

шри шри гуру-гауранга джаятах

Гаудия Бхакти Даршан

ВЫПУСК 2

Акшая-трития

От камы к преме • Путь на Вайкунтху • Основание «Шри Гоудия
Веданта Самити» • Слава Экадаши в месяц Вайшакха

Гаудия Бхакти Даршан

проявлено по беспричинной милости
парамарадхьятамы ом-вишнупада
рупануга-ачарья-варьи

ШРИ ШРИМАД БХАКТИВЕДАНТЫ
НАРАЯНЫ ГОСВАМИ МАХАРАДЖА
БХАКТА-БАНДХАВА ШРИЛЫ ГУРУДЕВА

лучшего преемника в 11-м поколении
бхагават-парампары, идущей от
Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху,
и лучшего дарителя *враджа-бхакти*
в современную эпоху

Как Ганге предлагают ее же воду,
мы посвящаем этот журнал
Шриле Гурудеву

© Bhaktabandhav (русское отделение), 2021. Часть прав защищена

ЭТА КНИГА ЗАЩИЩЕНА ЛИЦЕНЗИЕЙ CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION-NONCOMMERCIAL-
NO DERIVATIVES 4.0 INTERNATIONAL LICENSE («АТРИБУЦИЯ — НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ — БЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ ПРОИЗВЕДИЙ») 4.0 ВСЕМИРНАЯ.

ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ КОПИЮ ЛИЦЕНЗИИ, ПОСЕТИТЕ [HTTP://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0](http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0)
ЗАПРОСИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОЖНО, НАПИСАВ НА [BHAKTABANDHAVRU@GMAIL.COM](mailto:bhaktabandhavru@gmail.com)

Май 2021

ХАРЕ КРИШНА ХАРЕ КРИШНА
КРИШНА КРИШНА ХАРЕ ХАРЕ
ХАРЕ РАМА ХАРЕ РАМА
РАМА РАМА ХАРЕ ХАРЕ

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥

Содержание

От камы к преме

Слава Акшая-третии и Чандана-ятры 1

Путь на Вайкунтху

(гл. 2 «Девапраяг-Девалока») 9

Шри Шримад Бхакти Хридой Бон Госвами Махарадж

Акшая-третия 12

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Основание «Шри Гоудия Веданта Самити» 17

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Лекция про Акшая-третью, ИСККОН и Гаудия Веданта Самити 19

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Слава Экадаши в месяц Вайшакха

Варутхини Экадаши 20

Мохини Экадаши 24

От камы к преме

Слава Акшая-тритии и Чандана-ятры

В писаниях содержится множество деталей относительно Акшая-тритии и Чандана-ятры. Господь Брахма сотворил мир вместе с четырнадцатью планетарными системами. Впоследствии он увидел, что мир населен многочисленными живыми существами, 8 400 000 видов жизни, и они живут в различных элементах: кто-то в воде, кто-то в огне, кто-то в воздухе, а кто-то на небе. Таким образом, наши тела также поддерживаются пятью материальными элементами: землей, водой, огнем, воздухом и эфиром.

Как только *дживы* приняли рождение в материальном мире, они стали поедать друг друга. В «Шримад-Бхагаватам»* говорится: «*джйвасйа джйва бходжанам* – одно живое существо является

* *ахастāни сахастāнām / ападāни чатуи-падām
пхалгūни татрамахатām / джйво джйвасйа джйванам*
(Шримад-Бхагаватам, 1.13.47)

Лишенные рук становятся добычей тех, кто имеет руки. Лишенных ног поедают четвероногие. Слабые служат пищей сильным. Одно живое существо становится пищей для другого, таков закон природы.

пищей для другого». Муравьи, увидев мертвую змею, тысячами устремляются к ней и, расчленив ее на множество кусочков, растаскивают в разные стороны. Такова природа этого мира. Здесь все убивают друг друга, чтобы выжить.

Брахма думал: «Что же мне делать? Если *дживы* продолжают поедать друг друга, то творение обречено». Увидев, сколь порочными стали обусловленные души, Брахма лишился дара речи.

Когда ребенок рождается, он сразу же открывает рот. Почему? Он хочет, чтобы его накормили. Брахма был удивлен. Он с тревогой размышлял, что же ему делать, как помочь *дживам*.

Потом Брахма увидел, что его сыновья хотят его съесть. Он стал плакать, взывая: «Ракша-мам! Ракша-мам! О Шри Хари! Спаси меня!»

Так мир стал свидетелем рождения демонов. Слово «ракшас» произошло от слова «ракша», которое произнес Брахма.

Ракиасы сказали Брахме: «Хорошо, мы не станем тебя есть, но ты должен сказать, чем нам питаться».

Все ели мясо, поэтому вожеление росло. Господь Брахма был поражен происходящим. Только мудрецы, в отличие от *ракиасов*, не позволяли себе убийство и не потребляли в пищу плоть. У них не было вожеления и голода, они не гнались за собственным счастьем. Их сердца были спокойными и умиротворенными, а жизнь долгой.

Не найдя никакого решения, Брахма взмолился Господу Нараяне: «О мой Господь, только если Ты дашь пищу живым существам, они прекратят сражаться друг с другом». И тогда появился Вишвакарма. Он пришел, чтобы наделить всех живущих силой и занять их мирской деятельностью. Погруженные в повседневные заботы, *дживы* утратили склонность к удовлетворению своих животных наклонностей. Они построили дома, смастерили множество предметов и стали использовать огонь.

Тем временем Брахма размышлял: «Теперь *дживы* только и делают, что работают. Они строят здания, захватывают земли и считают своим все, что видят. Что же мне делать? Как поддерживать это творение?»

Брахма видел, что *дживы* враждовали безо всякой причины. Тигр убивает животных, только когда голоден, но люди оказались намного хуже: они убивали всех.

Тогда Брахма стал молиться Кришне, который явился в Бадрикашраме как Нара-Нараяна Риши, чтобы помочь всем обусловленным душам. Ради этого Нара-Нараяна Риши совершили множество аскез. Маха-Лакшми тоже пришла, Она проявила дерево Бадри с небольшими крепкими листьями и маленькими кислыми плодами. Дерево укрывало Нара-Нараяну Риши от палящего зноя и проливных дождей, летом дарило освежающую тень.

Когда Нара и Нараяна Риши совершали аскезы, к ним пришел Брахма со всеми полубогами с таким вопросом: «Как нам научиться контролировать ум и чувства?»

Нара-Нараяна Риши

Нара-Нараяна Риши ответили: «Вам поможет Маха-Лакшми. Она вам кое-что даст».

Что же они получили? Лакшми дала им ячмень, а Нараяна – кунжутные семечки. Ячмень и кунжут – хорошие источники протеина. Человек никогда не заболит и не ослабнет, если будет употреблять их в пищу.

Получив подарки Маха-Лакшми, все стали потреблять ячмень. Однако Она недоумевала: почему *дживы* не предлагают пищу Господу Нараяне?»

В Сатья-югу Шри Хари дал *дживам* множество видов пищи. «Принимая эту пищу и предлагая ее, вы не совершите греха, – предупредил Он. – Однако вы согрешите, если станете есть мясо или какую-то другую пищу в *гунах* страсти или невежества».

Он устроил так, чтобы *дживы* получали коровье молоко: для этого Он попросил мать Сурабхи раздавать его каждому. Шри Хари также позаботился о том, чтобы у них было достаточно кореньев, фруктов и зерновых. Поэтому Маха-Лакшми предлагала Бадри-нараяне множество разных фруктов и кореньев, ячменный порошок,

молоко, воду. Остатки трапезы Шри Хари раздавались всем живым существам.

Риши и махариши были очень счастливы. Они следовали Маха-Лакшми и в итоге обрели ее милость. Отказавшись от мяса, *якши, ракиасы, киннары, наги* и другие существа перестали завидовать друг другу и полностью прекратили вражду. У тех же, кто пьет кровь и ест мясо, развивается демоническая природа.

В Сатья-югу все демонические создания стали друзьями. С тех пор они помогали друг другу.

Маха-Лакшми сама открывает ворота в Бадрикашраме. Тот, кто получит *даршан* Шри Хари и предложит Ему поклоны, получит множество благословений. Поэтому в день Акшая-триция Он дает Свой *даршан* и всех делает счастливыми.

Полубоги спросили Маха-Лакшми: «Ты говоришь, что Шри Хари – наш друг и помощник. Его *даршан* охлаждает сердца и всем дарит чистую радость. *Даршан*, благословения и слова Господа исполнены невероятного нектара. Как же нам удовлетворить Шри Хари?»

Маха-Лакшми ответила: «Я опишу вам процесс. Нужно предлагать Шри Хари Туласи и *чандану*. Он дает все, но просит лишь *чандану* и Туласи».

Поэтому Господу Нараяне всегда предлагают Туласи и *чандану*, а потом Маха-Лакшми раздает этот *прасад*. Всех, кто получает его, переполняет счастье. Хотя *чандана* горькая на вкус, ее нужно есть тем, чье тело обжигает нестерпимый жар наслаждений. Если *чандану* нанести на тело, она охлаждает его, избавляет от нарывов и других проблем. Она обладает многими лечебными свойствами и рекомендуется в *аюрведе*. Поэтому Дханвантари, бог медицины и врачевания, даровал этому миру *чандану*. Мудрецы натирали сандаловым маслом голову, и их ничто не тревожило.

Затем Господь Нараяна снабдил *джив* различной пищей. Он дал им травы и зерновые, фрукты и корни, но все равно они не были счастливы. Живые существа стали сражаться друг с другом за еду. Человек может изменить способ питания, но не характер. Похоть есть у всех.

Брахма обратился к мудрецам с мучившим его вопросом: как потушить пожар вожделения?

Брахма установил ограничения на сексуальную жизнь и разным видам жизни выделил для этого специальный период. Собаки, кошки, коровы и другие живые существа могут предаваться сексуальным наслаждениям лишь в определенное время, но для людей таких ограничений нет. Они могут наслаждаться этим днем и ночью. У них так много вожделения. Они неуправляемы. Что же делать? Даже Брахма не мог с собою совладать, поэтому творение также вышло из-под контроля.

Брахма молился Нараяне, и Он велел Лакшми-деви раздать живым существам Его *прасад*. Милость Нараяны пришла в этот мир в форме ячменя и кунжута. Мать Земля очень обрадовалась, получив их. Кроме того, появились особые фрукты и

коренья. *Дживам* было дано многое, однако так и не был решен вопрос о том, как уменьшить их вожеление. Нет такого лекарства или *йоги*, которые позволяли бы обуздать похоть. Вы можете совершать *садхану*, перемещаться с места на место, но она будет преследовать вас, куда бы вы ни отправились.

Лишь некоторые мудрецы не имели вожеления. Четверо Кумаров, Бхригу, Маричи и другие мудрецы получили от Брахмы наставление жениться и производить на свет потомство, но они отказались этим заниматься. Те же, кто согласились и стали производить потомство, растеряли всю свою силу.

Каждый день на Вайкунтхе спутники Господа омывают Его и наносят *чандану* и Туласи на Его лотосные стопы. Однажды Нарада Риши отдал остатки этой *чанданы* и Туласи Господу Шиве, и тот от восторга принялся танцевать. Он произнес: «Хотя я известен как Трипулари, Шамбху и Шива, я не в состоянии себя контролировать. Спустя долгое время я получил остатки Господа и на душе у меня, наконец, стало спокойно».

Четверо Кумаров просто наносили *чандану* и Туласи на Господа, а в итоге позабыли практику *йоги* и стали искать Господа. Они спросили Нараду Риши, откуда он это взял, и тот отправил их на Вайкунтху.

Чандана и Туласи – особые, они дают *дживам* сильное желание обрести *бхакти*. Раньше *джив* обуревала жажда ублажать свои собственные чувства, поэтому им присуще вожеление.

ātmenḍrīya-prīti-vāñchā — *tāre bali 'kāma'*
kṛṣṇenḍrīya-prīti-icchā *dhare 'prema' nāma*
(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.165)

Желание удовлетворять свои чувства – это *кама*, вожеление, а желание усладить чувства Шри Кришны – это *према*, чистая любовь.

С рождения *дживы* томятся в плену вожеления, они холят и лелеют свое тело, чтобы наслаждаться им. Все можно предложить Господу, но вместо этого мы стремимся использовать все ради собственного наслаждения.

tomāra kanaka, bhogera jhanaka
kanakera dvāre sevaḥ mādhava
kāminīra kāma, nahe taḥa dhāma
tāhāra mālika kevala īyādaḥa
(Душта мана туми кисера ваишнава?)

Источник наслаждения кроется в деньгах, но вместо того, чтобы наслаждаться ими, используйте их в служении Мадхаве, супругу Лакшми, Верховному наслаждающемуся. Исполнять желания привлекательных женщин – не твоя обязанность, эта привилегия исключительно Господа Ядавы.

Кшира-чор Гопинатха преподавал *пуджари* хороший урок: кому вы предлагаете *кхир* – Мне или себе? Он выкрал горшочек *кхира* не для Себя, а для Своего преданного Мадхавендры Пурипада. Таким образом Он думал: «Я не буду счастлив, если предложенное Мне не отдадут *бхактам*. Вы предлагаете Мне, но потом забираете остатки, чтобы наслаждаться самим. Вы продаете *кхир*, но не хотите поделиться им с преданными. Такая разновидность *ātmenḍrīya-prīti-vāñchā* является обыкновенным вожелением».

Шри Рупа Госвами говорит, что если вы хотите развить трансцендентную жажду, то вам необходимо встретить личность, чье сознание пропитано *кṛṣṇina-bhakti-rasoi*. Тогда вы сможете оставить материальное вожеление и подняться до уровня *кṛṣṇenḍrīya-prīti-icchā*, на котором служат *враджа-деви*.

Только взгляните, как *враджа-деви* служат Кришне! У них нет ни капли вожеления. Они

Даршан Кшир-чора Гопинатхи во время Чандана-ятры

полностью чисты. Пыль с их стоп способна очистить каждого и помочь всем живым существам. *Гопи* не хотят личного счастья, их единственное желание – радовать Кришну. Поэтому у них есть эта *према*, а пыль с их стоп обладает огромным могуществом.

Кришна Сам брал пыль со стоп *гопи* и покрывал ею все Свое тело. Так Он показал ее ценность. Эту пыль в форме *чанданы* предлагают Кришне, Вишну и всем воплощениям Господа. Господь Шива, получив кусочек *чанданы* от Нарады Риши, погрузился в *прему* и стал танцевать. Двенадцать Махаджан великие, поскольку принимают эту *гопи-чандану*. Брахма, Уддхава и другие выдающиеся личности молились о том, чтобы обрести пыль со стоп *враджа-деви*.

ванде нанда-враджа-стрійām pāda-реṇуṃ абхīкшиṇāйаḥ
(Шримад-Бхагаватам, 10.47.63)

Вновь и вновь я предлагаю молитвы пыли с лотосных стоп девушек из деревни Нанды Махараджа.

āśām ахо чараṇа-реṇу-джуиām ахам сйām
врндāване ким апи гулма-патаушадхīṇām
(Шримад-Бхагаватам, 10.47.61)

Я молюсь о том, чтобы родиться кустиком, лианой или травинкой во Вриндаване – тогда я смогу непрерывно омываться в трансцендентной пыли с лотосных стоп *гопи*».

Все Махаджаны принимают эту пыль со стоп *гони*, называемую *чанданой*. Даже Сам Кришна принимает ее. Если вы будете служить и почитать остатки *чанданы* Кришны, в вашем сердце пробудится настроение *гони*.

Чайтанья Махапрабху установил: «*Рамйā kācid-upāsāṇā vradжа-вадху варгеṇā йā калпитā* – самый лучший способ поклонения Кришне – тот, которым Ему поклонялись девушки-пастушки Враджа».

Только *гони* бескорыстны. У них нет *ātмендриия-пṛити-вайчхā* – желания улаживать свои чувства. У них есть только *крицендриия-пṛити-иччхā* – желание удовлетворять Кришну. Если настроение служения Кришне не приходит в сердце, то в нем останется мирское вожеление.

Чтобы постепенно подняться на этот уровень, нам нужно следовать должному отречению.

*анасактасйā вишайāṇ
йатхāрхам упайуṇджатах
нирбандхах криṣṇа-самбандхе
йуктаṁ вайрāгйам учйате*
(Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.125)

Истинное отречение заключается в том, чтобы задействовать все в служении Кришне, оставаясь при этом ни к чему не привязанным.

Юкта-вайрагья не так проста. Все связано с Кришной, и поэтому, что бы к вам ни приходило, следует использовать ради Его счастья.

Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы поддерживать связь с Враджем, – это украшать свое тело *гони-чанданой*. Природа того, кто носит *гони-чандану*, изменится, в его сердце проснется трансцендентная жажда, и тогда он сможет управлять своими чувствами. Непрерывно предлагайте *чандану* Господу и принимайте *прасад*, молясь *враджа-гони* о том, чтобы стать их последователями и развить духовную жажду.

Только благодаря следованию *враджа-гони* можно избавиться от этой болезни сердца – вожеления.

На Акшая-третью Господь дал жизнь этой *чандане*, пыли со стоп *враджа-гони*. Дханвантари изготавливал из нее аюрведические лекарства, которые помогают контролировать вожеление *джив*. *Гони-чандана* полностью охлаждает, убирает привязанность к наслаждениям и пробуждает интерес к *бхакти*.

В прежние времена мудрецы каждый день растирали *чандану* и предлагали ее Кришне, а затем принимали этот *прасад*. Теперь же, в Кали-югу, мы не хотим принимать *чандану*, потому что она кажется нам горькой. Мы недоумеваем, как это можно есть? Нанесенная на тело, она охлаждает изнутри, словно лед. Мы растираем сандал и умащаем полученной пастой тело Кришны. Затем мы принимаем Его остатки, вкушая их и нанося на свое тело. Это охладит наши тело и ум и дарует жажду преданности в сердце. Вы встанете на путь *бхакти* и обретете желание служить вечно. Но *дживам* Кали-юги это не нравится. Фруктам и молоку они предпочитают мясо и кровь. Они недоумевают, как можно есть дерево, и боятся расстройства желудка. Однако им невдомек, насколько могущественна одна капля *чанданы*.

В Пури распространяют остатки *чанданы* от Джаганнатхи, и люди используют ее по-разному, например, смешивают с *чаранамритой* и выпивают. После этого вожеление никогда больше не побеспокоит, и желание практиковать *бхакти* усилятся.

Акшая-третия – это особый день, когда дается возможность развить стремление к *бхакти*. Бхагаван помогает нам, даруя жажду в следовании всем составляющим *бхакти*.

Сначала была проявлена *чандана*, чтобы изменить наши дурные наклонности и наделить

чистым настроением. Затем был дан ячмень. Его обжаривают и измельчают в муку или *самту*, а затем смешивают с водой Ганги и кристаллическим сахаром. Таким образом получается охлаждающий напиток. Его подносят Кришне, а затем раздают всем вокруг. Этот напиток охладит вас так же, как и *чандана*.

Враджаваси приносили Гурудеву приготовленный ими *самту* [то есть смесь из обжаренных зерен пшеницы, ячменя, нута – прим. ред.], а он брал его с собой на Запад и регулярно выпивал по стакану.

Акшая-третия открывает *дживам* двери в обитель *бхакти*. Она дает духовную энергию, вкус и жажду к *бхакти*. В этот день не будет *киаи*, спада. Только *акшая*, нескончаемые благословения. Этот особый день наступает, чтобы дать нам духовную пищу и жизнь, он забирает *каму* и освобождает от болезни сердца – *ātмендрийа-пṛити-вāйчхā* — *tāre бали 'kāma'*.

К сожалению, у нас нет желания следовать. Мы не понимаем значения Акшая-третии и не обсуждаем важность этого дня.

В Акшая-третию *ади-гуру* Брахма впервые помолился Кришне, и Кришна дал Свой *прасад*, чтобы помочь всем душам. Кроме того, Он сказал: «Пыль с Моих стоп, вода, которой омывали Мои стопы, и остатки пищи, которую Я вкушал, получить не так-то просто, однако всегда доступны пыль со стоп Моих преданных, вода, которой омывали их стопы, и остатки их пищи, и это еще более действенно». Поэтому все это прославляется в писаниях. Кришна Сам учил, насколько прославлена пыль со стоп Его преданных.

В день Акшая-третии дается особое разрешение на то, чтобы войти в царство *бхакти*. Просто следуйте, и вы почувствуете значительное облегчение. Вас перестанет сводить с ума *ātмендрийа-пṛити-вāйчхā*, и вместо этого придет

сильное стремление к *крицендрийа-пṛити-иччхā*. Плоды следования этому дню неисчерпаемы и непреходящи, *акшая*. Они не будут *киая*, ограниченными или уменьшающимися.

Один раз в году Бадри-Нараяна открывает Свои двери и дарует *дариан*. Господь позволяет всем преданным прийти, приготовить сандаловую пасту и умастить ею Его тело. Благодаря прикосновению к телу Господа Нараяны приходят трансцендентная жажда и отношения.

При наличии *крицендрийа-пṛити-иччхā*, желания удовлетворить чувства Шри Кришны, придут разум и знание, или *буддхи-йога*. Такой преданный поймет разницу между *ātмендрийа-пṛити-вāйчхā* и *крицендрийа-пṛити-иччхā*. Он будет спрашивать себя: «Действую ли я ради удовольствия Кришны или ради своего собственного наслаждения?»

Без любознательности и проницательности человек обречен оставаться во власти *ātмендрийа-пṛити-вāйчхā*, и его одолевает похоть. Существует только один способ избавиться от нее: *крицендрийа-пṛити-иччхā*.

Две эти строчки из «Шри Чайтанья-чаритамриты» следует превратить в ожерелье и носить на шее.

ātмендрийа-пṛити-вāйчхā — *tāre бали 'kāma'*
крицендрийа-пṛити-иччхā дхаре 'према' нāма
(Чайтанья-чаритамрита, Ади, 4.165)

Желание удовлетворять свои чувства – это *кама*, вожделение, а желание улаживать чувства Шри Кришны – это *према*, чистая любовь.

Мы не должны даже дышать ради собственного счастья. Дхрува Махарадж перестал дышать. Он думал: «Когда я дышу, множество крошечных живых существ входят в мое тело, и ум теряет покой. Поэтому лучше я перестану дышать». Старайтесь

не делать ничего, что бы противоречило *бхакти*. Обретя чистую любовь, вы сразу же освободитесь от вожделения.

Спросите себя, сколько времени вы тратите на то, чтобы доставить удовольствие Кришне, и сколько на свои собственные удовольствия? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что каждые пятнадцать дней мы должны проверять, насколько мы продвинулись, сколько всего мы сделали для Кришны, а сколько для себя?

Акшая-третия – это первый день Сатья-юги. Он благоприятен для любых начинаний. Это начало *бхакти*. Когда в сердце пробудится *бхакти*, наполненная духовной жаждой, Джанмахштами, Экадаши и все остальные дни станут очень сладостными. Проснется вкус к *вайшнава-санге*, *хари-катхе*, *киртану*, *маха-прасаду*...

Во Враджа-мандале ни у кого нет мирских желаний. Все постоянно заняты тем, чтобы радовать Кришну. Юные *гопи* молятся о том, чтобы родители не устраивали для них никакой свадьбы, и Кришна в ответ на эти молитвы становится их единственным защитником и покровителем. Благодаря чистой любви к Кришне у них нет желания наслаждаться.

Один день в году в особенности посвящен Чандана-ятре, но в дальнейшем нужно совершать *чандана-севу* каждый день. В течение года принимайте *чандану*, и ваша жажда обрести *бхакти* и желание служить Кришне будут неуклонно расти.

В Акшая-третью нужно растирать сандаловую пасту и предлагать ее Господу. Но мы боимся поранить руки или устать. Да, сандаловую пасту сделать не так легко. Поэтому легче купить порошок с искусственной *чанданой* или любой древесный порошок, смешать его с водой и каким-нибудь ароматизатором и натереть им Господа. Но если вы будете правильным образом следовать

этому процессу, то есть руками растирать сандал и делать пасту, а затем предлагать Ее Богу, то обретете природу *враджа-деви*.

В «Шримад-Бхагаватам» (10.44.15) говорится:

*йā дохане 'ваханане матханопалена-
прейкхенкханāрбха-рудитокшаṇа-мāрджанāдау
гāйанти чайнам ануракта-дхйō 'йру-кантхйō
дханйā враджа-стрийā урукрама-читта-йāнāх*

Матхура-рамани произнесли: «*Гопи* Враджа самые удачливые из женщин, поскольку их умы полностью погружены в мысли о Кришне. Он восседает на колеснице их сердец. *Гопи* сдвинутым от слез голосом постоянно поют о Кришне, когда доят коров, веют зерно, сбивают масло, смазывают свои дворы коровьим навозом, смешанным с водой, качаются на качелях, заботятся о младенцах, сбрызгивают пол водой, убираются, собирают коровий навоз для приготовления пищи».

Гопи поют: «Говинда, Дамодара, Мадхавети», когда выполняют дела по хозяйству. Если правильно следовать Чандана-ятре, то это настроение непременно войдет в ваше сердце. Вы разовьете жадность в служении Кришне, и тогда Говинда, Дамодара и Мадхава будут всегда рядом с вами.

Вы будете помнить Их и никогда не сможете забыть. Акшая-третия дает *акшая-пхал*, непреходящий результат. Она предназначена для того, чтобы обрести настроение *гопи*, вдохновить нас следовать по их стопам и учиться, как развить чистую любовь и преданность к Кришне.

❧ Из книги «Святая пыль Враджа»

(часть 2, глава 1)

Брахман и Бадри-Нараяна

Отрывок из книги «Путь на Вайкунтху»

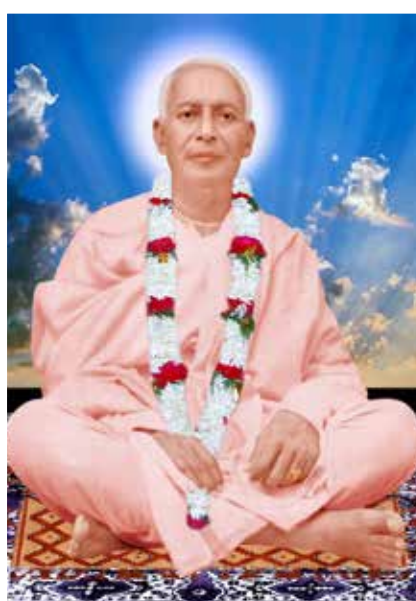
(гл. 2 «Девапраяг-Девалока»)

Шри Шримад Бхакти Хридой Бон Госвами Махараджа

«Путь на Вайкунтху» – это английский перевод книги «Вайкунтхера Патхе», выполненный доктором Мансом Бру (Бхригупад дас). Изначально книга была издана в 1934 году Шри Шримад Бхакти Хридой Бон Госвами Махараджем.

Как-то раз один старый брахман отправился в Бадрикашрам, движимый сильным желанием перед смертью увидеть стопы Шри Нараяны. Брахман не был пандитом, но преданность сделала его сердце кристально чистым. Старик направился в Бадрикашрам незадолго до того, как храм должен был закрыться. Каждый шаг давался ему с большим трудом, поэтому он шел очень медленно

и часто останавливался, чтобы отдышаться. Его мучили голод и жажда, но желание увидеть Господа Нараяну заставляло его осторожно двигаться дальше.

В это время из Бадрикашрама спустилась последняя группа паломников. Они сказали пожилому *брахману*: «Вы что, хотите истязать себя до смерти? Вы не успеете увидеть Господа. Храм закроется через два-четыре дня».

«Мне не стоит идти к Нему? Нараяна не позволит мне увидеть Себя?» – произнес он и, повторяя имя Нараяны, продолжил путь. Он поприветствовал всех паломников, спускавшихся с Бадрикашрама: «Как же вам повезло! Вы возвращаетесь после встречи с Нараяной. Повезет ли мне увидеть его? Какой же я неудачливый!» Произнеся это, он заплакал, опустился на колени и пополз...

Приближался вечер. Вдруг он услышал звон медных колоколов и раковин. Его сердце стало танцевать в такт звукам. Он воскликнул: «Там находится храм Бадри-Нараяны!» Двое *садху* быстро прошли мимо. Взглянув на старика, они проронили: «Поспешите, двери храма вот-вот закроют», и пошли дальше. Никто не подождал его, никто не помог. Никто не повел его за руку. Никто не мог понять его душевные терзания.

Кое-как, с именем Шри Хари на устах, пожилой *брахман* дополз до ворот храма Шри Нараяны, но храм уже закрыли. Равалджи* уже запечатывал дверь.

«Алас, алас! Пожалуйста, будьте добры, позвольте мне получить *дариан*. Пожалуйста, откройте дверь, и я умру, лицезрея стопы Господа. Сэр, пожалуйста, пожалейте меня, услышьте мою

* Равал – главный священник в храме Бадринатха. Со времен Шанкары южно-индийские Намбудири *брахманы* возглавляли поклонение. Нынешний Равал принадлежит к 27-му поколению этих священников.

мольбу! Откройте дверь и позвольте увидеть Господа Нараяну, иначе моя жизнь будет прожита напрасно». Сказав так, старик горько заплакал, но никто не обратил на него внимания. Если дверь закрывают, то ее больше не открывают. *Брахман* жалобно плакал. Когда он попытался схватиться за стопы Равалджи, тот пнул его. Старик покатился по ступенькам и потерял сознание.

Когда *брахман* пришел в себя, вокруг никого не было, все ушли. Лишь только звезды смотрели на него сверху. Неужели луна смеялась над ним? Постепенно к старику вернулась память. Жизнь бесполезна! Кто говорит, что Нараяна всемогущий? Кто сказал, что Бог присутствует здесь, в этих горах? Кто говорит, что Нараяна здесь? В этот момент вся его вера, все его надежды, молитвы, поклонение и восхваления, казалось, превратились в прах, – неужели все это было напрасно? Неужели это была просто ошибка?

Брахман думал: «Что еще осталось... Какой прок от этой жизни? Почему я не умер после падения? Нет, нет и нет! Я должен немедленно умереть!»

«О мать Ганга! О богиня, проливающая милость на грешников! Будь добра, прими эту грешную и падшую душу в свои объятия! Луна и звезды, вы мои свидетели. Позвольте же мне уснуть на коленях моей милостивой матери», – произнес он. *Брахман* направился к Алакананде, восклицая: «Нараяна! Нараяна!»

В тот момент, когда старик был готов броситься в Гангу, вдруг он услышал, как кто-то галопом скачет прямо к нему, призывая: «*Брахман*, держитесь!» Через мгновение молодой горец соскочил с лошади и взял старика за руку. Это было какое-то особенное, очаровательное прикосновение! Нежное и полное сострадания. С большой любовью он взял руки *брахмана* в свои и ласково спросил: «О *брахман*, почему

Старинное фото
изначального
Божества Бадри-
Нараяны в
Бадрикашраме

вы собираетесь покончить с собой? Разве вы не знаете, что самоубийство – это великий грех? Пожалуйста, расскажите мне, что случилось».

Сбитый с толку *брахман* поведал ему всю историю своего паломничества в Бадрикашрам. Он сказал: «Все люди говорили мне, что храм будет закрыт следующие шесть месяцев, но я не проживу так долго, и у меня не хватит сил вернуться домой. Поэтому я решил покончить с собой, бросившись в Гангу».

Юноша громко засмеялся: «О *брахман*, эти люди обманули вас! Кто сказал вам, что храм закроется на шесть месяцев? Завтра его двери вновь будут открыты. Храм закрыт только ночью, пока Господь отдыхает. Днем преданные могут увидеть Его. Почему вы так расстроены? Подождите всего лишь одну ночь. Я тоже прибыл издалека, чтобы увидеть Господа. Утром вы получите *даршан* Господа. Пойдемте посидим в этой пещере, скоротаем ночь за игрой в шахматы. Завтра утром вы примете омовение в Ганге, и я сам отведу вас в храм. Там вы увидите Шри Нараяну».

Молодой человек повел *брахмана* в пещеру. Игра в шахматы закончилась победой *брахмана*.

В то же самое время из храма донесся звук раковины и колокола. Утреннее солнце медленно освещало небо на востоке. Игра была закончена, и юноша предложил *брахману*: «Пойдемте! Ворота храма открылись, вы получите *даршан* Господа Нараяны». Радости *брахмана* не было предела.

Он быстро принял омовение на Нарада-гхате Алакананды Ганги и на Брахма-кунде, а после этого отправился в храм, держа за руку того юношу.

Там *брахман* увидел, что Равалджи, который прогнал его прошлым вечером, открывает храм. *Брахман* повернулся к молодому человеку и произнес: «Это тот самый священник, что обманул меня вечером». Его голос привлек внимание Равалджи. Узнав *брахмана*, он спросил у него, как тот провел эти шесть месяцев. *Брахман* с улыбкой ответил: «Вы называете одну ночь “шестью месяцами”! Не зная этого, я поверил вашим словам и собрался покончить с собой. По великой удаче я встретил этого молодого человека, который рассказал мне правду». Он оглянулся, но юноши уже не было.

«О юноша! Юноша! Где ты?!»

Все присутствующие там были ошеломлены. Ворота храма открылись под звуки раковины и колоколов и началось *арати* Нараяне. После того, как *брахман* получил *даршан* Нараяны, его чистая душа отправилась на Вайкунтху и со всех сторон тысячи голосов восклицали «Джая Бадри Вишал!»

☞ «Путь на Вайкунтху»

(Радха Говндаджи Трост, 2012)

Публикуется впервые на русском

Акшая-трития

Выдержки из лекции на хинди
Шри Шримад Бхактиведанты
Нараяны Госвами Махараджа

*Матхура,
20 мая 1986 года*

Сегодня благоприятный день Акшая-тритии. Все, что вы сделаете сегодня в духовном плане, останется с вами навсегда. Если кто-то занимается сегодня благотворительностью, результат продлится долго, но насколько долго? До тех пор, пока живы полубоги и правят Ману. Однако потом плоды, полученные от благотворительной деятельности, исчезнут. Тем не менее, если кто-то слушает о душе, о Господе и Его играх, то он обретет непреходящие плоды.

Допустим, кто-то в этот день читает или слушает возвышенные темы «Шримад-Бхагаватам», в частности, главы, в которых описано настроение, с которым *гопы* и *гопи* служили Шри Кришне, и как Кришна принимал их служение; как мальчики-пастушки Враджа служили Ему; как Яшода-маийя служила Парабрахману, считая Его своим сыном... А если Он воровал в чужих домах, она наказывала Его. Она привязывала Его к ступе, и ни Он, ни Его друзья не могли развязать узел. Он смирился с этим и покорился [любви Мамы Яшоды].

Гопи так связали Его своей любовью, что Ему пришлось совершить с ними *раса-лилу*. Когда они уставали, Кришна, Сам Парабрахман, лучший среди героев во вселенной, говорил им: «О, вы устали! Дайте-ка Я помассирую ваши стопы. Позвольте Мне послужить вам». Когда со стоп *гопи* смывается *альта*, Он снова наносит ее.

«Дорогие *гопи*, Я перед вами в долгу. Никогда Я не смогу отплатить вам за вашу любовь – ни в этой жизни, ни даже за сотни тысяч жизней, – обращался Он к ним. – Из любви ко Мне вы оставили дома и мужей. Теперь у вас ничего нет. Разве смогу Я забыть вашу любовь? Разве возможно забыть тех, кто ради Меня отрекся от семьи, кто пожертвовал своей семьей и честью? Я никогда не смогу это сделать. Сначала Я забираю все: сыновей, родственников, деньги, имущество, хорошую репутацию, а затем делаю из них нищих. И если они все равно не покидают Меня, то Я даю им все. Я никогда не покину их».

Гопи – самые дорогие возлюбленные Кришны. У любого, кто слушает такую *катху* в этот день, год будет очень удачным в духовном смысле. Он обретет служение Шри Радхе-Кришне на Голоке Вриндаване.

Самое главное – это слушание *хари-катхи*, поскольку это дарует непреходящие плоды. Никто не сможет это изменить. Если, слушая эту *катху*, вы хотя бы на секунду отдадите Шри Радхе-Кришне свое сердце, если ваше сердце коснется Их лотосных стоп, то, сколько бы вы ни родились, эта *бхава*, эта *самскара* никогда не изменится. Верьте в это! Благодаря этому вы отправитесь на Голоку Вриндавану.

В Акшая-тритию спустя шесть месяцев открываются двери храма Бадри-Нараяны в Бадринатхе. Тысячи людей будут разгребать снег, чтобы прийти на *даршан*. В Бадринатхе лед тает

очень медленно, и приходится карабкаться по нему. Сегодня будет первый *даршан*.

В храме Джаганнатхи в Пури в этот день начинается Чандана-ятра. Что это означает? Когда летом становится жарко, Шримати Радхику усаживают с Радха-кантой в красивую лодку и катают по большой Према-сароваре. Их обмахивают *чамарами* и умащают сандаловой пастой. В некоторых местах на протяжении всего лета Божеств полностью покрывают *чанданой*. Это *чандана* с Малайских гор.

В жизни нужно делать только то, что доставляет удовольствие Господу и Его преданным. Не работайте лишь ради собственного наслаждения. Ваши наслаждения относятся к вашему телу. Что бы вы для него ни делали, оно все равно рано или поздно умрет. В теле бессмертна только душа.

Причина наших несчастий заключается в том, что мы забыли свою истинную природу – природу слуги (*даса*) Господа. Мы страдаем, ибо предали Его забвению. Спустя миллионы жизней мы обрели человеческое тело – мужское или женское. Не думайте, что эта жизнь для вас первая. Уже сотни тысяч раз мы рождались комарами, мухами, осликами, свиньями, насекомыми, рыбами... И никто не может это изменить. Так что в этой жизни совершайте *бхаджан*. Служите преданным (*бхактам*), не надо делать ничего другого. Мы

будем питаться без изысков и совершать ту *карму*, которая благоприятствует нашему *бхаджану*. Ложь, лукавство, воровство, незаконное присвоение себе чужого имущества – избегайте всего этого. Своим телом, умом, праведными поступками проведите жизнь в *бхаджане* для Господа. Такова цель нашей жизни независимо от того, кто вы: мужчина или женщина, индус, мусульманин, христианин или буддист. Это цель жизни каждого.

Мы постоянно ищем наслаждений. И если нам доставляет удовольствие пить вино, мы будем это делать. Однако, даже обойдя весь мир в поисках наслаждений, пока мы не начнем служить Кришне, мы не сможем найти ни удовлетворения, ни покоя. Это совершенно точно. Поэтому нужно совершать *бхаджан* в таком настроении: «Кришна – мой, а я – Его». Практиковать *бхаджан* не так сложно. На самом деле все очень просто. Наши братья-мусульмане по десять-двадцать раз садятся и встают, совершают столько аскез! Мы же принимаем вкуснейший *прасад* от Кришны: *ладду*, *перу*, *кхир*... Вкушайте *кришна-прасад* и повторяйте «Харибол! Кришна Кришна! Радхе Радхе!» Вот и все. Если хотя бы раз такое случится с нами, то можно сказать, что наша жизнь обрела

смысл. Поэтому важно учиться науке *бхаджана*.

Наше поведение должно быть безупречным, без этого не удастся прогрессировать на духовном пути. Своим примером нужно показывать, что человек, совершающий *бхаджан*, не привязан к материальному миру. Не поддавайтесь соблазнам этого мира, сами совершайте *бхаджан* и помогайте в этом другим.

Считается плохой приметой, если первое, что кто-то увидит с утра, это обезьяна. У такого человека не будет в этот день еды и воды. Не смотрите с утра на обезьян, иначе сами родитесь обезьяной. Ранним утром смотрите на Хануманджи и Сугриваджи! Смотрите на Джамбаватиджи, который был медведем. Смотрите на Дхруву, пятилетнего мальчика, который по милости Нарады обрел *даршан* Господа. Сам Нарада был сыном бедной женщины, которая убирала в домах, и все же благодаря общению с Санакой и Санатаной Кумаром он стал *парама-бхактой*.

Если наш *гуру* истинный, если мы общаемся с настоящими Вайшнавцами и у нас хорошее руководство, то совершать *бхаджан* будет очень легко. Даже если мы не стремимся к этому, по милости Шри Гуру Господь решит: «Этот человек –

преданный моего преданного», и дарует служение Своим лотосным стопам. Поэтому *бхаджан* практиковать легко. Оставайтесь дома, кушайте, пейте, стойте, сидите, зевайте, пока готовите... Просто повторяйте «Рама Рама, Кришна Кришна». Казалось бы, что это за *бхаджан* такой? В былые времена люди совершали *бхаджан*, по шестьдесят тысяч лет стоя на голове и воздерживаясь от пищи, а мы говорим: «Просто ешьте, пейте, веселитесь и повторяйте имена Господа». Махапрабху сказал, что где бы вы ни находились – дома или где-то еще, просто совершайте *бхаджан*.

Прямо с сегодняшнего дня начните это делать. Не надо откладывать на завтра. Некоторые говорят: «То, что вы хотите сделать сегодня, сделайте завтра. А еще лучше отложите на послезавтра». Однако зачем медлить? То, что вы планируете на завтра, нужно сделать сегодня, а еще лучше – прямо сейчас. Не надо откладывать на потом. Вдруг случится катаклизм. Что вы тогда будете делать?

Равана думал: «Я сделаю лестницу с Земли дорая, и мне больше никогда не придется проводить *яги*. Завтра я сделаю эту лестницу!» Так он решил, однако на следующий день Господь Рамачандра убил его в битве. И лестница так никогда и не появилась. Может быть, он ее и соорудил бы, если бы не откладывал на потом. Поэтому перестаньте себе обещать: «Я начну заниматься *бхаджаном* с завтрашнего дня». Начните сегодня!

Сегодня, в Акшая-тригию, произошло творение мира, *сришти-лила*. Это очень благоприятный день. Из всех зерен Господь сегодня создал ячмень. Ячмень обладает многими прекрасными качествами: в нем много силы, он легко переваривается, и к тому же среди всех зерновых он самый саттвичный.

Также сегодня Господь создал амлу. В одном кусочке амлы больше пользы, чем в десяти зрелых манго и множестве яблок. Амла обладает саттвичными качествами, а манго – раджастичными.

Сегодня началась Сатья-юга. В этот самый день Брахмаджи начал отсчет *югам*.

В *шастрах* еще много чего рассказывается про Акшая-тригию, я упомянул то, что помню. Миллионы людей отправляются сегодня в Харидвар, чтобы раздать огромные пожертвования. В Бенгалии люди принимают омовение в святой Ганге и занимаются благотворительностью.

Все, что мы сегодня пожертвуем, принесет нам благо. Однако что следует отдать? Несомненно что-то нужно пожертвовать: деньги, одеяла, пищу или даже *самту* (порошок из обжаренных зерновых). Тхакурджи следует предложить камфору, смешанную с *гхи*.

А что же нам делать? Сегодня нам нужно что-то предложить лотосным стопам Радхи и Кришны и понять, что с этого момента нам в мире ничего не принадлежит. Я дам самое щедрое пожертвование, какое только в моих силах: сегодня я предложу себя лотосным стопам моего Гурудева. И Гурудев, увидев, что мое сердце стало очень мягким, вручит его, словно нежный цветок, лотосным стопам Шримати Радхарани. Если сегодня вы не готовы предложить так свое сердце, постарайтесь сделать это мысленно.

Когда Кришна родился, Васудеваджи находился в темнице Камсы. Он хотел что-то пожертвовать по случаю рождения Кришны, но не мог сделать

это физически. И тогда он мысленно пожертвовал десять тысяч коров с телятами. Позже, когда царство вернулось к нему, он снова сделал это, но только теперь по-настоящему. Подобным образом и мы должны хотя бы в уме предложить наше мягкое сердце, словно нежный цветок, лотосным стопам Гурудева или Шри Шри Радхи-Кришны. Решение вручить себя Кришне – это уже высшая форма благотворительности. Нет большего жертвования. Это описано в «Шримад-Бхагаватам»:

*тава катхāmртам тапта-джйванам
кавибхир авибхирйидитам калмашипахам
иравана-мангалам ирймадātатам
бхуви гр̥нанти йе бхӯри-дā джанāх*

О Кришна, Твои слова и повествования о Твоих играх, словно нектар бессмертия, спасают страждущих в материальном мире. Они полны красоты и духовной силы. Поведанные устами Твоих чистых преданных, они освобождают от грехов и даруют вечное благословение *кришна-премы* тем, кто внимает им с верой. Несомненно, личности, несущие их повсюду, – самые великодушные и сострадательные из людей.

Гопи сокрушались, что Кришна оставил их и исчез. Они спрашивали у деревьев, растений и деревьев Туласи: «Куда ушел наш Кришна? Возможно, вы видели, куда Он пошел? Он оставил нас... Он украл наши сердца. Куда Он ушел?» Полностью погруженные в мысли о Кришне, *гопи* начали думать о себе как о Нем. Одна из *гопи* изображала Путану, а другая, игравшая новорожденного Кришну, притворялась, что сосет ее грудь. Другие *гопи* разыгрывали другие игры.

Гопи пели: «*тава катхāmртам тапта-джйванам*». В этом мире столько проблем. Родственники постоянно ругаются. Муж и жена не понимают друг друга. Дети растут... Все страдают. Однако *хари-катха* о Господе – это настоящий нектар, дарующий умиротворение. В Ведах и

шастрах говорится, что как только повествования о Господе входят в уши, в сердце наступает покой, и оно наполняется нектаром. Что же это за повествования? Они даруют все благоприятное. Преданные, которые рассказывают такую *хари-катху*, наполняют всех огромной энергией. Те, кто дарует *харинаму* и говорит об играх Господа – самые щедрые благотворители. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху даровал этому миру имена Кришны. Таким образом Он стал известен как:

*намо махā-вадāнйāйа кришна-према-прадāйа те
кришнйāйа кришна-чаитанйа-нāмне гаура-твише
намах*

Чайтанья Махапрабху раздавал *кришна-прему* всем, кого встречал: тиграм, слонам, медведям, людям... Он говорил каждому: «Повторяй имена Кришны, и ты увидишь Кришну». И, увидев Махапрабху, все начинали воспевать «Харибол, Харибол!» Все! Даже мусульмане, *кхазии*. Даже животные и птицы, увидев Махапрабху, начинали повторять «Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе». Что уж говорить о людях! Поэтому в материальном мире нет более великодушных благотворителей, чем Махапрабху.

Лучший способ совершать *бхаджан* – это повторять святые имена. Это высший процесс. Мы должны практиковать *бхаджан* и жить просто. Не надо питаться оскверненной пищей [употреблять мясо, рыбу и яйца], принимать одурманивающие вещества, курить и так далее. Совершайте *бхаджан* и не употребляйте ганджу, бханг, пан и тому подобное. Не нужно иметь огромный дом и много денег. Ничего страшного, если мы не умеем играть на музыкальных инструментах или танцевать. Возможно, наш голос слишком громкий, и все же надо воспевать Харе Кришна маха-мантру. Таков путь воспевания *намы*.

❧ Оригинал лекции на хинди можно прослушать здесь:
[hééps://www.youeuiy.com/waech?v=P9EIrq35ro](https://www.youeuiy.com/waech?v=P9EIrq35ro)

Основание «Шри Гоудия Веданта Самити»

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж

Основав Шри Девананда Гоудия Матх в Шри Навадвипа-дхаме, Шри Критиратна Прабху начал думать, как лучше всего возродить *мано 'бхикшита-сева* своему дорогому Шриле Прабхупаде (служение его самому сокровенному желанию сердца). Он размышлял, что *мано 'бхикшита-сева* Прабхупаде – это прежде всего издание духовных журналов и книг о *бхакти*, что когда-то начал делать сам Шриле Прабхупада. Без этого мир не обретет блага. Шри Критиратна Прабху думал: «*Бхакты*, которые преданы лотосным стопам Шрилы Прабхупады, теперь скитаются кто где и не знают, что им делать, поскольку их не принимают в Чайтанья Матхе. Сейчас наша главная обязанность – позаботиться о них и снова начать с энтузиазмом проповедовать повсюду наставления Шрилы Прабхупады».

С этой целью он арендовал дом на Боспара Лэйн 32/2 в районе Багбазара в Калькутте и купил небольшой печатный станок. Вскоре Шри Тригунанатх Мукхарджи Маходой пожертвовал ему свое производство – типографию «Гоуранга Принтинг Воркс». Вдохновленный всем этим, Критиратна Прабху стал печатать книги о *бхакти*. К сожалению, когда была подготовлена к печати рукопись одного из первых изданий, «Шикшадаша-мулам», она была украдена. Несмотря на такую неприятность, Шри Критиратна Прабху не расстраивался и не опускал руки.

В благоприятный день *акшая-третия* месяца Вайшакха (апрель-май) в 1940 году, в том же арендованном доме в районе Багбазара, Шри Критиратна Прабху вместе со своими духовными братьями основал Общество «Шри Гоудия Веданта

Самити». Из его духовных братьев присутствовали Шри Абхай-чаран Бхактиведанта Прабху (впоследствии Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж), Шри Нрисимхананда Брахмачари и также Шри Садджан-севак Брахмачари (дикша-ученик Шрилы Гуру-пада-падмы, ныне Шри Шримад Бхактиведанта Вamana Махарадж, *ачарья* и президент «Шри Гоудия Веданта Самити») [в момент подписания]. Шри Гуру-пада-падма часто упоминал в своих лекциях о том, что побудило его дать такое название новому Обществу (*самити*). Оно отражало его убежденность в том, что, продвигаясь по духовному пути, человек непременно должен следовать чистому учению *махаджан*. Это святое учение представил человечеству Шри Ведавьеса-джи, составивший на благо всех душ «Веданта-сутру».

«Веданта» выражает суть всех Упанишад, а они, в свою очередь, представляют суть Вед. Есть более 1100 Упанишад, и их главная тема – поклонение *сарва-шактиману*, Обладателю всех энергий и Вместилищу всех трансцендентных качеств, всеблаженному Парабрахману. Другими словами, Упанишады учат нас процессу *бхакти*. Только встав на этот путь, *джива* может навсегда избавиться от мук рождения, смерти и тройственных страданий и обрести любовное служение исполненному блаженства *пурна-брахману* Шри Кришне.

Несмотря на кажущиеся противоречия, все *мантры* на самом деле имеют единый смысл. Шри Ведавьеса написал 550 *сутр*, или афоризмов, чтобы с их помощью объяснить глубочайшие и сложные философские положения Упанишад. Эти *сутры* известны под названием «Брахма-сутра», «Веданта-сутра» или «Шарирака-сутра». Но еще одно их название – «Бхакти-сутра». В Индии много разных *ачарьев* писали комментарии к «Веданта-сутре», следуя собственным представлениям и тем самым стараясь утвердить собственные учения. Всеведущий Ведавьеса знал, что это произойдет, и потому сам написал комментарий к

«Веданта-сутре», который называется «Шримад-Бхагаватам». В Пуранах Ведавьеса недвусмысленно подтверждает это:

*артхо 'йам брахма-сттрāñām
бхаратартха-винирñайах
гайатрй-бхāййа-ртно 'сау
ведāртха нарибримхитах*
(Гаруда-пурана)

«Шримад-Бхагаватам» объясняет смысл «Брахма-сутры» и раскрывает цель «Махабхараты». Это комментарий на *гайатри*, он – суть и объяснение всех Вед».

*сарва-ведāнта-сāрам хи īрймад-бхāгаватам-шийāте
тад-расāmрта-тритасйа нāñйātра сйād ратих квачит*
(Шримад-Бхагаватам, 12.13.15)

«Шримад-Бхагаватам» – это суть всех Вед. Тот, кому довелось отвесть нектара «Шримад-Бхагаватам», обретает полное удовлетворение, и его уже не могут привлечь другие Пураны и *шастры*».

Шри Ведавьеса однозначно провозгласил превосходство *бхагавад-бхакти*, любовного служения Господу, в таких *сутрах* «Веданты», как *āнандамайō 'бхйācāt, апи самрāдхане пратйакйāнумā-нāбхйām, анāврттих йāбдāд анāврттих йāбдат* и др. А в «Шримад-Бхагаватам», комментарии на «Веданту», *бхакти* утверждается в таких стихах, как *са ваи пуñсām паро дхармо йато бхактир адхокиадже* (1.2.6), *майи бхактир хи бхтtāñām амртатвāйа калпате* (10.82.44), *йасйām ваи īрyāmāñāйām кршнy парамā-пуруше, бхактир утпадйāте* (1.7.7), *бхактйāхам екайā грахйāх* (11.14.21) и др.

Ведантавид Чурамани Шри Джива Госвами, жемчужина среди знатоков «Веданты», и Гоудия Ведантачарья Шри Баладев Видьябхушан Прабху с помощью свидетельств из Писаний и неопровержимых аргументов доказали, что главная

тема и высшая истина «Веданта-сутры» – это *бхакти* и только *бхакти*. Современные мыслители говорят, что «Веданта» провозглашает *гьяну* и *мукти*, но в основе их суждений – одни только домыслы. На самом деле слова *гьяна* и *мукти* не встречаются ни в одной из 550 сутр «Веданты».

Это Ачарья Шанкар, истолковывая «Веданту» с имперсональной точки зрения, стал использовать термины *гьяна* и *мукти*, но в действительности он сам является экспансией Шивы, наилучшего из *вайшнавов*. Об этом сказано в «Шримад-

Бхагаватам» (12.13.16): *вайишнавāṇām йатха йамбхух*. Лишь в силу особых обстоятельств Ачарья Шанкар проповедовал *кеваладвайта-ваду*, или *майяваду* – ложное учение, противоречащее *иштрам*. Итак, Обществу было дано название «Шри Гоудия Веданта Самити», поскольку его цель – ради блага всех душ решительно проповедовать по всему миру сокровенную тайну о *бхакти*.

Отрывок из книги «Ачарья Кешари Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Госвами: его жизнь и учение»

Лекция

Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа

6 мая 2000 года, Гавайи

Сегодня очень благоприятный день – Акшая-триития, однако отмечать мы будем завтра, потому что сегодня три события в один день. Во-первых, откроются двери Бадри-Нараяны. Во-вторых, в Пури пройдет фестиваль с Господом Джаганнатхой и, в-третьих, начнется Чандана-ятра Господа Джаганнатхи.

Это необычайно благоприятный день.

Любые начинания сегодня завершатся успехом. *Акшая* означает «непреходящий». Если вы искренне примете *дикишу* в этот день, то достигнете большого успеха в практике *бхакти*.

В Акшая-тритию Брахма сотворил весь мир. Это первый день творения, когда вселенная обрела форму. Также Брахма создал ячмень, который обладает лечебными свойствами и является источником кукурузы и других продуктов. Ячмень – это священное и чистое зерно. Сегодня его предлагают Кришне.

В Индии в этот день люди начинают новые проекты.

Также сегодня мы празднуем день основания нашего Гаудия Веданта Самити. Шри Абхай

Чаран (Бхактиведанта Свами Махарадж) стал одним из членов-учредителей Гаудия Веданта Самити.

Преданный: Я не знаю, многие ли осознают это.

Враджанатха дас: Гаудия Веданта Самити было основано Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем в 1941 году. Шрила Прабхупада присутствовал при этом.

Шрила Нараяна Госвами Махарадж: Он был одним из основателей. Сознание Кришны и Гаудия Веданта Самити – суть одно. На самом деле Общество Сознания Кришны пошло от Брахмы, Нареды, Вьясы и Шукадевы Госвами – все они являются членами ИСККОНа. ИСККОН – это общество, призванное служить Кришне. Поэтому Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не открывал ИСККОН, он был его членом и преобразователем. Он сам говорил об этом. ИСККОН трансцендентен, и те, кто служит Кришне или хочет служить, и составляют ИСККОН. Поэтому мы все относимся к ИСККОНу.

Слава
Экадаши
в месяц
Вайшакха

Варутхини Экадаши

Сегодня Варутхини Экадаши. Экадаши-деви всегда думает о том, как помочь обусловленным душам и *садхакам* развиваться в *бхакти*. По ее милости *дживы* всегда будут стремиться прогрессировать в *бхакти* и никогда не оставят этот путь ради наслаждений в материальном мире. Они будут находиться под ее защитой.

К сожалению, не все принимают прибежище у Экадаши-деви. Даже те, кто утверждает, что приняли у нее прибежище, лишь притворяются. Рядом с Гурудевом и Вайшнавами находится много преданных, но если им говорят что-то, что не согласуется с их интересами, они сердятся и ополчаются, считая, что Гурудев и Вайшнавны не любят их и наказывают. Это нельзя назвать преданием.

Поэтому необходимо следовать правилам, предписаниям и этикету. Все должны соблюдать их. Они распространяются на *маха-бхагават*, *мадхьяма-адхикари*, *канишитха-адхикари* – на всех. Сам Махапрабху провозгласил это. В «Хари-бхакти-виласе» четко изложены все правила и предписания, наряду с этикетом и принципами, которым необходимо следовать. Почему эти правила необходимы? Если преданный не применяет их в своей жизни, он пойдет по ложному пути и столкнется со множеством проблем.

Варутхини Экадаши-деви прививает сильное желание должным образом соблюдать все правила, предписания и этикет *бхакти*.

*видхи-мāрга-рата-джане, свāдхīнатā-ратна-дāне,
рāга-мāрге карāно правейā
рāга-баиāварти хо'йе, пāракīйā-бхāвāйройе,
лобхе джйва крицā-премāвейā*

(Шуно хе расика джана, 4,
Бхактивинода Тхакур)

Кришна дарует сокровище духовной свободы тем, кто следует правилам и предписаниям,

и позволяет им вступить на путь спонтанной преданности. Благодаря этому, а также настроению *паракия-бхавы* душа в конечном итоге обретает экстатическую любовь к Кришне.

Вначале необходимо следовать *вайдхи-маргу* – пути правил, предписаний и этикета. При правильном настроении служения соблюдение их станет естественным. Тогда преданный будет очень осторожен: «Я буду соблюдать все правила и предписания, чтобы только не потерять *бхакти*, не сойти с правильного пути». Преданный, у которого есть любовь, будет стараться должным образом следовать *бхакти*. Он будет очень сильным.

Итак, сегодня Варутхини Экадаши. Экадаши-деви вдохновляет *джив* искренне следовать правилам *бхакти*. В английском языке, как и в других языках, есть множество элементов: существительные, местоимения, глаголы, наречия и прилагательные. Если мы не знаем, что такое существительное, как мы поймем, что является местоимением? Вы узнаете все это на занятиях по английскому языку.

Подобным образом, если вы приняли прибежище Бхакти-деви, все, что вы делаете, будет правильным. Но если вы решите оставить путь *бхакти*, то разве сможете соблюдать правила и предписания?

Варутхини Экадаши помогает душам предаться и принять прибежище у Господа. Варутхини происходит от слова *вару* – «возвышенное руководство». Экадаши-деви постоянно вдохновляет *джив* с верой следовать *бхакти*. Откуда берется это вдохновение? Оно исходит от Бога. Поток милости, который нисходит в сердце преданного из сердца его хранителя, называется вдохновением.

Во Враджа-мандале *враджаваси* не действуют своевольно, независимо от желания Шримати

Радхарани. И хотя Лалита и Вишакха – *сватантра найики* (независимые героини), они поступают исключительно в соответствии с Ее желаниями.

Порой они даже отчитывают Шримати Радхарани и дают Ей указания. Но делают ли они это по своей прихоти? Нет. Это их долг, их служение. Это называется защита. Но обыватели думают: «О, как Лалита-деви может давать указания Шримати Радхарани? Разве Она может нарушить этикет?» Никогда так не думайте. Давать наставления Шримати Радхарани – это служение Лалиты-деви. Для Шримати Радхарани она больше чем Гуру. *Сакхи*, подобные ей, могут наставлять Радхарани, но они всегда желают Ей добра. Они очень милые.

Завистливый человек, которому сделают замечание, воспримет это очень болезненно. Однако Радхарани никогда не огорчается из-за того, что Лалита-деви отчитывает Ее. Такой сладостный обмен есть только в служении, проникнутом любовью. Сухое следование правилам и предписаниям приносит одни страдания.

Экадаши-деви приходит, чтобы помочь *дживам* навечно воссоединиться с Господом. Сегодня она появилась как Варутхини-Экадаши, желая даровать *дживам* величайшее благословение. Она беспричинно проливает на них свою милость, дает силу следовать по пути *бхакти*.

Шрути, Смрити и Упанишады приняли рождение во Враджа-бхуми как *гопи*. Нанда Баба и все *враджаваси* неукоснительно следовали *риши*, *махариши* и соблюдали Экадаши.

Многие преданные думают, что, соблюдая Экадаши, ослабеют, поскольку не будут принимать пищу и воду. Как тогда они будут повторять святое имя, проводить *яги* и предлагать *пушпанджали*? Разве в таком состоянии они смогут погрузиться в чтение «Гиты» или «Бхагаватам», слушание

Веданты и Упанишад? Преданных беспокоят такие мысли.

Враджаваси пришли к Нанде Бабе и сказали: «Баба, ты сказал нам поститься в Экадаши. Но у нас много работы, которая не будет нас ждать! Нам нужно заботиться о коровах и кормить их. Хотя мы и постимся в этот день, но коровы должны быть накормлены. У них самих нет разума, поэтому о них нужно позаботиться. Как мы сможем следовать Экадаши, раз у нас столько дел по хозяйству?»

Нанда Баба ответил: «*Шастры* предписывают соблюдение Экадаши. Наши *ачары*, *гуру* говорят о том же».

«Те, у кого нет забот и хлопот, могут полностью поститься в этот день, у них нет проблем, – сказали *враджаваси*. – Но все мы усердно трудимся: утром идем в лес пасти коров и возвращаемся вечером. Также у нас много земли, которую нужно возделывать. Нам нужно собирать урожай. Кроме того, нам нужно содержать наши семьи и заботиться о животных. Как мы сможем все это делать, если в Экадаши будем уставшими и обессиленными?»

Нанда Баба пообещал спросить об этом у наставников.

Он попросил о помощи Шандилью Риши, Бхагури Риши, а также других *риши* и *махариши*. Когда мудрецы собрались вместе, Нанда Баба и *враджаваси* высказали им свои опасения. Выслушав *враджаваси*, *риши* и *махариши* улыбнулись.

«Мы призовем сюда саму Экадаши-деви! Она поможет вам», – решили они.

Откликнувшись на зов *риши-махариши*, Экадаши-деви предстала перед всеми: одной рукой она держала *камандалу*, а другой раздавала благословения.

Разве обусловленные души, получив от нее силу, будут слабыми? Не бойтесь отказаться от

подарков Майи-деви. Экадаши-деви принесет вам дары Господа.

Теперь Нанда Баба знал, что ответить *враджаваси*. Он сказал: «Бедняк оставляет дом и приходит в храм. Раньше этот человек просил милостыню. Но теперь он в храме, где все уважают его и дают все необходимое. Он ни в чем не нуждается. Если бы он не отказался от своей плохой *кармы*, то так и остался бы бедняком. Но теперь он все оставил, пришел в храм. Разве его можно назвать бедным?

Подобным образом, на того, кто отказывается от воды, еды, сна и удобств ради удовольствия Экадаши-деви, она пролет множество благословений. Она даст ему чистый разум, знания, силу – так много, что он никогда не будет страдать от голода и жажды. Она затопит сердце преданного *апракрита-расой*».

Получив благословение Экадаши-деви, преданный начнет думать: «Когда Шукадева Госвами придет и даст мне *расу*? Я буду вкушать ее, как Парикшит Махарадж. Упиваясь ею, я забуду обо всем, и тогда мне не нужны будут ни деньги, ни еда, ни сон».

Поэтому нужно следовать Экадаши-деви. Она наделит своих последователей трансцендентной силой. Они навсегда потеряют тягу к вкусным блюдам и напиткам, желая вкушать только трансцендентную *расу*.

Итак, сегодня Варутхини Экадаши. В Экадаши вас проверяют: чем вы занимаетесь, сколько времени уделяете практике *бхакти*. Каждый учебный год ученик готовится к своим итоговым экзаменам. Он получает хорошие оценки, и его переводят в следующий класс.

Если вы не соблюдаете правила, предписания, не следуете этикету из-за того, что поддались соблазнам *майи*, то вы провалите этот тест.

Прежде всего пообещайте себе: «У меня больше не будет отношений ни с кем, кроме Бога и Его семьи».

Бхаджан, нама, киртан, мантра и все, что относится к Господу, должны стоять в вашей жизни на первом месте. Даже если никто не любит вас, вы должны выражать почтение всем. Не нужно беспокоиться, если кто-то оскорбляет или обижает вас. Вы должны быть стойкими: «Я не отдаюсь от Бога ни на мгновение». Даже если вы сделаете хотя бы шаг в сторону Экадаши-деви, она затопит вас *апракрита-расой*. Тогда вы поймете славу Варутхини Экадаши. У вас будет большое почтение к «Гите», «Бхагаватам», «Рамаяне» *маха-прасаду*, Вайшнавам и *бхактам*. Вы больше не будете обманывать людей и использовать их в своих целях. Вы станете бесстрашными.

Гаура Премананде! Хари Харибол!

☞ 25 апреля 2014 года,

Хари-катха, вдохновлённая гуру-варгой

Мохини Экадаши

Сегодня Мохини Экадаши. Экадаши-деви приходит под разными именами, и у каждого Экадаши свои особенности.

Мохини обладает двумя *сварупами*: в одной она вводит в заблуждение, а в другой, трансцендентной *сварупе*, она всячески помогает. Почему ей свойственно обманывать? Неужели это ее подлинная природа? Нет. Мохини не пытается никого обмануть. Но она вводит в заблуждение *джив*, которые пытаются перехитрить Бога, Гуру и Вайшнавов. Поэтому получается, что *дживы* обманывают самих себя. Мохини отдаляет их от Господа и от себя, даруя им материальные богатства.

Таким образом, Мохини *сварупа* очень опасна, но она всегда помогает последователям *бхакти* и *бхакт*. Она не обманывает их, однако вводит в заблуждение тех, кто заслуживает этого.

Если в Мохини Экадаши человек, желающий служить Богу, следует правилам *бхакти*, то никто не сможет обмануть его. Мохини Майя защищает преданных. Она обманывает других, но не погружает в иллюзию последователей Экадаши – таково ее обещание Господу.

Внешняя энергия Вишну – *бахиранга-шакти* – подкупает *джив* и обманывает их, предлагая свои дары. Она похищает их удачу. Но Мохини-деви говорит: «Я не стану обманывать преданных, я всегда буду защищать их. Я введу в заблуждение остальных, но никогда не поступлю так с теми, кто вручил себя Господу. Я никогда не обману Его *бхакт*. Я буду защищать их от влияния Его внешней энергии». Примером способности Мохини защищать является случай с Господом Шивой и Бхасмасурой.

Демон Бхасмасура совершал суровые аскезы, чтобы удовлетворить Шиву Тхакура, и когда Господь Шива предстал перед ним, желая дать благословение, Бхасмасура попросил у него: «Я хочу получить благословение: пусть голова того, к кому я прикоснусь, немедленно превратится в горсть пепла!»

Шива Тхакур согласился: «Хорошо, пусть будет так!»

Тогда демон направился к Шиве со словами: «Теперь я хочу положить свою ладонь на твою голову, чтобы проверить действие благословения!» Шива испугался и побегал прочь от демона. Он думал: «Кто же защитит меня?»

Так он прибежал к Господу Вишну.

«Что случилось?» – спросил Господь Вишну.

– Демон пытается убить меня!

– Почему?

– Я дал ему благословение?

– Какое?

– Я дал ему благословение, что голова, на которую он положит свою руку, обратится в пепел, и после этого демон сказал: «Я хочу проверить на тебе, действует ли благословение».

– Ты знаешь, почему он хочет убить тебя?

– Нет.

– Он хочет убить тебя, чтобы завладеть Парвати.

– О, мне были неведомы его истинные намерения! Откуда Тебе известно о них? Пожалуйста, сразись с этим демоном.

Тогда Господь Вишну принял Мохини *сварупу* и приблизился к демону. Мохини чарующе танцевала, чем привлекла внимание Бхасмасуры.

Он сказал ей: «Ты мне нравишься».

– Ты мне тоже.

Бхасмасура был полностью во власти танца Мохини. Он признался: «Мне нравится, как ты танцуешь».

Мохини ответила: «Я научу тебя танцевать. Тогда ты сможешь танцевать со мной».

– Да, пожалуйста, научи меня.

– Но скажи, почему ты бегаешь повсюду сам не свой?

– Шива Тхакур, Бхоланатх, дал мне благословение, – ответил демон. – Он наделил меня способностью обратить в пепел голову любого, если я положу на нее свою руку.

Мохини сказала игриво: «Да Шива Тхакур просто сумасшедший! Неужели ты такой же безумец? У тебя есть разум или нет? Почему бы тебе не проверить подлинность благословения Шивы, коснувшись своей собственной головы?»

– Да, так и поступлю.

Сказав это, демон коснулся своей головы и тут же превратился в горсть пепла.

Так Мохини покрывает завесой иллюзии тех, кто против Господа и Его преданных. Но она помогает тем, кто идет путем *бхакти*. В другой форме она крадет, обманывает и убивает нечестивцев. Поэтому ее называют Мохини.

Шива Тхакур и Парвати соблюдают Экадаши. Нанда Баба и Яшода Мата, а также все *враджа-деви* также следуют Экадаши. В действительности все, кто хочет служить Господу, будут следовать Экадаши. Экадаши-деви обманывает *смартов* в своей Мохини *сварупе*. Она вводит в заблуждение *пандитов*, но никогда не поступает так с *бхактами*. Экадаши-деви всегда защищает преданных. В своей Мохини *сварупе* она никогда не обманет нас и не уведет в сторону от служения Господу.

В этот Экадаши Мохини-деви обещает помочь искренним *садхакам*. Она провозглашает: «Я низойду с Голоки Вриндаваны, чтобы помочь тем, кто следует *шуддха* (чистому) Экадаши».

Если вы соблюдаете этот Экадаши, то Мохини-сварупа никогда не обманет вас и не уведет с пути служения Господу. Помните, что эта жизнь очень ценна, и будьте серьезными.

Гаура Премананде! Хари Харибол!

☞ 10 мая 2014 года,

Хари-катха, вдохновлённая гуру-варгой

*ваишйакхе мāси ишуклāйāм тртййāйāм джанāрданах
йавāнутпāдайāмāса йугаи̎ча кр̎тавāн кр̎там
брахмалокāт трипатхагāм пр̎зивйāмаватāрайат*

(Матсья-пурана,
цит. по Хари-бхакти-виласе, 14.405–406)

В третий день растущей луны месяца Вайшакха (апрель-май) Верховный Господь создал ячмень; начался золотой век, Сатья-юга, а также Господь сделал так, чтобы Ганга, пробив своим течением обитель Брахмы, явилась на этой планете. Таким образом, в этот день мы должны поклоняться Господу Хари.

*третāйугам тртййāйāм ишуклāйāм мāси мādхаве
праврт̎таи̎ча трайодхармāх праврт̎тāсте
правартитāх*

(Падма-пурана,
цит. по Хари-бхакти-виласе, 14.408)

Господь Варахадев сказал Матери Земле: «На третий день растущей луны месяца Вайшакха по желанию Верховного Господа начался серебряный век, Трета-юга».

