

Шри Шри Гуру-Гаурангау Джайятах

ОТ ЖИВОГО САДХУ

*Сборник лекций на темы
Гаудия-сиддханты*

Шри Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махарадж

Гаудия Веданта Публикейшнз
1999

Книги Шрилы Нараяны Махараджа (англ.):

The Nectar of Govinda-lila	Sri Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu
Going Beyond Vaikuntha	Sri Manah-siksa
Bhakti-rasayana	Bhakti-tattva-viveka
Sri Siksastaka	Sri Upadesamrita
Sri Prabandhavalī	Rays of Harmonist
Sri Vraja-mandala-parikrama	The Essence of All Advice
Sri Navadvipa-mandala-parikrama	Sri Gaudiya Giti-Guccha
Venu-gita	<i>(Gaudiya Vaisnava Acaryas' rare songs and prayers)</i>

Адреса для заказов:

Sri Nanda Gopala dasa Adhikari
P.O. Box 99
Badger, CA 93603, U.S.A.
Tel: (209) 337-2448

Gaudiya Vedanta Publications 254
Moorside Road Downham, Bromley, Kent
BR1 5EZ
ENGLAND
Website: www.igvp.com
E-Mail: igvp@igvp.com

103050, Москва, К-50, а/я 18
e-mail: sindhu@aha.ru,
swami@aha.ru
тел.: (095) 753 70 47

Sri Rupa-Sanatana Gaudiya Matha
Seva Kunja, Vrindavana, U.P. 281121
INDIA

Sri Kesavaji Gaudiya Matha
Mathura (U.P.) 281001
INDIA

Sri Gour Govinda Gaudly Matha
32 Handsworth Wood Road
Birmingham B20 2DS,
ENGLAND
Tel: 0121 682 9159

Sri Devananda Gaudiya Matha Navadvipa,
West Bengal, INDIA

Подписано в печать 31.05.99. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60х90/16. Усл.печ.л. 12,5. Тираж 500 экз. Заказ 3902.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	4
1. КРАТКО ОБ ИСТОРИИ	9
2. МОЯ МИССИЯ НА ЗАПАДЕ	22
3. ВОСПОМИНАНИЯ НА 2-АВЕНИЮ, 26	24
4. ПИСЬМО А.Ч. БХАКТИВЕДАНТЫ СВАМИ ПРАБХУПАДЫ ШРИЛЕ НАРАЯНЕ МАХАРАДЖУ	33
5. ЗАПЕРТЫЙ СУНДУК СОКРОВИЩ	37
6. ОТ ЖИВОГО САДХУ	38
7. ТА ЖЕ СИДДХАНТА, ТА ЖЕ ЛИНИЯ	40
8. СЛАВА САДХУ-САНГИ	54
9. РОЛЬ ШИКША-ГУРУ	69
10. ШРИ ГУРУ — ПРОЯВЛЕНИЕ КРИШНЫ	81
11. ЦЕЛЬ ПРИХОДА ШРИ ЧАЙТАНЬИ МАХАПРАБХУ	91
12. РИТВИК-ВАДА И ШРИ ГУРУ-ТАТТВА	106
13. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕВОСХОДСТВО БХАГАВАТА-ПАРАМПАРЫ	122
14. ШРИ ГУРУДЕВ И СВАРУПА ДУШИ (ДЖИВЫ)	133
15. КРИШНА, ОКЕАН РАСЫ	144
16. ВАЙШНАВИЗМ ПРОТИВ САХАДЖИИ: ЧАСТЬ I	160
ЧАСТЬ II	175
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО	187
ОЧЕРК ЖИЗНИ ШРИЛЫ НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА	189
ШРИ НАНДА-НАНДАНАШТАКАМ	193
ШРИ РАДХА-КРИПА-КАТАКША-СТАВА-РАДЖА	195

ВСТУПЛЕНИЕ

Шриман Урукрам дас Ваначари

*акшинох пхалам твадриша-даршанам хи
танох пхалам твадриша гатрасангах
джихва пхалам твадриша-киртанам хи
судурлабха бхагавата хи локе*

«О Вайшнав! Видеть тебя — совершенство для глаз. Прикоснуться к тебе — совершенство для тела. Прославлять твои возвышенные качества — совершенство для языка, потому что редко в этом мире можно встретить чистого преданного».

(Хари-бхакти-судходая, 13.2).

Если изучать ведическую литературу с целью уяснить ее главное наставление обусловленным душам этого мира, мы увидим, что оно сводится к мысли, изложенной в приведенном выше стихе. Редко можно встретить в этом мире чистого пред-

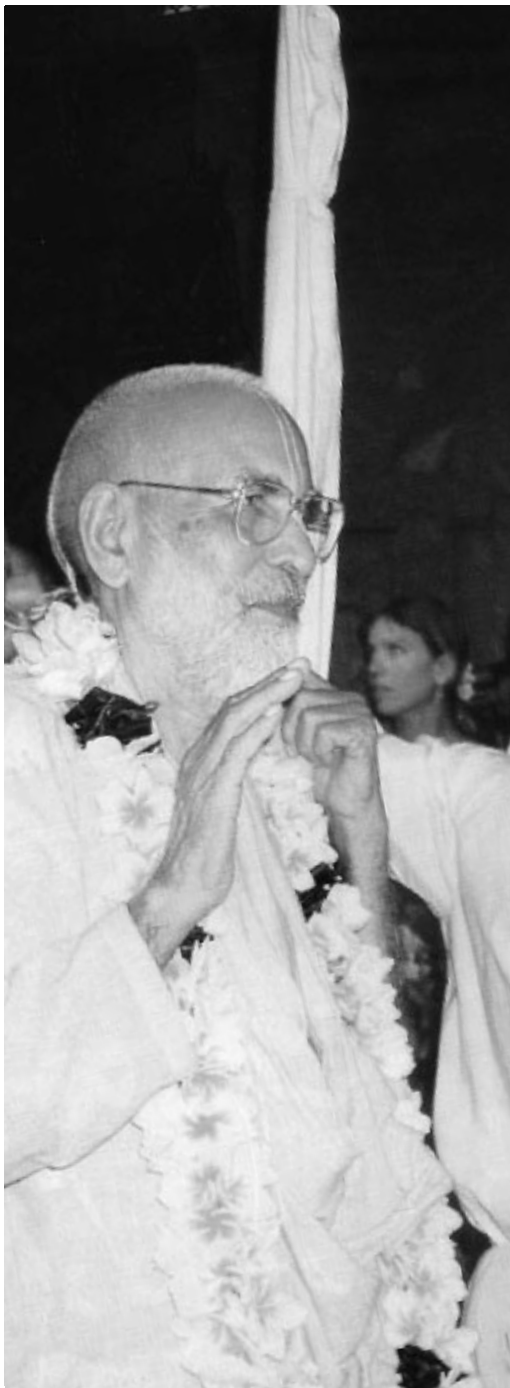

данного Верховной Личности Бога, и встреча эта столь благоприятна для нашей короткой жизни, что в сравнении с нею остальные приобретения кажутся незначительными и не стоящими усилий. Даже поклонение Верховному Господу, который Своим трансцендентным именем, обликом, играми и т.д. очищает всю вселенную, уступает поклонению Его дорогому преданному, который всецело вручил себя ло-

тосным стопам Господа.

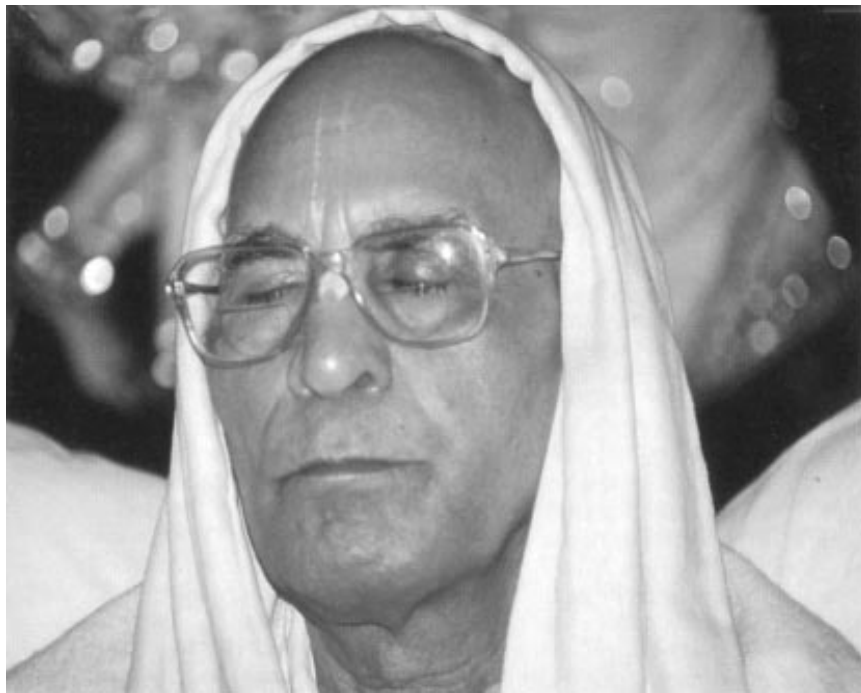
Встреча с чистым преданным крайне редка в пределах материального мира, и этому есть две причины. Во-первых, среди сотен миллионов живых существ едва ли найдется один чистый преданный Господа. Во-вторых, такая возможность выпадает лишь тем, кто в предыдущих рожденьях накопил достаточно духовных заслуг, *сукрити*. Когда все-милостивый Господь и Его божественный слуга хотят пролить свою милость на обусловленную душу, то по воле Господа такая душа обретает возможность непосредственно общаться с личностью *бхагавата*, живым олицетворением ведических наставлений. Такая встреча, устроенная Самим Бхагаваном, открывает в жизни запутавшейся души новую эпоху абсолютного блага, потому что преданный Господа вытаскивает ее из глубокого болота забвения собственной при-

роды и своих отношений с Господом и утешает эту измученную душу, омывая ее вечным нектаром рассказов о вечных играх Господа. Чистый преданный, общаясь с обусловленной душой, благословляет ее своим присутствием, очищает ее своим *даршаном*. Обусловленная душа может прикоснуться к лотосным стопам чистого преданного, прославить его возвышенные качества и т.д. Таким образом, чистый преданный дает душе возможность очиститься и постичь свои вечные отношения с Кришной.

Когда столь возвышенный преданный широко раскрывает свое милостивое сердце, чтобы одарить все души этого мира своим общением, он начинает путешествовать повсюду, раздавая нектар *кришна-катхи* всем, кто приходит к нему с открытым сердцем.

В Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада, комментируя историю прошлой жизни Шри Нарады Муни, рассказывает о благе общения с чистыми преданными, которых называют Бхактиведантами:

«В «Бхагавад-гите» Господь говорит: «Цель всех Вед — познать Меня». Господь Чайтанья говорит, что Веды рассматривают только три вопроса: как живому существу установить отношения с Личностью Бога, как выполнять соответствующие обязанности в преданном служении и как достичь конечной цели — вернуться к Богу. Таким образом, слово *ведантавади*, т.е. «последователи веданты», относится к чистым преданным Личности Бога. Такие *веданта-вади*, или *бхакти-веданты*, распространяют трансцендентное знание о преданном служении и ни к кому не питают пристрастия. Для них нет ни врагов, ни друзей, ни образованных, ни неучей. Они ни к кому не испытывают особой симпатии или неприязни. *Бхакти-веданты* понимают, что люди в большинстве своем попусту те-

ряют время на преходящее удовлетворение чувств. Единственное желание *бхакти-ведант* — это делать все, чтобы невежественные люди восстановили свои взаимоотношения с Личностью Бога. Благодаря их усилиям, даже самые забывчивые души пробуждаются к духовной жизни. Получив таким образом посвящение от *бхакти-ведант*, люди постепенно продвигаются по пути трансцендентного осознания» (Бхаг., 1.5.25 ком.).

«Чистая преданность заразительна (в хорошем смысле), как инфекционная болезнь. Чистый преданный свободен от всех грехов. Личность Бога — самая чистая из живых существ, и пока человек также не очистится от скверны материальных качеств, он не сможет стать чистым преданным Господа. *Бхакти-веданты*, как упоминалось выше, были чистыми преданными, и мальчик, общаясь с ними и один раз попробовав остатки их пищи, заразился их чистотой. Принять остатки пищи чистых преданных можно и без их разрешения. Но встречаются и псевдопреданные, общения с которыми следует избегать. Человеку многое может мешать встать на путь преданного служения, но общение с чистыми преданными устраняет любые препятствия. Преданный-неофит действительно обретает трансцендентные качества чистого преданного. Это выражается в том, что имя, слава, качества, игры и все, что связано с Личностью Бога, начинают привлекать его. Заражение качествами чистого преданного означает, что человек обретает способность постоянно ощущать вкус чистой преданности в трансцендентной деятельности во имя Верховного Господа. Этот трансцендентный вкус избавляет человека от вкуса к материальному. Поэтому чистого преданного никогда не привлекает материальная деятельность. Когда человек избавляется от всех грехов, являющихся препятствиями на пути преданного служения, ему открывается красота духовного пути. После этого он становится стойким, обретает совершенный вкус, испытывает трансцендентные эмоции и, наконец, может подняться на уровень любовного служения Господу. Общение с чистыми преданными дает возможность пройти все эти стадии — в этом заключается смысл данного стиха» (Бхаг., 1.5.25. ком.).

1. КРАТКО ОБ ИСТОРИИ

Интервью со Шрилой Нараяной Махараджем в храме Радха-Раман, взятое представителем ITV в июне 1996 г. на тему их взаимоотношений со Шрилой Прабхупадой.

ITV: Пожалуйста, расскажите нам о вашей первой встрече со Шрилой Прабхупадой. Как вы поняли, что перед вами чистый преданный?

Нараяна Махарадж: Я был личным слугой моего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, и повсюду путешествовал с ним. Мы находились в Матхе (проповеднический центр и *ашрам*) в Калькутте, который назывался Гаудия Веданта Самити. Именно там в 1946 или 1947 гг. я впервые встретил Свамиджи¹. Когда бы Гуруджи ни приехал в Калькутту, Свамиджи приходил увидеться с ним. Оба были учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами и близкими друзьями. Свамиджи встретил Шрилу Прабхупаду в 1922 г., а четырьмя годами раньше, в 1918, мой Гуру Махарадж получил у него посвящение. Поэтому мой Гуру Махарадж был старшим духовным братом Шрилы Бхактиведанты Свамиджи. С самого начала они были близкими друзьями.

В 1939-40 гг. в миссии Гаудия начались проблемы, и мой Гуру Махарадж отправился в Праяг, Аллахабад, и поселился у Свамиджи. В это время Свамиджи владел хорошим фармацевтическим магазином и был очень известен. Мой Гуру Махарадж провел у него пять или шесть месяцев, на протяжении которых они часто обсуждали философию.

¹ По традиции в Гаудия Матхе ко всем *ачарьям* и *санньяси* обращаются по именам, полученным во время обряда *санньясы*. Поскольку имя Шрилы Прабхупады было «Свами», Шрила Нараяна Махарадж называет его таким образом, добавляя суффикс «*джи*». Этот суффикс выражает большое уважение, а также близкие отношения и любовь. До поездки Шрилы Прабхупады на Запад они вместе жили во Вриндаване и были близкими друзьями. Кроме того, поскольку оба приняли *санньясу* у одного и того же гуру, они были духовными братьями. Иногда Шрила Нараяна Махарадж называет Шрилу Прабхупаду «Свамиджи» или «Свами Махарадж», иногда «Прабхупада» или «Шрила Прабхупада».

В 1941 г. мой Гурудев вместе с Бхактиведантой Свамиджи основал в Калькутте «Гаудия Веданта Самити». В это время его звали Абхай Бабу. Я пришел в Матх в 1946 г., и возможно сразу, или месяцем позже, приехал в Калькутту, где снова встретился со Свамиджи. Я был личным слугой моего Гурудева, а также служил Свамиджи. Он счастлив был видеть мое служение Гурудеву. Свамиджи задал мне несколько вопросов и был доволен моими ответами. Он спросил: «Как твое имя? Где ты присоединился к нам?» Так я начал служение ему.

В 1953 г. наш Гуру Махарадж начал издавать два журнала — «Шри Бхагават Патрика» и «Гаудия Патрика». «Гаудия Патрика» был на бенгали, а «Бхагават Патрика» на хинди. Гуру Махарадж попросил Свамиджи быть главным редактором обоих *патрик*, журналов. Свамиджи согласился и начал писать статьи, так много хороших статей, особенно по «Гите» — от начала до конца. Он написал одну статью о миссии *мурги*. *Мурги* значит «курица». Миссия «курицы». Они называют себя религиозными людьми, но питаются мясом *мурги*, кур, и даже коров. У них ни к кому нет сострадания, и все же они считают себя религиозными людьми и знатоками «Веданты». Это миссия *мурги*. Свамиджи Махарадж писал так прекрасно, что все хвалили его, и наш Гуру Махарадж попросил его писать побольше подобных статей, чтобы реформировать религиозные организации и *самскары*.

Те, кто не следуют Кришне и «Веданте», не являются настоящему религиозными людьми. Именно об этом Свамиджи писал в «Гите», имея в виду *майявади*. Вайшнавцы считают, что Обладатель и все, что связано с Ним — суть одно, и это Кришна. Но *майявади* считают, что тело Кришны и Кришни [ударение на последний слог] (душа Кришны) различны, они не понимают смысла «Гиты». Известный на весь мир индийский философ д-р Сарвапалли Радхакришнан, президент Индии, написал, что тело Кришны — это одно, а душа Кришны — другое. Поэтому Свамиджи выступил против д-ра Радхакришнана. Он был строг во всем, что касалось «Веданты» и особенно «Гиты» и «Шримад-Бхагаватам», и писал, что Кришна, тело Кришны, атрибу-

ты и все, что имеет к Нему отношение — одной природы. Он — *сам-чит-ананда*.

Одну копию из Матхуры послали д-ру Радхакришнану и всем ученым из *самсад* (парламента). Д-р Радхакришнан не ответил. Они не могли ответить, потому что *майявада* противоречит пути *бхакти*. Есть много аргументов, но их объяснение займет время. Свамиджи дал мне свои статьи на бенгали, и я перевел их на хинди. Мы были в близких отношениях.

Я знал его как глубокого и непоколебимого философа. Он не посещал колледжей по изучению санскрита, «Гиты» или «Веданты». Он родился философом, чистым преданным. Он был *маха-бхагаватой*, но играл роль *мадхьяма-адхикари*, чтобы помочь людям и дать им посвящение. *Уттама-адхикари* никому не дает посвящения. Он всех считает *маха-бхагаватами*, которые постоянно служат Кришне. Поэтому Свамиджи играл роль *мадхьяма-адхикари*. Но, слушая, что он говорит, общаясь с ним, я понял, кем он был на самом деле. В 1955 г. Свамиджи прожил в Матхуре более пяти месяцев, ежедневно давая лекции. Он читал «Шримад-Бхагаватам» и рассказывал об играх Прахлады, Читракету, Капила и Девахути, о Дамодара-лиле. Слово за словом он переводил стихи и объяснял их смысл. Это привлекало к нему внимание самых образованных жителей Матхуры. Перед лекцией он обычно просил меня петь *киртану*. Тогда у меня был хороший голос, и я пел красивые *киртаны*. Во всей миссии Гаудия я был одним из лучших *киртания* и танцоров. Поэтому он просил меня петь, а сам подыгрывал мне на *мриданге*.

Я готовил для него и помогал, чем мог. Я давал ему книги из моей библиотеки, помогал в переводе «Шримад-Бхагаватам». Через некоторое время он поехал в Дели и опубликовал три тома первой Песни.

Свамиджи любил *нера*, сладость, которую делают в Матхуре, и обычно говорил мне: «О, принеси *нера*». Я приносил, и мы беседовали на разные темы. Я думаю, мы обсуждали в те дни все то, что в последствии он заложил в ИСККОН. В течение многих лет я был с ним в Матхуре, а затем во Вриндаване. Каждый день мы были вместе.

Без гроша в кармане он поехал на Запад. Из Нью-Йорка он писал мне в 1965 г.: «Ты должен ездить со мной. Я один, и хочешь здесь кое-что сделать, поэтому ты должен приехать». Я ответил: «Здесь мой Гуру и я служу ему. Когда он вернется в Бенгалию, я смогу приехать». Свамиджи сказал: «Хорошо, служи своему Гурудеву, но как только у тебя появится возможность, непременно приезжай и присоединись ко мне». Я сказал: «Да, я приеду». После этого я послал в Нью-Йорк все его книги: «Гиту», *бхашью* Рамануджи (Шри бхашья), *бхашью* Шанкары (Шарирака бхашья) и другие *бхашьи* (комментарии). Несколько дней назад я видел эти книги в Лос-Анжелесе. Не все, но некоторые там остались. Я посылал ему *мриданги*, *карталы* и *виграхи* Шри Радха-Кришны, а также каждый месяц по десять килограммов сладких *пера*. Я привез с собой немного, но их уже нет.

Навина Кришна Прабху (слуга Шрилы Махараджа): Они остались в Хьюстоне.

Нараяна Махарадж: У меня было пять или шесть килограммов. В память о Свамиджи я хотел угостить всех, где бываю, но не смог.

В 1967 г. Свамиджи вернулся в Индию с Киртананандой. Я один встречал их в Дели в аэропорту. Мы приехали в храм Радха-Кришны в Дели, и по просьбе Свамиджи я стал жить с ним и оказывать ему разные услуги. Затем приехал Аччютананда. Свамиджи сказал: «Я нехорошо себя чувствую, я устал, и поэтому вместе с Киртананандой и Аччютанандой пойдешь, пожалуйста, в дом к таким-то людям и проведи лекцию». Я сделал это.

После этого Свамиджи уехал во Вриндаван, в храм Радха-Дамодары, и я часто приезжал из Матхуры посетить его. Мы обсуждали с ним темы «Веданты» и «Шримад-Бхагаватам». Он затрагивал много различных тем, в частности, причины прихода Шри Чайтаньи Махапрабху в этот мир, первой из которых было желание Господа проповедовать *наму* и *дхарму*. Он говорил, что Шри Чайтанья Махапрабху пришел наслаждаться настроением Шримати Радхики. *Анарпита чарим чи-*

рат карунайававатирнах калау самарпайтум уннатоджава-расам сва-бхакти-ширийам. Он обнаружил глубокое понимание *сиддханти*, у нас было глубокое общение. Он любил меня.

Позже, в 1968 г. наш Гурудев ушел из этого мира. Я послал сообщение Свамиджи, который в это время был в Сиэттле. Он ответил, как только получил мое письмо. Казалось, он писал и плакал. Он писал мне: «Я так скорблю». Он написал *илоку* и объяснил, что «я чувствую себя подобно Шриле Рагхунатхе да-су Госвами, который оплакивал своего Гурудева, Шрилу Санатану Госвами». Он написал: *ваирагья-видья ниджа-бхакти-йогам*, а затем: *апайайан мам анабхитишу андхам шири-кешава-бхакти-прагьяна-нама.* «Я не настроен был принимать отреченный образ жизни. Я так этого боялся. Моя семья отвергла меня, у меня не осталось денег, и все же я не готов был принять *санньясу* и исполнить волю моего Гурудева отправиться в западные страны и проповедовать его миссию. Но *пуджапада* Кешава Махарадж дал мне *санньясу*, отречение от мира: «Ты должен принять». Свамиджи написал мне, что это была его *шраддханджали* стопам Гурудева.

Отреченный образ жизни — это не игра. Это меняет всю жизнь человека. Это означает, что человек стремится к *гопи-бхаве*. Некоторые говорят, что Свамиджи был другом Кришны. Но я резко возражаю против этого. Его (*санньяса*) *мантра* была *гопи-мантра*. Он получил также *гопала-мантру*. Те, кто имеют второе посвящение, знают, что такое *гопала-мантра*. Без *гопала-мантры* никто не может развить настроение, которое хотел дать Шри Чайтанья Махапрабху. Я слышал это непосредственно от самого Свамиджи. И, слушая его лекции, я знаю, что он пришел в линии Шри Чайтанья Махапрабху дать миссию Шри Чайтанья Махапрабху. Это была также миссия Шри Бхактивиноды Тхакура и Шри Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Оба они являются спутниками Кришны и Махапрабху. Они не из этого мира. Поэтому Свамиджи пришел не только для того, чтобы дать *дхарму*. Он пришел не только для того, чтобы дать *юга-дхарму*, *хари-наму*. Это не является миссией Махапрабху; это миссия Махавишну или Адвайты Ачарьи.

*юга-дхарма-правартана хайа амиша хаите
ама вина аниё наре враджа-према дите*

«Мои полные экспансии могут установить законы религии для каждого века. Однако никто, кроме Меня, не может даровать исполненное любви преданное служение, которое совершают жители Враджа» (Чч., Ади, 3.26).

Когда приходит Шри Чайтанья Махапрабху, охваченный настроением Шримати Радхики, Он учит *преме*. Именно эту *прему* Господь хотел дать *дживам*.

*према-раса-нирийаса карите асвадана
рага-марга бхакти локе карите праچارана
расика-шекхара кришина парама-каруна
эи дуи хету хаите иччара удгама*

«Желание Господа низойти было вызвано двумя причинами: Он хотел вкусить сладость любви к Богу, а также проповедовать в мире преданное служение на основе спонтанной любви. Поэтому Он известен как самый радостный и самый милостивый Господь» (Чч., Ади, 4.15-16).

Это миссия Шри Чайтаньи Махапрабху, миссия Шри Рупы и Рагхунатхи Госвами, миссия Шрилы Дживы Госвами, Шрилы Кришнадаса Кавираджа, а впоследствии Шрилы Шьямананды Прабху, Шрилы Нароттамы даса Тхакура, Шрилы Шриниваса даса Тхакура, затем Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, затем Шрилы Гаура-Кишоры даса Бабаджи и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Свамиджи пришел на Запад только для того, чтобы дать их миссию. Ничего нового; только их миссия. Он не написал каких-то новых книг. Он перевел «Гиту» и дал свои комментарии. Он прокомментировал также «Шримад-Бхагаватам», «Шри Ишопанишад» и другие книги. Он назвал имена в *парампаре*, начиная с Наряды Муни и до Шри Чайтаньи Махапрабху, затем до Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура. Таким образом, он был в нашей линии Гаудия-вайшнавов, а не вне ее. Он был Гаудия-

вайшнавом. Первой миссией Гаудия был Гаудия Матх в нашей линии ученической преемственности. Мы не должны пытаться разорвать эту связь. Если кто-то делает это, виной тому невежество. Никто не должен пытаться отрезать Свамиджи от нашей линии, обрекая тем самым себя на разрыв с *сампрадайей* и падение. Свамиджи не создал ничего нового.

Я расскажу кое-что о его миссии на Западе. Он всегда был связан с *сампрадайей*. Сначала он вспахал бесплодную почву и, удобрив ее, превратил в плодородную. Он посадил семена, и эти семена не могли не взойти. Они дали побеги, взошли, они растут и дают сладкие плоды. Мы должны возвращать нашу преданность, наше сознание Кришны. Мы не можем оставаться вайшнавами третьего класса. Путь сознания Кришны принесли Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Рупа Госвами. Это не означает, что в течение ста лет мы остаемся на уровне семени. Мы должны обрести духовный опыт, а иначе мы останемся в невежестве. Следует глубже проникнуть в философию Шри Чайтанья Махапрабху, а иначе мы не увидим Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа.

Свамиджи все написал в своих книгах, в том числе и то, о чем он в то время не мог подробно говорить. Те, кто думают, что Свамиджи мертв, сами мертвы. Он всегда остается источником вдохновения для всего мира. Мы должны знать, что он до сих пор жив и вдохновляет нас. Продолжая служить ему, мы будем открывать в его книгах все новый и новый смысл. Тогда мы будем лучше читать эти книги и станем более опытными в духовной жизни. Я узнал от него, что мы должны общаться с истинным и более возвышенными преданными, чем сами. Мы должны почитать их. Мы должны видеть, что все преданные — это одна семья, семья Господа Чайтанья. Если мы не будем так думать, мы не станем *бхактами* (преданными) Господа. Мы должны думать, что находимся в одной семье, и что у Господа много рук. Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху или Свамиджи имеют тысячи и тысячи рук, и нужно почитать все руки; нужно почитать всех, кто повторяет Имя. Я слышал от него, что всякий, кто повто-

ряет Имя, даже не имея посвящения, достоин уважения. Те, кто получили посвящение и повторяют (*мантру*) достойны еще большего уважения. А преданному *маха-бхагавате* нужно служить всеми возможными способами. Обо всем этом Свамиджи написал в своих переводах².

Следует знать, что такое *раса-сиддханта*, что такое *бхакти* и что такое *бхакти-раса*. Сначала следует прочесть «Гиту», где в комментариях Свамиджи ясно говорит, что мы не тело. В этом теле есть эго. «О, я такой прекрасный. Я настоящий вайшнав». В этом теле есть гнев и зависть, мы оскорбляем других, мы не можем себя хорошо вести и не уважаем наших старших братьев. Мы забыли о них. Нужно забыть телесную концепцию жизни, отказавшись от эго, вожделения, *анартх* и оскорблений. Тогда мы станем возвышенными преданными.

Если мы привязаны к таким мирским вещам, как апартаменты, богатство, женщины, *праптиштха* и слава, тогда нужно понять, что у нас нет надежды — мы не вайшnavы. Нужно стать вайшнавами.

Я молю, чтобы последователи Свамиджи обрели широту мышления и поняли, что в действительности я был первым учеником Свамиджи еще до основания ИСККОНа.

Есть два вида учеников — *шикша* и *дикша*, и оба они находятся на одном уровне. Иногда *шикша-гуру* может занимать более высокое положение, а иногда *дикша-гуру*. Отношения с *шикша-гуру* напоминают отношения близких друзей. *Дикша-гуру* нужно выражать почтение, и мы испытываем перед ним некоторый страх. Но *шикша-гуру*, подобно другу, сидит с нами рядом. Я сидел со Свамиджи на одной кровати и на *асане*. И в его последние дни я приехал во Вриндаван увидеться с ним. Взяв мои руки, он сказал мне сесть на его кровать. Но

² Человек должен мысленно выражать почтение преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, он должен смиренно кланяться преданному, который получил духовное посвящение (*дикшу*) и поклоняется Божествам, и человек должен общаться и с верой служить чистому преданному, который возвысился в чистом преданном служении и чье сердце полностью свободно от желания осуждать других (Упадешамрита, 5).

я предложил ему *пранаму* и сел на стул. Он сказал мне: «У меня так много учеников, но они мало что знают. Постарайся помочь им. В особенности, своими руками положи меня в *самадхи*. Я этого хочу». Слезы катились у него из глаз, когда он говорил мне все это. Я сказал ему: «Вы — мой *шикиша-гуру*. Хотя мы с вами друзья, я почитал вас моим *шикиша-гуру*. Я всегда буду следовать вашим наставлениям, слово за словом, буква за буквой». И я следовал. Затем я сказал всем присутствовавшим ученикам, особенно старшим из них: «Не думайте, что Свамиджи умерает. У него есть миссия помочь странам Запада. Поэтому после его ухода вы должны объединиться и постараться уважать друг друга. Несите его миссию в те страны, где он еще не был. Не обманывайте его миссию. Это самый высокий уровень следования его наставлениям. Постарайтесь быть свободомыслящими людьми и не пытайтесь никого контролировать. Вы не сможете обрести *снеху*, *прему*, любовь и привязанность, контролируя и накапливая деньги. Вы не можете контролировать, отдавая приказы. Не пытайтесь контролировать кого-либо».

Свами Махарадж сказал им: «Подойдите, подойдите, слушайте Нараяну Махараджа. Слушайте, что он говорит».

После ухода Свамиджи во Вриндаван из Матхуры пришло много преданных, и мы совершили *нагара-санкиртану*. Я вел *киртану*, затем положил Свамиджи в *самадхи* — со всеми ведическими *мантрами* и ритуалами. Пришли самые знаменитые люди Вриндавана, включая *бабаджи* из всех четырех *сампрадай*. Я все организовал — кто будет говорить и в каком порядке. Я всем выразил почтение, как в последний раз просил меня об этом Свамиджи. Он сказал: «Распорядись, как хочешь. Ты должен дать возможность выступить храму Радха-Дамодары, всем другим храмам и всем моим духовным братьям».

Мы пронесли его трансцендентное тело по Вриндавану, посетив храм Радха-Дамодары, Радха-Говинды, Радха-Гопинатхи, Радха-Модана-Мохана, Радха-Шьямасундары, Радха-Гокулананды и другие храмы и, в конце концов, пришли в его оби-

тель. Его главный офис был в Бомбее, его *садхана-бхуми*, место духовной практики, было в Навадвипе, Маяпуре, а его вечная обитель была во Вриндаване. Поэтому там мы положили его в *самадхи*.

Я смиренно прошу преданных любить друг друга. Свамиджи занял всех людей в своей *севе*, и мы также должны постараться любить всех и распространять миссию Чайтаньи Махапрабху, Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и Свамиджи.

ITV: Какое из качеств Шрилы Прабхупады больше всего запомнилось вам? Можно ли выделить какое-то из них?

Нараяна Махарадж: Признаки *гуру* описаны в «Шримад-Бхагаватам» и «Гите», и эти признаки я видел в Свамиджи:

*тад-вигьянартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ништхам*

(Мундака Упанишад, 1.2.12)

Он был *брахма-ништха* (тот, кто оставил все и целиком посвятил свою жизнь служению Кришне).

Есть еще одна шлока: *тасмад гурум прападйета джигьясух шрейя уттамам шабда пара*. Мы видим, что одним из признаков *гуру* является то, что он знает «Веданту», «Упадешамриту», «Шримад-Бхагаватам», «Гиту» и т.д. Он должен быть *сиддханта-вид* (знатоком всех философских заключений), тогда он сможет развеять все сомнения своих учеников. Я знаю, что Свамиджи был опытен в этом. Он знал все. Он был совершенен в этом.

Во-вторых, *гуру* не должен быть привязан к мирскому, и я знаю, что Свамиджи не имел такой привязанности. Он был привязан к вайшнавам, полностью предавшимся Кришне. *Гуру* должен осознать своего *ишта-деву*, Шри Шри Радха-Кришну и Шри Чайтанью Махапрабху. Он не может проповедовать, не имея реализации. Если он не следует подлинной практике *бхакти*, не имеет реализации, все его слова будут пусты, как воздух. Никто не станет настоящему следовать за ним.

Я осознал это: будь то ученик или любой другой человек, приходивший к Свамиджи — он покорял всех. Он завоевывал сердца любовью. Без осознания Кришны никто не сделал бы этого. Об этом говорится в «Гите»:

*тад виддхи пранипатена парипрашна севайа
упадекишьянти те гьянам гьянинас таттва даришах*

Кто это, *таттва-дариши*? Тот, кто знает все *сиддханты* Вед, Упанишад и других *шастр*. *Пранипатена парипрашна*. Ты должен подойти к такому *гуру*, снова и снова почтительно задавать ему вопросы и служить ему. Я знаю, что Свамиджи приходил к Шриле Прабхупаде, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, принял его своим Гурудевом и в короткий срок распространил его *прему*, его миссию, миссию Шри Чайтаньи Махапрабху, открыв по всему миру более ста храмов. Еще более важным является перевод его «Гиты» на пятьдесят языков мира. В столь короткий срок он распространил свою миссию. Обычный человек не сделал бы этого. Это была *шакти*, энергия Чайтаньи Махапрабху и его Гурудева, поэтому он сумел все это сделать.

Я помню другую просьбу. Вечером, накануне ухода Свамиджи из этого мира, я видел его в последний раз, он был так добр ко мне. Он сказал: «Что-то я сделал неверно в своей жизни, и я хочу, чтобы все простили меня. Особенно ты должен простить, потому что ты служил мне, и ты так дорог мне». Я сказал: «Нет, не говорите так. Всякий, кто проповедует в особой ситуации, в особое время, имеет право говорить так, чтобы вдохновить новых преданных. Мы тоже так делаем. Поэтому я не думаю, что вы сделали что-то неверно». Затем он сказал мне: «Прости меня и скажи всем моим духовным братьям, чтобы они простили меня. Я говорил некоторым своим ученикам: «Не общайтесь близко с моими духовными братьями», — но это было в письме, не в моих книгах, и я сказал это лишь в особый момент». Свамиджи был вайшнавом первого класса, *маха-*

бхагаватой. Он написал это только ради преданных третьего класса, *каништха*, чтобы укрепить их в служении.

Я спросил его: «Махарадж, мы друзья. Я хочу знать, почему некоторые ваши Божества носят неприемлемые имена, не в духе *сиддханты*, как например, Радха-Партха-Саратхи и Рукмини-Дваракадиши. Относительно Рукмини-Дваракадиши я знаю, что в 1969 г. вы установили и провели *прана-пратиштху* (церемонию установления) Божеств Радха-Кришны с павлиньим пером и флейтой и Радхой слева от Господа».

Он ответил: «Когда я установил Радха-Кришну в Лос-Анжелесе, я дал им имя «Радха-Кришна» и затем уехал в Индию. Вернувшись, я узнал, что кто-то изменил имя на Рукмини-Дваракадиши. Я очень разгневался на этого человека, я был против, но имя осталось».

Относительно Радха-Партха-Саратхи он сказал, что был сильно болен в то время, и что ученики сами дали это имя без его истинного позволения.

Я читал в его книгах, что это *раса-бхаса*. Свамиджи писал об этом во многих местах³. Он сказал, чтобы я не думал, будто это была его идея. Я сказал ему, что сомнения мои развеялись, и я молю, чтобы он благословил меня стать таким же в сознании Кришны, как он. Он благословил меня, и я почувствовал себя счастливым и удачливым, потому что считал, что он приказал мне всегда служить ему.

ITV: Я понял, что у Шрилы Прабхупады было много трудностей и беспокойств в Бомбее, когда он старался сохранить

³ Это утверждается в ЧЧ, Мад. 8.90: «Хотя с материальной точки зрения Нараяна, Рукмини-Рамана и Кришна суть одно и то же, в духовном мире невозможно использовать имя Кришны там, где находятся Рукмини-Рамана или Нараяна. Если человек по невежеству делает это, его взаимоотношения с Господом станут духовно ущербными, и это называется *раса-бхаса*, наложение трансцендентных вкусов. Возвышенный преданный, по-настоящему осознавший трансцендентные качества Господа, не совершит ошибки, используя неподходящее имя и создавая тем самым ситуацию *раса-бхасы*. Под влиянием Кали-юги люди часто совершают *раса-бхасу* из желания выглядеть оригинальными и свободомыслящими. Такой фанатизм не особенно поощряется чистыми преданными».

свои центры, и вы сыграли определенную роль в сохранении собственности ИСККОН?

Нараяна Махарадж: Пять лет назад сын Свамиджи заявил в бомбейском суде, что Свамиджи был *вайшьей*, бизнесменом, что он не был *санньяси* и отправился на Запад не для проповеди. Его сын сказал, что *санньясу* может принять только *брахман*. Поскольку Свамиджи был бизнесменом, он поехал на Запад с коммерческими целями, и ИСККОН — это семейный бизнес. Из этого он сделал вывод, что является владельцем всей собственности ИСККОН. Один из лидеров ИСККОН пришел и сказал мне: «Если вы не приведете доказательств, этот сын заберет весь ИСККОН». Он сказал, что я должен идти немедленно. Я ответил, что хочу лишь служить Свамиджи, и поэтому пойду без всякой платы или выгоды. После этого я несколько раз ездил в Бомбей и целыми днями сидел в суде. Каждый день рано утром, около семи, я принимал *прасад* и сразу же отправлялся в суд. Я всегда готов служить миссии Свамиджи.

В «Учении Господа Чайтаньи» (30) утверждается: «*Гопи* Вриндавана не любят видеть Кришну как мужа Рукмини, они не обращаются к Нему, как к Рукмини-Рамане. Во Вриндаване к Кришне обращаются как к Радха-Кришне, или Кришне, который принадлежит Радхарани. Хотя с мирской точки зрения муж Рукмини и Кришна, который принадлежит Радхарани, находятся на одном уровне, в духовном мире имена свидетельствуют о различном понимании разных аспектов трансцендентной личности Кришны. Если человек уравнивает Рукмини-Раману или Нараяну или какое-то другое имя Верховного Господа, он совершает ошибку наложения вкусов, что называется «*раса-бхасой*».

2. МОЯ МИССИЯ НА ЗАПАДЕ

Отрывок из лекции Шрилы Нараяны Махараджа во время его первого западного тура. Лекция прочитана в Сан-Франциско 30 июня 1996 г.

Я приехал из Матхуры, Вриндавана, но я не чувствую, что покинул эти места. Повсюду я вижу искренних преданных, словно я во Вриндаване. У Свамиджи не было ни денег, ни друзей в какой-либо стране, но он свершил чудо. За короткое время он распространил славу Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Нитьянанды Прабху, Джаганнатхи, Баладевы, Субхадры и Радха-Кришны по всему миру. Впервые задумав отправиться на Запад, он сказал мне: «Ты должен идти со мной». В это время я был занят служением моему святому учителю, Нитья-лила Ом Вишну-пада Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Махараджу. Поэтому я смиренно попросил его: «Пожалуйста, простите меня; через некоторое время я приеду и присоединюсь к вам».

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур повелел Свамиджи отправиться на Запад распространить святое имя Радха-Кришны и послание Шри Чайтаньи Махапрабху, и он исполнил его волю спустя сорок лет. Свамиджи повелел мне подобным же образом, и я приехал спустя двадцать лет. Он повелел мне, и я приехал.

Моя миссия в западных странах преследует три цели. Во-первых, я хочу обойти места проповеди Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа в Англии и Америке и взять пыль с его лотосных стоп. Сначала он приехал в Нью-Йорк, поэтому я тоже хотел здесь побывать. Он приехал сюда, не имея денег, и пел на улицах «Шри Кришна Чайтанья» и Харе Кришна, Харе Рама. Он писал мне отсюда, и я посылал ему книги, которые он просил, и много пар Божеств — Гаура-Нитьянанды Прабху и Радха-Кришны. Я посылал ему также *карталы*, *мриданги* и множество других принадлежностей.

Во-вторых, я приехал сюда, чтобы всему миру передать его послание. Он посадил семена, и они взошли. Но они жаж-

дут воды. Свамиджи дал мне эту воду, которой является его *хари-катха*, и по мере своих способностей я несу эту воду повсюду. Я так счастлив исполнить его наставление и взять пыль в местах, освященных его лотосными стопами.

Третья цель моего путешествия заключается в том, чтобы помочь искренним преданным, давно страдающим без хорошего общения. Я пришел сказать им: «Вы должны видеть, что Свамиджи здесь, среди вас. Станьте снова сильными и энергичными, как во времена его проявленных игр. Никогда не думайте, что он умер или что его нет среди вас». Прежде я не знал никого из вас, но Свамиджи свершил чудо, и теперь по всему побережью океана: от Лос-Анжелеса до Сан-Франциско и Ванкувера, — куда бы я ни пошел, увидеть меня приходит множество преданных.

Я благодарен Свамиджи и предлагаю лотосы моей преданности его стопам. Он свершил чудо, и если он до сих пор с нами, он будет проповедовать с новой силой. Он написал и перевел так много книг, которые теперь переведены более чем на сорок языков мира. Но в то же время 80 или 90 процентов преданных покинули ИСККОН. Я хочу, чтобы ИСККОН стал сильнее. Я хочу, чтобы каждый стал крепким и проповедовал по всему миру, как это делал Свамиджи.

Я буду рассказывать *хари-катху* из «Чайтанья-чаритамриты» и «Шримад-Бхагаватам», и попытаюсь утолить вашу жажду, чтобы ваше уважение и любовь к Прабхупаде усилились. Он благословит нас всех и будет счастлив от того, что вы пришли.

3. ВОСПОМИНАНИЯ НА 2-АВЕНЮ, 26

*Шрила Нараяна Махарадж в доме 26 на 2-Авеню в Нью-Йорке.
Это первый храм на Западе, основанный А..Ч. Бхактиведан-
той Свами Прабхупадой в 1966 г.*

Я помню мою первую встречу со Свами Махараджем: как я слушал его, как проводил для него церемонию *санныясы*, как служил ему — и я вспоминаю нашу последнюю с ним встречу в 1977 г., когда я служил ему во Вриндаване.

Свами Махарадж был близким другом моего Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Он был истинным, *гуру-ништха* преданным, который внутренне и внешне всегда служит своему святому учителю и ничего не делает для себя. Он просто исполнял волю Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и служил Шри Шри Радха-Кришне и Чайтанье Махапрабху. Когда я сравниваю его с моим Гурудевом, я понимаю, что они на одном уровне *тану*, *мана* и *вачана*. Это означает, что они отдали своё тело, ум, слова и душу лотосным стопам своего святого учителя. Мы тоже говорим, что отдаем себя лотосным стопам нашего святого учителя, но это только слова. Мы не можем отдать себя полностью душой или умом.

Свамиджи приехал на Запад не ради денег, славы или какой-то иной мирской цели, как это делали многие другие индийские проповедники. Он приехал только для того, чтобы исполнить волю своего Гурудева и Божественной Четы, Радха-Кришны. Его Гурудев дорог Шримати Радхике. Его *пранама-мантра* указывает, что он был слугой Радхи, а не Кришны:

*нама ом вишну-падайа кришина-прештхя бху-тале
шири, шримад бхактисидданта-сарасватити наминэ
шири-варшабханави-деви-дайтиа крипабдхайе*

Поэтому я думаю, что Шримати Радхика сказала Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру: «Прикажи своей служанке отправиться в материальный мир и вдохновить не только людей, но все живые существа прийти ко Мне. В западных

странах нет *бхакти*. Нет *бхакти*. Люди ничего не знают. Они не повторяют имени Кришны или имени Шри Чайтаньи Махапрабху, они все время поглощены мирским удовлетворением чувств. Поэтому пошли её». Вот почему пришел Свамиджи.

Многие преданные не знают, что миссия Свамиджи не отличается от миссии Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Санантаны Госвами, Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами и Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Эти *ачарьи* близки и дороги Радха-Кришне, все они из Враджа. Шрила Бхактивинода Тхакур — это Камала Манджари, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупада — это Наяна Манджари, Шрила Рупа Госвами — это Рупа Манджари, а Шрила Сварупа Дамодара — это Лалита, а Шрила Рая Рамананда — Вишакха. Их миссия заключалась в том, чтобы людей всего мира превратить в чистых преданных.

Чтобы стать чистыми преданными, нам нужно осушить сосуд с таким содержимым:

*тринад апи суничена тарор апи сахишинуна
аманина манадена киртаниях сада харих*

«Чувствуя себя ниже травы, терпеливее дерева, без ложного престижа выражая почтение каждому, как он того заслуживает, человек должен постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Если мы не следуем этой *шлоке*, мы не станем чистыми преданными. Иногда мы упускаем это из виду, и Свамиджи видит это. Нет необходимости идти в колледжи или еще куда-нибудь получать мирское образование. Какое знание мы обречем там? Нужно стремиться обрести лишь знание святого имени:

*харер нама харер нама харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха*

«В этот век ссор и лицемерия единственным путем освобождения является повторение святого имени Господа. Нет

иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути».

Свамиджи проповедовал это, и нет нужды учиться чему-либо еще. *Кришна-таттва*, *майа-таттва* и все другие *таттвы* придут сами собой в процессе повторения Харе Кришна, Харе Кришна. Имя Кришны более могущественно, чем Он Сам.

Я знал Свамиджи с конца 1946 или начала 1947 года, с того самого времени я служу ему. Я думаю, многие из вас еще не родились в то время. Я почитал его как *шикиша-гуру*, но он относился ко мне скорее как к другу, чем как к ученику. Когда он потерял все деньги, а сыновья и жена выгнали его из дома, он пришел ко мне в Матхуру и рассказал свою историю. Обычно мы беседовали на бенгали, и на этом языке он рассказал мне, как встретился со Шрилой Прабхупадой, Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Тхакурom. Он сказал: «После того, как Шрила Прабхупада дал мне посвящение, я прочитал шлоку: *йасйахам анугрхнами харишйе тад-дханам шанаих* (Бхаг. 10.88.8). «Когда человек принимает прибежище Кришны, Кришна делает его нищим на улице». Теперь Он сделал меня одним из них. Я боялся, что повторяя мантру и совершая служение, я стану таким же нищим. И сейчас я вижу, что так оно и случилось».

Я сказал: «Кришна не хочет, чтобы ты привязывался к мирскому успеху, также как и Прабхупада (Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур), это Он все устроил для тебя. Ты обладаешь большой духовной силой и знанием. Твой святой учитель дал тебе указание проповедовать в западных странах на английском. У тебя богатый английский, ты сможешь это сделать».

Он сказал: «Я не знаю, что со мной будет дальше, но я знаю, что обрел милость Кришны и потому стал нищим».

Тем временем в Матхуру из Навадвипа-дхамы приехал мой Гурудев, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, и я попросил его убедить Свами Махараджа принять отреченный образ жизни. После этого мой Гурудев поговорил с ним, и он согласился. На следующий день он принял *санньясу*. Это был *вишварупа кол*, день ухода Шрилы Вишварупы, старшего брата Шри Чайтаньи Махапрабху. На церемонии *санньясы* я сделал для

Свамиджи *данду* и одежду *дор-каупина*. Я также подготовил *ягью* и совершил огненное жертвоприношение. Затем пришел Гуру Махарадж и дал ему *дор-каупину*, *санньяса-мантру* и все остальное. Кришнада Кавирадж Госвами вел *киртану*.

Кто-то однажды сказал мне, что принятие *санньясы* не столь важно. Я ответил этому человеку, что у него нет знаний. *Санньясу* и *санньяса-мантру* дают только для того, чтобы обрести *гопи-бхаву*. *Санньяса* — это не просто. Если Гурудев видит, что ученик достоин, он дает ему мантру и *санньясу*. Принимая *санньясу*, ученик дает обет: «Отныне я не имею ничего общего с этим миром. Я хочу только *гопи-бхаву*».

Санньяса — это важно, она открывает врата во Врадж, вводит в настроение *гопи*. Иногда *дикша-гуру* не может дать ученику *санньясу*, потому что тот не имеет достаточно опыта, пока *гуру* физически присутствует на земле. Поэтому, когда ученик готов, *санньясу* ему может дать *шикша-гуру*.

После того, как Свамиджи принял *санньясу*, наши отношения стали еще более тесными и дружескими. Вместе с ним я ездил в Джханси и другие места его проповеди. Он всегда хотел, чтобы я был с ним. Я помогал ему готовить, а также во многом другом. Он много времени посвящал переводу «Гиты», когда жил в Матхуре, в Кешаваджи Гаудия Матхе⁴, и в то время я снова служил ему. После этого мы с ним поехали во Вриндаван, к *самадхи* и *бхаджана-стхали* Рупы Госвами, и там Свамиджи задумал ехать на Запад.

В то время он говорил мне: «Я хочу снять несколько комнат для учеников, чтобы им было где жить. Я помогу им. Если нужно, они смогут есть даже яйца и мясо — все, что захотят. Но там будет одно условие: они должны будут повторять Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе — хотя бы по одному кругу. Я знаю, что скоро они оставят все дурные привычки и станут настоящими вайшнавами». Он был таким сострадательным. Свамиджи приехал в Нью-Йорк в 1966 г. и с собой у него бы-

⁴ Это храм, где Шрила Прабхупада принял *санньясу*, и где Шрила Нараяна Махарадж живет и проповедует.

ла одна «Гита», дорожный сундук, полный изданной им в трех томах Первой Песни «Бхагаватам», и пара *картал*. Он написал мне прислать ему все, что нужно для проповеди сознания Кришны. Я послал ему справочники, необходимые для переводов. Я вспоминаю сейчас, что адрес на который я посылал все это, был «2-Авеню, 26».

Свамиджи писал мне о малейшем своем достижении в проповеди. Организовав ИСККОН, он сразу написал, что к нему пришло много хиппи, и все они стали «хэппи», что он регулярно ходит в парк и поет там *шири кришина чайтанья прабху нитьянанда шри-адвайта гададхара шривасади-гаура-бхакта-вринда*. Он сообщил мне, когда отправился в Сан-Франциско. В те годы Я получил от него более 300 писем, в основном, на бенгали и хинди. Так развивались наши отношения.

Когда Свамиджи впервые вернулся в Индию вместе с Киртананандой в 1967 г., я один встречал их в аэропорту в Дели. Больше там никого не было. Около семи дней вместе с ним я провел в Дели, а затем он отправился в храм Радха-Дамодары во Вриндаване, а я поехал увидеть моего Гурудева. Время от времени я посещал его.

Через несколько недель в Индию прибыл другой ученик Свамиджи, Ачьютананда. Поскольку это были ученики Свамиджи, я сидел рядом с ними и почитал *маху-прасад*. Я помню, что все кастовые Госвами, так же как и большинство духовных братьев Свамиджи, не брали даже воды из рук Киртанананды и Ачьютананды, потому что они были западными людьми, которые прежде ели мясо.

Свамиджи покинул этот мир, когда его ученики были еще совсем молодыми. Вечером, накануне ухода, Свамиджи позвал к себе некоторых из них и сказал: «Пришел Нараяна Махарадж. Я так рад. Теперь все будет сделано». Затем он сказал мне: «Нараяна Махарадж, пожалуйста, положи меня в *самадхи* собственными руками. Я знаю, что ты хорошо обучен и опытен в этом, а также постарайся помочь моим ученикам, потому что они мало что знают. Ты должен помочь им». Я ответил: «Я приложу все силы, чтобы исполнить вашу волю».

Затем он сказал своим старшим ученикам слушать меня, и я обратился к ним: «Не думайте, что он умирает. Это игра, роль. В одном облике он будет вечно служить своим учителям, Божественной Чете, Чайтанье Махапрабху и Нитьянанде Прабху, а в другом — продолжать поддерживать вас. Свамиджи имеет *лакхи* и *лакхи* проявлений, также как Нарада, Яшо-дамаи, Нанда Баба и все спутники Кришны. Таким образом, он будет здесь, всегда среди вас, все устраивая и давая вам вдохновение. Если вы будете думать, что он — смертный человек, все испортится. Вы никогда не должны так думать.

Не ссорьтесь между собой из-за денег, богатства, репутации и т.д. Старайтесь исполнять миссию Свамиджи и уважать всех преданных, будь то *канишитха*, *мадхьяма* или *уттама-адхикари*. Даже если кто-то не имеет посвящения, как член семьи он достоин уважения, поскольку повторяет мантру Харе Кришна. Все мы члены семьи Шри Чайтаньи Махапрабху».

Я думаю, это он привел меня на Запад. Он видит: «Нараяна Махарадж у меня в храме на 2-Авеню, 26. Он в Калифорнии, он в Англии в Меноре, он в Лос-Анжелесе и других местах». Сейчас Свамиджи показывает мне все эти места: «Здесь я сделал это, а здесь я сделал то».

Я счастлив посетить эти места и взять пыль с его стоп. Такие места называются *маха-маха-тиртха*. Когда Харидас Тхакур оставил тело, Чайтанья Махапрабху поднял его и Сам положил в *самадхи*. Всем присутствующим Он сказал, что теперь это место называется *маха-маха-тиртха*. Сначала это была *тиртха*, но поскольку к ней прикоснулись стопы Харидаса Тхакура, она превратилась в могущественную *маха-тиртху*. Подобным же образом, города на восточном и западном побережьях — Лос-Анжелес, Калифорния — также стали *маха-маха-тиртхами*. Одна цель моей миссии достигнута. Я жажду его милости, чтобы стать достойным обители, в которой он сейчас находится, чтобы прийти в духовный мир, встретить там моего Гурудева и Свамиджи и служить Божественной Чете. Я жду, и когда они призовут меня, я пойду. Но пока это время не настало, я останусь во Вриндаване, Матхуре и других

местах, повторяя *тринад апи суничена/ тарор апи сахишинуна/ аминана манадена. Гауранга болите хабе пулака-шарира*⁵. *Ру-па-рагхунатха-наде хойбе акути/ кабе хама буджхабо се джугала-пирити*⁶. Наша конечная цель — это служить Шримати Радхике. Это основная причина прихода Свамиджи в этот мир — дать нам служение Шримати Радхике, не Кришне. Кришна обманчив, иногда жесток, но Шримати Радхика так проста, нежна, сладостна и благоуханна. Кришна признается в «Чайтанья-чаритамрите»: «Мой гуру — Шримати Радхика»⁷, и мы тоже должны служить Ей. Ради этой цели Шри Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир⁸, и это изначальная миссия Свамиджи. Он потратил столько времени и сил, чтобы прорубить джунгли философии майявады, гьянавады, кармавады и йогавады и тем самым расчистить путь. Затем он посадил семена *бхакти*, служения Кришне. Эти семена принесли плоды и приняли форму *шраддхи*, *нишитхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*, когда преданный не имеет ничего общего с этим миром. В следующем рождении к преданному придет *према*⁹, и он достигнет Голоки Вриндаваны.

⁵ «Когда придет тот миг, и по телу пробежит дрожь при повторении имени Господа Гауранги?»

⁶ «Когда во мне пробудится страстное желание изучить книги Шести Госвами? Под руководством Госвами мы должны постараться понять эту *джугала-пирити*, супружескую любовь».

⁷ «Любовь Радхики — Мой учитель, и Я — Ее танцующая кукла. Ее према заставляет Меня танцевать все новые и новые танцы» (Чч., Ади, 4.124., ББТ).

⁸ «Но эти три желания (понять любовь Радхи) не исполнились, потому что это невозможно, пока Я нахожусь в противоположном положении. Пока Я не засияю блеском экстатической любви Шримати Радхики, эти три желания не исполнятся. Поэтому, проникшись чувствами Радхарани и приняв цвет Ее тела, Я низойду исполнить эти три желания» (Чч., Ади, 4.265-268, ББТ).

⁹ «На самом деле те, кто постоянно пребывают в сознании Кришны и достигли зрелости в преданном служении, после смерти обретают шанс общения с Кришной в пределах материального мира, где Кришна продолжает совершать Свои игры, в этой вселенной или в другой... В этой вселенной преданный впервые получает возможность непосредственно общаться с Кришной. Обучение продолжается, как мы это видим во Вриндавана-лиле Кришны на этой планете» (Источник, гл.28, ББТ).

Свамиджи пришел дать эту *прему*. Он не хотел, чтобы его последователи всегда оставались на начальной стадии и совещали служение, которое он дал им в самом начале. Мы должны двигаться вперед. С одной стороны, мы должны продолжать распространять книги, писать статьи, совершать *киртан* и т.д., но с другой стороны, нам нужно развиваться от *шраддхи* до *ништхи*, *ручи* и *асакти*. Мы должны узнать, что такое *асакти*, что такое *ручи*, какова цель и что такое *вишуддха-самттва*. Неверно, если мы совершаем киртану, считая, что в этом и состоит вся цель. Это киртана *каништха-адхикари*. Человек в мирском сознании, думает: «Я это тело». Он поет *киртану*, и вся его *нама* (*нама-апарадха*) — третьего класса; она не чистая. По мере того, как человек развивает свое сознание Кришны, его повторение *намы* становится все более чистым. Если мы повторяем оскорбительно, находясь во власти материальных привязанностей, такая *нама* (*нама-апарадха*) даст нам некоторое богатство и славу. *Нама-бхаса* даст освобождение, но мы не обречем *бхакти*. По милости Гурудева мы разовьем свое сознание Кришны до уровня *ручи* и увидим, что по-настоящему связаны с предыдущими ачарьями. Когда наше повторение святого имени достигнет совершенства, придет *шуддха-нама*, чистое Имя. В это время у нас останется лишь стремление к *враджа-бхакти*. Не думайте, что Свамиджи подобен нам, что он проповедовал только повторение Имени. Это не единственная слава Свамиджи, нашего Гурудева. Его слава состоит в том, что он всегда занят служением Радхе и Кришне. Он милостиво пришел в этот мир, чтобы дать нам *прему* Голоки Вриндавана. Нужно постараться понять его, прославить его и проповедовать его миссию в этом мире. Я молюсь его лотосным стопам, чтобы он был доволен нами, чтобы дал нам как можно больше милости и чтобы мы постигли истину о нем.

Гурупрачодайат. Вы знаете эту мантру? Это часть *гуругайатри мантры*. Что она значит? В этой мантре мы молим Гурудева: «Кто ты? Что тебе нравится? Каков твой облик? Каковы твои обязанности и служение Кришне и Кришне (ударение на последний слог) в духовном мире? *Кришна нандайя дхи-*

махи. Кто это, Кришна (ударение на последний слог)? Шримати Радхика. «О Гурудева, милостиво явись в моем сердце».

Если вы повторяете эту мантру внимательно, сосредоточенно, *гуру* все вам откроет о себе, и вы увидите его. В настоящий момент мы не видим его, также как мы не видим Кришну. Мы думаем: «Он подобен человеку». Дурьодхана видел Кришну, но не понимал, что это — Верховный Господь.

Если мы повторяем эту мантру с большим воодушевлением, почтением, *гуру* проявит себя. Если человек действительно видел его, он уже никогда не упадет с уровня отречения. Если человек видел его и по-настоящему служил ему даже одно мгновение, он уже никогда не упадет. Но если человек служит только внешне, думая, что он — царь всего, то он может пасть, потому что не разовьет *бхакти*. Истинное служение Гурудеву встречается редко, очень редко. Истинный преданный не имеет эго и не пытается контролировать кого-то. Мы должны стать чистыми слугами Гурудева. Редко кто по-настоящему служит.

Я видел Свамиджи с разных сторон. Нам нужно попытаться увидеть его изнутри и следовать за ним. Если человек даже совсем немного сделает на этой стезе, наступит день, когда он обретет *кришна-прему*. Поэтому мы молимся лотосным стопам Свамиджи, чтобы он больше проливал свою милость, чтобы те, кто встретился с ним даже на мгновение, те, кто помогал ему, — все вернулись к нему. Если они пали, но при этом не совершали оскорблений, я думаю, у них есть какой-то шанс. Но если они сознательно совершали оскорбления, они уйдут далеко и никогда не вернуться к сознанию Кришны.

Мы почитаем и служим всем *гуру*, начиная с Кришны и кончая теми, кто проповедует в настоящий момент. Я молю Свамиджи, чтобы он дал мне милость. Я пришел не в поисках учеников, денег или материальной выгоды. Я пришел лишь служить его миссии и исполнить его волю.

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — *ки джайа*.

4. ПИСЬМО А.Ч. БХАКТИВЕДАНТЫ СВАМИ ПРАБХУПАДЫ ШРИЛЕ НАРАЯНЕ МАХАРАДЖУ

Шрила Прабхупада за время проповеди на Западе написал Шриле Нараяне Махараджу более 300 писем. Большую их часть Шрила Нараяна Махарадж передал Сатсварупе дасу Госвами на время работы над «Прабхупада-лиламритой», но они пропали. Однако несколько писем у Нараяны Махараджа сохранились, и одно из них мы предлагаем вашему вниманию.

Триданди Госвами
А.Ч.Бхактиведанта
«Шри Шри Гуру Гауранга Джайатхо»

ч/о Гопал П. Агравал
415 North Main Street Apt 111

Международное общество сознания Кришны,
26, 2 Авеню, Нью-Йорк, N.Y.10003

Телефон 674-7428

Ачарья: Свами А.Ч. Бхактиведанта
Попечители:

28 сентября 1966 г.

(P.S. Все они мои ученики и сейчас у них всех вайшнавские имена.)

Ларри Богарт
Джеймс С. Грин
Карл Ерганс
Рафаил Балсам
Роберт Лефковитз
Раймонд Мараис
Стенли Московитз
Майкл Грант
Харвей Кохен

Шрипада Нараяна Махарадж,

Я получил твое письмо от 20.09.66 г. Наши отношения, несомненно, основаны на спонтанной любви. Мы никогда не сможем забыть друг друга. Это невозможно. Пусть по милости Гуру и Гауранги у тебя все складывается благоприятно. Я постоянно молюсь об этом. С тех пор, как я впервые увидел тебя, я стал твоим вечным доброжелателем. Когда Шрила Прабхупада впервые увидел меня, он отнесся ко мне с такой же любовью. На первом же *даршане* Шрилы Прабхупады я понял, что такое

любовь. По своей безграничной милости он занял такую недостойную душу как я в осуществлении некоторых своих желаний. Это была его беспричинная милость – вовлечь меня в проповедь послания Шри Рупы и Шри Рагхунатхи.

Моя проповедь складывается очень удачно. Вместе с письмом посылаю тебе экземпляр описания моей проповеди. Попробуй отпечатать его и несколько копий отнеси в разные газеты. Здешнее правительство осторожно относится к проповеди иных религий, кроме христианства. Поэтому мне предписано покинуть страну по истечении года. Я готов уехать, но мои ученики не хотят отпускать меня. Они подали в правительство прошение и готовы потратить на это 500 \$, около 4000 рупий. Они готовы заплатить так много денег. Эти американские джентельмены договорились собраться вечером и за 24 часа договориться с юристом об оплате. По-видимому, я останусь здесь дольше во исполнение желания Шрилы Прабхупады. Даже несмотря на то, что они предоставляют мне все удобства, мой ум стремится во Вриндаван, и я жажду увидеть всех вас.

Вместе с письмом посылаю тебе описание моей проповеди и чек на 1500 рупий. В прайс-листе, который ты прислал, сумма достигает 1544 рупии, но ты по ошибке написал 1080. В любом случае, я все проверю и вышлю тебе позже. Все необходимо правильно упаковать и выслать в Калькутту или Кочин. Куда посылать, я напишу тебе в следующем письме.

Моя комната в Дели заперта. Если ты или кто-то из твоих верных проповедников захотите проповедовать в Дели, дайте мне знать. Если ты будешь постоянно приезжать в Дели, последи, пожалуйста, за моей издательской деятельностью.

Ты писал мне: «Занимай меня любой проповедью в Индии, отвечающей моим возможностям. Я всегда готов делать это». Я проповедую от всего сердца благодаря твоим добрым пожеланиям.

Пятнадцать образованных юношей стали здесь моими учениками (*шишихаватхо*). Они оставили вино, мясо, одурманивающие средства, марихуану, чай, кофе, яйца и т.д., и каждый день почитают *кришна-прасад*, приготовленный мной. Они ни-

когда не знали, что можно есть *дал*, *чапати*, рис, молоко и фрукты, но сейчас они счастливы, кушая *прасад* и внимательно выполняя свое служение. Когда эти юноши полностью подготовятся, они смогут широко проповедовать в западных странах. Я всегда напоминаю им, что я стар: « В любое время я могу сказать *намаскар* Ямараджу, поэтому старайтесь как следует понять философию сознания Кришны». Я думаю, они стараются. Иначе зачем им платить 4000-5000 рупий за прошение оставить меня здесь? В любом случае, благодаря милости Кришны и твоим благим пожеланиям и благословениям, я не испытываю никаких беспокойств. Мое здоровье в порядке. Меня заботит только одно — благополучно ли без меня в Индии продолжается издание моих книг. Если бы ты немного позаботился об этом, я не стал бы беспокоиться. У меня есть в Дели ученик-домохозяин, и еще 1-2 других, но у них нет опыта в издательской деятельности. Если бы ты понаблюдал за этим, Шриман Чандрашекхара и его сын Чандра Мохана помогли бы тебе. У меня есть подходящая типография, запасы бумаги и договоренность со служащими, но никто не следит за этим. Дай мне знать о своем решении, когда получишь мое письмо. Типография есть и в Матхуре, но хуже чем, в Дели. Книги нужно печатать в Америке. Последнее издание было хорошим, но дорогостоящим. Из Индии сложно переводить деньги, поэтому издавать нужно здесь, в этом нет никаких сомнений.

То, что ты слышал про храм, это правда. Господин Падампат из Канпура готов заплатить, сколько нужно, чтобы построить в Нью-Йорке храм Радха-Кришны. Но это оказалось невозможно из-за проблем с обменом валюты. Половина «Шримад-Бхагаватам», которые я привез с собой, проданы. Местная аристократия считает преданных Бхагавана душевнобольными. Вначале я пытался общаться с ними и стал заводить знакомство с правительственными чиновниками и другими людьми, но они оказались слишком демоничны. Поэтому я сосредоточил внимание на среднем классе — особенно на образованной молодежи. Западная цивилизация отвергла молодую образованную *сампрадайю*. И молодежь губит себя

марихуаной и общением с женщинами. Правительство не заботится об этом. Их гонят на вьетнамскую войну. Здесь неблагоприятная политическая обстановка. Это значит, что будущее не такое светлое. Поэтому Шриман Махапрабху пришел в эту страну. Я пытаюсь дать им пыль с Его лотосных стоп, и те, кто принимают ее, обретают радость. Они приняли меня с любовью, понимая, что я могу дать им жизнь. Передай эти новости в «Джоинт Репорт».

Я высылаю кроссчек. Получить деньги нетрудно, если иметь счет в банке. Иначе ты можешь собрать деньги с помощью Бон Махараджа или его друзей. Пожалуйста, ответь мне, когда получишь мое письмо.

Ниведана

(Я отдаю себя — тебе)

Шри Бхактиведанта Свами

P.S. Здесь нет нужды в профессионалах по *мриданге*. Если есть какой-нибудь хороший преданный, который хочет приехать, вышли мне его имя и адрес.

К письму прилагается один чек # : 0055445 на 1500 рупий.

5. ЗАПЕРТЫЙ СУНДУК СОКРОВИЩ

*Отрывок из лекции Шрилы Нараяны Махараджа
в Нью-Йорке, 12.07.96.*

Никто не звал Свамиджи на Запад. Его послал Гурудев, и он милостиво приехал на землю, где отдают предпочтение вину, богатству и женщинам, где никто не знает, что такое *атма*, кто он есть, почему он пришел в этот мир, в чем его долг, и куда он вынужден идти. Здесь каждый пребывает во тьме. Свамиджи милостиво пришел на эту землю, и скоро сотни и тысячи людей стали преданными. Хиппи стали «хэппи». Всякий, кого касалось его слово, становился счастливым.

Свамиджи все дал в своих книгах. Он знал, что ребенок одного, двух или пяти лет не может вместить всего знания. Отец и мать хранят деньги для ребенка в закрытом сундуке. Когда ребенок станет взрослым, он возьмет эти сокровища. Но сделав это раньше, он может потерять их. Точно также Свамиджи хранил свои бесценные сокровища в своих книгах. Если вы хотите найти их, знайте, что ключ хранится в руках *бхагаваты*.

Есть два вида *бхагаваты* — *грантха-бхагавата* и *бхакта-бхагавата*. *Бхакта-бхагавата* более важен. Ключ хранится у истинного бхакты, облающего *премой*. Он может открыть замок. Свамиджи хранил сокровище, оставленное Шрилой Рупой Госвами в *Бхакти-расамрита-синдху* и других книгах. Книги Свамиджи полны сокровищ. В его комментариях мы видим наставления, содержащиеся в книгах Шрилы Рупы Госвами. Например, *Шри Унадешамрита* (Нектар Наставлений), описывает процесс, позволяющий нам прийти во Вриндаван и следовать Шриле Рупе Госвами.

Некоторые говорят: «Мы не достойны и никогда не будем достойны слушать о Голоке Вриндаване». Но я думаю, это ошибочно, потому что Свамиджи писал об этом в своих книгах. Став взрослыми в духовной жизни, мы по-настоящему насладимся этим нектаром и отправимся в место, описанное Шрилой Рупой Госвами, Шрилой Кришнадасом Кавираджей Госвами, Шри Вьясадевой и Шрилой Бхактиведантой Свами.

6. ОТ ЖИВОГО САДХУ

*Отрывок из книги «Сарасвати Тхакур. Жизнь и взгляды
Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати».*

Мы слушаем о Верховном Господе от Его представителя. В этот момент весь наш материальный опыт и склонность искать ложные аргументы рассеиваются. Мы слушаем о Верховном Господе **от живого садху**, который говорит очень уверенно, живо и вдохновенно. И из наших сердец уходит всякая слабость, мы начинаем ощущать особую, неведомую прежде смелость, и естественная склонность души предаться Господу сама проявляется во всей полноте. В таком предавшемся сердце вечно проявленная истина о трансцендентном мире спонтанно раскрывает себя.

Вопрос: Может ли человек поклоняться Кришне без руководства Гурудева?

Ответ: Никогда. Единственная цель нашей жизни — развивать сознание Кришны. Это возможно только под руководством или благодаря наставлениям преданного Кришны. Шри Варшабханави-деви (Шримати Радхарани) особенно дорога Кришне. Поклонение Ей — это самый лучший способ поклонения Кришне. Нет никого более милостивого, чем Шри Радха. Наши духовные учителя являются близкими служанками Шримати Радхарани. Мы, Гаудия-вайшнав, больше на стороне Радхарани, чем Кришны.

Сознание Кришны можно развить по милости любимца Господа. Без руководства такой личности человек не сможет обрести ничего благоприятного, не сможет развить сознание Кришны или сделать Кришну счастливым. Вместо этого в его сердце будет преобладать демоническое желание собственного счастья. Человеку следует оставить наклонности, препятствующие преданности, оставить всякую гордость и высокомерие. Он обретет все возможности для служения Кришне только тогда, когда захочет служить Кришне под руководством Гурудева. Но, к сожалению, мы не пытаемся сделать

Кришну счастливым. Позабыв обо всем, мы поглощены поисками собственного счастья.

Увы! Вместо того, чтобы сделать Кришну главой своего дома, мы сами играем роль домохозяев и привязываемся к семейной жизни. Но если мы желаем себе блага, нам следует позаботиться о себе, пока мы находимся в человеческом теле. В противном случае мы обманем себя и упустим нашу золотую возможность.

7. ТА ЖЕ СИДДХАНТА, ТА ЖЕ ЛИНИЯ

Шрила Нараяна Махарадж утверждает, что Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада принес то же послание и миссию, что Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи, такие как Шрила Рупа Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти. Шрила Прабхупада очень любил комментарии Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура и часто цитировал его в своих книгах, особенно в комментариях к «Бхагавад-гите», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрите».

Предлагаемая вниманию читателей статья — это вступление Нараяны Махараджа к английскому изданию его «Вену-гиты». Здесь он разъясняет Гаудия-сиддханту, которую пришел дать миру Шрила Прабхупада.

«Шримад-Бхагаватам» является непосредственным воплощением Верховного Господа. Это полный нектара, всепоглощающий океан любви (*према-раса*) к Свайям Бхагавану, Враджендранандане Шри Кришне, олицетворению божественной расы. *Расика* и *бхавука-вайшнавы* всегда тонут в этом океане. «Шримад-Бхагаватам» — это зрелый нектарный плод дерева желаний ведической литературы, включающий в себя всю полноту индийской мысли. В «Шримад-Бхагаватам» *гопи-према* провозглашается конечной целью жизни.

В той части «Шримад-Бхагаватам», которая носит название «Вену-Гита», можно увидеть несколько высоких волн из океана *гопи-премы*. *Расика-бхакты* погружаются в эти волны и даже теряют в них сознание. Жадное желание погрузиться в этот океан нектара пробуждается также в сердцах преданных, которые сидят на его берегу.

Шри Чайтанья Махапрабху, в лице которого одновременно проявились *Расараджа* и *Махабхава*, который жил чувствами Шри Радхи и имел такой же золотистый цвет тела, наслаждался нектаром «Вену-Гиты» вместе со Шри Сварупой Дамодарой и Шри Райем Раманандой, когда жил в Шри Гамбхире. Шрила Санатана Госвами и Шрила Джива Госвами собрали несколько капель этого нектара в своих комментариях к «Шримад-Бхагаватам», озаглавленных «Брихат Вайшнава Тошани» и «Лагху Вайшнава Тошани». Шри Вишванатха Чакраварти Тхакур бла-

годаря своим комментариям «Шарартха Даршини» распространил этот нектар по всему миру как их *маха-прасад*.

Некоторые думают, что незрелые *садхаки* не достойны слушать, повторять или вспоминать темы «Шри Вену-Гиты», «Шри Раса Панчадхьяи», «Югала-Гиты», «Брахмара-Гиты» и т.д., описанных в Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам». Такое мнение полностью необоснованно. По их мнению лишь *садхака*, обуздавший шесть побуждений (*кама*, *кродха* и т.д.), освободившийся от всех *анартх* и полностью очистивший сердце от болезни вожделения, достоин слушать такие темы, и никто более. Теперь мы детально проанализируем этот вопрос.

Шри Рупа Госвами, провозгласивший и исполнивший сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, написал «Шри Бхакти-расамриту-синдху», «Шри Уджвала Ниламани» и другие священные тексты. Шрила Кришнада Кавирадж Госвами написал «Шри Чайтанья-Чаритамриту». Создавая свои произведения, они заботились о том, чтобы эти сокровенные тексты *о расе* не попали в руки недостойных людей. Иначе это принесет миру великое беспокойство. Тема эта упоминается в «Шри Чайтанья-Чаритамрите» (Ади., 4.231-237), где Шрила Кришнада Кавирадж Госвами говорит:

*э саба сиддханта гудха, - кахите на йуйайа
на кахиле, кеха ихара анта нахи пайа
атаева кахи кичху карина нигудха
буджхибе расика бхакта, на буджхибе мудха
хридайе дхарайе йе чайтанья нитйананда
э саба сиддханте сеи паибе ананда
э саба сиддханта хайа амрера паллава
бхакта-гана-кокилера сарвада валлабха
абхакта-уштрера итхе на хайа правеша
табе читте хайа мора ананда-вишеша
йе лаги кахите бхайа, се йади на джане
иха ваи кибху сукха ачхе трибхуване
атаэва бхакта-гане кари намаскара
нихшанке кахийе, тара хаук чаматкара*

«Эзотерические сокровенные темы, касающиеся любовных игр Расараджи Шри Кришны с *гопи*, которые являются олицетворением *махабхавы*, нельзя раскрывать мирским людям. Но если не раскрывать их, никто не сможет проникнуть в эти темы. Поэтому я опишу их скрытым образом, чтобы понять их смогли только *расика-бхакты*, а не глупцы и негодяи.

Тот, кто поместил Шри Чайтанью Махапрабху и Нитьянанду Прабху в свое сердце, слушая эти истины, обретет трансцендентное блаженство. Все это учение сладостно, как молодой зеленый побег манго, и насладиться им могут только преданные, подобные кукушкам. Напоминающие верблюдов безбожники не смогут проникнуть в эти темы. И потому мое сердце наполняется особым ликованием.

Если те, кого я опасаюсь, не в силах понять эти темы, то возможно ли в трех мирах найти больший источник счастья? Почтительно поклонившись преданным, я незамедлительно приступаю к своему рассказу».

Читая и слушая эти темы, каждый извлекает величайшее благо. Шрила Кришнада Кавираджа Госвами говорит о них, цитируя следующий стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.36):

*ануграхайа бхактанам манушам дехам аиритах
бхаджате тадриших крида йах ирутва татпаро бхавет*

«Чтобы явить свою милость преданным, а также обусловленным душам, Бхагаван Шри Кришна предстал в человеческом облике и совершил столь необыкновенные игры (*раса-лилы*), что всякий, услышавший о них, всецело предастся Ему» (Чч., Ади., 4.35).

Кришнада Кавираджа отмечает, что глагол «*бхавет*» в этом стихе стоит в повелительном наклонении. Это означает, что слушать об этих играх Господа необходимо всем *дживам*. То же говорит следующая шлока из «Чайтанья-чаритамриты» (Ади. 4.35):

*‘бхавет’ крийа видхилин, сеи иха кайа
картавйа аваийа еи, анийатха пратйавайа*

«В этом стихе глагол «бхавет» стоит в повелительном наклонении, что говорит об обязательном исполнении и недопустимости возражений».

К сведению читателей я приведу комментарий Шри Дживы Госвами из книги «Вайшнава Тошани» к упомянутому выше стиху из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.36):

матра локе ‘дхиштхатритвена кришнакхйа наракара парабрахманах шири гопайр анубхутатват евам бхактануграхартхам тат кридети абхипретам. аптакама тве’пи бхактануграхо йуджйате. вишуддха саттвасйа татха स्वाбхават. йад бхава бхавита чанйатра дришйате ‘сау. татха рахуганануграхаке шири джада бхарата чарите, йатха ва бхагавад ануграхаке маййити ча. матра бхакта шабдена бхаджа девйо браджа джанани ча сарве кала-трайа самбандхино ‘нйе ча ваишнава грихитам - браджа девинам пурва-рагадибхир браджа джананам джанмадибхир аниесан ча бхакта даршана шраванадибхир апурватва спхуранат. атаева тадриша бхакта прасангена тадриших сарва читтакаришних крида бхаджате, йах садхаранир апи ирутва бхактебхо ‘пйо’пи джанас татпаро бхавет. кимута раса лила рупам имам ирутвети артхах. вакийате ча - викридитам враджа-вадхубхир идан ча вишинох (Бхаг., 10.33.39) итйади. йад ва, манушам дехам ашритах сарво ‘пи дживас татпаро бхавет, мартйа локе шири бхагавад аватарат татха бхаджане мукхйатвач ча манушйанам эва сукхена тач чхраванади сиддхех. бхутанам ити патхе ниджаватара карана бхакта самбандхена сарवेशам эва джананам вишайинам мумукишунам муктанан чети артхах. ити парама карунайам эва каранам уктam. матра бахирмукхананити татпарйантатвам вивакиштам, парама према паракантха майатайа шири шукасыани тад варнанатишайа правриттех гопинам ити асийартхантаре тв эвам вйакхйейам.

«Выражение в «Бхагаватам» (10.33.36) *ануграхайа бхакта-нам манушам дехам аишритам*, говорит о том, что Верховный Господь Шри Кришна пришел в Своем изначальном, подобном человеку облике, и являл различные игры, чтобы доставить удовольствие Своим преданным. Хотя Шри Кришна самоудовлетворен (*аптакама*), Его доброта к преданным вполне естественна. Это отличительное качество *вишуддха-саттвы*, чистой благости. Господь всегда готов вознаградить преданного плодами *бхаджана*, который он совершает. Подобным образом, Шри Джада Бхарата явил милость царю Рахугане, или Господь пролил Свою милость на Шукадеву.

В обсуждаемом стихе говорится, что Господь явил Свой облик и игры, чтобы вознаградить Своих преданных. Слово «*бхакта*» в данном случае относится к *враджа-деви* (гопи), *враджа-васи* (жителям Враджа) и всем *вайшнавам* прошлого, настоящего и будущего. Чтобы пролить милость на *враджа-деви*, Свайям Бхагаван Шри Кришна с любовью явил игры *пурва-раги* (предвкушение встречи с Кришной). Из милости ко всем жителям Враджа Он явил (мистерию) Своего рождения и другие игры. Каждым деянием Он проливал милость на преданных прошлого, настоящего и будущего, которые слушают *лила-катху*.

Кришна явил все эти игры во благо преданным, но даже обычные люди, услышав о более простых деяниях Господа, страстно стремятся к Нему. Что же говорить об исполненной высочайшего нектара *раса-лиле*? Слушая о ней, обычные люди всецело предаются Господу, и в этом не может быть никаких сомнений. Явление это подробно рассматривается в последующих стихах «Шримад-Бхагаватам», таких как *викридитам враджа вадхубхир идан ча вишнох* (10.33.39).

Выражение *манушам дехам аишритам* означает также, что *дживы*, обретшие человеческое тело, способны слушать об этих играх и предаться Верховному Господу. По этой причине Господь воплощается именно на земных планетах (*мартья лoka*), и только здесь возможно поклоняться Господу столь возвышенным образом. Люди на Земле могут легко услышать повествования об играх Господа.

В этом стихе используется слово «бхактанам», но в других редакциях вместо него можно увидеть слово «бхутанам». В таком случае комментарий будет другой: Господь нисходит только ради преданных, другими словами, преданные являются единственной причиной нисхождения Господа. Господь приходит в человекоподобном облике, чтобы пролить Свою милость на освобожденные души (*мукты*), на тех, кто стремится к освобождению (*мумукши*), и тех, кто ищет чувственного наслаждения (*вишай*), а также на все живые существа благодаря их взаимоотношениям с преданными. Таким образом, можно сказать, что Господь приходит из сострадания, но Он любит все живые существа лишь благодаря их взаимоотношениям с преданными, и мы должны понимать это. Другими словами, Господь проливает Свою милость на *дживы*, потому что они связаны с преданными».

В «Бхавартха Дипике», в своем комментарии к «Бхагаватам», Шридхара Свами пишет, что даже материалисты, слушая об играх Господа, освобождаются от своих привязанностей и всецело предаются Ему, что же тогда говорить о преданных.

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур объясняет этот стих в «Шарартха Даршини», своих комментариях:

бхактанам ануграхайа тадриших кридах бхаджате йах шрутвa манушaм дехaм aшритo дживaх тaтпaрaс тaд вишaйaкaх шpaддхaвaн бхaвeд ити кpидaнтaр aтo вaшлaкшaнйeнa мaдхуpa рaсaмaйaх aшйaх кpидaйaс тaдриши мaни-мaнтpa-мaхaушaдхaнaм ивa кaчид aтaркйa шaктир aстити aвaгaмйaтe.

«Господь совершает различные игры, чтобы явить Свою милость преданным. Живые существа в человеческом облике, слушая об этих играх, всем сердцем предаются Господу. Другими словами, они развивают твердую веру в слушание повествований о деяниях Господа. Что мне еще сказать о важности слушания *лила-катхи*? Но *раса-лила*, целиком пропитанная *мадхурья-расой*, сильно отличается даже среди игр Господа.

Раса-лила, словно драгоценный камень, мантра или могущественное лекарство, наделена такой непреодолимой и изумительной силой, что слушая ее, все люди становятся преданными Верховного Господа. Поэтому преданные, которые слушают описание этих игр, обретут успех и высшее блаженство. Можно ли сомневаться в этом?»

В этой связи мы приведем такой стих из «Шримад-Бхагаватам» (10.33.30):

*наитат самачаредж джатуманасани хи анишварех
винаййати ачаранмаудхйадйатха 'рудро 'бдхиджамвишам*

«С другой стороны, те, кто не являются *ишварой*, Верховным Господом, кто не обладает могуществом и подвержен *карме*, даже в мыслях никогда не должны подражать играм Господа. Если кто-нибудь в подражание Господу Шиве по глупости выпьет яд из океана, он наверняка погибнет».

Суть комментариев Шри Дживы Госвами и Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура к этому стиху сводится к тому, что живые существа, ограниченные материальным телом и являющиеся *анишварой* (те, кто не обладают абсолютной властью, присущей Верховному Господу), даже в мыслях не должны вести себя подобным образом. У человека не должно быть даже такого желания, не говоря уже о поступках.

Слово *самачарана* (поведение), если разделить его на составляющие (*самьяк* + *ачарана*), говорит об идеальном поведении. Оно используется здесь для того, чтобы полностью запретить такую деятельность. Поэтому комментарий таков, что подобное поведение абсолютно недопустимо, ни в малейшей степени. Следует избегать не только поступков или разговоров на эту тему, но даже мыслей о такой деятельности.

Слово *хи* показывает, что этого **ни в коем случае** нельзя делать. Если человек станет вести себя подобным образом, он непременно погибнет. Слово *маудхйад* (глупость) говорит о том, что если кто-нибудь, не зная о всемогуществе Господа и собственной несостоятельности, по глупости станет подра-

жать Ему, он тут же погибнет, подобно человеку, который в подражание Господу Шиве выпил смертельный яд. Господь Шива, выпив яд, не только не погиб, но прославился как Нилакантха, «тот, у кого синее горло от выпитого яда».

Хотя в этом стихе полностью запрещается подобное поведение, следующий стих (10.33.36) — *ях ишрутва татпаро бхавет* — доказывает, что не только преданные, но все живые существа, с верой внимающие этим играм, полностью предадутся Верховному Господу. Это объясняется в следующем стихе «Шримад-Бхагаватам» (10.33.39):

*викридитам враджа вадхубхир идан ча вишинох
ираддханвито 'нушрунуйад атха варнайед йах
бхактим парам бхагавати пратилабхйа камам
хрид-рогам ашв апахиноти ачирена дхирах*

«Разумный человек, который постоянно с верой внимает рассказу своего гуру о беспримерном танце *раса* Господа Кришны с юными девушками (*гопи*) Враджа, а затем пересказывает эти игры, скоро достигнет *пара-бхакти* и *према-бхакти* к Верховному Господу и быстро избавит свое сердце от болезни вожделения».

Шрила Джива Госвами комментирует в «Вайшнава Тошани»:

ираддхайа вишвасенанвита ити. тад випаритавагья-рупанапарадха-ниврители артханча наирантарйатханча. тач ча пхала ваишиштийархам, атаэва йо 'ну нирантапам шринуйат, атханантарам свайам варнайеч ча, упалакшанан чаитат смареч ча, бхактим према-лакшанам парам шири гопика преманусаритват сарвоттама джатийам; пратикшианам нутанатвена лабдха; хрид-рога-рупам камам ити бхагавад вишайах кама вишешо вйавачхиннах, тасйа парама према рупатвена тад ваипаритийат. камам ити упалакшанам аниешам апи хрид-роганам. аниятра шруйате (шири гита, 18.54) — «брахма бхутах прасаннатма на шочати на канкшати, самах сарвешу бхутешу мад бхактим лабхате парам». ити атра ту хрид-рогапаханат пурвам эва парама

бхакти пратих тасмат парама балавадеведам садханам ити бхавах.

«Завершая рассказ о *раса-лиле*, Шукадева Госвами погружается в глубокий духовный экстаз. В этом стихе он описывает плоды слушания и повторения *раса-лилы*, а также благословения, которые обретут все последующие слушатели и рассказчики *раса-лилы*. Те, кто непрерывно и с верой внимают рассказу о *раса-лиле* Кришны с юными девушками Враджа, а затем пересказывают эти игры, быстро обретают *пара-бхакти* к Бхагавану Шри Кришне и их сердце освобождается от болезни вожделения.

Шраддханвита означает слушать с твердой верой. Это слово предостерегает от оскорблений, проистекающих из недоверия (*авишваса*) или пренебрежения (*авагья*) к утверждениям *шаштр*, что полностью противоречит принципу слушания с верой. Оно также подчеркивает необходимость постоянного слушания. Это слово указывает на важность слушания. Слова *атха варнайед* говорят о том, что после долгого и непрерывного слушания *раса-лилы* и других игр Господа, человеку следует самому рассказывать о них. Благодаря *упалакшане*, т.е. такому косвенному участию, после слушания и повторения человек начинает помнить об этих играх и черпать в этом величайшую радость. Другими словами, слушание, повторение, памятование, ощущение восторга и т.д. — все это подразумевается в выражении *шраддханвитах ануширунуйат атха варнайед* (Бхаг. 10.33.39), т.е. постоянно и с верой слушать, а затем пересказывать.

Пара-бхакти означает *бхакти* в духе *гопи* Враджа. Поэтому *бхакти* в данном случае означает *према-бхакти* высочайшего уровня. Слово *пратилабхйа* (неоднократно достигнутый) вместе со словом *пара-бхакти* показывают, что *пара-бхакти* (отличительные качества *премы*) каждое мгновение проявляется в сердце по-новому. Достигнув этого уровня, человек быстро избавляется от болезни вожделения в сердце.

Прослеживается разница между *камой*, означающей материальное вожделение и болезнь сердца, и *камой*, означающей духовную любовь в отношениях с Верховным Господом. Эти

два слова имеют разные значения. Слово *кама* в данном стихе «Шримад-Бхагаватам» (10.33.39) косвенно подразумевает быстрое избавление от всех болезней в сердце.

В «Бхагавад-гите» (18.54) говорится: «Тот, кто поднимается до этого трансцендентного уровня (*брахма-бхута*), немедленно постигает Высший Брахман. Такой человек никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам и получает право служить Мне с чистой любовью и преданностью (*пара-бхакти*)». В этом стихе «Гиты» говорится, что человек сначала избавляется от болезни в сердце, а потом достигает уровня *пара-бхакти*. Однако в анализируемом нами стихе «Бхагаватам» (10.33.39) утверждается, что слушание и пересказывание *раса-лилы* Господа сразу возвышает человека до уровня *пара-бхакти* и это избавляет его сердце от всякой скверны. Отсюда становится ясно, что слушание и повторение *раса-лилы* является одной из самых могущественных форм *садханы*.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур в своих комментариях «Шарартха Даршини» утверждает, объясняя этот стих «Шримад-Бхагаватам» (10.33.39):

*Анудинам ва иринуйат. Атха варнайет кирттайет. Сва-
кавитайа кавйа-рупатвена нибадхнитети ва, парам према
лакишанам прайети ктва пратйайена хрид-рогавати апи ад-
хикарини пратхам атаэва премнах правешас татс тат праб-
хавенаивачирато хрид рога наша ити премайам гьяна йога ива
на дурбалах паратантраи чети бхавах. Хрид-рога-рупам ка-
мам ити бхагавад вишайаках кама вишешо вйавачхиннах
тасйа премамрита рупатвена тад ваипаритйат. Дхирах пан-
дита ити хрид роге сатйапи катхам према бхавед ити анас-
тикйа лакшанена мурвхатвена рахита ити артхах. Атаэва
ираддханвита ити шастравишвасинам намапарадхинам пре-
мапи нангикаротити бхавах.*

«Приставка *ану-* (неоднократно или методично), используемая вместе со словом *иринуйат* (слушать) означает постоян-

ное слушание. Постоянно слушая из уст *шравана-гуру* или вайшнавов, а затем пересказывая или описывая (эти игры) в своих стихах, человек обретает *пара-бхакти*, или другими словами, *бхакти*, которое имеет природу *премы* (*према-лакшана-бхакти*).

Для образования глагола *пратилабхйа* используется суффикс *-ктава* следующим образом: *прати* + *лабх* + *ктава*. По правилам санскритской грамматики, когда суффикс *-ктава* присоединяется к глагольному корню с приставкой, он заменяется на *-йап*. Затем буква «п» выпадает и в результате получается слово *пратилабхйа*. Суффикс *-ктава* присоединяется к первому из двух используемых в данном случае глаголов, чтобы подчеркнуть последовательность действий (достигнув *премы*, он избавляется от всякого вожеления в сердце). Таким образом, первое действие — *пратилабхйа* (обретение *премы*), а второе действие — *апахиноти* (освобождение от всякого вожеления в сердце). Поэтому суффикс *-ктава* в глаголе *пратилабхйа* показывает, что даже если в сердце остаются вожеление и другие пороки, *према-бхакти* входит в него и своим необыкновенным влиянием уничтожает их в корне. Другими словами, слушание и пересказ *раса-лилы* обладает такой изумительной силой, что вожеление в сердце преисполненного веры *садхаки* уничтожается, и он достигает *премы*. Хотя одно и другое происходит одновременно, сначала появляется *према*, а потом под ее влиянием из сердца исчезает всякое вожеление.

В результате слушания и пересказа повествований об играх Господа человек обретает *прему* к лотосным стопам Господа, а затем из его сердца исчезает вожеление и другие осквернения. Другими словами, он становится абсолютно чистым, потому что *према* не так слаба, как процесс *гьяны* или *йоги*. *Бхакти* всемогуща и абсолютно независима.

Слова *хрид-рога кама* указывают на различие между вожелением в сердце и *камой* в отношениях с Верховным Господом. *Кама* во взаимоотношениях с Верховным Господом — это сама суть нектара *премы* (*премамрита сварупа*), тогда как

вожделение в сердце прямо противоположно ей. Поэтому эти два понятия отличаются друг от друга, что подчеркивают слова *хрид-рога кама*.

Слово *дхира* означает *пандит*, или сведущий в шастрах человек. Тот, кто не верит в смысл этого стиха и думает: «Пока болезнь вожделения остается в сердце, *премы* достичь невозможно», — обладает атеистическим умонастроением. Тот, кто свободен от подобной глупости и безбожного поведения, считается *пандитом*, или здравомыслящим человеком, *дхира*. Следовательно, *дхирой* можно назвать лишь того, кто имеет твердую веру в *шастры*. Те, кто не имеют веры в утверждения *шаштр*, являются безбожниками и оскорбителями святого имени. Такие люди никогда не достигнут веры.

В сердцах *садхаков*, которые твердо верят в слова *шаштр*, вера растет, когда они слушают *раса-лилу* и другие повествования. *Према* проявляет свое влияние лишь в сердцах таких преисполненных веры преданных, и это результат их слушания *лила-катхи*. Вожделение и все остальные пороки в сердце преданного уничтожаются в корне».

Комментарий Шрилы Вишванатхта Чакраварти Тхакура к «Шримад-Бхагаватам» (10.47.59) также имеет отношение к данному обсуждению. Там утверждается, что *бхакти* является единственным источником возвышенных качеств в человеке. Аскетизм, образование, знание и т.д. не рожают возвышенных качеств. Хотя *бхакти* — это само высочайшее совершенство, она не является достоянием лишь избранных людей, наделенных всеми доброделями. Наоборот, она может появиться и остаться даже в самых оскверненных и низких людях. Более того, она позволяет несчастным и падшим людям обрести все добродетели, стать достойными всеобщего уважения и достичь высочайшего и редкого успеха.

Поэтому мнение, что *бхакти деви* входит в сердце только после того, как в нем искоренили все *анартхи*, *апарадхи*, вожделение и другие болезни, — неприемлемо. Наоборот, по милости Верховного Господа или преданных, или благодаря преданному следованию *садхане* и *бхаджану*, это редкое *бхакти*

входит в сердце, и в нем сами собой исчезают все *анартхи* — с таким выводом можно полностью согласиться.

Только преданные *садхаки*, твердо верящие в слова *шастр*, *гуру* и вайшнавов, достойны слушать *лила-катху* «Шримад-Бхагаватам», полную *расы*. И наоборот, те, кто верят, что вышеупомянутые игры могут слушать лишь *садхаки*, освободившиеся от всех *анартх*, никогда не освободятся от *анартх* и не удостоятся такого права даже через миллионы рождений.

Если принять этот аргумент, то мы, *садхаки*, преисполненные веры, но еще не избавившиеся от *анартх*, никогда не должны читать или слушать сокровенные книги *расика* Гаудия-вайшнава-ачарьев, таких как Шрила Санатана Госвами, Шрила Рупа Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур и Шрила Бхактивинода Тхакур. При таких обстоятельствах мы абсолютно лишены самых сокровенных и возвышенных истин о *бхакти*, описанных этими ачарьями. Росток жадного стремления к *рагануга-бхакти* никогда не пробудится в наших сердцах. Мы навсегда лишимся *према-расы*, редчайшего дара, который еще никто и никогда не давал, кроме Шри Шачинанданы, самого щедрого дарителя *кришна-премы*. Чем отличаются Шри Гаудия-вайшнав, нашедшие прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху, от вайшнавов других *сампрадай*?

Теперь третье, о чем следует подумать. В «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 8.70) цитируется следующий стих из «Падьявали»:

*кришна-бхакти-раса-бхавита матих
крийатам йади куто пи лабхйате
татра лаулиам апи мулйам экалам
джанма-коти-сукритаир на лабхйате*

В этом стихе слова *лаулиам апи мулйам экалам* (единственная цена — это жадное стремление) указывают, что такое исключительно редкое стремление невозможно пробудить в сердце, накапливая благочестие в течение миллионов рождений. Как же обрести такое жадное стремление? Слова *кришна-*

бхакти-раса-бхавита матих описывают человека, чей разум или способность восприятия пробудились к *кришна-бхакти-расе*. Такое стремление можно обрести, с верой слушая рассказы об играх Кришны, полных *расы*, из уст *расика-вайшнавов*, в чьем сердце пробудилась *кришна-бхакти-раса*, или внимательно и с верой изучая написанную ими литературу об играх Кришны.

Аргумент, что *садхаков*, которые полностью освободились от *анартх* и достойны слушать эти темы, сейчас нет и никогда не будет, абсолютно нелогичен. Свобода от вожделения и других *анартх* еще не является квалификацией для практики *рагануга-бхакти*. Наоборот, единственное, что делает человека достойным — это жажда *мадхуры* (сладости) Господа, пробудившаяся в сердце. Никакие ритуалы *ваидхи-бхакти* не пробудят жадного стремления к *рагануга-бхакти*. Вы нигде не найдете доказательств этому. Поэтому нашим высочайшим долгом является следовать комментариям предыдущих ачарьев к вышеупомянутым стихам «Шримад-Бхагаватам».

Если искренние преданные станут с верой читать такую литературу, в их сердцах непременно пробудится страстное желание вступить на путь *рагануга-бхакти*. В этом цель человеческой жизни.

8. СЛАВА САДХУ-САНГИ

*Лекция Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
прочитанная в феврале 1997 г. в Австралии.*

Отправимся вместе со мной во Вриндаван. Здесь писал Шрила Кришнадаас Кавираджа Госвами, находясь в уединенной атмосфере храма Радха-Дамодары на Сева-кундже. Сева-кундж — это место высочайшего совершенства (*сиддха-стхали*), потому что именно здесь Кришна пришел служить Шримати Радхике. Это место игр Кришны, где все покрыто пылью со стоп *гопи*. Самое важное, что здесь есть пыль со стоп Шримати Радхики. Кришна служил Шримати Радхике также у Вамши-вата и в Нидхуване. В этих местах Кришна, Радха и *гопи* находились во власти олицетворенной *премы*. Мы не стремимся к Кришне, но мы жаждем *кришна-премы*. Камса, Джарасандха, Шишупала и другие демоны искали встречи с Кришной, но у них не было *премы*, любви к Нему.

*кришна, гуру, шакти, аватара, пракаша
кришна еи чайа-рупе карена виласа*

«Чтобы явить Свои игры, Господь Шри Кришна Сам нисходит в этот мир, а также предстает в обликах духовных учителей, преданных, разнообразных энергий, Своих воплощений и полных экспансий. Таковы шесть ипостасий единого Господа» (Чч., Ади, 1.32).

Шрила Кришнадаас Кавираджа объясняет, что Кришна проявляет Себя в этом мире в шести ипостасях: Самого Кришны, двух видов *гуру*, *бхакты*, *шакти*, *аватары* и *пракаши*. Я постараюсь кратко объяснить эту тему, чтобы за время моего визита в Австралию завершить обсуждение третьей и четвертой глав [«Чайтанья-чаритамриты»]. Третья и четвертая главы описывают цель, ради которой приходили Шри Чайтанья Махапрабху и все *ачарьи* в нашей *парампаре*. Но об этом мы поговорим позже; прежде всего необходимо понять различные проявления Кришны.

Шрила Кришнада Кавираджа начинает с такого объяснения:

*мантра-гуру ара йата шикша-гуру-гана
танхара чарана аге карийе вандана*

«Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего *дикша-гуру* и всех моих *шикша-гуру*» (Чч., Ади, 1.35).

Мантра-гуру означает *дикша-гуру*. *Шикша-гуру* учит нас служить Кришне, объясняет кто мы, что такое *бхакти*, что такое *джива-таттва*, и как *джива*, обусловленная душа, может достичь *бхава-бхакти* и затем *према-бхакти*, чистого служения Кришне. В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.11) Шрила Рупа Госвами утверждает:

*анйабхилашита-шунйам гьяна-кармадй-анавритам
анукулийена кришнану-шиланам бхактир-уттама*

«Трансцендентное любовное служение, которое человек совершает для Верховного Господа Кришны, должно доставлять удовольствие [Господу] и быть свободно от стремления к материальной выгоде, кармической деятельности и философских измышлений. Это называется чистым преданным служением».

Человек, который хочет обрести *бхакти*, должен всегда помнить эту шлоку и ежедневно повторять ее. Следует глубоко постичь ее смысл и практиковать ее, развивая это понимание. Такая практика называется *садхана-бхакти*¹⁰. Если практиковать с чувством, пробуждается духовное настроение (это называется *бхава-бхакти*), которое через некоторое время перерастает в *према-бхакти*. Согласно уровню, преданный получает право совершать *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* или *према-бхакти*. Человека, который совершает *садхана-бхакти*, можно

¹⁰ *Садхана-бхакти* бывает двух видов: *вайди* и *рагануга*. Когда уттама-бхакти совершается посредством чувств *баддха-дживы* (обусловленной души), это называется *садхана-бхакти*. *Бхакти*, которая совершается посредством чувств и благодаря которой достигается *бхава-бхакти*, называется *садхана-бхакти*... В таком контексте «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2.) описывает признаки *садхана-бхакти*. В этом стихе *садхана-бхакти* понимается как *садхья-бхава*. Другими словами, *садхана*, или практика *бхакти*, благодаря которой достигается *бхава-бхакти*, называется *садхья-бхава* (Бхакти-расамрита-синдху-бинду).

назвать *садхакой*, только когда его практика нацелена на достижение *бхава-бхакти* и в итоге *према-бхакти*.

Гуру, который не достиг осознания в *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* или *према-бхакти*, не может дать *бхакти*, хотя может вести себя как *гуру*. Это подтверждается всеми *шастрами*, включая «Шримад-Бхагаватам» и Упанишады, Шри Чайтаньей Махапрабху и Самим Кришной. Нужно понять этот принцип:

*тасмад гурум прападйета
джигьясах шрейя уттамам
шабде наре ча нишинатам
брахманй упашамаширайам*

«Человек, серьезно стремящийся обрести настоящее счастье, должен искать истинного духовного учителя и, приняв у него посвящение, обрести прибежище. Признаком истинного духовного учителя является то, что он глубоко осознал заключения писаний и потому способен убедить людей в их истинности. Такими духовными учителями становятся великие личности, которые обрели полное прибежище Верховного Господа, отбросив все материальные соображения» (Бхаг., 11.2.21).

Чтобы достичь истинного *бхакти* к Кришне, обрести настоящее счастье и осознать, кто вы и как вам развиваться в этой жизни, идите к вайшнав, осознавшей себя душе, и слушайте его. Он, без сомнения, поможет вам.

Есть три признака истинного гуру. Первый — *шабде наре ча нишинатам*. Что значит *шабде*? Он достиг совершенства в знании Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам» и т.д. Однако знания *шастр* и способности приводить аргументы на основе этого знания еще недостаточно, чтобы стать гуру. Если у человека нет осознания Кришны, если он не погружен в *бхаджан*¹¹, если его *бхакти* недостаточно развита, он не может быть гуру.

Вторым признаком является то, что он свободен от мирских

¹¹ *Бхаджан* — это полная внутренняя и внешняя погруженность в духовную практику поклонения Кришне, такую как *шраванам*, *киртанам*, *смаранам* и т.д. в настроении глубокой любви и привязанности.

желаний (*упашамаирайа*). Эти первые два признака считаются внешними. Но *сварупой*, внутренним признаком истинного гуру, является *паре ча нишинатам брахмани*. Кто это, *паре брахман*? Это Сам Кришна. Он — *парам-брахман, пурна-брахман, санатана-брахман*. Гуру должен обладать каким-то внутренним осознанием этого, иначе он падет. Если он знает только аргументы из *шастр*, но не погружен в *бхаджан*, этого недостаточно, чтобы удержаться от падения. Человек должен знать все аргументы из *шастр* и заниматься каким-то видом преданного служения. И все-таки, если он не свободен от материальных желаний и привязанностей к объектам (чувств), он падет. Падение гуру создает огромную проблему для ученика, которая беспокоит его всю жизнь. Поэтому нужно быть осмотрительным и обратиться к преданному, который не упадет.

Таким образом, Шрила Кришнада Кавираджа пишет: *мантра гуру ара йата шикша гуру гана*. Что пишет Самиджи? Слушайте внимательно. Это очень важно.

Преданный (читает «Чайтанья-чаритамриту» (Ади, 1.35) в комментариях А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады):

Текст: «Прежде всего я выражаю почтение лотосным стопам моего *дикша-гуру* и всех моих *шикша-гуру*».

Комментарий: «Шрила Джива Госвами в своем трактате «Бхакти-сандарбха» (202) утверждает, что чистые вайшнавы стремятся к неоскверненному преданному служению. Достичь этого возможно только в обществе других преданных. Благодаря общению с преданными Господа Кришны в нас пробуждается сознание Кришны и склонность к любовному служению Господу. Развивая свое понимание преданного служения и вкус к нему, человек шаг за шагом приближается к Богу. Тот, кто стремится к неоскверненному преданному служению, ищет общения с преданными Шри Кришны».

Нараяна Махарадж: Да. Обратите внимание на эти слова. Если вы хотите неоскверненного служения, общайтесь с вайшнави. Иначе у вас будет *асат-санга* (общение с материалистами). Таков будет результат. Постарайтесь придерживаться пути, указанного Свамиджи. Я следую тем же путем, что и Свамиджи.

Тот, кто говорит, что я не принадлежу к линии Свамиджи, сам вне этой линии. Я никогда не говорил того, что отличалось бы от сказанного Шри Чайтаньей Махапрабху и Свамиджи.

Если вы хотите обрести чистое преданное служение Кришне, твердо придерживайтесь направления и наставлений, о которых мы упомянули. Если же вы предпочитаете зарабатывать деньги, вы не станете следовать этим наставлениям, потому что увидите, что общение с возвышенными вайшнавами препятствует этому. Если вы стремитесь стать такими преданными, как Прахлада Махараджа, тогда вы прислушаетесь к словам комментария Свамиджи. Повторите последнюю строчку и читайте дальше.

Преданный: «Тот, кто стремится к неосквененному преданному служению, ищет общения с преданными Шри Кришны, ибо это позволяет обусловленной душе обрести вкус к трансцендентной любви и возродить свои вечные отношения с Богом — с тем или иным Его воплощением и в той трансцендентной *расе*, которая извечно присуща этой душе».

Нараяна Махарадж: Если последовать этому наставлению и общаться с чистыми преданными, Кришна все устроит. Не бойтесь. Кришна создал вас. Он — Верховный Владыка, чего вам бояться? Все проблемы решатся, если вы будете следовать этому наставлению, Кришна все устроит.

Если вы хотите чистого преданного служения Кришне, наберитесь мужества в сердце, станьте твердыми и попытайтесь общаться с опытными вайшнавами. Важность такого общения подчеркивается не один раз, а трижды: *садху-санга, садху-санга*, и снова *садху-санга*.

*садху-санга садху-санга — сарва шастре кайа
лава-матра садху санга сарва сиддхи хайа*

«Все богооткровенные писания провозглашают, что даже мгновение общения с чистым преданным приносит человеку величайший успех» (Чч., Мад., 22.54).

В чем смысл этого стиха? В том, что чистое служение

Кришне можно обрести благодаря *садху-санге*, и наша первейшая обязанность — следовать этому наставлению. Продолжайте читать.

Преданный: «Секрет в том, что необходимо смиренно слушать людей, в совершенстве постигших науку о Боге, и служить Господу под началом наставника, или учителя. Преданный, который развил привязанность к имени, образу и качествам Верховного Господа, может под руководством наставника заниматься преданным служением, к которому он изначально склонен: ему нет нужды тратить время на бесплодные попытки постичь Бога с помощью логики».

Нараяна Махарадж: Да. Не пытайтесь достичь Кришны логическим путем. Самой по себе логики мало. Если это логика *шастр*, таких как «Шримад-Бхагаватам» или «Чайтанья-чаритамрита», логика, которая служит преданности, ее можно принять, но никакую другую.

Преданный: «Опытный духовный учитель умеет направить энергию ученика в русло трансцендентного любовного служения Господу и занимает его тем видом служения, которое отвечает его особым наклонностям».

Нараяна Махарадж: Одним из признаков истинного *шикша* или *дикша-гуру* является то, что каждый ученик чувствует любовь *гуру* и думает, будто *гуру* любит его одного. Не только ученики, но все вайшнавцы рядом с таким *гуру* чувствуют, что *гуру* любит их больше всех. Это качество я видел в моем Гуру Махарадже, а также в Свамиджи. Я думаю, что многие ученики Свамиджи ощутили это на себе.

Мы слышали от учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, что каждый, от мала до велика, думает: «Мой Гуру Махарадж так сильно любит меня». Ученики ощущают это качество истинного *гуру*, потому что он не ищет в них материальной выгоды. Он хочет лишь поселиться в их сердцах и наполнить эти сердца *кришна-премой*. Пока он не достиг совершенства, обретя *кришна-прему*, он не может дать ее другим. *Гуру* никогда не относится к сердцу ученика, словно к своей собственности. Наоборот, он делает его мягким,

сладостным и благоуханным, чтобы предложить его Божественной Чете. Сначала ученик предлагает сердце лотосным стопам своего возлюбленного *гурудева*, который в свою очередь отдает это сердце своему *гурудеву* и так далее, пока оно не окажется у лотосных стоп Рупы Манджари. Она отдаст его Лалите и Вишакхе, которые предложат его лотосным стопам Шримати Радхики. И тогда Шримати Радхика займет этого человека в служении Кришне и Себе.

Если *гуру* не имеет таких качеств, ученик может смиренно попросить его позволить ему общаться с возвышенной душой, которая обладает им. Не завидуя и признавая, что не может удовлетворить ученика, *гуру* позволяет ему найти прибежище у вайшнавов такого уровня, как Шрила Джива Госвами, Шрила Рупа Госвам или Шрила Нароттама даса Тхакур. Он не станет выражать недовольства, что его ученик нашел прибежище у более опытных вайшнавов. *Сад-гуру* (осознавшая себя душа) не имеет мирской корысти. Если у него есть корысть, он на самом деле не *гуру*. Хридай Чайтанья из Кулия-грама, *дикша-гуру* Шьямананды Прабху, послал своего ученика во Вриндаван, на Сева-кундж, обрести прибежище лотосных стоп Шрилы Дживы Госвами. «Он обучит тебя служению Шри Шри Радхе и Кришне». С другой стороны, у Шрилы Дживы Госвами не было *ишишью*, учеников, но в действительности он давал свою *ишишу* (наставления) всему миру. Это признак истинного *гурудева*.

Преданный: «Согласно писаниям, у человека может быть только один *дикша-гуру*, а *ишиша-гуру* может быть много. Как правило, духовный учитель, который постоянно наставляет ученика в духовной науке, впоследствии дает ему посвящение.

Следует всегда помнить о том, что человек, который отказывается принять духовного учителя и получить у него посвящение, не сможет вернуться к Богу, какие бы усилия он к этому ни прикладывал. Такой человек может выдавать себя за великого преданного, но рано или поздно на его пути к духовному самопознанию встанут непреодолимые преграды, и он вынужден будет остаться в темнице материального бытия. Он беспо-

мощен, словно судно без руля, которому не достичь цели. Поэтому тот, кто действительно желает снискать милость Господа, должен непременно получить посвящение у духовного учителя. Служение духовному учителю очень важно. Если ученик не имеет возможности служить учителю лично, он должен делать это, следуя его наставлениям. Между наставлениями духовного учителя и им самим разницы нет. Поэтому в отсутствие учителя, его наставления должны стать гордостью ученика. Считать же себя выше чьих бы то ни было наставлений, включая наставления духовного учителя, оскорбительно по отношению к Господу. Такому оскорбителю нет дороги обратно к Богу.

При выборе духовного учителя надо руководствоваться указаниями шаштр (священных писаний). Шрила Джива Госвами не советует следовать в этом вопросе семейным традициям или каким-либо обычаям, будь то религиозные или светские. Надо постараться найти истинного духовного учителя, обладающего соответствующими качествами, который поможет ученику развить духовное понимание».

Нараяна Махарадж: Ясно, что Свамиджи является последователем Шрилы Дживы Госвами. Найти достойного во всех отношениях гуру — это очень и очень редкая удача. Если в этой жизни благодаря некоторому духовному запасу (*сукрити*) мы приняли *канишитха-адхикари-гуру*, в сердце мы получим какое-то представление об учении вайшнавов. В следующем рождении мы станем достойны выбрать истинного гуру. Как мы сделаем этот выбор? Мы предадимся лотосным стопам *чаитья-гуру* (Кришна в сердце) и станем молиться Ему. Пребывая в нашем сердце, Он услышит наши мольбы. Он всегда слышит. Если человек молит: «О Кришна, я искренне хочу стать Твоим слугой. Пожалуйста, направь меня к лотосным стопам истинного гуру». Кришна, несомненно, устроит это. Тот, кто не признает такой молитвы и верит только в свои способности найти и испытать своего гуру, столкнется с проблемами в духовной жизни. Кришна говорит:

сарва-дхарман паритйаджйа

*мам экам шаранам враджа
ахам твам сарва-напобхйо
мокшайишйами ма шучаха*

«Оставь все виды религий и просто предайся Мне. Я освобожу тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего» (Бг., 18.66).

Кришна пошлет *гуру* тому, кто искренне предался ему, не имея корыстных желаний. Так что будьте такими, и вы легко обретете милость истинного *гуру*. Все зависит от Кришны.

Редко встретишь в этом мире истинного *гуру*, но *шастры* говорят, что еще реже встречается истинный ученик, который всецело предается Кришне, как это сделали Арджуна или Судама Випра. В Ведах, Упанишадах, Пуранах есть много примеров идеального *гуру* и идеального ученика, но самым возвышенным среди них является пример Шрилы Дживы Госвами, всецело предавшегося лотосным стопам Шри Рупы и Шрилы Санатаны Госвами.

Кто был *гуру* Шрилы Санатаны Госвами и Шри Рупы Госвами? Шрила Рупа Госвами в каждой своей книге возносит Шри Чайтанья Махапрабху молитвы *мангалачарана*. Но когда Шри Чайтанья Махапрабху дал посвящение Шри Рупе и Шри Санатане? Разве мы слышали об их посвящении, о жертвоприношении и полученных ими *мантрах*?

Шри Чайтанья Махапрабху все вложил в их сердца. Они в сердце приняли Его своим *гуру*. Это самое важное: следовать за Гурудевом внутренне и внешне. Если мы искренне отдаем свое сердце лотосным стопам вайшнава, это означает, что мы принимаем его своим *гуру* — неважно, давал он нам какие-то *мантры* и проводил огненную *ягью* или нет. Все это внешнее и не так важно в сравнении с преданностью в сердце. Шрила Джива Госвами описал несколько таких примеров в своих книгах.

Есть два вида учеников и, соответственно, два вида *дикши*, посвящения — *анустаники* и *видват руддхи*. *Анустаники* означает соблюдение внешней формальной стороны, когда *гуру* проводит огненную *ягью* и дает ученику *мантры дикши* (*гай-*

атри). Если человек думает: «У меня была такая большая *ягья*, у меня обрита голова, я получил *мантры* — теперь я посвященный ученик», — это внешнее. Конечно, формальное посвящение тоже важно, но без *видват руддхи* оно неполное.

Видват руддхи означает внутреннее посвящение, когда ученик отдает свое сердце лотосным стопам *гуру*, зная, что *гуру* сделает его достойным служить Шри Шри Радхе и Кришне. *Гуру* дает ему все виды знания (*дивья-гьяна*) о *кришна-таттве*, *гуру-таттве*, *вайшнава-таттве* и *према-таттве*.

Гуру также учит, что такое майя. Он учит, что под влиянием иллюзорной энергии человек видит в мужчине или женщине источник удовлетворения чувств. Такое сознание создает множество проблем для мужа и жены, особенно в западных странах. Люди иногда по несколько раз женятся, разводятся, не заботясь о детях. Женитьба означает, что люди всю жизнь живут вместе, и маленькие проблемы не должны становиться причиной развода. *Гуру* учит своих последователей не привязываться и не отвергать, но исполнять свой долг и относиться к себе, своей жене и детям, как к слугам Кришны. Он учит их исполнять свой долг так, чтобы они могли развить свое сознание Кришны.

Гуру наставляет нас в практике *бхакти*, учит развивать уважение, любовь и служение Кришне. Это называется *дивья-гьяна*. *Гуру* также уничтожает последствия нашей греховной деятельности: *дивйам гьянам йато дадйат, курйат напасйа санксайам, тасмад дикишети са прокта, дешикаис таттва-ковидaih*. «Благодаря *дикиш* человек постепенно теряет интерес к материальному наслаждению и начинает стремиться к духовной жизни» (Бхакти-сандарбха, 283). *Курйат напасйам санкшайам*. Материальная жизнь сопряжена с проблемами, вызванными мирскими привязанностями. Человек, который ведет материальную жизнь, полон вожделения, гнева, жадности, безумия, иллюзии и зависти и мнит себя наслаждающимся. Шри Гурудев уничтожает четыре стадии греха:

1. *Прарабдха* — созревшая карма. Последствия совершенных

в прошлом поступков, несущие как наслаждения, так и страдания.

2. *Кута биджа* — несовершенные грехи, склонность к которым заложена в сердце.
3. *Апрарабдха* — последствия нашей деятельности, которые настигнут нас в следующем рождении.
4. *Авидйа* — невежество, из-за которого человек забывает о Кришне и считает себя наслаждающимся. Это является источником всех проблем.

Если наш *дикша-гуру* не способен освободить нас от всех стадий греха, нужно принять *шикша-гуру*, который обладает таким могуществом. Молитесь Кришне и Гурудеву, чтобы они помогли вам преодолеть все трудности. Истинный *гуру* посоветует вам искать прибежище у возвышенных вайшнавов такого уровня, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Нароттама дас Тхакур. Если *гуру* проявляет ревность или зависть к тому, что его ученики общаются с *шикша-гуру*, если он противостоит вайшнавам и их учению, ученику следует подумать и оставить его.

*ири рупа санатана бхатта рагхунатха
ири джива гопала бхатта даса рагхунатха
эи чхайа гуру — шикша гуру йа амара
тан сабара пада-падме коти намаскара*

«Шри Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шри Гопала Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами являются моими *шикша-гуру*. Это шесть моих наставников, и я миллионы раз кланяюсь их лотосным стопам» (Чч., Адй., 1.36-37).

Шрила Кришнада Кавираджа Госвами прежде всего обращается с молитвой к своим *шикша-гуру*. В этой части «Шри Чайтанья-чаритамриты» он глубоко и подробно говорит о *гуру*. Кто его *шикша-гуру*? Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами, Шри Бхатта Рагхунатха, Шри Джива Госвами, Шри Гопала Бхатта Госвами, Шри Рагхунатха дас Госвами. Это один момент, ко-

торый мы должны рассмотреть. Шрила Кришнадас Кавираджа не упоминает имени своего *дикиша-гуру*. Он получал *шикишу* непосредственно у Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи дас Госвами, и в конце каждой главы предлагает им особые *пра-намы*. Некоторые утверждают, что его *дикиша-гуру* был Шри Рагхунатха Бхатта Госвами, но я нигде не встречал подтверждения этому. Я не нашел в *шастрах* имени его *дикиша-гуру* и пришел к выводу, что Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами, также как и его брат, получил *дикишу* и это имя, когда был домохозяином, до того, как оставил семью и ушел во Вриндаван. Без *дикиши* он не мог носить имя Кришнадаса. По тем или иным причинам он не назвал имени своего *дикиша-гуру*, но лишь имена Шести Госвами, спутников Махапрабху, которых почитал своими *шикиша-гуру*. В своем духовном облике во Враджа-лиле Шрила Рупа Госвами является Рупой Манджари, Шрила Санатана Госвами — Лабангой Манджари, Шрила Рагхунатха Бхатта Госвами — Рагой Манджари, Шрила Джива Госвами — Виласой Манджари, Шрила Гопала Бхатта — Гуной Манджари и Шрила Рагхунатха дас — Рати Манджари. Каждый из них имеет два вечных облика: один — в играх Кришны, другой — в играх Шри Чайтаньи Махапрабху.

Если человек непосредственно общается с истинным *шикиша-гуру*, он, несомненно, станет истинным учеником. Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами гордится тем, что он — ученик Шести Госвами. *Тан' сабара пада-падме коти намаסקара* (Чч., Ад., 1.37). Он предлагает бесчисленные *дандават-пра-намы* их лотосным стопам, а затем молится *бхактам* (преданным), таким как Шривас Пандит, который в *кришна-лиле* имел облик Наряды Муни.

*бхагаванера бхакта йате шривасади прадхана
тан сабара пада-падме сахасра пранама*

«У Господа бесконечное число преданных, главный среди которых — Шривас Тхакур. Тысячи раз я простираюсь у их лотосных стоп» (Чч., Ад., 1.38).

Есть два вида *бхакт*: самоосознавшие души и *садхаки*. В

предыдущем рождении Нарада был *садхака-бхактой*, а затем стал осознавшим себя *бхактой*, *преми-бхактой*. Шрила Кришна-надас Кавираджа в этом стихе обращается ко всем *бхактам*, достигшим самоосознания: Сварупе Дамодаре, Рае Рамананде, Шикхи Мохити, Мадхави деви, Сарвабхауме Бхаттачарье и др.

Есть шесть знаменитых *шикша-гуру* (Шесть Госвами), и все они являются осознавшими себя *бхактами*. Шесть Госвами — это непосредственное проявление Верховного Господа. Шри Адвайта Ачарья — это полное воплощение Маха-Вишну. Шри Нитьянанда Прабху — это *сварупа-пракаша*. Гададхара Пандит (воплощение Шримати Радхарани) и Джагадананда Пандит (воплощение Шримати Сатьябхамы) — это *шакти*. Почему Гададхара Пандит так смиренно служил Шри Чайтанье Махапрабху? Ведь он был самой Шримати Радхикой, которая возглавляет все левое крыло *гопи*, свободно изливающих на Кришну свой трансцендентный гнев (*мана*)? В облике Господа Чайтаньи Кришна украл настроение и цвет тела Шримати Радхики, и Гададхара Пандит, словно учитель, наблюдал, правильно ли Он играет роль Шримати Радхики. Если Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху допускал ошибку, Гададхара Пандит сразу же поправлял Его. Например, когда Шри Чайтанья Махапрабху впервые повстречался с Нитьянандой Прабху в доме Нанданачарьи, плача, Он прочитал следующую шлоку из Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам»:

*барахапидам ната-вара-вапух карнайох карникарам
бихбрад васах канака-капишам вайджайантим ча малам
радхран венор адхара-судхайанурайан гопи-вриндаир
вринараньям сва-пада-раманам правийшад гита-киртих*

«В своих умах *гопи* видели Шри Кришну. Окруженный друзьями-пастушками, Шри Кришна вошел в чудесный лес Вриндавана. Его волосы украшало павлинье перо и желтые цветы *карника* над ушами. Он был одет в сияющие, как золото, желтые одежды, на шее у Него была чудесная благоухающая гирлянда *ваиджайанти*. Шри Кришна появился, словно прекрас-

ный танцор на сцене. Он наполнил дырочки Своей флейты нектаром, лившимся из Его уст. Мальчики-пастушки следовали за Ним, вознося Ему хвалу, дарующую очищение всему миру. Лес Вриндавана сияет ярче Вайкунтхи, потому что украшен следами лотосных стоп Шри Кришны» (Бхаг., 10.21.5).

Шри Чайтанья Махапрабху описывал красоту Кришны, но Он не мог во всей полноте прочувствовать эту шлоку, как это сделала бы Шри Радхика. Ему чего-то не хватало. Поэтому Гададхара Пандит, находясь за шторой, вновь прочитал эту шлоку. Чудесно играя роль Шримати Радхики, он громко плакал, слезы бежали у него по щекам, и сердца всех, кто видел это, растаяли. Он вел себя так, что Шри Чайтанья Махапрабху, игравший роль Шримати Радхики, понял, что Он делает это не совсем правильно.

Наконец, описав другие проявления Кришны, Шрила Кришнада Кавираджа говорит о том, что Шри Чайтанья является самым Кришной, Свайям Бхагаваном:

*шри кришна чаитанья прабху свайам бхагаван
танхара падавинде ананта пранама
саваране прабхуре карийа намаскара
эи чхайа тенхо йаичхе — карийе вичаре*

«Господь Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это сам Господь, Личность Бога, и я в бесчисленных поклонах простираюсь у Его лотосных стоп. Выразив почтение Господу и Его приближенным, я попытаюсь описать эти шесть проявлений единого Бога» (Чч., Ад., 1.42-43).

Шри Кришнада Кавираджа описывает шесть проявлений Кришны:

*йадйапи амара гуру — чаитанйера даса
татхяпи джанийе ами танхара пракаша*

«Я знаю, что мой духовный учитель является слугой Шри

Чайтаньи, но я знаю также, что он — полное проявление Господа».

Сакшад-дхаритвена самаста-шастраих. В слове *дхаритвена* сокрыт глубокий смысл. Оно означает, что *гуру* обладает качествами Кришны, но он — не *вишайа* Кришна¹². Он — Кришна *дас*. Гурудев олицетворяет собой милость Кришны, но считать Гурудева *вишайа* Кришной — неверно.

Даже *карми*, *гьяни* и *танасви* считают Гурудева неотличным от Кришны, но мы не должны считать *гуру* Богом, это неверное понимание. Такое наложение на санскрите называется *арона*. Например, нельзя сказать, что молодое манговое дерево дает сладкие плоды. Но сказать, что со временем оно даст такие плоды, — вполне возможно. Мы ошибаемся, принимая нереальное за реальность, и это называется *арона*.

Но чтобы развить наше *бхакти*, мы вынуждены совершать *арона*. Это важный процесс, который называется *арона-сиддха-бхакти*. Начинающий ученик практикует его следующим образом. Божество неотлично от Кришны. Это Сам Кришна. В обусловленном состоянии мы видим в Божестве каменную статую, но на это видение мы накладываем правильное понимание, что перед нами — Сам Кришна. Мы не можем служить Ему, как если бы Он был Самим Кришной, но, развивая свою привязанность к Нему, мы со временем будем смотреть на Божество также, как это делал Шри Чайтанья Махапрабху: *сакшад враджендранандана виграха* (непосредственный облик Враджендрананданы). И Божество будет раскрывать нам Свою истинную природу.

¹² Живое существо — это *аишвайа*, всегда подчиненное, а Верховная Личность Бога — это *вишайа*, высший объект, цель жизни (Бхаг., 7.10.6, ком.).

9. РОЛЬ ШИКША-ГУРУ

*Лекция Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
прочитанная в феврале 1997 г. в Австралии.*

*кришна, гуру, бхакта, шакти, аватара, пракаша
кришна эи чхайа-рупе карена виласа*

«Чтобы явить Свои игры, Господь Шри Кришна Сам нисходит в этот мир, а также предстает в обликах духовных учителей, преданных, разнообразных энергий, Своих воплощений и полных экспансий. Таковы шесть ипостасий единого Господа» (Чч., Адй., 1.32).

Давайте вместе со мной, также как вчера, погрузимся в «Чайтанья-чаритамриту» Шрилы Кришнадаса Кавираджа. Он объясняет, что Кришна, будучи единым, проявляет Себя в шести качествах. Это называется *ачинтия-бхеда-абхеда-таттва*. Он объясняет также, что его *шикша-гуру* — это Шесть Госвами: Шри Рупа, Санатана, Бхатта Рагхунатха, Шри Джива, Гопала Бхатта и Рагхунатха дас. Он раскрывает, что Адвайта Ачарья (*прабхура амиша аватара*) является воплощением Маха-Вишну, и потому частичным воплощением Кришны. Шри Нитьянанда Прабху (*прабхура сварупа пракаша*) является вечным проявлением Кришны и Шри Чайтанья Махапрабху. Поэтому Его называют *пракаша*, проявлением. По Его милости нисходят Кришна и Шри Чайтанья Махапрабху. Другими словами, без милости Шри Нитьяланды Прабху никто не постигнет Шри Чайтанью Махапрабху или Кришну. Он является полным олицетворением *гуру-таттвы*.

Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами описывает, какая удача выпала ему в духовной жизни. Он говорит: «Я обрел милость Шести Госвами и других возвышенных вайшнавов. Я обрел также милость Говинды, Гопинатхи и Мадана-мохана, и я имел также Их *даршан*. Я увидел и осознал славу Шри Вриндавана-дхамы. Все это произошло по милости Шри Нитьяланды Прабху. Поэтому я — его *даса*, слуга, и Он — мой *гуру*». Далее он объясняет, что *шакти* Кришны воплотилось в облике Шри Гададха-

ры. Кришначандра — это Сам Кришна, и Шри Чайтанья Махапрабху — это тот же Кришна, Враджендранандана, Шьямасундара, красотой тела и настроением уподобившийся Шримати Радхике. Он — Шри Шри Радха и Кришна в одном лице.

*гуру кришна-рупа хана шастрера прамане
гуру-рупе кришна крипа карена бхакта-гане*

«Все богооткровенные писания утверждают, что духовный учитель неотличен от Господа Кришны. В облике духовного учителя Кришна дарует освобождение Своим преданным» (Чч., Адй., 1.45).

Дикша-гуру и *шикша-гуру* неотличны, они на одном уровне. Шрила Рупа Госвами олицетворяет собой *шикша-гуру*, а Шрила Санатана Госвами — *дикша-гуру*, но между ними нет разницы. Оба они действуют как *шикша* и *дикша-гуру*.

Мой почтенный Гурудев, *нитья-лила-правишта ом вишну-пада* Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж был моим *дикша* и *шикша-гуру*. Пуджйапада Шридхара Махарадж и Пуджйапада Бхактиведанта Свами Махарадж — также мои *шикша-гуру*. Любой ученик Пуджйапады Шридхары Махараджа или Свами Махараджа, который не причисляет *нитья-лила-правишта* Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджа к нашей линии, — не является вайшнавом. Мы не должны близко общаться с теми, кто не питает уважения к Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Махараджу. Он является *санньяса-гуру* Свами Махараджа, который глубоко уважал его как своего *гуру* и друга.

*шикша-гуруке та' джани кришнера сварупа
антарйами, бхакта-шрештха, — еи дуи рупа*

«Человек должен знать, что *шикша-гуру* — это Сам Кришна. В *шикша-гуру* следует видеть Самого Кришну. Господь Кришна проявляется в качестве Сверхдуши и в качестве Своего величайшего преданного» (Чч., Адй., 1.47).

Дикиша-гуру — это *рупа* (облик) Кришны, а *шикиша-гуру* — это *сварупа* (природа) Кришны. Что из них выше: *рупа* или *сварупа*? Между ними нет разницы. *Сва* означает «мой», поэтому *сварупа* может быть даже более дорога, чем *рупа*, хотя, по сути, это одно и то же.

Мы поклоняемся нашему *дикиша-гуру* и выражаем ему почтение. Мы молимся ему и берем пыль с его лотосных стоп. Но *шикиша-гуру* подобен брату, другу. Иногда мы можем обнять его и быть с ним откровенны. Мы можем раскрыть ему сердце и сказать, что хотим общаться с Кришной, как это делали *гопи*. Это очень сокровенно и возвышенно. Мы не решимся сказать об этом нашему *дикиша-гуру*, и потому нам нужен *шикиша-гуру*. Он подобен близкому другу (*лаукик бандху*). С *шикиша-гуру* возникают братские отношения, в которых нет *аишварйя-бхавы* (благоговейного и почтительного страха). Подобным образом на самых высоких ступенях *бхакти* человек относится к Кришне не как к Верховной Личности Бога, а как к своему близкому другу, дорогому сыну или возлюбленному. Он считает, что Кришна всецело принадлежит ему, и он всецело принадлежит Кришне.

Шрила Рупа Госвами утверждает, что ученик должен служить своему *дикиша-гуру* с *виширамбха-севой* (настроением близости), но поскольку он постоянно предлагает *пранамы*, это настроение не всегда проявляется. *Шикиша-гуру* вы можете признаться в привязанности к красивой девушке и спросить его совета. Об этом трудно рассказать *дикиша-гуру*, которого вы почитаете как отца. Его ответ может быть неприятным для вас, он может даже взять большую палку и побить вас. Но ваш *шикиша-гуру* обнимет вас и скажет: «О, дорогой, ты не тем занят. Постарайся точно так же полюбить Кришну. Постарайся отдать свое сердце в служении Шримати Радхике. Не ходи к девушкам этого мира. Девушки этого мира на самом деле не девушки, а пылающий огонь, океан яда. Остановись, уйди с этой дороги».

Отношения с *шикиша-гуру* необходимы потому, что они доверительны и открыты. Ему мы все можем раскрыть. Наши *шикиша-гуру* — Шри Кришна, Шри Чайтанья Махапрабху, Шрила

Кришнадас Кавираджа Госвами, Шрила Рупа Госвами и все предшествующие *ачарьи* — находятся в нашем сердце и знают все наши мысли и поступки. Они не умерли, они всеведущи.

Шикиша-гуруки та' джани кришнера сварупа. Шикиша-гуру — это *сварупа* Кришны, а *дикиша-гуру* — это *рупа* Кришны. И все-таки нет разницы между природой Кришны и Его телом. Это одно и то же. Тот, кто видит в них разницу, является майявади, адвайтавади, нам не нужно общаться с таким человеком.

Антарйами, бхакта-шреештха, — *еи дуи руна*. Есть два типа *шикиша-гуру*. *Антарйами* — это *шикиша-гуру* в сердце, *чаитйа-гуру*. Он вдохновляет изнутри. Если человек молится: «О Кришна, Ты — мой *чаитйа-гуру*, я отдал Тебе свое сердце. Пожалуйста, помоги мне обрести прибежище истинного *гуру*», — Кришна непременно устроит это. Если мы обратимся к Кришне с искренним желанием обрести *гуру*, это избавит нас от страданий, приносимых неправильным выбором. Мы просим Кришну сделать для этого все необходимое. Но если мы не молимся об этом и сами выбираем себе *гуру*, мы раскаемся, когда наш *гуру* падет, и вся жизнь будет разбита.

*тешам сатата-йуктанам
бхаджатам прити-пурвакам
дадами буддхи йогам там
йена мам упайанти те*

«Тем, кто постоянно с любовью служат Мне, Я даю понимание, благодаря которому они придут ко Мне» (Бг., 10.10).

Человеку, который постоянно связан (*йуктанам*) с Кришной, служа Ему с любовью и преданностью, Он дает разум (*буддхи йога*), благодаря которому он сможет прийти к Господу. Что за разум дает Господь? Это трансцендентный (*анпра-крит*) разум, который связывает нас с Кришной. «Затем они приходят ко Мне (*упайанти те*), и Я занимаю их в служении Себе». Эта шлока показывает, как Кришна выступает в роли *чаитйа-гуру*.

Когда-то в Южной Индии жила прекрасная блудница по имени Чинтамани. Ей было 16 лет, и она сладостно пела *киртан* и танцевала. Танец ее зачаровывал каждого. Билвамангала Тхакур был благочестивым религиозным брахманом, он имел красивую целомудренную жену, но Чинтамани пленила его. Даже будучи блудницей, Чинтамани обладала удивительным качеством. Она любила петь песни во славу Шри Кришны и этим сильно привлекала людей. Билвамангала Тхакур попал в ее сети. Он забросил свои дела, служение отцу и матери. Он забыл о своей целомудренной жене и детях и оказался в полной власти Чинтамани. Он приходил к ней обычно по ночам и приносил подарки, продав свою землю, украшения жены, украв деньги и хорошую одежду, — в надежде, что Чинтамани будет любить его.

В это время умер его отец, и проходила погребальная церемония. В последний тринадцатый день церемонии во дворе его дома собрались сотни брахманов вкусить *маха-прасадам*. Билвамангала Тхакур зашел на кухню, собрал множество блюд и спрятал их под одежду. Ночью он покинул дом, не заботясь о гостях или о своих разбитых горем матери и жене. Он оставил их и пошел к блуднице.

В ту ночь случился страшный ливень. Чтобы достигнуть дома Чинтамани, ему нужно было преодолеть широкую реку с быстрым течением. Беспомощный и отчаявшийся найти лодку, он заметил во тьме что-то похожее на бревно, проплывавшее мимо него. Не разглядев, что это было полуразложившееся тело девушки, он сел на него и переплыл на другой берег. Он упорно карабкался по скользкой земле и, наконец, достиг дома блудницы, но обнаружил, что дверь была заперта. Он долго стучал изо всех сил, но его никто не слышал. Наконец, он обошел дом сзади и увидел, что на стропилах висит что-то похожее на веревку. Он ухватился за нее и попытался залезть, но это оказалась не веревка, а змея. Билвамангала упал и потерял сознание, наделав много шума во внутреннем дворе. Чинтама-

ни слышала шум и попросила служанку посмотреть, что случилось. «О, там лежит Билвамангала. Почему? Как он попал сюда?» Вместе со служанкой она перетащила Билвамангалу в дом и обогрела его. Когда он пришел в себя, Чинтамани сказала: «Мое тело состоит из крови, мочи, нечистот, желчи и слизи. Несмотря на это ты любишь его, ты преодолел столько трудностей, чтобы прийти сюда. Если бы ты имел хоть каплю такой любви к Кришне, твоя жизнь увенчалась бы успехом. Ты полон вожделения. Я больше не люблю тебя. Уходи немедленно».

Слова ее, как стрела, пронзили сердце Билвамангалы, и он пришел в себя. В этот момент он понял, что должен развить любовь к Кришне. Слова Чинтамани глубоко проникли в его сердце, потому что прежде у него было какое-то представление о *бхакти*. Без этого ее слова не повлияли бы на него, наоборот, он бы припал к ее стопам, тяжело дыша, как собака, и стал бы просить принять его. Но благодаря его прошлым духовным заслугам он изменился.

Он решил покинуть Чинтамани, свой дом и отправиться во Вриндаван. Следующие пять дней он не принимал пищи и поддерживал себя лишь повторением святого имени. Чтобы утолить жажду, он пришел к колодцу и увидел прекрасную молодую женщину, которая недавно вышла замуж. Она набирала из колодца воду, и он попросил у нее попить. Он встал на колени, чтобы она из кувшина налила ему в рот воды. Вместе с водой он пил глазами ее красоту, унося ее в глубину своего сердца, а потом последовал за ней в дом. Женщина скрылась в своей комнате, и Билвамангала в дверях встретился с ее мужем. Билвамангала попросил его: «Пожалуйста, позови девушку, которая только что прошла мимо тебя». Муж позвал жену, она тут же появилась. «Как мне служить тебе?» — спросила она. Билвамангала попросил у нее две шпильки. Она не поняла, зачем они ему нужны, но вытащила их из волос и протянула ему. Муж и жена смотрели на Билвамангалу, который произнес: «Эти глаза — мои враги, которые держат меня в темнице страсти. Когда нет бамбука, нет и флейты. Поэтому, избавившись от глаз, я освобожусь от вожделения. Я вырву его с

корнем. Если я ослепну, глаза мои не привлекутся более красотой женщины, и тогда во мне разовьется привязанность к Кришне». С этими словами он шпильками выколол себе глаза. Кровь потекла из его глаз, и он полностью ослеп. Он стал повторять Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе, Харе. Скоро к нему подошел мальчик и спросил: «Баба, куда ты идешь?» У Него был такой сладостный голос. Это был смуглый пастушок, непохожий на других.

Билвамангала ответил: «Я иду во Вриндаван. Дорогой мальчик, кто Ты?» — «Я — пастушок, и тоже иду во Вриндаван. Если хочешь, держись за Мою палку, и пойдем вместе, Я помогу тебе». До Вриндавана было шесть месяцев пешего пути, но уже через несколько дней мальчик объявил, что они достигли цели. По дороге Билвамангала слагал сладостные поэмы, прославляя милость Кришны. Его стихи были приятны для слуха Кришны и впоследствии вошли в книгу под названием «Кришна-карнамрита», «Нектар для слуха Кришны». Шри Чайтанья Махапрабху нашел «Кришна-карнамриту» в Южной Индии и принес ее преданным. Это поэма начинается *мангалачараной*:

*чинтаманир джайати сомагирир гурур ме
шикша-гуруш ча бхагаван шикхи-пинчха-маулих
йат-пада-калпатару-паллава-шекхарешу
лила-свайамвара-расам лабхате джайаширих*

«Слава Чинтамани и моему *дикша-гуру* Сомагири! Слава моему *шикша-гуру*, Верховному Господу, чей венец украшают павлиньи перья! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшри [Радхарани] наслаждается трансцендентным вкусом вечной супружеской любви» (Чч., Ад., 1.57).

Билвамангала Тхакур выражает почтение Чинтамани, которая вдохновила его искать прибежище у Шри Кришны. Каким *гуру* она была? Это *вартма-прадаршака-гуру*, который говорит: «Идем, я отведу тебя к вайшнав, достигшему самоосознания». *Вартма-прадаршака-гуру* указывает путь. Он может

быть *каништха*, это допустимо. Но *дикша-гуру* должен быть хотя бы *мадхьяма-адхикари*.

Каковы признаки *мадхьяма-адхикари*? Вы должны знать эти признаки, прежде чем принимать *дикша* или *шикша-гуру*. Если вы не видите этих признаков, не принимайте человека в качестве *гуру*. Иначе вы столкнетесь в своей духовной жизни со многими трудностями. Если такой *гуру* падет, ваша жизнь разрушится, и вы будете горестно плакать.

Первым признаком является:

*тасмад гурум прападйета
джигьясах шрейя уттамам
шабде паре ча нишинатам
брахманй упашамаширайам*

«Человек, серьезно стремящийся обрести настоящее счастье, должен искать истинного духовного учителя и, приняв у него посвящение, обрести прибежище. Признаком истинного духовного учителя является то, что он глубоко осознал заключения писаний и потому способен убедить людей в их истинности. Такими духовными учителями становятся великие личности, которые обрели полное прибежище Верховного Господа, отбросив все материальные соображения» (Бхаг., 11.2.21).

Хотя *гуру* должен обладать всеми этими признаками во всей полноте, три из них наиболее важные. Первый — это *шабде паре ча нишинатам брахмани*. *Гуру* должен обладать полным знанием писаний. Вторым признаком является *упашамаширайам* — он должен быть свободен от материальных желаний. Он всегда счастлив в служении Кришне. Если он несчастен и чувствует, что жизнь его полна проблем, он не достоин быть *гуру*. Хотя Харидаса Тхакура избивали на двадцати двух базарных площадях, и он был на пороге смерти, он не считал это проблемой. Он продолжал повторять Харе Кришна, Харе Кришна. Хотя Прахладу Махараджа мучил его отец, мальчик не испытывал трудностей. Наоборот, он стоял на голове всех трудностей. *Гуру*, который повторяет святое имя и вовлечен в девять

процессов *бхакти*, который получил *дикишу*, но при этом сокрушается, что у него много проблем: жена обманула, дети покинули его, он не может зарабатывать денег или у него нет компьютера и других материальных радостей — не достоин быть *гуру*, и его нужно без промедления отвергнуть. Третьим признаком *гуру* является то, что он достиг самоосознания в *кришна-бхакти*. Без такого самоосознания он останется во власти материальных желаний и неизбежно падет.

Помимо этих трех признаков *мадхьяма-адхикари* должен обладать еще четырьмя дополнительными. *Уттама-адхикари*, конечно, превосходит *мадхьяма-адхикари* и обладает большими достижениями в *бхакти*, но такой *гуру* очень редок в этом мире. При отсутствии *уттама-гуру* в качестве *шикиша* или *дикиша-гуру* можно принять *мадхьяма-адхикари*. Но человеку следует посмотреть, обладает ли он следующими четырьмя качествами:

1. *Према* — есть ли у него любовь к Кришне¹³.
2. *Маитри* — выражает ли он дружеское расположение к вайшнавам и служит ли им. Он вступает в три вида взаимоотношений с тремя категориями вайшнавов: он по-дружески настроен, почитителен и послушен с теми, кто более возвышен в *бхакти*. Он на равных общается с друзьями и дружелюбно расположен к тем, кто находится на более низком уровне *бхакти*. Таким образом, он обладает *маитри* (дружбой) и уважением к старшим, *маитри* с *маитра* (друзьями его же уровня) и *маитри* с *крипой* (состраданием) к тем, кто ниже его.
3. *Крипа* — проливает ли он милость на тех, кто почитителен к вайшнавам и имеет веру в них. Вера таких людей может быть даже мирской, т.е. они могут испытывать какие-то материальные чувства по отношению к *гуру* и Божествам. Возможно, их привязанность к Божествам сильнее привязанности к преданным, и потому они избегают встреч с ними и не

¹³ Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур пишет в своих комментариях к «Бхагаватам», что *мадхьяма-адхикари* не может обладать истинной *премой*. Но думая о том, как *гопи* любят Кришну, он может обрести те же *премы*. Таким образом, он достигнет уровня *асакти*, привязанности к Кришне.

хотят слушать *хари-катху*. Такие люди понимают, что должны следовать писаниям, но они не могут действовать теми четырьмя путями, которыми действует *мадхьяма-адхикари*. Они пребывают в невежестве, но хотят узнать, как возвыситься в преданном служении.

4. *Унекиша* — отвергает ли он оскорбителей, противников вайшнавов или людей, непочтительных с вайшнавами. Он должен сознавать, что отношения или общение с такими личностями полностью разрушает *бхакти*.

Мы обсудили три основных, а также четыре дополнительных качества *мадхьяма-адхикари*, достойного быть *гуру*. Шрила Джива Госвами предупреждает в «Бхакти-сандарбхе», что если человек принимает *гуру* ради мирского имени, славы и другой выгоды, или если *гуру* принимает учеников по тем же причинам, — и тот и другой падут. Они достигнут *нараки*, ада. Шрила Санатана Госвами пишет:

*авайшнава-мукходгирнам
путам хари-катхамритам
шраванам найва картавайам
сарпаччишита йатха пайах*

«Человеку не следует слушать о Кришне из уст не-вайшнава. Молоко, к которому прикоснулась змея, превращается в яд. Так же ядовиты рассказы о Кришне из уст человека, который не является вайшнавом» («Падма Пурана», см. Бхаг., 6.17.40. ком.).

Если внешне человек изображает из себя вайшнава, но при этом не оказывает уважения вайшнавам и отдает предпочтение мирской славе и богатству, его нужно без промедления отвергнуть, даже если вы получили у него *хари-наму* и *дикишу*. Это *гуру* лишь на словах, и его нужно оставить. Об этом говорится в «Махабхарате» и других писаниях. Если вы не отвергнете такого *гуру*, вы последуете в ад. Будьте готовы к этому. Каждому вайшnavу нужно выражать почтение, даже *канишита-адхикари*, не говоря уже о *мадхьяма* и *уттама*. Нужно от-

казаться от общения с теми, кто не уважает и критикует вайшнавов. Такой человек может называть себя истинным вайшнавом и считать себя единственным настоящим учеником своего Гурудева. Но если он совершает такое оскорбление, то его *гуру*, если это истинный *гуру*, откажется от него.

Шрила Джива Госвами дает важное наставление. Мы не должны никого критиковать. Мы не должны думать, что если в трансцендентном мире есть ссоры между последователями Шримати Чандравали и Шримати Радхики, то мы тоже можем ссориться. Мы не должны принимать чью-либо сторону и критиковать.

Некоторые говорят, что между Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем и Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем есть разница, но это неправда. Разницы нет. Оба они находятся в одной цепи ученической преемственности. Свами-джи проповедовал на Западе, а мой Гурудев — в Индии, но оба они несли одно послание. Оба испытывали одну любовь к Кришне и учили одному учению. Оба несли одно служение Махапрабху. Один находился в Международном Обществе сознания Кришны, а другой — в Гаудия Веданта Самити. Но оба принадлежат к семье Чайтаньи Махапрабху (*Гаура паривара*), и потому нет причины для ссор. По отношению к обоим нельзя быть непочтительными. Мы должны следовать наставлениям ачарьев и пытаться развить сознание Кришны.

(По просьбе Шрилы Нараяны Махараджа преданные поют «Нанда-нанданаштакам» и «Радха-крипа-катакиша-става-раджа»¹⁴).

Ежедневно пойте эти песни как свой *садхана-бхаджан*. Если вы знаете их смысл и искренне молитесь, вы обретете все блага. Даже если вы не знаете смысла, Кришна и Шримати Радхика услышат вас. Когда вы поете «Нанда-нанданаштакам» во славу Шри Кришне, Шримати Радхика так довольна, что

¹⁴ Тексты и перевод этих песен см. в конце книги.

одарит вас всеми благословениями, хотите вы этого или нет. Когда вы поете «Радха-крипа-катакша», Кришна так доволен, что одарит вас всеми желанными благословениями. Если вы хотите, чтобы Кришна занес ваше имя в список служанок Шримати Радхарани (*палья-даси*), Он сделает это в то же мгновение. Он стоит у ворот и записывает имена *даси* Шримати Радхики, которые хотят служить Ей. Поэтому вы должны добавить эти две *киртаны* к своему ежедневному *бхаджану*, а после них петь молитвы Шри Кришне Чайтанье и Маха-мантру. Тогда ваша *бхакти* станет сильной.

10. ГУРУ — ПРОЯВЛЕНИЕ КРИШНЫ

*Лекция Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
прочитанная в феврале 1997 г. в Австралии.*

Давайте продолжим наше обсуждение «Шри Чайтанья-чаритамриты». Вчера я прочитал одну шлоку из *мангалачараны*, вступительной молитвы к «Кришна-карнамрите» Шрилы Билвамангалы Тхакура:

*чинтаманир джайати сомагирир гурур ме
шикша-гуруш ча бхагаван шикхи-пинчха-маулих
йат-пада-калпатару-паллава-шекхарешу
лила-свайямвара-расам лабхате джайаширих*

«Слава Чинтамани и моему *дикша-гуру* Сوماгири! Слава моему *шикша-гуру*, Верховному Господу, чей венец украшают павлиньи перья! Под сенью Его лотосных стоп, которые подобны деревьям желаний, Джаяшири [Радхарани] наслаждается трансцендентным вкусом вечной супружеской любви» (Чч., Адй., 1.57).

В этом стихе Билвамангала Тхакур прежде всего предлагает *пранамы* Чинтамани, которая направила его к Кришне, а затем — своему *дикша-гуру* Сوماгири.

Словом *чинтамани* («философский камень») называют также *гуру*, потому что он дает нам Кришну. *Шикша-гуру* Билвамангалы был Кришна. Как прекрасен этот *шикша-гуру* с павлиньими перьями в короне, с тремя линиями на шее и животе, тело которого трижды изогнуто. Он так сладко поет, Его лотосные стопы — это *калпа-врикша*, деревья желаний. Его стопы мягкие, как листья (*паллава*), а от ногтей исходят сияние и аромат. Кончики Его пальцев сияют прекраснее света луны (*чандракирана*). *Ли́ла-свайямвара-расам лабхате джайаширих*. *Джайашири* означает Шримати Радхика. Она отдает Кришне Свое сердце, жизнь и душу. Тысячи раз отдав Господу Свою жизнь, Она предлагает *арати* лучам, исходящим от ногтей на

Его ногам, и при этом испытывает блаженство, как на Своей *свайямваре*. Что такое *свайямвара*?

Преданный: Церемония, на которой девушка выбирает себе мужа.

Шрила Махараджа: Не совсем. Я расскажу вам о *свайямваре* цариц Кришны. На Курукшетре Драупади встрети-лась со всеми царицами — Сатьябхамой, Рукмини, Лакшма-ной и др. Драупади спросила цариц, как удалось им обрести такую удачу и получить в мужа Кришну. И Лакшмана рас-сказала историю своего замужества. Она была любимой до-черью могущественного царя. Отец, видя необыкновенную красоту и достоинства девушки, хотел найти ей достойного супруга.

Он воздвиг необычайно высокую колонну, на верхушке ко-торой поместил вращающуюся чакру, а над ней — искусствен-ную рыбу. Царь пообещал отдать руку Лакшманы тому, кто, глядя на отражение рыбы в воде, сможет выпустить стрелу в зрачок этой рыбы. На состязание были приглашены лучшие стрелки мира: Кришна, Баларама, Карна, Дурьодхана, Джара-сандха, Шишупала, Бхима, Накула, Сахадева, Арджуна и дру-гие. Каждый надеялся завоевать руку прекрасной Лакшманы. Бхишма также пришел на это состязание с мыслью о том, что если он попадет в зрачок рыбы, то девушка достанется Дурь-одхане. Однако, ни одному стрелку не удалось достичь желан-ной цели.

Арджуна решительно вышел вперед, но его стрела косну-лась лишь хвоста рыбы. Тогда на арену вышел Кришна. Он двигался так быстро, что никто не заметил, когда Он поднял Свой лук. Он выпустил стрелу и пронзил правый глаз рыбы. Лакшмана сказала Драупади: «Я преисполнилась радости, и мои подруги (*сакхи*) дали мне гирлянду, чтобы я надела ее на своего мужа». С давних времен живет в Индии традиция *свай-ямвары*, когда девушка выбирает жениха из *лакхов*¹⁵ претен-дентов, жаждущих завоевать ее руку. На *свайямвару* Лакшма-

¹⁵ *лакх* — сто тысяч.

ны собрались *лакхи* принцев (*раджа кумаров*), и хотя все они были красивыми и достойными женихами, она отдала свое сердце Кришне, потому что слышала о Его славе. Когда Кришна пронзил стрелой глаз рыбы, Лакшмана засияла от счастья, волосы на ее теле встали дыбом, она вся затрепетала и готова была упасть, крашеком глаз взглянув на Кришну. Кришна, который всегда ищет красивых девушек, взглянул на Лакшману. Поймав этот взгляд, она преисполнилась такого счастья, что не в силах была поднять руки и надеть гирлянду Ему на шею. Ее *сакхи* помогли ей это сделать. От радости Лакшмана утратила внешнее сознание. Это было счастье *свайямвары*.

Шрила Билвамангала Тхакур объясняет, что Шримати Радхика испытывает такую же радость, служа сиянию, которое исходит от лотосных ногтей на ногах Кришны. Но с другой стороны, Шрила Прабодхананда Сарасвати, Шрила Рупа Госвами и вайшнавцы в нашей цепи ученической преемственности не любят слушать о том, как Шримати Радхика служит Кришне. Они предпочитают, чтобы Кришна наслаждался служением лотосным стопам Шримати Радхики. Они хотят видеть, как Кришна молится о такой возможности.

Кто такой Кришна? Шрила Прабодхананда Сарасвати пишет: *вамии караннипатитам скхалитам шикхандам, бхрас-там ча питаवासанам враджараджасуно, йасйа катаксаша-рагхата вимурчхитасйа, там радхиканапсчирами када расе-на*¹⁶. Однажды, когда Кришна шел пасти коров, Он заметил, что из прекрасной рощи краешком глаз на Него смотрит Шримати Радхика. Брови Шримати Радхики были изогнуты, как луки, готовые выпустить стрелы *премы*. Это лишило Кришну власти над Собой. Флейта выпала у Него из рук, с головы слетело павлинье перо. Он утратил внешнее сознание, и тело Его затрепетало. Увидев это, Мадхумангала слегка толкнул Его локтем и спросил: «О друг, что это Ты делаешь? Здесь Нанда Баба, Яшода и много старших. Ты не должен перед ними так вести Се-

¹⁶ Из «Радха-раса-судха-нидхи» Шрилы Прабодхананды Сарасвати Тхакура.

бя». И Кришна тут же пришел в Себя. Поэтому Шрила Прабодхананда Сарасвати молит: «Я хочу служить Шримати Радхике. Аромат, исходящий от Ее накидки, заставляет Кришну утратить власть над Собой».

Любовь Радхики выше, чем любовь Кришны. Хотя Шрила Билвамангала Тхакур пишет, что Кришна превосходит всех, учителя нашей *парампары* — Шрила Рупа Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами и Шрила Прабодхананда Сарасвати — желают, чтобы Шримати Радхика всегда одерживала верх над Кришной.

Поэтому Шрила Билвамангала Тхакур молится Кришне, как своему *шикиша-гуру*. Что это за *шикиша-гуру*? *Чаитйа-гуру*. В Своих играх Кришна Сам приходит в качестве *шикиша-гуру*. Например, Он стал *гуру* Арджуны и *гопи*. Он настолько милостив, что ни одна молитва, обращенная к Нему, не бывает напрасной. Прежде всего преданные должны иметь веру в Кришну, и Шрила Билвамангала Тхакур, также как Шрила Рупа Госвами, являются яркими примерами тех, кто обладает такой верой.

Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами часто говорили меж собой о славе Шри Шри Радхи и Кришны. Однажды во время такой беседы Шримати Радхика заметила, что уже полдень, а они еще ничего не ели. Она пришла к ним в облике десятилетней девочки (*кишори*) и сказала: «Сегодня вы не готовили никакой пищи. Вы поститесь? Мама дала мне немного молока, риса и сахара, приготовьте себе *кишир*». Но ни Шрила Рупа ни Шрила Санатана не имели времени, чтобы готовить *кишир*, и поэтому Шримати Радхика решила приготовить Сама. Она принесла немного сухого коровьего навоза, и по Ее воле проявился огонь. Она приготовила прекрасный вкусный *кишир* и предложила его Шриле Рупе Госвами с такими словами: «Пожалуйста, предложи этот *кишир* Божеству (*ишта-деве*), затем своему брату, а потом поешь немного сам».

Шрила Санатана Госвами удивился, что это была за девочка. Он спросил Рупу: «Не ты ли молился Радхике с просьбой прийти к нам?» — «Нет, я этого не делал. Но Она пришла и

приготовила для нас. Попробуй этот *кришна-прасадам*, так приготовить могла лишь Радхика».

Они попробовали немного *кишира* и стали безудержно плакать и звать Шримати Радхику: «Ты исчезла, мы упустили свой шанс. Мы не предложили Тебе поклонов, не оказали служения. Вместо этого мы причинили Тебе беспокойство, заставив Тебя готовить для нас». Потом Шрила Санатана Госвами сказал брату: «Впредь никогда так не поступай».

Какой чудесной преданностью обладали они. Постарайтесь следовать по их стопам. Вспоминая подобные игры, мы стараемся служить Божественной Чете Шри Шри Радхе и Кришне.

Шрила Кришнада Кавираджа объясняет, что *дикиша-гуру* — это *рупа* Кришны, а *шикиша-гуру* — *сварупа* Кришны. Хотя они находятся на одном уровне, иногда *шикиша-гуру* занимает более возвышенное положение, иногда наоборот, но оба они — освобожденные души, *уттама-адхикари*.

Теперь мы объясним проявление Кришны в облике *бхакты*.

*ишвара-сварупа бхакта тантра адхиштхана
бхактера хридайе кришнера сатата виширама*

«Чистый преданный, который постоянно и с любовью служит Господу, неотличен от Господа, всегда пребывающего в его сердце» (Чч., Ад., 1.61).

Дикиша-гуру и *шикиша-гуру* — это проявления Кришны. *Бхакты* — это тоже не обычные личности. Они — обитель Кришны. Они — *асана* (сидение), *васана* (одежда) и *шайя* (ложе Кришны). Кришна может отдохнуть в их сердцах, потому что они чисты, свободны от мирских желаний. В их сердцах нет страданий и проблем, так же как в сердцах Шрилы Рупы и Шрилы Санатаны. Они ничего не хотят от Кришны, и поэтому Он может отдохнуть и мирно поспать в их сердцах. Сердца *гьяни*, *карми* и *йогов* полны материальных желаний. «О Кришна, дай мне красивую жену. О Кришна, у меня нет сына. О Кришна, я ищу освобождения (*мукти*)». Но чистые преданные Кришны ничего не хотят для себя, их единственное желание —

чтобы росло их *бхакти*, и чтобы они все больше служили Кришне¹⁷.

Шесть проявлений — Кришна, *дикша-гуру*, *шикша-гуру*, преданные, различные энергии, воплощения и полные экспансии — это Сам Кришна, который проявил Себя в шести ипостасях для Своих игр (*виласа*). Все они — *бхеда* и *абхеда*, то есть едины и различны. Это называется *ачинтйа-бхеда-абхеда-таттва*.

Ваданти тат таттва-видас, таттвам йадж гьянам ад-вайам, брахмети параматмети, бхагаван ити шабдйате. Кришнадаас Кавираджа описывает Кришну. Пожалуйста, прочтите комментарий Свами Махараджа:

Преданный (читает из «Чайтанья-чаритамриты», Ад., 2.11):

Текст: «Ученые-трансценденталисты, познавшие Абсолютную Истину, говорят, что она представляет собой лишенное двойственности знание и называется безличным Брахманом, локализованной Параматмой и Личностью Бога».

Комментарий: «Это стих на санскрите из второй главы Первой Песни «Шримад-Бхагаватам», в которой Сута Госвами отвечает на вопрос мудрецов, возглавляемых Шаунакой Риши, о том, что является сутью всех наставлений священных писаний. *Таттва-видах* — это личности, которые обладают знанием об Абсолютной Истине. Они способны воспринять лишенное двойственности знание».

Нараяна Махарадж: Нарада, Ведавьеса, Брахма, Шанкара и Шукадева Госвами — все они являются *таттва-вит*, поскольку постигли суть ведических писаний.

Преданный (продолжает чтение):

«Они способны воспринять лишенное двойственности знание, ибо находятся на духовном уровне. Абсолютную Истину

¹⁷ В «Чайтанья-чаритамрите» (Ад., 5.123) объясняется, что Баладева проявляет Себя, как *асана* (сидение), *васана* (одежда), *джара* (летательный аппарат или колесница), *падука* (деревянные сандалии), *чатра* (зонт), *чамара* (опахало), *упавит* (священный шнур), *шайя* (ложе) и *бусана* (украшения) Кришны или Вишну. Поскольку *бхакты* считаются проявлениями Баладевы Прабху, они также могут служить Кришне подобным образом.

иногда называют Брахманом, иногда Параматмой, а иногда Бхагаваном. Люди, познавшие истину, знают, что попытка достичь Абсолюта с помощью умозрительных рассуждений приведет лишь к осознанию Брахмана, а практика *йоги* с этой же целью позволит осознать Параматму. Но узреть духовный облик Бхагавана, Личности Бога, сможет только тот, кто обладает всеобъемлющим знанием и духовным пониманием.

Преданным Личности Бога известно, что Кришна, сын царя Враджа, является Абсолютной Истиной. Они не видят различий между именем, образом, качествами и играми Шри Кришны. Попытки обособить имя, образ и качества Господа от Него Самого говорят лишь о скудости знаний об абсолютном. Чистый преданный знает, что когда он повторяет трансцендентное имя Кришны, Шри Кришна проявляется как трансцендентный звук...»

Нараяна Махарадж: Да. Вы должны помнить об одном:

*йаха, бхагавата пада вайшнавера стхане
эканта аирайа кара чайтанья-чаране*

«Если ты хочешь понять «Шримад-Бхагаватам», — сказал Сварупа Дамодара, — обратись к достигшему самоосознания вайшнав и слушай его. Это возможно, если Ты обретишь полное прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху» (Чч., Ант., 5.131).

Не пытайтесь понять духовную жизнь из одних только книг. Все есть в Веданте, «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрите» и в книгах Свамиджи, но знание это хранится под замком. Это очень крепкий замок. Не имея необходимых качеств, мы не поймем смысла этих книг, просто читая их. *Йаха, бхагавата пада вайшнавера стхане*. Есть два типа *бхагаваты*: *грантха-бхагавата (шаstra)*, и *бхакта-бхагавата* (вайшnavы). *Грантха-бхагавата* находится под замком, и только осознавшие себя души, *бхакта-бхагаваты*, могут раскрыть ее смысл.

Читая «Шри Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам» и книги Свами Махараджа в обществе возвышенных преданных, мы поймем их смысл и ощутим океан *расы*, сокрытый

в них. Без помощи возвышенного вайшнава человек может читать эти книги много раз и несмотря на это, как мы не раз уже видели, упасть. Почему? Без должного общения человек не может извлечь суть.

Идите к *бхакта-бхагавате*. Они еще милостивей, чем «Шримад-Бхагаватам», и под их покровительством мы осознали милость «Шримад-Бхагаватам» и Шри Кришны. Иначе ее обрести невозможно.

Старайтесь слушать внимательно, унося каждое слово в свое сердце. Те, кто познали эту *таттву* — Нарада, Вьяса, Шанкара, Санака, Санандана, Санатана, Шрила Рупа Госвами и другие — пришли к выводу о том, что ничто не существует отдельно от Кришны. Никто не обладает независимостью (*свадхина*). Это называется *адвайа-гьяна-таттва* и является основной истиной.

Все подчинены Кришне — Баладева и другие воплощения, все полубоги и живые существа, вплоть до муравьев и травы. Майя тоже подчинена. Единственной основной истиной является Кришна, а все остальные — подчинены Ему. Есть в этом мире хоть одно живое существо, обладающее независимостью, — в этой вселенной, в другой, на Вайкунтхе или даже на Голоке Вриндаване? Нет. Только Кришна независим. Все, что мы видим, — это проявление Его могущества (*крийа-шакти*). Шримати Радхика — это могущество Кришны, а Лакшми — это проявление Радхики. Мы, *дживы*, в этом материальном мире тоже находимся в Кришне, и это называется единство в различии.

Те, кто являются *таттва-вит*, видят эту основную истину: Абсолютной Истиной является Кришна. Шрила Кришнада Кавираджа цитирует этот стих из «Бхагаватам» (1.2.11). *Гьяни* видят эту Абсолютную Истину как Брахман. Что такое Брахман? Это лишь искаженное отражение сияния ногтей на ногах Кришны. Оно не имеет ни облика, ни качеств, ни игр. Параматма является частью энергий Кришны — *сат* и *чит*. Это лишь малая частица Кришны, которая не обладает независимостью.

Поэтому Кришну называют *адвайа-гьяна парататтва*. Все пребывает в Нем.

*ете чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам
индрари-вйакулам локам мридайанти йуге йуге*

«Все перечисленные воплощения представляют собой полные части, либо части полных частей Господа, однако Господь Шри Кришна — изначальная Личность Бога. Они нисходят на разные планеты, когда там по вине атеистов возникают беспорядки. Господь нисходит защитить верующих» (Бхаг. 1.3.28).

Кришна — это Верховная Личность Господа, Верховная Личность Абсолютной Истины. «Шримад-Бхагаватам» и другие шастры подтверждают этот стих из «Брахма-самхиты»: *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах, анадир адир говиндах сарва-карана-каранам*. «Говинда, Кришна — причина всех причин. Он является изначальной причиной и олицетворением вечности, знания и блаженства». Баладева Прабху во Врадже — это Его проявление. Баладева Прабху неотличен от Кришны. Они отличаются только цветом: один белый, а другой черный.

Из Баладевы Прабху проявляются Мула Санкаршана, Маха Санкаршана, Маха-Вишну, Каранадакашайи, Гарбходакашайи, Кширодакашайи и Шеша. Кришна, Верховная Личность Абсолютной Истины, нисходит в облике Шри Чайтаньи Махапрабху, а Его высшая энергия, Шримати Радхика, нисходит в облике Гададхары.

Когда завершились игры Кришны в Двапара-югу, Он вернулся в свою *апракат* (непроявленную) Голоку Вриндавану и стал думать о чистой преданности, которую хотел бы раздать всем, даже деревьям и лианам. Сделать это способен только Кришна. *Юга-дхарму*, законы религии для каждого века, может дать Маха-Вишну (Адвайта Ачарья), это Его обязанность, но Он не может дать *кришна-прему*. Баладева Прабху тоже не может дать ее. Он оставляет это Кришне. Только Кришна может дать всем любовь и преданность, проникшись настроени-

ем Шримати Радхики, приняв цвет Ее тела и придя в облике Шри Гаурачандры. Почему Он сделал это? Потому что Его милость несравненна и беспричинна. Он — океан *расы*, и Он хочет исполнить три Своих желания, а также раздать всем *кришна-прему*, которую *дживам* никто не давал с прошлого дня Господа Брахмы.

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджавала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Пусть Господь, славный сын Шримати Шачидеви, трансцендентным образом проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя блеском расплавленного золота, Он нисшел в век Кали по Своей беспричинной милости, чтобы дать то, что еще никто никогда не давал: самый возвышенный вкус преданного служения — вкус супружеской любви» (Чч., Адп., 1.4).

Смысл этой шлоки очень глубок, в нем заложена абсолютно беспричинная милость Шри Чайтаньи Махапрабху. Вы должны понять смысл этой шлоки и стать замечательными возвышенными преданными. Не имея такого осознания, недостаточно повторять Харе Кришна, чтобы обрести милость Господа. Понимание этой шлоки позволит вам улучшить ваше повторение. Ясное понимание смысла и настроения этой шлоки позволит вам внутренне сосредоточиться во время повторения, а иначе вы не сможете этого сделать. Майявади тоже повторяют Харе Кришна, но они идут в ад. Карми тоже повторяют, но с желанием обрести деньги, имя и славу. Но тот, кто повторяет под руководством возвышенного *гуру* или вайшнава, достигнет высочайшего уровня повторения святого имени. В противном случае, Имя исполнит ваши материальны желания, но вы не обретете *бхакти*. Поэтому постарайтесь постичь суть этих наставлений.

11. ЦЕЛЬ ПРИХОДА ГОСПОДА ЧАЙТАНЬИ

*Лекция Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
прочитанная в феврале 1997 г. в Австралии.*

Мы продолжаем чтение третьей главы «Чайтанья-чаритам-риты», в которой объясняется, кем является Шри Чайтанья Махапрабху, как и почему Он пришел в этот мир. Шрила Кришнада Кавираджа рассказывает нам, что Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Шачинандана Гаурахари — это Сам Кришна, Свайям Бхагаван. Он не только Бхагаван, но Свайям Бхагаван¹⁸, Враджендранандана Кришна. Этот Кришна, окруженный Своими атрибутами, вечно пребывает рядом со Своей энергией, олицетворенной в Шримати Радхике. Даже если солнце когда-нибудь разлучится с теплом и светом, которые исходят из него, Радха и Кришна никогда не разлучатся.

Кришна играл во Вриндаване до десяти лет. Он родился в Махаване Гокуле и играл там первые годы своей жизни. Потом две семьи — Его и Шри Радхи — перебрались во Вриндаван, где Радха и Кришна наслаждались бесконечными играми. Впоследствии обе семьи поселились близ Радха-кунды, и Нанда Баба жил на Галграме. Они жили в Камьяване, затем в Келанване, наконец, в Нандагаоне Гокуле и, соответственно, на Варшане. Где бы ни жили эти две семьи, они создавали две соседние деревни. Радха и Кришна встречались в этих местах и совершали возвышенную и вечную *раса-лилу*, а также другие игры.

Кришна приходит в этот мир вместе со всей Враджей: со Своими спутниками, рекой Ямуной, холмом Говардханом, лесом Бхандираваном и всеми 84 *крошами* Вриндавана. Он приходит один раз в день Брахмы, чтобы в Своих играх насладиться пятью *расами* — *шантой, дасьей, сакхьей, ватсальей и мадхурьей*. Хотя Он насладился этими *расами*, у Него осталось три неисполненных желания, и основной причиной Его нисхожде-

¹⁸ *Свайям Бхагаван* означает изначальный Господь, из которого исходят все остальные воплощения.

ния в облике Шри Чайтаньи Махапрабху стало исполнение этих желаний. Кроме того, поскольку Он — океан беспричинной милости и океан *расы*, Он хотел пролить на *дживы* капли особой милости, чтобы они могли прийти к Нему и служить вечно.

Преданный (читает вступление Шрилы Прабхупады к четвертой главе Ади-лилы «Чайтанья-чаритамриты»):

«В этой главе «Чайтанья-чаритамриты» Кришнада Кавираджа Госвами называет три сокровенные причины явления Господа Чайтаньи. Первой причиной было Его желание ощутить Себя на месте Шримати Радхарани, которая изначально разделяет со Шри Кришной Его трансцендентную любовь. Господь Кришна — это океан трансцендентных любовных взаимоотношений со Шримати Радхарани. Субъектом этих любовных взаимоотношений является Сам Господь, а объектом — Радхарани. Таким образом, субъект, Господь, пожелал насладиться любовной *расой* в положении объекта, Радхарани.

Второй причиной Его прихода было желание понять трансцендентную сладость, которой Он преисполнен. Господь Кришна — кладезь всей сладости. Привязанность Радхарани к Кришне очень возвышенна, и чтобы испытать такую привязанность и понять собственную трансцендентную сладость, Он проникся умонастроением Радхарани.

Третьей причиной прихода Господа Чайтаньи было желание вкусить блаженства, которым наслаждается Шримати Радхарани. Господь думал, что, несомненно, Радхарани наслаждается Его обществом, и Он наслаждается обществом Радхарани, но трансцендентные любовные взаимоотношения духовной четы приносят больше удовольствия Шримати Радхарани, чем Шри Кришне. Радхарани испытывает больше трансцендентного наслаждения в обществе Шри Кришны, чем Он может Себе представить. Чтобы постичь это, Кришне нужно было встать на место Шримати Радхарани и насладиться этим положением, но Он не мог этого сделать, потому что положение это абсолютно чуждо Ему. Кришна — трансцендентный мужчина, а Радхарани — трансцендентная женщина. Поэтому, чтобы узнать трансцендентное наслаждение любви к Кришне, Господь

Кришна явился в облике Господа Чайтаньи, проникшись чувствами Шримати Радхарани и украв сияние Ее тела.

Господь Чайтанья явился исполнить эти сокровенные желания, проповедовать важность воспевания Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе, а также отозваться на молитвы Адвайты Прабху. Это вторичные причины.

Шри Сварупа Дамодара Госвами был самым значительным лицом среди близких преданных Господа Чайтаньи. Эти сокровенные желания Господа раскрыты в его дневниковых записях. Его слова подтвердил Шрила Рупа Госвами в своих поэмах и молитвах.

В этой главе также особо подчеркивается разница между вожделением и любовью. Взаимоотношения Кришны и Радхи не имеют ничего общего с материальным вожделением. Поэтому автор проводит четкое разграничение этих понятий».

Нараяна Махарадж: Пока Кришна размышлял о том, как осуществить Свои желания, настало время проповедовать в Кали-югу религию века, *юга-дхарму*. Тем временем явился Адвайта Ачарья подготовить почву для нисхождения Кришны и Его спутников. Адвайта Ачарья хотел дать *кришна-прему*, но не мог этого сделать, поскольку это не входит в обязанности Маха-Вишну. Это невозможно даже для Рамы, Нрисимхи, Калки, Ваманы или Парашурамы. Все эти *аватары* могли установить *юга-дхарму*, но не могли дать всем живым существам — животным, растениям, лианам — то, что дает Свайям Бхагаван, Враджендранандана Кришна, — *према-бхакти*.

Баладева Прабху мог дать эту особую *прему*, но Он не делал этого. Он предоставил это Кришне, а Сам стал помогать Ему. Подобным образом, в играх Шри Чайтаньи Махапрабху эту особую *кришна-прему*, *мадхурья-прему*, мог раздавать Шри Нитьянанда Прабху, но Он не делал этого. Он оставил это Шри Чайтанье Махапрабху и Его спутникам, таким как Шри Сварупа Дамодара, Рая Рамананда, Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и другие. Сам Шри Нитьянанда раздавал *вайкунтха-прему*.

Таким образом, есть четыре причины явления Шри Чайтанья Махапрабху: две основные и две второстепенные. Второстепенными причинами было, во-первых, установить *юга-дхарму*, а во-вторых, удовлетворить Адвайту Ачарью, который, предлагая Кришне листья Туласи, призывал Его низойти на Землю.

Силой своей любви Адвайта Ачарья вдохновил Кришну прийти в этот мир. Если какой-нибудь преданный возьмет мягкие листья Туласи с манджари посередине и предложит их Кришне, со слезами на глазах вознося Ему молитвы, Кришна не сможет отказать такому преданному. Он оставит Голоку Вриндавану и тут же придет к нему. Если мы хотим, чтобы Кришна услышал нас, мы должны поклоняться Ему, ежедневно предлагая листья Туласи, как это делал Адвайта Ачарья. Таким образом, мы наверняка удовлетворим Кришну, даже если больше ни на что не способны. В наши сердца войдут Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и все их спутники.

В действительности Чайтанья Махапрабху, Шри Шачинандана Гаурахари, — это Сам Кришна, а Шри Нитьянанда — это Баладева Прабху. Распространяя *санкиртану*, *юга-дхарму*, Шри Чайтанья Махапрабху одарил Своей *премой* все виды живых существ. Кришна не мог вдохновить обитателей леса повторять святое имя и танцевать, но Шри Чайтанья Махапрабху сделал это. Он вдохновил всех — змеев, слонов, тигров и коз. Он пел:

*Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна хе
Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна ракша мам
Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна Кришна пахи мам
Рама Рагхава Рама Рагхава Рама Рагхава ракша мам
Кришна Кешава Кришна Кешава Кришна Кешава пахи мам*

В этот момент Шри Чайтанья Махапрабху утратил ощущение внешнего мира. Он плакал и иногда катался по земле. Потрясенные животные, лианы и деревья стали петь вместе с Ним.

Шри Чайтанья Махапрабху раздавал эту редкую *прему*, которую Он не давал даже Брахме, Шанкаре, Уддхаве и Нараде — всем, кто приходил к Нему. Он сделал змей — змеями Враджа, ланей — ланями Враджа, а коров — коровами Враджа. Обретя милость Шри Чайтанья Махапрабху, все они развили сильную любовь к Кришне.

Когда Кришна приходил в этот мир, Он тоже проливал Свою милость, но Он давал *кришина-прему* строго согласно уровню преданности и духовной практики Своего преданного — не больше и не меньше.

*йе йатха мам прападийанте
тамс татхайва бхаджамй ахам
мама вартманувартанте
манушийах партха сарвашах*

«До какой степени человек отдает себя Мне, соответственно Я награждаю его. Каждый во всем следует Моим путем, о сын Притхи» (Бг., 4.11).

Это можно сравнить с сосудом, который олицетворяет уровень нашей преданности и, соответственно, насколько мы достойны *кришина-премы*. Когда Кришна был на Земле, Он никому не давал этот сосуд. Он говорил: «О, принеси свой сосуд, Я дам тебе *премы* столько, сколько в него уместится».

Если вы не достойны, Кришна не даст вам *премы*. Если вы совершали много оскорблений, Он не даст вам *премы*. Но Шри Чайтанья Махапрабху дает и сосуд, и *прему*. Шри Чайтанья и Шри Нитьянанда так милостивы. Они ничего не оценивают и не взвешивают. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Шачинандана Гаурахари, был сыном Шачидеви, и потому, кто бы к Нему ни пришел, — обретал Его милость. Не придавая значения, достойна душа или нет, Он говорил: «Идите, идите, у вас есть сосуд?» — «Нет, у нас нет сосуда, мы не достойны» — «Ну, хорошо. Я дам вам сосуд, а также нектар, *кришина-прему*».

Шри Чайтанья Махапрабху щедро раздавал *прему*, но это была лишь второстепенная причина Его прихода. Изначальной

причиной прихода Шри Кришны в облике Шри Чайтанья Махапрабху было желание насладиться тремя настроениями Шримати Радхики, которые присущи лишь Ей одной. Поэтому Он похитил на время Ее настроение и красоту и стал *тадатма* с Нею. *Тадатма* означает тождество. Например, когда железо кладут в огонь, оно обретает качества огня. Само по себе железо не имеет таких качеств, они присущи только огню. Но стоит положить железо в огонь, как оно становится *тадатма* с огнем, и начинает жечь, как огонь. Подобным образом, Кришна становится *тадатма* с Радхикой и забывает, что Он — Кришна.

На реке Годавари Шри Чайтанья Махапрабху повстречался с Раманандой Раем и обучился у него *раса-таттве*. Рамананда Рай — это Вишакха, а Шри Чайтанья Махапрабху — Кришна. Кришна в облике Чайтанья принял Шримати Вишакха-деви Своим *гуру*, чтобы она помогла Ему обрести настроение и красоту Радхики. После этого Кришна в облике Шри Чайтанья Махапрабху стал *махабхава-расараджа-сварупа*. Если бы Он не принял Вишакху Своим *гуру*, это было бы невозможно. После встречи с Раманандой Раем Шри Чайтанья Махапрабху вернулся в Джаганнатха Пури и в Гамбхире наслаждался всеми тремя настроениями. Поэтому Он очень благодарен Вишакхе, а также Лалите. Без их помощи Кришна не смог бы насладиться тремя настроениями Радхики.

Поскольку Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Кришна, Он может раздавать *враджа-прему*, особенно *паракийа-бхаву* (взаимоотношения любовников). Это называется *унната-уджвала-раса*. *Унната* означает «высочайший», *уджвала* означает «ярко сияющий», а *раса* означает «сладостный вкус особых отношений с Кришной».

Сияние *унната-уджвала-расы* не имеет равных. Все *ачарьи* в нашей Гадия-сампрадае приходили в этот мир научить этой *расе*. Они приходили не для того, чтобы насладиться *расой*, которой наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху, а раздать *расу*, которую раздавал Махапрабху. Для Шри Чайтанья Махапрабху распространение *унната-уджвала-расы* является основной причиной прихода, но не самой сокровенной. Это вторичная

сокровенная причина. Главной же было желание насладиться настроением Радхики, а вторичной — проповедовать служение в этом настроении. Он хотел всем раздать *прему*, трудно-достижимую даже для Брахмы, Шанкары и Нарады, не говоря о других. В этом была миссия Шри Чайтанья Махапрабху, и исполнить ее мог только Сам Кришна в облике Шри Чайтанья Махапрабху. Точно так же, все наши *ачарьи* — Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами, Шрила Джива Госвами, Шрила Рагхунатха дас Госвами, Шрила Кришнадас Кавираджа, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, Шрила Шьямананда Прабху, Шрила Нароттама дас Тхакур, Шрила Шринивас Ачарья, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Баладева Видьябхушана, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — пришли не только ради проповеди славы воспевания святого имени. Это могли бы сделать спутники Маха-Вишну. Постарайтесь понять эту мысль. Экспансии или проявления Маха-Вишну, такие как Адвайта Ачарья, могут проповедовать и распространять повсюду святое имя, но они не могут проповедовать *враджа-прему* посредством *према-нама-санкиртаны*. Есть огромная разница между *нама-санкиртаной* в эту Кали-югу и *нама-санкиртаной* в другие Кали-юги. В этом особенность Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователей, Его спутников.

Воплощения Маха-Вишну, такие как Адвайта Ачарья, и Его спутники, такие как Санака, Санандана, Санатана и Санат-кумар, Вишваксена и другие спутники Вишну, могут совершать *нама-санкиртану* и провозглашать *юга-дхарму*, но такая *нама-санкиртана* не дает *кришна-премы*, *враджа-премы*. *Нама-санкиртана* Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутников обладает особым могуществом, которое позволяет делать это. *Унната-уджвала-раса* — это особое настроение Шримати Радхики. Кришна может насладиться им в облике Шри Чайтанья Махапрабху, но не может его никому передать.

Что же тогда дал Шри Чайтанья Махапрабху? Он дал *унната-уджвала-расу*. Но *унната-уджвала-раса* бывает двух ви-

дов: *каматмика* (которой Он наслаждается) и *тад-тад-бхава-иччхатмика* (которую Он раздает). *Каматмика* — это настроение Шримати Радхики, Лалиты, Вишакхи и других восьми главных *гопи*, а также остальных подобных им *гопи*.

У Шримати Радхики есть пять видов *сакхи* (*гопи*-подруг): *сакхи*, *нитья-сакхи*, *прана-сакхи*, *прийа-сакхи* и *прийа-нарма-сакхи*.

1. *Сакхи* — например, Даништха. Эти *сакхи* любят и служат Шримати Радхике и Кришне, но при этом отдают некоторое предпочтение Кришне.
2. *Нитья-сакхи*, а также *прана-сакхи* (3), — это единственные *сакхи*, которые относятся к категории *тад-тад-бхава-иччхатмика*. Шри Чайтанья Махапрабху пришел обучить *дживы* их служению. Эти *сакхи* служат Радхе и Кришне, отдавая предпочтение Шримати Радхике и служа Ей. Они послушны только Ей. *Прана-сакхи*, такие как Рупа Манджари и Рати Манджари, очень близки Шримати Радхике и потому возглавляют *нитья-сакхи*.
4. *Прийа-сакхи* и *прийа-нарма-сакхи* (5) — это, например, Лалита и Вишакха. *Прийа-сакхи* и *прийа-нарма-сакхи* наиболее дороги Радхе и Кришне, потому что служат *джугала-кишори*, юной Божественной Чете, отдавая некоторое предпочтение Шримати Радхике. Эти два типа *сакхи* настолько могущественны, что иногда ругают Радхику или Кришну.

Нитья и *прана-сакхи* отличаются от *прийа* и *прийа-нарма-сакхи* тем, что их называют *манджари*. Они не делают ничего ради собственных отношений с Кришной. Они все делают для Шримати Радхики. У них нет желания наслаждаться. Эта *бхава*, которая называется *тад-тад-бхава-иччхатмика*, носит также название *унната-уджвала-расы*. Именно этот вид *унната-уджвала-расы* пришел проповедовать Шри Чайтанья Махапрабху. Это возвышенная тема, и я говорю о ней лишь ради нескольких слушателей.

Некоторые могут спросить, почему я вообще говорю на эту тему. В этой шлоке объясняется: чтобы следовать *садхане*, мы должны уяснить себе цель. Например, чтобы заработать денег,

вы идете служить в правительство, нанимаетесь на работу или занимаетесь бизнесом. Если вы не можете заниматься бизнесом, вы можете воровать, но если вы не опытни в этом, вы попадете в шайку бандитов и будете нападать на людей с ножом в руках, как *асуры* (демоны). Кришна тоже напал на царство Бхишмаки, которое защищали *лакхи* царей, возглавлявших свои армии, чтобы Он не увез Рукмини. Но Кришна, словно лев, вошел в стаю шакалов, посадил Рукмини на Свою колесницу и помчался в Двараку, где женился на ней.

Если кто-то стремится накопить денег и, не может этого сделать, он будет добиваться цели любой ценой. У магазина сладостей собака облизывается и виляет хвостом, видя людей, которые едят *расагуллу* и *расамалаи*. Она не может войти в магазин, который охраняют сторожа с палками, но бежит за людьми и облизывает выброшенные чашки из листьев. Облизывая эти чашки, она оберегает их от соседской собаки.

Точно также в духовной жизни мы прежде всего должны сосредоточиться на своей цели, а затем решить, как достичь ее. Избранный нами путь называется *садхана*, а цель — *садхья*. Без *садхьи* человек не может утвердиться в *садхане*. Именно поэтому Кришнадаас Кавираджа определяет *садхью* в первой после *мангалачараны* шлоке «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Ади., 1.4).

Ваша цель — получить то, что пришел дать Шри Чайтанья Махапрабху — *враджа-прему*, *унната-уджвала-бхаву*? Если это так, тогда приходите ко мне. Вы должны пройти школу Рупы Госвами, прочитать все книги Госвами, узнать, как развить жажду к ним. Нет никаких правил и предписаний, которые позволили бы обрести эту жажду. Она пробуждается только благодаря общению и слушанию истинного вайшнава. Одни только доказательства из шастр эту жажду не пробудят.

Самый обыкновенный, уродливый, искалеченный и нищий человек в Англии может увидеть принцессу Диану. Он может даже мечтать жениться на ней. Хотя мечта эта абсурдна, чтобы иметь ее, ему не нужно ни богатства, ни происхождения. Такую жажду невозможно контролировать. Духовная жажда воз-

никает благодаря слушанию. Слушанию о чем? О красоте Кришны и любви *гопи* к Нему, как это описывает Шрила Рупа Госвами. «Шримад-Бхагаватам» также описывает, как *гопи* одержали верх над Кришной, заставив Его склонить голову к их стопам и просить о милости.

Когда человек слушает «Чайтанья-чаритамриту» и книги Шрилы Рупы Госвами из уст чистого преданного, в нем просыпается духовная жажда, неважно, достоин он этого или нет, чистый он преданный или нет. Почувствовав эту жажду, человек способен выбрать свой вид практики (*садхана*). Он немедленно достигает *ручи* и стремительно идет к своей цели.

Тот, кто совершает *садхана-бхаджан* Кришне из страха перед адом, на самом деле, практикует *ваидхи-бхакти-правритти*. Духовная практика, вызванная пробудившейся в сердце жадой, называется *рагануга-правритти*.

Есть разница между преданными *рагатмика* и *рагануга*. Преданные в этом мире, у которых есть *рага* (привязанность) и которые достигли стадии *бхавы*, называются *рагануга*. Преданные, которые не достигли этой стадии, но развивают жажду, со временем возвысятся до практики *рагануга-бхакти*. Они еще не практикуют *рагануга*, но приближаются к ней. Шри Чайтанья Махапрабху пришел для того, чтобы дать эту жажду; тем, у кого она уже была, — дать *бхаву*; тем, у кого была *бхава*, — дать *прему*. Что за *прему* Он дает? Это не настроение Радхарани. Это не *унната-уджвала-каматмика-бхава*, но *унната-уджвала-тад-тад-бхава-иччхатмика*. Постарайтесь понять это. Хотя вы не понимаете, все же постарайтесь понять. Через десять лет, через двадцать или в следующей жизни, общаясь с *унната* (возвышенными) вайшнавами, вы сможете что-то осознать. Я тоже пытаюсь развить эту жажду. Я не *рагануга-вайшнав*, но я молюсь, чтобы в этой жизни или, если я недостоин, то спустя тысячу жизней, я обрел милость *рагануга-вайшнавов*. Я не хочу ничего, кроме этого — ничего. Я не думаю о смерти, я думаю только о том, чтобы получить воду из Кеши-гхата или Манаси-Ганга-гхата, или любого другого *гхата*, в котором совершали омовение *гопи*, *тад-тад-бхава-иччхатмика-гопи*.

Теперь я объясню *мула-шлоку*:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджавала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Пусть Господь, славный сын Шримати Шачидеви, трансцендентным образом проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя блеском расплавленного золота, Он нисшел в век Кали по Своей беспричинной милости, чтобы дать то, что еще никто никогда не давал: самый возвышенный вкус преданного служения — вкус супружеской любви» (Чч., Адй., 1.4).

Это шлока из *мангалачараны*, вступительной молитвы к «Видагдха-Мадхаве» Шрилы Рупы Госвами. Шри Чайтанья Махапрабху в Праяге вдохновил Шрилу Рупу Госвами проповедовать *унната-уджвала-паракийа-бхаву* и вместе с тем дать *дживам* знание о том, чем наслаждался Шри Чайтанья Махапрабху. Этой *бхаве* нет равных даже на Голоке Вриндаване, не говоря уже об этом мире. Эта *према* — *нитья-дхарма* (вечная религия) всех живых существ, не только тех, кто пребывает в человеческом теле.

Муж, который любит свою жену и видит, что жена привязалась к другому мужчине, страдает. Точно также страдает жена, узнав, что ее муж в тайне любит другую женщину. В обоих случаях их совместная жизнь омрачается. Мы видели это между мужем и женой, между любовниками; такие проблемы возникают не только среди людей, но и среди животных, лиан и деревьев. Но без любви живое существо не может жить.

Желание удовлетворять тело — это искаженное отражение *премы*, которое называется *кама* (вожделение). Поскольку в ней нет чистоты, она становится источником боли, страданий и проблем. В этом мире мы видели, что мужчина не может полностью быть счастлив с женщиной, и наоборот. Через месяц-два или день-другой он или она начинают искать кого-нибудь. Из-за вожделения мы находимся в тюрьме материального мира и ищем

удовлетворения в жене, муже, детях, матери, отце, друзьях и мирских объектах. Кришна устроил так, чтобы мы могли наслаждаться плодами материальной привязанности и вожделения.

Когда пришли Рама и Сита, Они показали нам плоды вожделения. Иногда муж оказывается во власти вожделения жены. Когда Рама, Сита и Лакшман были в джунглях, к ним пришел демон Маричи в облике золотого оленя. Сита увидела его и сказала Раме: «Я хочу этого оленя. Поймай его живьем или подстрели и принеси шкуру». Лакшман предупредил Раму не преследовать оленя: «В действительности, это демон, он принесет Тебе много проблем. Не ходи. Не слушай жену». Хотя Рама — это Сам Бхагаван, неподвластный майе, Он показал, что случается, когда мужчина оказывается во власти женщины. Рама сказал: «Я должен исполнить волю жены, даже если этот олень — демон».

Рама погнался за оленем и в результате потерял Ситу дважды. В конце концов, Он отверг Ее навечно из-за того, что люди сомневались в Ее чистоте после Ее пребывания на Ланке, во дворце Раваны. Сита была чиста, но, поскольку другие сомневались в этом, Рама уступил им и изгнал Ее в лес, а Сам горестно плакал. Он жил в царском дворце, а Сита — в лесу, в *ашраме* Вальмики. Она спала на подстилке из травы и собирала дрова, чтобы приготовить пищу, но страдал от этого Рама. «Я послал Ситу в джунгли, — раскаивался Он, — поэтому Я тоже буду жить в отречении и скромно питаться». Он оставался в Своем дворце, но спал на полу. Сита спала, а Рама не мог. Он постоянно плакал: «Сита, Сита, Сита, Я совершил ошибку, стараясь удовлетворить Своих подданных». Ситу утешал Вальмики, а Раму некому было утешить, никто не утирал Ему слезы. Он постоянно плакал, и тот, кто знает сердце Рамы, тоже горестно плачет.

Однажды Рама совершал *раджасуя-ягью* (жертвоприношение) на берегу реки близ Наимишараньи. Там собрались все Его подданные, среди которых были Его матери, братья, обезьяны вместе с Хануманом и Сугривой, Вибхишана. *Ягья* длилась с раннего утра до десяти часов, а в полдень все собирались и слушали *катху* из Пуран.

В один из дней на это собрание пришли братья-близнецы Лава и Куша, сыновья Рамы и Ситы. Мальчики, которым было не больше 8-9 лет, были красивы и похожи на Раму. Никто не знал, кто они и откуда пришли. Играя на *винах*, они начали рассказывать «Рамаяну», которую слышали в *ашраме* Вальмики. Под *вину* они по очереди пели на чудесный мотив *раги*, созвучной *каруна-расе* (духовная скорбь), голоса их звучали то высоко, то низко. Они пели так сладостно, что все присутствующие застыли в молчании, слушая об играх Ситы, Рамы и Лакшмана, которые в одеждах *санньяси* покинули Айодхью и по приказу Кайкеи удалились в лес, а Дашаратха, скорбно стеная «О Рама! О Рама!», тут же расстался с жизнью.

Пока Лава и Куша пели, Рама, Лакшмана, Кайкея, Хануман, Сугрива и все собравшиеся пришли в глубокое волнение и стали горестно плакать, словно эти *лилы* разворачивались у них на глазах.

На исходе дня Рама послал Лакшмана дать Лаве и Куше в награду горшок золотых монет, шелковую одежду и золотые украшения. Лакшман сошел со своего трона и сказал: «Дорогие мальчики, пожалуйста, скажите Мне имя вашего отца и откуда вы родом. Царь хочет узнать ваше происхождение».

Мальчики молчали, а потом сказали: «Ты познал Веды, и потому Тебе должно быть известно, что не этично спрашивать *брахмачари* или *санньяси* о его отце или матери, жене, дочерях или сыновьях. Мы — *брахмачари*, поэтому Ты можешь узнать имя нашего Гурудева, спросить о нашем *ашраме* или попросить нас рассказать *хари-катху*. Мы — ученики Вальмики».

Лакшман молчал, чувствуя стыд за свой вопрос, а потом сказал: «Пожалуйста, возьмите этот золотой горшок, полный драгоценных камней и украшений». Мальчики ответили: «Мы просто *брахмачари*. Что нам делать с этими богатыми дарами? Мы питаемся фруктами и пьем воду из ладони, не пользуясь кувшинами. Пожалуйста, верни эти дары царю. Ему они нужнее».

Лава и Куша вернулись к матери, которая, в волнении ждала их. Она обняла обоих — одного левой рукой, другого —

правой, и, лаская, спросила: «Сыновья мои, почему вы пришли сегодня так поздно?»

«Мама, мы были далеко, на царском собрании». Они даже не знали имени царя. «Мы пели там об играх Ситы и Рамы. Непонятно почему, но каждый в этом собрании плакал: царь, Его брат и даже обезьяны. Мы увидели там необыкновенную золотую статую, в точности похожую на Тебя: то же лицо и та же красота. Но когда Ты рассказывала нам эту историю, о статуе Ты не упоминала».

Сита горько заплакала, но Она не могла объяснить Лаве и Куше, что Рама изгнал Ее. На следующий день Рама сказал Вальмики: «Я знаю, Сита живет в твоём *ашраме*. Немедленно приведи Ее в Айодхью. Я не могу без Нее жить».

На следующий день Сита прибыла в Айодхью. Потупив взор, Она шла за Вальмики и держала за руки Лаву и Кушу. Молчаливо они вошли во дворец Рамы, удивляясь происходящему. Рама, Лакшман, Хануман, Каушалья и другие пристально наблюдали, как Сита возвращается в Айодхью. Они догадывались, что эти два мальчика были сыновьями Рамы. Они были так прекрасны, что другого отца у них быть не могло.

Рама сказал Сите: «Я хочу доказать, что Ты чиста, что Равана никогда не прикасался к Тебе».

Сита ответила уважительно и мягко: «Тебе мало доказательств Моей чистоты от Дашаратхи Махараджа и Агни дева? Сейчас Я представлю Тебе доказательство». И Она взмолилась: «О Притхиви, ты — мать Моя. Если Я чиста, если Я никогда не знала никого, кроме Рамы, если сердце Мое ни одного мгновенья не любило никого, кроме Рамы, пожалуйста, раскройся и забери Меня». Она произнесла это трижды, и Земля вдруг разверзлась и из нее появилась прекрасная золотая колесница. Притхиви деви посадила Ситу к себе на колени, и Земля сомкнулась.

Рама тут же вскочил, крича: «Сита! Сита! Сита! Ты покинула Меня! О, Притхиви деви, верни Мою Ситу или Я выпущу в тебя стрелу и разнесу тебя на куски! Я хочу сейчас же видеть Ситу!»

Тут появился Вальмики и сказал: «Рама, не нужно так сокрушаться. Ты должен идти к Сите. Она ждет Тебя».

Рама показал всему миру плоды вожеления: «Не делайте, как делал Я, иначе вам не избежать проблем». Чтобы стать счастливым, постарайтесь обрести чистую любовь к Кришне. Материальная любовь — это попытка удовлетворить эгоистические желания, тогда как чистая *кришна-према*, наоборот, освобождает даже от тени эгоизма. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир распространить нашу *сва-бхава-нитья-дхарму* (вечную религию). Не упускайте этой замечательной возможности и практикуйте *бхакти-йогу* в обществе чистых преданных, свободных от политики, лицемерия, двойственности и дипломатии. Мы должны понять, что эта *према* — наша *сва-бхава-нитья-дхарма*, и, чтобы обрести вечное счастье, мы должны достичь ее. Не позволяйте вожелению создавать проблемы в вашей жизни. Если вы женаты, очень хорошо, в этом нет ничего страшного. Обходитесь со своей женой, как с Кришнаприей, служите ей с любовью и преданностью, но вашу истинную глубокую любовь храните для Кришны. Этот мир — место подготовки. Готовьтесь, но не впадайте в заблуждение, а иначе у вас появится много проблем. Исполняйте ваш долг, поддерживайте жену и детей. Богатство — это неплохо, если оно правильно используется. Не думайте, что ваша семья должна служить вашему вожелению. Практикуйте *бхакти*, служите своей семье и сделайте этот мир подобным Вайкунтхе.

12. РИТВИК-ВАДА И ШРИ ГУРУ-ТАТТВА

Вступление

После ухода Его Божественной Милости А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады, *уттама-бхагавата-ачарьи*, у преданных возникло много вопросов относительно его учеников, выступающих в роли гуру. Поскольку многие из них пали, вопросы касались понимания положения гуру и правильного продолжения *парампары*.

Преданные собрались, чтобы обсудить *гуру-таттву* и *ритвик-ваду* и понять желание Шрилы Прабхупады, касающееся инициации неофитов. В результате появилось несколько искренних, но противоречивых толкований желания Шрилы Прабхупады. Сторонники *ритвик-вады* настаивают на том, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы его старшие ученики после его ухода выступали в роли *ритвик-гуру* и давали посвящение от его имени. Тогда вновь посвященные будут считаться его учениками.

Шрила Нараяна Махарадж всегда счастлив раскрыть *сиддханту* и прославить Шрилу Прабхупаду. Чтобы помочь преданным понять намерения Шрилы Прабхупады и продолжать Движение Сознания Кришны, Шрила Нараяна Махарадж, отвечая на вопросы, представил необходимые доказательства из ведических писаний («Гита», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамрита», «Упанишады», «Рамаяна»), раскрывающие значение слова «*ритвик*» и его связь с вечной системой *гуру-парампары*.

Значение слова «ритвик»

Вопрос: Каково значение слова *ритвик* согласно писаниям?

Нараяна Махарадж: *тешам риг йатрартхавашена падо-вйава�тха* — «Ведические мантры, четвертые части которых передают полный смысл и которые составлены по законам метрики, называются *рича* или *риг*» (Паингала-сутра, 2.9.32). Основное заключение Вед, которое раскрывает всю их глубину, — это чистая преданность Враджендранандане, Шри Кришне, которого называют всемогущим (*сарва-шактиман*), а также океаном всех подобных нектару вкусов (*акхила-расам-*

рита-синдху). Однако, на первый взгляд кажется, что Веды повествуют о проведении *ягьи*, позволяющей исполнить материальные желания (*карма-канда*), и о поклонении имперсональному Брахману путем накопления знаний (*гьяна-канда*). *Риг-веда* и *Атхарва-веда* не связаны напрямую с проведением *ягьи* (жертвоприношений), но *Сама-веда* и *Яджур-веда* непосредственно предназначены для проведения жертвоприношений и необходимых для них ритуалов.

«*Ритау йаджтити ритвики*». Тот, кто проводит жертвоприношения согласно ведическим мантрам, называется *ритвиком*. Для проведения ведических жертвоприношений существует шестнадцать типов ритвиков: *брахма*, *удгата*, *хота*, *адхварйу*, *брахмачси*, *прастота*, *майтаварун*, *пратишхата*, *пота*, *пратихарта*, *ачавак*, *нештха*, *агнидхра*, *субрахманья*, *гравастота* и *унйаита*. *Ягман* (человек, который хочет провести жертвоприношение) приглашает для этой цели священнослужителей и платит им. Для жертвоприношения он отбирает эти шестнадцать типов *ритвиков*. Все они добродетельны, обладают возвышенными качествами характера, сведущи в Ведах и опытны в проведении жертвоприношений и наблюдении за ним. Среди шестнадцати *ритвиков* наиболее значительными считаются *хота*, *удгата*, *адхварйу* и *брахма*. 1) Священнослужитель *хота*, читая мантры *Риг-веды*, призывает необходимые Божества, чтобы они приняли участие в жертвоприношении, и тем самым совершает *ягью*. 2) Священнослужитель *удгата* в знак любви к призываемым Божествам громко поет гимны *Сама-веды*. 3) Священнослужитель *адхварйу* негромко читает прозаические части *Яджур-веды*, тем самым исполняя свои особые обязанности. Его участие в *ягье* довольно важно. 4) В обязанности священнослужителя *брахмы* входит защищать *ягью* от внешних помех, исправлять ошибки при чтении и разрешать разногласия в деталях, неизбежно возникающие при проведении *ягьи*. Он считается главным священнослужителем на *ягье*. Он наблюдает за ходом *ягьи* и исправляет ошибки. Поэтому *брахма* является главным среди всех *ритвиков*. Следовательно, обязанностью *брахмы*, который наблюдает за ходом

жертвоприношения и несет за него основную ответственность, является в совершенстве знать три Веды (*Риг, Сама и Яджур*).

Ритвики, упомянутые в ведической истории

В «Рамаяне» Вальмики можно найти аналогичное описание *ритвиков*:

*на саданга видатрасиннаврато набахушрутах
садасйастасйа ваи рагнйо навада кушала двиджах*

«В проведении *путрешти-ягьи* (жертвоприношение с целью обрести сына), затеянном Махараджем Дашаратхой, его участники, или *ритвики*, хорошо знали все части Вед. Они хранили целомудрие, часто и сосредоточенно слушали Веды от знатоков и были опытны в философских дискуссиях и суждениях» (Бала-канда 14.29).

В описании *ашвамедха-ягьи* в «Рамаяне» мы найдем другой пример шестнадцати *ритвиков*:

*хайасйа йани чангани тани сарвани брахманах
агнау прасйанти видхивата самастах садашритвиргнх*

«Все шестнадцать видов *ритвиков* начали по порядку предлагать огню жертвенные возлияния, что было необходимой частью *ашвамедха-ягьи*» (Бала-канда 14.38).

Ритвиков приглашали, чтобы обрести желаемое

Мы видим, что начиная с ведического периода и вплоть до Двапара-юги многие великие цари достигали исполнения своих желаний благодаря безупречному проведению жертвоприношений. Поскольку эти цари были не очень опытны в Ведах и правилах проведения жертвоприношений, они становились *ягманами* и назначали *ритвиками* бескорыстных, добродетельных брахманов, глубоко изучивших Веды и правила проведения жертвоприношений. Иногда даже брахманы, постигшие Веды, совершали ведические жертвоприношения с помощью *ритви-*

ков, чтобы достичь исполнения желаний. В основном все эти жертвоприношения проводились ради исполнения материальных желаний, главным из которых было достичь райских планет.

Трансцендентное *бхакти* не входит в обязанность *ритвиков*

Вопрос: Как писания объясняют взаимоотношения *ритвиков* и *гуру-таттвы*?

Нараяна Махарадж: Из «Махабхараты» (Пятая Веда), «Рамаяны» Вальмики и Пуран становится ясно, что *ритвики* не имеют отношения к *парампаре*, темам, касающимся высшей трансцендентной цели, а именно, *атма-таттвы* (науки о душе), *бхагавата-таттвы* (науки о Бхагаване), *бхакти-таттвы* и т.д. *Ритвик* не стремится достичь *мукти*, освобождения от земных страданий, а по достижении освобождения из круговорота рождения и смерти не ищет вечного служения лотосным стопам Бхагавана. По окончании *ягьи* *ягман* дает *ритвикам* достойное вознаграждение (*дакишина*) и прощается с ними. *Ягман* и *ритвик* не имеют вечных взаимоотношений.

В «Шримад-Бхагаватам» и «Махабхарате» можно найти лишь несколько упоминаний о *ритвиках*. В «Шримад-Бхагаватам» это слово используется лишь в связи с проведением *ягьи*, но никогда его не встретить в описаниях *парампары* или высших трансцендентных целей. В знаменитом эпизоде о Пуранджане есть упоминание о том, что царь Прачинабархи с помощью *ритвиков* провел бесконечное число жертвоприношений. В результате этих жертвоприношений вся восточная часть земли была устлана подстилками из священной травы куша. На этих многочисленных *ашвамедха-ягьях* в жертву приносили животных, однако ум царя не обрел покоя. Наконец, благодаря наставлениям девариши Нарады царь осознал тщетность проведения жертвоприношений ради исполнения материальных желаний. Полностью отказавшись от них, он вступил на путь *бхакти*. Эта история поведена в Четвертой Песни «Шримад-Бхагаватам».

В Ади-парве «Махабхараты», в истории *Кхандавана-дана*, истребления леса Кхандавана, есть эпизод о царе Шветаки. Всю жизнь царь Шветака с помощью *ритвиков* проводил множество жертвоприношений. Несмотря на то, что *ритвики* получали от царя высокое вознаграждение за свое служение, не смотря на его неоднократные просьбы продолжать проводить *ягьи*, они не пожелали больше действовать в таком качестве. Потеряв всякую надежду, Шветаки обрел прибежище у Махадевы Шанкары. В течение долгого времени он поклонялся Шри Шанкаре и доставил ему удовольствие. В качестве благословения царь Шветаки попросил Шри Шанкару занять положение *ритвика* и завершить начатые им *ягьи*. Довольный царем, Махадева Шанкара повелел Махариши Дурвасе, своему частичному проявлению, занять пост *ритвика* и завершить *ягью* царя Шветаки. Назначив Махариши Дурвасу главным (брахма) *ритвиком*, царь Шветаки успешно провел *ягью* и, в конце концов, достиг Сваргалоки, как того и желал.

Как описано в «Рамаяне» Вальмики, Махарадж Дашаратха совершил *ашвамедха-ягью* и *путрешти-ягью* с намерением обрести сына. На место главного *ритвика* (брахмы) он пригласил Ришьяшринги, познавшего Веды. В результате такого жертвоприношения он стал отцом четырех сыновей. Впоследствии Махарадж Шри Рамачандра, следуя *лока-марьяде* (моральные принципы и социальные обычаи царей) с помощью Махариши Васиштхи, Вамадевы и других *риши* и *муни*, в совершенстве знавших Веды, провел множество жертвоприношений, таких как жертвоприношение *ашвамедха*.

Верховный Господь советует искать прибежище у *парампары*

Отсюда становится ясно, что все подобные *ягьи* совершаются лишь во исполнение мирских желаний и для достижения *сварги*, но их никогда не проводят согласно *парампаре*, трансцендентному *бхакти*. Бхагаван Шри Кришна, давая наставления Арджуне в «Гитопанишад», сказал:

*трай-видйа мам сома-пах пута-папа
йагнаир иштва свар-гатим прартхайанте
те пунйам асадйа сурендра-локам
ашнанти дивйат диви देवा-бхоган*

«Те, кто изучают «Веды» и пьют сок сома, стремясь попасть на райские планеты, поклоняются Мне косвенным образом. Они рождаются на планете Индры, где наслаждаются райскими удовольствиями» (Бг., 9.20).

*те там бхуктва сварга-локам вишалам
кишине пунйе мартйа-локам вишанти
эвам трайи-дхармам анупрапанна
гатагатам кама-кама лабханте*

«Насладившись небесными чувственными удовольствиями и исчерпав результаты своей благочестивой деятельности, они вновь возвращаются на эту бrenную планету. Те, кто ищут чувственного наслаждения, придерживаясь принципов трех «Вед», обретают лишь преходящее счастье» (Бг., 9.21).

Другими словами, люди, привязанные к материальной деятельности, упомянутой в трех Ведах (*Риг*, *Сама* и *Яджур*), поклоняются Мне, совершая *ягьи*. Вкушая остатки (*сома-раса*) *ягьи*, они освобождаются от грехов и молят о достижении рая. В результате своей благочестивой деятельности они достигают Индра-локи и наслаждаются божественными радостями, доступными полубогам. Вкусив величайших райских наслаждений, они вновь падают в материальный мир, потому что со временем запас их благочестия истощается. Таким образом, люди, совершающие *ягьи* во имя материальных желаний, как это предписывалось в вышеупомянутых трех Ведах, вновь возвращаются в этот материальный мир. Шри Кришна говорит:

*трай-гунйа-вишайа веда
нистрай-гунйо бхаварджуна*

*нирдвандво нитйа-саттва-стхо
нирийога-кшема атмаван*

«В Ведах много говорится о трех *гунах* материальной природы. О, Арджуна, освободись от влияния трех *гун*, от всякой двойственности и стремления к приобретению и самосохранению, и утвердись в своем «я» (Бг., 2.45).

Личность Бога, Верховный Господь говорит: О, Арджуна, оставь три *гуны*, описанные в Ведах и утвердись в *ниргуна-таттве*, абсолютной реальности, свободной от трех *гун*. Лишь Я — Верховная Абсолютная Истина, провозглашенная в Ведах. Нет реальности выше Меня. Чистая преданность Мне, *шуддха-бхакти*, дарует душе высочайшее благо.

**Ради вечного трансцендентного блага
необходимо обратиться к *сад-гуру***

Далее Шри Кришна говорит:

*тад виддхи пранипатена
парипрашна сева
упадекийанти те гйанам
гйанинас таттва-даршинах*

«Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопросай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души способны дать тебе знание, ибо узрели истину» (Бг., 4.34).

Чтобы понять Меня, верховную абсолютную реальность, которая является наивысшим благом для *дживы*, человеку следует обратиться к *гуру*, осознавшему истину. Предлагая ему поклоны, смиренно вопрошая его и служа ему, он доставит ему удовольствие. Довольный учеником, *гуру* наградит его знанием *джива-таттвы* (положения и чистой природы души), *пара-таттвы* (природы высшей абсолютной реальности) и *бхакти-таттвы*. Лишь когда ты познаешь это все, твоя жизнь станет успешной.

Ясно, что *таттва-дарии* (осознавший себя) *гуру* наделяет знанием *бхагавата-таттвы*, *бхакти-таттвы* и *атма-таттвы* и не имеет отношения к исполнению временных мирских желаний человека.

В «Упанишадах» говорится:

*тад-вигьянартхам са гурум эвабхигачхет
самит-паних шротрийам брахма-ниитхам*

«Чтобы познать трансцендентные темы, человеку следует приблизиться к духовному учителю. Поступая таким образом, человек принесет топливо для разведения жертвенного огня. Такого духовного учителя отличает глубокое понимание ведической *сиддханты* и постоянное служение Верховной Личности Бога» (Мундака Упанишад, 1.2.12).

Чтобы обрести *вигьяну* (*гьяна с према-бхакти*) Верховной Абсолютной Личности, чтобы принести *самидха* (дрова для жертвоприношения), другими словами, проявить высоту веры, человеку следует обратиться к *гуру*, который познал *таттву* о Кришне и суть Вед и полностью предаться Ему телом, умом и словами.

Далее в «Шветашватара Упанишад» (6.23) говорится:

*йасйа деве нара бхактир
йатха деве татха гурау
тасйаите катхита хи артхах
пракашанте махатманах*

«Суть всех Вед раскрывается лишь в сердцах великих святых, имеющих трансцендентную преданность (*нара-бхакти*) Шри Бхагавану и своему Гурудеву».

Подобное утверждение можно найти также в «Шримад-Бхагаватам»:

*тасмад гурум прападйета
джигьясух ирейя уттамам*

*шабде паре ча ниинатам
брахмани урашамаширайам*

«Человек, который серьезно стремится обрести настоящее счастье, должен найти истинного духовного учителя и посредством посвящения принять у него прибежище. Квалификация духовного учителя состоит в том, что он обдумал и осознал выводы писаний и способен убедить людей в этих выводах. Великие личности, которые обрели прибежище у Верховного Господа и оставили все материальные концепции, считаются истинными духовными учителями» (Бхаг., 11.3.21).

Бхакти в форме любовного служения лотосным стопам Шри Кришне является единственно благоприятным путем для *дживы*. Чтобы вступить на него, любознательный *садхака* (тот, кто постоянно следует этой практике) должен принять прибежище у лотосных стоп *сад-гуру*. Только тот, кто опытен в понимании *шабда-брахмы* (заключений Вед), кто осознал высшую абсолютную истину, кто не подвержен влиянию объектов чувственного наслаждения и печали, является *сад-гуру*. В «Чайтанья-чаритамрите» есть подтверждение этому:

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

«Живые существа блуждают по всей вселенной согласно карме. Одни из них поднимаются до высших планетных систем, другие опускаются до низших планетных систем. Среди миллионов блуждающих живых существ самые удачливые по милости Кришны получают возможность общаться с истинным духовным учителем. По милости Кришны и духовного учителя такой человек обретает семя лианы преданного служения» (Чч., Мад., 19.151).

*тате кришна бхадже, каре гурура севана
майа-джала чхуте, пайа кришнера чарана*

«Если обусловленная душа занята служением Господу и вместе с тем исполняет наставления своего духовного учителя и служит ему, она может вырваться из когтей *майи* и стать достойной прибежища у лотосных стоп Кришны» (Чч., Мад., 22.25).

Роль гуру в *сат-сампрадае*

Приведенные выше свидетельства из писаний ясно говорят о том, что взаимоотношения *гуру* и *шиши* (ученика) вечны и трансцендентны. Гурудева описывают как *сварупу* и *пракашу* (проявление) Бхагавана. Поэтому ему всегда нужно поклоняться, как Бхагавану. Лишь по его милости *джива* может освободиться из тисков *майи* и, заняв свое изначальное чистое положение, отдать себя служению Бхагавану. **Без милости Шри Гурудева *джива* не может обрести высшего блага.**

Что же касается *ритвиков*, то отношение *ягмана* и *ритвика* временны и основаны на личной заинтересованности. Они предназначены для исполнения мирских желаний. Их отношения кратковременны. Поэтому с незапамятных времен в писаниях отдается предпочтение системе *гуру-парампары*, которую называют также *амнайа*, или *сат-сампрадайа*. Близкие спутники Шри Бхагавана — Шри Лакшми, Шри Брахма, Шри Рудра и Шри Санат-кумар — основали четыре авторитетные цепи духовных учителей. В век Кали Шри Рамануджачарья, Шри Мадхвачарья, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья стали четырьмя *ачарьями* и знаменитыми последователями упомянутых выше личностей. *Гуру-парампара* (истинная цепь духовных учителей) всегда преобладает в линии *амнайа* этих четырех *ачарьев*. Даже в *адвайта сампрадае* (последователи Шанкарачарьи) бережно хранится традиция *гуру-парампары*.

В четырех вайшнавских *сампрадаях* описаны пять типов *гуру*: *чаитья-гуру*, *патха-прадаршака-гуру*, *шравана-гуру*, *дикша-гуру* и *шикша-гуру*. *Чаитья-гуру* является Сам Бхагаван, который из глубины сердца вдохновляет *садхаку* на *бхаджан* и преданное служение. Вайшнав, который раскрывает основные истины духовной жизни и представляет *садхаку* перед *сад-гуру*, считается *патха-прадаршака-гуру*. Тот, кто благодаря своей *хари-катхе*

привлекает *садхаку* к служению Бхагавану и помогает ему в *садхана-бхаджане*, называется *шравана-гуру*. Тот, кто посвящает преданного *садхаку* в *кришна-мантру* и дает ему *самбандха-гьяну*, называется *дикиша-гуру*. Тот, кто дает *садхаке* особые наставления в *садхане* и *бхаджане* и помогает ему войти в реальность *бхаджана*, в разных писаниях называется *шикиша-гуру* или *бхаджана-гуру*. *Шикиша-гуру* и *дикиша-гуру* одинаково достойны поклонения как *бхагавата-сварупа*, или представитель Бхагавана.

гуру кришна-рупа хана шастрера прамане
гуру-рупе кришна крипа карена бхакта-гане

«Согласно авторитетному мнению всех богооткровенных писаний духовный учитель неотличен от Кришны. Господь Кришна в облике духовного учителя освобождает Своих преданных» (Чч., Ади., 1.45).

шикиша-гуруке та гьяни кришнера сварупа
антарйями, бхакта-шрештха, – эи дуи рупа

«Человек должен знать, что наставляющий духовный учитель подобен Личности Кришны. Господь Кришна проявляет Себя как Сверхдуша и как величайший преданный Бога» (Чч., Ади., 1.47).

дживе сакшат нахи тате гуру чаитйа-рупе
шикиша-гуру хайа кришна-маханта-сварупе

«Поскольку человек не может воочию увидеть Сверхдушу, Господь предстает перед ним в облике освобожденного преданного. Такой духовный учитель — не кто иной как Сам Кришна» (Чч., Ади., 1.58).

Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи Госвами принимали как *панчаратрика-гуру-парампару*, так и *бхагавата-гуру-парампару*. На самом деле, обе концепции несут один и тот же смысл и имеют одну глубинную цель. И все же *бхага-*

вата-парампара превосходит *панчаратрика-гуру-парампару*. *Бхагавата-гуру-парампара* основана на уровнях развития *бхаджана-ништхи*. Поскольку *панчаратрика-гуру-парампара* входит в *бхагавата-парампару*, привлекательность и превосходство *бхагавата-парампары* достойны бесконечного прославления. Более того, *бхагавата-парампара* не ограничена временем.

В нашей *сампрадае* принято говорить о *дикша-гуру*, *шикша-гуру*, *бхаджана-гуру*, *патха-прадаршака-гуру*, *чаитья-гуру* и т.д., но мы не найдем в писаниях ни одного утверждения, рекомендующего принять *ритвик-гуру* или традицию *ритвиков* для достижения (*садхана*) *парамартхи*, высшей трансцендентной цели. Подобного использования традиции *ритвиков* мы не найдем даже в Шанкара-сампрадае, не говоря уже о четырех вайшнавских *сампрадаях*.

Гуру-парампара вечна

Вопрос: Мы видим, что в наше время в некоторых *сампрадаях* традиция *гуру-парампары* не сохранилась. Были случаи падения *гуру*, которые не в силах были следовать своему статусу. Поэтому кажется, что *сад-гуру* больше нет. Если Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада кратко упомянул о *ритвиках* в своих письмах и с их помощью давал *дикшу*, пока был на земле, что плохого в том, что мы примем *дикшу* посредством такой системы *ритвиков* или с помощью аудио-кассеты уже после того, как он покинул эту планету?

Нараяна Махарадж: В этот век Кали многие люди испытывают раздражение, когда слышат слово «*гуру*», потому что видят их недостойное поведение и поступки, противоречащие принципам *бхакти*, падение многих так называемых *гуру*. Поэтому со временем появилась идея, что Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада был последним *сад-гуру*. После его ухода в этом мире нет *сад-гуру* и никогда не будет, поэтому человеку нет смысла принимать живого *гуру*. *Ритвики* провозглашают идею *шишья-парампары* (последовательность учеников) и готовы дать *дикшу* с помощью кассеты Бхактиведанты Свами, на

которой записано, как он читает *гайатри-мантру*.

Эта концепция полностью надумана и противоречит выводам писаний. *Гуру-парампара*, или *амнайя*, вечна и нерушима весь период творения. Линия *гуру-парампары* непрерывно существует по сей день и будет продолжать существовать. Говорить: «В этом мире нет живого *сад-гуру* и никогда не будет», — атеистическое мнение. Шрила Свами Махарадж — настолько важная фигура в нашей вечной *сампрадае*, что совершенно очевидно, что он не стал бы провозглашать что-либо против *гуру*, *шастр* или *садху*.

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

«Будь то *брахман*, *санньяси* или *шудра* — кем бы человек ни был, он может стать духовным учителем, познав науку о Кришне» (Чч., Мад., 8.128).

Сад-гуру не может насильно кого-либо сделать *гуру* или *ачарьей*. Наоборот, продолжая служить своему *сад-гуру*, становясь все более сведущим в *кришна-таттве*, осознавая *парабрахман* и все более освобождаясь от привязанности к объектам материального наслаждения, *сад-шишья* по милости своего *гуру* сам становится достойным исполнять обязанности *гуру*. Для этой цели он не нуждается в какой-то регистрации или штампе. С другой стороны, иногда мы видим падение *гуру*, избранных продолжать традицию. Хорошо, если *сад-гуру* провозглашает или назначает на роль *гуру* достойного преемника, но если он не делает этого, не страшно. *Гуру-парампара* будет существовать. Но ни при каких обстоятельствах в *сам-сампрадае*, или в линии *гуру-парампары*, не применяется система *ритвиков*.

Возможно ли принимать *дикишу* с магнитофонной пленки?

Некоторые говорят о принятии *дикиши* посредством аудиокассет великих личностей после их ухода. В этой теории есть

определенные недостатки. Прежде чем дать *дикишу*, гуру проверяет качество, мысли, намерения и т.д. вдохновленного кандидата. Подобным же образом ученику тоже необходимо убедиться в *гурутве* (величии), поведении, *бхаджане* и положении своего гуру. Когда оба удовлетворены, возможно дать и принять *дикишу*. Процесс этот невозможен посредством кассет, когда гуру покинул свое физическое тело. Кассета не может проверить ученика прежде чем дать ему *дикишу*, и точно также ученик посредством кассеты не может оценить величие, поведение и вид *бхаджана* своего гуру.

В истории нашей *сампрадайи* известно, что Кришна Двайпаяна Ведавьяса был идеальным святым и гуру Двапара Юги. И все же его *сат-шишья* Шрила Мадхвачарья получил непосредственный *даршан* Шрилы Ведавьясы, который жил за пять тысяч лет до него. Хотя Шрила Мадхвачарья обладал высочайшей квалификацией, ему и в голову не приходило, что он может стать учеником Шрилы Ведавьясы без физического присутствия его гуру. Услышав искренние молитвы Шрилы Мадхвачарья, Шрила Ведавьяса сам явился перед ним и дал ему *дикишу*. В писаниях мы найдем много подобных примеров. *Сад-гуру* может проявить себя в любом месте, вняв молитвам *сат-шишья*. Для обычных людей процесс получения *дикиши* означает получить *кришна-мантру* непосредственно от *сад-гуру*, познавшего *кришна-таттву*. Но в случае *уттама-адхикари* очевиден пример *бхагават-парампары*. Следовательно, еще далеко не факт, что кассета является истинным посредником для *дикиши*.

Если гуру в определенных обстоятельствах дал *дикишу* через своих представителей или с помощью кассеты, это не абсолютное правило на все времена. Гуру может дать ученику *дикишу* через своего представителя или кассету, если тот далеко живет и в силу обстоятельств не может лично предстать перед гуру. Но это временная ситуация, возникающая в самых экстремальных обстоятельствах. По возможности гуру предпочитает сам давать *дикишу*.

Противоречивость выражения «*ритвик-гуру*»

Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж нигде в своих авторитетных книгах не принимал и не упоминал традиции *ритвиков* как *гуру*. Он не поддерживал традиции *ритвиков* в своей личной переписке. О чем бы Шрила Свами Махарадж ни говорил, это было явно не «*ритвик-гуру*», что само по себе является противоречивым выражением. Оно уронило бы его авторитет в глазах знатоков ведических *шастр*. Если кто-то из его учеников, пользуясь его именем, делает подобное заявление, то после слова «*ритвик*» ему нужно использовать выражение «представитель *гуру*». И нужно понимать, что такой представитель — это лишь временная мера. Поэтому *садхака*, практикующий *шуддха-бхакти*, изучив и глубоко осмыслив эти факты, не должен отвергать принцип *гуру-парампары*. Если есть какие-то сомнения, нужно избавиться от них благодаря правильному пониманию *гуру-парампары*. Человеку следует проникнуться мыслями и намерениями *гуру*, в противном случае он окажется в заблуждении и уклонится от пути *шуддха-бхакти*.

Как видите, важно понять смысл слова «*ритвик*» с точки зрения писаний. Это слово используется, когда *ягмен* устраивает *ягью* во исполнение своих материальных желаний. Поскольку сам он не знает ведических правил проведения *ягьи*, он обращается к добродетельным и познавшим Веды *ритвикам*, чтобы они успешно провели *ягью* и помогли ему достичь желанной цели.

«*Ритвик-гуру*» — непрактичная выдумка, противоречащая писаниям

Вопрос: Рассматривая этот принцип, можно ли предположить, что *гуру*, не зная *дикша-мантр* или их смысла, имеет право прибегнуть к помощи более опытного *ритвика*, который будет давать *дикшу* в качестве представителя *гуру*?

Нараяна Махарадж: Некоторые говорят, что Бхактиведанта Свами Прабхупада назначил *ритвиков* продолжать давать *дикшу* от его имени. Принять это за истину означает обвинить Шрилу Свами Махараджа в том, что он был скорее невежест-

венным *ягманом*, а не истинным *гуру*, который во исполнение своих материальных желаний или ради совершенства в духовной жизни воспользовался помощью *ритвиков*, более опытных, чем сам. Но это абсолютная ложь, потому что это невозможно. На пути к высшей абсолютной реальности, Бхагавану, надуманная концепция *ритвик-вады* не практична и противоречит священным писаниям.

13. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕВОСХОДСТВО БХАГАВАТА-ПАРАМПАРЫ

Отрывок из биографии Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, написанной Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Недавно вновь возникли вопросы относительно *шири-гуру-парампары* в *сампрадае* Гаудия-вайшнавов. Некоторые считают, что Шрила Баладева Видьябхушана получил посвящение в Мадхва-сампрадае и потому не является Гаудия-вайшнавом. Смысл их утверждения в том, что несмотря на его общение с Гаудия-вайшнавами, влияние Мадхва-сампрадаи на него было столь велико, что в своих книгах он отстаивал принадлежность Шри Чайтаньи Махапрабху и всей Гаудия-вайшнава-сампрадаи — к Мадхва-сампрадае. Они считают, Шрила Баладева Видьябхушана сделал это без каких-либо веских оснований, и делают вывод, что его нельзя считать *ачарьей* Гаудия-вайшнава-сампрадаи. Другие невежды считают, что *джагад-гуру* Шри Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупададжи под видом *бхагавата-парампары* создал новую теорию и считает, что в этой *бхагавата-парампаре* Шрила Бхактивинода Тхакур является учеником Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа, а Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж является учеником Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Некоторые *вайшнавы-сахаджи* сомневаются, что поскольку Шри Бхактисиддханта Сарасвати сам дал себе посвящение в *санньясу*, сидя перед изображением своего *гуру*, авторитетна ли последовательность учителей после него. Мой почтенный духовный учитель разбил все эти обвинения с помощью непоколебимой логики и многочисленных свидетельств из писаний. В этой статье представлен его анализ поднятой темы.

Последователи Шри Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады первого и второго поколения теперь проповедуют *шуддха-кришна-бхакти* и *шири-хари-наму* по всему миру, как это делал Шри Чайтанья Махапрабху. Они проповедуют по

всему миру, во всех больших городах, более того, в каждом городе и деревне, на улицах и в парках звучит святое имя, и молодые юноши и девушки с большим воодушевлением вступают на путь *шуддха-бхакти*. Они встречаются с вайшнавами из Индии, вместе совершают *хари-нама-санкиртану* и проповедуют *шуддха-бхакти*. Обеспокоенные этим, некоторые невежественные представители *сахаджиев*, считающие себя вайшнавами, пытаются ввести в заблуждение людей, представив ложные обвинения против линии Сарасвата Гаудия-вайшнавов. Наш Шри Гурудев в статье «Гаудия Веданта-ачарья Шри Баладева» приводит разумные и совершенные доводы на эту тему. Вот несколько отрывков из этой статьи.

Гуру-парампара комментатора Шри Баладевы Видьябхушаны

Мы представляем вам историческую истину, которую раскрыли, изучая *гуру-парампару* комментатора Шри Баладевы Видьябхушаны. Прежде всего, он получил особые знания в *бхакти-шастри* под руководством *виракта-широмани* (драгоценный камень среди садху) Питамбары даса. После этого он получил *панчаратрика-дикишу* у вайшнава по имени Шри Радха Дамодара дас, который родился в династии брахманов из Каньякубджи. Радха-Дамодара дас был внуком Расикананды Мурари. Он принял *дикишу* у другого брахмана из Каньякубджи по имени Шри Наянанандадева Госвами. Расикананда Прабху был четвертым в *панчаратрика-гуру-парампаре* комментатора Шри Баладевы Видьябхушаны. Шри Расикананда Прабху был учеником Шри Шьямананды Прабху. Вышеупомянутый Наянанандадева Госвами был сыном Шри Расикананды. Духовным учителем Шри Шьямананды был Хридай Чайтанья, ученик Гауридаса Пандита. Шриман Нитьянанда Прабху одарил Гауридаса Пандита своей милостью. Хотя Шьямананда Прабху был учеником ачарья Хридай Чайтаньи, он прошел обучение у Шрилы Дживы Госвами. Шри Джива Госвами был учеником Шри Рупы Госвами, который в свою очередь был учени-

ком Шри Санатаны Госвами. Шри Санатана Госвами был последователем и близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху.

***Шишья-парампара* комментатора**

Теперь опишем *панчаратрика-парампару*, начиная со Шримана Махапрабху и до Шри Баладевы Видьябхушаны. Его *шишья-парампара* выглядит следующим образом: Шри Уддхара дас, которого иногда называют Уддхава дас, был учеником комментатора. Некоторые считают, что речь идет о двух разных людях, но как бы там ни было Уддхава дас был учеником Шри Мадхусуданы даса, у которого был еще один ученик по имени Джаганнатха дас Бабаджи. Известный прежде под именем Сарвабхаумы Вайшнава, видный лидер общины *вайшнавов* в Матхура-мандале, Кшетра-мандале и Гауда-мандале, он прославился под именем Сиддха Джаганнатхи даса. Шрила Бхактивинода Тхакур принял Джаганнатху даса Бабаджи Махараджа своим *бхаджана-шикша-гуру* в системе *бхагавата-парампары*. Под руководством Вайшнава Сарвабхаумы Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа Бхактивинода Тхакур раскрыл место явления Шримана Махапрабху в Шридхама Маяпуре. Шрила Бхактивинода Тхакур был *шикша-гуру*, или *бхаджана-гуру*, Шрилы Гауракишоры даса Бабаджи Махараджа. Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж дал *дикша-мантру* и принял в ученики моего *гуру*, духовного учителя Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Тот, кто не принимает этой *парампары*, относится к одной из тринадцати *ана-сампрадай*, описанных Шри Тотарамой Бабаджи Махараджем, или является создателем четырнадцатой *ана-сампрадаи*.

Из описанной выше *гуру-парампары* можно понять, что Шри Баладева Видьябхушана был последователем Шримана Махапрабху из духовной семьи (*паривара*) Шри Шьямананды Прабху. По просьбе своего *гуру* Шри Шьямананда принял наставления Шри Дживы Госвами, но поскольку Джива Госвами был исключительно *рупанугой* (последователем Шри Рупы Госвами), значит Шри Баладева Видьябхушана также был *рупануга-вайшнавом*. Всякий, кто не знает, что Шрила Баладева

Видьябхушана был *рупануга-вайшнавом*, ссылается на то, что он пришел в линии Шри Шьямананды, и думает, что он не возвысился до служения в настроении *унната-уджвала-раса*, несомненно, совершает оскорбление. Хотя Шри Баладева Видьябхушана получил *панчаратрика-дикишу* у Шри Радха Дамодары даса, он получил также *шикишу* (наставления) по «Шримад-Бхагаватам» и литературе Госвами.

Панчаратрика-парампара входит в бхагавата-парампару

Бхагавата-парампара превосходит *панчаратрика-парампару*, что связано с уровнем *бхаджана* (*бхаджана-нишитха*). Привлекательность и превосходство *бхагавата-парампары* очевидно уже потому, что *панчаратрика-парампара* входит в нее. *Бхагавата-парампара* не подвержена влиянию времени. С точки зрения *шуддха-бхакти* обе доктрины *панчаратрика* и *бхагавата* имеют одну цель и одни аргументы. В «Шри Чайтанья-Чаритамрите» говорится: *панчаратре бхагавате эи лаксана кайа* (Чч., Мад., 19.169). *Пракрита-сахаджия-сампрадайя*, которая выставляет себя последовательницей Шри Рупы Госвами, постоянно оскорбляет лотосные стопы Шри Дживы Госвами. Аналогично в наши дни *джати-госвами* и их последователи, а именно *сахаджии*, *картабхаджа*, *кишорибхаджа* и *бхаджанабхаджа сампрадайи*, гордо считают себя последователями Чакраварти Тхакура и в то же время выставляют различные непочтительные аргументы против комментатора Шри Баладевы Видьябхушаны. Тем самым они взращивают свою ненависть и катятся в ад.

[Здесь мы приводим диаграмму *панчаратрика-гуру-парампары* и *бхагавата-гуру-парампары*, благодаря которой читатель сможет получить представление о *шири-бхагавата-парампаре*, а также о том, как *панчаратрика-гуру-парампара* входит в *бхагавата-гуру-парампару*.]

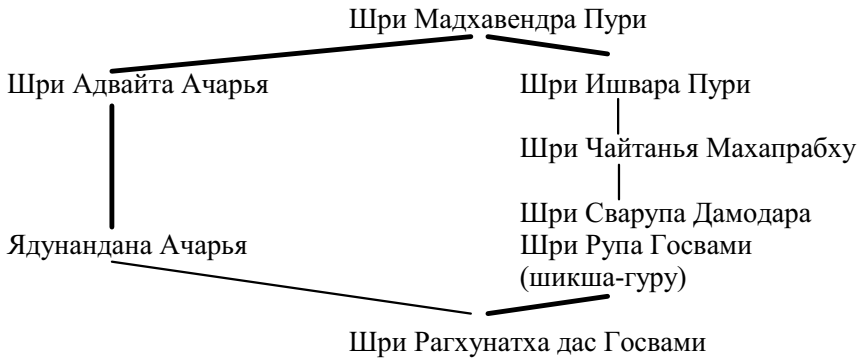
Обозначения:

Тонкая линия — это отношения *дикша* в линии *панчаратрика*.

Жирная линия — отношения *шикиша* в линии *бхагавата*.

Схема Панчаратрика-гуру-парампары и Бхагавата-парампары

Шри Шьямананда Прабху: В *панчаратрика-гуру-парампаре* Шри Нитьянанда Прабху прямым учеником Шри Нитьянанда был Гауридас Пандит, у которого был ученик Хридай Чайтанья, *дикша-гуру* Шри Шьямананды Прабху. В *бхагавата-парампаре* Шри Чайтанья Махапрабху учеником Шри Чайтаньи был Шри Санатана Госвами, учеником которого стал Шри Рупа Госвами, у которого впоследствии учился Шри Джива Госвами. Шри Шьямананда Прабху стал *шикша-учеником* Шри Дживы Госвами. Не будет преувеличением сказать, что в понимании *таттвы*, *расы*, *бхаджана* и во всех других отношениях Шри Джива Госвами превосходил Шри Хридай Чайтанью. Поэтому Шри Хридай Чайтанья сам послал Шьямананду Прабху к Шри Дживе Госвами, чтобы тот наставил его в *бхаджане*. Шри Шьямананда Прабху принял *анугатью* (руководство) Шри Дживы Госвами. Поэтому возникает серьезный вопрос, заслуживающий нашего внимания, — что выше, *панчаратрика-гуру-парампара* или *бхагавата-гуру-парампара*?

Шри Нароттама Тхакур: Таким же образом, согласно *панчаратрика-гуру-парампаре* духовным учителем Шри Нароттамы Тхакура был Шри Локанатха дас Госвами. Однако мы нигде не найдем сведений о том, кто был *панчаратрика-дикша-гуру* Шри Локанатхи даса Госвами. В текстах «Шри Гаудиявайшнава Абхидханы» есть утверждение о том, что его *гуру* был Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Однако всем хорошо известно, что Шриман Махапрабху не имел учеников согласно

методу *панчаратрика-пранали*. Если Шриман Махапрабху является гуру Шри Локанатхи Госвами, то это возможно лишь на основе *бхагавата-парампары*. С другой стороны, хотя Нароттама Тхакур был *панчаратрика* учеником Шри Локанатхи Госвами, он стал также учеником Шри Дживы Госвами в *бхагавата-парампаре*. Шри Нароттама дас Тхакур глубоко погрузился в *бхаджана-шикишу* благодаря *анугатье* Шри Дживы Госвами.

Шри Рагхунатха дас Госвами: По *панчаратрика-парампаре* Шри Рагхунатха дас Госвами был учеником Шри Ядунанданачарьи, находившегося в *панчаратрика-сакхи* (ветви) Шри Адвайты Ачарьи. Однако, если мы внимательнее ознакомимся с историей жизни Шри Рагхунатхи даса Госвами, мы явственно увидим, что *бхаджана-шикша* Шри Сварупы Дамодары и Шри Рупы Госвами оставила неизгладимый след в жизни Шри Рагхунатхи даса Госвами. Шри Сварупа Дамодара и Шри Рупа Госвами были его гуру в *бхагавата-парампаре*. На этом примере, сравнив *панчаратрика-парампару* и *бхагавата-парампару*, мы увидим превосходство *бхагавата-парампары*, сияющей, словно солнце.

Шри Баладева Видьябхушана: Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, Шри Баладева Видьябхушана был *панчаратрика-учеником* Шри Радха Дамодары в *парампаре* Шри Шьямананды Прабху. Однако с точки зрения *бхагавата-парампары* он был учеником Шри Вишванатхи Чакраварти Тхакура. Шри Радха-Дамодара сам послал к нему Шри Баладеву Видьябхушану изучать «Шримад-Бхагаватам» и различные книги Госвами, а также получить весьма глубокие наставления в *бхаджане*. Особая роль Вишванатхи Чакраварти Тхакура в жизни Шрилы Баладевы Видьябхушаны широко известна. Только благодаря руководству Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура он сумел одержать победу в диспуте при царском дворе в Галте и совершать чистое служение и поклонение Шри Шри Радха-Говиндаджи. Он обрел милость Шри Говиндадевы, которому поклонялся Шри Рупа Госвами, и составил «Шри Говинда-Бхашью». Нет никаких сомнений в том, что Шри Виш-

ванатха Чакраварти Тхакур был *рупануга-вайшнавом*, и, поскольку Шри Баладева Видьябхушана находился под его руководством, не остается сомнений в его *рупанугатве*, т.е. в том, что он был *рупанугой-вайшнавом*. Кроме того, широко известен факт, что он продолжал служить этому особому Божеству, которым Рупа Госвами дорожил больше жизни. Если учесть, что Шри Баладева Видьябхушана обрел милость Шрилы Рупы Госвами и его *арадхьядевы* Шри Говиндаджи, возможно ли сомневаться в его *рупанугатве*?

Шри Бхактивинода Тхакур: Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, *дикша-гуру* Бхактивиноды Тхакура был Шри Випина Бихари Госвами из *панчаратрика-гуру-парампары* Шри Шри Джахнави Тхакурани. Но в *бхагавата-парампаре* его *бхаджана-шикша-гуру* был Шрила Джаганнатха дас Бабаджи, ученик знаменитого Мадхусуданы даса Бабаджи Махараджа в *парампаре* Шри Баладевы Видьябхушаны. Очевидно, что в *таттва-гьяне*, *бхаджана-гьяне* и т.д. Шрила Джаганнатха дас Бабаджи превосходил Шри Випину Бихари Госвами. Невозможно отрицать глубокий след наставлений (*анугаathy*) Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи в жизни Шри Бхактивиноды Тхакура.

Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре* его *дикша-гуру* был Шри Гауракишора дас Бабаджи Махарадж, который находился в ветви Шри Джахнави Тхакурани. Шрила Бабаджи Махарадж получил одежду *санньяси (вешу)* из рук Шри Бхагаваты даса Бабаджи, ученика Шри Джаганнатхи даса Бабаджи. Поэтому Шрила Сарасвати Тхакур находится в *панчаратрика-парампаре* Шри Джахнави Тхакурани и связан со Шрилой Джаганнатхой дасом Бабаджи в *бхагавата-парампаре*.

Если изучить историю его жизни, станет ясно, что практика, наставления, *бхаджана-пранали* и воплощение идей Шрилы Бхактивиноды Тхакура было единственной целью всей его жизни. Поэтому в *бхагават-парампаре* его гуру был Шри Бхактивинода Тхакур, ученик Шрилы Джаганнатхи даса Бабаджи. Это лишает наших оппонентов последней возможности

выступать против *гуру-парампары* Шрилы Сарасвати Тхакура, ачарьи-основателя Гаудия Матха.

Несколько дополнительных сведений

1. Гуру, не находящийся в самой возвышенной *расе*

Если *панчаратрика-дикиша-гуру* в своей *сиддха-сварупе* (изначально духовный облик) находится в более низкой расе, чем его ученик, как он даст *бхаджана-шикишу*, относящуюся к более возвышенной расе?

В таком случае человеку следует принять прибежище у вайшнава, который способен дать ему необходимые наставления. Например, Хридай Чайтанья в *кришна-лиле* был спутником Господа в *сакхья-расе*, тогда как его ученик Шри Шьямананда Прабху был спутником Господа в *мадхурья-расе*. Поэтому Шри Хридай Чайтанья послал его к Шриле Дживе Госвами получить возвышенную *бхаджана-шикишу* в *мадхурья-расе*.

2. Менее квалифицированный гуру

Гуру и ученик в *панчаратрика-гуру-парампаре* могут находиться в одной и той же расе, однако гуру может не обладать необходимой квалификацией. В таком случае ученик ради более возвышенной *бхаджа-шикиши* должен принять прибежище у другого *уттама-вайшнава*, который станет его гуру в *бхагавата-парампаре*.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что процессу *панчаратрика* присущи недостатки, тогда как *бхагавата-парампара*, полностью свободная от недостатков, безупречна во всех отношениях.

3. Шриман Махапрабху не был *панчаратрика-гуру*

Все члены Гаудия-сампрадаи считают себя последователями Чайтаньи Махапрабху, принимая Его как *джагад-гуру*. Однако, на основе чего они считают себя Его последователями? Шриман Махапрабху не имел учеников в *панчаратрика-гуру-парампаре*, хотя Сам был учеником Шри Ишвары Пури в *пан-*

чаратрика-гуру-парампаре. Нигде не записано факта, что Шриман Махапрабху кому-либо дал *дикша-мантру*. Если община Гаудия-вайшнавов принимает *анугатью* и учится у Чайтаньи Махапрабху, то это возможно только на одной основе — *бхагавата-парампары*.

4. Все Гаудия-вайшnavы являются рупанугами лишь на основе бхагавата-парампары

Каждый Гаудия-вайшнав с гордостью называет себя *рупанугой*. Но давайте рассмотрим этот факт: много ли учеников было у Шри Рупы Госвами методом *панчаратрика*? Его единственным учеником был Шри Джива Госвами. На каком основании Гаудия-вайшnavы считают Шри Рупу Госвами своим *гуру*? Сам Шри Рупа Госвами не был *дикша*-учеником Шри Чайтаньи Махапрабху. Как же Гаудия-вайшnavы считают себя последователями Шри Рупы Госвами и в то же время Шри Чайтаньи Махапрабху? Даже Шри Санатана Госвами, *шикша-гуру* Шри Рупы Госвами, не называл себя *рупанугой*. Основой для всех этих примеров является лишь *бхагавата-парампара*. Шри Рупа Госвами был учеником Шри Чайтаньи Махапрабху, и община Гаудия-вайшнавов считает его своим гуру лишь на основе *бхагавата-парампары*.

Кто был *панчаратрика-дикша-гуру* Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами? Ни в одном из своих произведений он не называет своего *панчаратрика-дикша-гуру*. В «Чайтанья-чаритамрите» (Ади., 1.37) он называет имена своих *шикша-гуру*:

*эи чайа гуру — шикша-гуру йе амара,
тан-сабара пада-падме коти намаскара*

И в конце каждой главы «Чайтанья-чаритамрита» он пишет:

*шири-рупа-рагхунатха-паде йара аса,
чайтанья чаритамрита кахе Кришна даса*

Согласно этим утверждениям, он принимает Шри Рупу и Шри Рагхунатху даса Госвами своими основными *шикиша-гуру*, и делает это на основе *бхагавата-парампары*.

Отсюда становится очевидно, что *бхагавата-парампара*, которая включает *панчаратрика-парампару*, всегда сияет неизменно ярко. Тот, кто пренебрегает этими фактами и клеветает на *гуру-пранали* Шри Баладевы Видьябхушаны, Шри Бхактивиноды Тхакура и Шри Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, кто сомневается в том, что они были *рупанугами*, является противником Шри Чайтаньи Махапрабху и тайным агентом Кали.

Мнение моего Шрилы Гурудева относительно *гуру-пранали* Шри Баладевы Видьябхушаны, *панчаратрика-гуру-парампары* и *бхагавата-парампары* логичны и находятся в полном согласии с писаниями (*шастра-сиддханта*).

14. ШРИ ГУРУДЕВ И СВАРУПА ДУШИ (ДЖИВЫ)

Это отрывок из биографии Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, написанной Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем. Здесь мы найдем ответ на самый насущный вопрос, касающийся облика души (дживы).

В 1955 году по случаю Карттика-враты, *нияма-сева*, на восьмидесяти четырех *крошах* Враджа-мандала-*парикрамы* под началом Шри Гаудия Веданта Самити было сделано важное заключение. В конце *парикрамы* в Кешаваджи Гаудия Матх в Матхуре пришла группа возвышенных *санньяси*, учеников, принявших прибежище у божественных стоп Шрилы Прабхупады. Они пришли встретиться со Шри Гурудевом, Шрилой Кешавой Махараджем. Во время *парикрамы* вокруг Шрилы Гурудева собралось несколько блистательных *санньяси* и *брахмачари* Шрилы Прабхупады. Поскольку в этот день собралось много духовных братьев, среди них состоялась особая *ишта-гоштхи*.

На этой *ишта-гоштхи* помимо Шри Гурудева было много выдающихся *санньяси* и *брахмачари*: Шри Шримад Бхакти Ракшака Шридхара Махарадж, Шри Шримад Бхакти Бхудева Шраути Махарадж, Шри Шримад Бхакти Вичара Яявара Махарадж, Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, Шри Нароттамананда Брахмачари (Шри Шримад Бхакти Камала Мадхусудана Махарадж), Шри Махананда Брахмачари (Шри Шримад Бхакти Алока Парамахамса Махарадж), Шри Шримад Бхакти Викаша Хришикеша Махарадж, Шри Шримад Бхакти Вигьяна Ашрама Махарадж, Шри Шримад Бхакти Прапана Дамодара Махарадж и Шри Шримад Бхакти Дживана Джанардана Махарадж. Среди них Шрипада Бхакти Викаша Хришикеша Махарадж был самым молодым. Он имел сильное желание глубже познать *таттву*. Преисполненный смирения, он сложил ладони и вежливо сказал: «Я давно имею сомнение относительно *сварупы дживы*. Я тщательно просмотрел многие книги Госвами (*грантхи*) и спрашивал также моих стар-

ших духовных братьев, однако сомнения мои не развеялись. В «Шри Чайтанья-Чаритамрите», в наставлениях Санатане, есть утверждение о том, что *джива* является *нитья-дасой*, вечным слугой Кришны, появившимся из Его *татастха-шакти*.

*дживера сварупа хайа кришнера нитийа-даса
кришнера татастха шакти бхедабхеда пракаша*
(Чч., Мад., 20.108.)

Читая этот стих, кажется, что способность служить Кришне вечно заложена в самом положении *дживы*. Соответственно, ее служение, имя, форма и т.д. должны проявиться в той или иной форме согласно ее изначальной природе, которая в данный момент сокрыта майей. С другой стороны, *джива* представляет собой проявление *татастха-шакти*, и поэтому ее *сварупа* также должна быть *татастха* (промежуточная):

гуру-кришна прасаде пайа бхактилата биджа
(Чч., Мад., 19.151)

Прочитав эту строку, кажется, что *сварупа дживы* — это бесконечно малая частица сознания (*анучит*). По милости гуру и Кришны она обретает *бхакти-лата-биджу* (семя лианы преданного служения), и природа ее совершенства будет соответствовать природе *биджи*, которую она получила. Шрила Нароттама дас Тхакур в «Према Бхакти Чандрике» выражает ту же идею.

*садхане бхавибхе джаха сиддхадехе паибе таха
рагапатхера эи се упайа*

«Согласно настроению, развивающемуся в процессе практики, человек обретает соответствующую *сиддха-деху*. Это способ пройти по пути спонтанной преданности».

Этот стих говорит о том, что совершенство, к которому мы стремимся, соответствует практикуемому нами типу *садханы*.

Обычным людям эти утверждения кажутся противоречивыми. Заложена ли в вечной *нитья-сварупе дживы* какая-то склонность к служению и т.д., и находится ли обретаемое *дживой* совершенство в согласии с этой заложенной склонностью? Или достигаемый уровень совершенства зависит от практикуемого метода преданного служения? Пожалуйста, развейте мои сомнения».

Услышав этот вопрос, Прапуджъя Чарана Яявара Махарадж преисполнился радости и смиренно попросил дать ответ на него Пуджъяпаду Шри Шримад Бхакти Ракшаку Шридхару Махараджа, величайшего знатока *вайшнава-шастры* и глубокого философа. Шридхара Махарадж дал следующий ответ на этот важный вопрос:

«*Джива* по своей природе подобна атомарному сознанию, частице духовного солнца, Шри Кришны. В *госвами-грантах* душа описывается как *вибхиннамша-таттва*. Смысл *вибхиннамша-таттвы* состоит в том, что Бхагаван обладает *агхатана-гхатана-пратияси-шакти*, способностью творить невозможное. Когда в Бхагаване преобладает только Его *джива-шакти*, наделенная атомарным сознанием, все Его экспансии (*амша*) в этот момент называются *вибхиннамша-джива*. Но когда в том же Бхагаване преобладают все остальные энергии, Его экспансии в этот момент называются *свамша*. Таким образом, *вибхиннамша-дживы* вечны. И несомненно, в них уже заложены присущие им методы *бхагавата-севы*, их имена, формы и т.д. Сокрытые *майей*, трансцендентные облик и качества *дживы* не раскрываются. По милости Бхагавана, в процессе *бхаджана* в обществе *садху*, душа освобождается от влияния *майи*, и присущая ей *сварупа* проявляется.

Конечно, без *садху-санги* невозможно освободиться от *майи* и осознать свою *сварупу*. Поэтому *садху-санга* является необходимым условием. Если согласиться и принять то, что *сварупа дживы* проявляется согласно типу *садху-санги*, то возникает много противоречий. Например, даже общение со Шри Чайтаньей Махапрабху или Его близкими спутниками не изменило сердца Анупамы Госвами или Мурари Гупты. Мурари Гуп-

таджи считается *парикарой* Шри Рамачандры, Хануманом. Повествуя *хари-катху*, Шриман Махапрабху говорил, что в сравнении со Шри Рамачандрой Шри Кришна обладает большей сладостью, и более того, Кришна — *аватары*, источник всех *аватар*. Услышав это от Махапрабху, Мурари Гупта решил оставить Шри Рамачандру и предаться *кришна-бхаджану*. Но уже на следующий день он пришел к Махапрабху и, плача, сказал: «Я дал перед Тобой обет совершать *шири-кришна-бхаджан*, но всю ночь я не мог спать. Я отдал свое сердце стопам Шри Рамачандраджи и не могу оставить Его. С другой стороны, я не могу нарушить Твою волю. Поэтому мне лучше всего расстаться с жизнью!»

С этими словами он припал к стопам Шри Махапрабху. Господь поднял его, обнял и сказал: «Тебе повезло. Ты вечный спутник Шри Рамачандры. Найденный тобой путь служения Ему более всего благоприятен для тебя. И Я преисполняюсь радости, видя твои экстатические чувства».

Но в то же время Шри Чайтанья Махапрабху в Шри Рангаме повстречался с Шри Вьенкатой Бхаттой, его сыном Гопалом и двумя его братьями: Шри Трималой Бхаттой и Шри Прабодханандой Сарасвати, — когда путешествовал по Южной Индии. В беседах с ними Шриман Махапрабху доказал превосходство Враджендрананданы Шри Кришны, описав сладостную красоту Шри Кришны, Его качества и т.д. словами «Шри-мад-Бхагаватам» и других писаний, и это повлияло на сердца Его слушателей. Они получили посвящение (*дикишу*) в *кришна-мантру* и посвятили себя *кришна-севе*, следуя по стопам *враджаваси*.

Заметим, что по мнению Госвами, Шри Прабодхананда Сарасвати является Тунгавидьей-*сакхи* во Враджа-*лиле*, а Гопала Бхатта Госвами — Шри Гуна Манджари. Ради этой *лилы* оба они появились в Южной Индии и совершали свой *садхана-бхаджан*, получив *дикишу* в Шри Сампрадае. Изначально они являются *гопи* Враджа, поэтому хотя оба принадлежали к Шри Сампрадае, благодаря общению со Шриманом Махапрабху они обратились к *шири-кришна-севе*.

Таким же образом Шри Рупа и Санатана рассказывали своему брату Шри Валлабхе (или Анупаме) о красоте и сладости облика Шри Кришны, а также о том, что нет ничего выше Его любовных развлечений (*према-виласа*). Они тоже посоветовали ему совершать *кришна-бхаджан*. Слова братьев произвели на Анупаму огромное впечатление. Он получил посвящение (*дикию*) в *кришна-мантру* и выразил желание совершать *кришна-бхаджан*. Однако на следующее утро он припал к стопам своих старших братьев и со слезами сказал: «Я отдал свою голову стопам Шри Рагхунатхаджи. Пожалуйста, благословите меня, чтобы я видел Его лотосные стопы жизнь за жизнью. Сердце мое разрывается при одной мысли о расставании с Его лотосными стопами».

*рагхунатхера падапада чадана на джайа
чадивар мана хаиле прана пхати джайа*

(Чч., Ант., 4.42)

Шри Рупа и Санатана были счастливы, слушая своего младшего брата. Они поздравили его и обняли. Этот случай говорит о том, что *садху-санга* помогает *дживе* осознать свою *сварупу*, но *садху-санга* не может изменить эту *сварупу*.

Закончив, Прапуджъя Чарана Шридхара Махарадж попросил нашего Гурупаду-падму Шри Шримад Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа сказать что-нибудь на эту тему. Шрила Гурудева сказал: «Все, что мы видели и поняли из Гаудия-вайшнава-литературы, поддерживает вашу точку зрения. *Джива* обладает своей *сиддха-сварупой*. Присущие ей имя, форма и т.д. — вечны. Сколько бы ни было различных индивидуальных душ, каждая из них имеет свою *сварупу*, но покрытая майей, *джива* забывает о своей подлинной природе. Если ей посчастливится, и она обретет *садху-сангу*, то по милости гуру майа постепенно исчезнет, и *сварупа дживы* проявится. Можно привести пример, как это происходит. Если в одном и том же месте на берегу реки посадить семена манго, хлебного дерева и т.д., несмотря на то, что всех их питает одна вода из

реки, всех освещает одно солнце и овевает один ветер, из разных семян вырастут разные деревья, которые дадут разные плоды. Хотя все деревья выросли на одной почве, воде, воздухе и солнце, они не могли вырасти одинаковыми растениями и дать одинаковые плоды, потому что семена были разными.

В то же время фактом является то, что без воды, воздуха, солнца и т.д. семена фруктовых деревьев не могли до конца проявить заложенных в них форм. Но истиной также является то, что несмотря на одинаковые природные условия, разные семена по-разному проявили свою внутреннюю природу и выросли в разные деревья, каждое со своими фруктами и цветами. Хотя эти качества не проявлены в самом семени, тем не менее саженец, дерево, его листья, фрукты, цветы, возраст, аромат и другие характеристики заложены в семени. Это изначальная и неизменная причина.

Подобным же образом изначальные имя, облик, формы тела, природа и все остальное скрытым образом заложены в *дживе*. Благодаря общению с *сад-гуру* и вайшнавами *джива* согласно своей *сварупе* проявляет энергии *хладини* (блаженство) и *самвит* (вечность), и постепенно в ней раскрывается присущий ей изначальный облик.

Можно привести другой материальный пример. Если дождь идет, когда в небе стоит созвездие Сватинакшатра, то попадание дождевых капель на пять различных предметов — устрицу, банановое дерево, змею, слона или копыто коровы — приносит разные плоды. В створках устрицы появится жемчужина, в банановом дереве — камфора, в змее — драгоценный камень, в голове слона — *гаджамукта* (особая слоновья жемчужина), а в копыте коровы — *горачана*. Подобно тому, как вода порождает различные субстанции в зависимости от того, куда попадает, благодаря общению с *гуру* или *вайшнавом* разные ученики проявляют служение в разных *расах* и разные формы духовного совершенства.

В «Джайва Дхарме» Шри Ваджанатха и Виджая Кумар слушали одного *гуру*, Рагхунатху даса Бабаджи. И тем не менее они проявили различные вкусы, присущие им. Хотя оба до-

стигли совершенства, Враджанатха обрел его в *сакхья-расе*, а Виджая Кумар — в *мадхурья-расе*.

Согласно «Брихад-Бхагаватамрите» Шри Нарада Госвами и Шри Уддхава, увидев Гопа-Кумара, сразу заключили, что он был *парикара* (вечный духовный спутник) в *сакхья-расе*. Присущая ему *сакхья-бхава* не изменилась под влиянием общения даже со Шри Нарадой Госвами, Уддхавой, Хануманджи и другими. Если присущее душе служение может измениться, то почему же *сварупа* Уддхавы не изменилась в общении с *гопи*? Сокровенный смысл состоит в том, что до тех пор, пока *садхака* в процессе практики не осознал свою *сварупу*, он совершает свой *садхана-бхаджан* согласно общению. Однако, когда он освобождается от *анартх*, в нем постепенно, в форме одного из вкусов (*ручи*), проступает изначально присущее ему настроение, и его внутренняя природа раскрывается. Заметив, к какому вкусу и т.д. склонен ученик, Шри Гурудев просто называет вид его взаимоотношений и одиннадцать типов *бхавы*, а затем дает ему возможность совершенствоваться в *бхаджане*.

Иногда *садхака*, наделенный более высокой *расой*, из-за общения с преданными, находящимися в *дасья* или *сакхья-расах*, совершает служение или поклоняется в более низкой *расе*. Со временем он начинает чувствовать неудовлетворение. Обретя более возвышенное общение, он оставляет прежнее настроение и в этот момент проявляет естественную для него *бхаву*.

Мнение Шрилы Бхактивиноды Тхакура, седьмого Госвами, довольно ясно в этом вопросе. Объясняя стих *чето дарпана марджанам* (Шри Шикшаштака, 1), он пишет:

чето дарпана марджанам итйади́на д́живасйа сварупа таттвам вивритам. тат́ха шри́маддж́д́жвара́чара́нах д́жива́кхйа-сама́сташи́кти ви́ишйи́тасйа пара́матат́твасйа ќхал-ва́мса э́код́жива́х. тат́т́ха шри́мад ве́данта б́хасйа́каро 'пи — ви́бхуча́итанйа́мисва́ро 'нуча́итанйа́м д́жива́х, ни́тйа́м ѓьяна-ди́гуна́катра́м а́смад ар́тхатва́м чо́бхайа́тра д́жана́сйа́пи д́жнат́ритва́м пра́каса́сйа ра́вех пра́каша́катва́дави́д-руд́дхам. е́тена д́жива́сйа ну́там чи́тсва́рупа́твам шу́дд́хаха́ри-

кара шуддхачитта — шуддхадехаविशीततवारича г्याпитам. пареша ваишмукхйат бахиранга-бхаваविशततवाचा шуддхахан-карагата шуддха-читтасयविद्यामала душानामाпи шучитам.

«Истинная концепция *сварупа-таттвы* дживы дана в стихе: *чео дарпана марджанам. Сиддханта* Шрилы Дживы Госвами в этом вопросе следующая: когда в Верховной Абсолютной Истине всецело преобладает только энергия *джива-шакти*, все Его экспансии в этот момент называются *дживами*. Баладева Видьябхушана, автор «Шри Говинда Бхашьи», комментария к Веданта-сутре, выражает аналогичное мнение: *ишвара* обладает высшим сознанием, тогда как *джива* — сиюминутным сознанием. *Ишвара* вечно сияет всеми благоприятными, безграничными, трансцендентными качествами. Он обладает абсолютно чистой *аханкарой* (эго). Он — одновременно олицетворение знания и обладатель знания. Подобным образом *джива* имеет свою чистую *сварупу*. Большинство качеств *ишвары* частично присутствуют в *дживе*. *Джива* также имеет чистую *аханкару*. Эта концепция не противоречит логике, потому что в атомарных частицах солнечного света можно увидеть все качества солнца. Точно так же *дживы* частично обладают качествами *парататтвы*. Когда *джива* отворачивается от Парамешвары, майа скрывает ее чистую *сварупу*. И наоборот, когда *джива* обращается к Парамешваре, занавес майи, скрывающей энергии, спадает, и раскрывается чистая *сварупа* и качества *дживы*. В тот же момент она непосредственно осознает свою собственную *сварупу*. Из этой *сиддханты* становится ясно, что *джива* является бесконечно малой, атомарной частицей сознания. Ее внутренняя природа духовна, *чинмайа-сварупа*. Ее чистая *аханкара*, чистое сознание, чистый облик, форма служения и т.д. непосредственно заложены в ее *сварупе*. Если *садхака-джива* продолжает слушать и повторять святое имя, в его сердце проявляется чистое *бхакти*, и под действием *хладини* и *самвит*, или, другими словами, *бхакти-деви*, он освобождается от всех желаний и устремлений помимо служения Бхагавану. Как только *джива*

избавляется от *авидьи* (невежества), ее грубая и тонкая оболочки разрушаются благодаря действию *видьявритти*, энергии знания. И в тот же момент проявляется изначально чистое трансцендентное тело *дживы*. Более того, если *джива* достойна вкусить *мадхурья-расу*, то проявляется ее чистое, духовное тело *гопи*».

шравана — киртананадишадханасамайе йада шуддхабхакти-рудети тада свасйа 'видйатвам парихритйа видйайа чидетара витришнадэжанани сапи дживаси стхулалингамайасаупадхикадеха-двайм винаййа тасу сварупагата шуддхачид-дехам адхдикара бхедена мадхурарасасваданайатанам. гопика дехамани пракатайати».

В «Према-Бхакти-Чандрике» сказано: '*садхане бхавибхе джаха сиддха дехе паубе таха*'. «Тип сиддха-дехи достигается согласно настроению, развившемуся в процессе практики».

В «Хари-Бхакти-Судходайе» (8.51) можно найти такое утверждение: '*йасйа йатсангатих нумсо маниват сйат са тад гунах*'. «Как кристалл отражает цвет окружающих его объектов, так и о природе человека можно судить по кругу его общения».

Необходимо примирить эти две точки зрения. Смысл их не в том, что *сварупа* дживы подобна прозрачному кристаллу, и потому ее сиддха-сварупа целиком зависит от общения. Наоборот, когда обусловленная душа посвящает себя *шуддха-бхакти*, т.е. слушанию и повторению в обществе чистого *сад-гуру* и вайшнавов, благодаря такой *сваруп-сиддха-бхакти* оскверняющая *авидья*, *анартхи* и прочее постепенно исчезают, и вместо них начинает появляться *абхаса* (тень) естественных качеств *дживы*. Именно для таких *садхаков* Шрила Рупа Госвами дал наставление: *сваджатийасайе снигдхе* (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.91) — общаться со *снигдха-вайшнавами*, которые любовно расположены к нам и которые являются *сваджатья асайам*, т.е. находятся в таком же настроении любовного служения, которое вдохновляет и нас. В этот момент *дикша-гуру*, *шравана-гуру* или *шикша-гуру*, видя внутренние качества *садхаки*, дает ему *экадаша-бха-*

ву, одиннадцать качеств его духовного облика¹⁹, как это описано в *шри-рагануга-марге*, чтобы он мог развиваться на пути *бхаджана*. Таким образом, *садхака* совершает *бхава-бхаджан* и, медитируя на свою *сиддха-деху*, приближается к тому, чтобы проявить свою *сиддха-сварупу*. Следующая шлока из «Шримад-Бхагаватам» хорошо иллюстрирует эту точку зрения:

*китах песаскрита руддхах
кудийайам таманусмаран
самрамбха бхайа йогена
виндате тат сварупатам*

«Оса силой удерживает гусеницу в своей норке. В страхе и беспокойстве постоянно думая об осе, гусеница становится осой» (Бхаг., 7.1.28).

Этот же принцип применим в отношении *садхаков*, следующих *рагануга-бхакти*. В процессе *садханы* постоянно думая о служении Шри Кришне и Его играх, медитируя на свое внутреннее духовное тело, полностью поглощенный этим, *садхака* оставляет свои грубое и тонкое материальные тела, рождается во Врадже согласно своей *сиддха-дехе* и посвящает себя служению, которое прежде было предметом его размышлений.

Изначальные имя, облик и настроение *дживы* в непроявленной форме присутствуют даже в обусловленном состоянии души. Эта *сварупа* начинает проступать по милости *сварупа-шакти*, особенно под действием энергий *хладини* и *самвит*. Шрила Рупа Госвами написал в «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.2):

¹⁹ 1) *Самбандха* — взаимоотношения, 2) *вайаса* — возраст, 3) *нама* — имя, 4) *рупа* — форма, 5) *йутха* — группа, 6) *веша* — одежда, 7) *агья* — статус, 8) *васа* — место жительства, 9) *сева* — служение, 10) *паракаст-хаиваса* — трансцендентное чувство вершины *паракийа-расы*, 11) *палья-даси-бхава* — настроение близкой служанки под руководством Шримати Радхики.

*нитйа сиддхасйа бхавасйа
пракатйам хриди садхйата*

Нельзя сказать, что *садхана* помогает достичь нечто совершенно новое. Напротив, *садхану* совершают только для того, чтобы проявилась вечно совершенная *бхава*, заложенная в *сварупе дживы*».

Собравшиеся вайшнавцы были счастливы услышать такое подробное объяснение. Особенно Шрипада Викаша Хришикеша Махарадж выразил свою благодарность и сказал: «Я перед вами в вечном долгу, потому что сегодня избавился от сомнений, так долго мучавших меня».

15. КРИШНА, ОКЕАН РАСЫ

Понимание миссии Шрилы Прабхупады.

«Благодаря Его Божественной Милости»

Я счастлив вернуться в Нью-Враджд (Баджер) и увидеть здесь воодушевленных преданных. Благодаря Его Божественной милости Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу за тысячи миль от Вриндавана появилась деревня преданных.

Не только здесь, но повсюду в мире, где бы я ни был — на Востоке или на Западе — я вижу плоды вдохновения, которые он дал людям. В Канаде, в глубоком лесу среди гор, я посетил деревню преданных, которая называется Шаранагати. Я был счастлив увидеть там много преданных, которые следуют *варнашраме* и принципам *бхакти*. Я был также в отдаленной деревне в Австралии, затерявшейся среди холмов, в красивом месте. Там часто идут дожди и потому там всегда *васанта*, весна. Хотя это место далеко от Индии, я увидел, что по милости Свамиджи, благодаря его проповеди, появилась огромная деревня преданных. Все там были вдохновлены: женщины, мужчины, старики, маленькие мальчики и девочки, — все носят *тилаку* и *кантхималы*. Все танцуют, поют и помнят о Кришне, пребывают в сознании Кришны.

Даже в Индии мы не всегда встретим такое воодушевление. Но здесь я вижу его повсюду, — и это чудо Свамиджи. Трудно вообразить, что он сделал, если самому не посетить эти места и не увидеть их своими глазами. Я и так имел огромную веру в него, но побывав здесь, увидев все эти места, я чувствую, что моя вера и восхищение перед ним стали еще сильнее, не просто сильнее, но выросли во много раз.

Мы должны понимать, что за спиной у Шрилы Свами Махараджа стоит его *гуру-варга*, цепь ученической преемственности — Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Кришнада Кавирадж Госвами, Шрила Сварупа Дамодара, Шрила Рая Рамананда и Шри Чайтанья Махапрабху. Действуя как их руки, как инструмент в их руках,

Шрила Свами Махарадж пришел сюда не для того, чтобы дать людям собственную независимую миссию. Он пришел распространить миссию дорогих его сердцу Радха-Кришны, Гауранитьянанды, миссию Шрилы Сварупы Дамодары, Шрилы Райа Рамананды и Шрилы Рупы Госвами.

Несколько слов я хочу сказать о *сиддханте* Шрилы Свами Махараджа, почему он приехал на Запад, за что мы так благодарны ему. Мы должны услышать об этом, а иначе мы не поймем его и не сможем войти в реальность *садханы* и *бхаджана*.

Что принес Шри Чайтанья Махапрабху

Несколько лет назад во Вриндаване я объяснял важную *сиддханту* (заключительные истины), но большинство преданных неправильно поняли мои слова. Я комментировал стих из «Чайтанья-чаритамриты» — *анарпита-чарим чират карунай-аватирнах калау*. Смысл этого стиха состоит в том, что Шри Чайтанья Махапрабху появляется в этом мире очень редко, спустя длительный период, по истечении дня Брахмы, то есть тысячи юг. Это Сам Кришна, который похитил красоту и настроение Шримати Радхики. Будучи Шри Радхикой и Кришной в одном лице, Он является *расараджа-махабхавой*. Это особенное имя, ибо оно глубоко эзотерически описывает облик Шри Чайтанья Махапрабху Шачинанданы Гаура Хари, который дает «Шри Чайтанья Чаритамрита».

Господь Чайтанья нисшел в Маяпуре, Шри Навадвипа-дхаме, только чтобы дать самый сокровенный дар. Даже для самых возвышенных преданных это сокровище остается не постижимым. Господь Чайтанья пришел раздать его Своими собственными руками, которых у Него не две, а многие *лакхи*. Другими словами, все преданные Шри Чайтанья Махапрабху — это Его руки. Спутники Господа не принимали во внимание, достоин человек или нет. Даже тигры, медведи, змеи, лианы и деревья — всякий, кто видел Шри Чайтанью Махапрабху или слышал, как Он зовет «О Кришна, где Ты? Где Ты?», становился преданным. Все начинали петь и плакать и обретали *кришна-прему*. Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в этот

мир, только чтобы дать эту *прему*. Он пришел не для того, чтобы установить *юга-дхарму* или защитить Своих преданных от демонов (*бхакта-ракша*). Изначальная цель Его прихода выражена в этом стихе:

*анарпита-чарим чират карунайаватирнах калау
самарпайитум уннатоджджавала-расам сва-бхакти-ширийам
харих пурата-сундара-дйути-кадамба-сандипитах
сада хридайа-кандаре спхурату вах шачи-нанданах*

«Пусть Господь, славный сын Шримати Шачидеви, трансцендентным образом проникнет в самую глубину вашего сердца. Сияя блеском расплавленного золота, Он нисшел в век Кали по Своей беспричинной милости, чтобы дать то, что еще никто никогда не давал: самый возвышенный вкус преданного служения — вкус супружеской любви» (Чч., Адй., 1.4).

Благодаря *нама-санкиртане* Шриман Махапрабху также установил *юга-дхарму*. Он сделал это посредством Маха-Вишну, Нараяны, Нрисимхадева и других *аватар*, потому что все они пребывали в Нем, в Его теле. Поскольку вместе с Ним пришли все *аватары*, не было необходимости в еще одном воплощении, чтобы установить *юга-дхарму* и пролить милость на Джагая и Мадхая. Все это Шри Чайтанья Махапрабху сделал Сам. В ответ на желание Адвайты Ачарьи Он пришел очень быстро и с помощью святого имени проповедовал и дал *кришна-прему*. Он наслаждался настроением Шримати Радхики и достиг всех Своих целей. Однако две из них были самыми главными, как это описано в «Шри Чайтанья-чаритамрите» — дать *кришна-прему* и познать настроение Шримати Радхарани.

Два типа уннатоджджавала-расы

Шри Чайтанья Махапрабху пришел только для *уннатоджджавала-расы*. Что такое *уннатоджджавала-раса*? Это настроение *гопи* в служении Кришне, и особенно настроение Шримати Радхики. Не думайте, что использовать слово «*гопи*» — это *сахаджия*. В таком случае Шрила Кришнадас Кавираджа (автор

«Чайтанья-чаритамриты»), Шрила Рупа Госвами (автор этой шлоки) и Шри Чайтанья Махапрабху (олицетворение «Чайтанья-чаритамриты») были бы *сахаджиями*, потому что этот стих является *мангалачараной* (вступлением) и главным стихом всей «Чайтанья-чаритамриты».

Уннатоджвала-раса бывает двух типов: настроение Шримати Радхики и таких *гопи*, как Лалита, Вишакха, Читра и т.д., а также настроение *палья-даси*, служанок Шримати Радхики. *Палья-даси* Шримати Радхики не хотят служить Кришне, если рядом с Ним нет Радхики. Если Кришна один зовет их, они не придут к Нему, потому что не хотят наслаждаться обществом Кришны. Шри Чайтанья Махапрабху пришел проповедовать настроение таких служанок, как Рупа Манджари и Лаванга Манджари в их служении Шримати Радхике и Кришне.

Настроение Шримати Радхики обрести невозможно, оно принадлежит исключительно и только Ей. В облике Шри Чайтанья Махапрабху Кришна в полной мере познал три Ее настроения:

*шири-радхайах пранайа-махима кидрисо ванайайива-
свадйо йенадбхута-мадхурима кидрисо ва мадийах
саукхйам часйа мад-анубхаватах кидрисам вети лобхат
тад-бхавадхйах самаджани шачи-гарбха-синдхау хариндуч*

«Чтобы постичь славу любви Шримати Радхарани, удивительные качества Кришны, которыми Она наслаждается благодаря Своей любви, и счастье, которое Она испытывает, осознавая сладость этой любви, Верховный Господь Хари, проникшись всеми Ее чувствами, явился из чрева Шримати Шачидеви, словно луна из океана» (Чч., Адй., 1.6).

Блаженство, которое испытывает Шримати Радхика в служении Шри Кришне, при встречах с Ним, никому невозможно передать, но настроение служанок *гопи* дать можно. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху пришел дать только это — настроение служения Шримати Радхике, склонность отдавать в служении предпочтение Ей, чем Кришне, и в конце концов, служить Обо-

им. До Шри Чайтанья Махапрабху приходили Шри Рамануджа Ачарья, Шри Мадхвачарья и много других вайшнава-ачарьев. Приходили также воплощения Господа, такие как Господь Рама, Господь Нрисимха. Все они несли миру какой-то дар, но никто не давал этой *премы*, *бхакти-расы*, которую принес нам Шри Чайтанья Махапрабху через Шрилу Рупу Госвами.

*ири-чайтанья-mano-бхиштам
стхапита йена бху-тале
свайам рупах када махйам
дадати сва-падантикам*

«Когда же Шрила Рупа Госвами Прабхупада, который основал в этом материальном мире миссию служения Шри Чайтанье Махапрабху, дарует мне прибежище у своих лотосных стоп?»

Цель нашей жизни — *кришна-према*, а не Кришна

*према-раса-нирйаса карите асвадана
рага-марга бхакти локе карите прачарана
расика-шекхара кришна парама-каруна
эи дуи хету хаите ичхара удама*

«Желание Господа низойти было вызвано двумя причинами: Он хотел познать сладость любви к Богу, а также по всему миру проповедовать преданное служение на основе спонтанной любви. Поэтому о Нем говорят как о самом радостном и самом милостивом» (Чч., Адй., 4.15-16).

Кришна является *расика-шекхара*. Вы знаете, что значит *расика-шекхара*? Он наслаждается всеми *расами*. Он — бескрайний океан *према-расы*. Господь Рама имел некоторую *расу*, но Он не был бескрайним океаном *расы*. Господь Нрисимхадева имел одну *расу*. Когда Он появился, Он был *раудра*, разгневан, и весь мир трепетал перед Ним. Но Кришна — *расика-шекхара*, бескрайний океан. Океан Его *расы* безгранично глубок.

Все священные писания прославляют Кришну подобным образом. Но согласно Гаудия-сиддханте, Шримати Радхика является еще более великим океаном *расы*, чем Кришна. Если Он с головой нырнет в этот океан, Он не измерит его глубину.

В действительности, «Шримад-Бхагаватам» написан лишь во славу Шримати Радхики и *гопи*. Столько Пуран и другой литературы прославляют Кришну. «Шримад-Бхагаватам» тоже прославляет Кришну, но не как высшую цель. Высшей целью провозглашается там *према* жителей Вриндавана.

Кришна не является целью жизни, *прайоджаной*. Наша цель — это *кришна-према*. У Камсы тоже был *даршан* с Кришной, но у него не было *премы*, и поэтому он не мог ни удовлетворить Кришну, ни служить Ему. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» раскрывается, что *кришна-према* является высшей целью для всех *джив*, и вершиной этой *премы* является *радха-према*. Как я уже говорил, Кришна в облике Шри Чайтаньи Махапрабху пришел лишь для того, чтобы насладиться этой *премой*, а также передать нам настроение Рупы Манджари, Рати Манджари и всех *палья-даси* Шримати Радхики.

Слушание оставляет сильное впечатление в сердце

Я объяснил смысл *уннатоджвала-расы*: Шри Чайтанья Махапрабху хотел насладиться настроением Шримати Радхики, а также распространить среди возвышенных душ настроение служения Ей. Хотя я много раз объяснял нашу *сиддханту*, люди не понимают ее. Но чистые сердцем преданные, которые служат возвышенному вайшнав и общаются с ним, смогут понять. Даже Шри Чайтанья Махапрабху и Господь Кришна не всем раскрывали эту истину, поэтому я тоже даю ее не всем. Но я думаю, что те, кто пришел послушать, наверняка некогда сталкивались с философией Шри Чайтаньи Махапрабху (имеется ввиду опыт прошлых жизней в сердце, проведенных в преданном служении). Это заставило их съехаться сюда со всех частей света и присоединиться к нам, чтобы послушать об этом. У них осталось какое-то впечатление от семьи преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. Продол-

жая общаться и слушать эти истины, они постепенно поймут и осознают это. Несомненно, это произведет сильное впечатление на их сердца. С другой стороны, те, кто не испытывают интереса, ничего не поймут и потому не придут.

Особенность Шрилы Рупы Госвами и Гаудия-сампрадайи

Эту премудрость, *бхакти-расу*, Шри Чайтанья Махапрабху дал через Шрилу Рупу Госвами. Шлоку *шири-чайтанья-mano-bhishitam* написал Шрила Нароттама дас Тхакур во славу Шрилы Рупы Госвами. Являясь Рупой Манджари, он мог понять самые сокровенные желания Господа и дать *дживам* такое же личное служение Кришне, какое выполняет сам.

Шри Чайтанья Махапрабху попросил всех Своих спутников оказать особую милость Шриле Рупе Госвами, чтобы он осознал глубокое желание Его сердца и распространил Его послание по всему миру. Все благословили Шрилу Рупу Госвами, и он написал книги, выражающие внутреннее настроение Шри Чайтанья Махапрабху. Таким образом, Шрила Рупа Госвами удовлетворил Господа. Никто до него не писал подобных книг. Шриман Махапрабху дал Шриле Рупе Госвами особое поручение — написать книги о том, чему Он учил его в Праяге, и дать миру *рагануга-бхакти*, спонтанное преданное служение. Шрила Рупа Госвами исполнил желание Господа, написав такие книги, как «Бхакти-расамрита-синдху» и «Уджвала-ниламани». Он раскрыл *таттвы*, истины, недостаточно ясно описанные в «Шримад-Бхагаватам», Пуранах и где бы то ни было. В «Видагдха Мадхаве», «Лалита Мадхаве» и других книгах он написал много шлок, выражающих настроение Шримати Радхики и *гопи*, которое называется *враджа-бхава*.

Истинная цель *рагануга-ачарьев*

*санкхья-пурвака-нама-гана-натибхих калавасани-критау
нидрахара-вихаракади-виджитау чатйанта-динау ча йау*

*радха-кришна-гуна-смиртер мадхуриманандена саммохитау
ванде рупа-санатанау рагху-йугау шри-джива-гопалакау*

«В глубоком почтении я склоняюсь перед Шестью Госвами: Шри Рупой Госвами, Шри Санатаной Госвами, Шри Рагхунатхой Бхаттой Госвами, Шри Рагхунатхой дасом Госвами, Шри Дживой Госвами и Шри Гопалом Бхаттой Госвами. Они всецело поглощены повторением святых имен Господа и исполняют свой обет ежедневно класть поклоны определенное число раз. Каждую минуту своей бесценной жизни они отдают преданному служению и тем самым побеждают потребность во сне и еде. Кроткие и смиренные, они размышляют о трансцендентных качествах Господа и приходят от этого в восторг» (Шад-госвами-аштака, 6).

Это прекрасная шлока. Шрила Рупа Госвами, Шрила Санатана Госвами и все Шесть Госвами повторяли святое имя и катались в пыли Вриндавана.

Как объясняется в «Шри Шад-госвами-аштаке», Шрила Рупа Госвами находился в линии Шри Чайтаньи Махапрабху и проповедовал лишь те настроения, которые хотел Господь. Вся наша *парампара* — это *парампара рупануга-вайшнавов*. Все они проповедуют, что Шри Чайтанья Махапрабху нисшел раздать *прему*, *враджа-бхакти*, *враджа-расу*. Все ачарьи в Гаудия-сампрадийе, начиная с Мадхавендры Пурипады и вплоть до Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа и Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа, приходили не для того, чтобы установить *ваидхи-бхакти*. Но вначале они делали это, чтобы разрубить джунгли философских заблуждений, затем установить *юга-дхарму*, а после этого дать самые глубокие истины. Без такой предварительной работы никто не понял бы их внутреннего настроения и истинной цели.

Шрила Свами Махарадж пришел дать миру эту возвышенную истину. Его миссия не ограничивалась тем, чтобы дать *хари-наму* или установить *ваидхи-бхакти*. Он дал эти правила, чтобы подготовить нас к дальнейшему прогрессу. Он разрубил

джунгли *майявады*, *сахаджи* и *сакхи-бекхивады* (когда люди одеваются как *сакхи* Радхи и Кришны, имея материальные желания) и другие духовные заблуждения. Куда бы он ни пошел, он очищал сердца, однако его *мула*, изначальная цель, заключалась в том, чтобы дать высшую *прему*.

Вы читали комментарии Свамиджи Махараджа к «Упадешамрите»? Первая шлока гласит:

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шишьят*

«Уравновешенный человек, способный контролировать речь, способный совладать с требованиями ума, сдерживающий порывы гнева и побуждения языка, желудка и гениталий, достоин принимать учеников повсюду в мире».

Прежде всего мы должны научиться следовать этому. Это называется *ваидхи-бхакти*, и Шрила Рупа Госвами установил эти принципы.

У нас так много материальных желаний. После 18-19 лет мы размышляем, жениться нам или нет, и сталкиваемся с большой дилеммой. Мы думаем: «О, наш Гурудев раньше был домохозяином, поэтому я тоже должен жениться. А после семидесяти я приму отреченный образ жизни». Мы не знаем, что делать, все время находимся в дилемме.

Мы видим, что ради *бхакти* Шрила Шукадева Госвами и Шри Нарада Муни послушались даже своих возвышенных отцов. Шрила Вьясадева хотел, чтобы его сын Шукадева остался дома, и звал: «Вернись, вернись, сын мой!» Но Шрила Шукадева Госвами убежал в густой лес и никогда не возвращался. Господь Брахма сказал Нараде: «Ты — мой сын. Твои старшие братья Санака, Санатана, Санандана, Санат-кумар послушались меня и посвятили себя аскезам во имя своего *Ишта-девы*, обожаемого Господа, но ты должен послушать меня. Когда ты станешь взрослым, ты должен

жениться, подобно мне. У меня две жены, у тебя может быть и больше, если захочешь». Но Нарада не послушал его и ушел из дома.

Что же делать? Мы неоднократно женились — не только в этой жизни, но в сотнях миллионов других. Если в одной жизни вы не женитесь, что ужасного? Ослы, собаки и свиньи тоже женятся. Лучше использовать это человеческое тело для того, чтобы научиться контролю чувств. Поэтому Шрила Рупа Госвами пишет: *вачо вегам манасах кродха-вегам*. Человек, который следует этой первой шлоке, является *джагат-гуру*.

Составляющие вкуса

К кому обращены наставления первой шлоки «Упадешам-риты»? К тем, кто хочет *кришна-прему*, кто хочет служить Кришне. Но сначала вы должны заложить основу, землю, на которой можно было бы расти. Шрила Свами Махарадж тоже говорил нам об этом.

Следующая шлока Шрилы Рупы Госвами гласит:

*атйахарах прайасаи ча
праджалпо нийамагрхах
джана-сангаи ча лаулай ча
шадбхир бхактир винаишати*

«Шесть видов деятельности пагубно отражаются на преданном служении. Преданное служение страдает, если человек: 1) ест слишком много и накапливает больше, чем необходимо, вещей и денег; 2) прилагает чрезмерные усилия ради осуществления труднодостижимых мирских целей; 3) ведет пустые разговоры на мирские темы; 4) выполняет правила и предписания *шастр* только ради следования им, а не во имя духовного прогресса, или не выполняет никаких правил и предписаний, действует, не признавая авторитетов, как ему заблагорассудится; 5) общается с людьми мирского склада, далекими от сознания Кришны; 6) жаждет мирских успехов» (Упадешамрита, 2).

Если вы не оставите эти шесть помех в преданном служении, ваше *бхакти* не проявится, и духовная жизнь разрушится. Не занимайтесь этой деятельностью.

Третья шлока Шрилы Рупы Госвами гласит:

*утсахан ниичайд дхаирйат
тат-тат-карма-правартанат
санга-тйагат сато вриттех
шадбхир бхактих присидхйати*

«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 регулирующим принципам (таким, как *шраванам киртанам вишинох смаранам* — слушание повествований о Кришне, воспевание Его и памятование о Нем), 5) отказаться от общения с непреданными, 6) идти по стопам великих ачарьев прошлого. Придерживаясь этих шести принципов, человек, несомненно, добьется успеха в чистом преданном служении» (Упадешамрита, 3).

Преданный может повторять святое имя в течение десяти или пятнадцати лет и не пытаться сосредоточить свой ум. Его ум всегда обеспокоен, и желание наслаждаться мирскими радостями не уменьшается. Наоборот, оно растет. Это означает, что у него нет веры. Его удивляет, что его попытки контролировать чувства остаются безуспешными, и он сомневается, нужно ли продолжать ему эти попытки или лучше их оставить. Не думайте так: *утсахан ниичайд дхаирйат*. Все *дживы* способны совершать *бхаджан*. Аджамила, Джагай и Мадхай, Билвамангала и даже еще более падшие люди — все получали возможность служить Кришне. *Ниичайа* означает «вера». Мы должны верить, что практикуя принципы *бхакти*, мы непременно достигнем *кришна-премы*.

Дхаирйа означает «терпение». Сознание Кришны — это не ладду или расагулла, которыми легко насладиться, просто положив в рот. Даже за несколько долларов мы тяжело трудимся

день и ночь. Возможно ли ожидать, что высочайшее достижение, сознание Кришны, достанется нам так же легко, как положить расагуллу в рот. Мы должны уверенно продолжать свои попытки. Какой бы практике ни следовали наши предыдущие ачарьи в статусе домохозяина, отрешенного монаха — мы идем за ними. Но к несчастью, на самом деле мы не следуем. Мы должны постараться принять все их принципы.

Четвертая шлока Шрилы Рупы Госвами описывает шесть видов *санги*:

*дадати пратиग्रихнати
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 испытывают друг к другу» (Упадешамрита, 4).

Затем Шрила Рупа Госвами объясняет, как мы должны выражать почтение вайшнавам:

*кришнети йасйа гири там манасадрийета
дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам
шушрушайа бхаджана-виджанам ананйам анйа-
нандади-шунйа-хридам ипсита-санга-лабдхйа*

«Преданному, который повторяет святое имя Господа Кришны, следует оказывать почтение мысленно; перед преданным, который получил духовное посвящение (*дикишу*) и поклоняется Божеству, нужно смиренно склоняться, а с чистым преданным, который достиг высот в неуклонном преданном служении и в чьем сердце не осталось и следа желания критиковать других, необходимо общаться и стараться служить ему с верой и преданностью» (Упадешамрита, 5).

Если у нас нет вкуса к *хари-наме*, но мы хотим обрести этот вкус, нам следует постоянно придерживаться этих принципов, оказывая должное почтение преданным.

Суть всех наставлений

Шрила Рупа Госвами утверждает:

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тишитхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам итй упадеша-сарам*

«Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный облик, качества и вечные игры, всегда помнить о них и таким образом постепенно занимать свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже (Голоке Вриндавана-дхаме) и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам возлюбленных преданных Господа, которые сильно привязаны к преданному служению Ему» (Упадешамрита, 8).

Прочтите блистательный комментарий Свамиджи к этой шлоке. Он пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху нисшел в этот мир, только чтобы раздать *кришна-прему*. Если вы хотите этой *премы*, вы должны следовать наставлениям этой шлоки. В ней Шрила Рупа Госвами кратко выражает суть наставлений Шри Чайтанья Махапрабху:

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа*

«Человеку нужно хорошо повторять божественное имя Господа и помнить о Его трансцендентном облике, качествах и вечных играх. Так постепенно он вовлечет в этот процесс свой язык и ум».

Если вы хотите *кришна-премы*

Если вы хотите *кришна-премы*, тогда (*тан-нама-рупа-чари-тади*) вы должны повторять имена Кришны. Какие лучшие из имен? Лучшие имена те, что связаны с *тиштхан врадже та-данураги джананугами*, с Кришной во Вриндаване, которые описывают Его отношения с дорогими Его сердцу преданными.

*хе кришна каруна-синдхо
дина-бандхо джагат-пате
гопеша гопика-канта
радха-канта намо 'сту те*

«О дорогой Кришна, Ты — океан милости. Ты — друг страждущих, Ты — источник творения, Ты — повелитель *гопи*, Ты — возлюбленный *гопи*, Ты — возлюбленный Радхарани. Я почтительно кланяюсь Тебе».

Автор молит: «О, Кришна — Ты очень добр, милостив и прекрасен, Ты очаровываешь сердце. Я молю Тебя, пролей на меня Свою милость». Он считает, что если человек смиренен, *динахина*, тогда он обретет милость Господа, и никак иначе. Дождь падает на вершину холма, но вода не остается там. Постепенно она собирается в яме или долине. Смиреного преданного можно сравнить с такой ямой, которая собирает милость Кришны, олицетворенную в дожде. Если мы несмиренны, то мы не сможем собрать эту милость, хотя она разливается повсюду. Поэтому автор говорит: *дина бандхо!* Я недостойн, у меня нет смирения, но Ты так милостив ко всем. *Дина* означает «падший», и я, конечно, одна из падших душ. У меня столько ложного эго, но я не хочу видеть себя несчастным человеком. *Джагат-пате*. Я в этом материальном мире, но Ты *джагат-пате*, повелитель всей вселенной. Ты кормишь и поддерживаешь каждого во вселенной, и я один из них.

Названные имена — это имена Васудева-Кришны, и теперь автор обращается к Кришне, который никогда не покидает Вриндавану. Он говорит: «Гопеша, Ты — Господь *гопов* и *гопи*

Вриндавана, Враджа, но меня нет среди них». Он хочет быть среди них и поэтому молит: «Ты также дорогой возлюбленный *гопи*». Это имя более важно, но последнее имя в этой молитве — самое важное: Радха-канта. Радха-канта означает, что Кришна находится во власти Радхи. Нам следует повторять эти имена и помнить игры Кришны, связанные с ними.

Если вы произносите имя «Дамодара», о чем вы вспомните? Яшодамаи, которая привязала Кришну к *укхале*, ступе, и Он расплакался, за то, что она отругала и наказала Его. Но есть еще и другой Дамодара — Радха-Дамодара, Кришна, покорный Шримати Радхике. Человек может помнить эти игры: как Шримати Яшода управляет Кришной или, как Шримати Радхика управляет Им.

Лучше всего никогда не покидать Вриндавана, где проходили все эти игры. Если вы не можете жить во Вриндаване, то оставайтесь там мысленно. Но одного этого еще не достаточно, поэтому Шрила Рупа Госвами дает другое правило. Мы должны быть под руководством *расика-таттва-гья* вайшнава, который во всей полноте познал шастры, и который находится в любовных взаимоотношениях (*раса*) с Кришной — как Шрила Рупа Госвами и его последователи *рупануга*-вайшнав. Иначе невозможно идти по этому пути.

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритийох крамена расана-манаси нийоджйа
тиштхан врадже тад-анураги-джананугами
калам найед акхилам ити упадеша-сарам*

«Все наставления сводятся к следующему: необходимо стремиться все время — двадцать четыре часа в сутки — сосредоточенно повторять божественное имя Господа, воспевать Его трансцендентный образ, качества и вечные игры, всегда помнить о них и таким образом постепенно занимать свой язык и ум. Для этого следует поселиться во Врадже (Голоке Вриндавана-дхаме) и служить Кришне, выполняя указания преданных. Необходимо идти по стопам

возлюбленных преданных Господа, которые сильно привязаны к преданному служению Ему» (Упадешамрита, 8).

Здесь выражается самая суть всех *упадеша*, наставлений Шрилы Рупы Госвами и Шри Чайтаньи Махапрабху.

Слава Шрилы Прабхупады

Шрила Свами Махарадж пришел, чтобы посредством святого имени дать самые возвышенные истины. Но поскольку люди были совсем неподготовлены, он через имя дал им сначала *вайдхи-бхакти*, хотя его внутренним желанием было дать им *кришна-прему*. Как я объяснял во Вриндаване, Шрила Свами Махарадж не был в линии Адвайты Ачарьи, Маха-Вишну, который приходит каждую Кали-югу установить *наму* в качестве *юга-дхармы* для людей (когда человек может возвыситься не более чем до *вайкунтха-премы*). Также как Шри Чайтанья Махапрабху, он дал *наму*, несущую *враджа-прему*. Поскольку это было особым даром Господа, это было также особым даром Свамиджи. Поэтому я прославляю Свамиджи. Я утверждаю, что он пришел в линии Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами, чтобы дать эту *прему*, и так же как Шри Чайтанья Махапрабху, он установил *юга-дхарму*. Свамиджи был *рупануга-вайшнавом*, последователем Рупы Госвами и Рупы Манджари.

Вы должны следовать всем наставлениям Свамиджи и пытаться развить такое же внутреннее настроение и цель, которые были у него. Цель — это *враджа-према*, *гопи-према*. Это наша цель. Вы должны начать с первых стадий и *аньябхиласита шуньям*, в конце концов, оставить все материальные желания, чтобы удовлетворить Кришну. Я предлагаю мою *дандавата-пранаму* Его Божественной Милости Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

16. ВАЙШНАВИЗМ ПРОТИВ САХАДЖИИ

Часть I

*Лекция Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа,
27.06.97, прочитанная во Франции на ферме Нью-Маяпур,
ИСККОН.*

Однажды трехлетний мальчик, голеньким сидя на коленях у матери, обнял ее за шею и с любовью спросил: «Мама, я хочу красивую жену. У нее должны быть золотистого цвета кожа, кудрявые волосы и красивые глаза. Она не должна быть сильнее меня, иначе она будет меня наказывать, и еще она должна быть стройнее меня. Я хочу, чтобы вскоре после нашей свадьбы у меня были двое сыновей и одна дочь. Скорее мама, ты должна найти мне самую красивую женщину».

Мать рассмеялась: «Я непременно повсюду буду искать тебе жену, но прежде ты должен стать большим и сильным. Когда твоя *шикха*²⁰ станет длинной, я сразу устрою твою свадьбу».

Случай этот раскрывает феномен, широко распространенный в наши дни среди так называемых преданных. Они не хотят повторять много кругов, они не пытаются развить преданность Кришне. Они не хотят помнить о Кришне и развивать глубокое понимание *сиддханты*. Им не нравится день и ночь повторять святое имя, как это делал Харидас Тхакур. На самом деле, они не могут повторить даже один круг Харе Кришна маха-мантры, полностью сосредоточив свой ум на Кришне. У них много запросов, относящихся к телу — имя, слава, удача. Хотя они полны вожделения и других мирских желаний, они надеются осознать свою *сиддха-деху*.

Прыжок на Голоку

Не в силах сосредоточить свой ум на играх Шри Кришны, они все же хотят *сиддха-деху*²¹, словно это индийская расагул-

²⁰ По ведической традиции мальчику брили голову в год, в три или в пять лет, оставляя на затылке *шикху*, или *чхоти*, пучок волос. *Шикха* росла вместе с волосами, но была гораздо длиннее.

ла. Если у человека много денег, он без труда может купить себе две, три или четыре расагуллы. Так называемые преданные думают, что могут достичь своей *сиддха-дехи* так же легко, как купить расагуллу. Такое философское заблуждение очень и очень опасно.

Неофиты надеются сразу же прыгнуть на Голоку Вриндавану и служить там лучше, чем Шримати Радхика. Они гордо говорят: «Радхика? Кто такая Радхика? Кто такая Лалита? Кто

²¹ *Сиддха-деха*: «После того, как преданный долгое время размышлял об играх Радхи и Кришны, после того как он полностью очистился от материального осквернения, он достигает духовного мира. Там преданный обретает возможность служить как одна из *гопи*» (Чч., Мад., 8.229, ком., ББТ).

«Шрила Бхактисиддханта Сарасвати комментирует, что слово «*сиддха-деха*», «совершенное духовное тело», относится к телу, которое находится за пределами грубого материального тела из пяти элементов и тонкого материального тела из ума, разума и ложного эго. Другими словами, он обретает полностью духовное тело, позволяющее ему служить трансцендентной чете Радхе и Кришне: *сарванадхивинирмуктам тат паратвена нирмалам...* Живое существо обретает определенный тип грубого тела, согласно поступкам в прошлом и умонастроению. В течение жизни менталитет меняется, и живое существо обретает тело, отвечающее его желаниям в следующем рождении. В соответствии с тонким астральным телом человек обретает грубое тело, чтобы наслаждаться объектами своих желаний. Деятельностью в нынешнем теле человек готовит себе другое тонкое тело. И согласно тонкому телу он обретает другое грубое тело. Это процесс материального существования. Однако, когда человек ведет духовную жизнь и не желает грубого или тонкого тела, он обретает свое изначальное духовное тело. Как утверждается в «Бхагавад-гите», (4.9)... Когда духовное тело, ум и чувства полностью очищены, человек может служить Верховной Личности Бога и Его супруге. На Вайкунтхе Его супругой является Лакшми, на Голоке Вриндаване — Шримати Радхарани» (Чч., Мад., 8.229, ком., ББТ).

«Желание развить эмоциональное состояние *гопи* называется *сиддха-деха*. Это слово означает чистое духовное тело вне материальных чувств, ума и разума. *Сиддха-деха*, это очистившаяся душа, достойная служить Верховному Господу. Никто не может служить Верховному Господу в качестве Его спутника, не находясь в своем чистом духовном облике» (Уч. Шри Чайт., 31, ББТ).

«Это рекомендуется в «Чайтанья-чаритамрите», *сиддха-деха...* означает, что больше нет материального вожеления... *йад-авадхи мама четах кришна-падаравинде нава-нава-раса-дхамани удйатан ратум асит тад-авадхи бота нари-сангаме смарйамане*. Мы так долго думали о *нари-санга*, общении и связи с женщиной, — все это материальное тело. Не *сиддха*-тело. *Сиддха*-тело означает *аньябхиласита-шуньям*. Ноль материальных желаний. Это *сиддха-деха*.

такая Вишакха?» Но если придет красивая девушка (или юноша), практикующая ложную, так называемую духовную жизнь, полную подобных заблуждений, то оба они в тот же момент падут.

Есть тысячи, тысячи так называемых преданных. Совсем незрелые в *бхакти*, они притворно думают: «Теперь я обрел свою *сиддха-деху*. Я — Лалита или Вишакха. Я — лучшая *сакхи*, чем Рупа Манджари. Рупа Манджари не так искусна, как я». За такие оскорбительные мысли человек очень скоро отправится в ад — за день или два.

Такие люди думают: «О, Гаудия Матх отклонился от древней *парампары*. Предыдущие *ачарьи* думали и поступали, как мы. Рупа Госвами и остальные *ачарьи* делали то же, что и мы. С самого начала своей жизни в преданном служении они медитировали на свою *сиддха-деху* и в ней служили Кришне».

Такие измышления полностью ошибочны. Наши *ачарьи* во главе с Шестью Госвами никогда не вели себя подобным образом. Это не простые люди, но спутники Шри Шри Радха-Кришны. Они низошли в этот мир лишь для того, чтобы дать свою милость и наставления. И они показали обусловленным душам пример, начав свою жизнь в преданном служении со *шраддхи*²².

Для возвышенных преданных

В своей книге «Джайва Дхарма» Шрила Бхактивинода Тхакур описал все принципы и практику *бхакти* вплоть до того момента, когда человек осознает свою *сиддха-деху*. Он называет одиннадцать признаков совершенства (*сиддха-деха*): *сиддха-самбандха*, *сиддха-вайаса*, *сиддха-нама*, *сиддха-рупа*, *сиддха-йутха*, *сиддха-веша*, *агья*, *сиддха-васа*, *сева*, *паракаст-хашиваса* и *палья-дасья-бхава*.

²² *Шраддха* — желание служить Кришне является семенем *бхакти*, *бхакти-лата-биджа*, и оно вечно проявляется как *шраддха*, вера. Можно увидеть внешние проявления *шраддхи*, но если нет *васаны* (желания служить Кришне), то *шраддхи* тоже нет. Шри Гурudev сажает это семя в сердце искреннего *вайшнава*, и тогда мы видим, что ученик имеет огромную *шраддху*, или уважение, к Гурudevу, *шастрам* и *вайшнавам*.

Однако он обсуждает это в предпоследней главе, а не в самом начале.

Одним из главных героев «Джайва Дхармы» является Шри Рагхунатха дас Бабаджи, духовный учитель Виджая-кумара. Шри Бабаджи обучал этим принципам Виджая-кумара, своего ученика, успешно развивающего сознание Кришны и освободившегося от всех *анартх* и материальных желаний. Виджая-кумар повторял святое имя и помнил о Кришне 24 часа в сутки, сидя на берегу океана в Джаганнатха Пури. На самом деле, океан напоминал ему Кришну, океан *расы*. Виджая-кумар осознал смысл *бхавы*, *анубхавы*, *саттвики* и *вйабхичари*²³.

²³ *Бхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вйабхичари*: «Любовь к Кришне, Кешаве, как уже описывалось, достигает высочайшего уровня вкуса, когда проявляются все ее составляющие. Благодаря *вибхаве*, *анубхаве*, *саттвике* и *вйабхичари* усиливаются слушание и повторение, и преданный может насладиться любовью к Кришне. Затем привязанность к Кришне, или постоянный экстаз (*стхаи-бхава*) становится вкусом преданного служения (*бхакти-раса*)» (Чч., Мад., 23.48, ком. ББТ).

«Человек становится тверд, когда он достигает трансцендентного уровня. До этого момента положение его не будет твердым, и он может пасть. Когда человек действительно достиг трансцендентного уровня, падение не грозит ему. Такой уровень осознания называется *стхаи-бхава*. Помимо него есть и другие уровни — *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вйабхичари*. Достигнув их, человек действительно обменивается *расой* с Верховным Господом. Такие любовные взаимоотношения называют *кришна-бхакти-раса* (Уч. Шри Чайт., 1. ББТ).

«Вкус *бхакти-расы* отличается от обычной *расы*, которой наслаждаются миряне. Они тяжело работают день и ночь, чтобы насладиться определенной *расой* или, другими словами, чувственными утехами. Вкус мирской *расы* кратковременен, и поэтому миряне всегда ищут разнообразия наслаждений... Однако, *бхакти-раса*, вкус трансцендентного любовного служения Господу, не иссякает даже в конце жизни. Он продолжается вечно и потому называется *амрита*, то, что не умирает, но существует вечно. Так утверждают Веды» (Нектар Преданности, Предисл., ББТ).

«Когда *кришна-рати*, или, другими словами, *стхаи-бхава* (постоянное чувство в одной из пяти основных *рас*) становится исключительно сильной, благодаря таким элементам, как *вибхава*, *анубхава*, *саттвика-бхава* и *вйабхичари-бхава*, развившимся благодаря *шраване*, *киртане* и т.д., это называется *бхакти-раса*. Другими словами, когда *стхаи-бхава*, или *кришна-рати* смешивается с *вибхавой*, *анубхавой*, *саттвикой* и *вйабхичари*, и преданный может насладиться ею, это называется *бхакти-раса*» (Бхакти-расамрита-сидху-бинду, 14).

Он осознал также, в каком соотношении они должны соединиться со *стхаи-бхавой* души (вечным настроением в служении Кришне), чтобы превратиться в *бхакти-расу*. Он стал по-настоящему смиренным — *тринад апи суничена, тарор апи сахишнуна, аманина манадена*²⁴, и он был на стадии *бхававасты* (*бхава-бхакти*).

Даже апсары, небесные богини, Менака и другие, с чьей красотой не может соперничать ни одна земная женщина, не могли потревожить сознание Кришны такой личности, как Шрила Харидас Тхакур. Но даже Шрила Харидас Тхакур не занимался возвышенной духовной практикой последователей Госвами, каким был Виджая-кумар. Мы ни разу не слышали и не видели, чтобы в каком-то писании говорилось об этом. Только такие преданные, как Шрила Рупа, Шрила Санатана и Шрила Рагхунатха дас Госвами следовали всем этим принципам, и благодаря этому наша линия ученической преемственности неизменно продолжается вплоть до наших дней.

Преданный должен стать зрелым в *бхакти*, прежде чем он сможет по-настоящему следовать нашим ачарьям. Он должен пройти через стадии *шраддхи*, *садху-санги*, *бхаджана-крии*, *анартха-ниврити*, *ништхи*, *ручи* и *асакти*. На стадии *бхавы*, когда не останется даже следа желаний чувственных наслаждений, когда он полностью освободится от всех материальных мыслей и привычек, его *сиддха-деха* проявится сама собой.

Восемь стадий преданного служения

Когда приходит *сиддха-деха*? Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это в своей книге «Бхаджана-рахасья». Он комментирует «Шикшаштаку» Шри Чайтаньи Махапрабху, которая описывает восемь ступеней зрелости в преданном служении.

²⁴ «Шикшаштака», 3 — Эти качества проявляются во все большей степени по мере духовного роста вайшнава. Господь Чайтанья, олицетворение этой *премы*, исполненной смирения, говорит в «Чайтанья-чаритамрите» (Мад., 2.45, ББТ): «Дорогие друзья, Я не имею в сердце и следа любви к Богу. Когда вы видите, как Я плачу в разлуке, Я лишь лживо демонстрирую Мою великую удачу. Конечно, не видя прекрасного лица Кришны, который играет на флейте, Я живу, как насекомое, без цели».

Он пишет, что сначала человек должен совершать *бхаджан* в духе *чето-дарпана-марджанам*:

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

«Слава *шри-кришна-санкиртане*, которая очищает зеркало сердца и гасит пожар материального бытия. Это движение *шри-кришна-санкиртаны* сияет утешительным лунным светом *бхавы*, заставляя распуститься белый лотос (*кумудини*) удачи *дживы*. Святое имя — это душа трансцендентного знания, которое подобно жене (*вадху*). Оно постоянно углубляет океан трансцендентного блаженства, на каждом шагу позволяя человеку во всей полноте насладиться нектаром. Святое имя Кришны целиком очищает и охлаждает душу (*атму*), характер человека (*свабхава*), его решимость (*дхрити*), а также его внутреннее и внешнее тела».

В действительности, эту шлоку «Шикшаштаки» до конца можно постичь, поднявшись над уровнем *асакти*. Следующая шлока — *намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис*:

*намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис
татрарпита нийамитах смаране на калах
этадриши тава крипа бхагаван мамани
дурдаивам идришам ихаджани нанурагах*

«О Бхагаван! Твое святое имя дарует все благословения живым существам. Ради блага *джив* Ты навечно проявил сотни и миллионы имен, таких как Рама, Нараяна, Кришна, Мукунда, Мадхава, Говинда, Дамодара и т.д. По Своей беспричинной милости Ты не стал налагать ограничения на повторение Твоих имен и памятование о Тебе, назначая для этого какое-то особое время, как например, *сандхья-вандана*, вечерняя молитва. Другими словами, святое имя можно повторять и помнить в

любое время дня и ночи — вот установленное Тобой правило. О Прабху! В этом Твоя беспричинная милость к живым существам. Но из-за оскорблений (*нама-апарадха*), несчастный, не чувствую к ним никакого влечения, хотя Твое святое имя легкодоступно и всем несет благо».

Эта *шлока* описывает уровни *садху-санга* и *анартха-ниврити* — освобождение от *анартх* в общении с преданными. Сейчас наше повторение имени Кришны нечисто. Иногда оно может быть *нама-бхасой* или *нама-апарадхой*²⁵. Чистая *нама* появится у нас на языке, когда мы сами очистимся. В этот момент само собой проявится качество *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна*:

*тринад апи суничена
тарор апи сахишнуна
аманина манадена
киртаниях сада харих*

«Считая себя ниже и недостойнее пучка соломы у людей под ногами, оставаясь терпеливее дерева, свободный от гордыни и почитающий каждого согласно его положению, человек может постоянно повторять святое имя Шри Хари».

Эта *шлока* описывает *ништху*, твердую веру, когда человек повторяет святое имя не напоказ. На следующий уровень можно подняться, осознав *на дханам на джанам на сундарим*:

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

²⁵ *Нама-апарадха* — Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада сказал в Маяпуре (25.2.77): «*Према-пумартхо-махан*. Желательно это преодолеть. У Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть утверждение (относительно *нама-апарадхи*) — *намаскара бахир хайа нама нахи хайа*: «Можно произносить просто буквы, но это еще не *нама*». *Намаскара*, Харе Кришна, мы произносим буквы, но это не святое имя».

«О Джагадиша! Мне не нужны богатства и последователи в лице жены, сыновей и родственников; мне не нужно мирское знание и мирская поэзия. Мое единственно желание, о Пра-нешвара — это жизнь за жизнью иметь *ахайтуки-бхакти* Твоим лотосным стопам».

Эта *шлока* описывает *ручи*, вкус к *бхаджану*. Если мы имеем хорошее общение и практикуем *садхану* должным образом, все разовьется само собой. И тогда мы осознаем смысл пятой *шлоки*:

*айи нанда-тануджа кинкарам
патитам мам вишаме бхавамбудхау
крипайа тава пада-панкаджа
стхита-дхули-садришам вичинтайа*

«О Нанданандана! Будь милостив ко мне, Твоему вечному слуге, который тонет в океане смерти и материального бытия из-за своих грехов. Пожалуйста, навечно прими меня Своим покорным слугой, позволь стать пылинкой на Твоих лотосных стопах».

На этой стадии начинает проявляться *сиддха-деха* вайшнава. Эта *шлока* описывает *асакти*, привязанность к Кришне.

Поднимаясь над уровнем *асакти*, когда из глаз постоянно текут слезы, человек чувствует *пурва-рагу*, сильную разлуку перед встречей с Кришной. Повторяя святое имя, он думает: «О Кришна, я не могу без Тебя жить! О Шримати Радхика, я не могу без Тебя жить! Когда Вы дадите мне Ваш *даршан*?» И затем, когда он плачет 24 часа, катаясь по земле, приходит состояние *найанам галад-аиру-дхарайа*:

*найанам галад-аиру-дхарайа
ваданама гадгада-рудхайа гира
пулакаир ничитам вапух када,
тава нама-грахане бхавишйати*

«О Прабху! Когда глаза мои наполнятся потоками слез? Когда голос мой сорвется от волнения? Когда волосы на моем те-

ле встанут дыбом от духовного восторга во время повторения Твоих святых имен?»

Эта *шлока* описывает уровень *бхавы*, когда *сиддха-деха* проявляется сама собой. Откуда приходит *сиддха-деха*? Это наша *сварупа*, наш изначальный духовный облик. Наша *сиддха-деха* не приходит откуда-то извне. В нашей *сварупе* все совершенно. Чтобы осознать это, нам необходимо прийти в контакт со *сварупа-шакти*²⁶.

Как только это случится, *сиддха-деха* проявится сама собой, и в нашем сердце пробудятся все духовные чувства любви.

Кришна все устроит

Кришна все устроит; но человеку не следует сходить с ума и имитировать этот уровень, а иначе он обнаружит себя за пределами трансцендентной Гаудия-вайшнава-сампрадаи и погибнет. Он может лишь молить: «О Кришна! О Гурудев! Когда я обрету *сиддха-деху*, *сиддха-наму*? О Шримати Радхика! Когда я стану Твоей служанкой, Твоей *палья-даси*? Когда я поселюсь близ Говардхана и Радха-кунды? Когда я достигну этого положения?»²⁷

Вдохновленный преданный должен быть терпелив. В Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» описывается, что Господь Нараяна появился перед Шри Нарадой Муни лишь на мгновение, а затем исчез. Шри Нарада сразу преисполнился горя и

²⁶ *Сварупа-шакти* — божественная энергия Господа. Ее называют так, потому что она пребывает в Господе. Это энергия *чинмайа*, исполненная сознания, целиком противоположная материи. Соответственно, ее называют также *чит-шакти* (энергия, наделенная сознанием). Поскольку эта энергия полностью связана с Господом и пребывает в Нем, ее называют также *антаранга-шакти* (внутренняя энергия). Поскольку формой и качеством она превосходит Его промежуточную и внешнюю энергии, ее называют также *пара-шакти* (высшая энергия). Благодаря этим качествам эта энергия известна под разными именами — *сварупа-шакти*, *чит-шакти*, *антаранга-шакти* и *пара-шакти*. *Сварупа-шакти* делится на три энергии: 1) *сандhini*, поддерживает духовное бытие Господа и всех Его спутников; 2) *самvit*, дарует трансцендентное знание о Господе; 3) *хладини* — энергия, благодаря которой Кришна наслаждается трансцендентным блаженством и награждает этим блаженством Своих преданных.

²⁷ Подобных молитв много у наших ачарьев — Нароттамы даса Тхакура и Бхактивиноды Тхакура.

стал сокрушаться: «О, Господь Нараяна ушел, что мне теперь делать?» Он стал громко плакать, и в небе раздался голос, который сказал ему: «Не печалься. Не жди напрасно, потому что, находясь в материальном теле никто не может увидеть Меня. По Моей милости Я открою тебе Свою *сварупу*, но сейчас ты должен ждать. Продолжай каждый день повторять Мои имена и помни обо Мне 24 часа в сутки, где бы ты ни был, а также проповедуй Мою *Хари-катху*. Однажды придет смерть. В этот момент ты наступишь ей на голову и оставишь свое материальное тело».

*прайуджйамане майи там
шуддхам бхагаватим танум
арабдха-карма-нирвано
нйапатат панча-бхаутиках*

«Я обрел трансцендентное тело, в котором можно было общаться с Личностью Бога, и оставил тело из материальных элементов, таким образом, я избавился от всех плодов материальной деятельности (*кармы*)» (Бхаг. 1.6.28).

В момент смерти, когда Шри Нарада Муни оставил свое *панча-бхаутиках* (материальное тело), проявилась его *сиддха-деха*, и он осознал себя спутником Бхагавана. Когда проявилась его *сиддха-деха*? Не в начале. Она пришла на самой высокой стадии его сознания Кришны.

Размышлять о проявлении нашей *сиддха-дехи* полезно. Но не нужно воображать, что мы обрели *сиддха-деху* прежде, чем она действительно проявилась. Человек молится: «О Кришна, я хочу вечно быть во Вриндаване, в трансцендентном теле». Мы всегда должны иметь эту цель и страстно желать возвыситься до служения Радха-Кришне. Но мы не должны воображать себя Лалитой, Вишакхой или какой-нибудь другой *сакхи*. Иначе мы погибнем. Нельзя надеяться обрести *сиддха-деху* прежде, чем мы поняли все *сиддханты*. Не обладая знанием, человек будет говорить: «Этот огонь (имитация *сиддха-дехи*) — мой *маха-прасад*». Он будет есть его, и ему придет конец. Такое за-

блуждение называется *сахаджия*. Есть огромная разница между *сахаджией* и Гаудия-вайшнавами. Шрила Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами не были *сахаджиями*. Они на самом деле следовали истинному пути *бхакти*.

Сиддха означает, что человек сначала должен стать *сиддха-преданным*. Как проявится *сиддха-деха*, если тело наше еще материально? В книгах Госвами, особенно Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами, ясно описан подлинный процесс достижения совершенства. Сначала следует молиться о таком совершенстве: «О Кришна! О Гурудев! Когда придет тот день, и я осознаю свою *сиддха-деху* и *сиддха-наму*?»

Человек должен созреть в понимании всех выводов, *сиддханты*. Сначала он должен понять Прахладу Махараджа в Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам», а затем Читракету Махараджа в Восьмой Песни. Далее он должен понять первую часть Десятой Песни, и особенно хорошо знать, как Кришна явил Свою *дамодара-лилу*. Следует помнить все эти игры. Его преданность должна быть зрелой, чтобы встреча с молодой девушкой или юношей не обеспокоили его или ее. Когда он освободится от всех мирских желаний, когда он будет достоин всегда находиться во Вриндаване и на Радха-кунде под руководством осознавшей себя души, *таттва-гья*, *расика-бхакты*, тогда он достигнет своей *сиддха-дехи*.

То, что распространяется, как чума

На Радха-кунде, во Вриндаване, в Камья-ване и многих других местах Враджа есть много *сахаджия-бабаджи* — мужчин и женщин. Это преданные только по названию. Если они приходят на Говардхан и в Матхуру просить деньги во всех магазинах и в других местах, а затем всю ночь считают, сколько собрали за день, откуда у них будет время повторять святое имя и помнить о Кришне, практикуя *бхакти*? Они говорят, их гуру дал им *сиддха-деху*, но они даже не знают, как омыться после опорожнения кишечника. Они не знают азов *сиддханты*, и все же воображают, что обрели *сиддха-деху*. Это очень опасно.

Не только в Индии, но и во всем мире нет понимания этих истин и хорошего общения, и это порождает серьезную болезнь, которая, как чума, распространяется среди начинающих преданных. Мы должны постараться уберечь себя от этого. В наши дни, не успев начать духовную жизнь, преданные уже читают «Кришна-карнамриту»,²⁸ и говорят: «О, очень хорошо». Они читают «Говинда-лиламриту»²⁹ и думают: «В Гаудия Матхе не знают этого. У них нет вкуса к *расе*. О, мы всегда в *расе*». Мы не должны следовать за ними. Вместо того, чтобы идти по этому опасному пути, мы должны всегда следовать истинному процессу, описанному нашими ачарьями, такими как Шрила Бхактивинода Тхакур. Сейчас мы находимся на таком уровне, когда нам не следует покупать или читать «Говинда-лиламриту» или «Кришна-бхаванамриту». Сначала нужно должным образом следовать *садхана-бхаджану* и стать зрелыми в *бхакти*. Читать эти книги преждевременно неразумно, как трехлетнему мальчику — требовать молодую и красивую жену.

Если мы искренне следуем процессу, Кришна непременно пошлет нам на помощь самоосознавшую душу. Он может послать Шрилу Бхактивинода Тхакура или Шрилу Рупу Госвами. Мы должны лишь следовать этому подлинному пути *бхакти*.

²⁸ «Кришна-карнамрита», как объясняется в Чч., Ад., 1.57, была написана великим *вайшнавом-санньяси* Билвамангалой Тхакуром, которого также называли Лила-шука. Он страстно желал войти в вечные игры Господа и семьсот лет прожил во Вриндаване близ Брахма-кунды. Свой трансцендентный опыт он описал в книге «Кришна-карнамрита». Вся «Кришна-карнамрита» посвящена трансцендентным играм Шри Радхи и Кришны. Эту книгу могут читать и понять только самые возвышенные преданные Шри Кришны.

²⁹ «Говинда-лиламрита» — авторитетное священное писание Кришнада-са Кавираджа, описывающее игры Радхи и Кришны. Автор сам цитировал это произведение в «Чайтанья-чаритамрите» и Шрила Прабхупада также цитировал его в «Учении Господа Чайтанья». Но со временем, когда преданные начали все больше читать, Шрила Прабхупада сказал в Бомбее (15.8.76): «Мой Гуру-Махараджа хотел опубликовать «Говинда-лиламриту». Он спросил разрешение у Бхактивинода Тхакура. Сначала Бхактивинода Тхакур сказал: «Я скажу тебе, когда». Подумав, он сказал: «Да, напечатай одну копию. Если тебе так сильно хочется, напечатай одну копию. Ты прочтешь ее и увидишь, что ты напечатал. Не для распространения».

Наша цель

Прежде всего мы должны знать цель нашей *садханы*, а затем, как развиваться, начиная со *шраддхи*:

*адау шраддха татах садху-
санго 'тха бхаджана-крийа
тато 'нартха-ниврितтих сйат
тато ниитха ручис татах
атхасактис тато бхавас
татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах
прадурбхаве бхавет крамах*

«1) *Парамартхика* (трансцендентная *шуддха-шраддха*) возникает в процессе слушания *шаштр*. Слово *шраддха* подразумевает твердую веру в слова *бхакти-шаштр*, таких как «Шри-мад Бхагавад-гита», «Шри-мад-Бхагаватам», «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и т.д. 2) С появлением *шраддхи* человек обретает *садху-санга*, и в обществе *вайшнавов* получать наставления в методах *бхаджана*. 3) Затем человек приступает к практике *бхаджана* (*бхаджана-крийа*), начиная со *шри-гуру-падашрайа*, и т.д. 4) Когда человек постоянно занят *бхаджаном*, *анартхи* постепенно исчезают (*анартха-нивритти*). 5) Подобное освобождение от *анартх* происходит и на последующих стадиях. Постепенно, освободившись от *анартх*, он достигает *ниитхи* и избавляется от всех беспокойств (*викшепа*). На этой стадии в процессе *бхаджана* проявляется *экаграта* (целеустремленность) и *наирантарйамайи* (постоянное усилие). 6) Затем развивается *ручи* (вкус), или другими словами, сильное стремление (*лаласа*) к *бхаджану*. 7) Когда *ручи* становится очень глубоким, он называется *асакти*. Разница между *ниитхой* и *асакти* в том, что на уровне *ниитхи* необходимы осознанные усилия разума, тогда как *асакти* спонтанна. На уровне *ниитхи* человек силой разума постоянно поддерживает свой *бхаджан*, несмотря на то, что ум его еще не привлечен к *бхаджану*. Однако, на стадии *асакти* садхака больше не зави-

сит от доводов разума. На этом уровне он глубоко погружается в спонтанное совершение *бхаджана*. 8) После *асакти* наступает *бхава* или *рати*. 9) На конечной стадии проявляется *према*.

Описанные ступени приводят к пробуждению *премы* в сердце *садхаки*» (Бхакти-расамрита-синдху).

Мы должны понять все эти истины и принять подлинный путь. В то же время не нужно думать, что на свете нет преданных, способных помнить свою *сиддха-деху*. В этом мире, несомненно, есть чистые преданные, и мы не должны беспокоить их своей критикой. Их это не заденет, но нам принесет проблемы. Мы не должны пытаться искусственно стянуть их на наш уровень. Могут быть тысячи и тысячи преданных, обладающих этим совершенством и поступающих согласно этому совершенству в данный момент. У нас должна быть та же цель, что и у них, но мы не должны подражать им. Нужно быть терпеливыми и искренними, продолжая заниматься *садханой* и *бхаджаном*, и тогда все духовные совершенства придут сами.

Вкус к киртане

Вы слышали выражение *нама-гане сада ручи*? Это одно из качеств людей, достигших *бхава-бхакти*. *Нама-гане сада ручи, тайа кришна-нама*: «Величайший вкус к святому имени порождает в человеке желание повторять Харе Кришна *махамантру* постоянно» (Чч., Мад., 23.32).

Вы знаете, кто лучший *киртания* в этом мире с древних времен и по сей день? Вы знаете, кто поет самые могущественные и сладостные *киртаны*? Не думайте, что такой преданный непременно должен искусно играть на скрипке, гармонии, табла или вине. Шрила Шukaдева Госвами является лучшим *киртания*. Все наши ачарьи — это лучшие *киртания*. Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддхантa Сарасвати Тхакур и Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж — они тоже лучшие *киртания*. Поймите это глубоко и постарайтесь стать такими же *киртания*, как наши ачарьи. Не думайте, что вы неспособны, если вы не умеете играть на гармонии или у вас

нет голоса для исполнения *раг*. Даже если у вас скрипучий голос, это не помеха. Просто повторяйте с чувством «О Кришна, О Кришна».

До самого высокого уровня *киртании* человека поднимает духовная способность описывать игры Кришны, а не прекрасный голос. Человек с прекрасным голосом может пасть в любой момент или уже быть падшим. Тот, кто поет *киртану*, думая: «Аудитория вдохновилась или нет? Они довольны моей *киртаной*?» — в действительности не совершает *киртану*. *Киртана* — это процесс, когда трансцендентный звук имени Кришны и Его славы входит в уши и очищает сердце. Это истинный смысл *киртаны*. Если мы прославляем человека или даем ему рупии, доллары или франки перед началом пения — это не настоящий *киртания*. Деньги и слава не могут коснуться истинного *киртания*. Мы должны стараться растопить чужие сердца, растопить собственное сердце, всегда плача о Шри Шри Радхе и Кришне. *Хари-катха* такого *киртания* тронет сердце каждого, и любой искренний человек захочет последовать за ним.

*вачо вегам манасах кродха-вегам
джихва-вегам ударопастха-вегам
этан веган йо вишахета дхирах
сарвам апимам притхивим са шиийат*

«Уравновешенный человек, способный контролировать речь, способный совладать с требованиями ума, умеющий сдерживать гнев и укрощать побуждения языка, желудка и гениталий, обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы принимать учеников повсюду в мире» (Шри Упадешамрита, 1).

Такой человек является *гуру*, и его *хари-катха* — самое могущественное лекарство против болезни, заставившей нас забыть о Кришне.

ЧАСТЬ II

Лекция, прочитанная Шрилой Бхактиведантой Нараяной Махараджем в Голландии 4.06.97, в день ухода Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шри Гададхары Пандита.

Слава Шрилы Бхактивиноды Тхакура так велика, что даже Господь Брахма четырьмя устами не в силах до конца описать ее. Шрила Бхактивинода Тхакур был трансцендентной личностью, но мы не трансцендентны. Можем ли мы тогда прикоснуться к его славе? Только трансцендентная личность может прославить другую трансцендентную личность.

Мы слышали от нашего Гурудева и других вайшнавов, мы читали в достоверных книгах, что Шрила Бхактивинода Тхакур получил титул «Седьмой Госвами». Со времен Шести Госвами и до наших дней еще никто не удостоивался такого имени. Но ученые люди и преданные, видя замечательные деяния Шрилы Бхактивиноды Тхакура (1838 – 1914), еще при жизни дали ему эту *упану*, титул. Это был Шрила Бхактивинода Тхакур, который вновь раскрыл чистые принципы Гаудия-вайшнавизма. Если бы не он, возможно, все учение чистого Гаудия-вайшнавизма навечно кануло бы в океан забвения.

Это был темный период для Гаудия-вайшнавизма. *Сахаджии* всем и каждому давали то, что они называли *сиддха-пранали*, так называемую *сиддха-деху*, не зная даже, являются ли их так называемые последователи преданными. Последователи не знали никакой философии Гаудия-вайшнавов, не имели никакой *садачары*, и все же они приходили к своим *сахаджия-бабаджи-гуру*, которые притворно давали им их *сиддха-деху* и *сиддха-пранали*³⁰. Они не понимали учение Шри Чайтаньи Махапрабху, думая, что Гаудия-вайшнавизм означает приехать во Вриндаван, жить там и иметь детей от разных жен. Они думали, что таким образом они становятся *гопи*. Это была их концепция *сиддха-пранали*.

³⁰ *Сиддха-пранали*: «В связи с этим мы должны остерегаться так называемого *сиддха-пранали*. Процессу *сиддха-пранали* следовали сомни-

«Идите, идите ко мне», — говорил им гуру. «Я дам вам *сиддха-деху*, *сиддха-пранали*». Конечно, на самом деле он не давал им *сиддха-деху*. Кому он собирался ее дать? Его ученик думал: «Я — это тело». И не знал даже азов учения Шри Чайтаньи Махапрабху. Эти люди не знали, что они являются вечными частицами и слугами Кришны. Они не знали даже, как помыться после того, как опорожнили кишечник или помочились, и все же они думали, что им дали *сиддха-деху* и *сиддха-пранали*, «ты — *гути*».

Что это за «*гути*»? Это любящие и любимые в этом мире. Они

тельные люди, сострывавшие собственный путь преданного служения. Они думают, что могут стать спутниками Господа, просто считая себя ими. Такое поведение противоречит регулирующим принципам. Так называемому процессу *сиддха-пранали* следовали *пракрита-сахаджии*, псевдо-секта так называемых *вайшнавов*. По мнению Рупы Госвами их деятельность приносит лишь беспокойства истинному пути преданного служения» (Нектар Преданности, 16).

Беседа Шрилы Прабхупады с учениками (23.06.76) в Нью-Вриндаване:

Прабхупада: ... ваше дело — очищаться. *Анартха-нивритти*, это *анартха-нивритти*. Затем придет *сварупа*. Это *бабаджи*. Вы видели во Вриндаване? *Сиддха-пранали*.

Прадьюмна: *Сиддха-пранали*, *сиддха-деха*?

Прабхупада: Они курят и занимаются недозволенным сексом с дюжиной женщин — (и это они называют) *сварупа*. Мошенники. Это называется *сахаджия*, мошенник. Оскверненный. Где ваша *сварупа*? Не болтайте без нужды. Сначала придите к *сварупе*, потом говорите о *сварупе*.

Беседа Шрилы Прабхупады с учениками (7.06.96):

Прабхупада: И тогда всему придет конец. Проповеди будет конец. В этой группе *сахаджии* проповедь закончится. *Сиддха-пранали*.

Тамала Кришна: Что значит, Шрила Прабхупада, *сиддха-пранали*?

Прабхупада: (Их) *сиддха-пранали* — это чушь. Они сострывали *сиддха-пранали*.

Рамешвара: (Прерывая) ... инициация, когда вам дают вашу *сиддху*, ваше вечное положение.

Тамала Кришна: Там есть очень странные моменты...

Прабхупада: Они научились этому у *бабаджи* Радха-кунды. Они глупцы и мошенники, что бы они ни говорили.

Рамешвара: Опасность в том, что они используют ваши книги для авторитетности.

Прабхупада: ... Авторитетности, где?... Я уже объяснял. Почему эти мошенники не принимают уроков Шри Чайтаньи Махапрабху (и не понимают), что все они мошенники, глупцы. Нет, они этого не примут. Они примут бхаву Радхарани. Мы берем то, чему учил Чайтанья Махапрабху в своей практической жизни.

мечтают найти красивую женщину, жить с ней, наслаждаться сексом. Они думают, что это и есть философия Шри Чайтаньи Махапрабху.

Под видом Гаудия-вайшнавов *сахаджии* из секты вайшнава-*джати* пели Харе Кришна *киртану* вслед за мертвым телом в погребальной процессии, чтобы получить за это хорошую плату от родственников умершего. Однако в их киртане Кришна не проявлялся, аудитория не могла почувствовать Кришну. Певец протяжно пел «Харе Кришна-а-а», и аудитория аплодировала:

Рамешвара: Есть одно утверждение, Шрила Прабхупада, относительно преданного служения в духе почтения. Они нашли одну цитату и говорят, что такое преданное служение в духе почтения является по-мехой для развития чистой любви.

Тамал Кришна: В другом месте они цитируют, что регулирующие принципы лишь препятствия на пути... В ваших книгах где-то есть утверждение, что когда человек достигает высшей платформы...

Прабхупада: Где эта высшая платформа?

Тамал Кришна: Да, об этом не может быть и речи.

Рамешвара: Человек должен пройти через стадии.

Прабхупада: Да.

Рамешвара: Вы приводили пример получение степени магистра.

Прабхупада: Да. Человек должен прийти на эту высшую стадию. Это не запрещено. Это можно сделать, но не неофитам. Вы должны... Тот, кто не знает азов, что он может знать о степени магистра? Они ничего не знают. Они думают, что уже превзошли степень магистра. В этом их ошибка.

Тамал Кришна: Есть другое утверждение, я видел его, где говорится, цитируется, что вы можете наслаждаться Кришной, как своим возлюбленным, и Кришна будет отвечать взаимностью.

Хари-шаури: Они подчеркивают эти два слова «вы можете» наслаждаться Кришной, как своим возлюбленным. Таким образом они выхватывают ваши фразы из контекста.

Рамешвара: Это только одна из основных идей их философии. Но главное, что они говорят, что живое существо может желать любых отношений с Кришной, какие захочет.

Прабхупада: Правильно, оно может желать. Я уже объяснял: сначала заслужить, потом желать. Вы мошенники, как вы можете желать. У вас нет квалификации, а вы хотите стать главным судьей. Это не абсурд?

Рамешвара: Но у них есть ответ.

Прабхупада: Какой ответ?

Рамешвара: «Дайте мне попробовать, удержать мой ум, думая...»

Прабхупада: Как вы можете попробовать это? Сначала станьте квалифицированным, большим юристом. Затем вы станете главным судьей. Откуда у вас квалификация? Вы занимаетесь незаконным сексом и курите *биди*, а уже хотите общаться с *гопи*.

«О, хорошо, хорошо», — и платила ему деньги. Хотя эти певцы пили вино, ели мясо и рыбу, они думали, что делают хорошее дело, и глупцы называли их вайшнавами. Из-за таких позорных представлений знающие и образованные люди стыдились и не хотели иметь ничего общего с религией Гаудия-вайшнавов.

Шрила Бхактивинода Тхакур стал первым проповедником истинной философии Шри Чайтаньи Махапрабху в обществе образованных людей. Благодаря его проповеди люди пришли к пониманию истинной трансцендентной любви, *према-бхакти*, и потому дали ему титул «Седьмой Госвами». Как царь Бхагиратха привел реку Гангу на землю Индии, Шрила Бхактивинода Тхакур привел Гангу *бхакти* в этот мир. Благодаря ему столько людей стали вдохновенно следовать учению Гаудия-вайшнавов. Если бы он не пришел, мы не смогли бы присоединиться к этой миссии. Если бы Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж не пришел на Запад, если бы он не пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, если бы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур не пришел от Бхактивиноды Тхакура — что было бы с нами? Удача, которую мы обрели, исходит от Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который проповедовал чистое учение Шри Чайтаньи Махапрабху.

Некоторые говорят, что Шрила Бхактивинода Тхакур не получил *дикишу* у Джаганнатхи даса Бабаджи Махараджа, что он ни от кого не получал бабаджи-*вешу* (одежда бабаджи), что он сам себе дал бабаджи-*вешу*. Они также говорят, что поскольку Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур ни у кого не получал *санньясу* (он сам посвятил себя в *санньясу*), линия Шри Чайтаньи Махапрабху не является авторитетной. Все это от недостатка разума, в силу невежества. Они не знают смысла *бхагавата-парампары*, или *гуру-парампары*. Чтобы прояснить этот вопрос, Шрила Бхактивинода Тхакур описал весь процесс духовного совершенства в своей последней книге «Джайва Дхарма». В этой книге он описывает качества, необходимые для достижения *сиддха-дехи*, и объясняет, как истинный гуру открывает *сиддха-деху* подготовленному ученику.

В своей книге «Бхаджана-рахасья» Шрила Бхактивинода

Тхакур разъяснил много глубоких *сиддхант* в этом вопросе. Те, кто на самом деле хотят войти в царство *бхакти*, должны стараться следовать «Бхаджана-рахасье», «Джайва Дхарме» и всем остальным его книгам.

В «Бхаджана-рахасье» Бхактивинода Тхакур писал, что нам следует начинать процесс *бхакти*, стараясь осознать первую шлоку «Шри Шикшаштаки»: *чето-дарпана-марджанам бхава-маха-давагни-нирвапанам*. Затем мы должны практиковать вторую шлоку: *намнам акари бахудха ниджа-сарва-шактис*. А затем третью: *тринад апи суничена тарор апи сахишнуна*. Если мы на самом деле разовьем эти качества, мы постигнем смысл четвертой шлоки: *на дханам на джанам на сундарим*. Нужно избавиться от всех мирских желаний. Когда мы очистились и постоянно повторяем святое имя, когда мы помним о Кришне без помех, мы можем осознать пятую шлоку: *айи нанда-тануджа кинкарам*.

Проникновение в пятую шлоку означает начало проявления *сиддха-дехи*, когда мы осознаем себя вечными слугами Кришны в особых отношениях с Ним. Все аспекты наших взаимоотношений с Кришной уже заложены в *атме*, точно также как в семени заложено большое зеленое дерево. С помощью воды, воздуха и света семя прорастает, постепенно на нем появляются листья, ветви, цветы, манджари, наконец, фрукты. Целое дерево или лиана находятся в своем семени, но все их качества проявляются, лишь когда к ним прикоснутся вода, воздух и солнце, и не иначе. Точно так же полная потенция чистой *бхакти* находится в *атме*. В пятой шлоке раскрывается *джива-сварупа*. Шестая шлока «Шри Шикшаштаки» гласит:

*найанам галад-аиру-дхарайа
ваданам гадгада-рудхайа гира
пулакаир ничитам вапух када,
тава нама-грахане бхавишийати*

«О Прабху! Когда глаза мои наполнятся потоками слез? Когда голос мой сорвется? Когда волосы на моем теле встанут ды-

бом от восторга во время повторения Твоего святого имени?»

Когда преданный осознает себя как *атму* и понимает, что он вечный слуга Кришны, в этот момент он избавляется от всех мирских привязанностей. И тогда *сварупа-шакти* как *хладини* и *самвит* милостиво проявляется в его сердце. Он начинает плакать, повторяя святое имя Кришны, катается по земле и поет: «Агха-дамана (Кришна, покоритель демона Агхи), Яшоматинандана! О Нанда-сунох (О сын Нанды Махараджа), где Ты?» Иногда у преданного бывает мимолетное видение Кришны, и он тут же бросается к Нему. Когда Кришна исчезает, он в разлуке катается по земле. Если человек не чувствует такой разлуки с Кришной, его *сиддха-деха* не проявлена. Только когда он по-настоящему чувствует разлуку, его *сиддха-деха* проявляется, но не раньше. Те, кто напоказ демонстрируют чувство разлуки, отправятся в ад, как это случилось с *лакхами* и *лакхами* бабаджи во Вриндаване и на Радха-кунде, которые просто зачинали детей и творили другие беззакония.

Один из братьев Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура думал, что его отец, Шрила Бхактивинода Тхакур, был лишь его отцом, физическим телом. Фактически, он считал себя сыном Кедаранатха Датты, а не Бхактивиноды Тхакура. Однако, Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур никогда не думал подобным образом. Он считал отца спутником Шри Кришны, Шримати Радхарани и Шри Чайтаньи Махапрабху. Он не считал его своим материальным отцом, чье тело сделано из плоти и крови. Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур по-настоящему следовал путем Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Что бы отец ни сказал, он целиком принимал и следовал.

Наша цель — это *сиддха-деха*, но что такое *сиддха-деха*? Кто положил этому начало? В каком году это началось и откуда? Шрилу Санатану Госвами и Шрилу Рупу Госвами звали Госвами, не Бабаджи. Никто не обращался к ним, как Рупа Бабаджи, Санатана Бабаджи или Шрила Рагхунатха Бабаджи. Кто дал им *сиддха-пранали*?

Что такое *сиддха-пранали*? *Сиддха-пранали* — это *шикша-шта-кам*. Человек прежде всего должен знать, что он — вечный слуга

Шри Кришны и Шри Чайтаньи Махапрабху, и потому он должен следовать *тринад апи суничена*. Он должен освободиться от мирских привязанностей, повторять и помнить о Кришне 24 часа в сутки под руководством опытного вайшнава.

*тан-нама-рупа-чаритади-сукиртанану-
смритйох крамена расана-манаси нийоджйа
тишитхан врадже тад-анураги джананугами
калам найед акхилам ити упадеша-сарам*

«Суть всех наставлений в том, что человек должен посвятить все свое время — 24 часа в сутки — чистому повторению и памятованию божественного имени Господа, Его трансцендентного облика, качеств и вечных игр и таким образом все больше занимать свой язык и ум. Для этого ему нужно поселиться во Врадже (Голока Вриндавана Дхама) и служить Кришне под руководством преданных. Человек должен следовать по стопам возлюбленных слуг Господа, глубоко привязанных к преданному служению».

Это настоящая *сиддха-пранали*. Шрила Рагхунатха дас Госвами описал эту *сиддха-пранали* в своей молитве «Манах-шикша». Все шлоки его молитвы — это *пранали*, а не фальшивое подражание «О, ты — *гопи*. Ты — Лалита *гопи*. Ты — Вишакха *гопи*».

Откуда пришла эта фальшивая *сиддха-деха*? Этого нет в нашей истории, в нашей культуре, в учении Шри Чайтаньи Махапрабху. Истинная *сиддха-деха* и *сиддха-пранали* проявляется, когда мы следуем настоящему процессу — от *ираддхи* к *нишитхе* и т.д. Это приходит благодаря чистому восприятию процесса *ираванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасйам*, *сакхйам*, *атма-ниведанам*³¹.

³¹ *Навадха-бхакти* — девять процессов чистого бхакти, преданного служения: слушание, повторение трансцендентного святого имени, облика, качеств, атрибутов и игр Верховного Господа, памятование их, служение лотосным стопам Господа, почитание Господа шестнадцатью видами атрибутов, предложение молитв Господу, а также стать Его слугой, считать Господа своим лучшим другом и все отдать Ему (другими словами, служить Ему телом, умом и словами).

Это приходит также благодаря

*садху-санга, нама-киртана, бхагавата-шравана
матхура-васа, шри-муртира шраддхайа севана*

«Общаясь с преданными, человек должен повторять святое имя Господа, слушать «Шримад-Бхагаватам», жить в Матхуре и поклоняться Божеству с верой и благоговением».

Таковы истинные методы *бхакти*, и мы должны принять их. Тогда Шри Кришна и Шримати Радхика милостиво дадут нам *сиддха-деху*.

Как Шри Нарада обрел *сиддха-деху*

В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что Нарада Муни получил мантру от Санаки, Сананданы, Санатаны, Санат-кумара. После смерти матери он ушел в густой лес. Там он совершал омовение в реке, молчаливо сидел в тени баньянового дерева, повторял мантру и медитировал на Сверхдушу в сердце. Через некоторое время такой практики Господь Вишну на мгновение появился в его сердце и исчез.

Нарада горько плакал в разлуке с Господом Вишну, и тогда в небесах прозвучал голос: «Нарада, больше Я не дам тебе *даршана*, пока ты находишься в материальном теле. Ты продолжай повторять Мое имя, помнить обо Мне и прославлять Мои игры по всему миру. В должное время, когда придет смерть, ты встанешь ей на голову». Следуя наставлению Господа Вишну, Нарада всегда повторял святое имя и помнил о Господе. Играя на своей вине, он слагал песни и поэмы во славу игр Кришны. *Нарада баджая вина радхика рамана намине*. Спустя много лет пришла смерть. И в тот самый момент проявилась его *сиддха-деха*. В этой *сиддха-дехе* он не испытывал нужды в каком-то летательном аппарате, как Дхрува Махарадж. Обретя трансцендентное тело, он стал таким сильным, что смог путешествовать по всей вселенной и за ее пределами без помощи летательного аппарата.

Процесс состоит не в том, что кто-то притворно думает:

«Дай мне немного *дакишины*, хотя бы пять рупий, и я стану Гурудевом многих *ишиья*». С таким соблазном в сердце лжегуру собирают множество учеников, дают им так называемую *сиддха-деху*, а потом вместе с ними отправляются в ад.

Мы должны знать все, чему учил Шрила Бхактивинода Тхакур: *шравана-даша*, *варана-даша*, *смарана-даша* (*смаранавастанха*), *бхавапана-даша* (на уровне *бхавы* или *сварупа-сиддхи*), *анусмрити* и наконец *према-сампатти-даша*.³²

На стадии *сампатти-даша* проявляется *сиддха-деха* (*васту-сиддха*). На стадии *шравана-даша* человек слушает из уст истинного гуру «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту» и всю философию Шрилы Рупы Госвами. На стадии *шравана-даши* можно многому научиться, узнать, кто ты, как твое имя — имя не этого материального тела, но твоего трансцендентного тела. Твой гуру знает это. Тот, кто объявляет себя гуру, но не знает этого и с помощью воображения (*калпана*) дает такого рода информацию, просто лицемер. Истинный гуру знает все — ваше имя, ваши отношения с Шри Кришной и Шримати Радхикой и *гопи*, место вашего обитания, будь то на Радха-кунде, Джавате, Нандаграме или на Варшане. Он знает

³² *Шравана-даша*, *варана-даша* и т.д.: В «Нектаре Наставлений» (8) сказано, что на начальном этапе человек должен все время слушать *кришна-катху*. Этот этап называется *шравана-дашей*, стадией слушания. Постоянно слушая трансцендентное святое имя Кришны и описания Его трансцендентного облика, качеств и игр, человек достигает стадии признания, называемой *варана-дашей*. На этой ступени у него развивается привязанность к слушанию *кришна-катхи*. Обретя способность в экстазе повторять святые имена, он достигает уровня *смаранавастанхи*, памятования. Вспоминание, погруженность в размышления, медитация, постоянное памятование и транс — таковы пять ступеней поступательного развития *кришна-смараны*. Вначале памятование о Кришне может временами прерываться, но затем оно становится непрерывным. Непрерывное памятование переходит в сосредоточение, называемое медитацией. Когда медитация углубляется и становится постоянной, ее называют *анусмрити*. Непрерывная и непрекращающаяся *анусмрити* приводит человека на стадию *самадхи*, духовного транса. Достигнув совершенства в *смарана-даше*, или *самадхи*, душа приходит к осознанию своего естественного изначального положения. В этот момент она обретает совершенное и ясное представление о своих вечных взаимоотношениях с Кришной. Это называется *сампатти-дашей*, совершенством жизни.

имя ваших отца и матери, ваше служение и природу вашего прекрасного облика. Затем *гуру* раскрывает *шишиье* вид служения (*агья*), которое он выполняет Радха-Кришне, и его *палья-даси-бхаву*. Всего есть одиннадцать качеств, поэтому на стадии *шравана-даши* вы услышите и осознаете процесс совершенства, читая «Джайва Дхарму», «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту» и все книги Шрилы Рупы Госвами.

Процесс состоит не в том, что сначала человек приходит к *гуру*, и тот говорит ему: «О, ты прекрасная *гони*, и твое имя Лалита». Хотя это называется *сиддха-пранами*, мы не знаем, кто положил начало такому типу *сиддха-пранами*. Во времена Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура никто не обращался к нему как Вишванатха Чакраварти Бабаджи. В его времена такой фальшивой *гони-бхавы* не было. Научить истинному процессу — было основной целью Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Обобщить учение Шрилы Бхактивиноды Тхакура можно в двух фразах. *Джива дойа кришна нама сарва дхарма сара*. Это суть всех наставлений «Веданты», Упанишад, «Бхагавад-гиты», Пуран, Шрути, Смрити, Панчаратры и т.д. По сути, есть только два принципа — *джива-дойа* и *кришна-нама*. Смысл выражения *джива-дойа* — «милость к обусловленным душам», и Шрила Бхактивинода Тхакур подробно объяснил это. Помогать обусловленным душам обратить их мирской ум к служению Кришне — это лучшая *дойа*, милость. Это более достойно, чем открывать сотни больниц и университетов или раздавать в пожертвование сотни тысяч долларов. *Джива-дойа* — это особый дар, и только осознавшие себя души могут дать его.

*харер нама харер нама харер намаива кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир аниятха*

«В этот век ссор и лицемерия нет иного пути для освобождения, чем повторение святого имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути».

Джива-дойа можно обрести только повторяя святое имя

Кришны. Имя Кришны — это Сам Кришна, но мы можем повторять *шуддха-наму* (чисто) только в общении с истинным гуру и истинными вайшнавами. Без такого общения мы никогда не сможем повторять святое имя чисто или заниматься *шуддха-бхакти*.

Что такое *шуддха-бхакти*? Это *рагануга-бхакти*. Мы можем думать, что *шуддха-бхакти* — это *ваидхи*, но это не так и никогда не будет так. *Рагануга-бхакти* — это спонтанная преданность Кришне,³³ и когда практика *рагануга-бхакти* становится полностью зрелой, это называется *рагатмика-премой*. Когда у нас нет *рагатмика-премы*, то возвращение такой чистой *бхакти* с вовлечением всех наших чувств называется *рагануга*. Когда наше сердце проникнется тем же настроением,

³³ *Рагануга-бхакти*: «Жителей Вриндавана спонтанно влекло к Кришне в преданном служении. Ничто не может сравниться с таким спонтанным преданным служением, которое называется *рагатмика-бхакти*. Когда преданный следует по стопам преданных Вриндавана, его преданное служение называется *рагануга-бхакти*» (Чч., Мад., 22.149, ББТ).

«Когда человек привязывается к Верховной Личности Бога, благодаря присущей ему склонности любить, он полностью погружается в мысли о Господе. Это называется трансцендентной привязанностью, и преданное служение согласно такой привязанности называется *рагатмика*, или спонтанное преданное служение (Чч., Мад., 22.150, ББТ).

«Преданное служение, которое состоит из *раги* (глубокой привязанности), называется *рагатмика*, спонтанное любовное служение. Если преданный сильно стремится к такому положению, его можно считать удачливым (Чч., Мад., 22.152, ББТ).

«Если человек следует по стопам жителей Вриндавана, движимый таким трансцендентным желанием, его не заботят утверждения и выводы *шастр*. Это путь спонтанной любви» (Чч., Мад., 22.153, ББТ).

В лекции по «Шримад-Бхагаватам» во Вриндаване (12.11.72) Шрила Прабхупада сказал: «Итак, вы раскрываетесь. Вы раскрываетесь. Этот процесс раскрытия и есть преданное служение. Чем больше вы занимаетесь преданным служением, тем больше ваши чувства очищаются, или раскрываются. И когда они раскроются до конца без каких либо обозначений, тогда вы сможете служить Кришне. Это процесс обучения. *Вайдхи-бхакти*, это обучение. Настоящее *бхакти*, *пара-бхакти*, это *рагануга-бхакти*. Мы придем к *рагануга-бхакти*, поднявшись над *ваидхи-бхакти*. В материальном мире, если мы не стремимся к дальнейшему прогрессу в преданном служении, если мы просто прилипли к предписаниям *шастр* и не пытаемся подняться над этим... Следование *шастрам* — тоже предписание, это необходимо. Без следования *шастрам* вы не можете идти к этому уровню. Но если вы просто прилипли к следованию *шастрам* и не пытаетесь совершенствоваться... Следование *шастрам*, — это *канишитха-адхикара*, низшая стадия преданного служения».

которое жило в сердце Шрилы Рупы Госвами, настроение *палья-даси* (бескорыстной служанки) Шримати Радхики, это будет *рагануга-бхакти*.

Мы, обусловленные души, достойны стать *палья-даси*. Мы не можем уподобиться Лалите или Вишакхе. Их положение за пределами достижимого для нас. Мы можем только следовать по стопам Шрилы Рупы Госвами³⁴, Рати Манджари, Лаванги Манджари и других манджари. *Сахаджия-бабаджи* говорят: «О, ты Лалита, я Лалита», — но это философия *майявады*, мнизма.³⁵

Мы не должны ни фальшивить, ни подражать. Наоборот, мы должны следовать процессу, которому учил Шрила Бхактивинода Тхакур, и который впоследствии подробно объяснил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур и его последователи.

Шрила Бхактивинода Тхакур предсказал, что в скором будущем сотни и тысячи западных преданных с шикхами и туласи-малами встретятся с индийскими преданными и все вместе будут петь «Хари Бол, Хари Бол. Гаура премананда, Хари Хари Бол» и Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Таким образом, чистая миссия Шри Чайтаньи Махапрабху распространится по всему миру. Эту идею принес Шрила Бхактивинода Тхакур. Он единственный корень всей нашей проповеди, и поэтому мы по-настоящему благодарны ему.

³⁴ Рупа Манджари — *манджари*, или облик *палья-даси* Шрилы Рупы Госвами.

³⁵ В письме Хамсадутте (16.01.67) Шрила Прабхупада писал: «Относительно твоего вопроса о моем Гуру-Махарадже, я никогда и никому не говорил, что он был одной из восьми *сакхи*. Я не знаю, откуда ты это взял. Согласно принципам *вайшнавов*, никто не должен думать или воображать кого-то Кришной, Радхарани или Их спутниками. Каждый должен с воодушевлением следовать по стопам таких спутников. Если кто-то думает о ком-то, как о Радхе или Кришне, это противоречит философии *вайшнавов*. Насколько мне известно, мой Гуру Махарадж является одной из помощниц манджари. Сейчас лучше не обсуждать эти сокровенные темы высокого уровня, но ты всегда можешь задавать свои искренние вопросы. А иначе как ты узнаешь истину?».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Из лекции 18.12.97г. в Австралии.

Завтра мы уезжаем отсюда в Брисбан. Через два-три дня мы будем в Бали, а потом в Сингапуре. После этого наша группа вернется в Индию. Живущие там преданные хорошо служат гостям. Там нет никаких проблем. Все вы помогли мне в моей проповеди, и я благодарен вам. Особенно я обязан преданным, которые приехали сюда из таких далеких стран, как Америка и Канада, чтобы помочь мне.

Я пришел сюда служить моему Гурудеву, Шриле Бхакти-прагьяне Кешаве Госвами Махараджу, а также моему *шикша-гуру* Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу. Я радуюсь некоторому успеху, которого достиг в своей миссии. Много искренних преданных чувствовали, что их сознание Кришны ослабло. Они пришли пообщаться со мной, и я постарался помочь им.

Однако есть люди, по некоторым причинам препятствующие моей проповеди. Я ничего не могу с этим поделать, я беспомощен. Я могу только просить у них прощения. У меня нет намерения как-то вредить им. Я пришел проповедовать истинную философию жизни, которую хотел дать Шри Чайтанья Махапрабху и Свамиджи. Но даже столь всеблагая проповедь кого-то огорчает. Они думают, что таким сопротивлением служат своему Гуру Махараджу Шриле Свами Махараджу. Но на самом деле, они его игнорируют, не понимая, что у меня та же миссия, что и у Шрилы Свами Махараджа. Я хочу дать им возможность правильно меня понять. И я молюсь, чтобы Шри Нитьянанда Прабху помог им. У меня нет намерения причинять кому-то беспокойства, но поскольку они чувствуют некоторое неудовлетворение в сердце, некоторые страдания от того, что я приехал сюда, я прошу у них прощения. Обращаясь к ним, я молюсь, чтобы они были добры ко мне и простили меня. Я хочу собрать всех преданных, где бы они ни были по всему миру, не различая каст и вероисповеданий, я хочу помочь им всем. Это истинный долг каждого преданного.

Итак, я благодарен вам, за то, что ради нашей встречи вы перенесли столько неудобств. Хотя все вы богаты и в своих домах имеете много материальных ценностей, вы оставили все, чтобы встретиться со мной в лесу на холмах. Эти три недели пролетели, как мгновенный сон, и я очень благодарен вам за это.

ОЧЕРК О ЖИЗНИ ШРИЛЫ Б.В. НАРАЯНЫ МАХАРАДЖА

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж является учеником Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, одного из главных учеников Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Шрила Нараяна Махарадж родился в деревне Тварипура, расположенной недалеко от священной реки Ганги, куда приходили Господь Рамачандра и Вишвамित्रа Муни убить демоницу Тараку. Он родился в день Амавасьи (новой луны), в феврале 1921 года, в религиозной семье *триведи-брахманов*. В детстве он имел возможность вместе с отцом посещать *киртаны* и собрания *правачан*.

В феврале 1947 года он впервые встретился со своим Гурудевом в Навадвипа-дхаме, в Западной Бенгалии. Он приехал из своей деревни, повстречавшись с учеником Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура по имени Шрила Нароттамананда Брахмачари, который путешествовал в тех местах, проповедуя послание Шри Чайтаньядевы. После первой же беседы с этим преданным он убедился в превосходстве философии *ачарьев* в линии Шрилы Рупы Госвами Прабхупады и в те же дни оставил дом, присоединился к миссии своего духовного учителя и отдал ему свою жизнь.

Он прибыл в Шри Навадвипа-дхаму, когда началась ежегодная *парикрама*, и присоединился к группе паломников. После *парикрамы*, на Гаура Пурниму, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж дал ему сразу *хари-нама* и *гайатри* посвящения и назвал его Шри Гаура Нараяна. Вскоре после этого Гурудев дал ему титул Бхактабандхава, «друг преданных», потому что он замечательно служил вайшнавам.

В течение пяти лет он много путешествовал вместе со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем с проповедническими турами по всей Индии. В 1952 году на Гаура Пурниму его возлюбленный Гурудев дал ему посвящение в *санньясу*. В 1954 году Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж поручил его за-

ботам только что открывшийся храм в Матхуре — Шри Кешаваджи Гаудия Матх. Шрила Нараяна Махарадж стал проводить одну часть года в Матхуре, а другую — в Бенгалии, целиком посвящая себя служению. Так продолжалось 14 лет. Бхактипрагьяна Кешава Махарадж назначил его также вице-президентом созданного им общества «Шри Гаудия Веданта Самити», а также главным редактором ежемесячного журнала «Бхагавата Патрика» и всех публикаций на хинди. В 1968 году Бхактипрагьяна Кешава Махарадж ушел из этого мира, и Шрила Нараяна Махарадж провел все необходимые ритуалы для его *самадхи*.

В этот же период, считая себя смиренным слугой «Шри Гаудия Веданта Самити», Шрила Нараяна Махарадж стал организовывать ежегодные Враджа-мандала-парикрамы на Картику, которые продолжаются по сей день.

Шрила Бхактипрагьяна Кешава Махарадж попросил Шрилу Нараяну Махараджа переводить книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура с бенгали на его родной хинди. Он исполнил эту просьбу, переведя несколько наиболее важных книг Тхакура, таких как «Джайва Дхарма», «Чайтанья Шикшамрита», «Бхакти-таттва-вивека», «Вайшнава-сиддханта-мала» — это только несколько из сделанных им переводов. В настоящее время эти книги переведены на английский его последователями. Он также продолжает давать лекции на хинди, бенгали и английском по всей Индии и за ее пределами. Все его беседы записываются на аудио-пленки и со временем транскрибируются для перевода на английский и дальнейшей публикации.

Особое значение в жизни Шрилы Нараяны Махараджа имело его общение с Его Божественной Милостью Шрилой А.Ч. Бхактиведантой Свами Махараджем Прабхупадой, известным в мире проповедником Гаудия-вайшнавизма и ачарьей-основателем ИСККОН. Впервые они встретились в Калькутте в 1947 году по случаю торжественного открытия нового отделения «Гаудия Веданта Самити» на Гхош Пара Лейн, куда каждый из них пришел исполнить свое служение. Их общение продолжалось в течение нескольких лет, когда Шрила Нараяна Маха-

радж сопровождал Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Махараджа в Джанси, где Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж пытался основать «Лигу преданных». Несколько лет спустя, в начале 50-х, Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж по приглашению своего духовного брата Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа приехал в Матхуру, в Шри Кешаваджи Гаудия Матх, где провел несколько месяцев. В результате общения и глубоких бесед на темы вайшнава-сиддханты у Шрилы Нараяны Махараджа развились с ним близкие взаимоотношения, и он стал принимать его своим *шикша-гуру*.

В 1959 году Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж принял *санньясу* у Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Махараджа. Ведическую *ягью* и все ритуалы проводил Шрила Нараяна Махарадж.

Все это время Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж жил во Вриндаване, сначала в Вамши Гопала Мандире, а затем несколько лет в Шри Шри Радха-Дамодара Мандире. Шрила Нараяна Махарадж часто посещал его. Он готовил для него, и они вместе почитали прасад и в дружеской обстановке обсуждали философию вайшнавов.

Когда Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж отправился с проповедью на Запад и открыл первый в Америке храм Радха-Кришны, Шрила Нараяна Махарадж посылал ему *мриданги* и *караталы*, чтобы проводить *санкиртану*. Он также посылал Божества Радха-Кришны и необходимые для перевода книги на санскрите. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж поддерживал регулярную переписку (каждые 1-2 мес.) со Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Махараджем и Шрилой Нараяной Махараджем вплоть до 1968 года, когда Шрила Кешава Махарадж вошел в *нитья-лилу*. После этого он писал Шриле Нараяне Махараджу до конца своей жизни.

В конце жизни он сам несколько раз попросил Шрилу Нараяну Махараджа милостиво давать общение его западным ученикам и помочь им понять глубокие истины философии вайшнавов в линии Шрилы Рупы Госвами Прабхупады. Шрила Нараяна Махарадж смиренно согласился ис-

полнить его просьбу, считая его своим почитаемым *шикша-гуру*.

Шрила Прабхупада также попросил Шрилу Нараяну Махараджа провести все необходимые ритуалы для его *самадхи*. Обе просьбы Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа ясно говорят о его твердой и полной вере в Шрилу Нараяну Махараджа.

За 20 лет, прошедших после ухода А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады в ноябре 1977 года, Шрила Нараяна Махарадж постоянно давал глубокие духовные наставления, любовь и прибежище всем, кто приходил к нему с такой просьбой. Через свои книги он продолжает щедро дарит очищающее общение и божественное осознание искренним искателям истины во всем мире, и особенно последователям А.Ч. Бхактиведанты Свами Прабхупады.

ШРИ НАНДА-НАНДАНАШТАКАМ

(Древняя молитва неизвестного автора-вайшнава)

*сучару-вактра-мандалам сукарна-ратна-кундалам
сучарчитанга-чанданам намами нанда нанданам*

1. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане (сыну Махараджи Нанды), чье лицо сияет неповторимым очарованием, в чьих прекрасных ушах покачиваются драгоценные серьги, а тело благоухает сандаловой пастой.

*судиргха-нетра-панкаджам шикхи-шикханда-мурдхаджам
ананга-коти-моханам намами нанда-нанданам*

2. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, чьи глаза прекраснее цветов лотоса, а волосы украшены павлиньими перьями. Он очаровывает миллионы богов любви.

*сунасикагра-мауктикам сваччханда-данта-панктикам
навамбуданга-чикканам намами нанда-нанданам*

3. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, чей точеный нос украшен бесценной слоновьей жемчужиной, от зубов исходит великолепное сияние, а тело цветом напоминает свежее грозовое облако, озаренное лучами солнца.

*карена вену-ранджитам гати-кариндра-ганджитам
дукула-пита-шобханам намами нанда-нанданам*

4. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, чьи лотосные руки держат флейту, от чего она кажется еще прекрасней, чья неторопливая походка величавей поступи царя слонов, а желтые одежды подчеркивают темноту тела.

*три-бханга-деха-сундарам накха-дйути-судхакарам
амулья-ратна-бхушанам намами нанда-нандана*

5. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, который стоит в изящной позе *трилинга*. Сияние ногтей на Его пальцах затмевает полную луну.

*сугандха-анга-саурабхам уровираджи-каустубхам
спхурач-чхриватса-ланчханам намами нанда-нанданам*

6. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, чье тело источает неповторимый аромат, а широкая грудь украшена драгоценным камнем Каустубха и знаком Шриватса.

*вриндавана-сунагарам виласануга-васасам
сурендра-гарва-мочанам намами нанда нанда-нанданам*

7. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, чья одежда подчеркивает Его очарование, а развлечения сводят с ума весь Вриндаван. Он поправил гордость Индры.

*враджангана-сунайакам сада сукха-прадайакам
джаган-манах-пралобханам намами нанда-нанданам*

8. Я почтительно кланяюсь Шри Нанда-нандане, возлюбленному девушек Враджа. Он привлекает умы всех живых существ во вселенной и дарует безграничное счастье.

*шири-нанда-нанданаштакам патхед йа шраддхайанвитах
таред бхавабдхим дустарам лабхет тад-ангхри-йугмакам*

9. Тот, кто регулярно повторяет эту молитву «Шри Нанда-нанданаштаку», быстро преодолеет кажущийся безграничным океан материального бытия и достигнет вечной обители лотосных стоп Господа Кришны.

³⁶ Поза *трилинга* — традиционная поза Кришны, когда Его тело изогнуто в трех местах.

РАДХА-КРИПА-КАТАКША-СТАВА-РАДЖА

(Милостивый взгляд Шримати Радхики)

Молитва Господа Шивы из «Урдхвамнайа-тантры»

*мунидра-врнда-вандите три-лока-шока-харини
 прасанна-вактра-панкадже никунджа-бху-виласини
 враджендра-бхану-нандини враджендра-суну-сангате
 када каришийасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

1. О Шримати Радхика! Шукадева, Нарада, Уддхава и другие величайшие муні всегда предлагают *вандану* (молитвы) Твоим лотосным стопам. Памятование о Тебе и молитва о *себе* (служении) Тебе чудесным образом избавляют три мира от страданий, грехов и оскорблений. Твое радостное лицо расцветает, словно лотос, когда Ты предаешься любовным играм в *кунджах* Вриндавана. Ты — дочь царя Вришабхану и возлюбленная сына царя Враджи. Ты предаешься с Ним играм *виласа*. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*ашока-вркша-валлари-витана-мандапа-стхите
 правала-вала-палава-прабхарунангхри-комале
 варабхайа-спхурат-каре прабхута-сампадалайе
 када каришийасиха мам крпа-катакша бхаджанам*

2. Ты отдыхаешь в беседке из ветвей дерева ашока и лиан. Твои нежные лотосные стопы сияют, как розовый коралл, только что распутившиеся листья и восходящее солнце. Твои лотосные руки всегда готовы исполнить сокровенные желания Твоих преданных и благословить их бесстрашием. Ты — обитель божественных сокровищ. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*ананга-ранга-мангала-прасанга-бхангура-бхрувам
савибхрамам-сасамбхрамам дрганта-вана-патанаих
нирантарам ваши-крта-пратита-нанда-нандане
када каришийасиха мам крпа-катакиша бхаджанам*

3. На любовном поле сражения с чудесной игривостью (*према-виласа*) разворачивается благословенная драма, во время которой Твои брови изгибаются, как луки, и неожиданно выпускают стрелы взглядов, пронзающих Нанда-нандану, опьяняющих Его любовью и подчиняющих Твоей воле. Он в благоговении склоняется перед Тобой и навечно оказывается в Твоей власти. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*тадит-суварна-чампака-прадипта-гаура-виграхе
мукха-прабха-параста-коти-шараденду-мандале
вичитра-читра-санчарач-чакора-шава-лочане
када каришийасиха мам крпа-катакиша бхаджанам*

4. Твой золотистый облик сияет, как молния, золото и цветы чампака. Сияние Твоего лица затмевает миллионы осенних лун. Твои глаза, подвижные, словно птицы чакора, каждое мгновение преобретают изумительно новое и восхитительное выражение. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*маданмадати-йауване прамода-мана-мандите
прийанурага-ранджите кала-виласа пандите
анания-дханья-кунджа-раджья-кама-кели-ковиде
када-каришийасиха мам крпа-катакиша-бхаджанам*

5. Ты всегда опьянена красотой Своей юности и украшена восхитительным гневом (*мана*), лучшим из Своих украшений. Безгранично искусная в любовных играх, Ты черпаешь наслаждение в любви Своего возлюбленного. Ты неистощима в любовных играх, которые являешь в чудесных

кунджсах Вриндавана. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*ашеша-хава-бхава-дхира-хира-хара-бхушите
прабхута-шата-кумбха-кумбха-кумбхи-кумбха-сустанни
прашаишта-манда-хасйа-чурна-пурна-саукха-сагаре
када каришйасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

6. Тебя украшает алмазное ожерелье из различных бхав и глубоких чувств (анурага, дхирадхира, кила-кинчита), которые Ты испытываешь к Кришне. Твоя грудь прекрасна, как золотые сосуды для воды или округлые формы головы Джая-нандини (супруги Айраваты, слона Индры). Когда на лице Твоем появляется Твоя прославленная нежная улыбка, Ты становишься подобна океану божественного блаженства. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*мрнала-вала-валари-таранга-ранга-дор-лате
латагра-ласйа-лола-нила лочанавалокане
лалал-лулан-милан-маноджна-мугдха-моханаширите
када каришйасиха мам крпа-катакша бхаджанам*

7. Твои мягкие руки плавно и ритмично покачиваются в танце, словно стебли свежих лотосов, играющих в волнах реки. Словно лианы, танцующие на ветру, Твои неугомонные синие глаза озаряются неожиданно чарующим взглядом. Своим очарованием Ты пленяешь Самого Мадана-Мохану, а при встрече крадешь Его ум и даруешь Ему, зачарованному, прибежище. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*суварна-маликанчита-три-рекха-камбу-кантхаге
три-сутра-мангали-гуна-три-ратна-дипти-дидхите
салола-нила-кунтала-прасуна-гуччха-гумпхите
када каришйасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

8. Твоя шея в золотых ожерельях, прекрасная, как раковина, отмечена тремя линиями. На Твоей *трисутре* (три благоприятных нити, которые завязывают на шее новобрачной) покачиваются украшения из драгоценных камней трех цветов. Твои черные косы с вплетенными в них пестрыми цветами медленно покачиваются из стороны в сторону. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*нитамба-бимба-ламбамана-пушпа-мекхала-гуне
прашашта-ратна-кинкини-калапа-мадхья-манджуле
кариндра-шунда-дандика-вароха-саубхагоруке
када кариийасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

9. Твои округлые бедра украшены цветочным поясом, с которого ниспадают цветы, а чарующе тонкий стан перетянут цветочным поясом с нежно позванивающими колокольчиками из драгоценных камней. Звон этих драгоценных колокольчиков полностью завораживает слух. Твои прекрасные бедра покаты, как хобот царя слонов. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*анека-мантра-надо-манджу-нупура-рава-скхалат-
самаджа-раджа-хамса-вамиша-никванати-гаураве
вилола-хема-валлари-видамби-чару-чанкраме
када кариийасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

10. Когда Ты идешь, чарующие слух золотые колокольчики у Тебя на лодыжках сладостно поют ведические мантры, словно кричит стая благородных лебедей. Когда идешь, красота Твоих движений напоминает волны золотых лиан. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*ананта-коти-вишну-лока-намра-падма-дждарчите
химадриджа-пуломаджа-виринчиджа-вара-праде*

*апара-сиддхи-врддхи-дигдха-сат-падангули-накхе
када каришйасиха мам крпа-катакша-бхаджанам*

11. Тебе поклоняется Шри Лакшми, богиня миллионов планет Вайкунтх. Тебе молятся о благословении Шри Парвати, Индран (супруга Индры) и Сарасвати. Медитация даже на один из божественных ногтей у Тебя на ногах дарует безграничные совершенства. О Шримати Радхика, когда Ты милостиво взглянешь на меня краешком глаз?

*макхешвари крийешвари свадхешвари сурешвари
триведа-бхаратишвари прамана-шасанешвари
рамешвари кшамешвари прамода-кананешвари
враджешвари враджадхипе шри радхике намо 'сту те*

12. Ты — повелительница всех жертвоприношений (особенно возвышенной *йугала-милана ягьи*) и всех поступков (поскольку Ты — источник всех энергий, *мула шакти-татт-ва*). Ты — повелительница всех *мантр*, звучащих во время жертвоприношений в честь полубогов, а также самих полубогов, трех Вед, провозглашенных в писаниях законов религии, Шри Рама-деви (богиня учади), Шри Кшама-деви (богиня забвения) и особенно восхитительных *кундж* Вриндавана. Когда же Ты милостиво сделаешь меня Своей *даси* и одаришь способностью служить Тебе в Твоих любовных играх с царевичем Ваджа? О Шримати Радхика, владычица (*адхикарини—враджешвари*), поддерживающая Вадж! Снова и снова я предлагаю Тебе *пранамы*!

*ити мамадбхутам ставам нишамйа-бхану-нандини
кароту сантатам джанам крпа-катакша-бхаджанам
бхавет таданва санчита трирупа-карма-нашанам
бхавет тада враджендра-суну-мандала-правешанам*

13. О Вришабхану-нандини! Внемли этой удивительной молитве и навечно обрати на меня Свой милостивый взор. По

Твоей милости я избавлюсь от последствий *кармы* и обрету свой изначальный облик *манджари*. Тогда я войду в круг *сакхи* Шримати Радхики и приму участие в вечных играх Шри Враджендра-суну.

ПХАЛА-ШРУТИ

(Благословение)

Садхака (тот, кто следует практике преданного служения), с чистым разумом и сосредоточенным умом повторяющий эту *ставу* в полнолуние, в восьмой день прибывающей луны, в *дашами*, *экадаши* или *тарйодаши*, непременно достигнет исполнения всех своих желаний. Благодаря милостивому взгляду Шримати Радхики его преданное служение обретет особые качества чистой *премы*.

Тот, кто сто раз подряд произнесет этот гимн, стоя по пояс, по грудь или по шею в водах Радха-кунды, достигнет совершенства во всем, что пожелает. Каждое его слово станет истиной, он обретет все духовные богатства и удостоится *даршана* Шримати Радхарани!

Довольная им, Шримати Радхика тут же наградит его величайшим благословением: собственными глазами он увидит Ее возлюбленного Шьямасундару. Господь же, в Свою очередь, дарует такому преданному право войти в Свои вечные игры. Есть ли для вайшнава более желанное благословение?

