана Махапрабху

Шри Атулачандра Бандопадхья и Шри Шримад Бхакти Пракаша Аранья Госвами Махарадж посещали много домов и офисов, собирая пожертвования и ища новых подписчиков на еженедельный журнал Гаудия Матха под названием «Гаудия». В те дни там публиковалось по частям «Шримад-Бхагаватам» и зачастую фотографии Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивиноды Тхакура, а также других вайшнавов и *ачарьев*.

Однажды один человек спросил Шрилу Аранью Махараджа: «Говорится, что «Шримад-Бхагаватам» не отличен от Бхагавана. Почему на тех же страницах [где напечатан «Бхагаватом»] вы публикуете фотографии смертных людей?» Почему-то Шрила Аранья Махарадж промолчал, тогда Шри Атулачандра Бандопадхья дал красноречивый и достойный ответ: «Вы не до конца понимаете особенные божественные качества *грантха-бхагаватам* («Шримад-Бхагаватам») и *бхакта-бхагаваты* (чистого преданного Бхагавана), вам неизвестно значение многих важнейших стихов, описывающих природу преданных, таких как:

*сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа
ванде гурах шри-чаранаравиндам*

«Священные писания единогласно провозглашают, что *шри гуру* — это *сакшат-хари*, сам Шри Хари. Это подтверждается всеми святыми. В то же время, он очень дорог Бхагавану. Я преклоняюсь лотосным стопам *шрилы гурудева* (Ш.Вишванатха Чакраварти, «Шри Гурв-аштака», 7).

Как же тогда вы сможете понять, что изображения, опубликованные в «Гаудия», это фотографии не обычных людей, а очень особенных, осознавших себя личностей? Более того, вам будет трудно постичь, что эти освобождённые души, имея вечные взаимоотношения с Бхагаваном, едины с Ним Самим, так же как и "Шримад-Бхагаватам"».

Заканчивая это обсуждение, он упомянул: «Я из семьи *брахмана* настолько возвышенной, что четырнадцать поколений вашего рода будут благодарны, если кто-то из вас выпьет воды в том месте, где я справлял нужду. Но почему-то вы [без почтения] спрашиваете о моём учителе, чьим стопам я предложил своё сердце, и о журнале, который я распространяю».

Вечером Шрила Аранья Госвами Махарадж рассказал эту историю Шриле Прабхупаде. Упомянув, что хотя он не смог ответить на вопрос того мужчины, Шри Атулачандра Бандопадхья, который был относительно новым преданным в *матхе*, дал исчерпывающий ответ.

Услышав это, из глаз Шрилы Прабхупады потекли слёзы. Он сказал: «Шриман Махапрабху послал ещё одного Своего близкого спутника (*маха-бхагавату*), чтобы помочь нам».

Мы слышали, что Шриман Махапрабху и Его спутники явились Шриле Прабхупаде и заверили его, что дадут ему как деньги, так и людей, необходимых для распространения *шуддха-бхакти* среди масс. В вышеупомянутой *лиле* Шрила Прабхупада подтвердил, что Сам Махапрабху послал ему Своего дорогого спутника (*парикара*) Шри Шримад Бхакти Сарангу Госвами Махараджа.

Вселять веру в других — воистину лучший сбор пожертвований

Всякий раз, когда Шри Атулачандра Бандопадхья собирал пожертвования, он одевался в деловой костюм, состоящий из пальто и брюк. Однажды он посетил дом *сетхаджи*, богатого человека. Он позвонил в дверь, и хозяин открыл её сам.

Когда Шри Атулачандра Прабху представился как член Гаудия Матха, богач ответил ему: «Я не верю в Гаудия Матх». Игнорируя слова этого человека, Шри Атулачандра Прабху прошёл мимо него и вошёл в дом. *Сетхаджи* был раздражён и спросил: «Вы меня не слышали? Я же сказал, что не верю в Гаудия Матх». Ничего не сказав в ответ, Шри Атулачандра Прабху сел в соседнее кресло. Уже со злостью *сетхаджи* повторил: «Я же говорю, что нет веры в Гаудия Матх!» На этот раз Шри Атулачандра Прабху ответил: «Да, да, я слышу вас. Именно поэтому я и пришёл к вам домой, чтобы пробудить вашу веру. Ещё не заходя сюда, я знал, что у вас нет веры в Гаудия Матх, потому что, если бы она у вас была, вы не стали бы противиться моему визиту». Затем Шри Атулачандра Прабху блестяще объяснил цель миссии Гаудия Матха и его уникальные особенности.

Оказавшись под сильным впечатлением от научной презентации Шри Атулачандры Прабху, *сетхаджи* с благодарностью предложил ему большие пожертвования. Шри Атулачандра Прабху отказался от них. Он сказал: «Я пришёл сюда не за подаяниями, поверьте мне, я посетил ваш дом только для того, чтобы пробудить вашу веру в Гаудия Матх».

С большим уважением *сетхаджи* лично сопровождал Шри Атулачандру Прабху до *матха*, где он получил *даршан* Шрилы Прабхупады и предложил

пожертвования непосредственно ему. После этого он стал с желанием регулярно посещать Гаудия Матх.

Освобождение оскорбителя

Однажды Шрила Прабхупада взял с собой Шри Атулачандру Бандопадхяю проповедовать в Канпуре. Когда Шри Атулачандра Прабху отправился на короткое время в город для сбора пожертвований, местный прокурор посетил Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Во время их беседы прокурор сделал оскорбительный комментарий в адрес Шрилы Прабхупады. Он сказал: «Большинство ваших последователей кажутся высокообразованными. Ваша миссия заключается в том, чтобы превратить образованных людей в нищих?» После этого он резко встал и ушёл.

Позже, когда Шри Атулачандра Прабху вернулся, Шрила Прабхупада рассказал ему о своей встрече с прокурором. Слушая своего духовного учителя, Шри Атулачандра Прабху заметил, что эта критика расстроила Шрилу Прабхупаду. Он тут же взял колесницу и отправился в дом того человека. Когда Атулачандра Прабху приехал, то сказал ему: «Шрила Прабхупада – необычная личность. Он является личным спутником Бхагавана. Ваш неуважительный комментарий обеспечил вам полную гибель. Вы играли с огнём и теперь четырнадцать поколений вашего рода должны будут страдать в аду».

Районный прокурор испугался и смиренно спросил Шри Атулачандру Прабху, что он должен сделать, чтобы исправить положение. Шри Атулачандра Прабху посоветовал ему попросить прощения у Шрилы Прабхупады и как-то послужить ему.

После этого они сразу же направились в *матх*, Шри Атулачандра Прабху взмолился к Шриле Прабхупаде: «Пожалуйста, будьте добры к этому человеку и освободите его от последствий оскорбления ваших лотосных стоп». Затем Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур пообщался с прокурором на многие темы, и тот послужил ему, предложив пожертвования в размере пятиста рупий.

Шри Атулачандра Прабху взял на себя огромную ответственность, когда решил спасти прокурора от последствий совершённого серьёзного оскорбления. Этот случай показывает многие трансцендентные качества Шрилы Госвами Махараджа. У него была твёрдая вера в лотосные стопы Шрилы Прабхупады. Он осознавал, какой ужасной будет судьба тех, кто оскорбил его духовного учителя, и милостиво старался найти способ, как искупить оскорбление. Таким образом, Атулачандра Прабху спас многих

оскорбителей, став их истинным доброжелателем. Он делал всё возможное, чтобы они обрели духовное благо.

Защита Шрилы Прабхупады и его последователей

Однажды, когда Шрила Прабхупада отправился совершать Шри Ваджа-мандала-*парикраму* вместе со своим последователями, глава правящего комитета храма Шри Банка-Бихари, Шри Халаги Лала, обратился во все известные храмы Вриндавана, уведомив их о том, что скоро прибудет Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур со своими учениками. Он провозгласил: «Все они *хариджаны*^[1], не позволяйте ему [Шриле Прабхупаде] и его спутникам входить в наши храмы».

Когда Шри Атулачандра Бандхопадхья услышал об этом, он собрал своих духовных братьев, родившихся в семье *брахманов*, включая Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхара Госвами Махараджа, моего Гуру Махараджа (тогда Шри Хайягриву Брамачари), Шри Нароттамананду Брахмачари (позднее известного как Шри Шримад Бхакти Камала Мадхусудан Госвами Махарадж), Шри Пранавананду Брамачари (впоследствии Шри Шримад Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа) и других встретиться с *госаями* и главным священником храма Шри Радха-Мадана-моханы.

В разговоре с почтенным *госаи*, Шри Атулачандра Прабху спросил его: «Неужели мы, рождённые в семьях *браманов*, кажемся вам падшими отступниками? Если мы решили следовать по пути чистой *вайшнава-дхармы*, разве наше поведение не соответствует словам священных писаний? Шрила Прабхупада провозгласил принципы *дайва варнашрама-дхармы*, согласно которой социальная принадлежность людей определяется не по признаку расы или семейной линии, а по врождённой склонности. Если бы Шрила Прабхупада поддержал мирские концепции, то обрёл бы весь мир на плохое будущее.

Более того, я бы хотел Вам напомнить, что я Шри Атулачандра Бандхопадхья. Когда *брахманы* из вашего рода обратились к нашей семье, прося руки моей дочери, я не согласился. Я сказал им: “Мы *кулина брахманы*. Как мы можем позволить нашей дочери выйти замуж за представителя вашей семьи, если мы презираем даже мысль о том, чтобы пообедать в непосредственной близости с вами?”»

Госаи попросил прощения и отправился с Атулачандрой Прабху, чтобы встретиться со Шрилой Прабхупадой. Затем он вывел Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура на дорогу, где обычно проходит *парикрама*, чтобы получить *даршан* Шри Радха-Мадана-моханаджи, и

выразил большое почтение Шриле Прабхупаде. Наблюдая за поведением *госвами* из храма Шри-Мадана-моханаджи, настоятели остальных храмов Вриндавана также с уважением почтили Шрилу Прабхупаду.

Только *госаи* храма Шри Банка-Бихари оставался против того, чтобы ученики Шрилы Прабхупады заходили в его храм, (нелепо) сказав, что Шри Бихариджи испугался *триданд*, которые носят *санньяси*. Когда Шрила Прабхупада услышал это, он сказал: «Хорошо. По этой причине мы не будем заходить в храм Шри Банка-Бихари. Мы не хотим пугать Тхакураджи».

Сбор пожертвований от материалиста

Однажды Шри Атулачандра Бандхопадхья вместе со своим духовным братом, Шри Шримад Бхакти Ракшаком Шридхаром Госвами Махараджем, посетили одного скупого бизнесмена в Мадрасе (ныне Ченнаи), который говорил только на тамильском. На этом языке оба духовных брата не понимали ни слова. Перед этой встречей Шри Атулачандра Бандхопадхья сказал Шриле Шридхару Госвами Махараджу: «Я буду с ним общаться только с помощью жестов. Всё, что вам нужно делать, – приближаться к нему с вашей *тридандой* и отступать, когда я вам буду говорить». Шрила Шридхар Госвами Махарадж спросил: «Почему именно я должен двигаться туда-сюда с *тридандой*?» Шри Атулачандра Прабху ответил: «Он либо подумает, что я лишаю его благословения Шри Нараяны, которое воплощено в вашей *триданде*, либо что я защищаю его от того, чтобы вы не превратили его в пепел».

Когда во время встречи Шрила Шридхар Госвами Махарадж приблизился со своей *тридандой* к тому бизнесмену, Шри Атулачандра Прабху остановил его и поднял десять пальцев, указывая на бизнесмена. А тот в свою очередь поднял один палец. Вновь Шрила Шридхар Госвами Махарадж стал подходить к этому человеку, пока Шри Атулачандра Прабху не остановил его. На этот раз он поднял девять пальцев, а бизнесмен – два. Они продолжали до тех пор, пока, в конце концов, оба не подняли пять пальцев. Как только Шри Атулачандра Прабху был готов уйти, торговец показал жест, сигнализирующий ему о том, что нужно остаться, а затем он зашёл в свой дом.

Шрила Шридхар Госвами Махарадж спросил Шри Атулачандру Прабху: «Что означает поднятие пяти пальцев?» Шри Атулачандра Прабху ответил: «Махарадж, я понятия не имею. Это может быть пять, пятьдесят, пятьсот рупий или что-то ещё. Как бы то ни было, давайте подождём и посмотрим».

Затем этот купец вынес пятьсот рупий и положил в руку Шрилы Шридхара Махараджа. После этого он начал умолять благословить его, коснувшись *тридандой* его лба, и Шрила Шридхар Госвами Махарадж был вынужден это сделать.

Когда они уходили, Шри Атулачандра Прабху топнул по земле в дверном проёме. На вопрос Шрилы Шридхары Госвами Махараджа, зачем он это сделал, Шри Атулачандра Прабху сказал: «Я больше не хочу иметь дел с такой личностью, я боюсь, что стану алчным материалистом (*вишаей*). Я с неприязнью отбрасываю общение с такими людьми».

Шрила Шридхар Госвами Махарадж часто говорил: «Шри Атулачандра Прабху подобен выращивающему редьку фермеру, который полностью во время сбора выкорчёвывает свой урожай. Он единожды подходит к человеку, получает от него то, что может, и никогда не возвращается. Однако другие похожи на садовников, сажающие баклажаны, даже после сбора урожая это растение продолжает плодоносить. Они неоднократно обращаются к одному и тому же человеку, чтобы обрести необходимое. Нельзя сказать, что один из этих подходов превосходит другой. Они просто разные. Лучшим всегда является тот, который наиболее благоприятен для служения Шри Хари согласно времени, месту и обстоятельствам».

Пожертвование королевы

Однажды Шри Атулачандра Прабху остановился в одном арийском храме. В то время служение там финансировалось пожилой королевой, широко известной как Рани Мата. В один из дней Рани Мата отправила своего слугу узнать, всего ли достаточно Шри Атулачандре Прабху или он испытывает какие-то неудобства. Шри Атулачандра Прабху ответил, что всё в порядке за исключением того, что ему трудно спать без подушки.

Тогда Рани Мата любезно выслала ему подушку и сказала, что он может оставить её у себя. Получив подушку, Шри Атулачандра Прабху отправился в Шридхама Майяпур и взял её с собой. По прибытию в Шри Йогапитх он вскрыл эту подушку и нашёл там около двух с половиной тысяч рупий.

Традиционно в индийской культуре мужчины, а не женщины, предлагают жертвования *садху*. Шри Атулачандра Прабху был достаточно проницателен, чтобы понять, что Рани Мата отправила своего слугу осведомиться об его комфорте, выискивая возможность как-то ему послужить. Его просьба о подушке на самом деле была предназначена для того, чтобы царица могла в тайне предложить жертвования. Таковы были его потрясающие способности собирать подаяния.

Поддержание веры в обескураживающей ситуации

После ухода Шрилы Прабхупады Сарасват-Гаудия-миссия столкнулась с множеством беспокойств. В то время известная выдающаяся личность сделала следующий комментарий об одном ученике Шрилы Прабхупады: «Я не верю ему, когда он говорит *ха* (да), и не доверяю его брату, когда тот саркастически произносит *ху* (да). Род отцов тех, кто верит в “*ха*” и “*ху*”, этих двух братьев, наполнится испражнениями.^[2] Они обманывают нас. Мы должны преподать им урок».

Шрила Госвами Махарадж ответил без злости, очень спокойно, что соответствовало его мягкой природе. Он сказал: «Бхагаван знает всё, и Он всегда направляет и защищает Своих преданных. Если даже будучи обманутыми вайшнавами, мы сохраняем в них веру, даже ценой ущерба, эта вера будет источником нашего будущего счастья».

.....

[1] Расшифровывается как ‘Люди Хари’. Махатма Ганди использовал этот термин для определения различных людей рабочих специальностей (прачек, сантехников, дворников, сапожников и т. д.), которые обычно считаются неприкасаемыми изгоями.

[2] Другими словами, общение с этими двумя братьями настолько вредно, что затрагивает не только человека, который общается с ними, но и его отца. Как хорошее общение освобождает предков, так и плохое влияет на них отрицательно.

Редакция: Ари Мардан дас., Латика д.д.

**Шрила Бхактисиддханта Сарасвати
в воспоминаниях Шрилы Б.В.Бхарати Махараджа
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж
8 апреля 2016 г. Джаландхар**

Ежедневная газета трансцендентных новостей

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада начал издавать духовную газету «Даиника надия пракаша». Мой *шикша-гуру, парам пуджьяпад* Шри Шримад Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж (в то время известный как Шри Пранава-нанда Брахмачари) был редактором этой газеты, в которой издавались трансцендентные и вечно свежие статьи на тему духовного мира. Он меня услышал об этом случае со Шрилой Прабхупадой – безграничном вместилищем духовных тем.

Однажды Шри Мадан Мохан Малавия, основатель всемирно известного Бенаресского университета индуизма в Варанаси (Уттар Прадеш),* разговаривая со Шрилой Прабхупадой в Шри Гаудия Матхе в (Калькутте) в Баг Базаре, спросил с удивлением: «Как долго ты сможешь издавать эту ежедневную газету? Где ты наберёшь такое количество духовных тем чтобы печатать их каждый день?» Шрила Прабхупада ответил: «Твое удивление ничто по сравнению с тем, какое испытываю я, видя, что ты – один из наиболее выдающихся *пандитов* Индии, задаёшь подобный вопрос. Это материальное творение – лишь отражение четверти духовного мира. По всему земному шару каждый день издаётся бесчисленное количество газет на разных языках, и эта планета – лишь одна часть четырнадцатисложной планетарной системы, которая находится в одной из бесчисленных *брахманд* материального творения. Так почему же ты удивляешься, что из них из всех, лишь одна ежедневная газета посвящена исключительно новостям духовного мира? А у нас такое количество трансцендентных новостей из духовной реальности, чтобы публиковать отныне и до конца времён».

Шри Мадан Мохан Малавия сразу понял, что Шрила Прабхупада имел в виду и был очень доволен. Духовный мир действительно безграничен по природе, он полон трансцендентных тем, который может наполнить безграничное количество газет.

Два вида варнашрамы

Шри Мадан Мохан Малавия спросил Шрилу Прабхупаду: «Мы видим, что в Гаудия Матхе людям всех *варн* и *ашрамов* даётся *дикша*. Людям, родившимся в небрахманических семьях, даётся шнур – *упанаяна*, предназначенный исключительно для *брахманов*, и все они совершают служение Бхагавану, такое как *арчана* (поклонение Божествам), приготовление пищи, изучение писаний – всё, что традиционно совершали только урождённые *брахманы*. В Матхе принято и много других нетрадиционных принципов. Разве это не является насилием над *варнашрама-дхармой* и предписаниями *шастр*?»

Шрила Прабхупада ответил: «Как связаны между собой душа и тело, также связаны и *бхагават-према* (любовь к Бхагавану) и *варнашрама-дхарма*. Хотя главным объектом нашего внимания является душа, а не тело, телом нельзя пренебрегать, особенно на уровне обусловленной жизни. Подобным образом, хотя высшей целью для нас является обретение *бхагават-премы*, неразумным было бы полностью пренебрегать *варнашрама-дхармой*, особенно тем, кто обусловлен *гунами*.

Писания утверждают *дайва-варнашраму* (божественную социальную систему), а не *адайву* (мирскую, демоническую) *дхарму*. Мирская *варнашрама* рассматривает достаточной систему *варнашрамы* по рождению для того, чтобы быть *брахманом*, независимо от того, обладает ли человек необходимыми качествами или занимается соответствующей деятельностью. Однако, положение человека в *дайва-варнашраме* определяется его качествами и деятельностью. «Шримад-Бхагаватам», 7.11.35:

*йасйа йал лакшанам проктам
пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дришйета
тат тенаива винирдишет*

«Социальный уровень человека определяется его качествами, даже если он родился в другой касте»

Также Шри Кришна говорит в «Бхагавад-гите», 4.13:

*чатур-варнйам майам сриштхам
варнашрама вибхагаишах
тасйа картари апи мам
виддхй акартарам авйайам*

«Я создал социальный уклад жизни из четырёх *варн* и четырёх *ашрамов* согласно *гунам* и деятельности».

Оба приведённых выше стиха подтверждают принципы *дайва-варнашрамы*. Шри Ришабхадев распределил обязанности между своими сыновьями исключительно на основе их качеств и деятельности: восемьдесят один из них стали известны как ритуальные *брахманы*, девять, как *кшатрии*, управлявшие девятью островами, ещё девять – теми, кто практикует *бхакти-йогу*, и один сын, Шри Бхарата, прославился как *маха-бхагавата* – великая духовная личность, который пребывает в реальности за пределами четырёх *варн* и *ашрамов*.

Услышав глубокие рассуждения Шрилы Прабхупады на тему *варнашрама-дхармы*, Мадан Мохан Малавия искренне принял их глубоко в сердце и сказал: «Точка зрения Шри Гаудия Матха открыла мне глаза, хотя я тоже изучал «Шримад-Бхагаватам» и «Бхагавад-гиту», я никогда не слышал столь прекрасных объяснений, которые ты сейчас мне дал».

Прощаясь со Шрилой Прабхупадой, Шри Мадан Мохан Малавия пригласил его посетить Бенаресский университет индуизма.

Поднимите свой интеллектуальный уровень

Проповедь послания Шримана Махапрабху привела его учеников в Каши (Варанаси). Туда их пригласил с визитом ректор Бенаресского университета

индуизма. Шрила Прабхупада принял приглашение и обратился к большому собранию преподавателей, представителям администрации, профессоров и студентов. Когда Шрила Прабхупада закончил свою речь, к нему обратился ректор: «Мне трудно было понять Вашу мысль, я уверен, что другим также трудно было понять Вашу терминологию. Если бы Вы могли выразить свои идеи более простым языком, то все бы Вас вполне хорошо поняли».

Шрила Прабхупада ответил: «Было бы лучше, если бы Вы посоветовали всем студентам и преподавателям повысить свой интеллектуальный уровень. Почему Вы просите меня упростить мою речь? Даже тот факт, что мы слышим, что студентам и преподавателям Бенаресского университета индуизма трудно понять простейшие темы ведических писаний – это уже позор».

Философия Шрила Прабхупады была столь возвышенной, что даже самым знающим профессорам Бенаресского университета было трудно понять её должным образом.

Шрила Прабхупада и Шри Сукхаш Чандра Бос**

Мой *шикша-гуру пуджъяпад* Бхакти Шаран Тривикрам Госвами Махарадж однажды рассказал мне историю, как знаменитый борец за освобождение Индии, Шри Сукхаш Чандра Бос, пришёл в Шри Гаудия Матх в сопровождении многих знаменитых личностей, чтобы встретиться там со Шрилой Прабхупадой. Во время этой встречи Шри Субхаш Чандра Бос сказал Прабхупаде: «Дав обет освободить нашу землю от иностранного владычества, я провозгласил на всю страну: «Отдайте мне свою кровь, и я обещаю вам свободу!» Я тут недавно узнал, что у Вас принимают прибежище множество молодых людей. Пожалуйста, отдайте мне некоторых из них, мы будем вместе с ними сражаться за свободу нашей страны».

В ответ Шрила Прабхупада спросил:

– Ты читал «Шримад Бхагавад-гиту»?

– Да, читал.

– Ты помнишь этот стих из «Гиты», 8.6:

*йам йам вапи смаран бхавам
тйаджатй анте калеварам
там там эвайти каунтейа
сада тад-бхава-бхавитах*

«О сын Кунти, то о чём думает человек в момент смерти, такого положения он и достигает».

– Да, конечно, – ответил Шри Субхаш Чандра Бос.

– Значит ты веришь в переселение душ?

– Конечно я верю, – ответил Чандра Бос. – Какой хинду в этом мире не верит в перевоплощение?!

Тогда Шрила Прабхупада спросил:

– А если случайно тебе придётся умереть, и в следующей жизни ты родишься в Англии, ты будешь продолжать бороться за освобождение Индии, или ты будешь бороться за то, чтобы сохранить свою власть над Индией?

Шри Субхаш Чандра Бос ответил:

– Я понимаю Вашу мысль, но мы должны думать о том, чтобы освободить нашу землю.

На это Шрила Прабхупада сказал:

– Ты заботишься лишь о временной мирской свободе нескольких людей, которые на данный момент считают себя индийцами в силу материального отождествления. Я же забочусь об освобождении не только всего человечества, но и всех живых существ в этом мире, об освобождении их из плена материального мира.

Шри Субхаш Чандра Бос ответил:

– Никогда прежде не слышал ничего подобного! До встречи с Вами никто не раскрывал мне всю глубину учения «Гиты». Но я боюсь, что в своей борьбе за свободу я зашёл слишком далеко, чтобы оглядываться назад.

С этими словами Шри Субхаш Чандра Бос покинул Матх, больше не спрашивая Шрилу Прабхупаду о том, чтобы ему посылали молодых людей для борьбы за свободу Индии.

.....

*Это самый большой и главный университет в Азии, основанный британцами в 1916 году в защиту *хинду-дхармы*. В его строительстве принимали участие все индийские цари.

** Известен также как Нетаджи, бенгалец по происхождению, один из лидеров Индийского движения за независимость, почитаемый в настоящее время наравне с Дж. Неру и М. Ганди.

Перевод: Джагат Мохини д.д.

Транскрипция: Ари Мардан д.

Редакция: Латика д.д.

Шрила Локанатха Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Бхава-анувада-катха

13.10.2014г., 5.11.2014г., 10.02.2013г., 15.04.2012г.

Первый Гаудия-вайшнав во Вриндаване

Шрила Бхугарбха Госвами и Шрила Локанатха Госвами были родом из округа Джессор в Бангладеш и приходились родственниками друг другу, дядей и племянником. Шри Чайтанья Махапрабху велел им отправиться во Вриндаван, полностью осознавая, что им будет очень больно видеть Его *лилу* принятия *санньясы*. Таким образом, они были первыми Гаудия-вайшнавами, прибывшими и поселившимися во Враджа-мандале. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и Шрила Гопал Бхатта Госвами пришли позже. До них никто не знал о славе Вриндавана, никто её не раскрывал. Шри Чайтанья Махапрабху заверил их, что, когда Он посетит Вриндаван, они снова встретятся.

После того как Господь принял *санньясу* и отправился в Пури, Шрила Бхугарбха Госвами и Шрила Локанатха Госвами захотели встретиться с Ним там. Услышав новость о том, что Шриман Махапрабху отправился в Южную Индию, они последовали за Ним, но в Южной Индии им сообщили, что Он уже ушёл во Врадж. [Когда они достигли Вриндавана, Махапрабху направился в Праяг. Страстно желая встретиться с Ним, Шрила Бхугарбха Госвами и Шрила Локанатха Госвами тоже собирались идти в Праяг, однако Господь явился им во сне и велел оставаться во Вриндаване]. Таким образом, движимые сильной любовью к Шриману Махапрабху, они снова и снова искали с Ним встречи.

Покорённый истинной севой

Шрила Локанатха Госвами поклялся, что никогда не примет учеников, потому что, если *ишья* после получения *дики* будет грешить, гуру возьмёт на себя одну шестую часть этих греховных поступков, точно так же, как царь должен нести одну шестую грехов, совершённых его подданными. Поэтому в Кали-югу цари не могут оставаться «*дхармиками*» [религиозными или, другими словами, безгрешными]. Об этом говорится в «Ману-смирти».

Шрила Джива Госвами предложил Шриле Нароттаме дасу Тхакуру принять прибежище у Шрилы Локанатхи Госвами. [Не видя другой возможности послужить Шриле Локанатхе Госвами и обрести его милость] Шрила Нароттам дас Тхакур среди ночи отправлялся в лес, чтобы очистить место, где Шрила Локанатха Госвами обычно справлял нужду. Шрила Нароттам дас Тхакур всё подметал и тканью собирал грязь, оставляя только мелкую мягкую глину для мытья рук.

Шрила Локанатха Госвами был поражён, увидев, что место, которое он посещал каждое утро, внезапно стало невероятно чистым, наполненным мягким песком, даже без сухих листьев и камней. Ему стало интересно, кто это делает. Он никого не замечал, да и раньше такого не происходило. Однажды ночью Шрила Локанатха Госвами не спал. Он заметил юношу с метлой, который благоговейно прижимал её к груди, а порой даже касался ею лба, очищая территорию. Шрила Локанатха Госвами предстал перед ним, и юноша представился Нароттамом. «Ты принц, но занимаешься столь грязной работой?! Зачем ты это делаешь?» – спросил Шрила Локанатха Госвами его. Юный Нароттам промолвил: «Я ищу вашей милости». В этот момент Шрила Локанатха Госвами почувствовал, что обязан даровать ему *дикишу*. При этом он велел ему сначала принять омовение, а по возвращении даровал ему *дикиша-мантры*. Что случилось с обетом Шрилы Локанатхи Госвами не принимать учеников? Он почувствовал себя обязанным и покорился *сева* Шрилы Нароттама даса Тхакура. Служение обладает такой силой, что пленяет даже Бхагавана [меняя Его решения].

Ответ взаимностью Радха-Виноды на сильное желание Шрилы Локанатхи

Шрила Локанатха Госвами жил в Кхадираване, на берегу Кишори-кунды [недалеко от деревни Умрао]. Там он почувствовал сильное желание поклоняться Бхагавану в форме *мурти*. Так явилось его Божество, Шри Радха-винода (1). Откуда явился Бхагаван? Кто Его привёл? Кто-нибудь может привести Всевышнего? Господь произнёс: «Я явился по Своей воле и очень хочу есть». Он обратился к Шриле Локанатхе Госвами, который поддерживал себя только *мадхукари* (подаениями): «Я голоден». Услышав это, Шрила Локанатха Госвами, охваченный любовным экстазом, быстро приготовил *бхогу* и накормил Шри Радха-виноду.

*шримад-радха-винодаика-
сева-сампат-саманвитам
падманабхатмаджам шримад-
локанатха прабхум бхадже*

«Я поклоняюсь Локанатхе Прабху, сыну Падманабхи, чья жизнь сосредоточена вокруг богатства служения его Божеству, Радха-виноде» [Ш.Нарахари Чакраварти Тхакур, «Бхакти-ратнакара», 1.297].

Необычный храм

Шрила Локанатха Госвами сделал большой *харинама-джхол* [мешочек из ткани, сшитый в произвольном стиле] и поместил в него Шри Радха-

виноду. Он привязывал этот *джхол* к ветке дерева, тем самым мешочек служил [самодельным и необычным] храмом для его возлюбленного Шри Радха-виноды.

Нелегко памятовать вайшнавов

Нелегко испытывать настоящую любовь и привязанность к чистым преданным. Это очень редко достижимо. Легко развить так называемую любовь к материальным объектам и к тем, кто обусловлен, но полюбить и привязаться к подлинным вайшнавам, которые думают о нашем истинном благе, не так-то просто. Шрила Нароттам дас Тхакур сокрушается в одном из *киртанов*: *прабху локанатха паде нахика смарана* – «В каком же падшем положении я ныне оказался. Хотя я принял Шри Локанатху Госвами своим Прабху (повелителем), на самом деле я совсем не размышляю об его учении и практике». Почему он так сокрушается? Потому что только в таком умонастроении человеку открывается всё благо. Вайшnavы не принимают ничего в этом мире, кроме памятования.

.....

1) Из книги «Паришады» Шри Шримад Бхакти Валлабхи Тиртхи Госвами Махараджа: «Господь знает желания Своих преданных и чувствует Себя обязанным исполнить их. Он пришёл лично даровать Локанатхе Божество, и, прежде чем исчезнуть, сказал ему, что его зовут Радха-винода. Локанатха был поражён, увидев *мурти*, а затем начал беспокоиться при мысли, что Господь Сам явился и теперь покидает его. Но Радха-винода бросил Свой сладостный взгляд на Локанатху и сказал: «Я живу здесь, на берегу Кишори-кунды, в деревне Умрао. Я видел твоё рвение служить Мне, поэтому Сам явился сюда. Кто бы ещё принёс Меня к тебе? Я очень голоден. побыстрее приготовь мне что-нибудь».

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://vigyana-bharati.ru/katkha/7908-shrila-lokanatxa-gosvami.html#more-7908>

**Шрила Яджавар Госвами Махарадж
Шри Шримад Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж**

Предсказание астролога

Однажды один известный и достойный уважения астролог предсказывал

будущее Шри Сарвешваре Брахмачари и другому преданному по линиям судьбы на ладонях рук. Закончив исследование, он с уверенностью сказал: «Вы оба женитесь и станете домохозяевами. Это неизбежно. Другого выхода нет».

Несмотря на юный возраст Шри Сарвешвары Брахмачари, Шрила Прабхупада хотел дать ему *санньясу*, поскольку он был искусным *киртанией* и знатоком *сиддханты* Гаудия-вайшнавов. Помня о предсказании астролога, Шри Сарвешвара Брахмачари неохотно принял *санньясу*, опасаясь, что скрытое желание жениться может пробудиться в нём. Понимая его нежелание, Шрила Прабхупада (Шрила Сарасвати Тхакур) сказал: «*Санньяса* означает полное (*самьяк*) предание лотосным стопам Шри Кришны. Почему ты боишься принять прибежище *абхая-чаранаравинды* Шри Кришны, чьи лотосные стопы даруют бесстрашие?»

Шри Сарвешвара Брахмачари принял отречённый образ жизни в 1936 году и был последним учеником, получившим *санньясу* у Шрилы Прабхупады. Он получил имя Шри Шримад Бхакти Вичар Яджавара Госвами Махарадж.

Другой *брахмачари*, запутанный предсказанием астролога, со временем женился, но Яджавара Госвами Махарадж всегда оставался неуязвим для предсказания. Некоторое время спустя, астролог снова встретился с ним и, посмотрев ладони его рук, сказал: «Я даже не знаю, что сказать. Линии на твоих ладонях изменились, а вместе с ними и твоё предназначение. Прежде я слышал от вайшнавов, что если кто-то непоколебимо укрепитесь в *кришна-бхакти*, всё записанное Провидением в книге судеб, рвётся на куски. Я никогда не верил в это утверждение, но сейчас я убедился в его правдивости. *Бхакти* поистине может изменить предназначение человека».

Не торопитесь никого прославлять, иначе они станут высокомерными и падут

Шрила Яджавар Госвами Махарадж был *дура-дариши*. Он мог отчётливо видеть всё негативное, что произойдёт в будущем. Одна игра подтверждает это утверждение. В 1960 году мой *парамарадхьоттама* Гуру Махарадж, Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж, устроил во Вриндаване фестиваль в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе по случаю празднования инсталляции Божеств Шри Гауранги Махапрабху и Шри Шри Радхи-Говинды. На это торжество он пригласил всех своих духовных братьев, включая Шрилу Бхакти Вичар Яджавару Махараджа. Поскольку собралось большое количество участников фестиваля, не было достаточно свободных мест, чтобы обеспечить *прасадам* всех прибывших вайшнавов.

Зарезервировали различные *дхарма-шалы*, и мероприятие устроили таким образом, чтобы вайшнавцы почитали *прасад* в отведённых для этого жилищах.

В это время один молодой преданный, недавно принявший *санньясу*, рассказывал *хари-катху*. Он был достаточно образованным эрудированным человеком и свободно излагал свою лекцию на английском языке, цитируя множество стихов из *шастр*. Все присутствующие были впечатлены, услышав его замечательную лекцию.

На следующий день, почитая *прасад*, Шри Шримад Бхакти Викаш Хришикеша Госвами Махарадж, принявший *санньясу* у Шрилы Прабхупады, начал прославлять этого молодого *санньяси*. Шрила Яджавар Госвами Махарадж и Шрипад Кришна-кешава Прабху также присутствовали в этой комнате. Я был ответственным за обеспечение их *прасада* и тоже находился с ними.

Услышав это прославление, Шрила Яджавар Госвами Махарадж сразу же перебил Шрилу Хришикешу Госвами Махараджа и громко сказал: «Нет необходимости прославлять молодого *санньяси* сейчас. Несомненно, его *хари-катха* была прекрасной, но, будучи новичком, может ли кто-то сказать, что он реализовал всё, о чём говорит? Говорить – это одно дело, но устойчив ли он на этом пути? В его жизни ещё достаточно много времени. Позвольте ему сначала послужить, чтобы вырасти в мире *шуддха-вайшнавов*, прежде, чем прославлять его».

В Бенгалии есть такая пословица: *мориле-джади урале чхаи табе сатира гуна гаи* – «Не подобает называть женщину целомудренной до конца жизни, пока её не кремируют, а пепел не рассеется в воздухе». Только тогда можно определить её целомудрие. Аналогичным образом, пока личность разыгрывает пристойное поведение и этикет, не стоит прославлять её за те качества, которые она демонстрирует, например, красиво излагает свои мысли. Мирские учёные также хорошо говорят, но обычно мы видим, что у них нет веры в Шри Хари, гуру и вайшнавов. Поэтому качества, которыми такие личности наделены, носят материальный характер.

До этой *лилы* я был свидетелем чрезвычайно мягкой природы Шрилы Яджавара Госвами Махараджа. Он всегда был откровенным и прямым, говорил то, что чувствовал.

В 1962 году в период Кумбха-мелы в Харидваре обнаружилось, что этот молодой *санньяси* оказался неустойчивым на пути *бхакти*. Он совершал деятельность, которая заставила его покинуть общество *садху* Гаудия Матха, в результате чего он начал оскорблять всех.

Значение слова «джива»

Однажды в Калькутте на собрании в Шри Чайтанья Гаудия Матхе Шрила Яджавар Госвами Махарадж говорил об известном слогане Вивекананды: *дживе према каре джеи джанасеи джана севичхе ишвара* – «Тот, кто обладает любовью к живым существам, воистину служит Верховному Господу».

Шрила Махарадж сказал: «Согласно этому утверждению (и тому, как Вивекананда применяет его), только люди, мужчины и женщины, классифицируются как *дживы* или живые существа. Разве козы, цыплята, рыбы, птицы и другие животные не относятся к живым существам? Не имеют ли они ушей и глаз? Не истекают ли они кровью, когда человек втыкает в них нож? Не способны ли они принимать пищу, спать, совокупляться и защищаться, как это делают все люди? Хотя они могут жить в различных местах, воде и лесу, всё же они – живые существа. Почему тогда последователи Вивекананды употребляют в пищу эти живые существа? Они строят больницы и школы только для человеческих существ, полагая, что только люди достойны любви? В действительности, каждый, кто наделён сознанием, относится к живым существам или *дживам*. Личность, постигшая Бхагавана, легко осознаёт, что все живые существа – это частицы Господа. Таким образом, у человека естественно пробуждается любовь ко всем живым существам, не только к людям.

Когда Шрила Яджавар Госвами Махарадж закончил свою *катху*, поднялся один джентльмен и сказал: «Вивекананда отличается от ваших *садху*, он активно заботился о благополучии людей, строя для них госпитали, школы и занимаясь другой благотворительной деятельностью. Но мы не видим, чтобы *садху* Гаудия Матха совершали подобную благородную деятельность».

Шрила Яджавар Госвами Махарадж попросил председателя собрания, профессора университета, Шри Нараяну Госвами, позволить ему ответить на замечание джентльмена. Тем не менее, Шри Нараяна Госвами ответил: «Будет лучше, если я, относясь к нейтральной стороне, прокомментирую его утверждение». Обращаясь к джентльмену, он сказал: «К кому относится слово *джива* в этом лозунге, которое вы используете? Некоторые люди применяют это слово к языку. Означает ли, что они служат Бхагавану, удовлетворяя свой язык и, давая ему всё, что он пожелает? Все живые существа именуются *дживами*, не только люди. Почему тогда последователи Вивекананды употребляют в пищу яйца, мясо и рыбу, если они полагают, что любят всех живых существ?»

Если последователи Вивекананды полагают, что слово *джива* относится только к людям, тогда зачем нужны тюрьмы? Не следует ли их закрыть и

служить заключённым, удовлетворяя их нужду в алкоголе, наркотиках и так далее? Является ли подобная деятельность подлинной *джива-севой*? Равнозначна ли она служению Бхагавану? Я надеюсь, что Вивекананда не имеет в виду служение таким людям, которые не умеют контролировать свои чувства и желания, а причиняют вред другим живым существам. Задолго до рождения Вивекананды, Шри Чайтанья Махапрабху дал совершенное заключение *шастры*: *дживедайа кришна-нама сарва-дхарма-сара* — «Сущностью всех религиозных принципов заключается в сострадании ко всем *дживам* и повторении *кришна-намы*».

Услышав объяснение Шри Нараяны Госвами, джентльмен, возражавший Шриле Яджаваре Госвами Махараджу, попросил прощения за то, что не понимал глубокого значения писаний и был привязан к популярному лозунгу Вивекананды, не зная, соответствует ли он истине или нет.

Вовлечение каждого в служение Бхагавану

Шрила Яджавар Госвами Махарадж старался каждого занять в служении Бхагавану в соответствии с его квалификацией и качествами. Когда *санньяси* или *брахмачари* приходили в *матх*, он рассказывал им *хари-катху*, привлекая к лекциям также меня. Поскольку он был значительно старше нас, мы смущались выступать перед ним. Понимая нашу застенчивость, он говорил: «Не беспокойтесь, я не буду присутствовать», и поднимался в свою комнату, расположенную наверху. Позже он признавался, что слышал всё, о чём мы рассказывали. У него было твёрдое убеждение – кого бы преданный ни встретил, он должен незамедлительно занять его в служении Бхагавану.

Его благословения и поддержка по отношению ко мне

Однажды Шрила Яджавар Госвами Махарадж говорил обо мне на собрании: «Этот преданный не обладает завистью, жадностью или враждебным настроением к кому-либо. Он – *нирматсара-садху*, личность, свободная от зависти.

Хотя на самом деле я не обладал такими качествами, он таким образом благословил меня, чтобы я стал таким позже. По милости моего *парамарадхьяттама* Гуру Махараджа я получил возможность служить Шриле Яджавару Госвами Махараджу, общаться с ним, видеть его поведение и получить его благословения.

.....
Перевод: Наянамани д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Шри Гаура-пурнима
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
17 марта 2010 г.

[Ниже приводится выдержка из *бхава-анувады катхи* Шрилы Бхакти Вигьяны Бхарати Госвами Махараджа 17 марта 2010 года. Правка редактора: дополнительный текст был включён в скобки для облегчения понимания контекста].

Празднование рождения Господа

Люди приехали сюда совершить Навадвипа-дхама-*парикраму*, и сегодня заключительный день. В эти *ади-васа титхи*, день явления Гауры, считается, что полубоги возносят гимны и молитвы (*ставы* и *стутти*), прославляя Господа.

Шрила Адвайта Ачарья был очень огорчён жалким положением этого мира, никто не совершал *хари-бхакти*, за исключением нескольких благочестивых душ, которые во время омовения повторяли имена «Говинда» или «Пундарикакша». [Все вайшнав] были опечалены. Шрила Адвайта Ачарья подумал: «Если мой Прабху [Бхагаван] не явится в этот мир, путь к совершенству будет не доступен». Поэтому он громко зывал к Господу, призывая Его снизойти.

Когда Гаура явился, Шрила Адвайта Ачарья испытал великий восторг. Шрила Харидас Тхакур также возликовал и начал танцевать со Шрилой Адвайтой Ачарьей. В тот день они пытались понять истинную причину своего ликования, но так и не смогли этого сделать. Почему? Такова *бхагавата* (божественность) Бхагавана. Шрила Вриндаван дас Тхакур неоднократно предостерегал: *ке тане джаните паре, йади на джанайя* – «Кто может познать Бхагавана, пока Он Сам не явит Себя?» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 4.23).

Шримати Сита-деви, жена Шрилы Адвайты Ачарьи, приехала в Майяпур из Шантипура [получив известие о том, что у Шачи родился ребёнок]. [Ранее] У Шачи *маты* рождалось несколько дочерей, которые умерли преждевременно, а позже явился Вишварупа. Все собравшиеся читали молитвы (*ставы*, *стутти*) и прославляли ребёнка, чтобы защитить Его от каких-либо злых влияний. Его нарекли именем Нимай, от названия (дерева) ним, которое по своей природе является горьким и защищает от любого вреда [также потому что Он родился под этим деревом]. Таким образом Он был защищён от страхов и опасностей. Но есть ли у Господа страх?

Господь являет Себя

У Шрилы Адвайты Ачарьи была школа в Майяпуре [в которой учился старший брат Нимая, Вишварупа]. По наставлению Своей матери Нимай ходил туда за Своим братом. Хотя Нимай посещал Шрилу Адвайту Ачарью каждый день, всё же тот не смог распознать Его [как своего почитаемого Господа].

Однако всякий раз, когда маленький Нимай звал Своего брата Вишварупу, произнося: «Мама зовёт тебя, пойдём, пожалуйста», – Шрила Адвайта Ачарья очень очаровывался прекрасным лицом Нимая.

Основной момент, который я хотел бы здесь подчеркнуть: мог ли Шрила Адвайта Ачарья понять *лилы* Господа, даже видя их? Нет, пока Бхагаван не явил *сата-прахария-бхаву*, не показал Свою божественную четырёхрукую форму, исполненную великолепия (*айшварья-мурти*), в течение двадцати одного часа восседая на алтаре Вишну, с Божеством на коленях. В то время Господь дал указание Шрираме Пандиту, младшему брату Шривасы Пандита, позвать Шрилу Адвайту Ачарью вместе со своей женой, Шримати Ситой-деви, совершить Ему поклонение. Шрила Адвайта Ачарья явился, однако дал указание Шрираме Пандиту сказать Шриману Махапрабху, что его не будет. Возвращаясь, Шрирама Пандит беспокоился: «Господь – защитник предавшихся душ (*праната-палака*), Он защищает и устраняет препятствия. Прабху всеведущий, как я могу сказать Ему, что Шрила Адвайта Ачарья ещё не пришёл? И, в то же время, как я могу не следовать указаниям Шрилы Адвайты Ачарьи?» Он был в большом замешательстве. Тогда Шриман Махапрабху сказал ему: «Я знаю, что Шрила Адвайта Ачарья пришёл и спрятался в Нанданачарье Бхаване, а ты получил наставления сказать, что он не прибудет». Господь – *бхактарти-харана*, избавляющий преданных от страданий; Он услышал молитвы Шрирамы Пандита и освободил его от внутренних мучений.

Все видели Нимая каждый день, часто встречая Его во время *лилы* ученичества, однако никто не мог распознать в Нём Верховного Господа. Такова *бхагавата* Бхагавана. В «Чайтанья-бхагавате» Шрила Вриндаван дас Тхакур постоянно повторяет: *ке тане джаните паре йади на джанайа* – «Кто может познать Господа, пока Он Сам Себя не откроет?»

Никто не может постичь *тад-васту* (Господа) с помощью знания, ума или разума.

*найам атма правачанена лабхйо
на медхаса на бахуна шрутена
йам эваиша вринуте тена лабхйас*

тасйаиша атма вивринуте танум свам

«Верховного Господа нельзя познать ни с помощью искусных объяснений, ни с помощью большого разума, ни даже путём тщательного изучения писаний (*шраваны*)» («Катха упанишад», 1.2.23).

Итак, кто может постичь Его? Только тот, кто предался Ему. Перед такой личностью Верховный Господь явит Свою форму, Шьямасундара-рупу. Это истина. Он должен Сам явиться и явить Себя. Его нельзя постичь через какой-либо процесс, это происходит только по Его воле: *сатйам видхатум ниджа-бхритйа бхашитам* – «Господь явился из колонны в образе Нарасимхадева».

Нимай идёт в школу

Позднее Вишварупа покинул дом и принял *санньясу*. [Упав духом, родители Нимая боялись, что] Нимай тоже уйдёт из дома, если продолжит учёбу и осознает, что материальный мир бранный. По этой причине родители решили прекратить Его обучение. Нимай никогда не нарушал никаких их указаний, поэтому перестал учиться.

Однажды Он забрался на груды выброшенных использованных глиняных горшков. Когда мать Шачи увидела это, она сказала: «Сев на грязные горшки, [Ты осквернился. Теперь] Ты должен очиститься, приняв омовение в Ганге». В свою очередь, Нимай ответил: «Я глупый *брахман*. Я не знаю, что чисто, а что нет. Вы не даёте Мне возможность изучать священные писания. Как же Я могу понять разницу между чистым и грязным?» Он размазал чёрную сажу из обугленных горшков по Своим золотым конечностям, отчего стал ещё красивее.

Соседи стали спрашивать: «Какой недоброжелатель посоветовал вам не обучать своего ребёнка?» Мать Шачи ответила: «Вишварупа ушёл из дома после обучения, поэтому Нимаю лучше оставаться глупцом, сидя дома, не получая никакого образования, чем пойти по стопам старшего брата. Таково моё мнение». Один из соседей молвил: «Мой ребёнок не хочет учиться; я заставляю его ходить в школу, а ваш сын желает получать знания, но вы останавливаете Его. Это совершенно неправильно».

После этого случая было принято решение возобновить обучение Нимая, и Шри Джаганнатха Мишра отправил Его снова в школу Шри Ганга даса Пандита. Начав обучение, Нимай продвигался очень быстро и мог легко всё запоминать.

Олицетворение смирения

В Своих более поздних *лилах* Господь выиграл спор с Дигвиджай Пандитом, найдя ошибку в его произведении. Ни один учёный не осмеливался вступать в дискуссию с Дигвиджай Пандитом. Он сказал Нимаю: «Кажется, у Вас другое направление. Вы учитель грамматики». Нимай ответил: «Я горжусь, что являюсь учителем грамматики, но когда Мои ученики задают вопросы, Я не могу правильно на них ответить». Однако, когда пришло время оценить произведение Дигвиджай Пандита, Нимай сразу же нашёл в нём недостатки. Дигвиджай Пандит сказал: «Что Вы можете понять? Вы ничего не знаете о речевых оборотах. Вы просто знаток грамматики». Нимай ответил: «Поскольку Я не учён, то прошу вас просветить Меня». Когда Пандит спросил, какой стих он должен Ему объяснить, Гаурасундара быстро выбрал стих из середины произведения Пандита [в котором содержался оборот] «*бхавани-бхартух*».

Нимай остановился на нём: «*Бхавани* подразумевает Шивани, жену Шивы. «*Бхартух*» означает мужа жены Шивы. Само слово «*бхавани*» указывает на то, что она является женой Шивы, и когда к ней обращаются как к «*бхавани-бхартух*», создаётся впечатление, что у неё есть ещё и другой муж». Услышав эти слова, Пандит почувствовал, что земля [опора] уходит у него из-под ног. Затем Нимай попросил его продолжить рассказывать о славе Ганги, но тот не смог больше вымолвить ни слова. Пандиту стало очень стыдно, и все ученики Нимая, которые присутствовали там, начали насмехаться над ним. Нимай строго отчитал их, не позволив им этого делать. Через эту *лилу* Господь учит нас не нарушать этикет поведения с учёными.

Таким образом, Гаурасундара является олицетворением смирения. Он указал Пандиту на ошибки, такие как использование в стихе выражения «*бхавани-бхартух*». Дигвиджай Пандит испугался и подумал: «Я так быстро декламировал стихи, однако Нимай выхватил легко один из них и сразу обнаружил в нём недостатки». Господь ответил: «Благодаря благословениям Девы, один становится *диг-виджаем*, а другой – *шрути-дхарой*» (тем, кто сразу запоминает всё, услышав лишь один раз).

Но стал ли Чайтаньядев *шрути-дхарой* благодаря благословениям Девы? Шрила Бхактивинода Тхакур в своих комментариях к *шлокам* «Шри Шикшаштаки» дал пояснения к словам *видйа вадху дживанам* как *пара-таттва видйа*, так как знание бывает двух видов: *пара* и *апара*. Первое – *пара-видья* (трансцендентное знание), другое – *апара-видья* (знание о материальных предметах). Здесь имеется в виду *пара-видья*. Знатоки санскритской грамматики объясняют это как *ашишиья дошу*. Поэтому в своём переводе Шрила Бхактивинода Тхакур использует «Вишуддха Сарасвати» [*Вишуддха-видья-вадху дживана руна* – написано в его *киртане*].

Шри Чайтаньядев тогда посоветовал Пандиту: «Сейчас вы можете пойти и обдумать всё это сегодня вечером, а со Мной можно встретиться уже завтра, для дальнейшего обсуждения». Однако Пандит (придя домой после встречи) так и не смог заснуть этой ночью, размышляя: «Я обошёл всю Индию, победил всех знатоков в дебатах, пока не встретил этого юношу, от которого потерпел поражение». Пандит стал *диг-виджаем* благодаря благословию Сарасвати, поэтому он снова начал поклоняться ей, вознося молитвы.

Он взмолился своей богине Видье Сарасвати, и она ответила: «Тебе очень повезло. Он – мой супруг. Я не могу возражать Ему. В действительности, ты очень удачлив, получив Его *даршан*». Так, в конечном итоге, Пандит обрёл любовь к Богу.

Только через садху-сангу

Однажды во время *Ратха-ятры* западные преданные пришли ко мне со списком вопросов. Одним из них был: «Когда Рохини забеременела Баладевой?» Мой ответ был следующим: «Нарасимхадев явился из колонны. Задаёмся ли мы вопросом, когда она забеременела? Как зовут родителей Нарасимхадевы? Возможны ли такие вопросы?» Другой вопрос был: «Молоко вырабатывается из крови, так что же это за лекарство? Употреблять молоко – то же самое, что пить кровь?» Я ответил: «Когда ребёнок принимает молоко своей матери, убивает ли он её, чтобы пить кровь? Совершает ли он грех, когда питается молоком? Нет, потому что это любовь матери; она испытывает радость и любовь от кормления ребёнка. Смысл в том, что это совершается для счастья другого». Я хочу подчеркнуть, что такие вопросы возникают из-за отсутствия *сам-санги*. В общении с *садху* подобные сомнения будут разбиты, и не останется каких-либо недопонимания и сомнений.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Из книги «Мои возлюбленные учителя»
Выдержки из главы, посвящённой
Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу

Его жизнь: урок предания

В 1933 году Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур даровал *дикишу* Шри Абхаю Чарану Де, дав ему духовное имя Шри Абхай-чаранаравинда дас. Ещё в то время, когда Шрила Прабхупада физически присутствовал на планете, Шри Абхай-чаранаравинда Прабху писал статьи для журналов и предоставлял их издательской команде Гаудия Матха.

Шрила Прабхупада дал наставление Шри Абхай-чаранаравинде Прабху проповедовать в западных странах. Однако тогда Шри Абхай-чаранаравинда Прабху, будучи семейным человеком, не смог выполнить желание своего гуру.

Он делал всё возможное, чтобы поддерживать свою семью, создав несколько фармацевтических фирм в таких городах, как Калькутта, Мумбай и Аллахабад, но, несмотря на все усилия, его предприятия оказались безуспешными. Он столкнулся с большими трудностями, и в результате члены его семьи были постоянно недовольны им. Даже когда он заболел, никто из его родственников не приехал, чтобы помочь ему. В то время мой *гурупада-падма*, Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Госвами Махарадж милостиво устроил всё для лечения Шри Абхай-чаранаравинды Прабху.

Шри Абхай-чаранаравинда Прабху принял *санньясу*, потому что Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж неустанно просил его об этом. Тогда он получил имя Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж. Вскоре после этого он переехал во Вриндаван.

Живя во Вриндаване, он вновь и вновь повторял: «Я не выполнил наказ своего Гурудева (Ш.Б. Сарасвати Тхакура), я не проповедовал в западных странах. Это пренебрежение – причина моих страданий, причина того, что все мои начинания безуспешны. У меня есть всё, потому что есть твёрдая вера в *шири гуру* и его наставления. Но в то же самое время у меня нет ничего, поскольку я не ударил палец о палец, чтобы выполнить его приказ. Хотя я уже состарился, я всё же выполню наказ Шрилы Прабхупады и поеду проповедовать на Запад. Тем самым, я искуплю оскорбление неповиновения ему».

С таким настроением он поехал в Америку на грузовом судне. Однако, распространяя сознание Кришны совсем недолго, он заболел и вернулся в Индию. Позже он говорил с раскаянием: «Я отправился на Запад, чтобы выполнить волю моего Гурудева, но побоявшись вернулся в Индию, когда немного заболел. Значит, я не предался полностью. Ничего, я вернусь на Запад и буду проповедовать до последнего своего вздоха, даже под угрозой смерти». С таким твёрдым убеждением он вернулся на Запад, где его миссия

проповеди стала очень успешна. Успех был настолько сильным, что он сам был поражён результатами. Другие изумлялись ещё больше.

Бхагаван владеет всеми богатствами, а Его чистый преданный, Шрила Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур, наследовал эти богатства. Те, кто полностью предан лотосным стопам Шрилы Прабхупады, никогда не будут ни в чём иметь недостатка. Бхагаван всегда выполняет обещание, данное Своим преданным:

*ананйаш чинтайанто мам
йе джанах парйупасате
тешам нитйабхийукта нам
йога-кшемам вахамй ахам*

«Тем, кто не имеет иных желаний, кто погружён в размышления обо Мне и всегда Мне поклоняется, Я лично даю то, чего им недостает, и сохраняю то, что у них есть» («Бхагавад-гита», 9.22).

Родственники Шрилы Свами Махараджа никогда не заботились о его благополучии: ни когда он жил дома, ни после того, как принял *санньясу*. Тем не менее, после того, как он покинул этот мир, они, желая оспорить свои права на его имущество в суде, заявили: «Он был моим отцом!», «Он был моим мужем!», и так далее. Таково странное поведение людей в этом мире.

Желание объединить все ветви Гаудия Матха

И до, и после принятия *санньясы*, Шрила Свами Махарадж неоднократно просил своих духовных братьев, Шри Шримад Бхакти Вилас Тиртху Госвами Махараджа, *ачарью* Шри Чайтанья Матха и Шри Шримад Бхакти Кевала Аудоломи Госвами Махараджа, *ачарью* Багх-базар Гаудия Матха, оставить мелкие распри, личные мотивы и споры меж собой и их духовными братьями. Он говорил им: «Мы должны объединиться и с энтузиазмом проповедовать послание Шримана Махапрабху и Шри Рупы-Рагхунатхи, как наставлял нас Шрила Прабхупада».

Шрила Свами Махарадж всегда сохранял это искреннее желание в глубине своего сердца, и его намерения были всегда чисты. Но судьба распорядилась так, что объединение оказалось невозможным, и поэтому, следуя примеру многих своих духовных братьев, он тоже был вынужден создать свою самостоятельную духовную организацию.

Бесстрашие в служении

Когда Шрила Свами Махарадж жил во Вриндаване, он посещал Дели, чтобы печатать свой журнал «Обратно к Богу». В те дни у него было очень мало денег, и поэтому он собирал *бхикшу* (пожертвования), даже под

палящим летним солнцем. Во время своих визитов в Дели он часто останавливался в отделении Шри Гаудия Санги в Кароль Багхе – организации Шри Шримад Бхакти Саранги Госвами Махараджа.

Однажды, перед тем, как Шрила Свами Махарадж вновь собирался выходить за *бхикшей* в сумасшедшую жару, Шри Бхакти Вайбхава Мадхава Махарадж, ученик Шрилы Госвами Махараджа, остановил его и стал умолять:

– Махараджа-джи, пожалуйста, не выходите в такую жару. В вашем преклонном возрасте у вас может быть тепловой удар.

Шрила Свами Махарадж ответил:

– Один человек пообещал мне пожертвовать пять рупий, Махарадж. Я должен получить их, если хочу печатать свой журнал.

– Я дам вам десять рупий, – сказал Шри Мадхава Махарадж, – но, пожалуйста, не выходите в это время дня.

– Хорошо, – ответил Шрила Свами Махарадж, – учитывая ваше отношение ко мне, я сегодня останусь. Но в будущем я не прекращу совершать свои усилия, служа Бхагавану. Я буду полностью зависеть от Него. Я твёрдо верю, что со мной ничего не случится, пока Он хочет использовать это тело в служении Ему.

Жизнь во Вриндаване

До того, как поехать на Запад, Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж жил во Вриндаване, первоначально на Чипи-гали, а потом рядом с Сева-кунджем в Шри Шри Радха-Дамодар Мандире. Он регулярно встречался со своими духовными братьями, Шри Рагхавой-чайтаньей Прабху и Шри Гириндра-говардханом Прабху в нашем Шри Чайтанья Гаудия Матхе и совершал с ними *киртан*. Мой духовный брат, Шри Бхакти Прасад Пури Махарадж и я обычно сидели позади них вместе с другими преданными, подпевая в *киртане*.

Когда Шрила Свами Махарадж первый раз увидел зал для *киртанов* в нашем вриндаванском *матхе*, то сказал: «Раньше у нас, Сарасват-Гаудия-вайшнавов, не было собственного места во Вриндаване, где бы мы могли сесть и совершать *катху* и *киртан*. Благодаря Шрипад Мадхаве Махараджу теперь эта пустота заполнена».

Шри кришна-нама-санкиртана на все случаи жизни

Зал собраний вриндаванского отделения нашего Шри Чайтанья Гаудия Матха был завершён в 1964 году. Примерно в это время мне сообщили, что губернатор штата, Шри Вишванатха дас, планирует посетить Вриндаван. От

имени Шри Чайтанья Гаудия Матха я отправил ему открытку с приглашением посетить наш *матх*, которое он любезно принял.

В то время Гуру Махараджа не было во Вриндаване, и поскольку мой духовный брат Шри Бхакти Прасад Пури Махарадж и я считали себя младшими, и по возрасту, и по *бхаджану*, мы пригласили двух учеников Шрилы Прабхупады – Шри Шримад Бхактиведанту Свами Махараджа и Шримад Рагхава-чайтанью Прабху – встретить губернатора и рассказать ему подробно о Гаудия Матхе.

Шрила Свами Махарадж объяснил нам: «Нет лучшего приветствия, чем *санкиртана*. Бхагаван нисходит туда, где совершается *санкиртана*. Что может быть более благоприятным для губернатора, чем присутствие Самого Бхагавана? Поскольку губернатор уже принял ваше приглашение, мы не станем приостанавливать наши усилия относительно его духовного блага. Гаудия Матх (Веды и Пураны) широко проповедует, что *шири кришна-нама-санкиртана* – единственное средство освобождения в этот век Кали. Губернатор наверняка поймёт это послание, как только услышит нашу *санкиртану*».

Когда губернатор прибыл, мы приветствовали его с *санкиртаной*, которую совершали под руководством Шрилы Свами Махараджа. Затем Шрила Свами Махарадж рассказал о славе и уникальном вкладе Гаудия Матха.

В ходе беседы окружной судья, сопровождавший губернатора, неоднократно делал жесты руками, показывая, что пришла пора уходить. Однако губернатор не обращал на него внимания. «Просто подождите немного, – говорил он. – Когда ещё нам представится возможность послушать такую чудесную *санкиртану*?»

Видя реакцию губернатора, я понял трансцендентную славу совета Шрилы Свами Махараджа о том, что *шири кришна-нама-санкиртана* – решение для любых ситуаций.

Истоки названия ИСККОН

Единственная цель приезда Шрилы Свами Махараджа в Америку – выполнить глубочайшее внутреннее желание своего Гурудева и успешно распространить учение Шри Чайтаньи Махапрабху на Западе. Сначала у Шрилы Свами Махараджа было много идей о том, как это сделать. В конце концов, понаблюдав за положением людей и по вдохновению *шири гуру* и Бхагавана, он сел в парке и стал петь *панча-таттва мантру* и *маха-мантру*. В результате его полного предания лотосным стопам Шрилы Прабхупады и

глубокого желания следовать наставлениям своего Гурудева, его *киртан* начал привлекать множество искренних душ.

Однажды один преданный спросил его:

– Что вдохновило вас назвать вашу организацию ИСККОН?

Шрила Свами Махарадж ответил:

– Когда я сидел в парке в Америке и пел *маха-мантру* и *панча-таттва-мантру*, как-то ко мне обратился один прохожий и спросил: «Какого рода сознание пробуждает этот вид пения?» И, по вдохновению от Бхагавана, я ответил: «Сознание Кришны». В тот день я решил назвать свою будущую организацию «Международное общество сознания Кришны».

Служить шри гуру через служение другим

Я слышал от некоторых учеников Шрилы Свами Махараджа, что в самом начале, когда он приехал на Запад, он не только сам готовил и раздавал *прасад* новичкам, но и даже расставлял перед ними тарелки, мыл пол, где они ели, и самостоятельно мыл кастрюли. И так продолжалось долгое время. Он никогда не просил никого помогать ему. Скорее, он поощрял их уделять всё внимание получению *шабда-брахмана*, божественной звуковой вибрации.

И только после того, как *шабда-брахман* в форме его *хари-катхи* и *киртанов* пролился им в уши и вошёл в сердца, эти постоянные посетители сделали шаг вперёд и спросили Шрилу Свами Махараджа, чем ему помочь. Шрила Свами Махарадж приветствовал это служение, и затем ещё больше людей начали делать шаги и чтобы как-то служить.

Когда я услышал, что Шрила Свами Махарадж служил таким образом в столь преклонном возрасте, я осознал глубину его преданности, выражающейся в его желании выполнить наказ его Гурудева. Он действительно был самой возвышенной трансцендентной личностью.

Защищая всех от ложных Бхагаванов

Многие индийские духовные деятели добились больших успехов, проповедуя на Западе, как до, так и после Шрилы Свами Махараджа. Некоторые из них, не имеющие преданности и чистосердечности, объявляли себя Богом, например, как мошенник - «Бхагаван» Раджаниш, также известный как Ошо. Шрила Свами Махарадж проповедовал против таких самозванцев смело и решительно, провозглашая высказывание Шрилы Вишванатхи Чакраварти:

*сакшад-дхаритвена самаста-шастраир
уктас татха бхавйата эва садбхих
кинту прабхор йах прийа эва тасйа*

ванде гурах шри-чаранаравиндам

«Священные писания единодушно провозглашают, что *шри гуру* – сам *сакшат-хари*, подобен Шри Хари. Это факт, единодушно подтверждённый всеми святыми. Но в то же время, *шри гуру* очень дорог Бхагавану. Я поклоняюсь лотосным стопам такого *шри гурудева*».

Он неоднократно повторял всем: *дживадхаме ишвара джнана кабху на кориба* – «Никогда не считай простую падшую душу Господом». Таким образом, он защищал всех от этой пугающей, нежелательной склонности (*анартхи*).

Прогресс – это принцип

Однажды мой духовный брат, Шри Ананга-мохан Брахмачари (сейчас Шри Бхакти Майукха Бхикшу Махарадж) спросил Шрилу Свами Махараджа:

– Махараджа-джи, хотя писания ясно заявляют, что *тилака* должна наноситься до линии волос, ваши ученики наносят *тилаку* длиной до самой макушки. Почему вы не поправите их?

Шрила Свами Махарадж ответил:

– Прабху, на данный момент я рассказал им только о славе нанесения *тилака*. Они совершенные новички в вайшнавском сообществе и поэтому ничего не знают о вайшнавских правилах. Так же, как школьники переходят из первого класса во второй, затем в третий и так далее, мои ученики будут постепенно подниматься по всем последующим ступеням лестницы, ведущей в духовную обитель. Большинство из них раньше употребляли в пищу мясо коров, но теперь отказались от подобных отвратительных привычек и стараются изо всех сил на своём уровне соблюдать должное поведение. Меня радует их прогресс, и я твёрдо убеждён в том, что, если они будут поддерживать подобную непоколебимую преданность, они продолжат развиваться даже в моё отсутствие, обретя пыль со стоп (милость) продвинутых вайшнавов, по чьей милости они получают способность понимать тонкие принципы *према-дхармы* Шри Чайтаньи Махапрабху и, тем самым, сделают свои жизни успешными.

Опытный и терпеливый учитель

В другой раз, Шри Ананга-мохан Брахмачари ждал у комнаты Шрилы Свами Махараджа, в надежде получить его *даршан*. Он увидел новичка, западного преданного, который сидел неподалеку и собирался нанести *тилак*. Этот преданный держал в руке кусок *гопи-чанданы*, но у него не было ни стаканчика для *ачамана*, ни какой-либо воды, чтобы развести пасту. Он плюнул себе на руку и начал растирать в слюне *гопи-чандану*. Шри Ананга-

мохан Брахмачари был в шоке от увиденного. Он немедленно окликнул этого преданного:

– Это совершенно неподобающе! Почему вы это делаете!

В этот момент Шрила Свами Махарадж вышел из своей комнаты, позвал Шри Ананга-мохана Брахмачари войти и очень мягко сказал:

– Нет нужды наставлять этого преданного. Так или иначе, он вдохновился поставить *тилак*, что не характерно культуре, в которой он вырос. Какая проблема, если он ещё не знает всех правил и предписаний? Придёт время, и он научится правильно выполнять всю деятельность в *бхакти*.

Таким образом, Шрила Свами Махарадж не устанавливал новой *сиддханты* для своих учеников, которой они должны следовать всегда. Наоборот, поскольку он был опытным учителем, он учил каждого в соответствии с его природой и квалификацией.

Уважение местного панды (пандита)

Однажды, когда Шрила Свами Махарадж с учениками посетили Шри Джаганнатха Пури, Шри Гопинатха Кхутия, местный *панда* (жрец) из местного отделения Гаудия Матха пришёл к нему, выразить почтение.

Судьба распорядилась так, что в тот день перестал работать вентилятор в комнате, и один из западных учеников Шрилы Свами Махараджа попытался его починить. Для этого преданный забрался на стопку коробок, в которых лежали экземпляры «Шримад-Бхагаватам», помеченные «Для бесплатного распространения – не для продажи в Индии».

Увидев это, Шри Гопинатха Кхутия сказал: «Ни один индус никогда не коснулся бы ногами коробки даже с обычными книгами, не то что коробки с «Бхагаватам». Это идеальный пример того, почему западных людей не пускают в храм Джаганнатхи, несмотря на то, что они преданные. Вам нужно лет сто, чтобы выработать нужные культурные впечатления (*самскары*). Ваш Гурудев самый великодушный и прославленный: он взял на себя серьёзную ответственность – с терпением и любовью учить вас, будто детей. Я почтительно предлагаю ему *пранамы*».

Отношения ИСККОН с Шри Чайтанья Гаудия Матхом

После того, как Шрила Свами Махарадж добыл землю в Шридхам Майяпуре, чтобы создать там храм ИСККОН, многие его ученики – Шри Ачютананда Прабху, Шри Бхавананда Прабху и Шри Джаяпатака Прабху (я назвал только нескольких) – наблюдали за предварительными строительными работами, и при этом жили в зале Шри Чайтанья Гаудия Матха. Этот зал в те

времена находился прямо перед моей комнатой. Я организовывал для них *прасад* и присматривал за их вещами, когда они уезжали на Запад. Считая помощь им служением Шриле Свами Махараджу, я принял эту ответственность с большим энтузиазмом и уважением.

Как-то раз Шрила Свами Махарадж отправил Шри Ачьютананду Прабху в наш калькуттский *матх* изучать бенгальский, *киртаны* и прочее. Шри Ачьютананда Прабху стал очень опытен в бенгальском, проведя в *матхе* почти три года. Шрила Свами Махарадж однажды написал ему письмо с просьбой, по возможности, отправить Шри Бхавананде Прабху англо-бенгальский словарь. И, на бенгальском, Шри Ачьютананда Прабху ответил: «Я выучил бенгальский полностью. Что Бхавананда Прабху будет делать с этим словарём? Почему не занять меня в любом служении, которое необходимо выполнить?»

Шрила Свами Махарадж писал Шри Ачьютананде Прабху время от времени, давал ему наставления и просил отправлять ему на Запад разные вещи. Я помогал Ачьютананде Прабху в этом служении, помогая ему покупать и пересылать всё это (Это ещё раз доказывает, что Шриле Прабхупаде помогали преданные из Гаудия Матха).

Регистрация Би-Би-Ти

Когда Шрила Свами Махарадж зарегистрировал «Бхактиведанта Бук Траст», он включил в список попечителей Гуру Махараджа и Шри Шримад Бхакти Камал Мадхусудана Госвами Махараджа. После серии обсуждений они пришли к общему решению, что прибыль издательства будет использоваться для развития и реконструкции Шри Гауда-мандалы.

Посещая матхи своих духовных братьев во время строительства храма ИСККОН в Майяпуре

Шрила Свами Махарадж показал прекрасный пример, живя в бамбуковой хижине в Шридам Майяпуре, когда его храм там ещё строился. Преданный, погружённый в *бхаджан* счастливо живёт где угодно, и в высшей степени удовлетворён в любых обстоятельствах.

До того, как был построен его бамбуковый *бхаджан-кутир*, он жил в Колера-данге в Шри Чайтанья Сарасват Матхе вместе со Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхаром Госвами Махараджем. Каждое утро он пересекал Гангу и проводил день, наблюдая за строительством своего храма ИСККОН в Майяпуре. В то время он часто почитал обеденный *прасад* вместе с нами в нашем майяпурском отделении Шри Чайтанья Гаудия Матха, где мне выпало счастье подавать ему *прасад* много раз.

О титуле «Шрила Прабхупада»

Шрила Свами Махарадж пригласил всех своих духовных братьев на праздник установления Божеств в Шри Чайтанья-чандрода мандире – храме ИСККОН в Майяпуре.

На этом мероприятии мой Гуру Махарадж выразил свою озабоченность в связи с тем, что Шрила Свами Махарадж принял титул «Шрила Прабхупада». Гуру Махарадж спросил:

– Мой дорогой Шрипад Свами Махарадж, у нас, духовных братьев, есть глубокое непоколебимое почтение к нашему Гурудеву, Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру, и мы с любовью называем его «Шрила Прабхупада». Со всей искренностью мы хотим узнать у Вас, почему Вы позволяете своим ученикам называть вас этим титулом. Это приносит нам, вашим любящим духовным братьям, сильную боль. Пожалуйста, милостиво помогите нам понять.

Шрила Свами Махарадж ответил:

– Махараджа-джи, мои ученики однажды спросили меня о правильном имени, которое используют для уважительного обращения к своему Гурудеву. Я простосердечно ответил, что его можно называть многими уважительными титулами, такими как Вишнупада, Бхагаватпада, Шрипада или Прабхупада. Я не уверен, когда, но они все решили называть меня "Прабхупада".

Тогда Гуру Махарадж спросил:

– Разве вы не можете запретить им обращаться к вам так? Подобно тому, как Гаудия-вайшнавцы называют «Махапрабху» только Шри Чайтаньядева, а члены миссии Рама-кришна используют титул «Парамахамса» только по отношению к гуру Вивекананды, Рама-кришне, точно так же мы, ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, привыкли слышать и использовать титул «Прабхупада» для нашего Гурудева ещё с времён, когда он физически присутствовал на этой планете.

Шрила Свами Махарадж ответил:

– Я тоже привык использовать этот титул исключительно по отношению к нашему *гурупада-надме*. Но я устал многократно объяснять это всем своим ученикам. Несмотря на изнурительные усилия, я не могу остановить их, они всё равно зовут меня «Шрилой Прабхупадой».

Даже сегодня, много лет спустя после ухода Шрилы Свами Махараджа, многих смущает, когда они читают или слышат имя «Шрила Прабхупада». Они не знают, относится ли это к Шри Шримад Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру или к его ученику, Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу.

Ученик должен уметь различать, пытаясь понять внутренние желания своего *гурудева*. Иногда даже простой поступок, хотя и совершенный невинно и с добрыми намерениями, может создать трудности для *шри гуру*.

Терпеливо и с любовью обучать новых учеников

Вскоре после основания храма ИСККОН в Майяпуре, Шрила Свами Махарадж начал свою ежегодную Шри Навадвипа-дхама *парикраму*. Во время *парикрамы* он обычно посылал своих учеников получить *даршан* в Шри Чайтанья Гаудия Матхе, в Ишодьяне. Когда участники *парикрамы* приходили к Божествам, некоторые новенькие западные преданные входили в храм с обувью, висящей на шее, связанной шнурками.

Гуру Махарадж всё время присутствовал в храмовой комнате. Когда он говорил им, что не подобает входить в храм или появляться перед Божествами с обувью, они отвечали:

— Нам сказали не заходить в обуви в храм. Но никто не говорил нам, что нельзя вешать её на шею.

Гуру Махарадж тогда с любовью объяснял:

— Если запрещается в храме носить обувь на ногах, самой низшей части нашего тела, то что говорить о том, чтобы держать эту обувь ещё выше? Если обувь касается любой части тела выше ног, то мы должны очистить себя омовением в Ганге прямо в одежде. Если вам говорят, что кто-то не квалифицирован говорить с вами, разве это не значит, что он не может говорить и с вашими старшими?

Западные преданные были полностью довольны объяснением Гуру Махараджа. Они сказали:

— Мы новички в сознании Кришны. Наш духовный учитель проводит большую часть своего времени, терпеливо обучая нас многому. Испытывая к нам любовь, он не злится даже когда мы постоянно совершаем ошибки. Сегодня вы милостиво научили нас новому, и мы будем всегда стараться следовать этому.

Приглашение

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махараджа приехал в Хайдарабад, я пригласил его почтить *прасад* в нашем *матхе*. Он милостиво принял моё приглашение и почтил *прасад* с большой радостью. Когда он уходил, то пригласил меня и моего духовного брата Шри Ананга-мохана Брахмачари (сейчас он Шри Бхакти Майукха Бхикшу Махарадж) на одно из его мероприятий. К счастью, мы смогли прийти. На этой программе Шрила Свами Махарадж попросил Шри Ананга-мохана Брахмачари играть на

мриданге, а после лекции и *киртана* он милостиво усадил нас рядом, чтобы почтить *прасад*.

Выражение должного почтения ачарье

Однажды я пригласил Шрилу Свами Махараджа посетить Шри Чайтанья Гаудия Матх в Чандигархе во время его визита в местный храм ИСККОН. Он с благодарностью принял моё приглашение и прибыл в *матх* в назначенный день. Во время его визита, мой духовный брат Шри Рама-прасад Прабху предложил ему новую *вьясасану* из дерева, которую недавно соорудил и вырезал своими руками. Шрила Свами Махарадж, однако, отказался на неё сесть. Он объяснил: «Новую *симхасану* нужно сначала предложить *ачарье* этого *матха*, он первым должен её использовать».

В тот день мы предложили Шриле Свами Махараджу и его ученикам *прасад*. Он с любовью почтил его, а позже с благодарностью сказал нам: «Наконец-то после долгого времени, я сегодня почтил *прасад*, который принимал обычно. Мои ученики готовят для меня разные блюда, но есть большая разница между тем, как они готовят и как – мы. Они используют очень много *гхи*, которое я не могу переварить. Возможно, я бы остался в этом мире дольше, если бы регулярно принимал такой *прасад*, какой мы почитали в *матхе* сегодня».

Позже, когда в Чандигарх приехал мой Гуру Махарадж, он тоже отказался от просьбы Шри Рама-прасада Прабху принять *вьясасану*, которую тот сделал для Шрилы Свами Махараджа. Он сказал: «Как я могу сесть на ту *асану*, от которой отказался мой духовный брат? Согласно словам моего духовного брата, только *ачарья матха* должен сидеть на новой *симхасане*, – поэтому я помещу на неё своего Гурудева, поскольку именно он – истинный *ачарья* этого *матха*» И затем Гуру Махарадж поставил на *вьясасану* портрет Шрилы Прабхупады (Ш.Сарасвати Тхакура).

Ответственность за принятие пожертвований

Как раз перед тем, как Шрила Свами Махарадж явил *лилу* своего ухода, знаменитый внук Генри Форда, Альфред Форд, имя которого – Шри Амбариша дас, сказал Шриле Свами Махараджу о своём желании финансировать строительство университета на Курукшетре, посвящённого учению «Бхагавад-гиты».

Однако, Шрила Свами Махарадж отказался от этого предложения. «Моё пребывание в этом мире будет недолгим, – сказал он. – Если я возьму твои деньги, не будучи в состоянии гарантировать, что они будут должным

образом использованы в служении Господу, тогда я буду повинен в недолжном использовании средств».

На этом примере Шрила Свами Махарадж показал, что мы должны принимать только то, что мы наверняка сможем использовать в служении Господу, в противном случае есть вероятность навлечь на себя вину.

Его уход

Я отвечал за паломничество по Северной Индии, когда Шрила Свами Махарадж явил свой уход в месяц Картика. Мы были в Сиддхапуре, также известном как Матри Гайя, – это место, где состоялась философская беседа Бхагавана Капиладевы с его матерью Девахути. Как раз тогда я прочитал новости о его уходе в газете.

Хотя у меня было сильное желание присутствовать на церемонии *самадхи* Шрилы Свами Махараджа, мои обязательства по отношению к паломничеству не позволили мне поехать. Однако, когда мой духовный брат Шри Мангала-нилая Брахмачари (позже – Шри Бхакти Хридой Мангала Махарадж), который тоже занимался служением в том паломничестве, выразил желание поехать во Вриндаван на эту церемонию, я ему не стал запрещать. Наоборот, я вдохновил его поехать и принял ответственность в его отсутствие.

Когда преданные ИСККОН проводили *вирахотсаву* Шрилы Свами Махараджа (празднование разлуки) в Шри Джаганнатха Пури в 1978, они попросили Гуру Махараджа быть председателем собрания. Несмотря на плохое самочувствие, он с верой участвовал в фестивале из глубокого уважения к своему духовному брату.

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Бхава-анувада катха

2 сентября 2009 г., 13 октября 2014 г. и 4 ноября 2014 г.

Первый даршан

Когда Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывал «Шримад-Бхагаватам» в Годрумадвипе, Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж приходил его слушать. Шрила Бабаджи Махарадж, как правило, ни с кем не общался, но

посещал Годрумадвипу ради слушания «Бхагаватам». Именно тогда Шрила Сарасвати Прабхупада впервые получил его *даршан*. Иногда к нему присоединялся Шрила Вамши дас Бабаджи Махарадж.

Шрила Бхактивинода Тхакур дал Шриле Прабхупаде *харинаму* и чётки, а также *мантру* Нрисимхе, которой он поклонялся Ему. По указанию Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрила Прабхупада принял *дикишу* от Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа.

Наиболее подходящая личность для распространения послания Махапрабху

Мой Парам-гурудев, Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада, неоднократно обращался к Шриле Гауракишоре дасу Бабаджи Махараджу с просьбой дать ему *дикишу*. Сначала он услышал: «Ты обладаешь гордыней в виде [хорошего] образования, богатства и физической красоты, поэтому недостойн получить *дикишу*». Когда Шрила Прабхупада пришёл к Шриле Бабаджи Махараджу второй раз, то услышал следующее: «Я спрошу у Махапрабху, и если Он одобрит, я дарую тебе *дикишу*». Когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур обратился к нему в третий раз, тот ответил: «Я забыл спросить Махапрабху». Когда он снова поднял вопрос о *дикше*, Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж произнёс: «Махапрабху отказал. У тебя есть неправильное самомнение, поэтому ты не можешь получить *дикишу*». Однако Шрила Прабхупада не отчаивался и, снова приблизившись к Шриле Гауракишоре дасу Бабаджи Махараджу, сказал: «Я не сдамся» [Я оставлю свою жизнь, если вы не примете меня в ученики]. Тогда Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж подтвердил: «Я проверял тебя. Ты хорошо подходишь для распространения *вани* [учения] Махапрабху». Довольный такой настойчивостью, Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж нанёс пыль со своей стопы по всему телу Шрилы Прабхупады [тем самым, он благословил его]. Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж был *нишпакшей* [свободным от предубеждений] *парамахамсой*. Он был непредсказуем, однако, в конце концов, ему пришлось смириться [и дать посвящение Шриле Прабхупаде]. Его покорила искренняя решимость Шрилы Прабхупады.

Распространение славы дхамы

В 1910 году один джентльмен приехал получить *даршан дхамы*, у него был обратный билет. Он купил арбуз и предложил его Шриле Гауракишору дасу Бабаджи Махараджу, который обычно ничего и ни от кого не принимал. Однако в тот раз, он принял подношение. Когда Шрила Бабаджи Махарадж

спросил этого человека, почему он посетил *дхаму*, тот ответил: «Я приехал на *дхама-даршан*, у меня есть обратный билет, поэтому через несколько дней я уеду». Шрила Бабаджи Махарадж ответил: «Я не слышал, чтобы кто-либо возвращался из *дхамы*». Сможет ли кто-нибудь прочесть между строк и понять значение того, что сказал Шрила Бабаджи Махарадж? Мы слышали эту *шлоку* из «Бхагавад-гиты» сотни раз:

*на тад бхасайате сурйо
на шашанко на паваках
йад гатва на нивартанте
тад дхама парамах мама*

«Моя [Шри Кришны] обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни электричеством. Тот, кто достигнет её, никогда не вернётся в материальный мир» (15.6).

Несмотря на то, что мы слышали эту *шлоку* много раз, размышляли мы когда-нибудь о ней таким образом? Мы только читаем, но не реализуем, мы не впитываем учения или настроения *шлок*. Таково наше печальное положение.

Этот человек, посетивший *дхаму*, был поражён и [по вдохновению Шрилы Бабаджи Махараджа] принял *дикишу* от Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Получая *дикишу* в истинном смысле этого слова, личность становится настоящим *дхама-васи*. После этого, куда бы человек ни отправился, он носит с собой *дхаму*, хранит духовную обитель в своём сердце. Именно отныне *дхама* становится центром его жизни.

Величайший учёный

Шрила Сарасвати Прабхупада в отношении Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа сказал: «Я обошёл всю Индию, но не встретил такого учёного, как он». Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж с мирской точки зрения был неграмотным. Тогда как он может быть признан учёным? [Реальность такова:] Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж полностью осознавал концепцию *шабды*, как это объясняется в «Бхагавад-гите».

Шрила Бабаджи Махарадж жил в разбитой лодке. Однажды, когда очень похолодало, богатый человек из Навадвипы по имени Кунду предложил ему стёганое одеяло. Приняв его, Шрила Бабаджи Махарадж сложил его и оставил снаружи. Он произнёс: «Увидев это одеяло, холод не приблизится ко мне, поскольку я буду помнить, что это одеяло принадлежит ему [Кунду]».

Как-то случилось наводнение, и, хотя лодка, в которой жил Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж, была привязана к большой петле, люди по-прежнему не верили, что это безопасно; они переживали, что узел

разорвётся, и лодка уплывёт. Поэтому [кто-то] попросил Шрилу Гауракишора даса Бабаджи Махараджа: «Пожалуйста, пойдёте с нами». Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж ответил: «Я пойду, только если вы дадите мне комнату, которую я сам выберу». Его заверили: «Да, конечно». Когда он пришёл в другое место, то решил разместиться в туалете! Почему там? Потому что в отхожем месте его никто не приходил беспокоить. Там он спокойно повторял *харинаму*.

В другой раз Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж попросил намазать коровьим навозом то место, где рассказывали «Шримад-Бхагаватам». Когда его спросили: «Зачем нам это делать? Это место, где читается «Бхагаватам»!» Тогда он ответил: «Я не слышал здесь «Шримад-Бхагаватам». Всё, что я уловил, это: «Рупия! Рупия!» [Дайте денег! Деньги!]

В другой раз один человек упомянул, что в будущем он будет жить в *дхаме*, для этой цели он купил участок земли площадью 200 квадратных ярдов. В ответ Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж сказал: «Неужели он настолько богат, чтобы купить 200 квадратных ярдов земли, где одна пылинка – это *чинтамани* [драгоценный камень, исполняющий желания]?» Посмотрите, какой ответ!

По этой причине Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур сказал: «Великие учёные не смогли бы примирить [и понять] то, что смог сделать Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж. Вот почему он величайший учёный».

Трансцендентная непредсказуемость

Часто, когда люди собирались толпой, чтобы встретиться со Шрилой Гауракишором дасом Бабаджи Махараджем, он говорил: «Пожалуйста, заплатите три рупии за мой *даршан* [личную встречу]. Только если вы дадите необходимые три рупии, тогда вы получите встречу со мной, не иначе». В противном случае он не открывал двери [таким образом, он вводил в заблуждение тех, у кого были нечистые намерения, а также из нежелания принимать чье-либо поклонение].

Однажды Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж пришёл в жилище Шрилы Бхактивиноды Тхакура, одетый в красивое *дхоти* и *курту*, держа в руке трость. Шрила Бхактивинода Тхакур спросил: «Бабаджи Махарадж, что это за *лила*?» Тот ответил: «Сейчас этот наряд хорош. Потому что в наши дни одежда *садху* не соответствует их поведению» [лучше выглядеть как материалист, чтобы люди не обращались ко мне как к *садху* и не обманывали людей одеждой *садху*].

Кто сможет коснуться?

Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж сказал: «Когда я уйду из этого мира, повяжите петлю вокруг моей шеи и протащите мою плоть по дороге, покрытой пылью Навадвипы. Когда моё тело соприкоснётся с пылью со стоп преданных, я обрету благо». Поэтому, когда он действительно оставил бренный мир, пришли какие-то *бабаджи*, чтобы накинуть петлю вокруг шеи Бабаджи Махараджа [в соответствии с его желанием], а затем положить его в *самадхи*. Однако Шрила Прабхупада пригрозил им: «Осмелитесь ли вы это сделать?!» [полностью осознавая, что «наставления» Шрилы Бабаджи Махараджа – просто выражение его высочайшего смирения.]

Затем некоторые возразили, сказав, что Шрила Прабхупада был просто *брахмачари*. Последние обряды для любого *бабаджи* должны совершить *бабаджи* или *санньяси*. К тому времени на место происшествия прибыл также инспектор полиции. Шрила Прабхупада сказал: «Любой, кто прикоснётся к трансцендентному телу Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, будет обречён. Только тот, кто не имел никаких незаконных связей с женщиной, может притронуться к нему. В противном случае, этот человек будет обречён, его ждёт гибель». Тогда инспектор полиции сказал: «Так ведь любой сможет утверждать [что он чист]». Тогда Шрила Прабхупада сказал: «Хорошо, пусть попробуют, если осмелятся, мы это увидим. Если в течение последнего года, в течение одного месяца, у кого-то даже в уме не было незаконных связей, тогда он может коснуться тела Бабаджи Махараджа». Все просто покинули это место, и Шрилу Бабаджи Махараджа поместили в *самадхи*. Позже, когда возникла опасность, что Ганга затопит место, где находится *самадхи* Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа, его тело перенесли в Шри Майяпур, где оно находится по сей день. Там же было установлено и его божественное изваяние (*мурти*). Это изваяние очень удивительное, Шрила Прабхупада проявил его из своего сердца. Прошло столько времени, а всё по-прежнему стоит на том же месте.

Я молюсь о милости Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа.

.....

Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

<https://vigyana-bharati.ru/katkha/7876-shrila-gaurakishora-das-babadzhi-maxaradzh.html#more-7876>

**Шрила Рамачандра Кавирадж Госвами
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж**

Отрывок из *бхава-анувады-катхи*
17 января 2015 г.

Правка редакторов: дополнительный текст включён в квадратные скобки для облегчения понимания потока контекста. Несколько фрагментов были взяты из следующей статьи с целью детализации:
<https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/10/28/Srila-Narottama-Dasa-Thakura>

Вайшнав — пара-дукха-дукхи

Сегодня *тиробхава* Шрилы Рамачандры Кавираджа, ученика Шрилы Шриниваса Ачарьи. Сразу после свадьбы Шрилы Рамачандры Кавираджа последовала грандиозная процессия, во время которой люди прославляли супружескую пару, говоря, что они выглядели так же красиво, как Индра и Индрани или Лакшми и Нараяна. Однако когда Шрила Шринивас Ачарья увидел [шествие], вместо того, чтобы восхвалять чету, он очень огорчился, размышляя о женихе, запутавшемся в материальном мире. Поняв это, Шрила Рамачандра Кавирадж [жених] оставил жену и припал к стопам Шрилы Шринивасы Ачарьи со словами: «Гуруджи, я пришёл!» Он сразу же предался и больше уже не возвращался [к мирской жизни]. Шрила Рамачандра Кавирадж был [близким] спутником Шрилы Нароттамы даса Тхакура. В Кхетури он совершал *киртан* и другие [*анги бхакти*] со Шрилой Нароттамой дасом Тхакуром.

Только по милости вайшнава

Братом Шрилы Рамачандры Кавираджа был Говинда дас. Он был *шактой* (поклоняющимся Шакти, Дурге). Когда Говинда дас заболел и приближался его последний миг, Шрила Рамачандра Кавирадж начал молиться за своего брата: *анте нарайана смритих*, чтобы тот в свои последние минуты жизни, когда будет оставлять тело, вспомнил о Нараяне.

*этаван санкхйа-йогабхйам
сва-дхарма-париништхайа
джанма-лабхах парах пумсам
анте нарайана-смритих*

«Высшее совершенство человеческой жизни, которого можно достичь посредством полного познания материи и духа, практики мистических совершенств или безупречного исполнения предписанных обязанностей, состоит в том, чтобы в конце жизни помнить о Боге» (Шримад-Бхагаватам, 2.1.6).

Поэтому Шрила Рамачандра Кавирадж взмолился, обращаясь к Шриле Нароттаме дасу Тхакуру: «*Вы парама-вайшнав*. По вашему желанию мой брат может обрести милость Бхагавана. Ради его блага, пожалуйста, поведайте ему «Шримад-Бхагаватам»». Однако Шрила Нароттама дас Тхакур не считал себя вайшнавом, поэтому он своей рукой написал письмо-приглашение Шринивасу Ачарье с просьбой прочитать «Шримад-Бхагаватам» Говинде Кавираджу. Слушая «Шримад-Бхагаватам», Говинда Кавирадж изменился, и затем, когда он стал вайшнавом, с его уст снизошёл *киртан*: *бхаджаху ре мана шри-нанда-нандана абхайа-чаранаравинда ре* — «О ум, поклоняйся лотосным стопам сына Нанды, которые делают человека бесстрашным».

Кхетури Махотсава

Однажды, следуя указаниям, полученным во сне, Нароттама дас Тхакур пришёл в заброшенный амбар, принадлежавший *брахману*, и попросил разрешения войти. Его предупредили, что все бояться туда заходить, так как это место кишит множеством ядовитых змей. Но Нароттама дас заверил, что его это не пугает, и, когда он оказался внутри, никакие змеи не причинили ему вреда. Наоборот, там он обнаружил шесть Божеств, которых эти ядовитые змеи на самом деле охраняли. [Шестью обнаруженными Божествами были: Шри Гауранга-дева, Шри Валлабха-канта, Шри Ваджрамохан, Шри Радха-канта, Шри Радха-раман и Шри Кришна.]

В то время Шри Джахнава-мата была главой Гаудия-вайшнавов. И, когда Шрила Нароттама дас Тхакур обратился к ней за советом, она дала следующее наставление: «Эти божества самопроявленные, и поэтому нет необходимости в формальном установлении [*прана-пратиштхи*]. Нужно совершить только *маха-абхишеку*. Пригласите Шриниваса Ачарью провести её, в это время Шьямананда, Рамачандра Кавирадж и вы будете совершать *киртан*. Позовите всех вайшнавов Гауда-мандалы, Кшетра-мандалы и Ваджра-мандалы и их окрестностей и устройте всё должным образом».

Фестиваль такого масштаба ещё никогда не проводился. Даже по сей день Кхетури Махотсава [великий праздник в Кхетури] очень известен и неподражаем.

После этого фестиваля Шрила Шринивас Ачарья вернулся во Вриндаван вместе со Шрилой Рамачандрой Кавираджем. Впоследствии Шрила Рамачандра Кавирадж больше никогда не покидал Вриндаван. *Самадхи* Шрилы Шриниваса Ачарьи находится в Дхира-самире, а рядом с ним расположен *самадхи* Шрилы Рамачандры Кавираджи, его близкого слуги.

Прардхана и према-бхакти-чандрика

В настроении великой разлуки в день ухода Рамачандры Кавираджа из лотосных уст Шрилы Нароттамы даса Тхакура проявились два прекрасных произведения. Одно из них «Према-бхакти-чандрика», а другое — «Прартхана».

В этих молитвах Шрила Нароттама дас Тхакур молился: *«дайа каро ири ачарья прабху ириниваса рамачандра санга маге нароттама даса* — будь милостив, о Прабху Шриниваса Ачарья! Нароттама дас молится об общении с Рамачандрой Кавираджем» («Прартхана»).

В связи с этим Шрила Нароттама дас Тхакур сказал: «Если я получу человеческое рождение, то должен обрести такого спутника, как Шрила Рамачандра Кавирадж». Позже он поселился во Вриндаване, а в конце своей жизни остался в Джаганнатха-Пури, где в его *матхе* до сих пор служат преданные его ученической преемственности.

Вайшнава-сева является наивысшей

Итак, *авирбхава* и *тиробхава* вайшнавов одинаковы благоприятны. *Дже вайшнава севиле ачинтья кришна пая таха хоите баддо ара кичху най...* Кому принадлежат эти слова? Шриле Вриндавану дасу Тхакуру. Точно так же, как прославление игр и качеств Бхагавана благоприятно, так же воспевание деяний и качеств вайшнавов дарует благо. В действительности прославлению преданных придаётся большее значение. *Дже вайшнава севиле ачинтья кришна пая* — та Личность, которую мы не можем достичь и осознать нашими [материально осквернёнными] чувствами, становится постижимой через служение вайшнавам.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Явление святого

Явление Шрилы Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

Февраль 2013 г. Джаганнатха Пури

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж говорил минут пятнадцать, после чего Мадхава Прия Прабху переводил его слова.

Шрипад Бхактиведанта Тиртха Махарадж вручил подарки Шриле Б.В. Бхарати Махараджу, в том числе книги Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Махарадж, приняв подарки, начал говорить.

Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех преданных, которые работали над публикациями, желая удовлетворить своего Гурудева, *парама-пуджьяпада* Шри Шримад Бхактиведанту Нараяну Махараджа. Они усердно трудятся, чтобы угодить ему, представляя его слова на благо всего мира. Я благодарю всех, кто работал над его книгами, и предлагаю их его рукам. Сегодня очень благоприятный день. Это день явления не только моего настоящего духовного друга, но и личности, почитаемой мной.

Почему мы соблюдаем эти *титхи* — дни явления и ухода вайшнавов? Какая необходимость их соблюдать? Все в этом мире ищут счастье, но истинное счастье присутствует только у лотосных стоп Бхагавана. Верховный Господь является *сукха-сварупой* — воплощением всех видов счастья. Юдхиштхира Махараджа однажды спросил Нараду Риши: «О Прабху, мы *грехастхи*, домохозяева. Что мы должны делать, чтобы стать счастливыми? Какова внутренняя форма (*сварупа*) счастья? Можете ли вы сказать нам»? Нарада Риши ответил: «внутренняя суть (*сварупа*) счастья — Кришна. Он является воплощением всех видов счастья.

Есть пять видов счастья (*сукха*): *Шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*. Обычно мы слышим, что это пять *рас*, но *раса* на самом деле означает счастье. Существуют пять видов счастья, и только одна личность — Кришна, Он является полным воплощением всех пяти *рас*. Ни одно из безграничных воплощений Шри Кришны, в том числе даже Рама, Нрисимха, и Нараяна, не могут полностью воплотить все пять *рас*. Это возможно только для Шри Кришны.

Поскольку Верховный Господь Кришна находится за пределами наших чувств, как мы можем угодить Ему? Наши глаза не могут видеть Его, наши уши не слышат ничего о Нём, и язык наш не может вкусить *прасад*, который предлагался Ему. Как мы можем иметь связь с такой личностью?

*атах ири-кришна-намади
на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау
свайам эва спхуратй адах*

«Трансцендентные имя, образ, качества и игры Шри Кришны не доступны восприятию грубых материальных чувств. Они сами приходят на язык и раскрывают себя другим чувствам, очищенным повторением святого имени и служением под руководством Шри Гуру, когда у человека пробуждается страстное желание совершать служение Господу» («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.234).

Это было упомянуто в *шастрах*, что только тот, кто становится *севонмукха* — тот, кто развил в своём сердце желание служить лотосным стопам Господа, его чувства одухотворяются. Он обретает способность слышать ушами о Верховном Господе и видеть Его глазами. Человек может стать *севонмукха* только тогда, когда он обретёт связь с истинными преданными Господа.

Почему только язык был упомянут в этом стихе? Потому что это главное чувство. Если человек в состоянии занять язык в служении Господу, то все другие чувства естественно последуют за ним.

Нашими собственными усилиями мы никогда не сможем предаться Господу. Это становится возможным только по милости чистых преданных. *Дже ваишнава севиле ачинтия кришна пайа* — «Служа лотосным стопам вайшнавов, можно достичь служения Шри Кришне, который является *ачинтия*, непостижимым». Эта личность, которую мы не можем ни воспринять, ни представить нашими чувствами, становится постижимой через служение вайшнавам. Вот почему Господь говорит: «Служение вайшнавам превосходит служение Мне».

Шрила Бхактивинода Тхакур писал: *бхаката-сева, парама-сиддхи, према-латикара мула* («Шуддха-бхаката», стих 1). Пыль с лотосных стоп чистого преданного благоприятствует *бхаджану*, а служение вайшнавам — высшее совершенство и корень роста лианы божественной любви».

Служа лотосным стопам преданных, можно достичь всех видов *сиддх* (совершенств). Смысл здесь в том, что через служение человек достигает *бхакти-сиддхи*, желания служить лотосным стопам Господа. Понятно, что когда эта *сиддха* (совершенство) достигается, всех другие виды *сиддх* автоматически включаются в неё. *Према латикара мула* — служение вайшнавам является основной причиной любовной привязанности к Господу.

Шрила Джаганнатха дас Бабаджи велел Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, который пришёл к нему в гости вместе со Шрилой Бхактивинодой Тхакуром: «Я вижу, что вы очень образованы в астрологии. Прошу вас, составьте «Вайшнава-панжику» (календарь Гаудия-вайшнавов), в котором будут даны дни явления и ухода вайшнавов. Таким образом, всё человечество будет знать об этих днях. Хотя они должны помнить вайшнавов

в каждый момент своей жизни, на каждом шагу, но пока они не способны на это, то пусть у них хотя бы будет шанс помнить о великих личностях в дни их ухода и явления.

Ависмрити-кришна-падаравиндайох кишиноти абхадрани – памятование о лотосных стопах Господа Кришны является причиной всего благоприятного. Когда мы принимаем то, что благоприятно для *бхаджана*, всё неблагоприятное ослабевает, сознание такого человека становится чистым, и он обретает *бхакти* к лотосным стопам Господа. Такая личность достигает сначала *гьяны*, а затем *вигьяны*, другими словами реализованного на практике знания. В это время он достигает отречения ко всему мирскому и привязанности к лотосным стопам Господа. Памятование о лотосных стопах Шри Кришны становится возможным, только через памятование чистых вайшнавов, которые являются средоточием всего благоприятного. Слушая откровения и поучения чистых преданных, человек развивает отрешённость от мира и привязанность к лотосным стопам Господа. Именно по этой причине мы всегда должны помнить лотосные стопы вайшнавов. Если не делать этого, будьте уверены, что *майя* поймает вас. Нет другого способа избежать её.

Несколько учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура обсуждали между собой вопрос – кто и что больше всего удовлетворяет Шрилу Прабхупаду. Однажды они все подошли к Прабхупаде, выбрав одного представителя, и спросили его: «Мы видим так много преданных, одни совершают какое-то служение в храме, другие непосредственно служат Тхакурджи (Божеству) возле алтаря, кто-то непосредственно вам. Как мы можем понять, кто радует вас больше всего?» Вместо того, чтобы дать прямой ответ, Шрила Прабхупада ответил так: «Каждый служит в той степени, в которой развивает любовь и привязанность к вайшнавам».

Не просто получить подлинную любовь и привязанность к чистым преданным. Это очень редко кому удаётся. Легко развивать, так называемую «любовь» к материальным вещам и таким же заблуждающимся живым существам. Однако развить любовь и привязанность к *шуддха-вайшнавам*, которые действительно хотят, чтобы мы получили истинное благо, не так просто. Шрила Нароттама дас Тхакур сокрушается в одном своём *киртане*: «*Прабху локанатха нахито смарана* – я в таком жалком положении, хотя я признаю, что Локанатха Госвами — мой *прабху*, но на самом деле ни его учение, ни его пример не входят в мой ум». Почему он так сокрушается? Только такие воспоминания позволяют всему благоприятному проявиться в человеке. Нет ничего благоприятней в этом мире, чем такие молитвы вайшнавов.

Парам-пуджынад Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж явился в этот мир, чтобы дать милость всем *дживам*. Вайшнавцы полностью трансцендентны с самого начала до последних дней своего проявленного пребывания в этом мире. В то же время, игры Шрилы Нараяны Махараджа проявлялись так, что в начале, во время активной проповеди своего Гурудева, он не проповедовал так широко. Однако в преклонные годы, мы видели, что он проповедовал по всему миру и привёл бесчисленное количество *джив* в общество *бхакти-йоги*.

Парам-пуджынад Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж принёс понимание вайшнавской *сиддханти* всему миру! Он не прекратил делать это даже сейчас, после своего внешнего исчезновения. Такова природа истинных преданных. Даже если они видимо покидают этот мир, на самом деле они никогда не оставляют его. Их учение и пример всегда остаются среди людей.

Он *нитья-сиддха*, вечный спутник Господа, смиренно принимает на себя роль *садхака*. В своей *садхака-лиле* он пересёк океан этого материального мира на лодке преданности своему Шриле Гурудеву. Он оставил эту лодку для блага всех *джив*, чтобы переправить их через океан *самсары*. «Оставил лодку» означает, что он оставил духовные наставления своим ученикам, дал свои книги, свои обязанности по управлению и своих преданных, которые были к нему привязаны всем сердцем. На самом деле в этих формах такой великий вайшнав продолжает присутствовать всегда.

Поэтому я подношу мои *пранамы* и памятую о нём, особенно в этот день его божественного явления. Сегодня из-за плохого здоровья мне было очень трудно добраться сюда, но всё же я приехал. У всех, кто здесь или в любом другом месте празднует день его явления, и вспоминает его лотосные стопы, я прошу благословения и милости, чтобы я также смог развить в себе любовь и привязанность к истинным вайшнавам.

.....
Перевод с английского: Мадхумати д.д.

Набор текста: Мадхумати д.д.

Редакция: Шамали д.д. Дхаранидхара д., Ари Мардан д.

**Явление Шри Шримад
Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа
Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж
Октябрь 2013 г. Чандигарх**

Было время, когда наш *парам-гурудев*, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, не имел желания проповедовать, он совершал *ягью*, дав обет повторить сто восемь *кроров* святых имён. В то время он жил на берегу матери Ганги, пил только её воду в качестве *маха-прасада* и спал подобно корове на соломенной подстилке.

*сатйам кишитау ким кашипох прайасаир
бахау свасиддхе хй упабарханаих ким
сатй анджалау ким пурудханна-патрйа
диг-валкаладау сати ким дукулаих*

«Зачем нужны кровати, когда на земле есть много ровных мест, где можно прилечь? К чему человеку подушка, если её могут заменить руки? Зачем нужна посуда, когда можно обойтись ладонями? И зачем человеку одежда, когда можно покрывать своё тело древесной корой?» («Шримад-Бхагаватам», 2.2.4).

Так в течении восьми лет он совершал данный им обет. Однажды Его *гурудев* (Шрила Гауракишор дас Бабаджи Махарадж), Шрила Бхактивинода Тхакур и вся *панча-таттва* явились ему во сне и дали такое наставление: «Ты должен проповедовать послание божественной любви, которое принёс Шри Чайтанья Махапрабху». Прабхупада ответил: «Как я могу исполнить это? У меня нет ни людей, ни денег». Тогда они уверили Шрилу Прабхупаду, что пошлют ему и то, и другое.

В 1918 году он принял *санньясу* и на окраине Калькутты организовал Шри Бхактивинода-ашрам. Многие искренние души стали приходить к нему. Это были необычные личности. Многие из них были очень достойными. Шрила Прабхупада никогда никуда не ходил для того, чтобы кого-то пригласить, все сами приходили к нему. Господь посылает духовно страждущих к святому Сам. Также у него не было времени, чтобы ходить и собирать пожертвования, в его *матхе* были люди, которые занимались этим. И затем все пожертвования, которые они получали, использовались в служении Господу и его преданным. Остальные же занимались печатью и распространением книг, а также другими видами служения.

Встретив Шрилу Прабхупаду, Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж оставался дома в течении лишь трёх дней, а затем он оставил всё и полностью предался стопам Прабхупады. Когда он пришёл в *матх*, его звали Прамод Бхушан Чакраварти. Шрила Прабхупада сразу возложил на него ответственность за издательство книг. В это время Прабхупада начал издавать ежедневный журнал «Надия-пракаш»*, и Пури Госвами Махарадж был назначен Его редактором. Постепенно Шрила Прабхупада купил четыре

печатных станка, за один из которых отвечал Шрила Пури Махарадж. На каждом из этих станков печатали *бхагавата-катху*.

Такие ученики Шрилы Прабхупады, как Пуджьяпад Гири Махарадж, Шрила Вамана Махарадж, Шримад Неми Махарадж, Шрила Бхарати Махарадж, наш Гурудев (Шрила Бхакти Дайита Мадхава Махарадж) и другие проповедовали повсюду. Однажды Шрила Прабхупада отправил их проповедовать в Южную Индию. Люди там очень ортодоксальны, они не признают любого встречного проповедника, поэтому Прабхупада отправил туда только тех, кто происходил из семей *брахманов*.

Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж большую часть времени проводил за изданием журнала «Надия-Пракаш», у него практически не оставалось времени ни на что другое, но через это служение он нёс послание Шри Чайтаньи Махапрабху в каждый дом. Позднее он также стал редактором журнала «Гаудия-Патрика». Таким образом Шрила Пури Махарадж редактировал на протяжении семидесяти с лишним лет! Когда он уже не мог нормально сидеть, ему подкладывали специальную деревянную опору, благодаря которой, он до самой ночи мог писать сидя. Даже когда его рука тряслась и ему было очень трудно писать, он продолжал писать статьи и заниматься редакцией. Он пользовался той ручкой, что подарил ему сам Шрила Прабхупада.

С огромной *ништхой* он совершал своё бескорыстное служение. Он учил всех нас своим примером, как мы должны совершать *парикраму*. Долгое время у меня была возможность служить ему и видеть безупречный пример его жизни. Это оставило глубокий след в моём сердце. Часто Шрила Пури Махарадж писал в своих статьях о важности каждого святого места Северной и Южной Индии, которые посещают очень много преданных. Благодаря его милости мы могли понимать важность всех этих мест.

Он был примером идеального характера и высочайшего стандарта вайшнавского поведения. Когда он совершал *парикраму*, получая *даршан* Божеств, он ничего не ел, только пил воду. Также и мой возлюбленный Гурудев, перед тем, как получить *даршан* Божеств, никогда ничего не кушал. Однажды я спросил Гурудева, почему они так делают, я не понимал важности этого. Шрила Гурудев ответил, что это одна из *анг бхакти*. Если ты идёшь в паломничество, то ты можешь принять *прасад*, только после того, как прославишь *парикраму* и те святые места, которые дороги Всевышнему. Шрила Пури Махарадж продолжал совершать пешие *парикрамы* даже в очень преклонном возрасте, даже когда он уже вынужден был пользоваться чьей-то помощью. Он не искал вдохновения из писаний о том, как важно ходить на *парикраму*, он просто следовал этому, движимый внутренней

необходимостью. Когда он совсем состарился, я организовал для него машину, чтобы он мог на ней посещать святые места.

Сила его *хари-катхи* во время совершения *парикрамы* была настолько велика, что преданные, слушая её, забывали о голоде и жажде. Однажды мы отправились на *парикраму* дорогой, которая вела через лес. Мы шли целый день без еды и питья. Остановившись, мы приготовили *кичри*. На самом деле мы не чувствовали голода, так были поглощены мыслями о *хари-катхе*, которую он давал. Шрила Пури Махарадж своей духовной силой, рассказывая, дал нам необыкновенное счастье. Сила его слов была столь могущественна, что мы полностью забылись. О чём это говорит? Прежде, чем давать наставления другим, мы должны практиковать то, к чему призываем!

Мы всегда совершали Враджа-мандала-*парикраму* босиком, и при этом ни разу не опаздывали на *хари-катху*. Также мы очень дорожили своим служением. Например, те преданные, которые играли на *мриданге*, никогда не передавали её кому-то другому. В настоящее время всё по-другому: поиграют немножко, устанут и отдают. Они поступают так, потому что по-настоящему не общались с *уттама-бхагавата-вайшнавом*. Преданные не понимают, что служение – это объект нашего поклонения. Его не оставляют никогда.

Шрила Пури Госвами Махарадж часто вёл *киртаны*, он проводил *киртаны* даже по радио. Его *киртан* «*гопинах, мама ниведана шуно...*» привлекал всех. Мы должны учиться петь *киртаны* у него. Он пел из глубины сердца, испытывая настоящие духовные переживания. Он никогда не оставлял того служения, которое получал. В наше время никто не готов практиковать такой стандарт, люди даже не готовы слушать о нём.

Мы можем обрести качества, необходимые для воспевания славы Господа, только слушая таких вайшнавов как Шрила Бхакти Прамод Пури Махарадж, и служа им. А если вам нечего сказать о *гурудеве* и вайшнавах, то вы никогда не сможете по-настоящему воспеть славу Верховного Господа. До тех пор, пока мы не поймём славу вайшнавов, мы не способны будем даже вообразить славу Шри Кришны. Всевышнего можно легко обрести, совершая *вайшнава-севу*. Нет ничего важнее, чем служение вайшнавам, и прославления их. Лишь очень немногие понимают это. Нужно уважать всех вайшнавов и любыми средствами вымаливать их милость. Кришна говорит, что служение Его преданным приносит Ему большее удовольствие, чем служение непосредственно Ему Самому. На самом деле мы не достойны предстать перед Господом, поэтому Господь предстаёт перед нами в облике *садху*, гуру и *шастр*.

при-дехам адйам су-лабхам су-дурлабхам

*плавам су-калпам гуру-карнадхарам
майанукулена набхасватеритам
пуман бхавабдхим на тарет са атма-ха*

«Человеческое тело, которое может наградить любым благом в жизни, естественно обретается по законам природы, и всё же оно является очень редким достижением. Человеческое тело можно сравнить с совершенно построенным кораблём, на котором духовный учитель – капитан, а наставления Верховного Господа – попутный ветер, приводящий корабль в движение. Приняв во внимание все эти возможности, человеческое существо, которое не использует свою человеческую жизнь, чтобы преодолеть океан материального существования, должно считаться убийцей своей собственной души» («Шримад-Бхагаватам», 11.20.17).

Высшее из того, что можно достичь – удовлетворение. Целью любой деятельности каждого является обретение какого-то удовлетворения. Мы думаем, если заработаем больше денег (*артхи*), то к нам оно придёт, но подобное мышление обманчиво и иллюзорно. Истинным богатством нас может одарить только возвышенный преданный.

*кришна се томара, кришна дите паро,
томара шакати ачхе
ами то кангала, «кришна кришна» боли,
дохайи тава пачхе пачхе*

Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: «Кришна твой (вайшнава) и только ты можешь даровать Кришну. Лишь у тебя есть способность давать Его другим. Я же всего лишь попрошайка, жалкий нищий, ничто. В стремлении получить Кришну я бегу за тобой, взывая «Кришна, Кришна», не для того, чтобы обрести что-то материальное, но ради того, чтобы обрести Кришну».

Гаура премананде!

.....

*Пуджяпад Бхакти Вибуддха Бодхаян Махарадж писал о Ш.Б.П.Пури Махарадже («Шри-гуру чаритамрита»):

*бхакти грантхе прабхупада аграха декхийя
пракашанара дайитва дилена шанийя*

Видя Вашу привязанность к литературе, освещающую вопросы преданности, Ваш Гурудев сделал Вас ответственным за издательство книг и статей.

*прабхупадера снехе баху грантха пракашилена
гаурийя ваишнава-гана аширбада карилена*

Получив милость Шрилы Прабхупады, Вы помогали в издательстве множества книг и таким образом получили благословения вайшнавов.

*грантха-пракашанара карййе дакишата декхийя
"махопадешака" упадхи гуру дилена балийя*

Видя Ваши способности в редактировании и издательстве, Шрила Прабхупада дал вам титул "Махопадешак".

*прабхупадера снехе, ваишнавера аширббада
пранавананда брахмачхари паилена дханйабада*

По благосклонности Его Божественной Милости Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады и милости всех вайшнавов Шри Пранавананда Дас Брахмачари (Ш.Б.П.Пури Госвами Махарадж) получал множество благодарностей от читателей изданий.

*прабхупада декхе сарва вишайе эи ниитха
даиника надля пракаша карилена пратиитха*

Оценивая Вашу преданность в любом из видов преданного служения, Шрила Прабхупада сделал Вас редактором журнала "Дайиник Надийа Пракаш", который основал сам.

*шампаданара паде эи даиника патрикате
ката прабандха ликхилена джива уддхарите*

В должности редактора этого журнала Вы написали множество статей с желанием помочь дживам.

Перевод: Мадхумати д.д.

Редакция: Радхика д.д., Ари Мардан д., Латика д.д.

**Явлению Виращандры Госвами,
явлению Шрилы Шридхар Госвами Махараджа,
уходу Шримад Сакхичараны Даса Бабаджи Махараджа
посвящается**

Шрила Бхакти Вигьяна Бхарати Госвами Махарадж

31 октября 2010 г.

(Вначале Шрила Бхарати Госвами Махарадж читал о жизни Шри Виращандры Госвами).

Виращандра Госвами вместе со Шримати Джахнавой Деви (женой Шри Нитьянанды Прабху) был и на великом празднике в Кхетури. Этот особый праздник устроил Шри Нароттама дас Тхакур, а готовила там сама Шри Джахнава Ма. Это был огромный праздник. Джахнава Ма готовила обеими

руками, не отвлекаясь. Вдруг ей понадобилось поправить *сари* на голове, и тут же у неё появилась ещё одна рука и поправила *сари*. (Ранее тоже была подобная история, когда однажды проявилась её четырёхрукая форма, перед Виращандрой Прабху.)

Виращандра (Виращахра) Прабху явился как сын Шри Нитьяланды Прабху и Васудхи Деви, второй жены Нитьяланды. Сегодня день его явления. Он принял посвящение у своей тётки, Шримати Джахнавы Ма. Джахнава Ма позднее жила во Вриндаване и также какое-то время на Радха-кунде. Её *баджан-кутир* называется там Джахнава Гхат. Виращандра Прабху был великим могущественным вайшнавом.

Сегодня также день явления Шрилы Шридхарадевы Госвами, нашего *шикши-гуру*. Когда Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур проповедовал в Калькутте на Ултаданга Роуд, Шрила Шридхар Махарадж стал приходить в Гаудия Матх слушать *хари-катху*. Он настолько внимательно слушал, что какие-то *брахмачари* даже подумали про него: «Наверное, это агент тайной полиции». Позже он присоединился к Матху и вскоре получил *санньясу*. Он очень много проповедовал по всей Индии.

Однажды Шридхар Махарадж сказал Прабхупаде, что будет изучать санскрит, чтобы лучше проповедовать. Прабхупада (Шрила Сиддханта Сарасвати) разрешил и сказал, что *хари-катха* не проповедуется обычным языком. Шрила Шридхар Махарадж написал много прекрасных стихов на санскрите, например, «Према-дхама-дэва стотру», где он описал всю жизнь Шримана Махапрабху. Также он написал молитву Прабхупаде Сарасвати Тхакуру и «Прапанна-дживанамриту».

Прабхупада отправил его проповедовать в Южную Индию. Прабхупада также сказал ему, что в том месте, где Махапрабху говорил с Рамананда Раем, нужно основать Матх. Шридхар Махарадж стал совершать такое служение. Кто-то предупредил, что в этом месте есть бандиты. Шрила Шридхар Махарадж рисковал своей жизнью ради служения Господу. Прабхупада сказал, что преданные посвятили свою жизнь Господу. Как же их деятельности могут воспрепятствовать материалисты? Это невозможно. Они ведь служат Самому Господу, поэтому Он защищает их. Шридхар Махарадж пытался основать Матх в том месте. Было потрачено много усилий, но в течение какого-то времени всё это было безуспешно. Они не могли получить землю. Прабхупада сказал: «Вы приложили недостаточно усилий, постарайтесь ещё». Там был и наш Гурудев, Шрила Б.Д.Мадхава Махарадж (Хаягрива Прабху), он участвовал в этом важном служении.

В тех местах жил один преданный из Ориссы. Прабхупада сказал ему: «Махапрабху двадцать четыре года провёл в Навадвипе, а потом был в Ориссе. Я принёс Его послание теперь и сюда. Хочу, чтобы люди получили также и здесь милость Махапрабху». Он просил помощи у этого преданного. Тот нашёл кого-то, кто смог купить там землю. Это было в штате Андхра Прадеш, на реке Годавари, там в то время проходила Кумбха Мела, Пушкар Мела. Приехало много народу. Шридхар Махарадж говорил людям, что это то самое место, где Махапрабху беседовал с Рамананда Раем. Шридхара Махараджа до *санньясы* звали Раманандой дасом, это было его имя при *дикше*. Поэтому неслучайно Прабхупада его прислал туда для этой *севы*. В то место приехали также многие другие ученики Прабхупады. Они ждали Шридхара Махараджа и Хаягриву Прабху. «Почему вы так задержались?» — «У нас было очень много служения». Все знали, что в любом служении Мадхава Махарадж старался проповедовать, даже в деле покупки земли для храма и т.д. Они беседовали об этом месте Рамананды Рая. Все прославляли Хаягриву Прабху, что ему со Шридхаром Махараджем удалось-таки получить это место. Прабхупада называл Хаягриву Прабху (Мадхаву Махараджа) «вулканом энергии».

Все видели, что *санньяси* в Гаудия Матхе очень много проповедуют и живут как настоящие *санньяси*. Однажды на *хари-катху* пришёл человек, он был инженером, уважаемым лицом. Шридхар Махарадж в *хари-катхе* сказал, что невозможно познать безграничное. Тот возразил Шридхару Махараджу: «Зачем тогда принимать *санньясу*? Ведь Бога всё равно невозможно познать». Шридхар Махарадж ответил: «Но Бога можно познать только по Его милости. Брахма сказал Кришне:

*атхapi те дева падамбуджа-двайа-
прасада-лешанугрихита эва хи
джанати таттвам бхагаван-махимно
на чанйа эко пи чирам вичинван*

«О мой Господь, познать Твоё истинное величие может только тот, кто удостоился хотя бы капли милости Твоих лотосных стоп. Но те, кто пытается постичь Бога силой своих размышлений, не добьются успеха» («Шримад-Бхагаватам», 10.14.29).

Сам Брахма своими силами не мог этого сделать. Вот так замечательно проповедовал Шрила Шридхар Махарадж с нашим Гурудевом.

Однажды Шрила Шридхар Махарадж поехал в то место, где раньше проповедовал Шри Руп Сиддхант Махарадж, его духовный брат. Это был пламенный проповедник, и в том месте он высказался очень плохо о Вивекананде и Рамакришне, потому что их учение противоречило принципам

и философии *шуддха-бхакти*. Народ в том месте был крайне возмущён, когда услышал резкие слова в адрес своих кумиров. Они написали статьи, пожаловались мэру города и т.д. Многие были разгневаны на проповедников Гаудия Матха. Наш Гурудев решил, что в том месте всё равно надо продолжать давать *хари-катху*. Преданные пригласили туда Шридхара Махараджа. Он стал проводить *хари-катху* тоже в большом собрании народа. Люди восприняли вначале критично, помня, как резко говорил Шри Руп Сиддхант Махарадж, но потом стали заинтересованно слушать глубокие объяснения Шридхара Махараджа. Эта духовная программа продолжалась целый месяц. Все восприняли слова Шридхара Махараджа очень положительно, он покори́л всех, хотя говорил на основе слов Сиддхант Махараджа. Но говорил так, что сумел расположить всех людей к себе и своей *катхе*.

В другой раз Шридхар Махарадж проповедовал со Шримад Бон Махараджем и другими *гуру*-братьями в том месте, где люди знали Шримад Кришнадаса Бабаджи Махараджа (ученика Прабхупады Сарасвати Тхакура). Там жил некий мошенник, который объявлял себя Богом. Местный чиновник находился под его влиянием и сказал Шридхару Махараджу: «Тут находится сам Бог, и надо обязательно получить его *даршан*, пойдёте». Шрила Шридхар Махарадж сказал, что у него нет времени. Однако чиновник настаивал на том, что нужно пойти к тому «богу», иначе он (чиновник) обидится. В конце концов, Шридхар Махарадж согласился. Когда они пришли туда, вайшнавцы стали задавать этому мошеннику вопросы: «Кто ты такой?»

Тот принялся хвалиться: «Я – Кришна, я – Рама, я – Махапрабху, я - Бог!» Ещё он заявил, что президенты таких великих держав, как Америка и Россия, для него как личные животные, словно собаки или кошки. Шрила Шридхар Махарадж открыто сказал ему: «Ты мошенник, тебя надо сдать в полицию за то, что ты обманываешь людей».

Позднее тот чиновник пожаловался Шридхару Махараджу, что его жена, поехав в Дели, заболела и умерла. Возможно, что это были козни того бога-самозванца, который знал методы позволяющие навредить людям.

Шрила Шридхар Махарадж проповедовал по всей Индии. Вайшнавцы приезжали в новую деревню или город, находили влиятельных людей и начинали с их помощью расширять проповедь *шуддха-бхакти*. Шридхар Махарадж был великим логиком и прекрасным проповедником, никто не мог его переспорить.

Однажды кто-то заявил, что «Шримад-Бхагаватам» мало чего стоит, ведь это не то же самое, что Веды, потому что он написан языком более новым,

чем Веды. Шридхар Махарадж ответил: «О чём говорится в «Бхагаватам»? Передаёт ли он цель Вед или нет? Что написано в самом начале «Бхагаватам» (1.1.3)?

*нигама-кална-тарор галитам пхалам
шука-мукхад амрита-драва-самйутам
пибата бхагаватам расам алайам
мухур ахо расика бхуви бхавуках*

Нигама калпатарор галитам пхалам – это зрелый плод Вед. Как же он может быть отличен от Вед?» Так он с уверенной лёгкостью опровергал ложные заявления неучей.

Когда я только пришёл в Матх, был период, когда я каждый день ездил в Матх Шрилы Кешавы Махараджа по необходимому служению. Я немного служил Кешаве Махараджу. После служения в его Матхе, я шёл в Матх Шрилы Шридхара Махараджа. Однажды Шридхар Махарадж дал мне такое наставление: «Никогда не обращай внимания на мелодию *киртана*, но всегда смотри на чувство *киртана*, с каким чувством он совершается». И ещё среди его наставлений было такое: «Всегда старайся общаться с более старшими вайшнавами».

Я много раз проводил *парикраму* по святой *дхаме* вместе с ним и с другими вайшнавами. Так я мог получить много общения с учениками Прабхупады Сарасвати Тхакура.

Также сегодня день ухода Шримад Сакхичаран Даса Бабаджи Махараджа. Он был очень богатым до того, как принял отречение. Хотя поначалу был совсем не богатым, но потом разбогател. Позже, когда он принял прибежище у Прабхупады в Гаудия Матхе, он много служил Матху. На свои деньги он построил храм Йога-питх в Майяпуре, он построил главные ворота Матха, дорогу в Майяпуре, Бхакти Виджой Бхаван – дом, где жил Прабхупада в Майяпуре, и он сделал много другого для Матха. Он всегда отзывался на любое важное служение, о котором просил Прабхупада, когда нужны были большие деньги для строительства. Позднее, когда нужно было по воле Прабхупады основать храм в одном месте, мы пытались это сделать, но это было не просто. Та земля относилась к храму, из которого когда-то похитили *мурти* Радхарани. Потом мы смогли получить эту землю. Наш Гурудев получил деньги на покупку земли именно от Сакхичараны Даса Бабаджи Махараджа, который ещё был в этом мире в то время.

При входе в Йога-питх в Майяпуре есть его *пушпа-самадхи-мандир*, потому что он построил этот храм. А его *деха-самадхи*, где находится его тело, находится во Вриндаване в Радха-Дамодар Мандире. Он жил в Калькутте, но после принятия отречения он жил в святых местах. Мне

повезло, что я мог много раз общаться с ним и получать его *даршан*. У него был также дом в Навадвипе, и когда строился Йога-питх и другие храмы, в его доме хранили цемент и другие строительные материалы. Он предоставил для служения всё, что у него было. У себя дома в Калькутте он основал храм Господа и там установил стандарты поклонения, как в Матхе. Все живущие в доме должны были посещать *мангала-арати*, даже обычные люди. Он строго следил за этим. Сейчас даже в Матхах не всегда так служат, как он служил у себя дома Господу. Это был очень великий вайшнав, и сегодня день его божественного ухода.

.....
Редакция: Ари Мардан д., Шамали д.д.

Шрила Бхактиведанта Тривикрама Госвами Махарадж

Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж

Бхава-анувада катха

Явление Шрилы Бхактиведанты Тривикрамы Махараджа

24 января 2017г. и 8 января 2013 г. Майяпур

Сегодня день явления Пуджъяпад Тривикрамы Махараджа. Дни явления и ухода Вайшнавов весьма знаменательны потому, что приносят памятование о Них, что особенно благоприятно для нас. Мы можем следовать этим дням лишь тогда, когда Вайшnavы являют Свою славу через Свои деяния. Иначе мы ничего бы не знали. Кто может знать их, если они сами себя не явят? Некоторые Вайшnavы не желают показывать себя миру. Они просто приходят и уходят.

Однажды Шри Гаудия Веданта Самити организовывало *парикраму* по Шри Пурушоттама Дхаме (Джаганнатха Пури) во время Пурушоттама Масы. Руководил *парикрамой* Пуджъяпад Бхактиведанта Вамана Махарадж, вели её Пуджъяпад Бхактиведанта Нараяна Махарадж и Пуджъяпад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж. В день, когда их *парикрама* собиралась зайти в храм Тота Гопинатхи, Пуджъяпад Нараяна Махарадж пригласил меня прийти.

В Тота Гопинатхе Пуджъяпад Бхактиведанта Тривикрама Махарадж говорил первым. В своей *катхе* он скорбел, говоря: «За пятьдесят с лишним лет я совершил множество *парикрам* по Гаудия-мандале, Враджа-мандале и Кшетра-мандале, но никогда я не видел улучшения в своей духовной практике. Теперь я осознаю, что она не приносила пользы. Я так много лет ходил на *даршаны* в храмы, но это никак не отражалось на моей практике. Теперь я понял слова нашего *пурва-ачарьи*, Шрилы Нароттамы даса Тхакура.

В «Шри Према Бхакти Чандрике», 2.5, он говорит: «*Тиртха джатра паришрама кевала манера бхрама*». Физическое посещение мест паломничества – ни что иное, как обман ума. Другими словами, исключительно иллюзорно предполагать, что посещая места паломничества, можно обрести духовные заслуги».

Слушая *катху* Махараджа, многие *брахмачари* стали выглядеть удручёнными и, возможно, даже мысленно поставили под сомнение ценность совершения *парикрамы* – ведь такой старший, как Пуджьяпад Тривикрама Махарадж говорит о том, что в *парикраме* нет смысла. Увидев это, Пуджьяпад Нараяна Махарадж позвал меня рассказать *хари-катху*. Я спросил его: «Как долго я могу говорить?» Он ответил: «Поскольку участники *парикрамы* будут почитать *прасад* именно в этом месте, ты можешь говорить, сколько хочешь».

Прославив Шрилу Тривикраму Махараджа, я опроверг его утверждение, сказав: «То, о чём только что сказал Махараджа-джи, верно с его точки зрения, а также это мнение Шрилы Нароттамы Даса Тхакура. Но следует принимать во внимание, какому уровню это соответствует. Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит:

*джагаи мадхаи хаите мун се папишхта
пуришера кита хаите мун се лагхишхта
мора нама шуне йеи тара пунья киайа
мора нама лайа йеи тара папа хайа
эмана ниргхрина море кеба крипа каре
эка нитьянанда вину джагат бхитаре*

«Я более грешен, чем Джагаи и Мадхай, я хуже червей в испражнениях. Любой, кто слышит моё имя, теряет плоды благочестивых поступков. Любой, кто произносит моё имя, становится грешником. Кто в этом мире, кроме Нитьянанда, явил бы милость такому презренному человеку, как я?» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади-лила, 5.205-207).

Шрила Руна Госвами, высочайший авторитет в обители бхакти, выразил похожее настроение:

*адхаро 'нй апарадханам
авивека-хато 'нй ахам
тват-карунья-пратикишо 'сми
прасйда майи мадхава*

«Хотя я – источник бесчисленных оскорблений, и хотя я не могу отличить хорошее от плохого, я по прежнему надеюсь на Твою милость. О, Мадхава, пожалуйста, будь милостив ко мне» («Става-мала», том 1, Пранама-праная-става, 14).

Разве Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами и Шрила Рупа Госвами лгали, когда говорили это? И если нет, то неужели мы можем на самом деле принять, что Шрила Рупа Госвами – источник оскорблений, а Шрила Кришнадас Кавирадж более грешен, чем Джагай и Мадхай, и что, произнося его имя, мы совершаем грех?

Нет, Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами и Шрила Рупа Госвами говорят подобным образом вследствие естественного смирения, возникшего из их преданности. Смирение прямо пропорционально качеству *садху-санги*, которую получает человек. Чем выше общение, тем выше смирение.

Таким образом, эти слова – выражение смирения Шрилы Кришнадаса Кавираджа, но можем ли мы следовать им в своей жизни? Или же нам следует, услышав подобное выражение беспримерного смирения, молиться у их стоп и просить: «О, Вайшнав Тхакур! Когда же я тоже стану таким смиренным, обретя столь возвышенное общение с тобой?!»

Пуджяпад Тривикрама Махарадж тоже говорит из естественного смирения, потому что он всегда смотрит вверх, на свою *гуру-варгу*, и чувствует себя полностью незначительным, сравнивая себя с ними.

Я рассказал вам о славе Шрилы Тривикрамы Махараджа. Теперь давайте рассмотрим своё положение. В «Шримад-Бхагаватам» пример Махараджи Амбариши показывает, как он занял все свои чувства служением Бхагавану. Шри Шукадева Госвами сказал: «*Падау харех кшетра-паданусарпане*, он занял свои ноги так, чтобы они несли его к местам, в которых Шри Хари совершал Свои игры». Поэтому комментарий таков, что мы должны занять наши ноги, они должны идти в *хари-кшетру* – места, связанные с Господом Хари. Безусловно, мы должны служить Хришикеше. Таков путь обретения победы над *камой*, материальными желаниями, желанием наслаждаться свои чувства.

Верный последователь Шрилы Нароттама Даса Тхакура, Шрила Бхактивинода Тхакур, раскрыл истинный смысл его вышеупомянутого утверждения и, таким образом, подтвердил его соответствие с приведённым выше стихом из «Шримад-Бхагаватам»:

*гаура амара, дже-саба стхане
корало бхрамана ранге
се-саба стхана, херибо ами
пранайи-бхаката-санге*

«В обществе *пранайи-бхакт* я буду [посещать и] созерцать те места, которые с радостью посетил мой Гаура» («Шаранагати», 6.3.3).

Истинной целью совершения *парикрамы* является обретение успеха в *бхакти* и развитие любви и привязанности к местам, где Бхагаван совершал

Свои игры. Такая привязанность передаётся из сердец *праная-бхакт* (преданных, которые обладают глубокой, трансцендентной любовью к Господу) в сердца тех, кто принимает прибежище у их лотосных стоп. И только когда *парикрама* совершается в общении и под руководством таких чистых преданных, она приносит высочайшую пользу».

Так я завершил свою *катху*. Услышав мои слова, Пуджяпад Тривикрама Махарадж посмотрел на меня и улыбнулся.

Я не знаю особых деталей, касающихся явления Шрилы Тривикрамы Махараджа, но я знаю, что он был бесстрашным и, не колеблясь, проповедовал против оппозиции. Он был свободен от всякого обмана. Махарадж заботился о печатном станке в Чинсуре, где также находился Матх. Со временем печатный станок был перевезён в Навадвипу. Тривикрама Махарадж также отвечал за «Вратотсава Нирная Панджику», календарь постов и праздничных дат.

Сегодня мы уже не можем видеть его лично. Но всё же, он оставил нам свои бесценные наставления и принципы, лежащие в их основе. Мы можем впитать всё это и обрести высшее благо.

.....
Перевод: Гаятри д.д.

Редакция: Ари Мардан д., Латика д.д.

Источник: <https://www.visuddhacaitanyavani.com/single-post/2018/01/12/Srimad-Bhaktivedanta-Trivikrama-Gosvami-Maharaja>