Джая Шри Шри Гуру-Гоуранга!

АЧАРЬЯ КЕШАРИ ШРИ ШРИМАД БХАКТИПРАГЬЯНА КЕШАВА ГОСВАМИ

Его жизнь и учение

Книга написана ***Тридандисвами Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем,*** *учеником основателя «Шри Гоудия Веданта Самити» и его Гоудия Матхов по всей Индии, лучшего из представителей 10-го поколения Бхагават-парампары, идущей от Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, Шри Гоудия Ачарьи Кешари Нитья-лила-правишта Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа*

Шри Бхактиведанта Гоудия Матх
МОСКВА
2004

УДК 233(092)
ББК 86.33
Н28ач

Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Н28ач Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение. / Пер. с англ. и хинди. — М.; Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2004. — 640 с.

В этой книге представлено полное описание жизни и проповеди великого святого *вайшнава* современности – Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами (1898-1968) и его отношений с другими выдающимися *вайшнавами* Гоудия Матха. В книге также подробно изложено и глубокое учение духовной традиции Гоудия-вайшнавов, основанное на древнейших в мире священных писаниях – Ведах – и наставлениях Шри Чайтаньи Махапрабху (XVI в.).

Книга рассчитана прежде всего на последователей учения Гоудия-вайшнавизма. Люди, интересующиеся духовной философией, религией и вопросами познания себя и Бога, также найдут в ней много полезного.

УДК 233 (092)
ББК 86.33

© Шри Бхактиведанта Гоудия Матх, 2004
Все права защищены. При цитировании ссылка обязательна.

Посвящение

Я предлагаю в лотосные руки
Ачарьи Кешари Парамахамсы Паривраджакачарьи
Аштоттарашата Шри Чид-виласа Ом Вишнупад
Шри Шримад Бхактипрагьяны
Кешавы Госвами Махараджа
эту бхакти-аргхью — безмерно очищающее повествование о его жизни и качествах, наполненное таттва-сиддхантой и его наставлениями.
Он — основатель «Шри Гоудия Веданта Самити»
и принадлежащих этому Обществу
Гоудия Матхов по всей Индии.
Он безраздельно предан
Шри Сварупе и Шри Рупе,
он стоит в 10-м поколении
бхагават-парампары
Шри Чайтаньи Махапрабху.
Он — мой драгоценнейший Гурудев,
мой господин, по воле которого исполняются
все наиболее сокровенные желания моего сердца.
О самый возлюбленный Мукунды! О наилучший из последователей Шри Сварупы и Шри Рупы! Я — Ваш недостойный и бесполезный слуга, но кем бы я ни был, я принадлежу только Вам. О лучший из Гуру, Вы становитесь довольны даже малым служением Ваших учеников, считая это чем-то великим. О Гурудев! Пожалуйста, примите эту бхакти-аргхью от своего несчастного, падшего и никчемного слуги, и пусть оно доставит Вам удовольствие. Вся слава Вам!

Жаждущий обрести хотя бы крупицу милости Шри Гуру,
несчастный и потерянный
Бхактиведанта Нараяна

Пояснения:

Титул **«Шрила Прабхупада»** во всей книге относится к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакуру.

Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа называют в книге также следующими именами: (Шри) Винод-бихари (Брахмачари, Прабху); Винод; Критиратна Прабху; Шрила Кешава Махарадж; Шрила Кешава Госвами; Шрила Гурудев; Гуру Махарадж; (Шри) Гурупад-падма; Шрила Ачарьядев; Ачарья Кешари.

В книге перед именами и после встречаются следующие титулы:

«Нитья-лила-правишта» — ставится перед именем представителя Гуру-*парампары*, возвышенного *ачарьи*, и означает «оставивший этот мир, ушедший в духовную обитель Господа»;

«Ом Вишнупад», «Ом Вишнупад Аштоттара-шата» — ставится перед именем представителя Гуру-*парампары*, возвышенного *ачарьи*;

«Шри Шримад», **«Шрила»** — ставится перед именем очень возвышенного *вайшнава* и/или инициирующего просветленного Гуру;

«Тхакур» — ставится после имени особо возвышенного, просветленного *вайшнава*;

«Парампуджьяпад», «Пуджьяпад», «Парампуджания», «Прапуджьячаран» — иногда ставится перед именами возвышенных *вайшнавов* и/или *санньяси* (того, кто принял обет полного отречения от мира);

«Шрипад», «Шримад» — ставится перед именем уважаемого *вайшнава* и/или *санньяси*;

«Махарадж» — почтительное обращение к любому *санньяси*, ставится после его имени; (титул **«Госвами Махарадж»** после имени относится не просто к *санньяси*, а к возвышенному инициирующему Гуру, просветленному *ачарье* в Гуру-*парампаре*; титул **«Ятирадж»** перед именем указывает на особо возвышенного *санньяси*);

«Брахмачари» — этот титул ставится после имени того, кто принял обет безбрачия и посвятил себя служению Шри Гуру и *вайшнавам*;

«Враджабаси» — ставится после имени того, кто оставил семейную жизнь и принял *ванапрастху* для служения Шри Гуру и *вайшнавам*;

«Дасадхикари» (**«Дас Адхикари»**) — ставится после имени того, кто является женатым, семейным *вайшнавом* и старается служить Шри Гуру и *вайшнавам*;

«Прабху» — почтительное обращение к *вайшнаву* (*брахмачари, грихастхе* или *ванапрастхе*, иногда и *санньяси* или *ачарье* тоже — тогда в это слово вкладывается особый смысл);

«Дас» (м.р.), **«Деви** (**даси**)» (ж.р.) — ставится после имен *вайшнавов*;

«Шри», «Шрийута» — относится к уважаемым людям («Шри» также ставится перед любым именем или названием, требующим почтения);

«Маходой», «Махашой» — ставится после имени уважаемого человека.

Вступление к изданию на английском языке

Эта книга уникальна и очень важна, поскольку раскрывает западному читателю жизнь и учение *ачарьи* нашей эпохи с позиции Гоудия-вайшнавизма (а не западной культуры, основанной на совсем иных ценностях). В ней «из первых рук» повествуется об отношениях и деяниях глубоко осознавших себя *вайшнавов*, носителей истинной Гоудия-вайшнавской культуры. Кроме того, эта книга дарит нам счастливую возможность увидеть взаимоотношения Гуру и учеников в преемственности великих *ачарьев* и узнать о различных проявлениях *гуру-ништхи*.

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж представил в своей книге обзор наиболее существенных положений Гоудия-*сиддханты*. Он показал, как истинный *ачарья* проповедует и учит своим примером, как его проповедь охватывает широчайший диапазон — от «вырубания дремучего леса» *майявады* и борьбы с *апасампрадаями* и *апасиддхантами*, вплоть до описания *прайоджаны*, Враджа-*бхакти*. Эта книга, таким образом, играет важную роль в защите нашей *сампрадаи* — она развеивает ложные представления и устанавливает настоящую цель.

Это издание является более или менее дословным переводом книги Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа на хинди. Мы просим уважаемых читателей быть снисходительными к нам, поскольку английский язык не способен в совершенстве передать глубину повествования одного *маха-бхагаваты* о другом. Кроме того, выразительный и живой литературный хинди Шрилы Нараяны Махараджа весьма отличен по стилю от общепринятого английского, поэтому его хинди фактически невозможно перевести в точном соответствии с оригиналом. Помимо этого, причиной возможных неточностей и несоответствий, бесспорно, является и наше собственное несовершенство и неопытность.

Мы постарались не слишком обременять наших западных читателей санскритскими понятиями и терминами. Однако понять и оценить *таттву* и *расу*, как они представлены в философии Гоудиев, будет невозможно, если читатель не постарается усвоить те санскритские слова и термины, для которых в английском языке нет эквивалентов. Мы постарались представить эти понятия доступным читателю образом, систематически объясняя их в самом тексте и в сносках.

Эта книга увидела свет благодаря совместным усилиям многих учеников и последователей Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Госвами Махараджа. Было бы невозможно перечислить здесь имена всех.

Шрила Нараяна Махарадж прославляет своего Гурудева, что он принимает даже самое незначительное служение своих учеников как необычайно важное. Мы молимся ему о том, чтобы он проявил к нам такую же милость, но только во много крат больше, ибо мы очень несовершенны и недостойны. Преодолевая множество трудностей и препятствий, он старается помогать своим западным ученикам и последователям, у которых нет сейчас другой поддержки, кроме него. Мы еще не знаем по-настоящему, что означает *гуру-сева*, но мы молимся, как беспомощные дети, чтобы он милостиво продолжал помогать нам, вдохновляя освободиться от глубокой привязанности к *майа-васане* и погрузиться в океан Шри Рупануга Гоудия-*вайшнава сиддханты* и *садханы-бхаджана*.

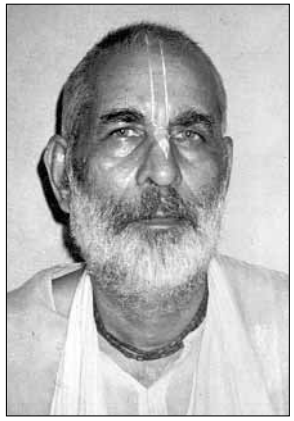
Говорится, что дед еще больше добр и милостив, чем отец. Поэтому мы вручаем себя лотосным стопам Ачарьи Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, проповедь которого сыграла немалую роль в том, чтобы спасти нас от печальной участи в материальном мире и привести к свету. Мы смиренно молим его, прося благословить наши ничтожные попытки служить его возлюбленному ученику Шри Шримад Бхактиведанте Нараяне Госвами Махараджу, его дорогому духовному брату и *санньяса*-ученику Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу и всей нашей Гоудия-*вайшнава-парампаре*.

Мы молимся у лотосных стоп Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады о том, чтобы он даровал нам хоть крупицу служения его ученикам и последующим *ачарьям*, которые так милостиво и решительно продолжают его миссию и защищают его *сампрадаю*.

День ухода Шри Шрилы Бхактипрагьяны
Кешавы Госвами Махараджа, Шарад Пурнима,
Самват 2055 (24 октября, 1999 г.)

Издатели английского перевода

Вступление к изданию на хинди



Сегодня с огромной радостью я представляю наше издание биографии Парамарадхьи Нитья-лила-правишты Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, которая содержит также его *таттва-сиддханту* и наставления. Отсутствие этой необычайно важной книги остро ощущалось в течение долгого времени.

В наши дни проповедь *харинама-санкиртана* во всем мире становится сильнее и сильнее благодаря усилиям учеников и прауче ников Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Именно этому *махапуруше* принадлежит заслуга распространения по всему миру *вишуддха-бхакти* и *харинама-санкиртана* Шри Чайтаньи Махапрабху. Распространение этой миссии было предсказано Седьмым Госвами, Шрилой Саччиданандой Бхактивинодом Тхакуром. Подобно тому, как Бхагиратха привёл на Землю священную Бхагиратхи Гангу, так и Тхакур Бхактивинод возобновил поток Бхагиратхи *бхакти*. Шрила

Тхакур вновь поведал миру об уже давно забытом к тому времени желании Шри Шачинанданы Гоурахари, — самого великодушного проявления Враджендрананданы Шри Кришны, излучающего *бхаву* Шри Радхи. Почитаемый мной Шрила Гурупад-падма, ближайший спутник Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура, с собой устремленностью сделал исполнение самого сокровенного желания Шрилы Прабхупады единственным долгом своей жизни. Многие его духовные братья оказывали ему в этом значительную помощь, и среди них прежде всего необходимо выделить Шримад Бхактиведанту Свами Махараджа. Беспричинная милость и поддержка Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами вдохновила Шрилу Свами Махараджа на всемирную проповедь, и я (автор), тоже действуя в этом направлении, стараюсь исполнить сокровенное желание моего Гурудева. Если я и достигаю каких-то успехов, то только благодаря его особой милости.

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами является *санньяса-гуру* Шримад Бхактиведанты Свами Махараджа, который в нашу эпоху стал выдающимся проповедником *шуддха-бхакти* и *нама-санкиртана* во всем мире. Я совершенно незначительный человек, но благодаря его трансцендентной и беспричинной милости мне тоже удаётся весьма успешно проповедовать по миру учение Гоурасундара и тем самым исполнить глубочайшее желание Шрилы Свами Махараджа. Видя, как распространяется в мире учение *вайшнавов*, верующие нашей страны и за рубежом жаждут узнать о трансцендентной жизни этого *махапуруши*, Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, о его божественных качествах и о том, в чём состоит особенность его концепций. Уже не раз многие из моих уважаемых духовных братьев и другие преданные просили меня издать биографию Шрилы Гурудева. Однако в прошлом я вынужден был всё время откладывать этот проект, поскольку был занят другими важными делами в служении и, кроме того, испытывал некоторые проблемы со здоровьем.

Тринадцать лет назад, в 1985 году, мой духовный брат Пуджьяпад Паривраджакачарья Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, президент-*ачарья* «Шри Гоудия Веданта Самити» и глубочайший кладезь духовного знания, написал книгу «Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами», в которой он рассказал о жизни Шрилы Гурудева, о *маттва-сиддханте* и его учении. Книга эта была написана на бенгали, и в её основу были положены статьи Шрилы Гурупад-падмы, его эссе, стихотворения и заметки, которые публиковались в ежедневной газете «Надия-пракаш», в еженедельном журнале «Шри Гоудия» и в ежемесячной «Шри Гоудия-патрике». В своей книге Шрила Вамана Махарадж кратко описал историю трансцендентной жизни Шрилы Гурупад-падмы и особенность его учения. Книга оказалась необычайно полезной для тех, кто читает на бенгали, но для огромного числа верующих, родным языком которых является хинди, она осталась недоступной. Я долго переживал об этом. Теперь же я молюсь у лотосных стоп моих духовных братьев и прежде всего у лотосных стоп Шрилы Гурупад-падмы — океана сострадания и милости, — прося их вложить в моё сердце необходимые силы, чтобы я мог осуществить эту задачу — написать историю жизни Гурудева на хинди.

С 1946 по 1968 год, вплоть до дня, когда Шрила Гурупад-падма вошел в *апракат-лилу*, мне посчастливилось быть рядом с ним и всячески служить ему. Я всегда слушал его лекции, был свидетелем его бесед и дискуссий с различными оппонентами, слышал, как он отвечает на вопросы самых разных людей. Все эти годы я записывал услышанное в блокнот. Порой я не мог усидеть молча и начинал со всем смирением спрашивать его о глубоких и сокровенных философских темах, и иногда у нас завязывались обсуждения. Все его ответы я записывал в свою записную книжку и сохранял в моём сердце. Эти обсуждения и встречи со Шрилой Гурудевом были необычайно важными и полезными для меня.

Живя в Шри Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре, мы часто просили младшего брата Шрилы Гурудева, Шри Пулин-бихари Гухатхакурта, написать буклет о детстве Шрилы Гурудева и о периоде до его присоединения к *матху*. Он сделал это, и по просьбе наших духовных братьев Шри Яминиканта Дас (магистр педагогических наук), очень талантливый директор средней школы в Джирате, написал биографию Шрилы Гурудева в стихах на бенгали, взяв за основу этот

буклет. В дополнение к тому, что написал Пулин-бихари Гухатхакурта в своём буклете, Шри Яминикантa Дас добавил некоторые детали из жизни Шрилы Гурудева в Шри Чайтанья Матхе и о последующем основании «Шри Гоудия Веданта Самити». Пуджьяпад Вамана Махарадж воспользовался этим изданием для написания своей книги о Шриле Гурудеве. В основу же настоящего издания легла книга Шри Яминикантa Даса и мои собственные записи и воспоминания. Я лично слышал из уст Шрилы Гурудева много рассказов о его жизни, о жизни Шрилы Прабхупады, Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа и Шри Вамшидаса Бабаджи Махараджа.

Биографию Шрилы Гурудева я разделил на восемь частей. Исполненные веры читатели могут внимательно изучать различные темы в этой книге и сами судить о результатах.

Шриман Хариприя Брахмачари и Шриман Навин Кришна Брахмачари «Видьяланкар» очень тяжело трудились над подготовкой рукописи этой книги. Необходимо отметить и служение Шримати Шанти Деви Даси и Шримана Пурандары Брахмачари в работе над редактурой текста и вёрсткой. Кроме того, величайшей похвалы достойны усилия Шри Омпракаша Враджабаси «Сахитьяратны» (магистра гуманитарных наук и бакалавра юридических наук), Шримана Шубхананды Брахмачари «Бхагават-бхушана», Шримана Премананды Брахмачари «Севаратны», Шримана Парамешвари Брахмачари, Шримана Пундарика Брахмачари и всех остальных, кто корректировал текст и выполнял остальную необходимую работу. Я смиренно молюсь у лотосных стоп Шрилы Гурупад-падмы о том, чтобы он проявил к этим преданным свою великую доброту и занял их служением, которое дорого его сердцу.

По случаю дня явления Шри Шрилы
Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа,
Самват 2055 (3 февраля 1999 г.).

Жаждущий обрести крупицу милости
Шри Хари, Гуру и *вайшнавов*,

Триданди-бхикшу Шри Бхактиведанта Нараяна

Часть первая

Бхагават-гуру-парампара

Когда назревает необходимость, то ради блага всего мира всемилостивый Шри Бхагаван и Его дорогие спутники нисходят на землю и приносят бесценный дар своих наставлений. Они изгоняют атеистов, чьи безбожные взгляды противоречат *дхарме*, и устанавливают *санатана-дхарму* в виде *шуддха-бхакти*, несущего *дживам* вечное благо. Шри Гоурасундар, милостивое воплощение Господа в эту крайне неблагоприятную эпоху, Кали-югу, спасает падшие души, даруя им *прему* (любовь к Богу), которую прежде никто не давал. Его последователи, идущие по стопам Шри Сварупы Дамодары и Рупы Госвами, появились на Земле в образе *ачарьев*, уполномоченных Самим Шри Гоурасундаром. Они пришли ради того, чтобы одарить невежественные, опьяненные материализмом души *шуддха-према-дхармой* (чистой любовью к Богу).

По желанию Бхагавана эти *ачарьи* используют непогрешимые свидетельства из священных писаний и неопровержимую логику, развенчивая и уничтожая противоречащую Ведам философию Ачарьи Шри Шанкары. Согласно этой философии, которую называют еще *брахма-вадой*, Парабрахман (Высшая Абсолютная Истина) лишен характерных особенностей (*нирвишеш*) и не имеет энергий (*нихшактик*). По сути, это та же *майявада*, являющая собой скрытую форму *боуддха-вады* (буддизма) или *адвайта-вады* (монизма). Определив ложность этой теории, *ачарьи* установили истинную и трансцендентную *бхагават-таттву*, согласно которой Парабрахман обладает всеми духовными качествами (*савишеш*), всеми энергиями (*сарва-шактиман*) и является олицетворением *расы* (*раса-сварупа*). Среди этих последователей

Шри Гоурасундары досточтимый Ачарья Кешари «Пашанда-гаджаика-симха» Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж — самый выдающийся.

Шачинандана Гоурахари, Сам Кришна, обладающий всеми достоинствами предыдущих воплощений и перенявший настроение и сияние Шримати Радхики, явился вместе со Своими ближайшими спутниками 500 лет назад. С помощью *харинама-санкиртана* Шри Гоурахари за очень короткое время распространил по всему миру *бхакти-расу*, вкус чистой любви к Богу. Чтобы исполнить самое сокровенное желание Господа, Его дорогой спутник, Шрила Рупа Госвами, поведал миру о *шуддха-бхакти-расе*, описав ее в «Шри Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани» и других книгах. А в наше время *джагад-варенйам** Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, сияющая жемчужина среди *ачарьев* в линии Шрилы Рупы Госвами, затопил весь мир могучим потоком чистого *бхакти*. Среди всех *махапуруш*, которые искренне и беззаветно проповедовали учение Шрилы Прабхупады, самый яркий — Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами.

С помощью материальных чувств невозможно обрести подлинное духовное знание, поскольку Бхагаван, *бхакти* и *бхакта* недоступны их восприятию. Не так уж трудно описать жизнь каких-нибудь выдающихся политиков, историков, литераторов, знатоков искусства, великих филантропов или моралистов; нетрудно описать их появление на свет, их достижения и достоинства. Но с помощью материальных чувств невозможно описать нрав и качества *бхакты* Шри Бхагавана, поскольку понять преданного можно только по его милости. Когда *бхакты* Господа оказывают человеку милость и являют себя в его сердце, которое стало чистым и преданным служению Бхагавану (*севонмукха*), тогда человек может понять что-то об их необычном трансцендентном характере.

* *джагад-варенйам* — «самый почитаемый во всем мире»

йасйа деве пара бхактир йатха деве татха гуро
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах

«Шветашватара-упанишад», 6.23

«Все тайны *шрути* раскрываются в сердце лишь той великой души, которая обладает высочайшей трансцендентной преданностью Шри Бхагавану и Его представителю, Шри Гурудеву».

Все, кто принадлежит трансцендентному миру, не рождаются и не умирают; у них нет материального отца или матери. Это относится и к *вайшнавам*. Они не подвержены рождению или смерти, у них нет мирской семьи, они не относятся к какой-либо касте или *ашраму*. Различные ситуации, в которых могут оказываться *вайшнавы* в этом мире и которые могут внешне выглядеть как материальные, — это их *пракаша-лилы* (проявленные *лилы*) или *апракаша-лилы* (непроявленные *лилы*). По желанию Шри Бхагавана *вайшнавы* или *бхакты* появляются в этом мире в какой-то семье, в каком-то роду, но *шастры* запрещают нам считать происхождение *вайшнавов* материальным.

арчйе вишно шиладхир-гурушу
нараматир вайшнаве джати-буддхир-
вишнор-ва вайшнаванам калимала-
матхане пада-тиртхе ‘мбу-буддхих
шри-вишнор-намни мантре сакала-
калушахе шабда-саманйа-буддхир-
вишно сарвешвареше тад-итара-
самадхир-йасйа ва нараки саха

«Падма-пурана»

«Жизнь в аду ожидает любого, кто считает Божество просто камнем, Гурудева — обычным человеком, *вайшнавов* — представителями какой-либо касты, воду, которой омывали лотосные стопы Вишну или *вайшнавов*, — обычной водой, *мантру* и святые Имена Вишну, которые уничтожают все грехи, — просто звуками, а Верховного Господа — равным полубогам».

Именно поэтому, согласно трансцендентным священным писаниям, те, кто пытается судить о *вайшнаве* с точки зрения его происхождения, семьи, касты в этом мире и т.д., являются просто глупцами, лицемерами и оскорбителями. *На карма-бандханам джанма вайшнаванам ча видьяте* («Падма-пурана»): «Происхождение и *карма* не влияют на *вайшнавов*. *Сатвата-шастры* запрещают принимать во внимание материальное происхождение *вайшнавов*, их семью, касту и прочее».

Истинное положение *вайшнавов* определяется духовным знанием, которое они получили через *бхагават-гуру-парампару*. *Шрути**, *смрити*** и «Шримад-Бхагаватам», безупречная Пурана, являются неоспоримым источником для определения истинной родословной *вайшнавов*. Парамарадхьятама Шрила Гурупад-падма Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами сам описал свою вайшнавскую родословную в сборнике песен и молитв «Гоудия-гити-гуччха», который он сам составил и отредактировал. Следуя мнению Шри Кави Карнапура, Шри Баладева Видьябхушана и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, он определяет её таким образом:

шри кришна-брахма-девариши бадарайана-самгйакан
шримадхва-шрипадманабха-шриманнрихари-мадхаван
акшобхйа-джайатиртха-шригйанасиндху дайанидхин
шривидйанидхи-раджендра-джайадхарман крамадвайам
пурушоттама-брахманйа-вйасатиртхашча самстумах
тато лакшмипатим шриманмадхавендранча бхактитах
таччишйан шришварадвайтанитйанандан джагадгурун
девамишварашишйам шричайтанйанча бхаджамахе
шрикришнапремаданена йена нистаритам джагат
махапрабху-сварупа-шридамодарах прийам карах

* *шрути*: непогрешимое знание, полученное Брахмой и великими мудрецами на заре творения; знание это передается по цепи духовных учителей. К *шрути* относятся изначальные четыре Веды и Упанишады.

** *смрити*: свод священной литературы, которую «запоминают» (*смрити*). К *смрити* относятся шесть Веданг, *дхарма-шастры*, Пураны и *итихасы*

рупасанатано дво ча госвами праваро прабху
шридживо рагхунатхашча рупаприйо махаматих
татприйах кавираджа-шрикришнадаса-прабхурматах
тасйа прийоттамах шрилах севапаро нароттамах
таданугатабхактах шривишванатхах садуттамах
тадасакташча гоудийаведантачарйабхушанам
видйабхушанападашрибаладевасада шрайах
вайшнавасарвабхаумах шриджаганнатха прабхустатха
шримайапурадхамнасту нирдешта садджанаприйах
шуддхабхактипрачарасйа мулибхута ихоттамах
шрибхакативинодо девастат прийатвена вишрутах
тадабхиннасухридаварйо махабхагаватоттамах
шригоуракишорах сакшад вайрагйам виграхашритам
майавади-кусиддханта-дхвантараши-нирасаках
вишуддхабхактибхактисиддхантаих свантах падмавикашаках
дево ‘со парамо хамсо маттах шригоуракирттане
прачарачаракарйешу нирантарам махотсуках
хариприйаджанаиргамйа ом вишнупадапурваках
шрипадо бхактисиддханта сарасвати маходайах
сарве те гоуравамшйашча парамахамсавиграхах
вайанча праната дасастадуччхишта грахаграхах

«Шри Бхагават-парампара» (Шри Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур):

кришна хойте чатурмукха, хой кришна севонмукха,
брахма хойте нарадера мати
нарада хоите вйас, мадхва кохе вйасадас,
пурнапрагйа падманабха гати
нрихари мадхава вамше, акшобхйа-парамахамсе,
шишйа боли ангикара коре
акшобйера шишйа джайа-тиртха наме паричайа,
танра дасйе гйанасиндху торе
таха хойте дойанидхи, танра даса видйанидхи,
раджендра хойло танха хойте

танхара кинкора джайа-дхарма наме паричайа,
парампара джана бхало мате
джайадхарма-дасйе кхйати, шрипурушоттама джати,
таха ха'те брахманйатиртха сури
вйасатиртха танра дас, лакшмипати вйасадас,
таха ха'те мадхавендра пури
мадхавендра пурибара, шишйабара шри ишвара,
нитйананда шри адвайта вибху
ишварапурике дханйа, корилен шричайтанйа,
джагадгуру гоурамахапрабху
махапрабху шричайтанйа, радха кришна нахе анйа,
рупануга джанера дживана
вишвамбхара прийанкара, шри сварупа дамодара,
шригосвами рупасанатана
рупа прийа махаджана, джива рагхунатха хана,
танра прийа кави кришнадаса
кришнадаса прийабара, нароттама севапара,
джанра пада вишванатха аша
вишванатха бхактасатха, баладева джаганнатха,
танра прийа шрибхактивинода
махабхагаватабара, шригоуракишорабара,
хари бхаджанете джара мода
шриваршабханавибара, сада севйасевапара,
танхара дайитадаса нама
эи саб хариджон, гоурангера ниджаджон,
тандера уччхишите мора кама

«Шри Кришна — изначальный Джагадгуру Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-*вайшнава-гуру-парампары*. Именно он вложил в сердце Чатурмукхи Шри Брахмы знание о *шуддха-бхакти*. Шри Брахмаджи, в свою очередь, передал эту науку Шри Нараде, а тот передал её Шри Ведавьясе. Ведавьяса-джи передал это знание по цепи *парампары* Шри Мадхвачарье. Затем оно передавалось от Гуру к ученику в такой последовательности: Шри Падманабха, Шри Нрихари, Шри Мадхава, Шри Акшобхья, Шри Джаятиртха, Шри Гьянасиндху, Шри Доянидхи, Шри Видьянидхи, Шри Раджендра, Шри Джаядхарма, Шри Пурушоттам Тиртха, Шри Брахманья Тиртха, Шри Вьяса Тиртха и Шри Лакшмипати Тиртха Ачарья, который был Гуру Шри Мадхавендры Пури. Учениками Шри Мадхавендры Пури были Шри Ишвара Пури, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Ачарья. Джагадгуру Шри Гоуранга Махапрабху осчастливил Шри Ишвару Пури, приняв прибежище у его лотосных стоп. Шри Сварупа Дамодара, любимый слуга Шри Чайтаньи Махапрабху, был следующим в этой цепи, и за ним следуют Шри Рупа Госвами и Шри Санатана Госвами, которые были очень дороги Шри Чайтанье. Шри Джива Госвами и Шри Рагхунатх Дас Госвами приняли прибежище у лотосных стоп Шри Рупы. А Шри Кришнадас Кавирадж Госвами получил милость их обоих. Любимым учеником Шрилы Кавираджа Госвами был Нароттам, а Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур стал учеником Нароттама Даса Тхакура. Шри Чакраварти Тхакур пролил милость на Шри Баладева Видьябхушана, за которым в преемственности следует Сарвабхаума Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж. Шрила Бхактивинод Тхакур принял прибежище у его лотосных стоп. Самым дорогим учеником Шрилы Бхактивинода Тхакура был *маха-бхагавата* Шри Гоура-кишор Дас Бабаджи. А его любовь и милость получил Шри Варшабханави Дайита Дас (Джагадгуру Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур), затопивший всю вселенную потоком *према-бхакти* — любовного преданного служения, которым занимался и которому обучал других Шри Чайтанья Махапрабху. Среди любимых учеников Сарасвати Тхакура самый выдающийся — Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж. Все эти *вайшнавы* — дорогие спутники Шри Хари Гоурасундара, и наше искреннее желание — почитать их *махапрасад*». Эта *бхагават-гуру-парампара*, которая начинается с Джагатпиты Шри Кришны и доходит до Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, является единственной родословной Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа.

Парамарадхья Шрила Гурудев смиренно раскрыл нам свой вечный образ во время Навадвипа-*дхама-парикрамы* в 1948 г.

Убитый горем и плачущий в настроении великой разлуки у *самадхи* Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады в Майяпуре, Шрила Гурудев произнёс: «Сваям Бхагаван Шри Кришна бесконечно милостив. Шри Гоурасундар, который неотличен от Шри Кришны, тоже необычайно милостив. Шри Нитьянанда Прабху — это само олицетворение милости. Спутники Шримана Махапрабху, Шесть Госвами, — тоже беспричинно милостивы. Вот что я слышал. Без всякого сомнения, я присутствовал в том или ином образе в то время, когда все Они были здесь, но тогда никто из Них не даровал мне свою милость, поскольку Они видели, что я так отвратителен и грешен. Но Шрила Прабхупада поднял меня, вытащив за волосы. Я такой падший, негодный, такой безудержный материалист, но он сделал меня пылинкой на своих лотосных стопах. Шрила Прабхупада, еще более милостивый, чем Сам Господь, сделал сегодня меня своим...»

В этой *хари-катхе* Парамарадхья Шри Гурудев рассказал о своей истинной семье, упомянув о своих отношениях с Джагатпитой Шри Кришной, со Шри Шачинанданой Гоурахари, со Шри Нитьянандой Прабху (*акханда-гуру-таттвой*), который неотличен от Баладева Прабху, и с Их самым дорогим спутником, Джагадгуру Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой. О своей же мирской родословной он ничего не сказал.

Явление

Ом Вишнупад Шри Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж явился в этом мире 24 января 1898 года, в день *магхи-кришна-трития*. Он родился в аристократической и богатой семье *вайшнавов*, в прославленной деревне Банарипара в области Боришал, (Восточная Бенгалия, ныне Бангладеш). Шри Гурудев появился в образе удивительного божественного ребёнка, который всё вокруг освещал своим сиянием.

Предками семьи Шри Гурудева, принадлежавшей к знаменитому восточно-бенгальскому роду Гухатхакурта, были многие

известные святые *вайшнавы*, выдающиеся учёные, правительственные чиновники и высокообразованные люди. Его отца звали Шрийута Шаратчандра Гухатхакурта, а мать — Шрийута Бхуванамохини Деви. Шрийута Шаратчандра Гухатхакурта был религиозным человеком, честным, щедрым, смиренным и, что превыше всего, — *бхактой* Шри Кришны. Он обладал благородным нравом и никогда не гневался. Хотя он занимал высокий пост в государственном суде, он никогда в жизни не брал взятки. Своими превосходными качествами он очаровывал всех — и простых, и очень образованных людей.

Шри Гухатхакурта-джи был инициированным учеником знаменитого святого, Шри Виджой Кришны Госвами из Адвайта-*паривара*. Шри Виджой Кришна Госвами прежде был известным *сиддха-йоги*, но услышав о пути *шуддха-бхакти*, которому следовал и который проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, он привлёкся им и был обращён в вайшнавизм. Его ученик, Шри Гухатхакурта, тоже был верным последователем вайшнавизма. Он регулярно изучал «Шримад Бхагавад-гиту», «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриту» и другие книги о преданности Кришне и ежедневно практиковал различные *анги бхакти* — пел *харинама-киртан*, повторял *джапу*, проводил *пуджу* и медитировал. Уважаемые в обществе и образованные люди — члены муниципального магистрата, судьи, адвокаты — приходили к нему домой послушать его объяснения «Гиты» и других писаний.

Мать Шри Гурудева, Шрийута Бхуванамохини Деви, происходила из семьи помещиков-землевладельцев (*заминдаров*). Она была очень образованной, богатой и уважаемой женщиной, и, кроме того, человеком нравственным, необычайно серьёзным и вдумчивым. Бхуванамохини Деви в любой работе была на все руки мастер, и в доме своего свёкра она вела хозяйство и заведовала всеми земельными делами. Она являла собой олицетворение материнской доброты и любви, но, с другой стороны, была в доме грозным «матриархом» для своих сыновей и подчинённых. Имея огромный опыт, Бхуванамохини Деви умела быстро разрешать все необычайно сложные проблемы, связанные с землёй.

Когда в этой благочестивой и процветающей семье родился посланец духовного мира, *махапуруша* (великая душа), все возликовали. У новорождённого были сияющие глаза и прекрасное телосложение. На его теле можно было видеть все благоприятные знаки. Старшие соседи, мужчины и женщины, не могли наглядеться на красивого малыша и непрестанно восхваляли как родителей, так и ребёнка, давая им свои благословения. Заметив, что кожа ребёнка была золотистой, а его светлое, сияющее лицо напоминало луну, люди стали называть его «Джона», что является кратким вариантом слова *джйотсна* («лунное сияние»).

Уважаемые астрологи Банарипары были весьма поражены, увидев в гороскопе мальчика благоприятные астрологические конфигурации, зодиакальные знаки, *накшатры*, *титхи*, особенность дня и цифры, относящиеся ко времени рождения. Они стали с великим почтением советовать Шри Шаратчандре Бабу уделять особое внимание воспитанию этого ребёнка. Вот что они сказали отцу Шри Гурудева: «Наступит день, когда этот мальчик прославится как трансцендентный, сияющий *махапуруша*. Согласно его гороскопу, он станет *бхактипрагьяной*, выдающимся учёным, знатоком священных писаний о *бхакти*. Кроме того, он будет *брахмачари-санньяси* и *ачарьей*. Он станет смелым, богатым, отречённым, уравновешенным, он одержит победу над своими чувствами и будет терпим и щедр. Он станет великим *махапурушей*, очень религиозным человеком; он будет высоким и необычайно красивым».

Много лет спустя предсказания этих астрологов подтвердил Шри Вайкунтханатх Маходой, известный астролог из деревни Нарма области Миднапур. Он был потрясён, когда увидел гороскоп Шри Гурудева. С восхищением он писал: «Этот человек родился в минуту, когда звёзды были расположены самым благоприятным образом. Кроме того, доминирующее положение Юпитера начнёт положительно сказываться уже с возраста четырех лет и трех месяцев. Мы видим также указание на расположение звёзд, называемое *раджайогой*, что означает неутомимое, удивительное до сверхъестественности служение Бхагавану Шри Кришне, который управляет Видхатой (Брахмой), повелевающим судьбами *джив*. Это означает, что через него поток непостижимой *шакти шуддха-вайшнавов* одарит материально обусловленных *джив* способностью к самоосознанию. Этот день наступит очень скоро. Другие комментарии излишни. Уже недолго ждать того времени, когда бесчисленные *шуддха-вайшнавы* соберутся вместе, чтобы восхвалять бесконечную славу непревзойдённого Джагадгуру Шрилы Сарасвати Прабхупады».

Пандиты и астрологи дали ребёнку имя Шайлендранатх, но по-простому все называли его Джоной. Почтенный Шри Шарат Бабу называл своего дорогого сына Джанарданой. А впоследствии мальчика стали называть Винод-бихари. Видя поразительную красоту своего сына и думая, что это слишком прекрасно, чтобы быть реальностью, Шрийута Бхуванамохини всегда боялась, что мальчик не будет жить долго. Она всё время горячо молилась Господу, чтобы Он даровал её сыну долгую жизнь.

Детство

Пословица гласит: «По рассвету узнаётся день», и в жизни Шри Гурудева уже с самых ранних лет стали происходить необычайные явления. Однажды его любящая мать приехала с ним в деревню Дудхал, где жил её отец. Она сделала ребёнку масляный массаж, положила его спать во дворе под лучами утреннего солнца и принялась за другие домашние дела. Вдруг откуда ни возьмись появился огромный орёл, схватил когтями малыша и взмыл в небеса. Увидев это, мать закричала. Прибежали соседи и тоже стали кричать и гнаться за улетающей птицей. На окраине деревни было озеро, в котором, подобно маленьким лодкам, плавали куски коры бетельного дерева. По какой-то никому неведомой причине орёл, пролетая над озером, опустился и осторожно положил дитя на один из таких плавающих кусков коры. Люди, бежавшие за орлом, увидели малыша посреди воды, быстро вытащили его оттуда и отдали в объятия матери. Она, почти потеряв сознание от ужаса, наконец стала приходить в себя. После этого случая

все ещё больше убедились в том, что это действительно необычный ребёнок и что, наверное, Бхагаван послал его в этот мир с какой-то особой целью.

Маленький Винод-бихари (Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами) со своей семьей — слева направо: Винод-бихари, его мать Бхуванамохини Деви с девочкой-младенцем, его младшие братья, его старшая сестра, его старший брат Прамод-бихари, который потом тоже стал учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура (его имя в *санньясе* было Шримад Бхактикевал Аудуломи Махарадж).

В будущем этому мальчику суждено было стать основателем-*ачарьей* «Шри Гоудия Веданта Самити» и осуществить сокровенные желания Господа и Его преданных. Ему суждено было прославиться по всему миру под именем Шри Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, проповедника чистой *вайшнава-дхармы* и пути *шуддха-бхакти* — пути, которому следовал и который проповедовал Шриман Махапрабху.

С самого детства Винод-бихари привлекал всех своими божественными качествами. И мужчины, и женщины, и молодые, и старики — все нежно любили его. Шри Шаратчандра Маходой водил своего сына по храмам, *ашрамам*, брал его на религиозные

и другие собрания, где люди обсуждали «Шри Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам» или «Гиту». Шри Шаратчандру Бабу любили все ученики Виджой Кришны Госвами, жившие в деревне Банарипара. Он обладал качествами *садху* и необычайно добрым нравом. А Бхуванамохини была идеалом верующей и образованной женщины. Таким образом, мальчик с самого рождения рос и воспитывался в атмосфере религиозности, любви и поддержки.

Когда Винод-бихари исполнилось восемь лет, его семья переехала в область Нойакхали, и отца определили на службу в судебную палату Лакшмипура. Но вскоре после этого Шри Шарат Бабу покинул этот мир. При жизни он устроил всё для того, чтобы его трое сыновей могли учиться, но после его кончины бремя ответственности за воспитание и образование детей легло на плечи Бхуванамохини Деви.

Пока отец был еще жив, Винод-бихари учился в Национальной школе Нойакхали, где общее академическое образование сочеталось с обучением определенным профессиям. Помимо академических занятий, Винод-бихари проявлял большой интерес к столярному ремеслу. Скамейкой, стулом и столом, которые он смастерил в школе, долгое время пользовались у него дома. Через некоторое время после смерти отца он вернулся в отцовскую деревню Банарипара и поступил в местную среднюю школу. В тот период закладывалась основа его будущей учености и многочисленных талантов.

В те годы считалось, что служение обществу является важным элементом в воспитании учащихся и что следуя этическим нормам можно прийти к высшей цели жизни — благоденствию в человеческом обществе. Винод-бихари был исключительно одаренным учеником и обладал незаурядными способностями организатора. Благодаря его характеру и воспитанию во всех его организаторских делах всегда отражалась его приверженность высоким принципам религии, справедливости и нравственности. В то время в округе не было никакой организации для помощи бедным и больным. Винод-бихари собрал вокруг себя группу друзей, юных энтузиастов, и основал Общество, которое должно было бесплатно помогать нуждающимся и больным, в том числе

пораженным инфекционными болезнями. Бедным людям они предлагали самую разную помощь, включая пищу и одежду. Винод-бихари и его друзья были щедрыми и сострадательными к несчастным и отверженным, поэтому их Общество очень скоро обрело немалую известность.

Однажды Винод очень поздно вернулся домой из школы. Его мать всё это время беспокоилась, и когда вечером он появился дома, она встретила его на пороге с палкой в руке. Властная дочь *заминдара* (помещика-землевладельца), Бхуванамохини Деви была очень строга к своим детям. Как только Винод-бихари пришёл домой, она схватила его за руку и грозно спросила: «Где ты пропадал? А ну говори! Ты стал слишком независим — где угодно болтаешься по ночам в компании уличных мальчишек! Чтобы этого больше не было! Где ты болтался? Отвечай!» Мальчик тихо стоял на месте, и его лицо совершенно не выражало никакого страха или беспокойства. Когда его мать в очередной раз гневно потребовала от него ответа, он сказал безмятежным голосом: «Вместе с одноклассниками я организовал благотворительное Общество, которое оказывает самую разную помощь обездоленным и больным людям. Деньги, которые ты мне даёшь на завтраки, я использую на то, чтобы помогать этим несчастным. Кроме того, мы ходим от дома к дому и просим пищу и одежду для беспомощных и нуждающихся. Сегодня я встретил одну страдалицу, больную холерой. У неё нет детей, и о ней некому позаботиться. Собрав пожертвования, мы организовали для неё хорошее питание и медицинскую помощь. Я был занят этим целый день до позднего вечера; мне некогда было даже омыться или поесть. Сейчас этой пожилой женщине стало легче. Вот чем я занимался сегодня». Как только мать услышала это, палка выпала из её руки, и глаза наполнились слезами. Не в силах произнести и слова, она обеими руками обняла своего сына. Она пообещала, что отныне больше не будет пытаться наказывать его. Какая мать не почувствует себя счастливой, родив на свет такого ребёнка! Пройдут годы, и этот мальчик, осознав, как *дживы* страдают в сетях *майи*, примет обет *санньяси* и посвятит свою жизнь освобождению *джив* из этого рабства.

Студенческая жизнь, забота о заминдари (земельных владениях) и начало духовной жизни

Когда Винод-бихари был еще в восьмом классе, мать передала ему всю ответственность за земли и отношения с их арендаторами. Юношам такого возраста, как правило, не хватает знаний и опыта в юридических и административных делах. Но Винод-бихари был не по годам разумен, отличался милосердием и обостренным чувством справедливости, отчего пользовался уважением и славой среди всех арендаторов.

В старших классах Шри Винод-бихари серьезно изучал статистику, а потом поступил в колледж и стал глубже изучать естественные науки. Он проявлял незаурядный талант в спорте, особенно в футболе, и был капитаном футбольной команды и других спортивных команд и клубов. Обучаясь в колледже, Винод-бихари каждый год получал награды за выдающиеся заслуги в общественной благотворительной деятельности. Ректор колледжа, заметив в молодом человеке способности организатора и яркий характер, а также его усердие в благотворительности, поселил его у себя дома и с любовью сам обучал его.

В этот период Винод-бихари вместе с другими студентами организовал издание ежемесячного журнала «Прасун». И студенты, и преподаватели — все восхваляли его стихотворения и эссе. Вместе с другими разумными и влиятельными студентами, своими друзьями, он основал Общество защиты духовных ценностей. Именно тогда Шри Винод-бихари провозгласил, что останется *брахмачари* на всю жизнь.

В те годы Индия пыталась избавиться от британского правления. Движение освобождения возглавлял Махатма Ганди. По всей Индии люди самоотверженно включались в борьбу за независимость, следуя принципу ненасильственного гражданского неповиновения или вступая в ряды вооружённых повстанцев. Студенческая молодёжь была в значительной степени охвачена этими идеями, и Винод-бихари, который ещё учился в старших классах, стал одним из революционных лидеров. Скрываясь

в лесах и джунглях, он принимал активное участие в подготовке восстания против британских правителей, и полиции никак не удавалось его арестовать.

При всем этом Винод-бихари сумел сдать вступительные экзамены в Уттарапара-Колледж, что находился в пределах Калькутты. Проучившись там год, он перешёл в Даулатапур-Колледж. Винод-бихари поражал ректора и профессоров колледжа мудрыми объяснениями самых сложных и трудных для понимания философских стихов из «Шри Чайтанья-чаритамриты». Иногда он вступал в спор с профессорами-атеистами по поводу трансцендентных предметов и своими неопровержимыми аргументами и *сиддхантой шастр* лишал их способности что-либо возразить.

У Винод-бихари всё больше развивался вкус к чтению «Гиты», «Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты» и к служению Шри Бхагавану и *бхактам*. По мере этого он всё меньше и меньше принимал участие в материальных общественных делах и терял интерес к атеистическому университетскому образованию и получению диплома. В нём пробудилось необычайно сильное желание понять подлинную природу Высшей Истины. Его сердце невероятно потряс и взволновал один стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 9.41):

бхарата бхумите хоило манушйа джанма джара
джанма сартхака кори' коро пара-упакара

«Тот, кто родился человеком на земле Бхараты (Индии), обязан сделать свою жизнь совершенной и посвятить себя благу всех других людей».

Какова природа *атмы* (души) и Параматмы (Сверхдуши)? Как в человеческой жизни можно достичь настоящего успеха? Теперь Винод-бихари стал исследовать эти трансцендентные вопросы.

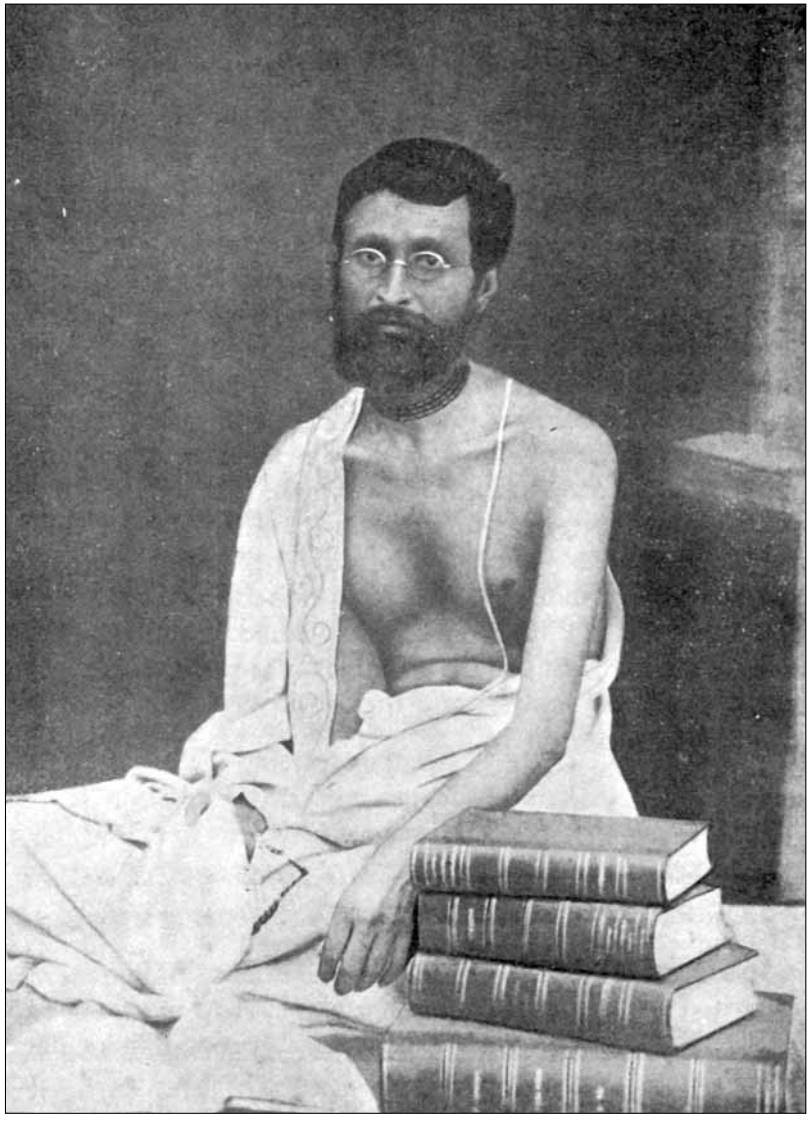
Когда он еще жил в Банарипаре, он очень сдружился со своими двумя тётушками по отцу, Шрийутой Сароджавасини Деви и Приятамой Деви, которые были образованы и религиозны. Позже они обе — сначала одна, потом другая — стали первыми женщи-

нами, получившими посящение у прославленного Джагадгуру Шри Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Обе они отлично знали *бхакти-шастры* и были превосходными поэтессами и писательницами. Их личный пример жизни в преданности Кришне и наставления о *бхакти* оказали огромное влияние на племянника.

В 1915 году во время Шри Гоура-пурнимы Винод-бихари вместе со своими двумя тётушками отправился в Навадвипу, чтобы получить *даршан* Джагадгуру Шрилы Прабхупады. Увидев Прабхупаду и впервые услышав его блестящую *хари-катху*, Винод-бихари сразу же привлёкся им. В тот же час он принял твёрдый обет следовать по стопам этого *махапуруши* всю жизнь и всё своё время посвятить служению ему. Пройдя девятидневную *парикраму* по Шри Навадвипа-*дхаме* и услышав *хари-катху* в день Шри Гоура-пурнимы, Винод-бихари всего себя посвятил лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Когда Прабхупада убедился в достойности Винод-бихари, он принял его своим дорогим учеником и дал посвящение в *харинаму*. Теперь жизнь Винода была посвящена только религии и служению Богу.

Спустя несколько дней после *парикрамы*, когда большинство паломников разъехалось, Шрила Прабхупада дал потрясающие лекции тем ученикам, что остались в Майяпуре. Именно тогда он открыл им своё решение основать *матхи* на каждом из девяти островов Шри Навадвипа-*дхамы*, открыть Шри Гоудия Матхи и центры проповеди *шуддха-бхакти* в главных городах Бенгалии и по всей Индии, а также открыть типографию с печатными станками для издания и распространения духовных газет и журналов, чтобы на всех языках Индии широко проповедовать *сиддханту шуддха-бхакти*.

Услышав от своего Гурудева об этих планах, Шрийута Сароджавасини Деви была необычайно обрадована, и всё же она спросила у Шрилы Прабхупады: «Сейчас в Йогапитхе не хватает *брахмачари* даже для того, чтобы бить в гонги и колокола во время *арати*. Кто же будет поддерживать столько *матхов*?» Рядом сидел юный Винод-бихари и с полным вниманием слушал



Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур во время *чатурмасьи*, в те годы, когда он был *брахмачари*.

хари-катху Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада показал на него и произнёс: «Винод-бихари позаботится обо всём. Он будет руководить всеми этими *матхами* и проповедническими центрами». Предсказание Прабхупады сбылось: через несколько лет Винод-бихари по благословению Шрилы Прабхупады стал главным управляющим штаб-квартиры Шри Гоудия Матха в Майяпуре и всех его филиалов. Он управлял *матхами* с большим умением. Более того, после ухода Шрилы Прабхупады из этого мира Винод-бихари основал «Шри Гоудия Веданта Самити» с Гоудия Матхами и проповедническими центрами по всей Индии и по всему миру и таким образом успешно проповедовал *шуддха-бхакти*.

Даршан Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа и обретение его благословений

В те годы Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж был известен во Враджа-мандале, Гоуда-мандале и Кшетра-мандале как святой *сиддха-бабаджи*. Он родился в одной из деревень Восточной Бенгалии, но еще в юном возрасте оставил дом и отправился в Шридхам Вриндаван совершать *бхагавад-бхаджан*. Он совершал *садхана-бхаджан* на Сурья-кунде, живя в полном отречении и слушая *хари-катху* Вайшнава-Сарвабхаумы Шри Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа, ученика Шри Мадхусуданы Даса Бабаджи. Отречение Шрилы Гоура-кишора было настолько суровым, что порой, почувствовав голод, он ел только глину с берегов Шри Радха-кунды или Ямуны. Из-за этого он наполовину ослеп. Как и Шестеро Госвами, он жил в одном месте всего лишь по нескольку дней — то на Радха-кунде, то в Шридхаме Вриндаване, то на Варшане, в Нандаграме или в Бхандирване — в местах, где проходили игры Кришны. Переживая боль разлуки со Шримати Радхикой, он в глубокой печали пел во весь голос:

котхай го премамайи радхе! радхе!
радхе радхе го, джай радхе радхе

декха дийа прана ракхо радхе радхе
томар кангал томай даке радхе радхе
радхе вриндавана-виласини радхе радхе
радхе кану-мано-мохини радхе радхе
радхе ашта-сакхи-широмани радхе радхе
радхе вришабхану-нандини радхе радхе
(госай) нийам коре садай даке радхе радхе
(госай) экбар даке кеши-гхате
абар даке вамшивате радхе радхе
(госай) экбар даке нидхуване
абар даке кунджаване радхе радхе
(госай) экбар даке радха-кунде
абар даке шйама-кунде радхе радхе
(госай) экбар даке кусумване
абар даке говардхане радхе радхе
(госай) экбар даке талаване
абар даке тамал ване радхе радхе
(госай) молин васан дийе гайа
браджер дхулай гадагади джай радхе радхе
(госай) мукхе радха радха боле
бхасе найанера джоле радхе радхе
(госай) вриндаване куле куле кенде берай
радха боли радхе радхе
(госай) чхаппанна данда ратри дине
джане на радха-говинда бине радхе радхе
тарпор чари данда суте тхаке
шхопоне радха-говинда декхе радхе радхе

«Где же Ты, О дорогая Премамайи Шри Радха, исполненная высшей любви! О дорогая Шри Радхика, слава Тебе! О Радхе, даруй мне Свой даршан и спаси мою жизнь! Твой несчастный *госа**й**** взывает к Тебе: «О Радхе, Радхе! О Вриндавана-виласини Радхе! Кану-мана-мохини Радхе! Аштасакхи-широмани Радхе!

* *Госай* — так люди называют *вайшнавов* в Бенгалии и во Вриндаване.

Вришабхану-нандини Радхе!» *Госай* непрестанно взывает к Тебе, сделав это своим обетом. *Госай* сидит и поёт «Радхе Радхе!» Иногда он поет на Кеши-гхате, а иногда в Вамшивате. Иногда он поёт «Радхе Радхе!» в Нидхуване, а иногда — в Кунджаване. Он поёт «Радхе Радхе!» то на Радха-кунде, то на Шьяма-кунде. Порой он поёт «Радхе Радхе!» в Кусумване, а порой — на Говардхане. Иногда он поёт «Радхе Радхе!» в Талаване, а иногда — в Тамалване. В своей старой изношенной одежде *госай* с великой радостью катается в священной пыли Враджа и поет: «Джай Радхе Радхе!» Уста его повторяют лишь «Радхе Радхе!», а из глаз льются потоки слёз. *Госай* бродит по берегам Ямуны во Вриндаване и рыдает: «Радхе Радхе!» *Госай* не знает ничего, кроме Радхи-Говинды, и день, и ночь — пятьдесят шесть *данд* в сутки [т.е. 23 часа 15 минут] — он поёт «Радхе Радхе!» А когда *госай* спит — всего четыре *данды* [т.е. 45 минут], — он видит во сне Радху-Говинду. «О Радхе Радхе!»

Когда Гоура-кишор Дас Бабаджи не мог больше вынести разлуки со своим Божеством, Шримати Радхикой, он ушёл из Шридхам Вриндавана в Шридхам Навадвипу.

Как учат *ачарьи* Гоудия-*вайшнавов*, поклоняясь Шри Кришне, Его Имени и Его обители (Шри Дхаме), человек может нанести оскорбления (*апарадхи*). А не избавившись от *апарадх*, он не получит милость Шри Кришны, Его Имени и Дхамы и не обретет Враджа-*прему*, чистую любовь к Господу в настроении вечных обитателей Враджа. Однако Шри Гоура, Имя Шри Гоуры и Дхама Шри Гоуранги беспричинно милостивы и не принимают в расчёт никаких оскорблений. Если человек желает легко обрести Враджа-*прему*, он сможет получить её, воспевая Имена Шри Гоуры и Нитьянанды в Гоура-*дхаме*.

кришна-нама коре апарадхера вичар
нама лойле апарадхир на хойа викар

баху джанме коре джоди шравана киртан
тобу то' на пай кришна-паде према-дхан

чайтанья-нитьянанде нахи эи саб вичар
нама лойле према дейа бахе ашрудхар

«Чайтанья-чаритамрита» Ади 8.24, 16, 31*

Именно поэтому Шри Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж и другие выдающиеся *махаджаны* Гоудия-*вайшнавы* уходили из Вриндавана совершать *бхаджан* в Шри Гоуда-бхуми. Шрила Нароттам Дас Тхакур подтверждает эту *сиддханту*:

гоуда-мандала бхуми джеба джане чинтамани
танра хой браджа-бхуме бас
гоура-преме расарнаве се таранге джеба дубе
се джайаи враджендра-сута пас

«Тот, кто признаёт, что земля Шри Гоуда-мандалы подобна *чинтамани*, духовному камню, исполняющему желания, и кто живет здесь с великой верой, очень скоро обретает право жить во Враджа-бхуми. Человек, глубоко окунувшийся в бескрайний океан любви Шачинанданы Шри Гоурахари, обретает любовное служение лотосным стопам *акхила-расамрита-мурти*** Шри Шри Радхи-Кришны. Это величайшая тайна».

Размышляя над этой *сиддхантой*, Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж стал совершать *бхаджан* в городе Кулия (нынешний город Навадвип). Отречение Бабаджи Махараджа было столь

* «При повторении Имени Шри Кришны учитываются все оскорбления. Поэтому у тех, кто произносит *кришна-наму* с оскорблениями, не проявляются истинные признаки духовного блаженства».

«Таким *шраванам* и *киртанам* можно заниматься жизнь за жизнью, но так и не обрести сокровище *премы* к лотосным стопам Шри Кришны».

«Однако при воспевании святых Имен Шри Чайтаньи и Нитьянанды оскорбления не принимаются в расчет. Тот, кто принимает у Них прибежище и с верой воспевает Их святые Имена, очень быстро очищается от всех предыдущих оскорблений. Когда такой человек, очистившись, повторяет Имя Кришны, Шри Чайтанья и Нитьянанда даруют ему *прему*, и из его глаз начинают литься слезы».

** Божество всех нектарных *рас*

же суровым (возвышенным), как у Шрилы Рагхунатх Даса Госвами. Знаменитые *махатмы* и *бхаджанананди* знали, что, просто получив *даршан* Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи, они могут обрести совершенство жизни. Самый возвышенный из *махатм*, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, принял этого *махапурушу* своим гуру. Подобно Шри Локанатху Дасу Госвами, Бабаджи Махарадж был всецело погружён в *бхаджан*, полное блаженства сокровенное поклонение Господу. Это держало его вдали от мирской суеты, от непреданных, материалистов и псевдоверующих. Как и Шесть Госвами, он день и ночь был занят *бхаджаном* и, не тратя лишних усилий на заботу о себе, он просил лишь небольшую милостыню у домохозяев (*мадхукари-бхикша*) и питался, только чтобы поддерживать жизнь в теле.

Необходимо заметить, что в те годы место явления Шри Гоуры — Шридхам Майяпур — еще не было окончательно обустроено. Шрила Бхактивинод Тхакур жил на берегу Ганги, в Шри Годрумадвипе, что недалеко от Шридхам Майяпура, и совершал *бхаджан* в настроении глубокой разлуки. Шри Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж часто переправлялся на другой берег Ганги из Кулии, чтобы навестить Шрилу Бхактивинода Тхакура, которого называли «Седьмым Госвами», и пообщаться с ним. Они сидели вдвоём в *бхаджан-кутире* Бхактивинода Тхакура и обсуждали сладостные и всемилостивые *лилы* Шри Гоурасундара и Радхи-Кришны.

Однажды Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж, устав от окружавших его материалистичных людей, закрылся в уборной одной из *дхармашал* (подворья для паломников) в Кулии и стал совершать там свой *бхаджан*. Он считал, что быть в таком дурно пахнущем месте, как уборная, более благотворно для *бхаджана*, чем постоянно находиться в смрадной атмосфере жизни материалистов. Все удивлялись: куда пропал Бабаджи Махадж? Через два-три дня в *дхармашалу* пришла уборщица, чтобы помыть туалеты. Убирая испражнения в одном из туалетов, она услышала за стенкой, как кто-то мягким голосом, с необычайно глубоким чувством повторял: «*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе...*». Она сверху заглянула

за стенку и с огромным удивлением увидела сидящего там Шрилу Бабаджи Махараджа, полностью погружённого в повторение *харинамы*. Он был совершенно отрешен и от своего тела, и от дурного запаха уборной. Уборщица немедленно сообщила об увиденном председателю муниципалитета, и вскоре новость разнеслась по всему городу, дойдя до городских чиновников, инспектора полиции и остальных. Все собрались около уборной Бабаджи Махараджа и стали просить его выйти оттуда. Они снова и снова взывали: «Бабаджи Махарадж! Пожалуйста, выходите! Мы устроили для вас *бхаджан-кутир* на берегу Бхагавати Ганги. Пожалуйста, живите там и совершайте свой *бхаджан*». Но Бабаджи Махарадж не обращал внимания на их слова и, не желая прерываться, продолжал повторять *харинаму*. В конце концов, в ответ на непрестанные просьбы почтенных чиновников он слабым голосом сказал им: «Мне нездоровится. Я не могу открыть дверь». После этого потерявшим надежду чиновникам не оставалось ничего другого, как уйти и оставить его в покое.

Через несколько дней, следуя наставлению Шрилы Прабхупады, из Майяпура в Кулию приехал Шри Винод-бихари Брахмачари вместе с Сароджини Деви, Приятамой Деви и Шри Гоур-Говиндой Видьябхушаном (впоследствии Тридандисвами Шри Шримад Бхакти Габхасти Неми Махараджем). Они надеялись получить *даршан* Шрилы Бабаджи Махараджа. Однако, несмотря на повторные просьбы открыть дверь, Шрила Бабаджи Махарадж не открывал, ссылаясь на прежнюю причину. Шри Гоура-говинда Прабху очень смиренно сказал: «О, Бабаджи Махарадж! Шрила Сарасвати Тхакур милостиво принял нас своими учениками. Мы пришли сюда по его наставлению, с великой надеждой получить ваш *даршан*. Мы будем крайне опечалены, если наша надежда не оправдается». Услышав эти слова, Шрила Гоура-кишор обрадовался и с любовью ответил: «Вы получили милость Сарасвати Тхакура?! Ну тогда, конечно, заходите». Он встал со своего места и быстро открыл им дверь.

Наконец Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж дал им свой *даршан*. Они увидели, что он всецело был поглощен повторением *харинамы* на чётках (*харинама-мале*), которые представляли из себя просто кусок старой ткани с завязанными на нём узлами. А Шрила Бабаджи Махарадж увидел юного и необычайно красивого Шри Винод-бихари Брахмачари и оценил его искреннее желание совершать *бхаджан*, его *йукта-вайрагью* (правильное отречение) и особенно его *гуру-ништху*, твёрдую веру в своего гуру. Шрила Бабаджи Махарадж благословил его, сказав: «Я беру на себя все беды и препятствия, что могут появиться в твоей жизни. Ты ничего не должен бояться: совершай *бхаджан* и проповедуй послание Шримана Махапрабху по всему миру». Когда Винод-бихари услышал такое благословение, его глаза наполнились слезами. Припав к лотосным стопам Бабаджи Махараджа, он осыпал голову пылью с его стоп. Потом пришедшие послушали *хари-катху* Бабаджи Махараджа, поклонились его лотосным стопам и отправились в Шри Майяпур.

Много лет спустя, когда Шрила Гурупад-падма рассказывал нам о благословениях Шрилы Бабаджи Махараджа, он расчувствовался и стал рыдать. Он говорил: «По беспричинной милости Шрилы Бабаджи Махараджа я могу сегодня бесстрашно проповедовать людям *шуддха-бхакти*. За годы проповеди я встречал много трудностей, препятствий и даже возникали ситуации, когда сама моя жизнь была в опасности. Но по милости Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа моя сила не иссякала, и черные тучи трудностей быстро рассеивались».

Так заканчивается часть первая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Часть вторая

Винод-бихари покидает родительский дом

Получив от Шрилы Прабхупады посвящение в *харинаму*, Винод-бихари Брахмачари вернулся домой и продолжил обучение в Даулатпур Колледже. Время от времени он ездил в Шридхам Майяпур, чтобы поклониться лотосным стопам Шрилы Прабхупады и с полным вниманием и верой послушать его могущественную *хари-катху*.

В те годы в программы колледжей входило изучение «Шри Чайтанья-чаритамриты». Преподаватель на занятиях пытался объяснять стихи на санскрите и бенгали из «Чайтанья-чаритамриты», но по сути не был способен понять эти сложные философские тексты, исполненные возвышенных чувств преданности. Однако Шри Винод-бихари хорошо понимал глубокие и сложные идеи «Чайтанья-чаритамриты» и всегда с готовностью объяснял их так, что и другим они становились понятными. Его эрудиции поражались и студенты, и сам преподаватель.

Как-то раз, изучая «Чайтанья-чаритамриту», они обсуждали один из ее разделов, который называется «Шри Санатана-шикша», наставления Шри Чайтаньи Махапрабху Шри Санатане Госвами. Учитель объяснял следующую *шлоку*:

кришнера сварупа-вичар шуно санатан
адвайагйана-таттва брадже брадженданандан

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 20.152

«О, Санатана, пожалуйста, послушай теперь о вечном образе Шри Кришны. Он — единая Абсолютная Истина, Он — сын Нанды Махараджа, и Его обитель — Вриндаван».

Учитель объяснял эту шлоку в соответствии с учением *кеваладвайта-вады*. Эта имперсональная философия, в значительной степени противоречащая философии *вайшнавов*, провозглашает, что *парама-таттва*, Высшая Истина, является *брахма-таттвой* — безличным, однородным аспектом Абсолюта.

Эта *брахма-таттва* (Брахман*) есть *гьяна-сварупа*, или образ знания, а также она *нирвишеш* — лишена разнообразия, *ниранджана* — не покрыта *майей* (иллюзией), *нихшактик* — у неё нет энергии, *ниргуна* — в ней нет качеств или характерных свойств и *ниракар* — она бесформенна. Как утверждают *майявади*, не существует иной истины, кроме этой.

Согласно учению *кеваладвайта-вады*, *парама-таттва* проявляется в образе Ишвары или Бхагавана, Верховного Господа, имеющего личные качества, благодаря непостижимому действию *майи*. *Джива* (живое существо) — тоже Брахман, но осознаёт себя *дживой*, потому что покрыта невежеством. Избавившись от невежества, или заблуждения, *джива* может слиться с Брахманом (другими словами, стать Брахманом). Йоги воспринимают эту *адвая-гьяна-нирвишеш-васту* (высшую единую, однородную субстанцию) как Ишвара или Параматму, Сверхдушу. А *бхакти-йоги* воспринимают ее как Бхагавана, который обладает всеми качествами.

Когда Шри Винод-бихари услышал объяснения преподавателя, он решительно возразил, представив неопровержимые доводы. Он заявил, что такие объяснения надуманны и противоречат учению «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Шримад-Бхагаватам» и «Веданта-сутры», а потом дал прекрасное толкование этого стиха «Шри Чайтанья-чаритамриты», приведя цитаты из Вед, Упанишад и «Шримад-Бхагаватам».

Шри Винод-бихари объяснил, что Шри Чатурмукха Брахма, Нарада, Шандилья, Парашара, Кришна-двайпаян Ведавьяса и другие

---

* Не путать с *брахманом*, человеком из касты *брахманов*, и также не путать с Брахмой, творцом вселенной, являющимся одной из трёх *гуна-аватар* (Брахма-Вишну-Шива). В данном случае Брахман — это безличный аспект Абсолюта, всепронизывающий Дух.

великие мудрецы являются *таттва-дарши*, они способны видеть Абсолютную Истину. Они провозгласили, что существует только одна *таттва*, Истина, и это — *адвая-гьяна-пара-таттва*, единая высшая Абсолютная Истина. Хотя она едина, её осознают в трёх, внешне отличных друг от друга, аспектах. Приверженцы сухой *гьяны* (философы-эмпирики) идут путем *нирвишеш-гьяны*, познания безличной ипостаси Абсолютной Истины, и постигают её как *нирвишеш-брахман*, безличный и не имеющий качеств Абсолют. Йоги осознают её как Параматму (Сверхдушу в сердце), а *шуддха-бхакты* (чистые преданные), следуя пути *бхакти-йоги*, осознают ту же самую *пара-таттву* как Бхагавана, Враджендра-нандану. Таким образом, единый Абсолют постигается 1) как Брахман, 2) как Параматма и 3) как Бхагаван.

Он продолжал объяснение стиха. Понятие *адвая-гьяна*, единая высшая реальность, означает, что Абсолютная Истина обладает *ачинтья-шакти*, непостижимой энергией, благодаря которой невозможное становится возможным (*агхатана-гхатана патияси*). *Пара-шакти*, высшая трансцендентная энергия *парама-таттвы*, проявляется в трёх аспектах. Первый — это *чит-шакти* (духовная энергия), которая по желанию *пара-таттвы* Шри Кришны проявляет Вайкунтху, Голоку Вриндаван и другие *дхамы* вместе со всем, что там существует. Второй аспект — это *джива-шакти* (пограничная энергия), которая проявляется в виде бесчисленных *джив*. А третий аспект — это *майя-шакти* (материальная, внешняя энергия), проявляющая миллионы материальных вселенных. *Джива*, проявленная энергией *джива-шакти*, представляет собой малую частицу сознания и может быть покрыта *майей*. Существуют вечные отношения между *шактиманом* (обладателем энергий), *шакти* (энергией) и преобразованием *шакти*, или *дживами* и материальным миром. Таким образом, *шакти*, *дживы* и материя непостижимым образом одновременно едины с Верховной Абсолютной Истиной, Шри Кришной и отличны от Него. Без Враджендра-нанданы Шри Кришны — Абсолютной Истины и источника всех энергий — ни *джива*, ни материальное творение существовать не может.

Поэтому Враджендра-нандану Шри Кришну называют *адвая-гьяна-пара-таттвой*, единой высшей Абсолютной Истиной.

Эта Абсолютная Истина не является *ниракаром*, *нихшактиком*, *ниргуной* и т.п. Глаза *бхакт* умащены бальзамом *премы* (чистой любви), и поэтому они могут получать *даршан адвая-гьяна-пара-таттвы* в образе Враджендра-нанданы. *Нирвишеш*, *ниргуна*, *ниракар* Брахман, воспринимаемый *гьяни*-имперсоналистами, — это только сияние, исходящее от тела Враджендра-нанданы Шри Кришны. Согласно «Бхагавад-гите», безличный аспект Абсолюта, лишённый разнообразия, то есть *брахма-таттва* имперсоналистов, — это не *пара-таттва*, поскольку Брахман не является высшим или независимым. Он зависит от Сваям-Бхагавана Шри Кришны.

брахмано хи пратиштхахам амритасйавйайасйа ча
шашватасйа ча дхармасйа сукхасйаикантикасйа ча

«Бхагавад-гита», 14.27

Бхагаван Шри Кришна говорит: «В Моем образе *ниргуна-савишеш-таттвы* нет материальных качеств, но Я исполнен качеств духовных, и Я — основа безличного Брахмана, к которому стремятся *гьяни*, считающие его высшей целью. Моя *сварупа* в форме *ниргуна-савишеш-таттвы* — это основа бессмертия, нетленности, вечности, *премы* (любви, которая является *нитья-дхармой*, вечной религией всех *джив*) и *враджа-расы*, олицетворения полного счастья».

Для большей ясности Шри Винод-бихари привел такую цитату из писаний:

йасйа прабха прабхавато джагаданда коти
котишв ашеша васудхади вибхути бхиннам
тад брахма нишкалам анантам ашеша-бхутам
говиндам ади пурушам там ахам бхаджами

«Брахма-самхита», 5.40

«Я поклоняюсь изначальной Божественной Личности, Говинде, чьё сияние — это источник *нирвишеш-брахмана*, о котором говорят Упанишады, который имеет иную природу, нежели бесчисленные материальные вселенные со всеми их богатствами, и который является неделимой, бесконечной и неизмеримой Истиной. Из этого сияния Брахмана исходят миллионы вселенных».

Здесь важно отметить, что прилагательное *парам* (высший) можно прибавлять к слову «Брахман» только в том случае, когда под «Брахманом» подразумевается Сваям-Бхагаван Враджендранандана (таков смысл используемых в писаниях слов «Парам-брахман» или «Парабрахман»). Поэтому Парам-брахман Сваям-Бхагаван Шри Кришна выше, чем Брахман. И, соответственно, *адвая-гьяна-пара-таттва* — это Шри Кришна, являющийся *сарва-шактиманом** и *акхила-расамрита-мурти*** , вместе со всеми Его спутниками, *дживами* и *джагат* (материальным творением).

Шакти Бхагавана описывается в Ведах и писаниях, дополняющих Веды:

парасйа шактир вивидхайва шруйате
свабхавики джнана бала крийа ча

«Шветашватара-упанишад», 6.8

«Его энергия *пара-шакти* проявляется в различных формах».

вишну шактих пара прокта кшетрагйакхйа татха пара
авидйа кармасамгйанйа тритийа шактир ишйате

«Вишну-пурана», 6.7.61

«*Шакти* Господа Вишну бывает трёх категорий — *пара* (трансцендентная), *кшетрагья* (живое существо, *джива*) и *авидья* (невежество). *Пара-шакти* Господа Вишну именуют еще *чит-шакти*, энергию *кшетрагья* называют *джива-шакти*, а *авидью* — *майа-шакти*».

* высший обладатель всех энергий
** олицетворение всех трансцендентных *рас*

Кроме того, в «Веданта-сутре» есть такое утверждение: *шакти-шактиматор-абхедах* — «Энергия (*шакти*) и обладатель энергии (*шактиман*) неотличны друг от друга».

Таким образом, Шри Винод-бихари доказал перед всей аудиторией в Даулатпур-Колледже, что Враджендра-нандана Шьямасундар — это высшее и непосредственное проявление *адвая-гьяна-пара-таттвы*.

В другой раз преподаватель объяснял студентам такой стих из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья 20.108):

дживера сварупа хой кришнера нитйа дас
кришнера татастха-шакти бхедабхеда пракаш

«Изначальное положение живого существа — быть вечным слугой Кришны. Проявленное пограничной энергией Кришны, оно одновременно едино с Ним и отлично от Него».

Послушав объяснения учителя, Шри Винод-бихари и на этот раз сказал, что его толкование противоречит *шастрам*. Учитель говорил, что *джива* является Брахманом, что Брахман только кажется *дживой* — подобно тому, как верёвка кажется змеёй или раковина устрицы кажется слоновой костью. Он не признавал, что *дживы* — это *шакти* Брахмана, или что *дживы* и материальный мир являются преобразованием *шакти*.

Шри Винод-бихари Брахмачари привёл простые примеры, показывающие, что *джива* по своей природе — вечный слуга Бхагавана, Всевышнего Господа. Согласно «Бхагавад-гите» (15.7), *мамайвамшо джива локе дживабхутах санатана*: «*Джива* является преобразованием пограничной энергии (*татастха-шакти*) *сарва-шактимана* Парабрахмана, Всевышнего Господа, повелевающего всеми энергиями».

Хотя в этом мире для описания трансцендентных истин невозможно найти совершенные примеры, тем не менее некоторые аналогии могут быть полезны. Шри Винод-бихари привёл два примера, объясняющих природу *дживы*: соотношение солнечных лучей и солнца, а также соотношение искр и пылающего костра.

Шри Кришна подобен солнцу, а ничтожно малые *дживы* — частицам света в лучах солнца. Шри Кришна — это полная *чит-таттва*, Он обладает всем знанием, и *дживы* тоже являются *чит-таттвой*, но они бесконечно малы. Хотя Бхагаван повелевает *майей* и другими *шакти*, *дживы* всё же находятся в плену *майи*. Почему? Потому, что Бхагаван — основа всех божественных качеств, Он — подлинный исполнитель всех действий, наслаждающийся, и Он — настоящее эго; Он обладает этими качествами во всей полноте, в то время как *джива* обладает ими лишь в малой степени. Естественное, изначальное положение *дживы* — быть связанной с Кришной так же, как лучи солнца связаны с солнцем. Но поскольку *джива* забыла о Бхагаване, её чистая природа оказалась покрытой тонким и грубым материальными телами, созданными *майей*. *Джива* хочет быть «исполнителем действий и наслаждающимся», ибо, сознавая свои качества, она в то же время забывает о том, насколько она мала. Лишь по беспричинной милости чистого трансцендентного Гуру или же самого Бхагавана *джива* может встать на путь *бхакти-йоги* и осознать свою *сварупу*, свой истинный вечный образ.

Другой пример — искры и горящий огонь. Обладающие сознанием бесконечно малые *дживы* проявляются из *татастха-шакти* (пограничной энергии) подобно тысячам искр, вылетающим из пылающего костра. Поскольку *дживы* очень малы, их сознание может оказаться под покровом *майи*. *Джива-шакти* также называется *татастха-шакти*. Занимая промежуточное положение, *дживы* могут отправиться либо в духовный мир, либо в материальный. Если они соприкасаются с могуществом *чит-шакти* (духовной энергии), то обретают возможность служить Бхагавану на Вайкунтхе. И наоборот, отвернувшись от Бхагавана, они начинают скитаться в полном иллюзий материальном мире. Таков подлинный смысл этого стиха.

Услышав основанные на *бхакти* объяснения Шри Винод-бихари, все студенты поразились тому, как глубоко их однокурсник понимал *таттву* (философию).

Однажды Шри Винод-бихари сидел и сосредоточенно размышлял над стихами «Шри Чайтанья-чаритамриты». Он думал о том,

что человеческое тело — это необычайно редкий дар и что только человек может познать Абсолютную Истину, *бхагават-таттву*. Это знание недоступно для живых существ в других телах — для птиц, животных или деревьев. «Мне так повезло, что я по милости Господа обрёл человеческое тело, но я не знаю, когда придёт смерть — а она может прийти неожиданно. Поэтому, прежде чем она придет, я должен достичь успеха в *бхакти-йоге* и тем самым сделать свою жизнь совершенной. Это значит, что мне нет необходимости получать атеистическое образование. Я полностью принял прибежище у лотосных стоп самого милостивого и всеведущего Шри Гурудева, Прабхупады, и поэтому моим высшим долгом будет совершать *хари-бхаджан*». Придя к такому выводу, Шри Винод-бихари покинул колледж, отказавшись сдавать выпускные экзамены и получать диплом. В 1919 году он оставил дом, земельные владения и мать, прежде связывавшую его крепкими узами материнской любви, и отдал себя на милость лотосных стоп Шри Гуру.

Любящая его мать плакала и говорила: «Я знала, что мы не сможем удержать Джону дома. Я видела, какие удивительные вещи происходили в его жизни, и моё сердце трепетало от страха. Он не был обычным ребёнком. Видя его поразительную смелость, преданность истине и любовь к людям, нетрудно было догадаться об его будущем. Из всех моих сыновей он — самый любимый. Никто не в силах понять, как я люблю его. Когда я наблюдала за его божественным нравом и поведением, видела его друзей и единомышленников, я всегда боялась, что он станет *санньяси* и отречется от мира. Всё, что он делает, правильно, но я не могу жить, не видя его...» Произнося эти слова, она была безутешна в своем горе.

Принятие дикши и гуру-мантры

Когда Шри Винод-бихари Брахмачари пришёл к лотосным стопам Шри Гурудева в Шридхам Майяпуре, Шрила Прабхупада был очень рад тому, что его ученик оставил иллюзорную привязанность к матери и семье и твердо решил целиком посвятить себя *хари-бхаджану*. Приближался Гоура-Джанмотсав, и преданные

матха готовили всё необходимое для проведения огромной Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы*. Шрила Прабхупада назначил своего дорогого слугу ответственным за различные дела в подготовке к *парикраме* по Шри Дхаме.

Слово *навадвипа* означает «девять островов». Течение Ганги, которую также называют Бхагавати Бхагиратхи, разделило Дхаму Шримана Махапрабху на несколько неравных частей. Поскольку Бхагиратхи не хочет покидать Дхаму, она протекает по ней не прямо, а извиваясь. Её зигзагообразное течение разделяет Дхаму на девять частей. Антардвипа-Майяпур находится в самой середине этих островов — на восточном берегу *патита-павани* Ганги, спасающей падшие души. Именно здесь Враджендра-нандана Шри Кришна, переняв настроение и цвет тела Шримати Радхики, появился в образе Шачинанданы Гоурахари. Здесь Шри Гоурахари явил Свои божественные детские игры и *лилы* в возрасте *кишора*, вплоть до двадцати четырёх лет. Шридхам Майяпур находится в центре, а остальные восемь островов расположены таким образом: на восточном берегу Ганги находятся Симантадвипа, Годрумдвипа и Мадхьядвипа, а на западном берегу — Коладвипа, Ритудвипа, Джахнудвипа, Модадрумдвипа и Рудрадвипа. Из-за того что Ганга, извиваясь, меняет течение, одна часть Шри Рудрадвипы сейчас расположена на её западном берегу, а другая — на восточном.

После того как Шри Чайтанья Махапрабху ушел из этого мира, Шри Нитьянанда Прабху, неотличный от Шри Баладева, повёл Шрилу Дживу Госвами на *парикраму* по этим девяти островам. Через некоторое время *парикраму* по Шри Дхаме совершил Ишана Тхакур, взяв с собой Шриниваса Ачарью. С тех пор дорогие преданные Гоурасундара с великой верой совершали *дхама-парикраму*. Эту *парикраму* подробно описал Шри Нарахари Саркар Тхакур в своей книге «Шри Бхакти-ратнакар». Со временем в силу разных причин регулярные *парикрамы* по Гоура-*дхаме* приостановились. Под влиянием *майи* даже само место явления Шри Гоуры, Майяпур Дхама, скрылось из виду. Это произошло во время правления мусульман, которые изменили название «Майяпур» на «Мияпур» и уничтожили всё, что напоминало о Дхаме.

Позже Шрила Бхактивинод Тхакур, «Седьмой Госвами», обнаружил и восстановил Майяпур Дхаму. Он написал книги «Навадвипа-дхама-парикрама» и «Навадвипа-бхава-таранга» — поэтические произведения во славу земли Навадвипы. Кроме того, он купил землю на месте явления Шримана Махапрабху и в первом маленьком храме, напоминающем соломенную хижину, установил Божества Гоура-Вишнуприи, Шачи-Джаганнатха-Нимая и Панча-таттвы. Через некоторое время он возложил всю ответственность за этот проект на плечи Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Следуя указаниям Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрила Прабхупада стал устраивать *дхама-парикраму* и тем самым возродил эту традицию. С тех пор *парикрама* по Шри Навадвипа Дхаме в радостной и праздничной атмосфере проводится каждый год.

В 1919 году в Йогапитхе, после окончания *парикрамы*, в день Шри Гоура-пурнимы Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада дал Винод-бихари *дикша*-инициацию. Когда церемония *дикши* была завершена, Винод-бихари, сидя у лотосных стоп своего Гуру, очень смиренно попросил его дать ему еще *гуру-мантру*. Прежде Шрила Прабхупада никому такую *мантру* не давал. Услышав искреннюю просьбу Винод-бихари, он на некоторое время задумался. Поскольку Шрила Прабхупада молчал, *брахмачари-джи*, горя сильным желанием, снова спросил его: «Нужно ли получить *гуру-мантру* и наставления о *гуру-севе* от другого гуру?» Тогда Шрила Прабхупада улыбнулся и с большой любовью дал Винод-бихари *гуру-мантру*. После этого Шрила Прабхупада начал давать эту *мантру* и остальным ученикам.

У Шрилы Прабхупады было такое трансцендентное правило: когда кто-нибудь ему кланялся, он в ответ приветствовал преданного со сложенными руками и говорил: *дасо ‘сми* — «Я ваш слуга». Зная о таком смирении своего Гурудева, Шри Винод-бихари Брахмачари всегда предлагал ему поклоны чуть поодаль, так, чтобы Прабхупада не видел его. У Шрилы Прабхупады было еще одно трансцендентное правило: он обращался к своим ученикам и ко всем остальным только на «вы» [на бенгали это звучит как «*апни*»].

Но он был так доволен полным любви искренним служением Шри Винод-бихари, что всегда говорил ему «ты» [на бенгали — «*туми*» или «*туи*», что указывает на очень близкие отношения] и называл его другими ласковыми словами. Такая удача выпадала далеко не многим ученикам Прабхупады.

Идеальный пример жизни в матхе

Живя теперь в *ашраме* своего гуру, Шри Винод-бихари полностью посвятил себя *садхана-бхаджану*, изучению священных писаний и служению в *матхе*. Несмотря на то, что он происходил из аристократической семьи и был образован, в нём совершенно не было гордыни. Его жизнь являла пример такой же строгой *вайрагьи* (отречения), как у Шрилы Рагхунатха Даса Госвами. Ради служения Хари, Гуру и *вайшнавам* он с огромным энтузиазмом выполнял в *матхе* даже самое низкое служение. В *бхакти-садхане* необычайно важно прилагать все возможные усилия для удовлетворения Кришны и ради Него же отказываться от наслаждений. Жизнь Винод-бихари является ярким примером воплощения этих двух принципов.

В первые годы существования Шри Чайтанья Матха преданные, совершающие в *матхе садхана-бхаджан*, с великим трудом находили себе пропитание, ибо денег у них было очень мало. В то время Шри Винод-бихари уже исполнял обязанности управляющего *матхом*. Однажды в кладовой осталось всего лишь двести граммов риса, и преданные приготовили только этот рис и *шак* из зелёных листьев дерева *сахиджан* и предложили это Тхакурджи. В то время в *матхе* жили четверо *брахмачари*. Предложив Господу пищу, они сели почтить Его *прасад*. Шрила Прабхупада проходил мимо и увидел, что *прасад*, который принимают его ученики, состоит всего лишь из небольшой горстки риса и большого количества *шака**. Кроме того, в *матхе* не было даже простых тарелок из листьев. Увидев такое положение дел, он очень расстроился и спросил: «Что, в кладовой совсем нет риса?» Не желая беспокоить своего Гурудева, ученики смиренно ответили: «Гурудев, мы просто учимся *вайрагье*...» Тем не менее, Шрила Прабхупада всё понял.

* Бенгальцы принимают в пищу достаточно много риса, и его отсутствие вызывает у них беспокойство.

Принимая *прасад*, Шри Винод-бихари никогда ничего не говорил. Если овощи или *дал* были пересолены или недосолены, если они были недостаточно хорошо приготовлены или наоборот, отличались хорошим вкусом, он хранил молчание. С огромной верой и любовью он совершал *прасада-севу*, зная, что *маха-прасад* неотличен от Самого Господа. Во время служения *прасаду* он никогда не разговаривал на посторонние темы, никого не осуждал и не завязывал иных бесед. Видя такое достойное вайшнавское поведение, все преданные *матха* проникались еще большим уважением к нему.

По указанию Шри Гурудева Винод-бихари защищает имущество своего предыдущего ашрама, семейное заминдари

После того, как Винод-бихари покинул свой дом, его бывшее поместье постепенно стало приходить в упадок. От разлуки с любимым сыном мать стала болеть, и потому после Винода некому было следить за земельными наделами. Арендаторы вышли из подчинения и перестали платить за аренду земли. Шрила Прабхупада, проявив сострадание к матери Винода, отправил его на время в бывшее поместье, чтобы он восстановил там порядок и вернулся обратно в *матх*. Весть о приезде Винода быстро распространилась по всему поместью. Приехав, он очень умело усмирил арендаторов, и они, как прежде, стали регулярно платить за землю. Когда всё было улажено, Винод-бихари попросил у матери разрешения и вернулся в *ашрам* своего гуру.

Через некоторое время из дома Винода пришло письмо, адресованное Шриле Прабхупаде. В письме сообщалось, что его мать умирает. Страдая в разлуке с сыном, она горячо желала увидеть его

в свои последние дни и умоляла Прабхупаду срочно прислать к ней Винода. Прочитав письмо, Шрила Прабхупада позвал Винод-бихари и велел ему ехать к матери. После этого Винод вернулся в свой *бхаджан-кутир* и целый день не выходил оттуда. На следующий день Шрила Прабхупада позвал одного *брахмачари* и спросил его: «Уехал ли Винод-бихари к матери, как я ему сказал? Я не видел его с тех пор.» *Брахмачари* ответил: «Винод-бихари не уехал. Он сидит в своём *бхаджан-кутире* и повторяет *харинаму*». Шрила Прабхупада позвал Винод-бихари и спросил его: «Ты еще не уехал? Я же велел тебе отправиться домой». Винод-бихари сказал: «Прабху! Я не поеду домой». «Почему?» — строго спросил Прабхупада. Винод-бихари смиренно ответил: «Моя мать очень любит меня, поэтому я и не поеду. Если на смертном одре она скажет мне: «Сынок, вот моё последнее наставление: возвращайся домой, живи здесь и заботься о нашем поместье», разве смогу я ослушаться её? Но в этом случае я не достигну совершенства человеческой жизни. Я потеряю своё служение гуру, я не смогу слушать *хари-катху* и совершать *садхана-бхаджан*. *Хари-бхаджан* — высший долг в жизни. И выполнить его можно только в человеческом теле. Вы сами говорили, что рождение в теле человека даруется очень редко. А встреча с таким *сад-гуру* как Вы — событие и вовсе редкое:

сакал джанме мата-пита сабе пай
*кришна-гуру нахи миле бхаджаха хийай**

«Чайтанья-мангала», Мадхья-кханда

Вы говорили, что человек, который занят служением Гуру и Бхагавану Мукунде, ничего более не должен родителям, предкам, полубогам и всем остальным. Он свободен от всех мирских обязанностей».**

* «В каждом рождении любые живые существа обретают мать и отца, но встретить Гуру и узнать о Кришне удаётся далеко не каждому. Поэтому всем сердцем совершай *бхаджан*, искренне поклоняйся Господу».

** Имеется ввиду стих из «Бхагаватам», где говорится о человеке, совершающем чистое преданное служение Шри Гуру и Бхагавану (*сварупа-сиддха-бхакти*).

Когда Шрила Прабхупада услышал эти слова, его глаза наполнились слезами, и он ничего больше не сказал. *Брахмачари*, жившие в *матхе*, необычайно поразились тому, насколько Шри Винод-бихари был предан Шри Гурудеву и *бхаджану*.

Гостеприимство

В первые годы со времени основания Шри Чайтанья Матха преданные встречались со многими трудностями — им было нелегко поддерживать себя, возникало много препятствий в *гуру-севе*, *бхагават-севе* и других видах служения. Иногда они питались только *сабджи* из *шака*. В те дни преданным *матха* приходилось спать на полу, поскольку у них не было кроватей, и есть с тарелок из листьев, поскольку не было металлической посуды. Порой у них не было даже тарелок из листьев, и они вынуждены были с великой верой совершать *прасада-севу* прямо на цементном полу. Но несмотря на все трудности, служители *матха* были довольны такой жизнью, потому что были преданы *бхаджану* и *севе*.

Однажды в полдень в Майяпур приехали два гостя, желавших получить *даршан* святой Дхамы. Их звали Атулчандра Бандопадхьяй и Атулкришна Датта, и оба они занимали высокие посты на государственной службе в департаменте индийской железной дороги. Придя в Шри Чайтанья Матх, они очень проголодались и изнывали от жажды, ведь это был раскалённый полдень месяца *джьештха* (май-июнь), самого жаркого месяца в году. Так получилось, что к этому времени преданные *матха* уже закончили *прасада-севу*. Винод-бихари Брахмачари, управлявший *матхом*, сидел под деревом *кантхал* (джекфрут) и присматривал за тем, как идет служение в *матхе*. Заметив иссушенные зноем губы гостей, он предложил им искупаться в ближайшей *кунде*. Когда они закончили омовение, для них уже успели приготовить прекрасный *маха-прасад*, состоявший из разных блюд, и оба гостя с огромной верой и удовольствием совершили *прасада-севу*. После этого они стали горячо благодарить и хвалить преданных *матха* за их готовность служить другим.

Шри Винод-бихари Брахмачари отвёл обоих гостей на *даршан* к Шриле Прабхупаде. Вдохновенная *хари-катха* Прабхупады произвела на них глубокое впечатление, и они выразили желание ежемесячно вносить пожертвование на *матха-севу* в сумме пяти рупий*. Вернувшись домой, они не забыли своё обещание и стали каждый месяц посылать по пять рупий. Постепенно в них развилось такое сильное стремление слушать *хари-катху*, что они стали часто приезжать в *матх* в свободное от работы время. А еще через некоторое время Атулчандра Бандопадхьяй полностью посвятил себя Шриле Прабхупаде, оставив свой дом, жену, детей и всё остальное. Однако такой поворот дел сильно обеспокоил преданных, ибо бюджет *матха* был настолько скудным, что месячное пожертвование Атулчандры в сумме пяти рупий покрывало почти все их расходы за месяц. На что теперь им содержать *матх*? Но Атулчандра уверил их, что волноваться не стоит.

Шри Атулчандра Бандопадхьяй (Шримад Апракрит Бхактисаранга); здесь он после принятия *санньясы* — Шримад Апракрит Бхактисаранга Госвами Махарадж.

Он получил *харинаму* и *дикшу*, и теперь его стали звать Шри Апракрит Бхактисаранга Дас. Он сразу стал заниматься сбором

* В те годы это была довольно большая сумма.

пожертвований среди благочестивых богатых коммерсантов в Калькутте, Дели, Бомбее и других крупных городах. Услышав его *хари-катху* всего лишь раз, люди присылали в *матх* целые повозки, нагруженные рисом, далом и овощами. Кроме того, он открывал в этих городах проповеднические центры и *ашрамы* и еще выполнял служение редактора еженедельного журнала «Гоудия»*. После ухода Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу* он принял *санньясу*, и его стали называть Шри Шримад Бхактисаранга Госвами Махарадж. До самых последних дней своей жизни он имел огромную веру в нашего почитаемого Гурупад-падму и всегда считал его своим близким другом. Именно Шрила Бхактисаранга Госвами Махарадж украсил ближайшего и самого дорогого ученика Шрилы Прабхупады, Шрилу Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа, титулом «Пашанда-гаджаика-симха». Он сравнил Парамарадхью Гурупад-падму со львом (*симха*), который раздирает на части подобные тучным слонам (*гаджаика*) лжеучения *майявади*, *смарта-брахманов*, *сахаджиев* и других безбожников, противостоящих учению *бхакти*. Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж с помощью свидетельств из священных писаний и неопровержимых аргументов сокрушал суждения любого, кто высказывался против учения *бхакти*, которое проповедовал Шрила Прабхупада.

Другой джентльмен, который был одним из тех двух гостей *матха*, Атулкришна Датта-джи, тоже со временем оставил служение в правительственном учреждении и со всей семьёй присоединился к Шри Чайтанья Матху. Получив у Шрилы Прабхупады посвящение в *харинаму* и *дикшу*, он стал совершать *экантика-бхаджан* (целеустремлённое, полное веры поклонение Господу). Шрипад Атиндрия Бхактигунакар, как его стали звать после инициации, составил сборник «Шри Гоудия Кантхахара» («Ожерелье для Гоудия-бхакт»). В этой замечательной книге содержатся наиболее важные стихи из Вед, Упанишад и других *шастр*, которые утверждают *сиддханту* чистого *бхакти*.

* Он был и одним из первых проповедников *шуддха-бхакти* в западных странах. В 1936 году Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур отправил его в Англию.

Служение «Брихад-мриданге»

В апреле 1913 года Джагадгуру Шрила Прабхупада установил в Калькутте, на Соунагар Лейн (в районе Калигхата), печатный станок «Бхагават Пресс» и стал печатать «Шри Чайтанья-чаритамриту», «Бхагавад-гиту» с комментариями Шри Чакраварти Тхакура и другие книги. После того как Шрила Бхактивинод Тхакур ушел в *нитья-лилу*, этот станок перевезли сначала в Майяпур, а потом в Кришнанагар. Шрила Прабхупада начал печатать там журнал «Садджан-тошани», еженедельник «Гоудия» и другие издания, посвящённые *бхакти*. Шрила Прабхупада заметил литературный талант Шри Винод-бихари, а также его склонность к философии, и в 1922 году назначил его руководителем печатного производства и ответственным издателем «Гоудии». Шри Атулчандра Бандопадхьяй Бхактисаранга и Шри Харипада Видьяратна (магистр гуманитарных наук и бакалавр юриспруденции) были редакторами этого журнала, в котором публиковались статьи по *сиддханте*.

Несколько позже, в том же году, Шрила Прабхупада попросил своего ближайшего слугу, Шри Винод-бихари Брахмачари, приехать в Шридхам Майяпур и назначил его главным управляющим Шри Чайтанья Матха. Шри Винод-бихари делал всё, что было необходимо, но особенно он заботился — с великим мастерством и умением — о сохранности зданий, земли и преумножении собственности *матха*. Проекты Йогапитха в Шридхам Майяпуре и *акара матхараджа* (изначального *матха*) Шри Чайтанья Матха стали развиваться в полной мере благодаря искусному управлению Шри Винод-бихари.

Служение Шридхам Майяпуру

С тех пор, как Шри Чайтанья Махапрабху вошёл в *апракат-лилу* и Его игры также стали непроявленными, Бхагавати Ганга много раз меняла своё течение. Те места, что раньше находились в Майяпуре, сместились на достаточно высокий западный берег

Ганги. Большой город Надия (Навадвипа), раньше располагавшийся на восточном берегу, теперь разместился на западном, а восточный берег превратился в заброшенное и забытое место. Во время правления *яванов* (мусульман) все святые места индусов были разрушены, храмы снесены, а места *лил* Махапрабху переименованы. Мусульмане сравняли с землёй и храм, где явился Шри Рама в Айодхье, и храм, где явился Шри Кришна в Матхуре, а на их месте построили мечети. Названия этих городов они поменяли на Фаиджабад и Моминабад. Точно так же они изменили название земли, где явился Шриман Махапрабху: Майяпур они стали называть «Мияпуром». Позже Шрила Бхактивинод Тхакур обнаружил место явления Шри Гоуры, Джаганнатх Мишра Бхаван, и снова назвал его «Шридхам Майяпуром». Так это название — «Шридхам Майяпур» — снова стало известно миру.

Кроме переименования этого места мусульмане также устроили своё кладбище на огромной территории двора Чандрашекхар Бхавана, который был совсем близко к Джаганнатх Мишра Бхавану. К тому времени, когда Шри Винод-бихари стал управляющим Шри Чайтанья Матха, это кладбище по-прежнему там существовало. Шри Виноду Брахмачари было невыносимо терпеть такое богохульство, и он задумал смелый и решительный поступок. Однажды ночью, когда все спали, он пришёл туда с рабочими, приказал им выкопать все могилы и перенести их в другое место. А на прежнем месте он распорядился высадить большие красивые деревья и кустарники. Так за одну ночь был создан прекрасный парк, ограждённый по периметру защитной стеной. На следующее утро все были поражены случившимся. Мусульмане, что жили неподалёку, пожаловались полиции и подали заявление в суд. Но полицейские чиновники и следователи не могли найти на этом месте никаких следов кладбища; всё, что они видели, — только парк с большими и уже старыми деревьями. Так преданные вернули себе землю Чандрашекхар Бхавана, и никто не мог воспрепятствовать им. За это благодеяние имя Шри Винод-бихари Брахмачари золотыми буквами будет вписано в историю Индии.

Идеальный пример гуру-севы

Джагадгуру Шри Сиддханта Сарасвати Прабхупада прославился как выдающийся *ачарья* Гоудия-вайшнавизма. За короткое время он распространил святое Имя Бхагавана и *шуддха-бхакти* Шри Чайтаньи Махапрабху по всей Индии и по всему миру. Он бесстрашно провозгласил, что кастовый *брахман* не является настоящим *брахманом*, если он не поклоняется Высшей Абсолютной Истине, Парабрахману Шри Кришне. Он провозгласил, что те, кто называют себя последователями нашей *сампрадаи*, но не совершают *бхаджан*, как это делали Шесть Госвами во главе со Шри Рупой Госвами, и не посвящают этому свой ум, тело и речь, а также не принимают *сиддханту бхакти*, не являются настоящими *госвами*, *бхактами* или *пуджари* в храме. Шрила Сарасвати Тхакур проповедовал, что разделение общества на *варны* должно быть основано на различии людей по качествам, а не на их родословной. Таков вердикт Вед, Упанишад, «Бхагавад-гиты» и других священных писаний. Следующие *шлоки* являются неопровержимым свидетельством этого заключения:

а) чатур варнйам майа сриштам гуна карма вибхагашах

(«Бхагавад-гита», 4.13)

б) йасйа йал лакшанам проктам пумсо варнабхивйанджакам

(«Шримад-Бхагаватам», 7.11.35)

Бесстрашная и правдивая проповедь Шрилы Прабхупады привлекала людей. Но его утверждения об истинной духовной квалификации очень беспокоили лживых и нечистых *брахманов* и кастовых *госвами*, у которых не было ни истинного знания, ни достойного поведения. Неспособные опровергнуть доводы Шрилы Прабхупады, они несколько раз терпели поражение в открытых философско-религиозных диспутах и в конце концов решили прибегнуть к последнему средству — убить Шри Сиддханту Сарасвати Тхакура.

В 1925 году, как и в прежние годы, по случаю Шри Гоура-Джанмотсава (праздника явления Махапрабху) проводилась *парикрама* по шестнадцати *кошам* Шри Навадвипа-*дхамы*, и тысячи паломников-верующих образовали огромную процессию *санкиртана*. Шрила Прабхупада шёл пешком вместе со всеми, а Божества Шри Шри Гуру-Гоуранга и Гандхарвика-Гиридхари везли на огромном слоне. Процессия пришла на Кулия-двипу (Коладвипа или нынешний город Навадвип) и встала напротив храма Проудха Майи. На этом месте Шрила Прабхупада начал рассказывать преданным о славе Шри Навадвипа-*дхамы*. В этот момент, согласно задуманному плану, так называемые *брахманы* и кастовые *госвами* Кулии-Навадвипа неожиданно напали на *парикраму*. Они стали ожесточённо бросать в преданных сверху кирпичи, камни, бутылки, лить горячую воду, что вызвало панику и страшное столпотворение. Паломники в ужасе бросились в разные стороны, пытаясь спасти свою жизнь, и никто не думал о безопасности других*. Бесчинствующие бандиты, намерившись расправиться со Шрилой Прабхупадой, искали его в толпе, но Шри Винод-бихари Брахмачари не медля ни секунды укрыл его в доме одного преданного, что жил неподалеку. Здесь Шри Винод-бихари предложил Шриле Прабхупаде быстро поменяться одеждой — он одел его одежду *санньяси* и взял его *данду*, а Прабхупаде отдал свою белую одежду. Затем он отправил Шрилу Прабхупаду в Шридхам Майяпур, куда он благополучно добрался неузнанным бандитами. Переждав некоторое время, Шри Винод-бихари и сам вернулся в Майяпур, одетый как *санньяси*. Продажная полиция постаралась скрыть от репортёров сведения об этом происшествии, но известная газета «Ананда Базар Патрика» всё же опубликовала материал о зверском нападении на *парикраму* в Кулия-граме. Образованные и уважаемые жители Бенгалии были шокированы, когда узнали об этом преступлении.

* кроме немногих, наиболее близких учеников

Всех *вайшнавов* повергла в изумление необыкновенная *гуру-ништха** Шри Винод-бихари, и преданные долго обсуждали это происшествие между собой. Шри Винод-бихари всегда бесстрашно вставал на защиту Шрилу Прабхупады, когда духовному учителю грозила опасность, и опровергал суждения любого, кто бросал вызов мнению Шрилы Прабхупады.

Поведение Шри Винод-бихари во время этого происшествия напоминает пример самоотверженной *гуру-севы* Шри Куреша, дорогого ученика Шри Рамануджачарьи. Много лет назад в Южной Индии преобладало влияние *сампрадаи* шиваитов. Когда Шри Рамануджачарья попытался разбить их ложную *сиддханту* с помощью свидетельств из священных писаний, это привело в бешенство вероломных и коварных шиваитов. Царь шиваитской провинции пригласил Шри Рамануджачарью в Шри Рангам на философскую дискуссию, хотя на самом деле это был предлог для того, чтобы заманить и убить его. Куреш, преданный слуга своего гуру, по слухам узнал о коварном замысле царя. Он поменялся с гуру-джи одеждой и приехал в Шри Рангам, надев шафрановую одежду Шри Рамануджачарьи и взяв его *триданду*. У ворот его встретили царские стражники и повели к царю. Царь и его придворные приняли Куреша за Рамануджачарью. Куреш выступил в одиночку против сотен *пандитов*-шиваитов. Завязалась горячая дискуссия, и шиваиты потерпели в ней поражение. Несмотря на это, царь прибегнул к хитрости и объявил, что поражение потерпел Куреш. Он подверг Куреша наказанию, выколов ему оба глаза. Куреш героически принял мучение, не молвив даже слова. После пытки царь прогнал его, и Куреш скитался по полям и лесам, пока не пришёл в одну отдалённую деревню, где по счастливой случайности в это время жил со своими учениками Шри Рамануджачарья. Произошла очень трогательная встреча Гуру и ученика. Куреш, идеальный *гуру-севак***, припал к лотосным стопам своего духовного учителя, и по милости Шри Гуру к нему вернулось зрение. Он лежал на коленях Гурудева и плакал от любви к нему, а гуру-джи, одной рукой взявшись за край своей одежды, вытирал слёзы Куреша, а другой — благословлял его на бесстрашие. Позже Куреш прославился под именем Курешачарьи. Этот *ачарья* стал *шрути-дхарой* — он сразу мог запоминать всё, что слышал из священных писаний, и глубоко постиг *бхакти-сиддханту* своего гуру, Шри Рамануджачарьи.

* твёрдость и самоотверженность в служении своему Гуру

** слуга Гуру, верный ученик

Подобно Курешу, *гуру-севак* Шри Винод-бихари Брахмачари, самый выдающийся ученик Шрилы Прабхупады, прославился потом под именем Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа и, исполняя самое глубокое желание (*манобхишту*) Шрилы Прабхупады, проповедовал послание Шри Гоурасундара по всему миру. (Некоторые *вайшнавы* говорят, что происшествие в Кулии было предлогом для того, чтобы Шрила Прабхупада, вручив ему одежду *триданди-санньяси*, посвятил своего дорогого ученика в *санньясу*, хотя формальная церемония состоялась позже, в Катве, уже после ухода Шрилы Прабхупады.) За такую самоотверженную *гуру-севу* имя Шри Винод-бихари Брахмачари золотыми буквами будет вписано в историю Сарасват-Гоудия-вайшнавизма.

В марте 1928 года, во время Шри Гоура-Джанмотсава, состоялось 34-е ежегодное собрание «Шри Навадвипа Дхама Прачарини Сабха», на котором Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада был председателем. Во время этой встречи прославляли различных преданных за служение Шри Матху, за успехи в проповеди *бхакти* и т.д. Шри Винод-бихари был особо отмечен за то, что защитил землю и собственность Шримана Махапрабху, за всестороннее развитие Шри Чайтанья Матха, за неутомимый труд и усилия в служении самому сокровенному желанию Шрилы Прабхупады.

Будучи управляющим Шри Чайтанья Матха, Шри Винод-бихари Брахмачари держал двух жеребцов отличной породы, на которых он ездил, когда нужно было решать вопросы о земельных владениях *матха* или по другим делам. Выезжая на красивом коне для служения *матху*, он производил на всех блестящее впечатление.

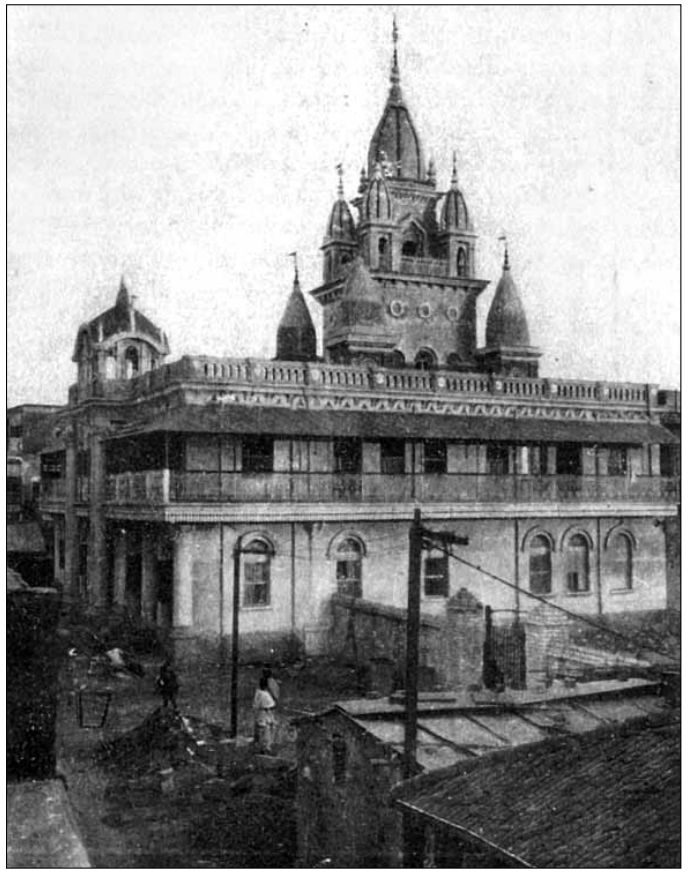
Несмотря на то, что он был погружён в преданное служение, Винод-бихари поддерживал связь со многими общественно-благотворительными организациями. Он был членом Окружного Комитета Надии, Комитета по образованию и финансам, Местного Совета города Кришнанагара, Комитета Профсоюзов и Окружного Суда, а также заведующим Институтом Шрилы Бхактивинода. Шри Винод-бихари Брахмачари порой даже давал консультации по разным вопросам главе муниципалитета, главному судье Окружного Суда и другим высокопоставленным чиновникам. Он пользовался особым почтением у всех — и у самых простых людей, и у аристократов.

Особый вклад в основание Багбазар Гоудия Матха

Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, основывая в Калькутте Багбазар Гоудия Матх, торжественно заложил камень в фундамент *шри мандира* 26 сентября 1928 года. Шри Джагадбандху, богатый калькуттский финансист, покровительствовавший Гоудия Матху, пожертвовал для храма землю и оплатил расходы на строительство *севак-кханды* (жилых помещений для преданных), *шри мандира* и *натья-мандира* (зала для *киртанов*). Шри Винод-бихари сыграл в этом важную роль, и вот как это произошло.

Шри Джагадбандху родился и жил в деревне Банарипара области Боришал Восточной Бенгалии, а потом, переехав в Калькутту, начал заниматься бизнесом и разбогател. Он жил в Калькутте в районе Багбазара, на берегу Ганги, в роскошном доме, напоминавшем дворец. Однажды Шри Винод-бихари Брахмачари-джи и его духовный брат Мукунда-винод Бабаджи Махарадж совершали в этом квартале *гуру-севу*: они собирали *бхикшу** и проповедовали. Подойдя к дому Шри Джагадбандху, они прочитали на воротах табличку: «*Бхаван*** Шри Джагадбандху даса из Боришала». Винод-

* пожертвования
** дом



Шри Багбазар Гоудия Матх, Калькутта

бихари сразу же вспомнил, что этот человек был одним из арендаторов в поместье его семьи. Он велел привратнику доложить, что Винод-бихари из Банарипары хочет видеть Шри Джагадбандху даса. Когда Джагадбандху услышал об этом, он, даже не надевая обувь, босиком выбежал встречать Винод-бихари. Узнав в этом *брахмачари* своего бывшего землевладельца, он простерся перед ним в поклоне. Затем, проведя гостей в дом, Джагадбандху с великим почтением усадил обоих в кресла и стал слушать их *бхагават-*

катху. Он был рад услышать повествования о Всевышнем, а когда узнал, что Винод-бихари оставил дом и теперь всячески служит Джагадгуру Шриле Прабхупаде, его радость и вера стали еще сильнее. Джагадбандху сказал, что тоже хочет послужить *матху*. Он признался, что уже давно хотел пожертвовать землю Шри Гоудия Матху, но сейчас, после *хари-катхи* Шри Винод-бихари, ему захотелось сделать для *матха* нечто большее. «Хорошо ли, когда тарелку дает один человек, а пищу в неё кладёт другой? Нет, так не пойдёт. Я возьму на себя все финансовые расходы, связанные со строительством и *матха*, и *мандира*». Он выполнил своё обещание, и всё это осуществилось. Шри Шри Гоура-Радха-Виноданда-джи были установлены в Их грандиозном *шри мандире* в 1930 году, и пышное, торжественное празднество установления Божеств сопровождал *харинама-санкиртан*. Так благодаря великому служению *парам-нишкинчаны** Шри Винод-бихари Брахмачари, всецело преданного лотосным стопам своего гуру, был основан Багбазар Гоудия Матх.

Объяснение слова «парамананда» с точки зрения «Веданты»

Каждый год во время Шри Гоура-Джанмотсава в Йогапитхе (Шри Майяпур) устраивалось собрание «Шри Навадвипа Дхама Прачарини Сабха». На таких собраниях Шрила Прабхупада обычно просил преданных *матха* прославлять друг друга. В 1929 году Прабхупада попросил Шри Винод-бихари Брахмачари прославить Шри Парамананду Брахмачари «Видьяратну». Шри Парамананда Брахмачари, ближайший и верный (*экаништха*) слуга Шрилы Прабхупады, был дорогим другом Шри Винод-бихари-джи. Они всё время были рядом — вместе занимались *севой* Шриле Прабхупаде, вместе ели, вместе спали.

Последовав указанию Прабхупады, Шри Винод-бихари Брахмачари встал и прежде всего вознёс молитвы своему гуру:

* *шуддха-вайшнав*, у которого совершенно нет материального имущества

мукхам кароти вачалам пангум лангхайате гирим
йат крипа там ахам ванде парамананда-мадхавам

«Я поклоняюсь Мадхаве, воплощению *парамананды*, чья милость превращает немого в красноречивого рассказчика, а хромого делает способным перейти горы».

Затем Шри Винод-бихари начал описывать все достоинства Парамананды Прабху. «*Гуру-сева* — это единственное, чем живёт Шри Парамананда Прабху, и потому он являет собой идеальный пример для остальных учеников. Он всегда, как тень, рядом со Шрилой Прабхупадой и всегда служит ему, готовя для него *прасад* или стирая одежду, устраивая его поездки или массируя ему стопы перед сном. Иногда Парамананда Прабху после своего служения поздно возвращается в *матх*, когда Шрила Прабхупада уже отдыхает. Но, несмотря на позднее время, он стучится в дверь *бхаджан-кутира* Шрилы Прабхупады и зовёт: «Прабхупада! Прабхупада!», чтобы Прабхупада впустил его в комнату. Шрила Прабхупада сам встаёт и открывает для него дверь. Парамананда Прабху необычайно искусен в деле строительства храмов и *матхов*, в работе на печатном станке и во всех остальных видах служения для *матха*. Он не может жить без *севы* Шрилы Прабхупаде. Без милости Шри Парамананды Прабху, обладающего такой исключительной *гуру-ништхой*, невозможно служить Шри Гуру и Гоуранге. Слава Шри Парамананде Прабху!

прасида парамананда! прасида парамешвара!
адхи-вйадхи-бхуджангена дашитам мамуддхара прабхо

«Гопал-тапани Упанишад»

«О Парамананда, будь милостив ко мне! Будь милостив ко мне, о Парамешвара! Меня ужалила змея материальных страданий. Прабху, пожалуйста, спаси меня».

Идея развития *парамананды*, высшего блаженства, упоминается и в «Веданте»: *анандамайо ‘бхйасат* («Брахма-сутра» 1.1.12). Глубокий смысл этой идеи состоит в том, чтобы постоянно и полностью — словами, телом и умом — быть погружённым в поиск

олицетворённой *парамананды*, Враджендра-нанданы Шри Кришны. Шри Рупа Госвами, утвердивший миссию, цель которой — исполнить самое глубокое желание Шри Чайтаньи Махапрабху, научил нас, каким образом развивать эту *парамананду*. *Анукульена кришнанушиланам бхактир уттама*: «*Уттама-бхакти* означает телом, умом и словами развивать проникнутое любовью непрерывное служение Кришне и служить Ему ради Его наслаждения». Если мы не развиваем *парамананду* в таком позитивном духе, то есть не практикуем *уттама-бхакти*, мы не достигнем *парамананды*. Поэтому «Брахма-сутра» завершается словами *анавритти шабдат, анавритти шабдат*. В сутре *анавритти шабдат* слово *шабда* указывает на *шабда-брахму*, духовный звук, и Имя *парамананда-сварупы* Шри Кришны как раз является этой трансцендентной *шабда-брахмой*.

нама чинтаманих кришнас чайтанйа-раса-виграхах
пурнах-шуддхо нитйа-мукто ‘бхиннатван нама наминох

«Имя *парамананда-сварупы* Кришны во всех отношениях является трансцендентным, исполняющим желания камнем *чинтамани*. Поскольку Имя Кришны и Сам Кришна неотличны друг от друга, Его Имя олицетворяет божественную *расу*; Оно полно в себе, неподвластно *майе* и вечно».

Более того, в «Таиттирия-упанишад» (2.7) говорится: *расо вай сах, расам хй эваям лабдхвананди бхавати, ко хй эваньят ках праньят йадеша акаша анандо на сьят, эша хй эванандаяти*: «*Парамананда-пара-таттва* (Высшая, исполненная блаженства Истина) Шри Кришна — это олицетворение *расы* (трансцендентных вкусов). *Джива* может преисполниться блаженства, только обретя Кришну. Если бы *пара-таттва парамананда-сварупа* Шри Кришна не существовал, разве мог бы кто-то жить? Кто бы оберегал их жизнь? Только Шри Кришна — Высший Брахман, олицетворение исполненной *расы парамананды* — дарует всем блаженство (*ананду*)».

Подобное утверждение мы находим и в *чатурведа шикше*: *найвете джаянте наитешамагьяна-бандхо на муктих сарва эша хй эте*

пурна аджара амритах парамах парамананда ити. «Имя Бхагавана (являющееся *шабда-брахмой*), Сам Бхагаван и все Его воплощения , в отличие от *джив*, не обусловлены материей и не рождаются на свет, подобно *дживам*. Они полны в себе, неизменны, бессмертны и олицетворяют *парамананду* (высшее блаженство)».

Слово *анавритти* в сутре *анавритти шабдат* означает «невозможность дальнейших перерождений в материальном мире». Поэтому только благодаря развитию этой *парамананда-раса-сварупы шабда-брахмы*, то есть благодаря *санкиртану* Имени Бхагавана, мы сможем навечно положить конец нашим перерождениям.

Пурва-пакша, или первое возможное возражение этому утверждению таково: «*Парамананда* (высшее блаженство) означает лишь *бхаву*, чувство, поэтому как *парамананда* может иметь образ или форму?» В связи с этим цитируется *сутра*: *арупавад эва хи тат прадханатват* («Брахма-сутра»). *Парам-пуруша* (Высшая Личность), *парама-таттва* (Высшая Истина), или Брахман, является *на-рупават*, Он не имеет образа. Однако Он просто не принимает облик; это облики всех остальных существ берут начало в Нем. Высшая Истина Сама по Себе есть образ, и Она может явить его нашему взору, даровать Свой *даршан*. Поэтому в следующей *сутре* говорится: *апи самрадхане пратьякшануманабхьям*: «Поклоняясь Высшей Истине, несомненно, можно получить Её *даршан* — как в сердце, так и непосредственно».

В *шрути* и в «Веданта-сутре» этого *парамананда-пурушу*, исполненного высшего блаженства Господа, называют *анандам брахман* (блаженный Брахман). *Ананда* — синоним слова *прити* (любовь). На самом деле все *дживы* стремятся к *парамананде*. Жаждущие обрести *мукти*, или *мокшу* (освобождение), полагают, что *мокша* и есть *парамананда*. Любители чувственных удовольствий считают *анандой* удовлетворение чувств. А *бхакта* стремится служить Кришне, потому что именно в таком служении видит истинную *парамананду*. Другими словами, *парамананду* ищут все. Однако *бхагавад-бхакти* — это единственный путь к *парамананде*, и только с помощью *бхакти* можно достичь *парамананда-сварупы*

Враджендра-нанданы Шри Кришны, олицетворяющего высшеее блаженство».

Все слушатели были очарованы *хари-катхой* Шри Винод-бихари. Больше всего Шриле Прабхупаде понравились его объяснения положений «Веданты», и вскоре он подарил Шри Винод-бихари Брахмачари все свои книги по «Веданте». Шрила Прабхупада сказал ему: «Изучай эти книги очень внимательно. Ни у кого я не видел такого вкуса к «Веданте», как у тебя. Обычные люди считают, что «Веданта» раскрывает *нирвишеш-гьяну*, но на самом деле это книга о *бхакти*. И ты должен проповедовать на основе «Веданты»».

Приняв *триданда-санньясу*, Шри Винод-бихари в совершенстве исполнил это сокровенное желание сердца Шрилы Прабхупады. Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж основал «Шри Гоудия Веданта Самити», и когда он давал достойным преданным посвящение в *триданда-санньясу*, к их новым именам *санньяси*, таким как Вамана, Нараяна, Тривикрама, он добавлял титул «Бхактиведанта». Он всегда проповедовал *шуддха-бхакти*, которое является основной темой «Веданты», и просил других делать то же самое. В этом — его уникальная особенность.

Шри Винод-бихари и Институт Тхакура Бхактивинода

В апреле 1931 года Шрила Прабхупада основал в Шридхам Майяпуре Институт Тхакура Бхактивинода, чтобы обучать детей духовным предметам. Сам Шрила Прабхупада был Председателем управляющего комитета этого образовательного учреждения, Шримад Бхактипрадип Тиртха Махарадж был директором, а Шри Винод-бихари Брахмачари был членом комитета и управляющим. В этой школе Шри Винод-бихари не стал вводить существовавший в то время британский порядок выходных и праздников. Он объявил, что отныне в школе будут выходные не по воскресеньям, а в дни *панчами* и *экадаши*, а вместо выходных по субботам будут выходные полдня в дни *чатуртхи* и *дашами*. Он выбрал *экадаши* потому, что этот день — *мадхава-титхи*, «мать *шуддха-бхакти*»,

а *панчами* — потому, что это *титхи* (день) явления Сарасвати, богини учёности, а также Шрилы Сарасвати Прабхупады. А по британскому правилу выходные в школах были по воскресеньям, поскольку в этот день в церквях проводились воскресные службы. Кроме того, Шри Винод-бихари установил выходные в дни явления и ухода выдающихся *ачарьев-вайшнавов*. В этой школе было обязательным преподавание религиозных предметов. Ученики, которые не могли сдать экзамены по этим предметам, не допускались в следующий класс, даже если они сдали все остальные экзамены. Шри Винод-бихари отстаивал необходимость преподавания религиозной этики, доказывая, что благосостояние общества невозможно, если дети получают атеистическое образование. За этот вклад в дело образования Шри Винод-бихари Брахмачари получил особую благодарность и похвалы от собрания «Навадвипа Дхама Прачарини Сабха».

Титул «Критиратна»

В 1932 году, на 38-м ежегодном собрании «Шри Навадвипа Прачарини Сабхи», его председатель, Шрила Прабхупада, удостоил Шри Винод-бихари Брахмачари титула «Критиратна» («драгоценнейший и самый умелый из деятелей»). Слово *критиратна* указывает на *бхакти*, и, кроме того, этот титул означает благословение Шри Гоуры. В Почетном дипломе было написано:

шри шри майапур чандро виджайатетамам
шри шри навадвипа дхама прачарини сабхайах
шри шри гоураширвад-патрам
шри махапрабху севартхам шридхамни-бхуми ракшаках
праджапаланадакшо йах шри чайтанйа-матхаширитах
шри винода-вихайаркхйа брахмачари-варайа ча
прабхупадантарангайа сарва-сад-гуна-шалине
дхама-прачарини-самсатсабхйаистамаи прадийате
‘критиратна’ ити кхйатум-упадхи-бхушанам муда
ганга-пурваттастха-ширинавадвипа-стхале паре

шри майапура-дхамастха-йога-питха-махаттаме
гунешу ва сушубхрамшу-шакабде ‘смин шубхаширайе
пхалгуна пурнимайам шри гоуравирбхава-васаре

Подпись:
Шри Бхактисиддханта Сарасвати, Председатель

«Шри Винод-бихари Брахмачари-джи, служитель Шри Чайтанья Матха, сохранил землю Шридхам Майяпура ради служения Шри Чайтанье Махапрабху. Он во всём — защитник для своих подопечных. Он — ближайший слуга Шрилы Прабхупады, и он наделён всеми наилучшими качествами *вайшнава*. В благословенный день явления Шри Гоуры, в *пурниму* месяца *пхалгун* 1853 года летоисчисления *шакабда*, в Йогапитхе, самом священном месте Шри Майяпур-*дхамы*, что на восточном берегу Ганги в Шри Навадвипе, почтенные члены собрания «Шридхама Прачарини Сабха» с радостью удостоили его титула «Критиратна»».

Бхагават-сева через судебные процессы

Как-то раз Шри Винод-бихари Брахмачари пришёл на религиозное собрание, где присутствовали юристы, адвокаты, пожилые судьи в отставке и другие высокопоставленные и образованные люди. Многие выступали с искренними и глубокомысленными речами, а один из них говорил с особым смирением и сожалением. «Я бессмысленно растратил свою жизнь на судебные тяжбы, — начал он. — Я родился напрасно, потому что не совершал *хари-бхаджан*, не поклонялся Господу Хари. Человеческая жизнь может считаться достойной только благодаря *хари-бхакти*, но я всегда держался в стороне от этого. Теперь я состарился, и силы покидают меня. Я уже ничего не могу понять, и меня поджидает смерть». Сказав такие слова, он взмолился лотосным стопам *вайшнавов* и Бхагавана, прося их о *бхагавад-бхакти*.

В конце этой встречи почтенный глава собрания попросил Шри Винод-бихари Брахмачари Критиратну Прабху что-нибудь сказать присутствующим. Шри Винод-бихари встал и начал говорить,

очень просто и естественно, но в его речи чувствовалась необыкновенная сила. «Тайный смысл всех *шастр* — это *бхагавад-бхакти*. Из всех видов *бхагавад-бхакти* высшим является *према-майи-бхакти* (*бхакти*, наполненное *премой*) спутников Враджендра-нанданы Шри Кришны во Врадже. Поэтому *вайшнава-ачарья* Шри Чакраварти Тхакур провозгласил:

арадхйо бхагаван враджеша-танайас-тад-дхама вриндаванам
рамйа качид-упасана враджа-вадху варгена йа калпита
шримад-бхагаватам праманам амалам према пумартхо махан
шри чайтанйа махапрабхор матам идам татрадаро нах парах

«Враджендра-нандан Шри Кришна — высшее Божество, которому нужно поклоняться. Шри Вриндавана-*дхама* достойна такого же поклонения, как и Сам Кришна, потому что это место Его *лил*. Среди всех видов поклонения Кришне высшим является поклонение, которое совершают *гопи*. «Шримад-Бхагаватам» представляет высшее и безупречное доказательство этой истины. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху».

В *шастрах* есть примеры судебных тяжб. Я считаю, что эти тяжбы — лучшая *садхана* в *хари-бхакти* [позже я объясню, почему]. Кроме того, судебные процессы и есть на самом деле *хари-бхакти*, просто люди не понимают, как правильно подходить к этому. Для таких несчастных душ возможность обрести *бхагавад-бхакти* остается очень далёкой.

Мы принадлежим к группе Шримати Радхики, которая является для нас высшим Божеством, и наше особое служение — устраивать Её встречи с Кришной. Однажды Шри Кришна отправился на встречу с Чандравали, в её *кунджу*. Подруги Радхи с помощью хитрого предлога выманили Его оттуда и привели в *кунджу* Шри Радха-джи на Шри Радха-кунду. Прямо напротив Кунджешвари Шримати Радхики они заставили Его написать: «Я — слуга Радха-джи. Я никогда не покину Радхику и не пойду куда-либо еще». После этого Он должен был поставить Свою подпись под этим заявлением. И все же через несколько дней Шри Кришна из-за своего

неисправимого характера нарушил данное Им обещание и снова пошёл в *кунджу* Чандравали. *Сакхи* Шримати Радхарани, видя, что Шри Кришна так вероломно изменяет Шри Вриндаванешвари Радхике, подали на Него в суд. И хотя Он не пришел на суд Радхики, *сакхи* приняли решение, и Он обязан был ему подчиниться. Так они устроили Его сладостную встречу со Шримати Радхикой, предъявив Ему постановление суда».

Судьи, адвокаты, юристы и другие слушатели радостно восприняли впечатляющее выступление Шри Критиратны Прабху, в котором было столько *сиддханты*, почерпнутой из писаний. Его философская лекция оставила глубокое впечатление в сердце каждого и помогла им понять, что самое важное достижение в человеческой жизни — это служение Шри Радхе-Говинде, и ничего более. Затем он объяснил, что для *шри кришна-бхаджана* не нужны ни высокое происхождение, ни красота, ни образование, ни богатство, ни что-либо подобное. *Кришна-бхаджан* — это право каждого человека; каждый может поклоняться Кришне. Поэтому всем людям необходимо совершать *бхаджан*.

Идеальный пример жизни вайшнава

Хотя Шри Винод-бихари Брахмачари родился в семье уважаемых и образованных помещиков, в нём не было и капли гордыни. Живя в *матхе*, он всегда был терпелив, великодушен, со всеми говорил очень мягко и всегда помогал обездоленным и несчастным. Обетом, которому он следовал всю жизнь, были такие слова:

бхало на кхаибе аро бхало на порибе
брадже радха-кришна сева манасе корибе

«Не ешь роскошную пищу и не носи богатую одежду. Посвяти ум служению Радхе и Кришне во Вриндаване».

Садхана Шри Критиратны Прабху заключалась в том, чтобы делать всё для удовольствия Кришны и отказываться от собственных наслаждений. С великой любовью он принимал любой *маха-прасад* Тхакурджи, который раздавали в *матхе*. Он никогда не стремился к какой-либо вкусной, особой пище и за всю жизнь ни разу не сказал, что *маха-прасад* недосолен или не очень вкусный. Когда в первые годы существования Шри Чайтанья Матха Киртиратна Прабху был главным его управляющим, он жил, как и другие *брахмачари*, очень бедно. У *матха* не было достаточно средств, и *садхана-бхаджан* им приходилось совершать, встречаясь с огромными трудностями. Тем не менее, они вполне были довольны такой жизнью, и их отношения были необыкновенно сердечными.

Первая встреча с Пуджьяпад Шрилой Шридхаром Махараджем

Однажды после Навадвипа-*парикрамы* я (Шри Бхактиведанта Нараяна) и несколько *брахмачари* отправились в Шри Чайтанья Сарасват Матх, который находится в Колергандже, в городе Навадвип, чтобы получить *даршан* Парампуджьяпад Паривраджакачарья-варьи Шримад Бхактиракшака Шридхара Госвами Махараджа*. Мы никогда не забудем его рассказ о том, как он впервые увидел нашего Парамарадхью Шрилу Гурудева:

* **Парампуджьяпад Шри Шрила Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж** проповедовал *шуддха-бхакти* и *нама-санкиртан* по всему миру. Среди близких учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, основателя Гоудия Матха, он был одним из его самых доверенных слуг. Шрила Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж родился 10 октября 1895 года в образованной и уважаемой брахманской семье, в деревне Хапания области Барддхаман в Западной Бенгалии. Его отца звали Шри Упендрачандрой Бхаттачарьей, а мать — Шрийутой Гоури-балой Деви. В детстве мальчика звали Рамендрачандрой Бхаттачарьей. С самых ранних лет он отличался серьёзностью, простотой, умиротворённостью и религиозностью. Он обладал очень проницательным разумом. Успешно закончив школу, он поступил в юридический колледж, но еще до окончания учебы присоединился к движению гражданского неповиновения, которое возглавлял Ганди-джи, поднимавший индийский народ против британского правления. Именно в то время он встретил Джагадгуру Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Прабхупаду и очень привлёкся его могущественной *хари-катхой*, его логикой и философскими наставлениями. В 1926 году он оставил дом и семью и принял прибежище

«Когда я был студентом последнего курса юридического колледжа, как-то раз я отправился в Майяпур получить *даршан* святой *дхамы* [это был 1926 г.]. Вначале я получил *даршан* Божеств в *мандире* Йогапитха, а затем в Шривас Ангане, Адвайта Бхаване, Гададхара Бхаване и других местах. Когда я был в *акара-матхарадже* Шри Чайтанья Матхе, я увидел удивительное зрелище. Красивый молодой *брахмачари*, очень опрятно одетый, в чистом белом *дхоти* и *курте*, сидел на стуле под деревом *кантхал* (джекфрут). Отдыхая, он положил ноги — закинув левую ногу на правую — на стоявший перед ним стол и медленно покачивался на стуле. Его глаза были закрыты, и казалось, что он был погружён в глубокие размышления. К нему подходили преданные *матха*, и все — молодые и старые, в белой одежде и в шафрановой — с великим почтением предлагали этому *брахмачари пранам*, склоняя голову к земле, и шли заниматься своим служением. Потом к нему подошёл *санньяси*, крепкого сложения и строгого вида, поклонился ему, предложив свой *пранам* и встал перед ним. Услышав какой-то шорох, *брахмачари* открыл глаза, сел, опустив ноги на землю, и посмотрел на *санньяси*. С огромным смирением этот *санньяси* спросил у него что-то, и *брахмачари-джи* ответил ему. Затем *санньяси* снова поклонился и ушёл».

Пуджьяпад Шридхар Махарадж продолжал: «Я очень внимательно наблюдал за всем этим и удивлялся: «Кто же этот молодой человек, которому все кланяются с таким почтением, и даже солидные *санньяси* приходят к нему и просят советов и наставлений?» Я спросил об этом незаурядном *брахмачари* у одного из местных преданных. Тот сказал мне, что этого молодого человека зовут Шри Винод-бихари Брахмачари Критиратна и что он — главный управляющий *матха*. Преданный объяснил мне: «Это самый близкий из ближайших учеников Шрилы Прабхупады. Хотя кому-то он может показаться обычным человеком, на самом деле он — глубочайший философ и прекрасно знает всю *бхакти-сиддханту*. Он очень много сделал для развития Шри Чайтанья Матха, Йогапитха и Шридхам Майяпура, а также он один из главных управляющих в комитете Института Бхактивинода». Я был поражён, узнав о нём все это.

Вскоре я пошёл на *даршан* к Шриле Прабхупаде. Меня совершенно очаровал глубокий и серьёзный характер Прабхупады и его полная силы речь. Именно тогда я поклялся, что тоже оставлю мир суеты и буду совершать *хари-бхаджан*, ибо без него жизнь пуста. Я помню, как Шрила Прабхупада процитировал одну *шлоку* из «Бхагаватам», которая глубоко запала мне в сердце:

лабдхва судурлабхам идам баху-самбхаванте
манушйам артха-дам анитйам апиха дхирах
турнам йатета на патед ану-мритйу йават
нихшрейасайа вишайах кхалу сарватах сйат

«Шримад-Бхагаватам», 11.9.29

у лотосных стоп Шрилы Прабхупады. После получения *харинамы* и *дикши* его стали звать Шри Рамананда Дас Адхикари. Он был очень образован, глубоко знал бенгали, свободно владел хинди и английским. По указанию Шрилы Прабхупады он проповедовал послание Шри Гоуры в Мадрасе, Бомбее, Дели и других крупных городах северной Индии.

В 1930 году Шрила Прабхупада дал ему посвящение в *триданда-санньясу*, и его стали звать Шри Шримад Бхактиракшак Шридхар Махарадж. Перед своим уходом в *апракат-лилу* Шрила Прабхупада попросил его спеть «Шри Рупа-манджари пада». Будучи свидетелями этого, все духовные братья стали понимать его положение. *Стотры*, сочинённые им на санскрите, до сих пор поют в различных Гоудия Матхах.

Когда Шрила Прабхупада ушёл в *апракат-лилу*, Шримад Шридхар Махарадж вместе с нашим дорогим Шрилой Гурудевом, Шри Нарахари Прабху и другими духовными братьями основал Шри Девананда Гоудия Матх в Шри Навадвипа-*дхаме*. В этом *матхе* он продолжал проповедовать учение Шримана Махапрабху о *шуддха-бхакти-дхарме*. Через некоторое время он основал свой *матх*, назвав его «Шри Чайтанья Сарасват Матх».

Шрила Шридхар Махарадж был необыкновенно учёным (*сиддханта-вид*) *маха-пурушей*. После ухода Шрилы Прабхупады он посвятил в *санньясу* многих своих духовных братьев. Самые известные из них — Парамарадхьятама Шрила Гурудев, Шримад Бхакти Алок Парамахамса Махарадж, Шримад Бхактикамал Мадхусудан Махарадж и Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж.

«Человеческая жизнь — крайне редкий дар, обретаемый после множества других жизней. Хотя эта жизнь коротка, она даёт возможность встать на путь духовной жизни. Поэтому разумный человек не будет медлить ни секунды и приложит все усилия к тому, чтобы прежде, чем наступит смерть, обрести высшее благо».

После этого я вернулся к себе домой, но очень скоро навсегда оставил дом и семейную жизнь и пришёл к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Став *матхабаси* (жителем *матха*), я очень полюбил Шри Винод-бихари Брахмачари, и мы близко подружились. Мы часто обсуждали с ним философию «Веданты» и глубокие положения науки *бхакти*, и все с верой слушали наши беседы».

Мнение Прабхупады об идеальном слуге гуру

Когда Шри Чайтанья Матх развился и окреп, Шри Винод-бихари стал один управлять всей собственностью *матха*. Ради служения *матху* и *мандиру* ему приходилось время от времени ездить в гражданскую судебную администрацию и встречаться с высокопоставленными чиновниками, поэтому внешне он походил на человека, живущего в роскоши и комфорте. Видя эту сторону его жизни, некоторые невежественные жители *матха* стали считать, что у Шри Винод-бихари нет особой склонности к *бхакти*, что он просто человек, сведущий в материальных делах. Они полагали, что у него нет времени для практики составляющих (*анг*) *бхакти*, ибо он всегда занят делами по распределению служения в *матхе*, наблюдает за тем, как исполняется служение, всё время ездит по разным делам в судебную администрацию и вообще пользуется известностью в обществе. Подобные обсуждения не ограничились *матхом* в Майяпуре, и некоторые *брахмачари* Гоудия Матха в Дели даже написали Шриле Прабхупаде длинное письмо, в котором критиковали Шри Винод-бихари.

Прочитав это письмо, Шрила Прабхупада возмутился. Он написал им ответ, где решительно защищал Винод-бихари, говоря, что он — исключительный и идеальный *вайшнав*, обладающий незаурядной *гуру-ништхой*. «Он обладает полным знанием сложнейшей *сиддханты бхакти*, — писал Шрила Прабхупада этим *брахмачари*, — и, прежде всего, он серьёзно изучил глубокие концепции «Веданты». Он необычайно вдохновлён в *бхаджане* и прилагает огромные усилия в служении, стараясь удовлетворить Шри Хари, Гуру и *вайшнавов*. Он понял, что такое дух отречения, и следует ему. Кроме того, он заботлив к другим и милостив; он опытный, обладающий замечательными способностями руководитель. Те, кто не признает Винода *вайшнавом*, сами не являются *вайшнавами*. Никто не предотвратит падение тех, кто оскорбляет *вайшнавов*, потому что такие люди не понимают сердце *вайшнава*. Их неминуемо ждет падение».

В то время одним из главных служителей делийского Гоудия Матха был Шрипад Нароттамананда Брахмачари*. Он славился как хороший рассказчик «Шримад-Бхагаватам» и имел глубокую веру в Шрилу Прабхупаду. К счастью, ему довелось прочитать это письмо Шрилы Прабхупады, и он обрёл глубокую веру и в Шри Винод-бихари Брахмачари. После ухода Шрилы Прабхупады в *апракатлилу* Шри Нароттамананда оставил Шри Гоудия Матх и вместе со своими духовными братьями — Шри Винод-бихари Критиратной Прабху, Шри Нарахари Севавиграхой Прабху и другими — переехал в Шридхам Навадвипу**. Он совершал *садхана-бхаджан* в основанном ими «Шри Гоудия Веданта Самити» и путешествовал по всей Индии, проповедуя *шуддха-бхакти*. Присоединившись к «Гоудия Веданта Самити», он потом рассказал нашему дорогому Гурупад-падме о содержании письма, написанного тогда Шрилой Прабхупадой для *брахмачари* делийского Гоудия Матха.

Перемещение самадхи Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа

В 1932 году Бхагавати Бхагиратхи разлилась по прибрежным землям, затопив своими водами все вокруг. Сильное течение

* впоследствии — Шри Шримад Бхактикамал Мадхусудан Махарадж

** имеется в виду город Навадвип на другом берегу Ганги

Ганги стало подрубать западный берег, он быстро размывался и исчезал под водой. Именно на западном берегу находилось *самадхи* дорогого Гурудева Шрилы Прабхупады, Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа. В 1915 году в день *уттхана-экадаши* Шрила Прабхупада своими руками положил Шрилу Гоура-кишора в *самадхи*. Теперь, когда он увидел, что *самадхи* его Шри Гурудева вот-вот исчезнет, унесённое потоком Ганги, он дал указание своему ближайшему слуге Шри Винод-бихари Брахмачари любым способом сохранить *самадхи* и перенести его на другую сторону реки, в Шридхам Майяпур, на берег Радха-кунды.

Несколько дней и ночей подряд, не покладая рук и не останавливаясь на отдых, Шри Винод-бихари Прабху и его близкий друг Шрипад Нарахари Севавиграха Прабху вместе с другими учениками Шрилы Прабхупады старались спасти *самадхи*, и в конце концов им это удалось. Совершая *санкиртан*, они очень бережно перенесли *самадхи* в Шри Чайтанья Матх. Это очень порадовало Шрилу Прабхупаду, и он сам начал выкапывать землю для фундамента нового *самадхи* на берегу Радха-кунды. В этом ему помогали его ближайшие слуги, такие, как Шрипад Кунджабихари Видьябхушан, Шри Апракрит Бхактисаранга Прабху, Шри Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шри Нарахари Севавиграха Прабху и Шри Винод-бихари Критиратна Прабху. Когда было завершено всё необходимое для основания нового *самадхи*, Шрилу Прабхупаду вдруг охватила сильная боль разлуки со своим Гурудевом. Ближайшие ученики видели лицо Шрилы Прабхупады, отражавшее чувство глубокой невыносимой разлуки, и сами не могли удержаться от слез. Винод-бихари Брахмачари сидел рядом у лотосных стоп Шрилы Прабхупады и омывал его стопы слезами.

Когда Гурудев Шрилы Прабхупады, Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж, вошёл в *апракат-лилу* и Шрила Прабхупада начал устраивать для него *самадхи*, некоторые *бабаджи* Кулии, которые втайне вели греховный, развратный образ жизни, стали чинить ему препятствия. Однако они ничем не смогли ему помешать, и Шрила Прабхупада сделал для своего духовного учителя

самадхи, построив его в Кулии, на берегу Ганги. Теперь, когда *самадхи* нужно было перенести в Шридхам Майяпур, *бабаджи* снова возмутились и попытались помешать замыслу Прабхупады. Когда им опять ничего не удалось и *самадхи* все же перенесли в Шридхам Майяпур, они подали в суд города Кришнанагар* жалобу на Шри Винод-бихари Брахмачари, назвав его главным «зачинщиком преступления».

Дело было представлено на рассмотрение одному добросовестному судье, христианину, и он очень серьёзно его изучил. В соответствии с британскими законами того времени дело подпадало под уголовную статью о незаконном перенесении могилы, и обвиняемый должен был получить тяжёлое наказание. После того, как судья выслушал доводы обеих сторон, он решил вынести обвиняемому суровый приговор. Узнав об этом, *брахмачари-джи* спокойно и сдержанно сказал судье: «Достопочтенный господин, вы должны знать, что мы не являемся последователями христианской традиции. Мы во всём следуем чистому вайшнавизму и соблюдаем правила индийской ведической традиции. В соответствии с религией *вайшнавов* переносить *самадхи* разрешено, если к тому вынуждают чрезвычайные обстоятельства. В нашей традиции было тысячи таких случаев». Услышав этот веский аргумент, судья пересмотрел своё решение и представил окончательный приговор в пользу Шри Винод-бихари. «Обвиняемый отпускается без вынесения наказания,» — сказал судья. Веский довод, представленный Шри Винодом Брахмачари, произвел сильное впечатление на присутствовавших там адвокатов, юристов и чиновников, и они стали щедро расточать похвалы многочисленным талантам этого *вайшнава*. Шрила Прабхупада тоже был очень доволен, когда узнал, что дело выиграно, и назначил Критиратну Прабху ответственным за все судебные дела миссии Шри Гоудия Матха. Обычному человеку не под силу было сделать то, что ради служения Прабхупаде делал Шри Винод-бихари Брахмачари.

---

* Административный центр области Надия.

Проповедь шуддха-бхакти

В начале 1933 года Винод-бихари вместе с несколькими *брахмачари* отправился в Шридхам Пури, Катак и другие города провинции Орисса, чтобы исполнить желание Шрилы Прабхупады проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху о *шуддха-бхакти*. Вначале они остановились в Пурушоттам Матхе в Шридхам Пури. Там Шри Винод-бихари давал лекции преданным *матха* на различные темы, а также проповедовал в разных районах города Пури. Кроме того, он разобрал сложные проблемы, возникшие тогда в Пурушоттам Матхе.

Оттуда Шри Винод-бихари поехал в Шри Саччидананда Матх, что находится в Катаке. Там он тоже помог разрешить проблемы *матха* и, кроме того, прочитал важную лекцию под названием «Трансцендентный звук в «Веданте»». Лекция проходила во дворе одного колледжа, и её слушали сотни студентов, преподавателей и других образованных и уважаемых людей. Через несколько лет Шрила Гуру Махарадж пересказывал эту лекцию своим ученикам. «Изначальное знание о предмете можно получить только через уши, или слух. Поэтому в *сампрадае вайшнавов* слушание (*шраванам*) имеет особое значение. *Шраванам* возможен только через слух, а не с помощью какого-то другого органа, приобретающего знание (*гьянендрия*). В то же время ухо не имеет возможности получать опыт других чувств. Глаз может увидеть спелое манго, язык может ощутить его вкус, нос может уловить его изысканный аромат, а кожа может определить, твёрдый это плод или мягкий, но ухо никак не может воспринять манго. Однако ухо способно воспринять то, что недоступно другим органам чувств, хотя они могут видеть, пробовать и ощущать.

Поэтому прежде всего *сад-гуру* (истинный духовный учитель) передаёт *сат-шишье* (достойному ученику) через ухо *шабда-брахму*, духовный звук. Человек не может быть *сад-гуру*, если он сам не осознал *шабда-брахму*, не стал знатоком всех разделов *шрути*, представляющих собой проявление *шабда-брахмы*, и еще имеет привязанность к материальным объектам чувств. Когда простые

люди произносят Имя Бхагавана, это всего лишь обычный звук, и он не имеет той духовной силы, что имеет *шабда-брахма*, произносимая *маха-пурушами*.

Глубокое сокровенное настроение изначального рассказчика Вед и «Веданты», «Гиты» и «Шримад-Бхагаватам» заключено в *мантрах*, *шлоках* и словах этих священных писаний, и мы не можем ощутить или понять их сокровенный дух, если не слушаем *ачарьев* или *вайшнавов* в истинной *гуру-парампаре*. Почему? Потому что только через *шишья-парампару* (ученическую преемственность) можно понять настроение изначального рассказчика, будь то Шри Кришна, Шри Нараяна, Шри Нарада, Шри Вьяса или кто другой. Полагаясь лишь на свой разум, человек не сможет воспринять это настроение в своем сердце.

сампрадайа вихина йе мантрас те випхала матах
атах калау бхавишйанти чат-варах сампрадайинах

«Падма-пурана»

«*Мантра* будет бесполезной, если человек не получил ее в *сампрадае*, поэтому в Кали-югу существуют четыре *вайшнава-сампрадаи*».

Но есть еще один важный момент. Смысл слов «Шримад-Бхагаватам» и других писаний зависит от акцента, тона и произношения изначального рассказчика. Например, предложение «Рам, куда ты ходил?» может иметь несколько смыслов в зависимости от тона и смыслового ударения. Тон изначального рассказчика, передающий истинный смысл его речи, может быть понят лишь через *гуру-парампару*. Поэтому на духовном уровне существуют особые отношения между *шабда-брахмой*, нашим слухом и тем, кто изначально получил *шабда-брахму*».

Интерес к таттве (философии)

Иногда Шри Винод-бихари Брахмачари должен был надолго уезжать по делам управления филиалами Гоудия Матха в других городах, а также для проповеди. В эти длительные путешествия он

неизменно брал с собой «Джайва-дхарму», особые номера «Шри Гоудии», «Таттва-сандарбху» и другие книги по философии. Особенно он погружался в изучение этих книг, когда ехал в поезде. В те годы совсем новым преданным *матха* не разрешалось читать и изучать «Сандарбхи» Шрилы Дживы Госвами, «Говинда-бхашью» и «Бхашья-питхаку» Шрилы Баладева Видьябхушана и другие книги. Также для неофитов считалось неуместным изучать Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам». Только некоторым преданным, которые были способны понять *таттва-гьяну* (знание о реальности), позволялось изучать эти книги под руководством опытного *вайшнава*. Однажды Шри Ананте Васудеву Прабху* нужно было зачем-то найти Шрипада Критиратну Прабху, и он случайно пришёл в его *бхаджан-кутир*, где тот сидел и с неотрывным вниманием изучал «Таттва-сандарбху». В то время Шри Васудев Прабху был признан среди учеников Шрилы Прабхупады как один из лучших знатоков *сиддханты бхакти*, и все преданные с верой принимали его слова и заключения.

Шри Ананта Васудев Прабху взял «Таттва-сандарбху» из рук Шри Критиратны Прабху и воскликнул: «Винод! Ты изучаешь «Таттва-сандарбху»?! Но понимаешь ли ты, о чём здесь написано, или просто перелистываешь страницы? Известно ли тебе, что эта книга содержит глубочайшую *сиддханту*? Даже великие учёные с трудом понимают эту книгу!» Шри Критиратна Прабху оставался всё таким же невозмутимым и серьёзным и ничего не отвечал. Шри Васудев Прабху настойчиво спрашивал: «Почему ты не отвечаешь? Понимаешь ли ты что-нибудь из этой книги?» Тогда Шри Винод-бихари медленно ответил: «Ты можешь задать мне любой вопрос по книге». Тогда Шри Васудев Прабху стал задавать ему необычайно сложные вопросы о *прамана-таттве*, *прамея-таттве*, *самбандха-*, *абхидхея-* и *прайоджана-таттве*, и Шри Критиратна Прабху простым и понятным языком ответил на все его вопросы.

* В течение некоторого времени после ухода Шрилы Прабхупады в *апракатлилу* Шри Ананта Васудев исполнял обязанности председателя и *ачарьи* Гоудия Матха, но позднее он не смог оправдать надежд своих духовных братьев.

До этого случая Шри Васудев Прабху считал Критиратну Прабху обычным, хотя и очень старательным, молодым *брахмачари*, у которого нет глубоких знаний *таттва-гьяны*. Он и представить себе не мог, что Винод может ответить на такие серьёзные философские вопросы. Теперь он был поражен его знаниями. После этого он стал относиться к Виноду с большим почтением. Он удивился еще больше, когда прочитал эссе и статьи Винода. Литературный стиль Винода был необычайно глубок и отличался изысканностью метафор и аллегорий. Став позже *ачарьей*, Шри Васудев Прабху советовал своим лучшим сочинителям и наиболее образованным ученикам обучаться искусству литературной композиции у Шри Винод-бихари Брахмачари.

Шри маха-мантра и киртан

В 1933 году в Свананда-сукхада Кундже в Шри Годруме, в *самадхи-мандире* Шрилы Саччидананды Бхактивинода Тхакура, проводился его *вирахотсав* (праздник в день ухода). На этом *вирахотсаве* присутствовал Шрила Прабхупада со своими учениками, среди которых был и его ближайший слуга Шри Винод-бихари Брахмачари. На праздник собрались выдающиеся *вайшнавы* со всей Бенгалии, и Шрила Прабхупада поручил своему дорогому Виноду отвечать за встречу особых гостей.

На празднество приехал и почтенный Шри Ситанатх Бхактитиртха, ученик Шрилы Бхактивинода Тхакура, и его встретили с огромным почтением. Он славился в Бенгалии как известный *киртания* и мастерски владел всевозможными *рага-рагини* и ритмами, знал много мелодий и умел воспроизводить голосом тончайшие мелодические украшения. Он также был искусен в игре на фисгармонии, эсарадже, вине, мриданге, табле и других инструментах.

После главной части праздника Бхактитиртха Прабху ласково усадил рядом с собой Шри Винод-бихари Брахмачари и стал петь *киртаны*. Он пел *шри маха-мантру* на различные *рага-рагини*, подыгрывая на фисгармонии. Он выводил такие сложные и длинные рулады, что пение шестнадцати слов Харе Кришна *маха-мантры*,

от первого «Харе» до последнего, занимало у него десять-пятнадцать минут. Вдобавок к этому, отчаянно жестикулируя, он пытался изображать *бхаву* (духовные эмоции).

Когда он закончил петь, Шри Винод-бихари-джи подошёл к Шриле Прабхупаде, и Прабхупада с упрёком сказал ему: «Ты слушал этот *киртан*? За то время, пока он пел всего одну *мантру*, можно было бы спеть Харе Кришна пятьдесят раз!» Затем он продолжил свои наставления Шри Винод-бихари: «Те, кто не имеет вкуса к *шри наме* и поклонению Господу, привязаны лишь к «*таурьятрика киртану*», мелодичному пению на разные мотивы, и поют лишь ради удовлетворения своих чувств. Я называю таких людей *тал-тхока-сампрадая* (те, кого интересует только красивая мелодия и ритм, но не внутреннее настроение). Когда мы с верой громко поем Харе Кришна *маха-мантру*, уходит вся апатия, лень и различные *анартхи*. Если мы погружены в такой *киртан*, все наши духовные желания исполнятся. А последователи *тал-тхока-сампрадаи* желают лишь материальной выгоды, славы и почета. *Шуддха-вайшнавы* всегда держатся как можно дальше от всего этого и совершают *садхану* воспевания *кришна-намы*, с верой погрузившись в *киртан*. Божественный образ, качества и игры Нами Прабху (Верховного Господа, к которому обращаются по Имени) проявляются лишь в сердце того, кто совершает такой *нама-киртан*. *Бхагават-према* разовьется в нас только через воспевание *шуддха-намы*». Так, на примере этого случая Джагадгуру Шрила Прабхупада учил *нама-бхаджану* своих достойных учеников.

Какое-то время Шри Ситанатх Бхактитиртха Маходой жил в Йогапитхе в Майяпуре. Однажды на рассвете он сидел и сладким голосом пел «*раи джаго, раи джаго*»*, подыгрывая себе на фисгармони. Шрила Прабхупада услышал это, пришёл и остановил его пение. «Сначала проснись сам, — строго сказал ему Прабхупада. — Вначале нужно утвердиться в своей вечной *сварупе* (духовном теле), и только тогда ты сможешь будить Раи (Шримати Радхику)». Шрила Прабхупада говорил своим ученикам, что чересчур

* «*Раи джаго*» означает «Проснись, Радхарани!»

эзотерические *киртаны*, в которых описывается *унната-удджвала-раса* (отношения Радхи и Кришны), не позволяется петь где угодно — на улице, на площадях, в собраниях — одним словом, в присутствии неподготовленных или недостойных людей.

Получение титула «Упадешак»

После Шри Гоура-Джанмотсава в 1934 году в Шри Чайтанья Матхе в *авидья-харана натья-мандире* (зале для *киртанов*, где уничтожается невежество) состоялось 40-е ежегодное собрание «Шри Навадвипа Прачарини Сабхи». На нем председатель собрания, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада, удостоил Шрипад Винод-бихари Критиратну Махашоя титула «Упадешак» («советник», «наставник»).

шри шри майапурчандро виджайатетамам
шри шри навадвипадхама-прачаринйах сабхайах
шри шри гоураширвад-патрам
сарватмана шригуру-гоурсевасампадках шуддхаматирнайагйах
садашайах сатйапатхаикараги гуруприйо 'йам критиратнаварйах
шривинодвихарйакхйа брахмачариваро муда
упадешака итйетадупанамна вимандитах
гангапурватастха ширинавадвипастхалоттаме
шримайапурадхамастхе йогпитхашрайе паре
ванешувасушубхрамшу-шакабде мангалалайе
пхалгуна-пурнимайам шригоуравирбхававасаре

Подпись:
Шри Сиддханта Сарасвати, Председатель

«Критиратна Шри Винод-бихари Брахмачари — чистосердечен, верен этическим ценностям, великодушен и предан пути истины. Он занимается самым разным служением Шри Гуру и необыкновенно дорог Шри Гурудеву. В этот священный день явления Шри Гоурасундара, в *пхалгуни-пурниму* 1855 года эры *шакабда*, в святом Шри Йогапитхе, самом сокровенном месте Шри Майяпура, центра

Шри Навадвипа-*дхамы*, расположенного на восточном берегу Бхагавати Бхагиратхи, представители собрания «Шри Навадвипа Прачарини Сабхи» с радостью вручают ему титул «Упадешак»».

На следующий день «Вишва Вайшнава Радж Сабха» также прославила Шри Критиратну Прабху за то, что он исполняет самое глубокое желание Шри Гоурасундара:

«Упадешак Шрипад Винод-бихари Брахмачари Критиратна Махашой своими делами доказал, что он является достойным преемником милости Шри Шри Гуру-Гоуранги: он защищает всё, что относится к миссии Шримана Махапрабху; он неустанно занят различным служением Шридхам Майяпуру, Шри Чайтанья Матху и всем его *матхам*-филиалам; особенно он проявил огромное мастерство в руководстве Шридхам-*парикрамы* этого года. Кроме того, необходимо воздать хвалу его прекрасным лекциям, полным глубокой *сиддханты*».

Его Превосходительство Сэр Джон Андерсон, Губернатор Бенгалии, посещает Шридхам Майяпур

Благодаря широкой проповеди Джагадгуру Шрилы Прабхупады и его достойных учеников в Шридхам Майяпур со всей Индии стало приезжать много верующих людей, стремящихся получить *даршан* святой Дхамы. Важные чиновники из правительства Индии тоже приезжали сюда, исполненные веры и горячего желания соприкоснуться с Дхамой. Когда новости о Шридхам Майяпуре, месте явления Шри Гоурасундара, дошли до Его Превосходительства Сэра Джона Андерсона, тогдашнего губернатора Бенгалии, в его сердце тоже появилось желание увидеть это святое место. 13 января 1935 года его вызвали по особому делу в областную администрацию города Кришнанагар. По желанию Шрилы Прабхупады Пандит Шрипад Винод-бихари Брахмачари «Упадешак» «Критиратна» вместе с Пандитом Шри Атулчандрой Бандопадхьяй Бхактисарангой Прабху отправился в Кришнанагар, чтобы встретиться с губернатором и от имени Шри Чайтанья Матха и «Вишва-вайшнава-радж-сабхи» пригласить его на следующий день

Шрила Прабхупада и Шри Винод-бихари Брахмачари в день приезда в Майяпур Сэра Джона Андерсона

в Шридхам Майяпур вместе с его многочисленными приближёнными, помощниками и благожелателями. Губернатор принял приглашение, и на следующий день у главных ворот Йогапитха его встречали Шрийута Рамгопал Видьябхушан (магистр гуманитарных наук и представитель «Шридхама Прачарини Сабхи») и Шрипад Винод-бихари Брахмачари «Критиратна» (секретарь Института Тхакура Бхактивинода). Критиратна Прабху и Шрипад Бхактисаранга Прабху повели губернатора на встречу со Шрилой Прабхупадой, после которой состоялась церемония приветствия в зале собраний. По велению Шрилы Прабхупады Шри Винод-бихари-джи устроил для губернатора осмотр Майяпура и позаботился о том, чтобы накормить почётных гостей *маха-прасадом*. Получив *даршан* Шридхам Майяпура, губернатор с благодарностью и удовлетворением сказал: «Сегодня исполнилось моё давнее желание. Я сочту за честь предоставить какую-нибудь правительственную помощь для развития этого святого места». Когда губернатор уезжал, Шрила Прабхупада устроил для него пышные царские проводы.

Основание Шри Мандира и установление Божеств в Йогапитхе

Когда Шри Винод-бихари Брахмачари Критиратна был управляющим *заминдари* (земельных владений) Шридхам Майяпура, он обнаружил несколько писем, представляющих явное свидетельство того, что дом Шри Джаганнатха Мишры несомненно находился в Шридхам Майяпуре и что Шри Шачинандана Гоурахари явился именно здесь, под деревом *ним*. В этих документах название места явления Гоурасундара упоминалось в разделе под номером 399, а его дом упоминался в разделе 265.

Когда Винод-бихари-джи впервые приехал в Майяпур, это была просто роща из *туласи*. Мусульмане пытались выращивать там зерновые культуры, но какие бы семена они ни сажали, ничего кроме *туласи* в этом месте не росло. Еще ранее Шрила Бхактивинод, совершая однажды вечером *бхаджан* в Годрумдвипе, увидел некий божественный свет около пальмового дерева в Майяпуре. Через некоторое время Шрила Бхактивинод привёл туда Вайшнава-Сарвабхауму Шри Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа. Бабаджи Махарадж был очень известен в Гоуда-мандале, Кшетрамандале и Враджа-мандале. В то время ему было уже более ста лет, но, придя в это место, он стал прыгать и безудержно танцевать, воздев руки к небу. Он восклицал: «Здесь, на этой земле, явился наш Шачинандана Гоурачандра!»

Впоследствии и Шри Гоура-кишор Дас Бабаджи посещал это заброшенное место. Иногда он приходил в Майяпур глубокой ночью, и никто не мог понять, как ему удалось туда попасть*. Когда его спрашивали, он отвечал: «По дороге я встретил маленького пастушка. Он взял меня за руку и привёл в это место. Но добравшись сюда, я уже нигде не мог его найти».

В марте 1934 года Шрила Прабхупада заложил первый камень для постройки *мандира* в Шри Йогапитхе, в Майяпуре. Главные обязанности по строительству этого храма легли на плечи Шрипада Критиратны Прабху. Когда рабочие копали землю для фундамента *мандира*, они обнаружили удивительно красивое Божество Чатурбхуджа [четырёхрукого Вишну]. Услышав об этом, Шри Винод-бихари Брахмачари сразу же отправился туда вместе со Шрипадом Нарахари Прабху и другими старшими преданными *матха*. Увидев это необычное Божество, они несказанно обрадовались. Когда немного позднее в Йогапитх пришёл Шрила Прабхупада, он тоже был очень рад увидеть Божество. Он объявил, что это Божество Адхокшаджи, которому поклонялись и служили Шри Джаганнатх Мишра и Шри Шачидеви. В наши дни этому Божеству поклоняются в центральном большом *мандире* Йогапитха.

Сакхичаран Рай «Бхактивиджой»*, ученик Шрилы Прабхупады и знаменитый калькуттский коммерсант, взял на себя оплату всех расходов по строительству огромного, величественного *мандира*. Этот грандиозный храм, настолько высокий, что кажется, будто он касается небес, был построен за очень короткое время под опытным руководством Шри Критиратны Прабху и Шри Ревати-рамана Брахмачари. Правитель независимого государства Трипуры, Шримад Вирвикрама Кишордев Шарма Маникья Бахадур Дхармадхурандхар Маходой вместе со Шрилой Прабхупадой совершил церемонию торжественного открытия *мандира* в день Шри Гоура-Джанмотсава 1935 года. За выдающееся служение по строительству этого *мандира* Шрила Прабхупада удостоил Сакхичарана Рая титулом «Шрештха Арья» («лучший из ариев»).

«Майавадер дживани»

Однажды Ачарья Кешари Шри Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж сидел вместе со своими учениками и рассказывал им о книге «Майавадер дживани», которую он написал несколько лет назад. «Шрила Прабхупада был убеждён, что до тех пор пока учение Шанкары будет главенствовать в мире, оно создаст много препятствий для проповеди *шуддха-бхакти*. Поэтому крайне важно

* В то время он уже почти лишился зрения.

* впоследствии Шримад Сакхичаран дас Бабаджи Махарадж

разгромить это учение. Философия *кеваладвайта-вады* (монизма) опровергается в таких книгах Шримана Мадхвачарьи, как «Анубхашья», «Анувьякхьян» и «Сутрабхашья», в книге «Ньяясудха» Шри Джаятиртхи и в книге «Ньяямрита» Шри Вьясатиртхи. Эти произведения — мощное оружие, подобное *сударшана-чакре*.

Эти наставления Шрилы Прабхупады оставили глубокий след в моём сердце. В дополнение к названным трактатам я нашёл еще около двадцати книг по философии «Веданты» и с огромным вниманием изучил их от корки до корки. В этих книгах предельно ясно доказывается, что *ниракар-*, *нирвишеш-*, *ниргуна-брахма-вада*, или *майявада* Шанкары, жившего не так давно, по всем аспектам отличается от концепций Шрилы Вьясадевы, написавшего в более древние времена «Шри Брахма-сутру» («Веданту») и её естественный комментарий, «Шримад-Бхагаватам». Ни в одной из 550 *сутр* «Брахма-сутры» мы не встретим таких слов, как *гьяна*, *ниракар*, *нирвишеш* или *ниргуна*, на которых построен комментарий Шанкары. *Ниргуна-брахман* не может быть достоин поклонения, поскольку его не с чем сравнить. Брахман, описываемый в учении *майявады*, ложен и существует лишь в воображении. Он ни в коем случае не является истинным Брахманом. Следовательно, выдуманная философия Шанкарачарьи, *нирвишеш-брахма-вада*, или *майявада*, не может быть тождественна *савишеш-брахма-ваде* Шри Вьясадевы. В «Шандилья-сутре» Шандилья Риши говорит: *брахмакандам ту бхакто тасйанугйанайа саманйат* — ««Брахма-канда» («Брахма-сутра») провозглашает именно *бхакти*, а не *гьяну*». В своей «Бхакти-сутре» Шри Нарада Риши тоже ссылается на Ведавьясу, составившего «Брахма-сутру», и на Шри Шандилью Риши. Их обоих он называет авторами произведений о *бхакти*. Шри Нарада делает ясное утверждение о том, что «Вьяса-сутра» («Брахма-сутра») — это трактат о *бхакти*.

Когда я жил в Майяпуре, ко мне однажды пришли Шри Видьябхушан и Шри Видьявинод*, тогдашние редакторы еженедельного журнала «Гоудия». Они убедительно просили меня написать статью о *майяваде* для особого номера «Гоудии». Согласившись, я быстро написал эссе «Майавадер дживани» и представил им для публикации. Хотя эссе, как потом оказалось, вышло слишком большим, Прабхупада был очень рад прочитать его и пожелал, чтобы эссе быстро напечатали в виде отдельной брошюры. После ухода Шрилы Прабхупады, во время неурядиц, рукопись этой статьи затерялась. К счастью, её обнаружили в 1942 году в Чампахатти, в доме Шрийуты Ушалаты Деви, ученицы Шрилы Прабхупады, и скоро мы её напечатаем».

* Шри Кунджабихари Видьябхушан и Шри Сундарананда Видьявинод

Позже эссе напечатали в ежемесячной «Шри Гоудия-патрике» на бенгали и в ежемесячной «Шри Бхагават-патрике» на хинди, и, кроме того, эту статью издали в виде отдельных книг на бенгали и хинди*. В Седьмой Части нашей книги мы приводим краткий обзор статьи (эссе) «Майавадер дживани».

Шрила Прабхупада уходит в апракат-лилу

Вплоть до 1936 года Шрила Прабхупада путешествовал по всей Индии, проповедуя с огромным усердием. Некоторым особо достойным *брахмачари* и жителям *матха* он дал посвящение в *триданда-санньясу* и с их помощью тоже повсеместно проповедовал *шуддха-бхакти*, обретаемое через *кришна-нама-санкиртан*. Сначала он основал Шри Чайтанья Матх в Майяпуре, затем девять других *матхов* на девяти островах Навадвипы и около 64 проповеднических центров по всей Индии. Он выпускал ежедневную газету «Надия Пракаш» и еженедельник «Гоудия» на бенгали, «The Harmonist» на английском, «Бхагават» на хинди и другие духовные журналы. Он издал такие книги о *бхакти*, как «Шри Чайтанья-чаритамрита», «Шримад-Бхагаватам» и много других. Шрила Прабхупада отправил в западные страны своих старших учеников,

* Существует два издания этой книги и на английском языке: 1) «Vaisnava Vijaya or The Life History of Mayavada» («Победа вайшнавизма, или история жизни майявады»), Gaudiya Vaisnava Press, 1996 и 2) «Beyond Nirvana» («Vaisnava Vijaya or The Life History of Mayavada»), Gaudiya Vedanta Press, 2003.

Тридандисвами Шримад Бхактихридой Бон Махараджа и Шримад Бхактипрадип Тиртху Махараджа. Они проповедовали послание Шри Гоуры в Англии, Франции, Германии и других странах. После их возвращения Шрила Прабхупада отправил на Запад следующего проповедника, Шри Апракрит Бхактисарангу Прабху. Так Шрила Прабхупада и его ученики с великим вдохновением повсюду распространяли *шуддха-бхакти*.

Но тут, в начале 1936 года, Шрила Прабхупада пожелал явить свою *лилу* болезни. Несмотря на слабое здоровье, он в том году открыл в Праяге духовную выставку, дал в Шривас Ангане (в Майяпуре) большую *хари-катху* по случаю Шри Вьяса-пуджи, основал Суварна-бихар Матх и установил *шри вираху* в Шри Суварна-бихаре [в Шридхам Навадвипе], очаровал всех своей *хари-катхой* в день Шри Нрисимха-чатурдаши в Шри Брахма Гоудия Матхе в Алаланатхе и совершил *пурушоттам-врату* в Пурушоттам-*дхаме*. После этого он вернулся в калькуттский Гоудия Матх. В тот период он часто говорил: «Все вы должны искренне совершать *бхаджан*; жить осталось уже не так много дней». Рано утром в день своего ухода в *апракат-лилу* он попросил Тридандисвами Шримад Бхактиракшака Шридхару Махараджа спеть *киртан* «Шри рупа-манджари пада». Потом Шрила Прабхупада перед всеми учениками хвалил Шрипада Нарахари Брахмачари Севавираху Прабху и говорил им, что они должны быть такими же честными, как он, и должны совершать *хари-бхаджан* без материальных побуждений. Затем он дал последнее наставление присутствовавшим ученикам:

«Я вдохновлял всех совершать *бхаджан* и оставаться равнодушным ко всему остальному. Из-за этого некоторые стали недовольны мной. Однако наступит день, и они поймут, что я говорил это лишь ради блага мира. Все вы с огромным вдохновением должны вместе проповедовать *мано 'бхишта-хари-катху* Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатха Даса Госвами (ту *хари-катху*, которая воплощает самое глубокое их желание). Наша цель и высшая надежда — обрести пыль с лотосных стоп *вайшнавов*, принадлежащих к цепи последователей Шри Рупы Госвами. Всегда сохраняйте единство под началом *ашрая-вираxи* (Шри Гурудева),

чтобы приносить удовольствие трансцендентным чувствам *адвая-гьяна-пара-таттвы*, Божественной Четы Шри Радха-Кришны. С решимостью продолжайте путь *хари-бхаджана* и поддерживайте свою жизнь в материальном мире только ради *хари-катхи*. Никогда не оставляйте *хари-бхаджан*, даже в самых тяжёлых обстоятельствах — когда на вас клевещут и злословят, когда бесчисленные беды и оскорбления обрушиваются на вас. Не разочаровывайтесь, когда будете видеть, что большинство людей этого мира не принимают идею чистой преданности и служения Кришне. Никогда не оставляйте свой *бхаджан*, не прекращайте слушать и говорить *хари-катху* — она для вас всё. Всегда соверщайте *хари-киртан*, оставаясь *тринад-апи суничена* — более смиренным, чем травинка, и более терпеливым, чем дерево».

Дав ученикам эти напутствия, Шри Варшабханави-дайита Дас Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада, лучший из последователей Сварупы Дамодары и Рупы Госвами, ближайшая служанка Шримати Радхики — Шри Наянамани, вошёл в *нишанта-лилу* Шри Радха-Говинды в последнюю часть ночи 31 декабря 1936 года.

Весть об уходе Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу* (непроявленные *лилы*) быстро разнеслась по всей Бенгалии и по всей Индии. Его инициированные ученики, охваченные горем разлуки с ним, погрузились в глубокую скорбь. В Багбазар Гоудия Матх отовсюду начали стекаться люди, тоже мучимые разлукой с Прабхупадой. Некоторые так называемые «близкие» ученики Шрилы Прабхупады предложили кремировать его тело в Калькутте на Нимтала-гхате, но Шри Винод-бихари Брахмачари, которому была хорошо известна *сиддханта бхакти*, решительно воспрепятствовал этому, сказав: «Посмотрим, у кого поднимется рука кремировать трансцендентное тело нашего Прабху! Шрила Прабхупада дал нам ясное указание положить его в *самадхи* в любимой им Дхаме, Шри Майяпуре, в Шри Чайтанья Матхе, который неотличен от Говардхана». Другие ученики, услышав слова Винод-бихари, единодушно поддержали его мнение, и священное тело Шрилы Прабхупады на специально заказанном поезде было перевезено

в Шридхам Майяпур, в Шри Чайтанья Матх. Там, на берегу Радхакунды, Шри Винод-бихари вместе с другими преданными выбрал место для *самадхи* и провёл церемонию для Шрилы Прабхупады в соответствии с правилами «Саткрия-сара-дипики», *сатвата-вайшнава-смрити*. Когда священные ритуалы *самадхи* были завершены, Шри Винод-бихари Брахмачари, убитый горем, рыдая в разлуке со Шрилой Прабхупадой, упал на землю и потерял сознание. С большим трудом его духовным братьям удалось привести его в чувство.

Некоторые из учеников Шрилы Прабхупады хотели устроить *шраддха-самскару* по традиции *смарта*. И здесь Критиратна Прабху опять с негодованием воспрепятствовал этому решению. «Согласно представлениям *смарта*, — говорил он, — каждая душа, умирая, становится *претой* (духом). *Прета-шраддха* проводится именно для того, чтобы вызволить душу из этого незавидного положения. Но согласно учению *вайшнавов*, тот, кто повторяет *намабхасу*, избавляется от грехов и выходит за пределы рождения и смерти, как это видно на примере Аджамилы и других. Что же касается *вайшнавов*, которые посвятили себя *экантики* (целеустремлённому, полному веры и преданности) *кришна-бхакти* и всю жизнь повторяли *шуддха-наму*, то *шастры* полностью исключают проведение для них *прета-шраддхи*.

Шрила Прабхупада, драгоценнейшая жемчужина среди освобождённых душ, является *нитья-сиддха-парикаром* Кришны (вечным спутником Господа). Кроме того, он очень дорог и близок Кришнаприи Шри Варшабханави. Кто осмелится проводить для него *прета-шраддху*? Между *сатвата-шраддхой вайшнавов* и *прета-шраддхой смартов* существует огромная разница. Согласно «Хари-бхакти-виласу», «Саткрия-сара-дипике» и другим *вайшнава-смрити*, для *вайшнавов* единственная *сатвата-шраддха* — это подношение им *бхагават-маха-прасада*. *Вираха-махотсав* для *вайшнава-ачарьев* проводился с древних времен, и, следуя этой традиции, мы предложим лотосным стопам Шрилы Прабхупады наше *шраддха-пушпанджали*».

Все ученики Шрилы Прабхупады пришли в изумление, услышав громогласные утверждения Винод-бихари Прабху. В конце концов все согласились с его доводами и провели *вираха-махотсав* так, как он предлагал. Дальше мы приводим отрывок из выступления Критиратны Прабху во время *вираха-сабхи* Шрилы Прабхупады.

«Бхагаван не рождается и не умирает, и Его спутники, освобождённые *маха-пуруши*, тоже не знают рождения и смерти. Их тела — *сач-чид-ананда* (состоят из вечности, знания и блаженства), и нет разницы между их телом и душой. Поэтому цель их видимого появления и ухода состоит лишь в том, чтобы одарить мир благом. Те же, кто не сведущ в *таттве*, не могут это понять. Джагадгуру Шрила Прабхупада — вечный спутник Господа в *кришна-лиле*, и он появился на этой планете лишь ради её блага. За короткое время он ради всеобщего блага распространил по всему миру *шуддха-бхакти*. Теперь он вошёл в вечную *нишанта-лилу* Радха-Кришны и, находясь в *апракат-лиле*, продолжает приносить миру великое благо. Только глубоко невежественным людям, закованным в кандалы ритуализма, может прийти в голову мысль совершить мирскую *смарта-шраддху* для такого *маха-пуруши*. Уход спутников Бхагавана имеет ту же значимость, что и их явление. Поэтому мы можем чувствовать разлуку с этими *маха-пурушами* в день их явления и праздновать встречу в день, когда они ушли.

Некоторые предлагают в соответствии с традицией *панчаратрики* установить *шри вираху* Шрилы Прабхупады в *шри мандире*, а другие предлагают что-то ещё. Все эти предложения приемлемы, в зависимости от уровня преданных. Но для тех слуг, которые обладают наивысшей *гуру-ништхой*, наилучшее служение — это проповедь самого сокровенного желания Шри Гурупад-падмы. Самое сокровенное желание Махапрабху и желание Шрилы Прабхупады — проповедовать во всем мире Вайкунтха-*наму* и Вайкунтха-*катху**.

* Имеется в виду трансцендентные Имена и трансцендентное послание Бхагавана.

Шри вираха Шрилы Прабхупады — *сач-чид-ананда-майя*. Его рождение, уход и всё остальное — это лишь спектакль на сцене этого мира, который мы увидели нашими материальными глазами. Его вечный образ оставался и остаётся неизменным. Если нет встречи, то мукам разлуки нет конца. Поэтому, войдя в *апракат-лилу*, Шрила Прабхупада сразу же проявил *пракат-лилу*, даруя милость всецело зависящим от него ученикам и утешая *бхакт*, страдающих от горя разлуки с ним. Как он это сделал? Вскоре после своего ухода, украшенный множеством цветов, гирлянд и *чанданом*, в образе одной из самых дорогих спутниц Шри Радха-Мадан-мохана, он навечно поселился здесь в *самадхи* в Сева-кундже на берегах Шри Радха-кунды в Шридхам Майяпуре, чтобы учить нас служению Божественной Чете».

На этой *вираха-сабхе* преданные обсуждали очень многое: они говорили о трансцендентном (*апракрита*) теле Шрилы Прабхупады, о причинах его ухода в *апракат-лилу*, о *бхакта-ватсалье ачарьи* (отеческой любви духовного учителя к преданным) и о появлении *ачарьи* в Шри Дхаме.

Так заканчивается часть вторая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Часть третья

Главный управляющий миссии Гоудия Матха

После того, как Шрила Прабхупада вошёл в *апракат-лилу*, для управления Шри Гоудия Матхом и Миссией был создан Руководящий Совет. Махопадешак Шрипад Нараяна Дасадхикари Бхактисудхакар Бхактишастри был назначен секретарём Совета, а Шрипад Винод-бихари Брахмачари Критиратна был назначен главным управляющим Миссии. В течение какого-то времени деятельность *матха* и Миссии была исполнена энтузиазма, и проповедь *шуддха-бхакти* продолжалась повсюду, как и раньше. Однако позже председатель Руководящего Совета, исполнявший также обязанности *ачарьи*, отклонился от норм поведения *рупануг*, последователей Шри Рупы Госвами, и стал безудержно заниматься делами, неблагоприятными для *бхакти*. Такое отклонение *ачарьи* привело к тому, что в Миссии создалась хаотическая ситуация. Это был тёмный и трудный период для Сарасват-Гоудия-*вайшнавов*. Некоторые преданные *матха* вернулись к своей прежней, семейной жизни. Многие покинули Шри Гоудия Матх, основав свои *ашрамы* и *матхи*, и сами по себе продолжали совершать *садхана-бхаджан*. Публикация литературы о *бхакти*, в том числе ежедневных газет, еженедельных и ежемесячных журналов на разных языках, прекратилась. Постепенно остановилось и проведение Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы*, *картик-враты*, Шри Вьяса-пуджи и других видов проповеднической деятельности.

При таких обстоятельствах Шри Винод-бихари Брахмачари покинул Майяпур и переехал в город Навадвип. С ним были и несколько его духовных братьев: Пуджьяпад Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шрипад Нарахари Брахмачари Севавиграха, Шри Махананда Брахмачари Севаникетан, Шри Вирачанд Брахмачари

и Шри Нароттамананда Брахмачари Бхактикамал Прабху. В районе Тегхарипары они арендовали здание и основали Шри Девананда Гоудия Матх. Сделав его своей базой, они стали оттуда проповедовать *шуддха-бхакти*.

Шри Винод-бихари обретает милость Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа

В те годы Бхаджанананди Шрила Вамшидас Бабаджи Махарадж совершал свой *бхаджан* в уединённом месте на берегу священной Шри Ганги Деви на острове Коладвип, недалеко от города Навадвип. Бабаджи Махарадж был всё время погружён в служение Шри Радха-Говинде, переживая глубокие *бхавы*. Кроме того, он совершал *бхавамайи-севу* своим Божествам Шри Шри Гоуры-Нитьянанды. Иногда у него возникали «любовные ссоры» (*према-калаха*) с его Божествами. Даже великим *махатмам* крайне трудно было понять исполненный *бхавы* необычный характер Шрилы Вамшидаса. Шрилу Сарасвати Тхакура познакомил с этим *махатмой* Шрила Бхактивинод Тхакур.

Многие пытались получить *даршан* Шрилы Вамшидаса Бабаджи Махараджа, но он обычно прогонял их с грубой бранью. Иногда он раскидывал вокруг своего *бхаджан-кутира* рыбьи кости и другие нечистые вещи, чтобы обыватели считали его падшим. Так он ограждал себя от дурного общения. Обычному человеку невозможно было получить его *даршан* и услышать *хари-катху*, но тому, кто, обладая подлинной верой, искренне совершал *бхаджан* и не был привязан к мирскому, он с огромной любовью давал духовные наставления.

Однажды Шри Винод-бихари Брахмачари Критиратна Прабху пришёл к Шри Бабаджи в его *бхаджан-кутир*, и тот с большим почтением усадил его рядом с собой. Шри Бабаджи питал особую любовь к ученикам своего близкого друга и лучшего из духовных братьев, Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Шри Критиратна Прабху увидел, что Бабаджи жарил баклажаны на сковороде, переворачивая их прямо рукой. Когда он спросил

Бабаджи, не лучше ли пользоваться деревянной лопаткой, Бабаджи ответил: «Посмотрим, что делают Нитай-Гоура...» Его отречение и необыкновенные поступки удивляли всех.

Иногда, чтобы обмануть обычных людей, Бабаджи делал кальян (*хукка*) с табаком, приговаривая: «Сегодня нет ни огня, ни табака». После он ставил этот кальян перед своими Божествами Шри Гоуры-Нитая и просил Их сделать его *прасадом*, но потом сразу говорил: «Мои Гоура-Нитай не курят табак». Обыкновенным людям очень трудно понять своеобразие неповторимых *бхав*, что рождаются в сердце трансцендентных *махаджан*.

Как-то раз Критиратна Прабху привёл своего ближайшего друга, Шри Нарахари Прабху, на *даршан* к Бабаджи. Придя к нему, они увидели, что он раздает людям «чай-*прасад*». Шри Критиратна Прабху сказал своему другу: «Приняв этот «*прасад*», мы отправимся в преисподнюю. Бабаджи Махарадж подобен Нилакантхе Махадеву (Господу Шиве) — сам он может переварить такой «*прасад*». *Теджияшам на дошая вахнех сарвабхуджо ятха* («Шримад-Бхагаватам», 10.33.29). Но мы, простые люди, погибнем, если примем это. Обычным людям не рекомендуется подражать *махапурушам*, наделённым духовным могуществом. Наш долг — лишь неуклонно следовать их наставлениям, что даруют благо *дживам*».

В другой день Шри Критиратна Прабху увидел, что Бабаджи Махарадж сидит в *бхаджан-кутире* полностью сосредоточенный на своём *бхаджане*. К нему в тот день заходило много преданных, и они оставляли ему какие-то пожертвования. Когда один из *бхакт* стал собирать с пола монеты, Бабаджи сразу же остановил его, сказав: «*Тхо, пайса тхо. Джекханакар пайса, секхана тхо. Утпатер коури читпате джай*». («Не трогай деньги. Оставь их, где лежат. Грязные деньги приводят к падению».) Всё, что делает *маха-пуруша*, предназначено для блага мира, и его наставления необычайно важны для искренних *бхакт*. Если человек следует таким наставлениям, он постепенно будет развиваться в преданном служении. Жизнь его наполнится блаженством, и он достигнет успеха в *садхана-бхаджане*.

Как-то раз получить *даршан* Бабаджи пришёл один преданный, только что получивший посвящение в *триданда-санньясу*.

Бабаджи сказал ему: «*Вански канчи* — палки молодого бамбука, обёрнутые в ткань, ещё не являются настоящей *дандой*, а тот, кто принимается носить их, еще не стал *санньяси*. Смысл ношения *триданды* в том, чтобы полностью посвятить тело, ум и речь служению Бхагавану». Молодой *санньяси* был прямым и честным человеком, поэтому легко мог понять суть такого наставления. Услышав слова Бабаджи, он обрадовался и ответил: «*Ки кадж санньясе, мор према — прайоджан, дас кори' бетан море дехо премадхон*» («Шри Чайтанья-бхагавата»): «К чему мне *санньяса*? Моя цель — обрести *прему*. Молю Тебя, сделай меня Своим слугой и дай мне в качестве платы драгоценную *прему*».

В другой раз за *даршаном* Бабаджи Махараджа к нему в *бхаджан-кутир* пришли какие-то *бхакты*. Они с большим почтением склонились у его лотосных стоп и благоговейно стали петь «Дже анило премадхон коруна прачур», песню Шрилы Нароттама Даса Тхакура. В конце песни они снова и снова пели её последние строки: *пашано кутибо матха оноле пашибо, гоуранга гунера нидхи котха геле пабо*. Этот *вираха-киртан* исполнен глубокого чувства разлуки. Смысл его таков: «Куда же ушёл Шачинандана Шри Гоурахари, который по Своей беспричинной милости щедро раздавал всем на земле *кришна-прему*, недоступную даже для Брахмы и Шивы? Где же Его спутники — Шрила Адвайта Ачарья, Сварупа Дамодар, Рай Рамананда, Шри Рупа и Шри Рагхунатх? Без них я не могу жить. Куда мне деться? Где я обрету пыль с их лотосных стоп? Я не могу получить их *даршан*, поэтому мне остаётся лишь разбить голову о камни или войти в пылающий огонь».

Послушав, как они поют *киртан*, Бабаджи Махарадж сказал певцам: «Вы лишь спели песню. Но чьё сердце затронуло ваше пение? Вы не способны на это. Когда автор сочинял этот *киртан*, он испытывал глубокую боль разлуки. Вы когда-нибудь пытались обрести это чувство? Как чувства *вирахи*, или *випраламбхи* (разлуки), могут прийти до встречи? Разве *самбандха-гьяна* уже проявилась в вашем сердце?» Трудно сказать, удалось ли *бхактам*, исполнявшим *киртан*, понять, что говорил им Бабаджи, но смысл его слов был очень возвышен.

Основание «Шри Гоудия Веданта Самити»

Основав Шри Девананда Гоудия Матх в Шри Навадвипа-*дхаме*, Шри Критиратна Прабху начал думать, как лучше всего возродить *мано 'бхишта-севу* своему дорогому Шриле Прабхупаде (служение его самому сокровенному желанию сердца). Он размышлял, что *мано 'бхишта-сева* Прабхупаде — это прежде всего издание духовных журналов и книг о *бхакти*, что когда-то начал делать сам Шрила Прабхупада. Без этого мир не обретет блага. Шри Критиратна Прабху думал: «*Бхакты*, которые преданы лотосным стопам Шрилы Прабхупады, теперь скитаются кто где и не знают, что им делать, поскольку их не принимают в Чайтанья Матхе. Сейчас наша главная обязанность — позаботиться о них и снова начать с энтузиазмом проповедовать повсюду наставления Шрилы Прабхупады». С этой целью он арендовал дом на Боспара Лейн 32/2 в районе Багбазара в Калькутте и купил небольшой печатный станок. Вскоре Шри Тригунанатх Мукхарджи Маходой пожертвовал ему своё производство — типографию «Гоуранга Принтинг Уоркс». Вдохновлённый всем этим, Критиратна Прабху стал печатать книги о *бхакти*. К сожалению, когда была подготовлена к печати рукопись одного из первых изданий, «Шикша-даша-мулам», она была украдена. Несмотря на такую неприятность, Шри Критиратна Прабху не расстраивался и не опускал руки.

В благоприятный день *акшая-трития* месяца *вайшакх* (апрель) в 1940 году, в том же арендованном доме в районе Багбазара, Шри Критиратна Прабху вместе со своими духовными братьями основал Общество «Шри Гоудия Веданта Самити». Из его духовных братьев присутствовали Шри Абхайчаран Бхактиведанта Прабху (впоследствии Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж)*,

* **Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж** родился в религиозной семье в день Нандотсав 1896 года, в Калькутте. В детстве его звали Абхай Чаран Де. Родители Абхая Чарана были *вайшнавами* и с самых малых лет воспитывали его в духе преданности ришне и прививали ему добродетельные качества *вайшнава*. Ещё будучи ребёнком, он сам с огромным энтузиазмом проводил праздники Джанмаштами, Джхулан-ятру и Ратха-

Шри Нрисимхананда Брахмачари и также Шри Садджан-севак Брахмачари (*дикша*-ученик Шрилы Гурупад-падмы, ныне Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, *ачарья* и президент «Шри Гоудия Веданта Самити»).

Шри Гурупад-падма часто упоминал в своих лекциях о том, что побудило его дать такое название новому Обществу (*самити*). Оно отражало его убежденность в том, что продвигаясь по духовному пути, человек непременно должен следовать чистому учению *махаджан*. Это святое учение представил человечеству Шри

ятру, собирая своих друзей и знакомых. Когда в их дом приходили *садху* и *санньяси*, его родители просили у них благословений на то, чтобы этот ребёнок получил милость Шримати Радхарани.

Вначале Абхая обучали дома, и он не ходил в школу до восьми лет. Затем он стал обучаться в школах, где преподавали на бенгали и английском. Он завершил своё образование в Шотландском Церковном Колледже в Калькутте и в 1920 году сдал экзамены на степень бакалавра гуманитарных наук. Вскоре после этого он присоединился к Движению Махатмы Ганди. Женился он ещё в 1918 году, во время учёбы в колледже. В 1921 году Сваргия Картикчандра Босэ, который был генеральным директором производства «Бенгал Кемикл» и владельцем «Лаборатории доктора Босэ», а также близким другом отца Абхая, назначил квалифицированного Абхая своим помощником.

В 1922 г. близкий друг Абхая привёл его на встречу с Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Прабхупадой в Гоудия Матх, который тогда находился в районе Ультаданга в Калькутте. На Абхая произвели сильное впечатление мощь *хари-катхи* Шрилы Прабхупады и глубина его наставлений. Узнав, что Абхай отлично владеет английским, Шрила Прабхупада вдохновил его писать статьи на этом языке и проповедовать в других странах. С того времени юный Абхай Чаран стал часто приходить к Шриле Прабхупаде, чтобы с полным смирением послушать *хари-катху* у его лотосных стоп. В 1932 г. в Праяге Джагадгуру Шрила Прабхупада милостиво дал Абхаю Чарану *дикша-мантры* и *упанаяну* (священный шнур), как описано в *паддхати* Шри Гопал Бхатты Госвами. После *дикши* Абхая стали звать Шри Абхай Чаранаравинда Дасадхикари. Он начал регулярно писать эссе и статьи на английском языке для журнала «The Harmonist», основанного Шрилой Прабхупадой.

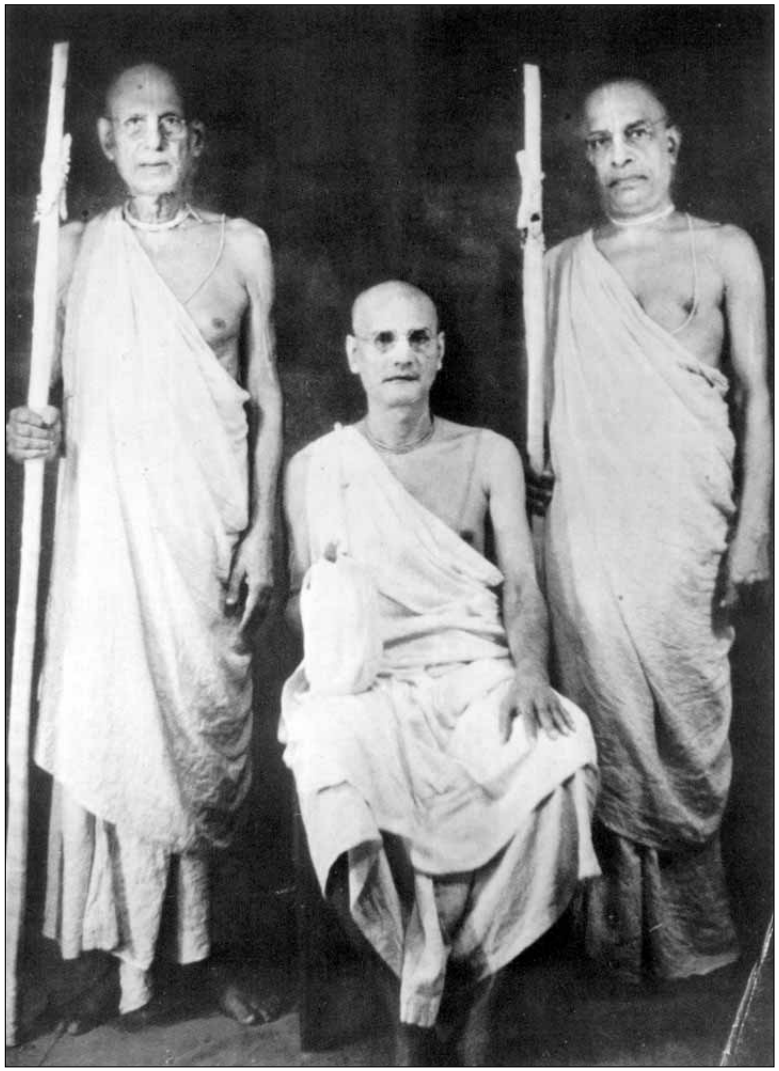
После ухода Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу* Шри Абхай Чаранаравинда Прабху стал ещё ближе, чем раньше, общаться с нашим почитаемым Гурупад-падмой Шри Шримад Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем. В то время Шрила Гурудев назначил Абхая Чаранаравинду

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

редактором своего ежемесячного журнала на бенгали «Шри Гоудия-патрика» и ежемесячного журнала на хинди «Шри Бхагават-патрика». Абхай Чаранаравинда регулярно писал статьи для этих журналов. Шри Абхай Чаранаравинда Прабху начал выпускать и свой журнал на английском языке «Back to Godhead» («Обратно к Богу»). Он также помог Парамарадхьятаме Гурупад-падме основать в Калькутте в 1940 г. «Шри Гоудия Веданта Самити».

Позже он оставил дом, жену, сыновей, работу и всё имущество и пришёл в Матхуру, в Шри Кешавджи Гоудия Матх. В то время я (Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж) был президентом *матха*. Он некоторое время жил в нашем *матхе* и именно там начал переводить «Шримад Бхагавад-гиту» и «Шримад-Бхагаватам» на английский. По моей просьбе, а также по совету моего Гурудева, Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, в 1959 г. он принял *санньясу*. Обряд посвящения проходил там же, в Шри Кешавджи Гоудия Матхе. Шрила Гурупад-падма посвятил его в *санньясу* в соответствии с *саттвата-вайшнава-смрити*.

После принятия *санньясы* Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж жил в Шридхам Вриндаване, в Шри Радха-Дамодар Мандире, а также в Дели. В тот период он издал свои переводы Первой Песни «Шримад-Бхагаватам» в трёх частях с комментариями на английском языке. В 1965 году он отправился в Соединённые Штаты Америки проповедовать послание Шримана Махапрабху, и в июле 1966 года основал там «Международное общество сознания Кришны» (ИСККОН). За короткое время во многих странах мира появились филиалы этого Общества. Шрила Бхактиведанта Свами Махарадж написал более 50 книг о *кришна-бхакти*, которые потом были переведены на многие языки мира. Именно этому *махапуруше* — Шриле Бхактиведанте Свами Махараджу — в целом принадлежит заслуга распространения *шуддха-бхакти* и *нама-санкиртана* Шри Чайтаньи Махапрабху по всей планете.



В центре — Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, слева — Шримад Бхактиведанта Муни Махарадж (Шри Санатана Прабху) и справа — Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж (Абхай Чаранаравинда Прабху), в день принятия *санньясы* в 1959 г.

Шри Кришне. Несмотря на кажущиеся противоречия, все *мантры* и объяснения *шастр* на самом деле имеют единый смысл. Шри Ведавьяса написал 550 *сутр*, или афоризмов, чтобы с их помощью объяснить глубочайшие и сложные философские положения Упанишад. Эти *сутры* известны под названием «Брахма-сутра», «Веданта-сутра» или «Шарирака-сутра». Но еще одно их название — «Бхакти-сутра».

В Индии много разных *ачарьев* писали комментарии к «Веданта-сутре», следуя собственным представлениям и тем самым стараясь утвердить собственные учения. Всеведущий Ведавьяса знал, что это произойдёт, и потому сам написал комментарий к «Веданта-сутре», который называется «Шримад-Бхагаватам». В Пуранах Ведавьяса недвусмысленно подтверждает это:

артхо ‘йам брахмасутранам бхаратартхавинирнайах
гайатрибхашйарупо ‘сау ведартхапаривринхитах

«Гаруда-пурана»

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

Кроме того,

сарваведантасарам хи шримадбхагаватамишйате
тадрасамритатриптасйа нанйатра сйадратих квачит

«Шримад-Бхагаватам», 12.13.15

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

Шри Ведавьяса однозначно провозгласил превосходство *бхагавад-бхакти*, любовного служения Господу, в таких *сутрах* «Веданты», как *анандамайо ‘бхйасат*, *апи самрадхане пратйакшанума-*

набхйам, анавритти шабдат анавритти шабдат и др. А в «Шримад-Бхагаватам», комментарии на «Веданту», *бхакти* утверждается в таких стихах, как *са ваи пумсам паро дхармо йато бхактирадхокшадже* (1.2.6), *майи бхактир хи бхутанам амритатвайа калпате* (10.82.44), *йасйам вай шруйаманайам кришно парамапуруше, бхактир утпадйате* (1.7.7), *бхактйахамекайа грахйа* (11.14.21) и др. Ведантавид Чурамани Шри Джива Госвами, жемчужина среди знатоков «Веданты», и Гоудия Ведантачарья Шри Баладев Видьябхушан Прабху с помощью свидетельств из Писаний и неопровержимых аргументов доказали, что главная тема и высшая истина «Веданта-сутры» — это *бхакти* и только *бхакти*.

Современные мыслители говорят, что «Веданта» провозглашает *гьяну* и *мукти*, но в основе их суждений — одни только домыслы. На самом деле слова *гьяна* и *мукти* не встречаются ни в одной из 550 *сутр* «Веданты». Это Ачарья Шанкар, истолковывая «Веданту» с имперсональной точки зрения, стал использовать термины *гьяна* и *мукти*, но в действительности он сам является экспансией Шивы, наилучшего из *вайшнавов*. Об этом сказано в «Шримад-Бхагаватам» (12.13.16): *вайшнаванам йатха шамбху*. Лишь в силу особых обстоятельств Ачарья Шанкар проповедовал *кеваладвайта-ваду*, или *майяваду* — ложное учение, противоречащее *шастрам*.

Итак, Обществу было дано название «Шри Гоудия Веданта Самити», поскольку его цель — ради блага всех душ решительно проповедовать по всему миру сокровенную тайну о *бхакти*.

Полная зависимость от Бхагавана

Шри Критиратна Прабху был совершенным *акинчана* и *нишкинчана-вайшнавом* — он отрёкся от всего материального и не имел никакого личного имущества. На протяжении жизни он делал всё только ради удовлетворения Кришны и никогда не брал и *пайсы* для удовлетворения собственных нужд и интересов. Он обладал абсолютной верой в Шри Гурудева и его возлюбленного Господа. Когда в Шри Гоудия Матхе начались разногласия, он не стал принимать в них участие и покинул Шридхам Майяпур, не имея

никаких средств к существованию. Многие из его духовных братьев присоединились к нему в его новом *матхе* «Шри Гоудия Веданта Самити» на Боспара Лейн, и у них тоже не было ни *пайсы*. Но они были преданы *садхана-бхаджану* и по милости Бхагавана както поддерживали свою жизнь.

Однажды утром в день *экадаши* Шри Критиратна Прабху сидел и повторял *шри харинаму*, и его серьёзное лицо выражало погружённость в какое-то очень глубокое настроение. В это время один *брахмачари* сообщил, что приехал Шрипад Нараяна Мукхарджи и хочет увидеться с ним. Шрипад Нараяна Мукхарджи был его духовным братом, и Шрила Гурудев дал указание, чтобы дорогому гостю с почтением предложили сесть. Критиратна Прабху всегда встречал гостей, как подобает, но в тот день у него не было ни *пайсы* для служения духовному брату, и потому он выглядел очень расстроенным. В то же время он заметил, что какой-то воробей, чирикая, летал туда-сюда — то к своему гнезду на дереве, то к их дому. Вдруг, по божественному провидению, из клюва птички, звякнув, на землю упал какой-то небольшой узелок — прямо к ногам Критиратны Прабху. Ему стало очень любопытно, он тут же развернул его и обнаружил в узелке монеты — шесть с половиной *анн*. Он несказанно обрадовался и на эти деньги распорядился купить фруктов и сладостей, предложить их Бхагавану и угостить этим *прасадом* своего духовного брата. Шрипад Нараяна Мукхарджи был очень доволен тем, с какой любовью позаботился о нём его духовный брат, и вскоре у них началась *према-майи-хари-катха*.

Через некоторое время почтальон принёс Шри Винод-бихари Прабху сообщение о денежном переводе на сумму 100 рупий от его духовного брата и дорогого друга Тридандисвами Шри Шримад Бхактисарвасва Гири Махараджа, который жил в Канпуре. Критиратна Прабху подумал о беспричинной милости Шри Гурудева и Бхагавана, и глаза его наполнились слезами. Бхагаван Шри Кришна говорит в «Гите», что Он Сам несёт бремя защиты и заботы об *экаништха-бхакте*, который сосредоточенно размышляет о *сварупе* Господа и поклоняется Ему с *бхакти-бхавой*.

ананйаш чинтайанто мам йе джана парйупасате
тешам нитйабхийуктанам йога кшемам вахамй ахам

«Бхагавад-гита», 9.22

Неужели Бхагаван не выполнит желание *бхакты*, который полностью зависит от Него, с любовью относится к гостям, заботится о своих подчинённых и наделён идеальной *гуру-ништхой*? Разве не способен Шри Кришна, океан милости, проявить смысл Своего имени «Бхакта-ватсала» («любящий Своих преданных»), просто послав необходимые деньги с маленькой птичкой?

Шри Шримад Бхактисарвасва Гири Махараджа

Здесь не будет лишним представить читателю Шримад Бхактисарвасву Гири Махараджа. Он был одним из самых выдающихся *дикша-* и *санньяса*-учеников Шрилы Прабхупады. Он с детства был *брахмачари*, всегда говорил очень мягко, отличался простотой, честностью и имел другие качества *вайшнава*. Он свободно владел хинди, бенгали и английским и был превосходным оратором. Он производил впечатление на всех — и на простых людей, и на образованных, уважаемых в обществе, среди которых были губернаторы и министры различных штатов Индии. Одной из его главных черт была способность пробуждать в людях *шраддху* в *шри харинаму* и *бхакти* — этому помогало и то, что он умел устанавливать с ними хорошие дружеские отношения. Он проповедовал *бхакти* в Бомбее, Пуне, Колхапуре, Канпуре и других крупных городах Индии, а также за её пределами — в Бирме (Рангун) и других странах. Во время особого собрания «Навадвипа Дхама Прачарини Сабхи» Шрила Прабхупада пожелал, чтобы Шримад Бхактисарвасву Гири Махараджа прославили за его выдающиеся вайшнавские качества.

Принятие санньясы

После основания «Шри Гоудия Веданта Самити» Веданта Пандит Махопадешак Шри Критиратна Прабху стал путешествовать

по Бенгалии и главным городам Индии, проповедуя *шуддха-бхакти* и *шри наму*. В 1940 году в день Шри Кришна Джанмаштами в Миднапуре (Бенгалия) был основан Шри Шьямананда Гоудия Матх. Среди ведущих *санньяси* на его открытии присутствовали Шрипад Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шрипад Бхактивичар Джаджавар Махарадж, Шрипад Апракрита Бхактисаранга Госвами Махарадж, Шрипад Винод-бихари Критиратна Прабху, Махопадешак Шрипад Хаягрива Брахмачари, Шрипад Свадхикарананда Брахмачари, Шрипад Бхутабхрит Брахмачари и Шрипад Радха-раман Брахмачари (впоследствии Шримад Бхактикумуд Санта Махарадж). В этом празднике принимали участие сотни *брахмачари* и преданных, а также около десяти тысяч благочестивых людей. На этой торжественной встрече был представлен проект сохранения традиции и продолжения проповеди *бхакти* в преемственности Шрилы Прабхупады. Кроме того, было объявлено, что в следующем году во время *картик-враты* состоится пешая Враджа-мандала-*парикрама*. После завершения праздника Джанмаштами Шри Критиратна Прабху отправился проповедовать в Уттар-Прадеше и некоторых областях Восточной Бенгалии.

Как-то раз в этот период, когда Шри Критиратна Прабху отдыхал, ближе к утру ему приснилось, что Шрила Прабхупада, положив руку ему на плечо, очень серьёзным голосом сказал: «Ты все еще не принял *санньясу*. Сегодня я ее тебе даю». В этом сне состоялась полная церемония *санньясы*, и когда она завершилась, Шрила Прабхупада велел Шримад Бхактисаранге Госвами Махараджу воскликнуть: «Шри Кешава Махарадж ки джай!» *Джая-дхвани* было таким громким, что Критиратна Прабху проснулся. Он рассказал об этом сне своим старшим духовным братьям, и они обрадовались, обнаружив среди ста восьми имён *санньяси* имя «Кешава».

До того, как Шрила Прабхупада ушел в *нитья-лилу*, он несколько раз хотел дать *санньясу* своему ближайшему слуге, Шри Винод-бихари Брахмачари. Он говорил: «Своим телом, умом и речью Винод уже и так *санньяси*. Остаётся только сменить одежду». Однажды Шрила Прабхупада собрался было дать *санньясу* Шри Винод-бихари. Для этого уже подготовили *дор-каупину* (набедренную

повязку), *данду* и всё остальное. Можно было начинать церемонию, но тут Шрипад Кунджабихари Видьябхушан Прабху, тогдашний Секретарь «Гоудия Миссии», припав к лотосным стопам Шрилы Прабхупады, смиренно сказал ему: «Если вы сейчас дадите Шри Винод-бихари *санньясу*, благополучие *матха* и Миссии может пострадать*. Пожалуйста, отложите его *санньясу* на потом». Из-за этой просьбы Шри Винод-бихари не получил тогда *санньясу*. В другой раз, в Багбазар Гоудия Матхе, Шрила Прабхупада снова распорядился, чтобы подготовили все необходимое для *санньясы* Винод-бихари. Но и тогда он не смог дать ему *санньясу*, потому что на этот раз к Прабхупаде с особой просьбой обратился Бхагаватратна Прабху. В третий раз Шрила Прабхупада явился Виноду Брахмачари во сне и велел ему принять *санньясу*, сказав следующее: «Винод, из-за того, что ты до сих пор не принял *санньясу*, вся моя проповедь сходит на нет». И, наконец, в четвёртый раз, услышав во сне наставление Шрилы Прабхупады принять *санньясу* и увидев, как Прабхупада проводит для него соответствующий обряд, Критиратна Прабху отнёсся к этому очень серьёзно и дал слово принять *санньясу* в ближайший священный день Бхадра-пурнимы в Катве, где принял обет *санньясы* Шриман Махапрабху.

Всё так и произошло. В *пурниму***, в Катве, Шри Винод-бихари Брахмачари принял *санньясу* в соответствии с методом *панчаратрики*, описанным в «Самскара-дипике»; посвятил его в *санньясу* один из ближайших учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады, Шрила Бхактиракшак Шридхар Госвами — трансцендентный писатель, поэт и философ. Шри Винод-бихари Прабху теперь стал носить имя «Тридандисвами Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж». Пуджьяпад Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж на этой церемонии выполнял обязанности священнослужителя и объяснил *брахмачари*, как одевать *каупину* и фартук *санньяси* (*бахирвас*). Шрила Шридхар Махарадж произнёс

* Поскольку *санньяси* в то время должны были постоянно путешествовать и проповедовать, а Винод-бихари Прабху был главным управляющим *матха*.

** 5 сентября 1941 г.

ему *санньяса-мантры*. Таким образом, одежда *санньяси* и имя *санньяси*, которые дал ему во сне Шрила Прабхупада, проявились наяву.

На этой церемонии присутствовали многие *санньяси* и *брахмачари*, духовные братья Шрилы Гурудева. Все расходы по случаю этого великого праздника взял на себя Шри Биной-бхушан Банерджи Бхактиникетан Маходой, тоже ученик Шрилы Прабхупады. К вечеру все возвратились в Шри Девананда Гоудия Матх.

Проповедь в различных областях Бенгалии

Когда Шачинандан Шри Гоурахари, олицетворение милости, отправлял Шрилу Рупу Госвами и Шрилу Санатану Госвами в Шридхам Вриндаван, Он дал им указание исполнить Его сокровенные желания: 1) написать книги о *бхакти*; 2) объяснить предписания для вайшнавских ритуалов и правила поведения (*вайшнава-смрити*); 3) восстановить утраченные *тиртхи* (места *лил*) Кришны во Врадже и 4) установить служение *шри виграхе* Господа (Божествам).

Шри Рупа, Шри Санатана и другие Госвами всецело исполнили эти желания Шри Чайтаньи Махапрабху. Они написали такие книги, как «Шри Брихад-бхагаватамрита», «Шри Бхакти-расамрита-синдху», «Шри Удджвала-ниламани», «Шат-сандарбха» и другие авторитетные произведения о *бхакти*. Ими также были составлены книги по *вайшнава-смрити* — «Шри Хари-бхакти-вилас», «Саткрия-сара-дипика», «Самскара-дипика» и прочие труды, посвящённые *вайшнава-саттвата-садачару* (правильному поведению и образу жизни *вайшнавов*). Они восстановили все места *лил* Кришны в двенадцати главных, в двенадцати второстепенных и других лесах Враджа. Они основали храмы Шри Мадан-мохана, Шри Говинда-джи, Шри Гопинатха-джи, Шри Радха-Рамана-джи, Шри Радхи-Дамодара и Шри Радха-Винода в Шридхам Вриндаване, храм Камешвара Махадева в Камьяване, а также храмы других Божеств. Так Госвами исполнили сокровенное желание Шримана Махапрабху.

Подобным образом и Джагадгуру Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада исполнил самое сокровенное желание Шрилы Бхактивинода Тхакура. Он устанавливал

печатные станки и открывал типографии (*брихад-мридангу*) для печатания и распространения литературы о *бхакти*, для проповеди послания Шри Гоурасундара. Он возродил *парикраму* по Шри Навадвипа-*дхаме* и восстановил утраченные места паломничества. Кроме того, он восстановил каноны правильного поведения для последователей *бхакти* и учил следовать им. Это и многое другое он совершил во исполнение глубокого желания своего Гурудева.

Эту миссию продолжил Триданди-Йати Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, дорогой и близкий ученик Шрилы Прабхупады, исполнивший сокровенные желания своего духовного учителя. После ухода Шрилы Прабхупады из этого мира Шри Навадвипа-*дхама-парикрама*, печатание литературы о *бхакти*, принятие *триданда-санньясы* и другая деятельность в этой цепи преемников почти полностью прекратилась. Но Ачарья Кешари Шри Бхактипрагьяна Кешава Махарадж, используя всё своё умение и опыт, снова развернул могущественную проповедь *бхакти* по всему миру.

С неугасающим вдохновением только что принявший *санньясу* Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж отдал себя служению самому сокровенному желанию Шрилы Прабхупады — повсеместной проповеди послания Шри Гоурасундара, *шуддха-бхакти*. В таких местах, как Чандан-нагар, Байдьявати, Сеорапхули, Шрирампур и других городах по берегам священной Бхагавати Бхагиратхи он начал устраивать огромные религиозные собрания (*дхарма-сабха*), где проводились беседы, лекции, чтения «Шримад-Бхагаватам» и т.д. Главы муниципалитетов, известные юристы, судьи, адвокаты и уважаемые представители общин этих городов с великим почтением сотрудничали с ним и помогали ему. Внимательно и с благоговением слушая лекции Шрилы Гурудева и беседуя с ним, люди получали очень глубокие впечатления и потом просили его открыть центры Шри Гоудия Матха в их городах.

Верующие и благородные люди города Чинсуры, что находится неподалёку от Калькутты, выразили сильное желание, чтобы

Шрила Гурудев основал Гоудия Матх в здании храма «Шривас-Махапрабхур Бати», которое они были готовы пожертвовать ему без всяких условий и договоров. В этом храме находились древние Божества, которым когда-то поклонялся сам Шривас Пандит, спутник Шри Чайтаньи Махапрабху.

Шрила Гурудев не мог отвергнуть это предложение. В апреле 1943 года он принял этот храм и основал там Шри Уддхаран Гоудия Матх. Соответствующее вайшнавским традициям поклонение этим Божествам продолжается и по сей день. Вскоре в чинсурский храм из Калькутты (Боспара Лейн) был перемещён главный офис Общества «Шри Гоудия Веданта Самити» и типография «Гоудия Принтинг Пресс». Шрила Гурупад-падма обосновался в *матхе* Чинсуры вместе с некоторыми духовными братьями и *брахмачари*. Оттуда он часто выезжал в другие места проповедовать *шуддха-бхакти*.

Возрождение Шридхам Навадвипа-парикрамы

Благодаря широкой проповеди *бхакти* всё больше и больше верующих и добродетельных людей стали тянуться к Ачарье Кешари. До этого многие *грихастхи*, ученики Шрилы Прабхупады, которых отталкивало дурное поведение и неблаговидные поступки руководителей Гоудия Матха* того времени, отстранились от Миссии. Но теперь многих из них привлекло мягкосердечие Ачарьи Кешари Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа и его могущественная проповедь *шуддха-бхакти*. Они с новым энтузиазмом стали опять совершать свой *бхаджан*. Желая ещё больше вдохновить преданных, с 1942 года Шрила Гурудев начал проводить в течение одной недели Шри Навадвипа-*дхама-парикраму*, которая завершалась празднеством по случаю дня явления Шри Гоурасундара. Преданные из «Самити» тоже вдохновлялись, видя, как много в *парикраме* участвует благочестивых людей, отречённых странников, *брахмачари*, *санньяси* и *грихастх-вайшнавов*.

* Имеется в виду Шри Чайтанья Матх, которым в тот период управлял Ананта Васудев Прабху.

***Бхакты* совершают *прасада-севу* во время *парикрамы*.**

Бхакты* в религиозном собрании (*дхарма-сабха*) в *натья-мандире

Главная цель празднеств, таких, как Шри Навадвипа-*дхама-парикрама*, состоит в том, чтобы дать обитателям этого мира шанс обрести *шуддха-сат-сангу*, подлинно духовное общение со святыми. Благодаря такой *сат-санге* человек получает прекрасную и редкую возможность лучше следовать *ангам* (составляющим) *бхакти*. Это означает: слушать *шуддха-хари-катху* (духовные темы, относящиеся к Господу); воздерживаться от употребления алкоголя, мяса и других нечистых продуктов; получать *даршан* Божества Шри Бхагавана и мест Его *лил*; слушать, петь и говорить в обществе преданных о славе этих мест. Кроме того, в это время человеку предоставляется удивительная возможность служить Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*. В «Дхама-махатмье» Шрила Бхактивинод Тхакур пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху исполняют все сокровенные желания и занимают вечным любовным служением (*премамайи-сева*) Божественной Чете Шри Радха-Кришне тех преданных, которые совершают *парикраму* в 16 *кош** по Шри Навадвипа-*дхаме* и, следуя по стопам *вайшнавов*, получают *даршан* Шридхам Майяпура.

Проявление ачарья-лилы

Через год, в марте 1943 г., в Девананда Гоудия Матхе в Навадвипе завершилась очередная недельная Шридхам-*парикрама* и состоялся грандиозный праздник по случаю Шри Шри Гоура-Джанмотсава. По сравнению с предыдущим годом число *санньяси*, *брахмачари* и *грихастха-бхакт* значительно возросло. В завершении Шридхам-*парикрамы* преданных охватил удивительный энтузиазм, когда под звуки великолепного *санкиртана* в *матх* внесли паланкин с Божеством Шримана Махапрабху. В этом году в день Шри Гоура-Джанмотсава, после многочисленных просьб своих духовных братьев, Ачарья Кешари проявил свою *ачарья-лилу*, дав посвящение в *харинаму* Шри Радханатху Кумару, Шримати Манаде Сундари (из Боришала) и Шримати Хемангини Деви. Позже Шри

* 1 *коша* = 2 мили = 3,2 км

Радханатх Кумар принял у Шрилы Гурудева *санньясу*, и его стали называть Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж.

После Шридхам-*парикрамы* Шрила Гурудев путешествовал с проповедью *шуддха-бхакти*. Он провёл Дамодара-врату (соблюдение обетов в месяц *картик*) в Шри Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре. Затем он какое-то время был в Шри Девананда Гоудия Матхе, а оттуда отправился в турне по Восточной Бенгалии, где проповедовал вместе с доктором Шри Кришнападом Враджабаси*, Саджан-севаком Брахмачари и другими преданными из *матха*.

Снан-ятра Шри Шри Джаганнатхадева и Ратха-ятра в Шри Уддхаран Гоудия Матхе, в Чинсуре

Вторник, 6 июня 1944: В Шри Уддхаран Гоудия Матхе, в Чинсуре, состоялась *снан-ятра* Шри Шри Джаганнатхадева. На этом грандиозном торжестве присутствовал сам Шрила Гурудев. Под звуки *санкиртана* и трубящих раковин, в атмосфере всеобщего ликования была совершена *абхишека* (священное омовение) Шри Шри Джаганнатхадева: Он был омыт ароматной, освящённой *мантрами* водой из сто восьми глиняных сосудов. Во время вечерней *хари-катхи* Шрила Гурудев рассказал о значении и величии *снан-ятры*, как это описано в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

Десятидневный праздник Ратха-ятры Шри Шри Джаганнатхадева начался 20 июня 1944 г., и в нем участвовали сотни *грихастха-бхакт* из Кхулны, Миднапура, Боинчи, Белгхории и многих других мест. В первый день праздника — это был день ухода Шрилы Саччидананды Бхактивинода Тхакура — Шрила Гурудев дал очень глубокие объяснения понятия *вираха* и его философской основы, представленной в писаниях *вайшнавов*. Вот вкратце то, что он сказал:

«Слово *вираха* означает «особая встреча» (*ви* — особый, *раха* — встреча). Шачинандан Гоурахари является олицетворением

* Титул «Враджабаси» прибавляется к имени *ванапрастхи*.

випраламбха-расы (настроения разлуки). *Лилы*, проявленные Махапрабху во время его пребывания в Гамбхире, в Джаганнатх Пури, представляют собой яркий пример *вирахи* (называемой еще *випраламбхой*). Глубокой ночью Махапрабху вместе со Своими ближайшими спутниками, Шри Сварупой Дамодаром и Раем Рамананадой, был погружён в различные *бхавы* разлуки с Кришной. Уйдя глубоко в Себя, Он остро ощущал настроение *вирахи*, которое испытывала Шримати Радхика, олицетворение *махабхавы*, после того, как Кришна уехал в Матхуру. Охваченный такими чувствами, Шри Гоурахари горько скорбел, совершенно не замечая внешний мир. Сварупа Дамодар и Рай Рамананда пытались утешить Его: они пели стихи из «Шримад-Бхагаватам», «Гита-говинды», «Кришна-карнамриты» или произведений Видьяпати, Чандидаса и других поэтов. Порой, когда Шри Чайтанья Махапрабху переживал в сердце ту или иную *лилу* Кришны во Вадже, Он, охваченный Радха-*бхавой*, падал без чувств. Такая глубокая погружённость Шри Чайтаньи Махапрабху в памятование о Радхе и Кришне и называется *випраламбхой*, или *вирахой*.

В день *вираха-титхи* (день ухода) своего Гуру или предшествующих *ачарьев* истинный ученик (*сат-шишья*) размышляет о трансцендентных качествах этих *маха-пуруш* и дает обет делать все возможное, чтобы следовать их наставлениям. Если такой медитации нет — если, к примеру, вы озабочены лишь тем, как приготовить вкусный и разнообразный *маха-прасад*, то это нельзя считать чистым соблюдением *вираха-махотсава*.

Одержав победу на Ланке, Шри Рамачандра-джи правил в Айодхье долгие годы. Через одиннадцать тысяч лет Своего правления в силу особых обстоятельств Он отрёкся от Своей супруги, Сита-деви. Валмики Риши нашёл Ситу-джи плачущей в лесу и приютил её в своем *ашраме*. Там у неё родились и выросли два сына Рамы — Лава и Куша. Мальчики прекрасно умели петь, и однажды они пришли в собрание Шри Рамы и спели «Рамаяну», которую сочинил Валмики. Через Валмики Шри Рама пригласил Ситу-джи прийти в царское собрание и доказать Свою чистоту. Придя, Сита-джи стала скорбеть и взывать к Своей матери,

Притхви-деви: «О Притхви-деви! Если я чиста и если в самой глубине Моего сердца никогда не появлялось и мысли о другом мужчине, кроме Шри Рамы, то разверзнись сейчас же и прими Меня в свои объятия!» Услышав эти мольбы, мать-земля разверзлась, и появилась сама Притхви-деви. Она взяла Ситу-джи в свои объятия и снова ушла на Патал. Сам Шри Рама, Его братья, Его матери и все собравшиеся стали горестно плакать.

Как-то раз один театр показывал спектакль «Сита уходит на Патал». На следующий день театр переехал в другую часть города, и там народу собралось еще больше, чем в предыдущем месте. Если в разлуке присутствует лишь чувство горя, то почему на этот спектакль собралось так много людей? Разве хотели они ощутить горе и боль? Совершенно очевидно, что в состоянию трансцендентной разлуки присуще и чувство радости. Шри Бхагаван и Его спутники являются *сач-чид-анандой* (Они исполнены вечности, знания и блаженства), поэтому Их «рождение», «смерть» и «страдания» никак не могут походить на мирские. Даже несмотря на то, что в разлуке со своим *арадхьядевом* (Божеством, которому поклоняются) или с *бхактами* Бхагавана может проявляться видимое чувство горя, одновременно с этим всегда есть внутреннее чувство божественной невыразимой радости. Таков глубокий и тайный смысл *вирахи*. Именно поэтому в писаниях *вайшнавов* день ухода называется *вираха-утсавом*. *Утсав* означает «празднество, приносящее радость»».

Услушав такие глубокие объяснения, все собравшиеся были поражены и ничего не могли добавить к сказанному. Повсюду лишь прославляли *хари-катху* Шрилы Гурудева, а *шуддха-бхакты* сделали из его наставлений «гирлянду», чтобы всегда носить на шее.

Во вторник 21 июня, согласно традиции, которой следуют в Шри Джаганнатх Пури, была совершена *марджана-лила* Гундича Мандира. Под началом Шрилы Гурудева все отправились в находящийся неподалеку Шри Шьямасундар Мандир, совершая *санкиртан* и неся в руках веники и глиняные горшки. Преданные подмели весь храм для Шри Джаганнатхадева и потом начисто его

вымыли. После этого Шри Гурудев собрал всех и рассказал историю о Гундича-*марджанам* из «Шри Чайтанья-чаритамриты».

Сокровенный смысл Гундича-*марджана-лилы* заключается в том, что она показывает, как *садхака* очищает своё сердце от *анартх* (дурных качеств), *апарадх* (оскорблений) и мирских привязанностей, чтобы пригласить туда своего *арадхьядева* — Шри Шри Радха-Говинду. Если *садхака* не прилагает усилий, чтобы вымести из сердца весь мусор (всё, что мешает росту *бхакти*), чистая любовь к Бхагавану не проявится в таком грязном сердце, даже если он долгое время будет пытаться совершать *шраванам* и *киртанам*. Такой *шраванам-киртанам* иногда может подниматься до уровня *абхаса* (одного лишь подобия), но всё время в её основе будет *апарадха*. Поэтому *садхаки* должны тщательно убирать из себя эти *анартхи*. Таков смысл Гундича-*марджана-лилы* (уборки в храме Гундича).

На третий день празднества была Ратха-ятра. Под началом Шри Гурудева Господа Джаганнатхадева пригласили сесть на чудесно украшенную колесницу и повезли Его в Шри Шьямасундар Мандир. Шри Шьямасундар Мандир олицетворял собой Сундарачал, а Шри Уддхаран Гоудия Матх олицетворял Нилачал. После этого преданные стали проводить *нагар-санкиртан* по улицам города Чинсуры. С того дня и вплоть до *ульта-ратхи* (дня, когда колесница возвращается) Джаганнатхаджи оставался в Шри Шьямасундар Мандире. В эти дни каждый вечер Шри Гурудев объяснял истории о Ратха-ятре из «Шри Чайтанья-чаритамриты». В день Хера-панчами Шрила Гуру Махарадж раскрыл преданным сокровенные и глубокие истины, связанные с этим праздником.

В пятницу, 1 июля, Шри Джаганнатха-джи вернулся из Сундарачала (Шри Шьямасундар Мандира) в Нилачал (Шри Уддхаран Гоудия Матх). Снова была устроена процессия, сопровождавшаяся *нагар-санкиртаном*. В этот день *ульта-ратхи* Шрила Гурудев объяснял с точки зрения *рупануга* Гоудия-*вайшнавов* слова «*сеи то парана натха пайну, джаха лаги мадане-дохоне джхури гену*» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 13.113) и «*кришна лойа брадже джай*»: «Мы возвращаемся во Вриндаван с нашим *прананатхом*,

Повелителем нашей жизни, Шри Кришной». Такова глубокая тайна Ратха-ятры. Вечером в последний день был устроен большой праздник, и всех местных жителей угостили превосходным *маха-прасадом.*

Проповедь и Враджа-мандала-парикрама в 1944 году

Благодаря постоянным проповедническим турне Шрилы Гурудева, проведению Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы* и других программ, число преданных *матха* постепенно увеличивалось. Теперь Парамарадхья Шрила Гурудев начал возлагать ответственность на различных преданных *матха*, поручая им выезжать и проповедовать. Среди них были Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Шрипад Нароттамананда Брахмачари Бхактикамал, Шри Динартихара Брахмачари, Шри Радханатх Дас и Шри Вишнупад Дас. Эти преданные стали проповедовать в Бхагалпуре и различных частях Бихара. Шрила Гурудев сам отправился с Мукунда Гопалом Враджабаси Бхактимадху, Шри Садджан-севаком Брахмачари и Бхактой Анилом проповедовать *шуддха-бхакти* в Джаянагаре, Маджилпуре, Вишнупуре, Кришначандрапуре, Амбулинге, Чакратиртхе и других местах Западной Бенгалии. После этого они вернулись в Шридхам Навадвипу.

В 1944 году Шрила Гурудев организовал Враджа-мандала-*парикраму* [протяженностью] в 84 *коши* во время *шри ниям-сева-картик-враты* (месяца *картик*, когда соблюдаются особые обеты и правила). В этой *парикраме* участвовали Тридандисвами Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж, Шримад Бхактипракаш Аранья Махарадж, Шри Нароттамананда Брахмачари Бхактикамал и другие старшие *санньяси* и *брахмачари*. Для удобства паломников было подготовлено множество паланкинов, чтобы помочь им проходить через лес. Ежедневно Божеству Шримана Махапрабху совершалось поклонение и предлагалась *бхога*. Каждый день преданные пели *киртаны* и рассказывали о славе мест, где проходили *лилы* Кришны. *Парикрама* была завершена примерно через 40 дней, и все, сполна удовлетворенные, вернулись в свои дома и *матхи.*

Кшетра-мандала парикрама в 84 коши

После Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы* в 1945 году Шрила Гурудев вместе со Шри Динадоялом Брахмачари, Садджан-севаком Брахмачари, Ананга Моханом Брахмачари и другими преданными отправился в различные города Ориссы, чтобы проповедовать *шуддха-бхакти* и готовиться к Шри Кшетра-мандала-*парикраме*. Они посетили Балешвар, Шри Джаганнатх Пури, Катак, Басулишахи, Алаланатх, Боркуди на берегу озера Чилка Храд, Калупара Гхат, провинцию Ранпургарх, Сонавали (место, где сохранились отпечатки стоп Шримана Махапрабху), Наярагарх, Кхандапару, Кантилу (Шри Ниламадхав), Нарсинхапур, Кхудра Роуд и другие места. Шриман Махапрабху проходил по всем этим местам, когда шёл в Южную Индию. *Экаништха* (целеустремлённые) *бхакты* Шримана Махапрабху всем сердцем желают пройти по этим местам, которые Он, погружённый в *бхаву*, посетил со Своими спутниками. Шрила Гурудев захотел совершить такую *парикраму* вместе с *шуддха-бхактами*, чтобы глубже погрузиться в размышления о Шримане Махапрабху. Подготовив план предстоящей *парикрамы*, он вернулся в Чинсуру, в Уддхаран Гоудия Матх.

16 октября 1945 года, когда все приготовления были завершены, Шрила Гурудев вместе с паломниками, *санньяси* и *брахмачари* со всей Индии начал путешествие, отправившись с вокзала Хаура в Калькутте до Шри Пури Дхамы в вагоне, который был забронирован специально для участников этой *парикрамы.* Преданные приехали в Пури на следующий день и немного отдохнули. Затем, неся впереди *виджай-вираху* (небольшое Божество, которое выносят на *парикраму*) Шри Чайтаньи Махапрабху, они отправились к месту явления Шрилы Прабхупады и *бхаджан-кутиру* Шри Бхактивинода Тхакура. Они также посетили «Сиддха-Бакул» (место *бхаджана* Шрилы Харидаса Тхакура), *самадхи* Шрилы Харидаса Тхакура, Шри Пурушоттам Матх, храм Тота Гопинатха и Шри

Джаганнатх Мандир. В Шри Джаганнатх Мандире они получили *даршан* Шри Джаганнатха, Баладева и Субхадры.

Вечером Шрила Гуру Махарадж рассказал о величии Дхамы. Он объяснил, что Пурушоттам Кшетра не ограничивается лишь городом Джаганнатх Пури, занимающим пространство в 5 *кош*. По окружности Шри Кшетра растягивается на 10 *йоджан* (примерно 80 миль) и имеет форму раковины общей площадью в 84 *коши*. Если кто-либо покидает тело в пределах этих 84 *кош*, помня о Джаганнатхе, он не родится больше во чреве матери, а достигнет Вайкунтхи. В одну из Сатья-юг сюда пришёл Индрадьюмна Махарадж вместе со своей супругой и подданными. Он построил здесь огромный *мандир* и, удовлетворив своим поклонением Шри Нилмадхаву, установил олицетворяющие Его четыре Божества (*виграхи*) — Шри Шри Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшана. Правилам, которые он ввел для подношения *бхоги* Божествам, следуют в *мандире* и по сей день. Приняв *санньясу*, Шри Чайтанья Махапрабху по просьбе своей матери поселился в Джаганнатх Пури, в Гамбхире. Именно там со Своими близкими спутниками Он исполнил три Своих сокровенных желания. Те, кому выпадает удача, имеют возможность посетить эти места, отмеченные отпечатками лотосных стоп Шри Гоурасундара, и получить их *даршан*.

На следующий день группа *парикрамы* получила *даршан* Чатак Парвата, Тота Гопинатха, Ямешвара Тоты, Локанатха Шивы, колодца Пури Госвами*, Маркандея Саровара, Нарендра Саровара, Индрадьюмна Саровара, Гундича Мандира, Чакратиртхи и Сваргадвара.

На третий день, после посещения Говардхан Матха, основанного Шри Шанкарачарьей, *парикрама* отправилась в славную обитель Алаланатх, а также побывала в Саталахария Матхе, основанном Шри Рамануджей, Джаганнатх Ватике и других известных местах. Божество в Алаланатхе называется Шри Альварнатх, потому что Ему служили *альвары* Шри *сампрадаи*. Во время *анавасары* — периода после *снан-ятры*, когда Джаганнатха увидеть

* Парамананды Пури Госвами

нельзя, — Шриман Махапрабху, ощущая сильную разлуку со Шри Джаганнатхом, уезжал в Алаланатх. Когда Махапрабху, переживая состояние разлуки, предлагал в храме *шаштанга-пранам* (поклоны всем телом), камни плавились, и на том месте, где Он лежал, остались отпечатки всего Его тела. Камень с отпечатками тела Махапрабху сохранился до сих пор. Паломники получили *даршан* Шри Алаланатха и с великой верой совершили поклонение этому камню (*шиле*). В соседней деревне сохранились дома и *бхаджан-кутиры* таких спутников Махапрабху, как Шри Рай Рамананда, Шикхимахити и его сестры Мадхави. Эти места открыты для паломников по сей день.

На берегу озера Чилка Храд находится деревня, где можно увидеть отпечатки стоп Шри Чайтаньи Махапрабху. У этой деревни славная история. Пурушоттам Джана, отец Махараджа Пратапарудры, должен был жениться здесь на дочери царя Видьянагара. Однако когда царь Видьянагара узнал, что Джана подметал мостовую перед колесницей Шри Джаганнатха во время Ратха-ятры, он отложил свадьбу. Тогда Пурушоттам Джана со своей армией напал на Видьянагар, но был наголову разбит и вернулся ни с чем. Необычайно расстроенный таким поворотом событий, он стал молиться Шри Джаганнатху и Шри Баладеву-джи, прося даровать ему победу в следующем сражении. Он получил от Шри Джаганнатха-джи благоприятные знаки того, что его молитва услышана, и, подняв свою армию, воодушевлённый Джана отправился в поход.

Желая помочь Своему дорогому слуге, Шри Джаганнатх и Шри Баладев, приняв облик молодых воинов, поскакали впереди на лошадях — одна была рыжей масти, а другая — белой. По пути Они встретили старушку, несущую на голове горшок с простоквашей. Томимые жаждой, Они попросили у нее попить этой простокваши. Когда старушка поинтересовалась, что Они могут заплатить за это, один из всадников дал ей Своё золотое кольцо и сказал: «Мы — царские воины. Царь вот-вот подойдёт сюда со всей армией. Покажи ему это кольцо, и он даст тебе денег». Сказав так старушке, Они поскакали вперёд. Вскоре и в самом деле

появился молодой царь со всем своим войском, и старушка подошла к нему, показала кольцо и попросила денег за простоквашу. Когда царь увидел кольцо, он сразу узнал его: когда-то он предложил его Шри Джаганнатху. На кольце было написано «Шри Джаганнатх». Глаза царя наполнились слезами, ибо он убедился, что его дорогие повелители, Джаганнатх и Баладев, шли впереди армии, помогая ему одержать победу в сражении. Царь выиграл сражение и подарил той старушке целую деревню. Её потомки и по сей день владеют этой землей (*заминдари*).

Оттуда *парикрама* отправилась в Боркуди, расположенном на одном из берегов озера Чилка Храд. Природа этого места необычайно красива. Паломники переправились через Чилка Храд на лодках и прибыли в Ранпургарх. Все эти места паломничества в Ориссе находились в те времена посреди густых джунглей, где водились тигры и другие дикие животные, очень опасные для людей. У паломников были некоторые средства защиты, но всё же им пришлось переходить через джунгли с огромной осторожностью. Несмотря на все опасности, каждый день преданные продолжали, как обычно, поклоняться Божеству, предлагать *бхогу*, проводить беседы и лекции.

В одной из деревень на берегу озера Чилка Храд родился Шри Баладев Видьябхушан. Однажды вечером Шрила Гурудев рассказывал собравшимся *вайшнавам* о божественных качествах этого великого *ачарьи*. Вот что он говорил:

«С самого детства Баладев Видьябхушан проявлял удивительные качества и был наделён божественным разумом. В совершенстве овладев санскритом, он отправился получать особое образование в Удупи [город в Южной Индии], где жил Шрила Мадхвачарья. Там он глубоко изучил «Анубхашью», комментарий Мадхвачарьи на «Веданта-сутру», и другие важные произведения Мадхва-*сампрадаи*. Он изучил и «Шри Бхашью» Шри Рамануджи. Через несколько лет Баладев Видьябхушан встретил в Пури Шри Радха-Дамодара Госвами, последователя Наянананды в *парампаре* Шри Шьямананды. Наставления Шри Радха-Дамодара Госвами произвели на Баладева Видьябхушана очень глубокое впечатление, и он

принял у него *дикшу*. Затем Шрила Баладев Видьябхушан отправился в Шридхам Вриндаван, где встретил великого учёного и *парама-расика-вайшнава* Шрилу Вишванатха Чакраварти Тхакура, который стал обучать его сокровенным философским истинам Гоудия-*вайшнава-сампрадаи*.

Все оставшиеся годы жизни Шри Баладев Видьябхушан посвятил служению Шриле Вишванатху Чакраварти Тхакуру и изучению книг Шести Госвами и других важных трактатов вайшнавизма. Видя его незаурядные способности, Шри Чакраварти Тхакур отправил его на философскую дискуссию в Галта Гадди, Джайпур. На этой дискуссии Баладев Видьябхушан, одержав победу над философами Рамананди-*сампрадаи* и другими учеными, которые враждебно относились к Гоудия-*вайшнавам*, утвердил Гоудия-*сиддханту*. Именно тогда он написал «Говинда-бхашью», свой комментарий на «Брахма-сутру». Гоудия-*сампрадаю* стали повсюду признавать именно благодаря этому важному классическому труду.

Шрила Баладев Видьябхушан Прабху является прочным столпом Шри Гоудия-*сампрадаи* и выдающимся *рупануга-вайшнава-ачарьей*. В наши дни находятся некие новоявленные «Гоудия-*вайшнавы*», которые не признают его Гоудия-вайшнавским *ачарьей*. В этом их великое несчастье. Шрила Бхактивинод Тхакур называет таких невежд «приспешниками Кали»».

Шрила Гурудев также объяснял, что *сутра «экам эва 'двитийам»*, «Абсолютная Истина одна, и не существует другой» («Чхандогья-упанишад», 6.2.1), указывает отнюдь не на *ниракар-нирвишеш-брахман* (бесформенный Дух, не имеющий качеств). Слово *адвития* здесь означает восприятие одной, не имеющей равных, высшей *таттвы*, которая выделяется из всех остальных *таттв*. Мы не видим единицу или цифру 1 в слове *экам*, потому что слово «один» состоит из четырёх букв, а цифра 1, когда мы её пишем, состоит из сотен тысяч мельчайших точек. «Один», упоминаемый в этой сутре, указывает на единый, включающий в себя всё сущее и не имеющий себе равных Брахман. Другими словами, это может быть названо «единством в разнообразии». В своей ипостаси

*сарва-шактимана** вместе с другими особыми ипостасями — Его *шри намой***, *гуной****, *лилой***** и *парикарами****** — Бхагаван един.

Для объяснения «единства в разнообразии» можно привести два примера. Первый — тело человека, состоящее из различных органов и частей. Если тело лишено какой-либо части, оно не может считаться полноценным. Все органы тела — глаза, нос, уши, язык и прочее — имеют особые функции. Например, левый и правый глаза неодинаковы, они функционируют по-разному. Да и сам глаз состоит из разных частей, таких, как веки и ресницы. А глазное яблоко тоже состоит из множества частей, начиная со зрачка. Точно так же и другие части тела имеют свои характерные функции, и все эти органы, взаимодействуя, в совокупности образуют тело.

Второй пример — верстовые столбы. Одна миля состоит из восьми частей, и на дороге каждая миля отмечена семью столбиками, которые указывают эти частичные расстояния, и затем появляется большой столб, отмечающий милю. Потом снова один за другим появляются семь столбиков, и после них встречается второй большой столб. Кто-то может подумать, что миля должна отмечаться после шести или семи столбиков, однако милю составляет расстояние после восьми столбиков. Суть этого примера в том, что идея «восьми столбиков» не существует независимо; она имеет смысл только тогда, когда есть необходимость указать, что расстояние, отмеченное этими восемью столбиками, составляет одну милю. Подобным же образом и *лила-пурушоттам* Шри Бхагаван является Единым, когда мы понимаем Его в совокупности со всем разнообразием Его божественных и вечных деяний (*чит-лил*). В этом исполненном разнообразия мире — мире трансцендентных *лил* — не существует другого такого благожелателя и друга, как

* обладающий всеми энергиями;
** именами;
*** качествами;
**** играми (деяниями);
***** спутниками.

Он. *Сутра «экам эва 'двитийам»* и приводится для объяснения этой *сиддханты.*

Посетив Ранпургарх, *парикрама* отправилась в провинцию Наягарх, где паломников встретили по-царски. В Наягархе был проведен праздник Шри Говардхан-пуджи и Аннакута, в котором принял участие царь этой провинции, Радж Бахадур, со всей семьей. Затем *парикрама* через Кхандапару отправилась в Кантилу (Ниламадхава). Забравшись на вершину холма, преданные получили *даршан* Ниламадхавы. О Ниламадхаве Пураны рассказывают такую историю.

Давным давно, в Сатья-югу, царь Индрадьюмна, правивший тогда провинцией Аванти, услышал от паломников о величии Шри Ниламадхавы — главного Божества в той области, что расположена у Ниласамудры. Царь был очень впечатлен этими рассказами и отправил своих доверенных посланников, чтобы они нашли место, где находится Шри Ниламадхава.

Одного из приближённых царя звали Видьяпати — он был сыном придворного священнослужителя. В своих поисках юный *брахман* пришёл к берегам Махасагара, туда, где возвышалась гора Шри Ниламадхавы. Как-то вечером он набрёл на дом старейшины деревни, Вишвавасу, происходившего из касты *шабаров.* После некоторого расследования Видьяпати пришёл к выводу, что этот Вишвавасу является *пуджари* Ниламадхавы. Видьяпати взял в жёны его юную дочь, и через некоторое время, желая подтвердить свои предположения насчёт Ниламадхавы, он спросил жену, куда всё время уходит её отец и кому он совершает *пуджу.* Он стал умолять её устроить так, чтобы он смог получить *даршан* этих Божеств. Жена стала просить отца, и Вишвавасу, вняв просьбам дочери, согласился исполнить желание Видьяпати. Перед тем, как идти, он завязал Видьяпати глаза куском чёрной ткани и строго велел ему не снимать её до тех пор, пока они не придут к храму Шри Ниламадхавы на вершине холма. Придя к храму, Вишвавасу отправился в храмовый сад, чтобы набрать цветов, а Видьяпати в это время увидел нечто необычное. Одна ворона сидела и дремала на ветке дерева, свисавшей над озером рядом

с храмом. Вдруг, потеряв равновесие, ворона свалилась в воду и утонула. Видьяпати увидел, как душа вороны тут же приняла трансцендентный четырёхрукий облик, взошла на божественный воздушный корабль и отправилась на Вайкунтху. Когда Видьяпати увидел всё это своими глазами, ему тоже захотелось сразу прыгнуть в озеро, но грозный голос с небес сказал ему: «Сейчас не время. Тебе ещё многое предстоит сделать». Затем Видьяпати получил *даршан* несравненного Ниламадхавы и отправился вместе с Вишвавасу обратно. Еще через некоторое время он вернулся к своему царю в город Аванти и сообщил всё, что узнал о Ниламадхаве.

Получив новости о том, что местонахождение Божества обнаружено, Махарадж Индрадьюмна вместе с семьей и армией отправился к Шри Ниламадхаве, чтобы получить Его *даршан*. Однако, придя на место, он увидел лишь песчаный холм — Ниламадхава исчез. В полном отчаянии царь пошёл на берег моря, чтобы совершить поклонение и умилостивить Ниламадхаву. Вскоре Шри Ниламадхава появился перед ним и сказал: «О царь, сейчас Я уже не буду оставаться в этом образе Ниламадхавы. Я приму образ Шри Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшана, чтобы принимать твоё служение и давать Свой *даршан* людям этого мира».

Из Кантилы Шрила Гурудев вместе с *парикрамой* отправился в Пури Дхаму, обитель Шри Джаганнатха, Баладева, Субхадры и Сударшана. По пути они увидели Катак, Бхуванешвар и другие святые места.

Бхуванешвар, также известный под названием Экамра Канан, является одним из главных мест паломничества в Индии и расположен в *мандале* Шри Кшетры. В древние времена Парвати-джи, услышав о славе Шри Джаганнатх Кшетры, стала совершать в Экамра Канане суровую аскезу, чтобы обрести *даршан* Бхагавана. Видя её преданность, Бхагаван Шри Хари появился перед ней в образе Васудева-Кришны. Когда Господь увидел, какую аскезу Парвати совершает, поклоняясь Ему, из Его глаз каплей (*бинду*) упала слеза и образовала огромное озеро (*саровар*), которое стало называться Бинду Саровар. Говорят, что слово «хинду», указывающее на арийцев, обитателей земли между Гималаями на севере

и озером Бинду Саровар на юге, происходит от первого слога *хи-* в слове *хималая* (Гималаи) и от второго слога *-нду* в слове *бинду*.

В Бхуванешваре находится огромная Шива-линга, имеющая такую же известность, как и сам Бхуванешвар — от её имени этот город и получил своё название. Недалеко от неё находится храм Шри Ананта-Васудева. В прежние времена *бхогу*, предложенную в этом храме Васудева, предлагали потом как *маха-прасад* Бхуванешвару Махадеву, и *вайшнавы* принимали *прасад* от Шри Бхуванешвара, хотя обычно *вайшнавы* нигде в других местах не принимают *прасад* Шри Махадева. К сожалению, эта традиция, когда *бхогу* вначале предлагали Господу Вишну, прервалась, и теперь *вайшнавы* не принимают *маха-прасад* Шри Махадева-Бхуванешвара, а принимают его только в храме Шри Ананта-Васудева.

19 ноября *парикрама* в Пурушоттам Кшетре была завершена, и все вернулись в свои дома и *матхи*.

Отеческая любовь к своим ученикам

Соблюдая в 1946 году *картик-урджа-врата-ниям-севу* в течение одного месяца, наш почитаемый Шрила Гурудев вместе со многими *санньяси*, *брахмачари* и *грихастха-бхактами* совершил *брихат-парикраму* (великое паломничество) и *панча-коши-парикраму* по Каши-*дхаме*. Как и в предыдущие годы, на *парикраме* регулярно проводились *шри нама-санкиртан*, лекции, чтение священных книг о *бхакти* и др. После *парикрамы* Шрила Гурудев вернулся в Шри Девананда Гоудия Матх в Навадвипе. Оттуда вместе со Шри Садджан-севаком Брахмачари, Шри Ананга-моханом Брахмачари и другими *брахмачари* он отправился проповедовать *шуддха-бхакти* в Миднапур, Пурвачак, Бегунабари, Кальянпур и другие места.

В Кальянпуре неожиданно заболел Шри Ананга-мохан Брахмачари. Этот преданный был настоящим *экаништха-гуру-севаком**. Шри Ананга-мохан обладал необычайно приятным голосом

* тот, кто всецело посвятил себя служению Гурудеву

и красиво пел *киртаны*. Он хорошо умел играть на *мриданге*, и, кроме того, проявлял необычайное умение в приготовлении различных блюд для подношения Господу и в личном служении Гурудеву. Все очень любили Ананга-мохана за его превосходные вайшнавские качества.

Шри Бхактипрагьяна Кешава Госвами и Шри Ананга-мохан Брахмачари

Шрила Гурудев повёз заболевшего Ананга-мохана в Калькутту. Там он стал лечить его у известного врача-гомеопата, Капитана Д.Л.Саркара. Следуя совету доктора Саркара, Шри Ананга-мохан Брахмачари отправился в Сидхабари — спокойное, тихое и чистое место на границе Бенгалии и Бихара, и Шрила Гурудев поехал вместе с ним. Здоровье *брахмачари-джи* не становилось лучше, и Шрила Гурудев повёз его в Девагхар, что находился в Вайдьянатх-*дхаме* и славился подходящим климатом для больных людей. С ними поехали Тригунатит дас Брахмачари, Шри Гоура-

Нараяна Дасадхикари*, Шри Садджан-севак Брахмачари, Шри Говардхан Брахмачари и другие. В Девагхаре Шри Ананга-мохану тоже не стало лучше. Его снова отвезли в Сидхабари, а в конце концов отправили в Мадрас, в санаторий «Тамбарам» для больных туберкулёзом. Позаботившись обо всём необходимом для лечения Ананга-мохана и ухода за ним, Гурудев вернулся в калькуттский *матх*. Заботу о своём больном ученике он поручил Шри Тригунатиту Брахмачари и Гоура-Нараяне Дасадхикари. Несмотря на все принятые меры лечения, Ананга-мохана уже нельзя было спасти, и он ушёл из этого мира 2 марта 1950 года.

Я (автор) находился рядом со Шри Ананга-моханом, когда он уходил. За всё это время я ни разу не видел, чтобы на его лице проявились признаки беспокойства или тревоги. В больнице он радостно воспевал Имена Бхагавана и с любовью слушал «Шримад-Бхагаватам» и «Шри Чайтанья-чаритамриту» — книги, которые мы регулярно ему читали. Все врачи — и молодые, и пожилые — очень полюбили Ананга-мохана за его мягкость и доброту. В день своего ухода он вдруг сказал: «Шри Радха-Кришна зовут меня во Вриндаван... Джай Шри Радхе! Джай Шри Кришна! О Гоурачандра! О Нитьянанда Прабху! О Гурудев!» Видя его произносящим эти слова, я со сложенными руками стал просить: «Прабху! Пожалуйста, даруй мне свою милость, и когда будешь во Вриндаване, позови туда и меня».

Узнав, что Шри Ананга-мохан собирается покинуть тело, к нему в палату пришла целая делегация врачей. Они стали осматривать Анангу-мохана, а он дал нам знак, прося, чтобы все женщины вышли из палаты. Вскоре он вздохнул в последний раз со словами: «*Ха* Радхе! *Ха* Кришна!»** Все врачи и посетители были потрясены увиденным.

Позже я глубоко размышлял об уходе Ананга-мохана. Аджамил избавился от страданий, присущих рождению и смерти, и достиг Вайкунтха-*дхамы*, просто произнеся *намабхас*, когда перед

* имя Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа до *санньясы*

** «О Радха! О Кришна!»

смертью звал своего сына по имени Нараяна. Что же тогда говорить о человеке, который обладает величайшей верой в своего Гуру и кто без *апарадх* и с *самбандха-гьяной* всегда повторяет святое Имя Кришны? В последние минуты Шри Ананга-мохан был именно в таком сознании — он произносил «О Радха! О Кришна!» и говорил нам: «Радха и Кришна зовут меня во Вриндаван...» Что же ждет такого возвышенного *гуру-севака*? Без всяких сомнений, он достигнет Враджа-*дхамы*. Раньше мы никогда и представить себе не могли величие этого преданного. Его жизнь стала благословенна; его *гуру-сева* всегда была исполнена глубокого смысла. И я понял, что всё это было возможно лишь по беспричинной милости Шри Гурудева, а не за счёт каких-то особых усилий в *садхана-бхаджане*. Моя вера в нашего дорогого Шри Гурудева стала ещё сильнее, и я, вернувшись из госпиталя в Мадрасе, полностью посвятил себя служению ему.

В честь своего дорогого слуги, Ананга-мохана Брахмачари, Парамарадхьятама Шрила Гурудев основал в Сидхабари «Сиддхабати Гоудия Матх». Каждый день в этом храме проводится поклонение Божеству, *хари-катха* и *киртаны*, и каждый год в память об этом *брахмачари* отмечается его *вираха-утсав*.

Церемония шраддхи в Кальянпуре, проводимая в соответствии с традицией вайшнавов

Шри Расбихари Дасадхикари Бхактишастри Бхишагратна Махашой, житель Кальянпура (Миднапур), очень хотел пригласить Шрилу Гурудева провести церемонию *шраддхи* по его умершей матери. Чтобы оказать ему любезность, Шрила Гурудев согласился приехать вместе с целой группой преданных. Обязанности священника на этой церемонии выполнял Пуджьяпад Шри Бхактибхудев Шроти Махарадж, который имел близкие отношения со Шрилой Гуру Махараджем. Он был искусным проповедником, в совершенстве знал санскрит, бенгали, хинди, английский и другие языки, и еще при Шриле Прабхупаде по его указанию проповедовал *шуддха-бхакти* в Каши, Праяге, Патне, Миднапуре и других

местах. Кроме того, во времена Шрилы Прабхупады он отвечал за издание ежемесячного журнала на хинди «Бхагават-патрика».

Здесь следует особо отметить, что Шрила Гурудев был непреклонен во всем, что касается *сиддханты* (философских заключений) *бхакти* и всегда бесстрашно и прямо говорил истину. Он никогда не стеснялся высказываться о *сиддханте бхакти*, независимо от того, были его утверждения приятны для других или нет. Хотя Пуджьяпад Шроти Махарадж был его духовным братом и лучшим другом, тем не менее, Шрила Гурудев решительно возразил, увидев ошибки, допущенные Шрилой Шроти Махараджем во время церемонии *вайшнава-шраддхи*. В своей записной книжке Шрила Гурудев написал об этом следующее, заверив своей подписью:

1) В совершаемой церемонии *вайшнава-шраддхи* Шрила Шроти Махарадж избрал в качестве объекта поклонения Брахму. Ни Шри Шри Радха-Кришна, ни Шриман Махапрабху, ни Шри Гурудев не были выбраны в качестве *упасьи* (объекта поклонения). Шрила Шроти Махарадж сказал, что во время *вайшнава-шраддхи* следует поклоняться Брахме, поскольку Шри Вайкханас Махарадж написал так в своём *паддхати*. Однако в «Саткрия-сара-дипике», «Шри Хари-бхакти-виласе» и других *смрити* ясно сказано всё относительно выбора *упасьи*.

2) На этой церемонии несваренный рис «пэдди» (*арва*) с *гхи*, освящённый *мантрами*, вначале предлагался *смарта-брахману* (семейному гуру Шри Расбихари), и только после этого были даны пожертвования *триданди-санньяси*. Это тоже противоречит *вайшнава-смрити*, где говорится, что все предметы, предложенные Бхагавану, нужно предложить сначала Шри Гурудеву и *вайшнавам*.

3) По поводу избрания *брахмана* (как главного священника) Шрипад Шроти Махарадж заявил, что оно не обязательно, поскольку в «Саткрия-сара-дипике» упоминается, что в отсутствие достойного, опытного *брахмана-вайшнава* можно сделать *мурти брахмана* из травы *куша*. Он также сказал, что «Саткрия-сара-дипика» была составлена Вайкунтхой Вачаспати, а не Шри Гопал Бхаттой Госвами, но это не так. Шрила Бхактивинод Тхакур нашёл

старую копию книги Шри Гопала Бхатты Госвами в известной царской библиотеке в Джайпуре и опубликовал её, а у *госвами* храма Шри Радха-Раман до сих пор сохранился старый манускрипт, написанный самим Шри Гопалом Бхаттой Госвами.

4) *Адхивас* (ряд предварительных ритуалов) был проведён с использованием *смарта-мантр*, а не тех, что даны в «Саткрия-сарадипике».

5) На этой церемонии пожертвования раздавались в начале, хотя, как сказано в «Саткрия-сара-дипике», раздавать их нужно после *вайшнава-хомы*.

Шрипад Шроти Махарадж позвал упомянутого *смарта-гуру-брахмана* в пределы *стхандила* (жертвенного алтаря) и дал ему в качестве пожертвования чашу для подаяний, тарелку, деревянные сандалии, зонт, одеяло и другие вещи. Это полностью противоречит «Хари-бхакти-виласу», где ясно говорится:

свабхавастхаих кармаджадан ванчайан дравинадибхих
харернаиведйа-самбхаран вашинавебхйах самарпайет

«Хари-бхакти-вилас», 9.103

«Непреданных или тех, кто глубоко погружён в *карму*, следует «обмануть», дав им непредложенные Господу предметы или деньги, но *вайшнавам* нужно давать то, что было предложено Бхагавану».

6) Не был совершён *ачхидравачан* — предписанное в «Саткрия-сара-дипике» воспевание *мантр* для нейтрализации погрешностей, возможных во время *праяшчитта-хомы*. (*Уддичья*, завершительная часть тоже была пропущена.)

7) Во время *вайшнава-хомы* не было совершено поклонение *гуру-парампаре*.

8) Часть *гхи* во время *вайшнава-хомы* была предложена в огонь для каждого имени, а часть была оставлена в отдельном горшке, затем смешана с *маха-прасадом* и предложена в качестве *пинды* во время её подношения. Такого не упоминается нигде в *вайшнава-смрити*.

9) Непредложенные и сырые рис, *дал*, соль, картофель, зелёные бананы и *гхи* были помещены в два отдельных горшка и предложены во имя почившей матери Расбихари. Один из горшков был отдан непосредственно *смарта-брахману* — семейному гуру, который принял подношение, сидя на отдельной *асане* в *стхандиле* (на жертвенном алтаре). Это неправильно во всех отношениях.

10) На этой церемонии не было поклонения Шри Васудеву, как предписывает «Саткрия-сара-дипика».

11) *Шанти-хома*, обход и другие вайшнавские ритуалы были пропущены.

12) *Пинда* и *бхога* предлагались не по правилам.

13) Похоже, что и *мантры*, которые использовались на этой церемонии, тоже отличались от *мантр вайшнава-смрити*.

14) Не был совершён *ачаман* и прочее.

15) *Прасад* [изображению почившего] предлагали лицом на юг. Это тоже неправильно. (См. стр. 133 в издании «Саткрия-сарадипики» на хинди.)

Подпись: Б.П.Кешава
10.11.47

Проповедь в Бихаре

В 1945 году Шрила Гурудев отправил Пуджьяпад Бхактикушол Нарасимху Махараджа, Шри Нароттамананду Бхактикамала, Шри Радханатха Дасадхикари, Према-прайоджану Брахмачари и других преданных проповедовать *шуддха-бхакти* в штате Бихар, в таких его районах, как Думка, Сахибгандж, Раджмахал и Бхагалпур. Проповедуя в Сахибгандже, Шри Нароттамананда Бхактикамал встретил автора этой книги, которого в то время звали Шриман Нараяна Тивари и который служил в офисе полицейского управления. Шриман Нараяна услышал необычайно сладостную *харикатху брахмачари-джи*, и в нём пробудилось сильное желание отречься от материального мира. Хотя некоторое время он вынужден был еще оставаться на своей службе, в 1946 году он подал прошение об увольнении из полицейского управления, оставил дом

и уехал в Навадвипа-*дхаму*, чтобы присоединиться к Шри Гоудия Матху. На следующий год, в 1947-м, после Навадвипа-*дхама-парикрамы*, в день Гоура-Джанмотсава Парамарадхьятама Шрила Гурудев дал ему посвящение в *шри харинаму* и *дикшу*. С тех пор его стали звать Шри Гоура-Нараяна «Бхакта-бандхав».

Празднование Шри Вьяса-пуджи

27 февраля 1948 г. В Уддхаран Гоудия Матхе была отпразднована Вьяса-пуджа по случаю пятидесятилетия со дня явления Шри Гурупад-падмы. В первый день празднества состоялась сложная церемония Вьяса-пуджи, включавшая *пуджу кришна-панчаке*, *вьяса-панчаке*, *ачарья-панчаке* (Шри Брахме и другим), *санакади-панчаке*, *шри гуру-панчаке*, *упасья-панчаке* и *таттва-панчаке*. Утренняя часть праздника завершилась обрядом *пушпанджали* и *агни-хотрой*. Вечером Шрила Гурудев читал и объяснял «Шримад-Бхагаватам» — ту его часть, где описывается, как Кришна-двайпаян Ведавьяса, пребывая в *самадхи*, осознал Абсолютную Истину. На третий день празднества — священный *авирбхав-титхи* (день явления) Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — Шрила Гурудев совершил обряд поклонения пышно украшенному *мурти* Шрилы Прабхупады. Во время *арати* пели молитву «Арати Шриле Прабхупаде», сочинённую самим Шрилой Гурудевом. Лотосным стопам Шрилы Прабхупады было предложено *пушпанджали*. Все последующие годы «Шри Гоудия Веданта Самити» проводило Шри Вьяса-пуджу таким же образом — с полной церемонией поклонения.

Уход Шрилы Нарахари Севавиграхи Прабху

30 января 1948 года Натхурам Годсе застрелил Махатму Гандиджи в зале молитвенных собраний в Дели. В тот же день, в *брахма-мухурту*, в Навадвипа-*дхаме* из этого мира ушёл Аджаташатру Пуджьяпад Шри Нарахари Брахмачари Севавиграха Прабху. В это время Шрила Гурудев проповедовал в области Миднапура. Когда он вернулся

в Чинсуру 1-го февраля и получил от Шри Махананды Брахмачари телеграмму, где сообщалось о горестном известии, он погрузился в безмолвие и стал неподвижен, как статуя. Через некоторое время он пришёл в себя и зарыдал, охваченный острой болью разлуки.

Шри Севавиграха Прабху был одним из ведущих учеников и наиболее доверенных слуг Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Наш дорогой Шрила Гурупад-падма считал его своим ближайшим другом — они долгие годы вместе жили в Шридхам Майяпуре, занимаясь самым разным служением. Шрила Прабхупада возложил всю ответственность за Шридхам Майяпур на этого дорогого ему слугу и мог спокойно, не волнуясь о Майяпуре, проповедовать *шуддха-бхакти* в других местах. Вскоре после ухода Шрилы Прабхупады Шри Севавиграха Прабху и Шрила Гурудев вместе покинули майяпурский Гоудия Матх и основали в Шридхам Навадвипе Шри Девананда Гоудия Матх. Позже Шрила Гурудев, как когда-то Шрила Прабхупада, возложил ответственность за Шри Девананда Гоудия Матх на Шри Севавиграху Прабху, чтобы самому не беспокоясь выезжать проповедовать в другие места.

В первом выпуске «Шри Гоудия-патрики» (главного журнала «Самити») Шрила Гурудев написал статью под названием «Вираха-мангалья», посвящённую Севавиграхе Прабху.

«Я пишу эти строки, мучимый агонией разлуки, и пытаюсь подавить в себе боль из-за того, что не вижу больше Шрилу Гурупад-падму и его *экаништха-севака* Тхакура Нарахари Севавиграху Прабху. Перо в моей руке дрожит, и я пишу очень медленно.

Шрила Прабхупада был необыкновенно счастлив, найдя такого дорогого слугу, Парампуджьяпада Шри Нарахари Брахмачари Севавиграху. Он передал ему всю ответственность за свой любимый *матха-радж*, Шри Чайтанья Матх, и радостно выезжал в дальние места, сосредоточившись только на проповеди *шуддха-бхакти*.

О брат Нарахари*! Твоё непрерывное служение Хари, Гуру и *вайшнавам* само по себе будет всплывать в памяти любого, кто

* Духовные братья звали его Нарахари Да.

произносит твоё священное имя. Ты — олицетворение любимого Шрилой Прабхупадой Шри Чайтанья Матха. Когда мы жили рядом с тобой [в других местах], мы все думали, что по-прежнему живём в Чайтанья Матхе. Ты идеально занимался своим служением, неизменно пребывая в высшем блаженстве и никогда ни на кого не гневаясь. Это и есть единственный идеал и цель «Шри Гоудия Веданта Самити»».

Шрила Гурудев также восславил своего лучшего друга, Шрилу Нарахари Тхакура, в предисловии к книге «Прабандхавали», выпущенной к дню ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура. Там он назвал Нарахари Прабху яркой звездой «Гоудия Веданта Самити», которая вечно сияет в потоке нектара, исходящего от Шрилы Бхактивинода Тхакура.

Шрила Нарахари Севавиграха Прабху появился в этом мире в славной династии Васу в деревне Дэяра области Яшохар Восточной Бенгалии. Когда он был ещё совсем юным, вместе со всеми членами семьи он получил посвящение в *шакти-мантру*. Однако позже он и большинство его родственников приобщились к вайшнавизму, получили посвящение в *кришна-мантру* и стали совершать *садхана-бхаджан*. Когда умер его старший брат, Шри Нарахари отрёкся от семьи и от мира и принял прибежище у лотосных стоп Джагадгуру Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Шрила Прабхупада был очень доволен разносторонними талантами Шри Нарахари и его огромным желанием служить и поэтому назначил его руководителем Шри Чайтанья Матха.

Шри Нарахари всячески заботился о молодых преданных, живших в *матхе*; он был для них как мать. Каждый день он служил им: будил утром, кормил, устраивал для них всё необходимое. За его мягкость и любовь преданные из *матха* так и называли его «мать Гоудия Матха». Все — и молодые, и старые — обращались к нему по имени «Нарахарид*а*»(брат Нарахари). Он постоянно повторял *шри харинаму* и был полностью погружён в самое разное служение по *матху*. Никто не знал, когда он ложится спать и когда встаёт. Глубокой ночью, когда все спали, он сидел в своём уединённом *бхаджан-кутире* и повторял *шри харинаму* с *випраламбха-бхавой* (чувством разлуки со Шри Шри Радха-Кришной). Мы слышали, что иногда он привязывал себя за *шикху* к деревянной притолоке на стене, чтобы, повторяя *харинаму*, не заснуть. Никто из преданных никогда не видел, чтобы он гневался. Даже если кто-то и заслуживал порицания по какому-либо серьёзному поводу, он ругал его очень мягко, с огромной любовью и улыбаясь.

Однажды в *матхе* произошёл такой случай. Я (автор) в то время был еще новым преданным, молодым и энергичным. Как-то утром местные крестьяне несли на соседний рынок свои овощи, молоко и другие продукты. Шри Севавиграха Прабху и Шри Нароттамананда Брахмачари вышли из храма на дорогу, чтобы купить овощей для *матха*. Они стали торговаться с крестьянами, а крестьян было много, и они несдержанно кричали и спорили. Дело дошло до того, что один из них ударил Шри Нароттамананду Прабху по голове, и у него пошла кровь. Услышав шум за воротами, я вышел и, увидев кровь на голове Прабхуджи, потерял всякий контроль над собой. Я тут же во дворе *матха* схватил бамбуковую палку и треснул наглого мужика по спине, да так сильно, что сломал эту палку, а крестьянин от удара упал на землю. Тут же нас окружили сотни крестьян и стали возмущаться, угрожая напасть на *матх*. Однако Пуджьяпад Шриман Севавиграха Прабху спокойно и с огромным мастерством мирно разрешил эту сложную ситуацию. Прежде всего он втащил меня в одну из комнат *матха* и запер дверь на замок. Затем один вышел к толпе и успокоил всех, покорив людей своей мягкостью и другими качествами *вайшнава*.

Севавиграха Прабху ко всем относился с любовью. Он ходил к людям домой и рассказывал им *хари-катху*. Он проявлял участие к людским бедам и радостям, и благодаря его полным любви словам люди могли вынести любые жизненные невзгоды.

Шрила Гурудев никогда не мог забыть своего дорогого духовного брата. Всякий раз, когда он вспоминал о нём, его охватывало чувство разлуки. В память о Шри Севавиграхе Шрила Гурудев назвал большие главные ворота Шри Девананда Гоудия Матха «Шри Нарахари Торан». Они сохранились и по сей день.

Решение построить матх в Джаганнатх Пури и выпускать ежемесячный духовный журнал

После Шри Кшетра-мандала-*парикрамы* один уважаемый *панда* из Пури по имени Кхутия-джи и многие духовные братья Шрилы Гурудева попросили его основать *матх*, который стал бы филиалом «Гоудия Веданта Самити» в Джаганнатх Пури. Шриле Гурудеву понравилась эта идея, и в 1948 году, после недельной Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы* и Гоура-Джанмотсава, главные представители «Самити», собравшись на совещание в калькуттском *матхе*, приняли такие решения:

1) «Гоудия Веданта Самити» откроет свой филиал в Джаганнатх Пури.
2) В предстоящий месяц *картик* будет совершена Шри Дварака-*дхама-парикрама*.
3) К следующей Гоура-пурниме начнётся выпуск духовного журнала «Шри Гоудия-патрика», который будет главным журналом «Гоудия Веданта Самити».

В тот же день Шрила Гурудев начал работать над осуществлением принятых решений. Он дал указания достать печатную форму для оттисков, сделать печать, трёхцветное изображение Шрилы Прабхупады, вывеску для офиса «Гоудия-патрики» и прочее.

Во время *урджа-врата-ниям-севы* в *парикраме* по Двараке приняли участие около 150 паломников — *санньяси*, *брахмачари* и *грихастха-бхакт*. Вначале группа *парикрамы* получила *даршан* святых мест Матхуры и Вриндавана, а потом отправилась в соседние Джайпур и Галтаджи, чтобы получить *даршан* Шри Говинды, Гопинатха и Мадан-мохана. Когда-то в городе Галта во время философского дебата Ведантачарья Шри Баладев Видьябхушан одержал победу над *вайшнавами* Шри-*сампрадаи* и высоко поднял знамя Гоудия-*вайшнавов*. В Галте Шрила Гуру Махарадж прочитал прекрасную лекцию о Баладеве Видьябхушане и о его комментарии на «Брахма-сутру». Он сказал, что Шри Баладев Видьябхушан Прабху разбил оппонентов потому, что его вдохновлял сам Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, и потому, что доводы Чакраварти

Тхакура были неоспоримы. *Махантаджи* Шри-*сампрадаи* в Галтагадди был крайне изумлён личностью Ачарьи Кешари и его *харикатхой* и пригласил всех преданных *парикрамы* оказать почтение *маха-прасаду* Шри Тхакурджи.

Из Галты паломники отправились в Порбандар через Пушкар, Аджмер, Мехасану, Мирамгаон, Сурендранагар и Джолу. В Порбандаре они получили *даршан* в храме Шри Судама Випры. Затем они сели на корабль, идущий по морю до Вента Двараки, и получили *даршан* в храмах Шри Дваракешаджи, Дауджи и Рукминиджи. На следующий день они переплыли на корабле в Сонавати и посетили Гопи Талаб и Нагешвар Шиву. В конце концов они приплыли в Гомати Двараку. Получив *даршан* Божеств в храме Шри Дваракадхиша, в Тотадри Матхе и увидев Гомати Гангу, они отправились обратно через Мехасану и Агру.

Проповедь в Миднапуре и Сундарване

В январе 1949 года Шрила Гуру Махарадж, которого сопровождали Шри Динартихар Брахмачари, Шри Садджан-севак Брахмачари и Шри Гоура-Нараяна Дасадхикари, благословил своим визитом дом Харичарана Дасадхикари в Джукхии, что находится в районе Миднапура. Они жили у него некоторое время, и Шрила Гурудев давал философские лекции о *санатана-дхарме* на религиозных собраниях (*дхарма-сабха*) в соседних деревнях.

Однажды во время пребывания Шрилы Гуру Махараджа в Джукхии рано утром к нему наведался некий Кширода-чандра Буиям, бывший судья из Мохати Грама. Шрила Гурудев сидел в доме и повторял *харинаму* на чётках, а Шри Гоура-Нараяна Дасадхикари (автор) изучал книгу, сидя на веранде под мягкими лучами зимнего солнца. Шри Кширода Бабу, которого усадили на циновку, спросил: «Что это вы читаете?» Гоура-Нараяна ответил: «Я читаю «Хари-бхакти-вилас»». — «А кто написал эту книгу?» — «Джагадгуру Шрила Санатана Госвами». — «А почему вы не изучаете «Шанкара-бхашью» Джагадгуру Шри Шанкарачарьи?» — «Потому, что Шрила Санатана Госвами намного более авторитетен, чем

Шри Шанкарачарья». Кширода Бабу возмутился: «Что? Санатана Госвами, живший совсем недавно, авторитетней Ачарьи Шанкара? Ачарья Шанкар — непосредственное воплощение Шивы! Он написал исключительно важный комментарий на «Брахма-сутру» и одержал победу над всеми современными ему *ачарьями* в Индии». Гоура-Нараяна ответил: «Без сомнения, Ачарья Шанкар является *аватарой девадхидева* Шанкара, одной из *гунаватар* Бхагавана (воплощение, олицетворяющее одно из качеств Господа), и одним из *вибхути* (достояний) Бхагавана. Согласно шлоке «*вайшнаванам ятха шамбхо*» («Шримад-Бхагаватам», 12.13.16) Шанкар (Шива) — величайший из *вайшнавов*, *бхакт* Бхагавана. И тем не менее, Шри Санатана Госвами — один из самых любимых спутников Сваям Бхагавана Шачинанданы и дорогая служанка Шри Шри Радха-Кришны, Шри Лаванга Манджари. Поэтому нет необходимости доказывать превосходство Санатаны Госвами».

Такой ответ немного озадачил Шри Кширoду Бабу. Ачарья Кешари повторял *харинаму* в комнате, но когда началась наша беседа, он стал внимательно слушать, о чём идёт речь. Он быстро вышел на веранду и вступил в философское сражение с Бабу. Кширода Бабу с вызовом говорил: «Почему вы не просите своих *брахмачари* изучать «Шанкара-бхашью», комментарий на «Брахма-сутру»?» Гурудев начал объяснять ему: «Мы просим их изучать «Шри Бхашью», «Анубхашью», «Говинда-бхашью» и другие комментарии на «Брахма-сутру» Вьясадева, но не комментарий Ачарьи Шанкара». — «Но почему? Он — воплощение Шанкара, а вы не изучаете его комментарий!» — «Хотя он и воплощение Шанкара, взгляды, отраженные в его комментарии, совершенно надуманы. Эта ложная философия по сути является лишь скрытым буддизмом. Шанкар принял эту тактику по указанию Бхагавана, чтобы ослабить влияние буддистов, которые отрицали Веды и Личность Бога (Ишвара). Об этом ясно говорится в «Падма-пуране» (Уттар-кханда, 25.7), *майавадам асаччхастрам*». — «Но разве вы не признаёте четыре *маха-вакьи* Вед: *ахам брахмасми*, *прагйанам брахма*, *таттвамаси* и *экам эва 'двитийам* и другие утверждения, которые провозгласил Шанкар?» — «Нигде в Ведах или Упанишадах не говорится, что эти четыре *вакьи* (высказывания) — это *маха-вакьи*. Если ваше утверждение верно, будьте добры, подкрепите его свидетельством из писаний». Кширода Бабу ничего не мог на это ответить и некоторое время сидел молча.

Гурудев продолжал: «Единственная *маха-вакья* Вед — это *ом*, а все другие *вакьи* — второстепенны. Иначе *маха-вакьей* можно назвать все высказывания в Ведах. Вы считаете, что *ниракар-*, *нирвишеш-*, *ниргуна-* и *ниранджан-брахман*, о котором пытался проповедовать Шанкар, — это то же самое, что и провозглашенный Шрилой Вьясадевом *савишеш-*, *сарвашактиман-* и *анандамайя-брахман*, вместилище всех трансцендентных качеств?» — «Почему бы нет? Все выдающиеся учёные Индии поддерживают учение Шанкара». — «Ачарья Шри Рамануджа, Мадхвачарья, Нимбадитья, Вишнусвами, Валлабхачарья, Кумарила Бхатта и другие учёные мудрецы камня на камне не оставили от теории Шанкара. *Нирвишеш-*, *нихшактик-*, *ниракар-брахман* никогда не может быть *ананда-сварупой* или *анандамайей*. Учение Шанкары — не более, чем разновидность скрытого буддизма».

Кширода Бабу всё ещё не мог понять, что к чему. Он сказал: «Ваше утверждение весьма противоречиво. Ачарья Шанкар ясно установил доктрину «*брахма сатьям джаганмитхья дживо брахмайва напара*». Кроме того, для определения Брахмана он использовал термин *ананда-сварупа*. Когда *джива* достигает освобождения от *майи*, она соединяется с Брахманом и ощущает *ананда-сварупу* Брахмана». Гурудев продолжал объяснять ему: «Эта теория выдумана самим Ачарьей Шанкаром и противоречит *шастрам*. Ложную идею Ачарьи Шанкара о том, что Брахман — это *ананда-сварупа*, я могу опровергнуть на основе самого этого заключения. А затем я опровергну утверждение о том, что *джива* становится Брахманом, сливаясь с ним, и что этот мир ложен. Прежде всего, можете ли вы объяснить, почему вы хотите слиться с *нирвишеш-брахманом*?» — «Потому, что Брахман — *ананда-сварупа*, олицетворение *ананды*, и *джива*, сливающаяся с Брахманом, тоже становится *ананда-сварупа-брахманом*». — «А я утверждаю, что *нирвишеш-брахман* Ачарьи Шанкара — это олицетворение

испражнений. Что вы на это скажете? Если *джива* способна слиться с *ананда-сварупа-брахманом*, значит, у неё не может быть индивидуального ощущения Брахмана. Как же, будучи Брахманом, *джива* может ощущать *ананду*, если желанием слиться с *нирвишеш-брахманом* этого не достигнуть? *Ананду* можно ощущать только тогда, когда твоё существование отдельно от Брахмана. Например, любой, кто пробует сахар, может сказать, что он сладкий. Но если человек слился с сахаром и сам стал сахарным, то как он может ощутить собственную сладость? И если человек слился с испражнениями, может ли он ощущать собственную вонь? Поэтому нет никакой разницы, назовёте ли вы *нирвишеш-брахман* олицетворением *ананды* или олицетворением испражнений. В данном случае это одно и то же, поскольку нет самого «воспринимающего»».

Кширода Бабу совсем затих. Он выразил почтение Шри Гурудеву, склонив перед ним голову, и пошёл к себе домой.

Находясь рядом со Шрилой Гурупад-падмой, мы часто становились свидетелями того, как он обсуждает *сиддханту* с известными *адвайта-вади* (имперсоналистами). Все его собеседники, видя необыкновенную глубину его личности, умение приводить любые цитаты из писаний, слыша его красивую, изысканную речь и веские доводы, склонялись перед ним в почтении. В этой книге мы представим ещё несколько таких философских дискуссий.

Вечером Шрила Гурудев прочитал перед огромной аудиторией замечательную лекцию о *санатана-дхарме*. Почти два с половиной часа 10-15 тысяч человек сидели неподвижно, как статуи, с почтением слушая каждое его слово. Вот суть того, что он сказал:

«Согласно Ведам, Упанишадам, «Веданта-сутре», «Шримад-Бхагаватам», «Бхагавад-гите» и другим писаниям, изначальная причина творения и уничтожения, высшее проявление *парататтвы* — это Сваям Бхагаван. Он не рождается, не умирает и Его невозможно уничтожить. Он — абсолютная *санатана-татва*, ибо Он существует в прошлом, настоящем и будущем. Слово *санатана* означает *сада* (всегда) и *тан* (продолжаться) и указывает на того, кто существует, существовал и будет существовать.

Таким образом, *санатана-дхарма* означает изначальную функцию того, кто существует вечно. В «Шримад-Бхагаватам» сказано:

ахо бхагйам ахо бхагйам нандагопавраджаукасам
йан митрам параманандам пурнам брахма санатанам

«Шримад-Бхагаватам», 10.14.32

«О, какая великая удача выпала на долю Нанды Бабы, Яшоды Маийи и всех остальных *гопов* и *гопи* Враджа! Их удача безгранична, ибо Сам Шри Кришна, вместилище *парамананды* (высшего блаженства) и вечный, абсолютный образ Брахмана, — это их родственник и друг».

Здесь Кришну называют вечным, абсолютным Брахманом. *Дживатму* также относят к *санатана-таттве*, поскольку бесчисленные души являются вечными (*санатана*) частицами *санатана-парабрахмана* Шри Кришны. Сам Шри Кришна в «Бхагавад-гите» (15.7) называет их Своими вечными частицами:

мамаивамшо джива-локе джива-бхутах санатанах
манах шаштханиндрийани пракрити-стхани каршати

«О Арджуна, Я — Сарвешвар (Повелитель всего сущего). Все *дживы* — Мои частицы, и все они вечны. Они не выдуманы и не иллюзорны, они не являются пустым местом, подобно пространству в пустом горшке. Обусловившись материей и отвернувшись от меня, они ведут в материальном мире тяжкую борьбу с умом и пятью чувствами».

Кроме того, в «Гите» сказано:

нитья сарва-гатах стханур ачало ‘йам санатанах

«Бхагавад-гита», 2.24

«Эта *дживатма* неизменна и бессмертна. Её нельзя разрезать или уничтожить оружием, сжечь огнём, намочить водой или высушить воздухом иссушить ветром. Она — *нитья* (вечная),

вездесущая, неизменная, постоянная и *санатана* (всегда существующая)».

Таким образом, согласно ведическим *шастрам*, существует две *санатана-таттвы* (две вечные истины): одна — это Сваям Бхагаван Шри Кришна, неделимая, полная *санатана-таттва*; а другая — *джива*, отделённая *анусанатана-таттва*. Шри Кришна, *брихат-чайтанья-сварупа* (олицетворение полного сознания), неизменен, а что касается *дживы*, то если она отворачивается от Бхагавана, её чистая природа может скрыться, ибо *джива* является *анусанатана-таттвой* (ничтожно малой в размерах, хотя и вечной). Однако *дхарма дживы*, ее изначальная природа, — *шуддха* и *санатана. Према* — вот единственная *санатана-дхарма дживы*. А вечная, чистая *према* — это служение Кришне, потому оно и является *сварупа-дхармой*, или *санатана-дхармой дживы*. В писаниях эта *санатана-дхарма* называется *бхагават-дхармой*, или *вайшнава-дхармой*.

Чистая *санатана-дхарма* у материально обусловленной души искажена *майей*. В этом положении *джива* считает своей единственной *дхармой* деятельность грубого и тонкого тела, поскольку не знает ничего, кроме этих двух тел. Но *дхарма* грубого и тонкого тела не является *санатана-дхармой*, потому что она бренна и подвержена изменениям. «Я — индус, я — мусульманин, я — христианин, я — сикх, я — буддист» или «Я — *брахман*, я — *кшатрий*» — всё это определения грубого тела, и потому такая «грубая» *дхарма* не может быть *санатана-дхармой*. В наши дни редко кто проповедует чистую *санатана-дхарму*, ибо мало кто по-настоящему понимает Абсолютную Истину. На самом же деле отношения слуги и господина между *дживой* и Ишваром (Верховным Господом) являются *нитьей* (вечными) и *санатаной* (существующими всегда). Эти отношения и называются *санатана-дхармой*».

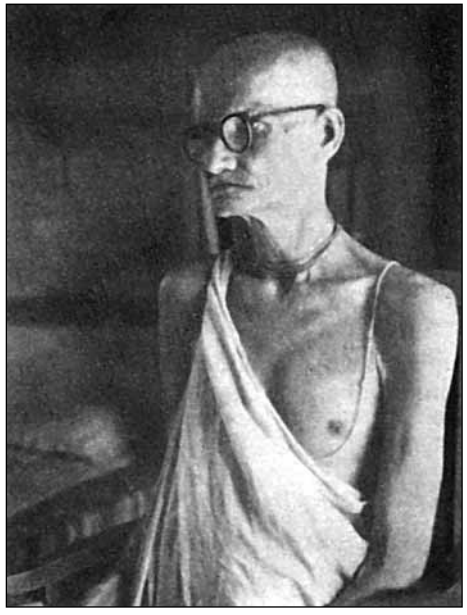
После этого Шрила Гурудев отправился по другим местам проповедовать *шуддха-санатана-дхарму*, которую также называют *шуддха-бхакти-дхармой*. Вместе со Шри Нагендра-говардханом Брахмачари и Шри Ганеш Дасом он посетил Кулабари, Намсчауру, Пичолду, Джхинуккхали, Наргхат и Терапекхью. Оттуда они

с группой преданных сели на корабль в Пури и доплыли до Гадаматхуры Саптам Кханды, а затем посетили Гадаматхуру Панчам, Шаштха и Аштам Кханду, Аиплату Пратхам Кханду, Кедарпур, Аиплату Двития Кханду, Сурьяпур и другие места. Через полтора месяца Шрила Гурудев вернулся в *матх* в Чинсуре.

Появление «Шри Гоудия-патрики» по случаю Шри Навадвипа-дхама-парикрамы и Шри Гоура-Джанмотсава

В марте 1949 года в Шри Девананда Гоудия Матхе была проведена пышная *парикрама* и праздник Шри Гоура-Джанмотсав. В день Гоура-пурнимы появился первый выпуск «Шри Гоудия-патрики», ежемесячного духовного журнала Общества «Шри Гоудия Веданта Самити». Для «Шри Патрики» был проведён *мангалачаран* (молитвенная церемония для благоприятного начинания) с молитвами Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*. На обложке журнала, наверху, было напечатано название — «Шри Гоудия-патрика», изображенное на фоне *мриданги* и *каратал*, а по четырём углам располагались лотос, булава, раковина и диск. Под названием журнала поместили фотографию Шрилы Сарасвати Прабхупады.

Основоположником «Шри Патрики» был основатель-*ачарья* «Самити» Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж; главным редактором журнала был Шри Маханада Брахмачари Бхактишастри Бхактйалок, а ответственными за распространение — Тридандисвами Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж и Пандит Шримад Джаганнатх-валлабха Бабаджи Махарадж. Со-редакторами были Махопадешак Пандит Шрипад Нароттамананда Брахмачари Бхактикамал Бхактишастри, Пандит Шрийут Нама-Вайкунтха Дасадхикари, Пандит Шрийут Радханатх Дасадхикари и Пандит Шрийут Гоура-Нараяна Дасадхикари. Редакцией «Гоудия-патрики» руководил Пандит Кришна Карунья Брахмачари Бхактимандап, а Шри Садджан-севак Брахмачари занимался печатанием журнала в Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре, в типографии «Шанти Пресс».



Шри Маханада Брахмачари Бхактишастри Бхактйалок (Шри Шримад Бхактйалок Парамахамса Махарадж)

В статье «Вираха-мангалья» говорилось, что статья эта написана с желанием обрести *сварасики-севу* Шри Шри Радха-Винодбихари, совершаемую под руководством *випраламбха-расамой-виграхи* Шри Шримана Махапрабху и вечно освобождённых, неизмеримо великодушных *парамахамс*, которые всегда погружены в Его настроение. В журнале были статьи Джагадгуру Шрилы Прабхупады, Шри Бхактивинода Тхакура, статья о «Гоудия-патрике» и статья Шрилы Гурудева «Шри Гоудия Ведантачарья Шри Баладев Видьябхушан». Достоинство журнала приумножали и другие статьи, изобилующие достоверной информацией и прекрасными объяснениями *према-бхакти*. Первый выпуск был посвящён лотосным стопам Шри Нрисимхадева, устраняющего все препятствия, чей храм в Девапалли паломники посетили в первый день Шридхам-

парикрамы. Журнал был положен в лотосные руки Шрилы Прабхупады в его *самадхи-мандире* в Шридхам Майяпуре, когда паломники пришли туда в последний день *парикрамы*.

После первого выпуска все преданные стали охотно оформлять себе годовую подписку на «Патрику».

Урджа-врата и парикрама по Шри Айодхья-дхаме и Наймишаранье

В апреле 1949 г. основатель и президент «Шри Гоудия Веданта Самити» Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж получил приглашение от Тридандисвами Шримад Бхактикумуд Санты Махараджа посетить основанный и руководимый им Шри Гоуранга Матх в Кесияри, что в районе Миднапура. Шрила Гурудев принял приглашение и отправился туда со множеством своих спутников. К его *санньяси*, *брахмачари* и *грихастха-вайшнавам* присоединились также Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж и Шримад Бхактигоурав Вайкханас Махарадж. Затем Шрила Гурудев вернулся в Шри Уддхаран Гоудия Матх в Чинсуре и пышно отметил день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура и провел Шри Ратха-ятру.

В том же году, в месяц *картик*, Шрила Гурудев устроил *парикраму* по Шри Айодхье и Наймишаранье. Там он и провёл *урджа-врата-ниям-севу* месяца *картик*. Паломники несли на *парикраме* Божество Шримана Махапрабху. В Айодхье они остановились в знаменитом месте Лакшман Кила (крепость Лакшмана). Это очаровательное место на берегу священной реки Сараю, где до сих пор сохраняются традиции древности. Шрила Гурудев, который руководил всей *парикрамой*, читал преданным лекции о величии святой Дхамы. Махопадешак Шрипад Нароттамананда Брахмачари Бхактишастри Бхактикамал Прабху иллюстрировал свою *харикатху* по «Шримад-Бхагаватам» черно-белыми слайдами, чем особенно привлек аудиторию. Следуя за Шрилой Гурудевом, преданные получили *даршан* места явления Шри Рамачандры, а также посетили Шри Рамдарбар, Канакбхаван, Ханумангархи,

Двадаш Мандир, Валмики Бхаван, Даршанешварнатх Шиву, Папмочан Гхат, Сваргадвар, Нагешвар Махадев, Брахма Гхат, Шри Сурья-кунду, Гоптар Гхат и другие известные места Айодхья-*дхамы*.

Через двадцать дней пребывания в Айодхье паломники отправились в Наймишаранью через узловую станцию Баламу. Приехав в Наймишаранью, преданные прежде всего совершили грандиозный *санкиртан* в Парамахамса Гоудия Матхе, который был основан Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой. Потом всех разместили в комнатах большой местной *дхармашалы*.

В зале *дхармашалы* Шрила Гурудев читал лекции по наставлениям Махапрабху Шри Санатане Госвами в «Чайтанья-чаритамрите». Он объяснял, что незрелым преданным не рекомендуется совершать *бхаджан* в уединённом месте, поскольку если *садхака* не общается с возвышенным *таттва-дарши-вайшнавом* (осознавшей себя душой), то святое Имя, которое он произносит в своём уединённом *бхаджане*, всегда будет наполнено *анартхами* (тем, что нежелательно, оскорбительно). Из-за недостатка чистого общения человек не способен понять природу *шуддха-бхакти*. *Бхаджан* в общении с возвышенными *вайшнавами* — это и есть настоящий уединённый *бхаджан*. *Бхактис ту бхагавад-бхакта-сангена париджняте* («Брихан-нарадия-пурана», 4.33): «Общаясь с возвышенным чистым *вайшнавом*, человек обретает чистое *кришна-бхакти*».

Ни *гоштхананди* — преданный-проповедник, ни *вивиктананди* (*бхаджанананди*) –преданный, занятый только слушанием и воспеванием, никогда не совершают *бхаджан* в абсолютном уединении. Хотя *вивиктананди* занят только своим *бхаджаном*, он на самом деле помогает *гоштхананди* проповедовать *шри нама-прему*, наделяя его правильным пониманием и настроением. Примером этого может быть тот случай, когда великий *бхаджанананди* Шрила Гоура-кишор Дас Бабаджи Махарадж благословил Винод-бихари Брахмачари, взяв на себя все трудности и препятствия в его проповеди и вдохновив его проповедовать с полным бесстрашием.

Указание Шримана Махапрабху возрождать утраченные святые места, устанавливать Божества и поклоняться Им, писать книги о *бхакти* и проповедовать *нама-прему* предназначалось не только для

Шри Санатаны Госвами. Это — прямое наставление для всех *бхакти-садхаков*. Поэтому Шри Рупа Госвами, Шри Санатана Госвами и другие возвышенные *вайшнавы* встречались на *иштхагоштхи**, обсуждая, как выполнить это наставление. В наши дни многие *садхаки* со слабой верой подражают уединённому *бхаджану*, но очень скоро сбиваются с пути и оставляют *бхаджан*.

В Шри Вьясагадди, в Наймишаранье, Шрила Гуру Махарадж прочитал глубокую лекцию, посвящённую *бхагават-таттве*. Он объяснил эту *таттву* прямо и косвенно, описав *бхагават-гуру-парампару* и славу Шри Кришна-двайпаяна Ведавьясы. «Шримад-Бхагаватам», главный из трудов Шрилы Ведавьясы, является истинным комментарием на «Брахма-сутру», заключением «Махабхараты», комментарием на *гаятри* и зрелым, нектарным плодом Вед, подобных древу желаний. Того, кто отведал этот нектар, уже не привлекут другие *шастры*. Это писание содержит в себе удивительное решение всех трудностей, с которыми сталкиваются люди во всех странах и во все времена. Когда Шрила Вьясадев пребывал в *самадхи*, он силой обретенного *бхакти* постиг «Шримад-Бхагаватам» в своём чистом сердце. Это не просто книга или писание — это литературное воплощение Самого Шри Кришны.

В Наймишаранье паломники получили *даршан* Брахма-кунды, Ганготри, Дашашвамедха Гхата, Гомати Ганги, Ягьявараха-купы, Шри Лакшми-Нрисимхадева, Чакратиртхи и других святых мест. В Мишрикатиртхе они получили *даршан* Сита-кунды, Валмики Ашрама, а также места, где Сита-деви ушла на Патал, *ашрама* Дадхичи Муни и многих других мест. Завершив *ниям-сева-картик-врату*, паломники вернулись домой.

Парикрама в Шри Сетубандха Рамешваре и урджа-врата

На следующий год, в 1950-м, Шрила Гурудев, основатель «Самити», во время *картик-ниям-севы* устроил *парикраму* в Сетубандха

* беседы преданных, посвящённые служению

Рамешвар. Около двухсот *бхакт* получили счастливую возможность совершить *картик-врату* под его началом в *парикраме* по святым местам Южной Индии, которые стали ещё более священными от прикосновения лотосных стоп Шри Гоуры.

Поездка началась с вокзала Хаура в Калькутте, и первая остановка *парикрамы* была в Джаганнатх Пури-*дхаме*. В Южной Индии паломники посетили Симхачалам, Мангалгири, Мадрас (Ченнай), Чингалпут, Кандживарам, Чидамбарам, Сияли, Майябхарам, Тирумерамаруду, Куммаконам, Папнашанам, Танджор, Рамешварам, Дханушкори, Шри Вайкунтхам, Теручандур, Каньякумари, Сучиндрам, Тирувантар, Тривендрум, Варкалу, Шанкарнараянакайл, Шри Милипуттар, Мадура, Пални, Шри Рангам, Вриддхачалам, Тируминнамалай, Тирупати, Тирумалай, Тиручанур и Калахаси. Завершив *парикраму*, они приехали на узловую станцию Гунтур, откуда вернулись в Калькутту, на вокзал Хаура. После месяца *картик-враты*, проведённого в *садху-санге*, *санкиртане* и *хари-катхе*, а также получив *даршаны* множества неописуемо прекрасных святых мест, преданные вернулись в свои дома и *матхи*. Все чувствовали огромную благодарность Шри Гуру Махараджу. Расставаясь, они со слезами припадали к его лотосным стопам и просили у него благословений: «Пожалуйста, даруйте нам милость, чтобы мы могли иметь общение с *вайшнавами* и постепенно продвигаться по пути *шуддха-бхакти*».

Вираха-утсав Шрилы Прабхупады в Анандапаре

26 декабря 1950 г.: По случаю дня ухода Джагадгуру Шрилы Прабхупады Шрила Гуру Махарадж и около пятнадцати преданных *матха* в течении семи дней проповедовали послание Шримана Махапрабху в Шаранатхипалли в Анандапаре, что находится в области Чоубиш Паргана. Добродетельные жители этих мест были поражены тем, насколько прекрасна *хари-катха* Парамарадхьятама Шрилы Гурудева. Здесь я вкратце привожу одну из его лекций.

«Большинство из вас оставили Восточную Бенгалию [Бангладеш] и приехали сюда в Индию, чтобы сохранить свою *дхарму*.

Бхагаван всегда желает добра *дживам*. Смысл человеческой жизни состоит не в том, чтобы просто заботиться о своем пропитании и одежде, а в том, чтобы выполнять *дхарму*. Но что такое *дхарма*? Человек не может считаться индусом (*хинду*), если он следует *дхарме* только на словах, а сам в жизни перенимает манеры, одежду, обычаи, образ мыслей и идеологию *яванов**. Мы можем быть *хинду*, только по-настоящему следуя нормам поведения и учению *хинду-санатана-дхармы*. Истинная причина всех бед в индуистском обществе нашего времени — это недостаток у людей веры в свою *дхарму* и преданности ей. Современное индуистское общество, увлёкшись западным образованием и общением с иностранцами, забыло о своей *дхарме*, о своих корнях, о своем предназначении. В этом — главная причина несчастного положения индийцев в наше время. Мы, *хинду*, разучились посвящать свою жизнь *дхарме*, поэтому индуизм неизбежно вырождается. Мы разучились следовать наставлениям Шри Рамы и Шри Кришны и вместо этого движемся в обратном направлении. *Дхармой* нужно жить, а не просто признавать её на словах. Необходимо утверждать *дхарму* своими делами. Если мы остаёмся безразличными к нашей *дхарме*, мы будем страдать от печальных последствий этого — нас будут ждать тяжёлые времена.

Дом каждого человека должен быть *ашрамом*. Мы живём у себя в *ашраме*, чтобы совершать *бхагавад-бхакти*. Если мы у себя в доме просто едим, спим, защищаемся от других и совокупляемся, то такая жизнь подобна обитанию в аду. *Дживы*, живущие в такой атмосфере и привязанные ко всему, что погружает в невежество, становятся всё более враждебными к Бхагавану. Поэтому людям необходимо отказаться от таких продуктов *тамо-гуны* (невежества), как лук, чеснок, мясо, рыба, алкоголь, табак и прочее. Опираясь на фундамент *дхармы*, нужно создать новые поселения или деревни. *Дхарма* должна стать основой жизни таких деревень. Без *дхармы* человек уподобляется четвероногому животному. Только благодаря *дхарме* люди могут обрести и материальное, и духовное счастье».

---

* людей, которые питаются мясом и не следуют *бхагавад-дхарме*

Проповедь санатана-дхармы в Босирхате и ответ на возражения Шри Чхаттопадхьяй Махашоя

На протяжении 50-х годов Шрила Гуру Махарадж очень много путешествовал, проповедуя *шри санатана-дхарму* в Миднапуре, Наргхате, Шиталпуре, Халдии, Тамалуке, Баджипуре в районе Чоубиш Парганы, Босирхате и других местах. В огромном религиозном собрании (*дхарма-сабхе*) в Босирхате Ачарья Кешари, чей голос звучал подобно львиному рыку, утвердил учение *санатана-дхармы* и опроверг бесполезную неведическую философию *кеваладвайта-вады*, проповедуемую «скрытым буддистом» Ачарьей Шанкаром.

Шри Гурудев говорил, что *бхагавад-бхакти* — это *санатана-дхарма*. Изначальное положение *дживы* — быть слугой Бхагавана, поэтому служение Бхагавану является *санатана-дхармой* как в прошлом, так в настоящем и будущем. Эту *дхарму* называют еще ведической *дхармой*, *бхагавад-дхармой* и *вайшнава-дхармой*.

Джива и материальный мир не являются нереальными. *Джива* реальна, ибо она — вечная частица Бхагавана, а материальный мир проявлен внешней энергией Бхагавана (*апара-пракрити*), поэтому он тоже реален, хотя и подвержен изменениям и разрушению. Этот мир не является ложным или иллюзорным, как сон, или как верёвка, которую принимают за змею. Лишь крайне невежественные люди поклоняются иллюзорным и противоречащим логике идеям Шанкара.

Шри Гурудев завершил свою речь такими словами: «Вот то, чему мы учим молодых людей в «Гоудия Веданта Самити»».

Эта лекция Шрилы Гуру Махараджа была с сокращениями напечатана в 4-м номере «Шри Гоудия-патрики», во второй год её издания. Прочитав эту публикацию, некий Шри Сатьябхушан Чхаттопадхьяй Маходой из Татанагара написал письмо, в котором пытался опровергнуть слова Шрилы Гурудева. Шрила Гуру Махарадж ответил на это письмо, следуя логике *шастр* и *сиддханте*. Вот его ответ:

«Обращаясь к образованным людям этого мира с призывом обрести истинный *таттва-даршан* (осознать Абсолютную Истину),

мы не желаем никому бросить вызов. Тщательно изучив и сравнив различные учения, можно ясно установить, что *ачинтья-бхедабхеда-сиддханта* Гоудия-*вайшнавов* (философия одновременного единства и различия) превосходит философию *адвайта-вады*, или *майявады*, Ачарьи Шанкара. Чистые *вайшнавы* не имеют ни малейшей веры в суждения Ачарьи Шри Шанкара, и только некоторые возгордившиеся, так называемые «*вайшнавы*», примешивающие к *бхакти* инородные идеи, проникаются некоторой верой в *майяваду*. Мы — *вайшнава-санньяси* и считаем, что неотъемлемой составляющей очистительного процесса *дхармы* является исправление общества. У нас есть право объяснять истины, касающиеся любого предмета, образованным людям ради их же блага. Наша проповедь истины может беспокоить некоторых, поскольку сейчас они принимают ложь за истину; но на самом деле мы не желаем никому приносить беспокойств. Мы только провозглашаем, что учение Шри Чайтаньи Махапрабху превосходит все остальные учения, существующие в этом мире. Мы не хотим порочить или ругать Ачарью Шанкара, но не собираемся и превозносить его взгляды и учение».

Ответы Шрилы Гурудева на многочисленные вопросы Шри Чхаттопадхьяя Махашоя о философии *майявады* были по частям опубликованы в «Шри Гоудия-патрике».

Шри Навадвипа-дхама-парикрама, Шри Гоура-Джанмотсав и установление Шри Виграхи в новом храме

В марте 1951 года была успешно проведена недельная *парикрама* по Шри Навадвипа-*дхаме* и Шри Гоура-Джанмотсав. В *парикраме* участвовали верующие паломники и *бхакты* не только из Бенгалии, но и со всей Индии. Благодаря прекрасному руководству Шрилы Гуру Махараджа все паломники имели возможность совершать *харинама-санкиртан*, слушать великолепную *хари-катху*, получать *даршан* мест, где являл Свои *лилы* Шриман Махапрабху, и обретать духовное благо, даруемое этой *парикрамой*.

До того времени Шри Девананда Гоудия Матх, изначальный *матх* «Шри Гоудия Веданта Самити», был расположен в небольшом арендованном здании. Там находился храм, где совершалось поклонение Божествам, и главный офис, откуда осуществлялось всё управление Шри Навадвипа-*дхама-парикрамой*. Паломники во время *парикрамы* располагались под тентами, натянутыми на соседнем поле. В 1951 г. «Самити» построило высокий забор вокруг поля, чтобы огородить это большое пространство для организации *парикрамы*. В одной части этой территории были построены *шри мандир*, *севак-кханда* и склад для *бхоги*. В другой были натянуты тенты для множества паломников. Ещё до начала *парикрамы* Божества под звуки громкого *киртана* переехали в новый храм.

Великий *бхагавата* Шрийут Харипад Дас Адхикари из Рампура (область Хугли) и его целомудренная, верующая супруга Шримати Гьянасундари Деви щедро пожертвовали деньги на сооружение высокой ограды и строительство храма на большом участке земли, приобретённом Шри Девананда Гоудия Матхом. За такое служение Шрила Гуру Махарадж особо их благословил. Их пример вдохновил и других добродетельных людей на различную *бхагават-севу*.

Вешашрая Шрипада Тригунатита Брахмачари Прабху

Сиддхавати Гоудия Матх в городе Сидхабари области Барддхаман был построен Шрипад Тригунатитом Брахмачари Прабху. До этого он был президентом Шри Девананда Гоудия Матха, главного проповеднического центра «Шри Гоудия Веданта Самити». Шрила Гуру Махарадж отправился в Сиддхавати Гоудия Матх после Шри Гоура-Джанмотсава. 11 мая 1951 года состоялось торжественное открытие нового храма, и Шрипад Брахмачари-джи получил из рук Шрилы Гуру Махараджа *вешашраю*, одежду *бабаджи*.

Шрипад Тригунатит Брахмачари был учёным, уважаемым человеком из славного рода Мукхарджи (из которого происходил Сэр Ашутош Мукхарджи), родом из деревни Джират-Балагарх области Хугли. До прихода в *матх* его звали Шри Тригунанатх Мукхопадхьяй, а после принятия *бабаджи-веши* он получил имя Шримад Тригунатит Дас Бабаджи Махарадж. *Брахмачари* с детства, он стал одним из самых выдающихся инициированных учеников Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати и его *экаништха-севаков**. Бескорыстное служение, которым он с огромной верой занимался для Шрилы Прабхупады и Миссии Шри Гоудия Матха, имело большую важность. Его отрешенность от всего мирского, аскетизм и жажда служения заслуживают особого внимания и достойны того, чтобы им следовать. Когда заболел другой *экаништха-гуру-севак*, Шрипад Ананга-мохан Брахмачари, Шри Тригунатит Прабху с любовью ухаживал за ним, показывая идеальный пример для всех *вайшнавов*. Мы уже упомянули о том, как он пожертвовал «Самити» типографию «Шри Гоуранга Пресс» вместе со всем её оборудованием. Такие *вайшнавы*, как Шри Тригунатит Прабху, очень редки среди преданных.

Проповедь шуддха-бхакти в различных местах

Приехав в Шри Сиддхавати Гоудия Матх, Шри Гуру Махарадж в течение трёх дней неустанно проповедовал *бхакти* в деревне Панджания-грам, поскольку его особо просил об этом живший там Шрийут Бхагаван Дасадхикари. После этого Шрила Гурудев проповедовал *шри санатана-вайшнава-дхарму* в Какдвипе, Каларчаке, Сарберие, Экатаре, Даймонд Харбаре, Чанданагаре, Матхурапуре, Камшинагаре и других местах в области Чоубиш Парганы.

В тот же год во время месяца *картик* и *урджа-враты* Шрила Гурудев во второй раз повёл преданных «Самити» на Враджа-мандала-*парикраму* в 84 коши. Около двухсот *санньяси*, *брахмачари* и *грихастха-бхакт* сели на поезд на вокзале Хаура в Калькутте и, сделав остановки в Гайе, Каши и Праяге, приехали в Матхура-*дхаму*.

В Гайе они получили *даршан* Шри Гададхар-падападмы (лотосных стоп Шри Гададхара Вишну), Пхалгутиртхи, Бодхгайи и Шри Гоудия Матха. В Каши они посетили Шри Санатана-*шикша-стхали*,

* преданных слуг, обладающих нерушимой, безраздельной верой

Шри Вишванатх Мандир, Венимадхаву, Аннапурну, Дашашвамедх Гхат и Маникарника Гхат. Затем в Праяге они посетили Шри Рупа Гоудия Матх, Тривенисангам, храм Шри Биндумадхавы, Шри Рупа-*шикша-стхали*, Дашашвамедх Гхат и другие места.

В Матхуре паломники на несколько дней остановились в большой *дхармашале* «Хеланаганджавали». В течение этого времени они побывали в таких местах, как прославленный Вишрам Гхат, Гаташрам Тила, Дхрува Тила, а также в храмах Дваракадхиша, Пипалешвара Махадева, Рангешвара Махадева, Бхутешвара Махадева, Гокарнешвара Махадева, Шветаварахи, Кришнаварахи, Сапта Риши, Диргха Вишну, Шри Падманабха, Кришна-Джанмабхуми (место явления Кришны), Камса Карагар (темница Камсы) и других.

После этого, следуя по стопам Шрилы Сарасвати Прабхупады, они начали Враджа-мандала-*парикраму* по двенадцати лесам и местам *лил* Кришны в этих лесах. Сначала преданные обошли леса на западном берегу Ямуны:

1) Вриндаван, 2) Мадхуван, 3) Талаван, 4) Кумудван, 5) Бахулаван, 6) Камьяван, 7) Кхадирван, а потом леса на её восточном берегу: 8) Бхадраван, 9) Бхандирван, 10) Белван, 11) Лохаван и 12) Махаван.

На Шри Говардхане была проведена грандиозная церемония Аннакута. В другие дни паломники совершили *парикраму* Шри Гирираджа, Шри Радха-кунды, Шри Шьяма-кунды, Вриндавана, Нандаграма и Варшаны. На протяжении всей *парикрамы* «Самити» обеспечивало паломников *прасадом* и жильём, чтобы они, ни о чём не беспокоясь, могли внимательно слушать *хари-катху* о славе Дхамы и о *бхакти*. В конце *парикрамы* и *враты* паломники со слезами на глазах разъехались по своим домам и *матхам*.

Шрила Гурудев находит и издает «Шри Вьяса-пуджа-паддхати»

В феврале 1952 года в течение трёх дней, с *магхи-кришна-трития* до *магхи-панчами*, в Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре проходило пышное празднование Шри Вьяса-пуджи. В день своего явления Шрила Гуру Махарадж, отвечая на поздравления и *пуш-*

панджали вайшнавов, дал очень ценные наставления. Он говорил: «*Триданди-санньяси* в день своего явления должны совершать Шри Гуру-пуджу. Помимо Гуру-пуджи необходимо также поклоняться *гуру-парампаре*, Божественной Чете Шри Шри Радха-Кришны и Шачинандану Шри Гоурахари вместе с Его спутниками. *Вьяса-пуджа*, *гуру-пуджа*, *ачарья-пуджа* и *упасья-пуджа* — это различные названия одной и той же *таттвы**. Слово *кришна-панчака* не означает «пять видов *кришна-пуджи*». Это *пуджа*, в которой совершается поклонение пяти проявлениям (*пракаш*, или *вилас*) Кришны.

Вьяса-пуджа в традиции Ачарьи Шри Шанкара — это не настоящая Вьяса-пуджа. У них она проводится лишь напоказ. *Сампрадая* Вьясадева в Индии стоит на первом месте. Индия и индийцы обязаны Вьясадеву очень многим. Однако в нынешние времена индийская интеллигенция относится к Вьясадеву непочтительно. Это невыносимо больно видеть. Именно поэтому «Гоудия Веданта Самити» с великим вдохновением регулярно отмечает Шри Вьяса-пуджу в различных городах Индии».

Книга под названием «Вьяса-пуджа-паддхати» была когда-то найдена Шрилой Прабхупадой в Шри Говардхан Матхе, в Пури. Шрила Гурудев обнаружил эту же книгу *паддхати*** в Брахма Матхе в Пушкаре и в Шарда Матхе в Гомати Двараке. Он опубликовал её пересмотренное и переработанное издание в 3-м выпуске 4-го года «Шри Гоудия-патрики». До сих пор все *матхи* «Шри Гоудия Веданта Самити», особенно изначальный *матх*, Шри Девананда Гоудия Матх в Навадвипе, отмечают Вьяса-пуджу в соответствии с этим *паддхати*.

Посвящение в аштоттара-шата-нами-триданда-санньясу

В 1952 году, с 6 по 12 марта, «Шри Гоудия Веданта Самити» с большими торжествами провело ежегодную Шри Навадвипа-

* философская концепция
** методология

дхама-парикраму и Шри Гоура-Джанмотсав. В день Гоура-пурнимы (понедельник, 11 марта) в Шри Девананда Гоудия Матхе основатель и президент «Самити» Паривраджакачарья Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж дал посвящение в ведическую *триданди-санньясу* Шри Садджан-севаку Брахмачари (издателю «Шри Гоудия-патрики»), Шри Радханатху Дасадхикари (главе редакции «Патрики») и Шри Гоура-Нараяне Дасадхикари Бхакта-бандхаву (ответственному за распространение «Патрики»). Церемония была проведена в соответствии с традицией *вайшнава-саттвата-смрити* (авторитетных правил для *вайшнавов*) и *аштоттара-шата-нами* (108 имён *санньяси*). Эти ученики получили, соответственно, следующие имена *санньяси*: Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж (см. примечание на с. 160)

До этого дня никто раньше никогда не слышал о титуле «Бхактиведанта» перед именем *санньяси*. Президент «Гоудия Веданта Самити», который подобен Шри Баладеву Видьябхушану Прабху, составителю комментария на «Брахма-сутру» под названием «Шри Говинда-бхашья», затопил этот мир мощным потоком Гоудия-*веданты*. Гоудия-*веданта* — это то же самое, что и «Бхактиведанта». Смысл её раскрыт в *парамахамси-самхите* «Шримад-Бхагаватам» — авторитетном комментарии на «Брахма-сутру». Опытные *вайшнавы*, имеющие чистое сердце и способные извлекать самую суть, с помощью «Шримад-Бхагаватам» осознают глубочайшую тайну *бхакти-таттвы*.

В *пхалгуна-пурниму*, в день явления Шри Гоуры, с самого утра *бхакты* постились. В этот день они слушали чтение всей «Чайтанья-бхагаваты» и совершали *санкиртан*. В *матх* заходили местные Навадвипа-баси, раскрашенные яркими красками праздника Холи*, поющие песни Холи под аккомпанемент *дхолака* и маленьких цимбал и разбрасывающие повсюду фонтаны из цветного порошка. Они присоединялись к *санкиртану*, совершали *парикраму* вокруг Божеств, получали *даршан* Шри Шри Гуру-Гоуранги Радха-Винод-бихари и Шри Коладева и шли дальше. Паломники, совершив омовение в Ганге и одев новые одежды, несли в руках цветные порошки и предлагали их в Шри Мандире. Затем они предлагали *пранамы* (поклоны) Гуру и *вайшнавам* и с огромной любовью обнимали друг друга.

* Холи — совпадающий с днём Гоура-пурнимы традиционный индийский праздник, во время которого люди поливают друг друга красками и посыпают цветными порошками.

Первые *санньяси* из учеников Шри Ачарьи Кешари (слева направо): Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж. 12 марта 1952 г.

В полдень, в соответствии с предписаниями *вайшнава-смрити* «Самскара-дипики», были проведены *самскары* (ритуалы) *дор-каупины* и *данды*, церемония посвящения в *санньясу*, *агни-хотра* и прочие ритуалы. Воздух наполнился звуками *санкиртана* и *джая-дхвани* (радостных возгласов «Джая!»), красивым, глубоким звучанием раковин и благоприятными звуками «*улу*», которые издавали женщины. В этот славный день, перед собранием тысяч верующих людей, Тридандисвами Шрила Кешава Госвами Махарадж дал каждому из своих трёх дорогих учеников *санньяса-мантру*

и *аштоттара-шата-санньяси-наму* — имя *санньяси*, которое связано с *бхакти*. После церемонии по указанию Шрилы Гуру Махараджа новые *триданди-йати* по традиции стали просить у паломников подаяние, как это подобает представителям *санньяса-ашрама*. Следуя предписаниям этого *ашрама*, они принесли собранные подаяния — зерно, монеты, цветы и фрукты — к лотосным стопам своего Гурудева.

Вечером того же дня в собрании бесчисленных паломников трое новых *санньяси* восхитили аудиторию объяснениями глубоких истин и основных положений науки *шуддха-бхакти*.

Примечание

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж родился в семье почтенных верующих людей в деревне Пилджанга области Кхулна (Восточная Бенгалия) 23 декабря 1921 г. Его отца звали Шри Сатишчандра Гхош, а мать — Шримати Бхагавати Деви. В предыдущем *ашраме* Шри Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж был его дядей по линии отца. Его мать была ученицей основателя-*ачарьи* всемирного Гоудия Матха, Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Его отец, Шри Сатиш Гхош, позднее получивший *харинаму* и *дикшу* у нашего дорогого Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, был идеальным *грихастха-бхактой*. После *дикши* он получил имя Шри Сарвешвар Дасадхикари.

В детстве Шри Шримад Бхактиведанту Ваману Махараджа звали Сантош, и среди четырёх братьев он был вторым. Он обучался в местной начальной школе; с самых ранних лет отличался огромным терпением, умиротворённостью, разумом и верой в Бога. В своём классе он всегда был лучшим учеником. Он обладал феноменальной памятью: услышав один раз, запоминал любой стих или объяснение.

2 марта 1931 года Шримати Бхагавати Деви взяла с собой сына, Сантоша, на *парикраму* по Шри Навадвипа-*дхаме*. После Дхама-*парикрамы* она оставила своего дорогого Сантоша в *матхе*, попросив главного управляющего *матха*, Шри Винод-бихари Брахмачари, заботиться о нём. С того времени Сантош постоянно жил в *матхе* под началом Шри Винод-бихари. Вскоре Шрила Прабхупада основал Институт Шри Бхактивинода в Майяпуре. Шри Шримад Бхактипрадип Тиртха Махарадж был директором этого учебного заведения, а Шри Винодбихари Брахмачари — его управляющим. Шри Винод-бихари сразу зачислил Сантоша в эту школу. Каждый день Шри Винод-бихари давал ему для заучивания стихи из «Шри Гоудия Кантхахары», «Гиты» и «Бхагаватам». Когда Сантош запоминал очередной стих, он получал конфету из соевого шоколада*. Каждый день он также повторял по 4-5 стихов, выученных раньше. За короткое время он выучил все стихи из «Шри Гоудия Кантхахары», а также много стихов из «Гиты» и «Бхагаватам». Позже в обществе Гоудия-*вайшнавов* его стали считать «энциклопедией» стихов из *шастр*.

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж

В 1936 г. Джагадгуру Шрила Прабхупада дал Сантошу посвящение в *харинаму*. Теперь его стали звать Садджан-севаком Брахмачари.

* Шрила Прабхупада тоже просил маленького Сантоша цитировать стихи и потом давал ему конфеты.

Он продолжал учиться в школе и при этом каждый день подметал храм и *бхаджан-кутиры вайшнавов*, приносил для них воду и занимался другим служением. Перед *прасадом* он раскладывал подстилки, расставлял тарелки и всё необходимое для *прасада-севы*, а после этого убирал и мыл полы. Садджан-севак собирал в саду *матха* фрукты, цветы, листья, овощи и приносил их для служения Божествам. Его занимали в самом разном служении.

Когда Шрила Прабхупада ушёл из этого мира, для Шри Гоудия Матха наступил тёмный и трудный период. Именно тогда Шрила Гурудев дал Садджан-севаку *дикша-мантры*, хотя до этого он никому ещё не давал посвящение в *дикшу*. Садджан-севак был *наиштхик-брахмачари*, поэтому церемонию *упанаяны* (вручения священного шнура) провёл для него последний *санньяси* Шрилы Прабхупады, Шри Шримад Бхактивичар Джаджавар Махарадж. После этого Садджан-севак отправился вместе с Пуджьяпад Бхактидайита Мадхавой Махараджем и Пуджьяпад Бхактибхудевом Шроти Махараджем проповедовать в различных областях Бенгалии.

Основав в 1940 г. «Шри Гоудия Веданта Самити» и Девананда Гоудия Матх, Шрила Гурудев снова взял Садджан-севака к себе. Садджан-севак был всё время рядом с Гуруджи, служа ему в качестве секретаря и путешествуя с ним по всей Бенгалии и за её пределами. Вместе с Гуруджи он посетил все главные святые места Индии. В 1948 г., когда начали выпускать «Шри Гоудия-патрику», на него была возложена вся ответственность за издание журнала. Хотя имена редактора, издателя и технического редактора были разные, он, по сути, один выполнял все эти обязанности.

В день Гоура-пурнимы 1952 г., в Шридхам Навадвипе, Шрила Гурудев милостиво дал ему посвящение в *санньясу*. С того времени Садджан-севака стали называть Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж. Время от времени Шрила Гуру Махарадж посылал его проповедовать *шуддха-бхакти* в разные области Бенгалии. По указанию Гуруджи и под его руководством он, приложив огромные усилия, переиздал в «Гоудия Веданта Самити» такие книги, как «Шримад Бхагавад-гита» (с комментарием Шри Баладева

Видьябхушана), «Джайва-дхарма», «Према-прадип», «Прабандхавали», «Шаранагати», «Навадвипа-бхава-таранга», «Жизнь и учение Шри Чайтаньи Махапрабху», «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Шри Чайтанья Махапрабхур-шикша», «Шри Дамодараштакам» и др. В 1968 г., когда Шрила Гуру Махарадж вошёл в *апракат-лилу*, Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж стал следующим президентом и *ачарьей* «Шри Гоудия Веданта Самити». Он посвятил себя духовной науке, он — знаток *сиддханты бхакти*, исключительно терпелив, неизменно погружён в *бхаджан* и обладает многими другими *вайшнава*. Со времени ухода Шрилы Гурудева в *апракат-лилу* он отредактировал и издал много книг о *бхакти*. Он основал немало новых проповеднических центров «Самити», например, в Шридхам Пури, в Туре (Мегхалая), в Дхубари (Ассам), в Гаухати (Ассам), в Силчаре (Ассам) и в других местах.

* * *

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж родился 31 января 1916 г. (17-го *магха* 1322 года Бангабды). Его отца звали Шрийутом Ашутош Кумаром, а мать — Шрийутой Катьяяни Деви. Оба были добродетельными людьми, всегда преданными истине и религии. Не завершив утреннее служение домашнему Божеству Шри Нараяны, они даже не пили воду. Все люди в округе очень уважали их.

Шрипад Бхактиведанту Тривикрама Махараджа в детстве звали Шри Радханатхом Кумаром. Его верующие родители оказали огромное влияние на его жизнь. Этот ребёнок был необыкновенно смышлёным учеником. Помимо школьных занятий он проявлял особый интерес к музыке, искусству, медицине (гомеопатии) и другим предметам. Он был вторым ребенком в семье и имел пять братьев и трех сестер. Радханатх был настолько опытен во всех делах, что его старший брат, отец и все члены семьи не делали ничего, не спросив у него совета. Когда он сдал экзамены за десятый класс, его попросили стать учителем в начальной школе.

Однажды он поехал навестить свою сестру, которая жила в деревне на восточном берегу Ганги, рядом со Шридхам Майяпуром.

По пути он увидел огромный храм Шри Йога-питха с девятью куполами. Он обошёл храм и внимательно осмотрел его, а потом в доме своего зятя расспросил о нём у пожилых людей. Они объяснили, что это — место явления Шри Чайтаньи Махапрабху и что славу этого места раскрыл Шри Винод-бихари Брахмачари. По счастливой случайности именно в это время Махопадешак Пуджьяпад Шри Нароттамананда Брахмачари из «Шри Гоудия Веданта Самити» вместе с группой преданных проповедовал в этих местах *вишуддха-бхакти* Шримана Махапрабху. Когда Шри Радханатх услышал, как этот *брахмачари* объясняет «Бхагаватам», в его сердце пробудилось сильное желание отречься от мира и посвятить себя *бхагавад-бхаджану*.

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж

В то время молодой Шри Радханатх Кумар ещё не знал, что такое *шри мандир-парикрама* или *туласи-парикрама* и какое благо это даёт человеку. Он рассказывал потом, как слушание *хари-катхи* в обществе *садху* и *парикрама* вокруг храма Шри Хари и Шри Туласи привели к тому, что вскоре он смог отречься от всего: оставить отца, мать, жену, друзей, богатство, дом — и встать на путь *бхагавад-бхакти*.

В 1942 г. он пришёл в главный храм «Шри Гоудия Веданта Самити» и вскоре принял посвящение в *харинаму* у основателя-*ачарьи* «Самити» Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа. В 1944 г. он полностью оставил дом и посвятил себя служению Гуру и Бхагавану. Шрила Гурудев отдал его на попечение Парампуджья Махамахопадешаку Шри Нароттамананде Брахмачари. Вместе с ним Шри Радханатх долго путешествовал по Бенгалии и всей Индии, проповедуя *бхагавад-бхакти*. Через какое-то время Шрила Гурудев стал посылать его самого проповедовать *бхакти* в разных местах.

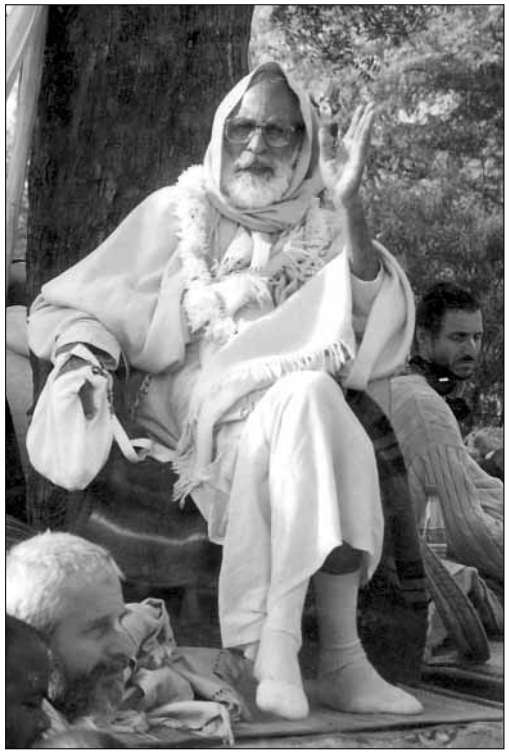
В Гоура-пурниму 1952 г., в Шридхам Навадвипе, Парамарадхьятама Шрила Гурудев милостиво дал ему посвящение в *тридандасанньясу*. Шрила Гурудев назначил его вторым редактором «Шри Гоудия-патрики», поскольку он прекрасно знал литературный бенгали. Когда Шрипад Вамана Махарадж куда-нибудь уезжал, ему приходилось полностью отвечать за издание «Шри Гоудия-патрики». В этом журнале печатались его авторитетные статьи и исполненные глубокого мистицизма духовные стихотворения. Приняв *санньясу*, он по указанию Шрилы Гурудева путешествовал по разным областям Индии и проповедовал *шуддха-бхакти*.

После ухода Шрилы Гурудева на Шрипад Тривикрама Махараджа были возложены обязанности Главного Секретаря «Шри Гоудия Веданта Самити». Несколько лет назад, после многочисленных просьб к руководству «Самити», он оставил этот пост, чтобы полностью посвятить себя глубокому *бхаджану*. Но несмотря на то, что он «ушёл в отставку», Шримад Тривикрам Махарадж продолжал оказывать самое разное служение, столь необходимое для «Самити», вплоть до своего ухода в *апракат-лилу* 7 ноября 2002 г., в Шри Навадвипа-*дхаме*, в Девананда Гоудия Матхе.

* * *

Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж. В предыдущем *ашраме* его звали Шриман Нараяна Тивари. Он родился 16 февраля 1922 г. в семье образованных и уважаемых *брахманов* в знаменитой деревне Тиварипур области Баксар (штат

Бихар). Раньше Тиварипур располагался на берегу Патит-павани Бхагавати Ганги, но потом она изменила своё русло и теперь протекает на некотором расстоянии от Тиварипура. Тиварипур — это деревня, где живут одни *брахманы*; все они образованы и состоятельны. Отца Нараяны звали Пандит Балешварнатх Тивари, а его мать — Шримати Лакшми Деви. Оба они были добрыми, честными, всегда помогали другим и — что самое важное — были *вайшнавами* Шри *сампрадаи*. Люди из соседних деревень очень почитали их.



Тридандисвами Шри Шримад Бхакти-веданта Тривикрам Махарадж

Родители и родственники ребёнка назвали его Шриман Нараяна. В будущем он станет известен именно под этим именем. Но тогда все звали малыша Бхоланатхом, потому что ребёнок был необычайно спокойным. Ещё в детстве в нём замечали особое влечение к *дхарме*. Он всегда с желанием пел и повторял святое Имя Бхагавана, причём никто не принуждал его это делать. У них дома всё время читали «Шримад-Бхагаватам», «Гиту», «Рамаяну», «Махабхарату» и другие писания, и мальчик слушал их с огромной верой. Более того, он запомнил все истории из «Рамаяны», «Махабхараты» и других книг. Получив начальное образование в деревенской школе, он

поступил в среднюю школу в Баксаре, что находилась в пяти милях от дома. Каждый день он пешком ходил в школу и обратно. Несмотря на такие трудности, благодаря своим необычайным способностям он всегда был первым или вторым в классе. Тогда же у него проявилось пристрастие к спорту. Он получал в своей школе много призов и даже однажды стал чемпионом в штате Бихар.

Закончив колледж, он решил не продолжать образование. Благодаря своим достижениям в спорте он без труда получил хорошую работу в полицейском управлении. Три-четыре года он провел на этой государственной службе в городе Сахибгандж в штате Бихар. Но однажды он встретил в этом городе Махамахопадешака Шри Нароттамананду Брахмачари Бхактишастри Бхактикамаладжи, проповедника из «Шри Гоудия Веданта Самити». В то время Шри Нароттамананда, Пуджьяпад Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Шри Джаганнатх Дас Бабаджи Махарадж, Шри Радханатх Дасадхикари и Шри Према-прайоджан Брахмачари неутомимо проповедовали *шуддха-бхакти* и *харинаму* в Сахибгандже. Тивариджи каждый день стал приходить на их встречи и с верой слушать «Шримад-Бхагаватам». Иногда он сидел со Шри Нароттамананадой Брахмачари-джи всю ночь, слушая его *хари-катху*. Такое общение с чистыми *вайшнавами* и слушание *хари-катхи* оказали огромное влияние на жизнь Тивариджи. Он всегда был склонен к религиозной вере, а теперь его жизнь совершенно изменилась. Когда проповедники уехали, он каждый день стал повторять по одному *лакху* (64 круга) *харинама-маха-мантры*. Постепенно в его сердце проявилось естественное желание отречься от мира. В то время его перевели на службу в другое место — в город Раджмахал на берегу Ганги, недалеко от Рамакели (места, которое освящено лотосными стопами Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Рупы Госвами и Шри Санатаны Госвами). Теперь он уже совершенно отвернулся от материальной жизни. Он пытался подать прошение об отставке со службы в полиции, но старшие чиновники, очень довольные его добросовестным служением, отказывались принимать это прошение. В то время Тивариджи несколько раз писал Парамарадхьятаме Шри Шримад Бхактипрагьяне Кешаве Госвами

Махараджу и получил от него ответные письма. В конце 1946 года ему с трудом, но всё-таки удалось уволиться со службы. Он оставил всё — родителей, братьев, друзей, жену, членов семьи, богатство, дом — и, не имея с собой ничего (*ништкинчан*), пришёл в Шри Навадвипа-*дхаму*, чтобы предаться лотосным стопам Шри Гурудева.

В Пхалгуни-Гоура-пурниму 1947 г. во время Шри Навадвипа-*дхама-парикрамы* Парамарадхьятама Шрила Гурудев дал Шриману Нараяне посвящение в *харинаму* и *дикшу*. С того времени его стали звать Шри Гоура-Нараяной. Видя его особый интерес к слушанию *хари-катхи*, Шрила Гурудев взял его к себе и занял в служении. Отправляясь куда-нибудь проповедовать или по другим делам, он всегда брал его с собой. Однажды Шрила Гурудев поручил Шри Гоура-Нараяне заботиться о своем дорогом слуге Шри Ананга-мохане Брахмачари, который тяжело заболел. Когда Ананга-мохан покинул этот мир, Шрила Гурудев снова взял Шри Гоура-Нараяну к себе для служения. Гоура-Нараяна очень много путешествовал и проповедовал *бхакти* со своим Шрилой Гуру Махараджем, разъезжая с ним по всему субконтиненту вдоль и поперёк. Это была для него исключительная возможность слушать *хари-катху*. Шри Гурудев тоже был очень рад обучать такого ученика *бхакти-таттве*. Гоура-Нараяна получил редчайшую возможность совершить *парикрамы* со Шрилой Гурудевом по всем главным местам паломничества Северной, Южной, Восточной и Западной Индии и услышать о славе святых Дхам. Особенно важными были *парикрамы* по Шри Враджа-мандале, Шри Гоура-мандале и Шри Кшетра-мандале — святым местам Шри Кришны и Шри Гоурасундары, который сияет золотистым цветом Шри Радхи и полон Её *бхавы*.

Однажды Шрила Гурудев сидел вместе с одним из своих духовных братьев, и Шри Гоура-Нараяна тоже сидел рядом. Парамарадхья Шри Гурудев, посмотрев на Шри Гоура-Нараяну, сказал: «Я хочу дать тебе шафрановую одежду *санньяси*. Я повидал многих индийцев не-бенгальского происхождения, но они не могут понять во всей глубине возвышенную *бхакти-сиддханту* Шримана

Махапрабху, в особенности *према-таттву*. Но ты очень легко, с чистым сердцем воспринял все эти глубокие *бхавы*. Шри Рупа, Шри Санатана и многие из наших Гоудия-*вайшнава-ачарьев* долгое время оставались во Врадже, но им трудно было найти таких *бхакт* родом из Северной Индии, которые могли бы принять в сердце сокровенные *бхавы* Шримана Махапрабху. Ты необычайно удачлив». Шри Гоура-Нараяна стал плакать и, припав к лотосным стопам своего Гуру, с огромным смирением сказал: «Я посвятил Вашим лотосным стопам всю свою жизнь. Я оставил привязанность к матери и отцу, оставил любовь к жене, дружбу приятелей и всего себя отдал на милость Ваших лотосных стоп. Вы можете делать со мной всё, что угодно — держать меня голым или одеть только в набедренную повязку, дать мне белую одежду или шафрановую, дать мне *санньясу* или не давать ее. Обращайтесь со мной так, как считаете для меня полезным. Я принадлежу только Вам». Когда Шрила Гурудев услышал такие слова, на его глазах тоже выступили слёзы. Он посмотрел на Шрипада Санатану Прабху и увидел, что он тоже поражён услышанным. О чём Шрила Гурудев размышлял после этого, известно только ему самому. Некоторое время он молчал, а потом продолжил *хари-катху*. Вскоре, на Гоура-пурниму 1952 года, Шрипад Гоура-Нараяна Дасадхикари получил посвящение в *санньясу* и стал носить имя Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Шрила Гурудев назначил Шри Нараяну Махараджа президентом Шри Кешавджи Гоудия Матха в Матхуре. Поселившись там, Шри Нараяна Махарадж, следуя указанию и руководству Шрилы Гурудева, стал издавать ежемесячный журнал на хинди «Бхагават-патрика» и переводы на хинди таких книг, как «Джайва-дхарма», «Шри Чайтанья-шикшамрита», «Шриман Махапрабху ки шикша», «Бхакти-таттва-вивека», «Упадешамрита», «Шри Шикшаштака», «Шри Манах-шикша», «Синдху-бинду-кана», «Шри Гоудия Кантхахар», «Шримад Бхагавад-гита» (с комментарием Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура) и др. Последние несколько лет, с 1996 года, он проповедует *шуддха-бхакти* и за пределами Индии, регулярно приезжая в Соединённые Штаты Америки, Англию,

Францию, Бельгию, Голландию, Германию, Канаду, Коста-Рику, Венесуэлу, Австралию, Россию, Малайзию, на Фиджи, Гавайи и в другие большие и малые страны мира. Его книги переведены на главные языки — английский, французский, испанский, русский, немецкий и др. Несмотря на свой преклонный возраст, он продолжает неустанно и с огромной преданностью служить Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*.

Проповедь шуддха-бхакти в различных областях Ассама

В апреле 1952 года Парамарадхьятама Ачарья Кешари отправился в штат Ассам, чтобы широко проповедовать там *према-дхарму* Шримана Махапрабху. Вместе с ним были Тридандисвами Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Шримад Дамодар Махарадж, Шримад Тривикрам Махарадж, Шримад Вамана Махарадж, Шримад Нараяна Махарадж, Шри Парамешвар Брахмачари, Шри Сатья-вираха Дасадхикари, Шри Судам-сакха Брахмачари, Шри Дхира-Кришна Брахмачари и другие. Группа проповедников во главе со Шрилой Гуру Махараджем посетила вначале дом Шримати Сучитры Баладеви в Голокгандже. Оттуда они поехали в город Дхубари, где остановились у Пуджьяпад Нимананды Севатиртхи Прабху. В этом городе они очень интенсивно проповедовали. Шрила Гурудев получил особое приглашение от уважаемого Шри Г.Н. Нийоги Маходоя, премьер-министра провинции Абхайпури, и прочитал в абхайпурском царском дворце в Биджани впечатляющую лекцию о *хинду-дхарме*. Оттуда по просьбе «Ассоциации вайшнавов Ассама» Шрила Гурудев отправился в деревню Бхатипара. Затем он прочитал превосходную лекцию о *санатана-дхарме* и учении Махапрабху в огромном собрании в Ганди Майдане, что расположен в деревне Бонгай.

Посетив с проповедью все эти места, Шрила Гурудев поехал в Мали, большой и важный город Ассама, куда настоятельно просили его приехать Шри Ядавендра Дас и Прематанда Дас. Дело в том, что население Мали состоит из людей, совершенно не признающих

учение Шри Чайтаньи. Большинство из них поклоняется *нихшактик*-Кришне, они не признают Его *шри вираху*. Эти люди не принимают авторитета «Шримад-Бхагаватам» Шрилы Вьясадева, но признают современный «Бхагаватпотхи», написанный на языке ассами неким Ханкардевом. В Мали все едят рыбу, мясо, лук, чеснок и пьют алкогольные напитки. Им не нравится философия *шуддха-бхакти* Шри Чайтаньи Махапрабху, и они враждебно относятся к *шуддха-вайшнавам*.

И вот в один из дней для Шрилы Ачарьи Кешари и его последователей устроили в этом городе большую программу. *Пандал* был переполнен людьми — десять-двенадцать тысяч человек ожидали лекции Шрилы Гурудева. Своим изысканным языком Шрила Гурудев обратился ко всем этим людям с посланием о чистой *санатана-дхарме*. Он говорил: «Враджендра-нандан Кришна — абсолютный вечный Брахман в Своём аспекте *сарва-шактиман**, *савишеш*** и *акхила-расамрита-мурти****. *Шуддха-бхакти*, которое проповедовал и которому следовал Шри Чайтанья Махапрабху, является истинной *санатана-дхармой* в её полном виде. Высшая обязанность в жизни человека — следовать пути *санатана-дхармы*, или *шуддха-бхакти*, полностью отказавшись от мяса, лука, чеснока, одурманивающих веществ и прочего. Жизнь тех, кто противится этому высшему долгу и продолжает есть мясо, пить вино и осквернять себя другими нечистыми вещами, подобна жизни животного — *дхармена хина пашубхих самана* («Падма-пурана»)».

После этих слов из толпы поднялся человек и заявил: «Мы не верим в философию Чайтаньи Махапрабху».

Гурудев ответил: «Не только Чайтанья Махапрабху, но и Веды, Упанишады, Пураны и все другие *шастры* говорят то же самое. Ни одна из *сат-шастр* не позволяет людям есть мясо и пить вино. Бхагаван не является *ниракаром*, безличным. Он обладает несравненно

* обладатель всех энергий
** обладающий всеми трансцендентными качествами
*** олицетворение всех *рас*

прекрасной *шри виграхой* (божественным образом). Но хотя у Него есть облик, Он неизменно остаётся *сарвавьяпи* (всепронизывающим) и *сарва-шактиманом*».

Затем поднялся другой человек и возразил: «Всё это не написано в «Бхагаватам» Ханкардева. Мы не признаём такую *сиддханту*. Для нас авторитетен только «Бхагаватам» Ханкардева».

Гурудев стал объяснять: ««Бхагаватам» Ханкардева был написан недавно — всего двести или двести пятьдесят лет назад, это современная литература. Но Веды, Упанишады, Пураны и другие *шастры* — божественны, вечны и существуют всегда. Поэтому они и являются истинным свидетельством, или доказательством».

Слушатель усмехнулся: «Шри Чайтанья Махапрабху тоже жил недавно, и «Шри Чайтанья-чаритамрита» — тоже современная литература. Разве в Ведах где-нибудь упоминается имя Шри Чайтаньи Махапрабху? Разве есть там доказательство, что Шри Чайтанья Махапрабху — это Бхагаван?»

Гурудев сказал: «Да, такое доказательство есть. И не одно, а тысячи. Внимательно послушайте». Гурудев посмотрел на Шрилу Ваману Махараджа, сделав ему знак, что он должен представить эти доказательства. У Шрипада Ваманы Махараджа в блокноте было записано от сорока до пятидесяти цитат из *шастр*, где подтверждалось, что Шри Чайтанья Махапрабху — это Сам Бхагаван. По указанию Гурудева он дал блокнот Шрипаду Тривикраму Махараджу, и тот стал громко зачитывать эти цитаты для аудитории. Однако оппонентам было неинтересно слушать доказательства своего поражения, и они принялись возбуждать слушателей, после чего в преданных полетели камни. Кто-то из аудитории пытался остановить это хулиганство. Гуруджи бесстрашно продолжал свою лекцию, несмотря на возникший беспорядок. Он говорил: «Мы, *санньяси* и *брахмачари*, не боимся смерти. Мы — последователи Шри Прахлада Махараджа и Шри Харидаса Тхакура». После того, как были прочитаны цитаты из *шастр*, программа завершилась. В течение многих дней в городе повсюду говорили о бесстрашии Шри Гурудева. Очень редко встречается в этом мире тот, кто, ничего не боясь, провозглашает чистую Истину.

Закончив проповедь в Мали, Шрила Гуру Махарадж отправился в деревню Бансвари, куда пригласили его добродетельные представители местной религиозной общины. Там он прочитал обстоятельную лекцию под названием «Философские идеи, отличающие Гоудия-*вайшнава-дхарму* от различных *апасампрадай*». Потом вместе с группой своих проповедников он поехал в Гаухати. В разных районах города Шрила Гурудев прочитал лекции о *према-дхарме* Шри Чайтаньи Махапрабху и о главной теме «Веданты». В лекциях он приводил много свидетельств из писаний. Шри Гоуришанкар Чхаттопадхьяй, заведующий медицинским департаментом железнодорожного министерства Ассама, Шри М.Салай, преподаватель колледжа в Гаухати, и другие люди оказали немало ценных услуг Шриле Гурудеву и преданным во время их проповеди в Гаухати.

Даршан Ратха-ятры Шри Шри Джаганнатха-джи в Шри Джаганнатх Пури

В том же году в месяц *ашадх* (июнь-июль) около 250 паломников под началом Шрилы Гурудева отправились с вокзала Хаура в Калькутте в специально заказанном вагоне в Балешвар, откуда поехали в Шри Ремуну. В Ремуне они получили *даршан* Шри Кхирачора Гопинатха-джи. Шрила Гуру Махарадж рассказал там о *лиле* Шри Мадхавендры Пури и Кхирачора Гопинатха, как она описана в «Шри Чайтанья-чаритамрите».

«Шри Мадхавендра Пури — первый росток древа желаний *бхакти-расы*. Шри Натхаджи был так доволен служением Шри Мадхавендры Пури, что проявился на склонах Шри Говардхана около деревни Анийор. Шри Мадхавендра Пури исполнил желание Шри Натха-джи, в течение месяца совершая Ему *абхишеку* и проводя праздник Аннакут с различными подношениями *бхоги* в больших количествах. Затем, также по желанию Шри Гопала-джи, Мадхавендра Пури пошёл из Вриндавана в Джаганнатх Пури, чтобы добыть малайский *чандан* (сандал) и предложить его Шри Натхаджи. По дороге в Пури как-то поздно вечером он пришёл в Ремуну. В это время Тхакурджи (Божеству) предлагали *бхогу*, и когда

алтарь открылся, Мадхавендра Пури смог получить *даршан* этого удивительного Божества Шри Гопинатха-джи. Перед Божеством стояли горшочки с *кхир-прасадом*, особым подношением в этом храме. От *кхира*, предложенного Тхакурджи, исходило такое благоухание, что Шри Мадхавендра Пури не мог устоять. Он стал думать: «Если б я смог попробовать хоть немного этого *прасада*, я знал бы, как готовить такой вкусный *кхир* для моего Шри Натха-джи». Вскоре алтарь закрыли, и Шри Пури Госвами отправился на ближайшую, опустевшую к вечеру базарную площадь, чтобы совершать там свой *бхаджан*. Потом он лёг отдохнуть, но посреди ночи услышал, как кто-то кричит: «Кто тут Мадхавендра Пури? Кто Мадхавендра Пури?» Это кричал *пуджари* Шри Гопинатха-джи. Мадхавендра Пури поднялся и вышел ему навстречу: «Я Мадхавендра. Зачем ты ищешь меня?» С огромным смирением *пуджари* дал в руки Мадхавендре Пури горшочек с *кхиром* и сказал: «О, великая душа! После того, как я уложил Шри Гопинатха-джи отдыхать, я закрыл алтарь и отправился спать в свою келью. Посреди ночи мне во сне явился Шри Тхакурджи и сказал: «Где-то на базарной площади Мой *бхакта* совершает *бхаджан*. Я хотел, чтобы он попробовал немного Моего *прасада*, но он ничего не получил. Этот преданный — возвышенный *ништкинчан-вайшнав*, он никогда ничего не просит для себя. Из двенадцати горшочков, что ты предложил мне, один я спрятал под свои одежды. Возьми его и сейчас же передай Мадхавендре Пури». После этого я проснулся и сразу пошёл в *шри мандир*. Открыв алтарь, я с великим изумлением обнаружил, что под одеждой Тхакурджи действительно стоит один горшочек. Я помню, что после предложения я убрал все горшочки и своими руками вымыл весь пол. Как один горшочек мог оказаться под одеждами? Я взял его, закрыл алтарь Тхакурджи и принёс этот горшочек тебе. Признаюсь, такого я никогда раньше не видел!»

Когда Шри Мадхавендра Пури услышал этот рассказ, его охватили радостные чувства экстатической любви к Кришне. Но в следующую минуту он подумал: «Утром все узнают о том, что произошло, и здесь соберётся толпа желающих получить мой *даршан*». Испугавшись этого, он еще до рассвета покинул Ремуну

и отправился в Джаганнатх Пури. Такие *бхакты*, как Мадхавендра Пури, встречаются очень редко. Они благословлены Господом. С тех пор Божество Шри Гопинатха-джи в Ремуне стали называть Шри Кхирачор Гопинатхом.

Мадхавендра Пури-джи дошёл до Шри Пури-*дхамы* и получил *даршан* Шри Джаганнатха. Затем он достал малайский *чандан* для своего Гопала-джи и, неся *чандан* на голове, отправился обратно во Вриндаван. По пути он снова зашёл в Ремуну, в храм Кхирачора Гопинатха-джи. Была уже ночь, он лёг отдыхать и заснул. Гопал-джи явился ему во сне и сказал: «Останься пока в Ремуне и умасти всё тело Гопинатха-джи этим малайским *чанданом*. Я — тот же Гопинатх. Если ты послужишь Ему таким образом, то Я почувствую облегчение от жары». Шри Пури Госвами так и сделал. Через некоторое время, получив разрешение Шри Гопала-джи, он снова продолжил свой путь во Вриндаван. Бхагаван прекрасно знает обо всех трудностях, на которые идут *бхакты* ради служения Ему, и Он устраивает такие божественные *лилы*, чтобы ещё больше прославить Своих *бхакт* в этом мире».

Рассказ об этой *лиле* произвёл сильное впечатление на паломников. Потом они получили *даршан самадхи* Шри Расикананда-джи, что находилось неподалеку, а затем отправились в Бхувanешвар, где получили *даршан* Шри Лингараджа, Шри Ананты-Васудева, Биндусаровара и других мест. В конце концов они доехали до Шри Пури-*дхамы*. Паломники были в Пури 15 дней и за эти дни успели еще посетить Алаланатх, Сакши Гопал, Конарк и другие места. В день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура их пригласили на большое собрание, устроенное в саду Джаганнатх-валлабха. Шрила Ачарья Кешари, президент «Гоудия Веданта Самити», прочитал прекрасную философскую лекцию, полную *таттвы*, о божественных качествах Бхактивинода Тхакура, об его учёности и о *бхакти-шастрах*, которые он написал. Учёные люди города Пури были поражены его лекцией.

На следующий день был праздник Шри Гундича-*марджан*, за которым следовала Шри Ратха-ятра, Шри Хера-панчами, возвращение колесниц Шри Джаганнатха-Баладева-Субхадры и т.д.

В каждый из этих дней проводились *киртаны* и лекции. Паломники также имели возможность получить *даршан* Шри Джаганнатха, Гамбхиры, Сиддха-бакула, *самадхи* Харидаса Тхакура, Тота Гопинатха, Чатак Парвата, Ямешвара Тоты, Локанатха Шивы, колодца Пури Госвами, Нарендра Саровара, Индрадьюмна Саровара, Гундича Мандира, Чакратиртхи, Сваргадвара и других мест. Когда *парикрама* закончилась, паломники, сполна удовлетворенные чудесной *хари-катхой* и удивительными *даршанами*, стали разъезжаться по своим домам и *матхам*.

Шри Джанмаштами-врата и Шри Нандотсав в матхе Чинсуры

Через несколько недель, в августе (месяц *шраван*), в Уддхаран Гоудия Матхе с большой пышностью был отпразднован Шри Джанмаштами. Все *бхакты матха* весь день до полуночи соблюдали пост *нирджал* (пост даже без воды) и весь день читали целиком Десятую Песнь «Шримад-Бхагаватам». В полночь, когда родился Кришна, в соответствии с традицией была проведена *маха-абхишека* Божеств, предложена *бхога* и *арчана*. Шрила Ачарья Кешари, президент «Шри Самити», рассказал собравшимся о философском содержании Шри Джанмаштами. Вот краткое изложение этой лекции:

«В литературе Гоудия-*вайшнавов* проводится определенное различие между *джанмой* (рождением) Бхагавана и Его *авирбхавом* (явлением). Слово *авирбхав* отражает качество *айшварьи* (пышности, великолепия), а слово *джанма* исполнено *мадхурьи* (сладости). Нас интересует Шри Кришна, которого зовут Враджендра-нанданом*, Нанда-тануджей**, Нандатмаджей*** и Пашупангаджей****. Шрила Чакраварти Тхакур называет Кришну именно так: *арадхйо бхагаван враджеша-танайа*, «Бхагаван Враджендра-

* сын царя Враджа
** сын Нанды
*** потомок Нанды
**** сын царя пастухов

нандан Кришна — это Господь, которому я поклоняюсь». Шри Чайтанья Махапрабху в «Шикшаштаке» тоже говорит: *айи нанда-тануджа*. Под именем «Шри Васудев» мы также понимаем Кришну Нанда-тануджу (сына Нанды). Васудев-Кришна появился в Матхуре, но Он не родился из лона Деваки. Он предстал перед Деваки и Васудевом в темнице Камсы, полностью одетый и украшенный, и в четырёх руках Своих держал раковину, диск, булаву и лотос (*шанкху*, *чакру*, *гаду* и *падму*). Поэтому Кришну не называют Васудев-тануджей (сыном Васудева). Обрезание пуповины и другие ритуалы были совершены не в Матхуре, а в Гокуле. Кришна родился именно там, из лона Яшоды Маийи. И мы поклоняемся именно этой *лиле* рождения Кришны.

кришнера джатека кхела сарвоттама нара-лила
наравапу тахара сваруп

(«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 21.101)

«Господь Кришна устраивает множество *лил*, из которых Его *лилы* в человеческом образе — самые лучшие. Его образ, подобный человеческому, — это высший божественный облик».

Только Шри Рупануга-*вайшнавы* могут глубоко в сердце осознать это отличие *джанмы*, исполненной *мадхурьи*, от *авирбхава*. Мы молимся Нанда-нандану Кришне, следуя наставлениям Шри Рупануга-*вайшнавов*».

Эти глубокие объяснения науки *бхакти*, которые дал Шрила Гуру Махарадж, произвели глубокое впечатление на слушателей.

Парикрама по Шри Бадрикашраму и Кедарнатху

На следующий месяц Шри Гурудев провёл ещё одну *парикраму*, на этот раз по Шри Бадрикашраму. 4 сентября 1952 г. около сотни паломников отправились в отдельном вагоне с вокзала Хаура. Вначале они остановились на несколько дней в Харидваре и получили *даршан* таких святых мест, как Хараки Паури, Канакхала и Саитдаха, а оттуда отправились в Ришикеш, где остановились

в *дхармашале* «Баба̀ Кали-Камаливали». Из Ришикеша преданные начали пешую *парикраму* в Кедар и Бадри, а их вещи, продовольствие и воду несли носильщики, нанятые для *парикрамы*. Божество Шри Гоурасундара шествовало впереди на изящно украшенном паланкине. За Ним следовали *санньяси* и *брахмачари*, которые вели *санкиртан*, а за ними шли *грихастха-бхакты*, тоже с *киртаном*. Мужчины и женщины шли отдельно. Тех, кто не мог идти, везли на лошадях. Местные жители раньше никогда не видели такую большую группу паломников. Они с радостью встречали эту красивую процессию и хвалили преданных за хорошую организацию.

Паломники шли почти 45 дней и получили *даршан* таких мест, как Ришикеш, Лакшман-джхула, Вьяса-гхат, Девпраяг, Киртинагар, Шринагар, Рудрапраяг, Агастамуни, Чандрапури, Гуптакаши, Укхиматх, Маикханда, Рампур, Трийуги-нараяна, Сонапраяг, Мандакини, Мундаката-ганеша, Гоури-кунда, Кедарнатх, Тунганатхам Акаш-ганга, Гопешвар, Ваитарини-кунда, Пипалкотхи, Гаруда-ганга, Патал-ганга, Йошиматх, Панчабадри, Панчашила, Вишнупраяг, Паншукешвар, Хануман Чатти, Шри Бадринараян, Тапта-кунда, Васудхара, Чамполи, Нандапраяг, Адибадри и другие. Дорога к этим местам была довольно трудной.

В наши дни до священных *тиртх*, что находятся выше Ришикеша, можно доехать на машине или автобусе, но в те времена там не было хороших дорог, и добраться туда можно было только пешком. На этих узких, извилистых дорогах путников подстерегает опасность: иногда сверху падают валуны и камни. Во время нашей *парикрамы* такое случалось несколько раз. Бывало, огромный булыжник срывался со скалы и падал прямо в середину нашей группы, но по милости Шри Бхагавана никто не пострадал. Не обращая особого внимания на все эти трудности, паломники шли дальше, а местные жители проявляли сочувствие и оказывали им помощь. Преданные восхищались живописной природой и омывались в чистых, священных водах *кунд*, которые встречались по пути. Всё это недоступно тем, кто едет сегодня в эти места на автобусе.

Девпраяг — это место слияния Бхагиратхи и Алакананды. Эти реки несутся так быстро, что если бросить в воду длинную соломину, она сразу сломается в нескольких местах. Из Девпраяга Бхагавати Ганга начинает спускаться на равнины. Достигнув Харидвара, она течёт уже на уровне поверхности земли. Киртинагар и Шринагар — это два очаровательных городка, расположенных в долинах между горами. Там есть большие *дхармашалы* и места для отдыха паломников. Трийуги Нагар и Тунганатх почти недостижимы для путников, они всегда покрыты снегом. На Гоури-кунде ещё со времени свадебной церемонии Парвати и Шанкара продолжает гореть огонь *ягьи*, и наши паломники сделали подношения этому огню. Дорога в Кедарнатх в то время была почти непроходимой, сегодня она более доступна.

Когда мы добрались с нашим Шри Гуруджи до Шри Кедарнатха, уже наступил вечер. С неба, как вата, сыпались снежные хлопья. Все паломники дрожали от холода, но зато мы смогли увидеть величественный Кедарнатх-джи. На обратном пути мы развели костры, и преданные согрелись. Мы беспокоились о том, чтобы никто не простудился, но тёплые шерстяные одеяла оберегли паломников от простуды. Преданные приняли *прасад* и легли спать, укрывшись тремя-четырьмя одеялами. Утром мы омылись, совершили *сандхью* и *анник*, приняли немного *прасада* и направились в Бадринараян.

Йошиматх, известный монастырь, основанный Ади Шанкарачарьей, — это красивое место в долине, окружённой горами. Чамоли — важный город, через который паломники идут в Бадринараян или из Бадринарояна в Кедарнатх-джи. Некоторые идут из Ришикеша получить *даршан* Кедарнатх-джи и оттуда через Чамоли идут в Бадринараян. Затем они возвращаются в Чамоли и потом в Ришикеш. По этому пути мы и двигались.

Самое лучшее и безопасное время для паломничества в Кедар-Бадри — месяц *бхадра* (август-сентябрь). Наша группа на *парикраме* обычно останавливалась в *дхармашалах* «Баба̀ Кали-Камаливали». Основные достопримечательности этих мест расположены на берегах Алакананды.

Шрила Гурудев руководил всей *парикрамой*. Каждый день он ложился отдыхать позже всех, утром всех будил, устраивал всё

необходимое для следующего дня и всегда был готов раньше всех. Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж водил паломников по святым местам. Шрипад Свадхикарананда Брахмачари (Шримад Кришнадас Бабаджи Махарадж*) играл на *мриданге* и пел *киртан*, идя рядом с паланкином Тхакурджи. Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж отвечал за ежедневное поклонение Божеству Шри Гоурасундара, устраивал всё необходимое для паломников и руководил носильщиками, которые несли вещи и продовольствие от одной стоянки до другой. Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж отвечал за керосиновые лампы, а Судам-сакха Брахмачари отвечал за приготовление *прасада* и обеспечение паломников всем необходимым.

Пробыв «в объятиях» Гималаев 45 дней, совершив много *киртанов* и услышав о величии Шри Бадринараяна и других святых

* **Шримад Кришнадас Бабаджи Махарадж** родился в Восточной Бенгалии, в образованной и уважаемой семье. Получив степень бакалавра гуманитарных наук в одном из колледжей города Дхака, он пришёл к лотосным стопам Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Вдохновленный *хари-катхой* Прабхупады, он решительно пообещал себе всю оставшуюся жизнь посвятить *бхагавад-бхаджану* и совершать его под руководством Прабхупады. Когда Шрила Прабхупада узнал об этом решении, он милостиво дал ему посвящение в *шри харинаму* и *дикшу*. После *дикши* его стали звать Свадхикарананда Брахмачари.

Он был *брахмачари* с самого рождения и имел много хороших качеств, присущих *вайшнавам*. У него не было мирской гордыни, и никто никогда не видел, чтобы он гневался. Даже если и был какой-то повод разгневаться, он просто улыбался и говорил: «Харе Кришна». У него были очень сладостные взаимоотношения со всеми — начиная с молодых *каништха-вайшнавов* и кончая выдающимися *ачарьями* Гоудия-*вайшнава-сампрадаи*.

После ухода Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу* он покинул Шридхам Майяпур и ушёл с Парамарадхья Гурупада-падмой Шри Шримад Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем в Шридхам Навадвип (ныне город Навадвип), где был основан Шри Девананда Гоудия Матх. Во время *картик-ниям-севы* несколько раз он присоединялся к нашему дорогому Гурупад-падме в паломничество по святым местам Южной, Северной и Западной Индии. Он мастерски умел играть на *мриданге* во время *санкиртана*. Каждый *экадаши*, Джанмаштами и другие дни поста он соблюдал пост

мест, паломники вернулись в Калькутту (Хаура) и оттуда разъехались по домам. Никто из тех исполненных веры паломников никогда не забудет живописную красоту Гималаев и свои необычные ощущения в тех местах. Прощаясь, преданные предлагали поклоны и молитвы лотосным стопам Шрилы Гурудева и уезжали с сердцем, полным благодарности, и со слезами на глазах.

Шри Пурушоттам-врата

Преданные и последователи «Шри Гоудия Веданта Самити» соблюдают Пурушоттам-*врату* (обеты в месяц *пурушоттам*) так же, как *картик-врату*. В 4-м и 5-м номерах «Шри Гоудия-патрики» во второй год её издания были напечатаны две статьи о месяце *пурушоттам*. В одной статье описывается величие месяца

нирджал, не спал всю ночь и совершал *санкиртан*. Ночью он повторял *нама-джапу* и сладким голосом, полным настроения разлуки, пел стихи из «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты», «Кришна-карнамриты», «Радха-раса-судханидхи», «Гита-говинды» и других писаний. Он был настоящим *нирапекша-* и *нишкинчана-вайшнавом* — никогда не копил денег и не принимал учеников. Если кто-то обращался к нему с просьбой принять его в ученики, Шрила Кришнадас Бабаджи Махарадж смиренно говорил ему «Харе Кришна» и уклонялся от ответа. У него никогда не было врагов. Он не имел своего *бхаджан-кутира* или другого пристанища. Он подолгу жил в *ашрамах* и *матхах* своих духовных братьев или совершал *бхаджан* где-нибудь в укромном месте. В Шридхам Майяпуре он совершал уединённый *бхаджан* рядом с *бхаджан-кутиром* Шрилы Прабхупады. У него были очень тёплые отношения со «Шри Гоудия Веданта Самити». Обычно он странствовал и на несколько дней останавливался для своего *бхаджана* в Шри Кешавджи Гоудия Матхе, в Шри Девананда Гоудия Матхе или в других *матхах*. У него были очень близкие отношения с Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактиракшак Шридхаром Махараджем, основателем-*ачарьей* Чайтанья Сарасват Матха в Шри Навадвипа-*дхаме* (**Прим.перев.**: а также со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем). Во Врадже он жил рядом с *бхаджан-кутиром* Шри Санатаны Госвами в Нандаграме (на Паван-сароваре). Он никогда не ходил собирать *мадхукари* для поддержания своего тела: *мадхукари* обычно «приходило» к нему само. Шримад Кришнадас Бабаджи Махарадж ушёл в *нитья-лилу* во Врадже, на Паван-сароваре.

пурушоттам, а в другой приводятся указания о том, как соблюдать обеты этого месяца. *Вайшнава-ачарья* Шрила Тхакур Бхактивинод говорит, что Гоудия-*вайшнавы* должны соблюдать *пурушоттам-врату* так же, как *картик-врату*. К сожалению, календарь *смарта-брахманов* полностью игнорирует эти обеты.

В упомянутых статьях говорится о двух видах *шастры*: *смарта* и трансцендентная. В *смарта-шастре* основополагающим фактором является *карма*, поэтому месяц *пурушоттам* считается лишним и бесполезным (так как он високосный) и говорится, что в этот месяц не нужно заниматься никакой особой религиозной деятельностью. *Смарты* называют этот месяц *малмасом*, «нечистым месяцем». Однако в трансцендентных *шастрах* этот високосный месяц считается во всех отношениях самым возвышенным и необычайно благотворным для *хари-бхаджана*.

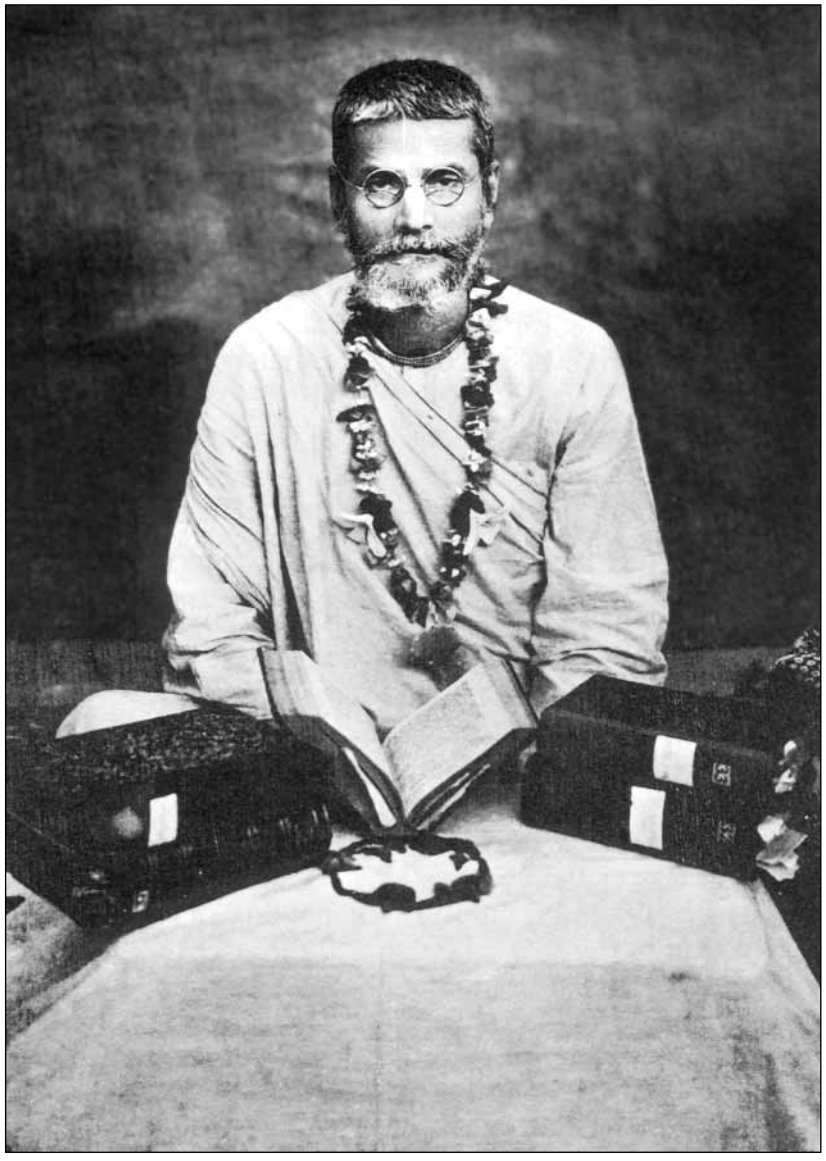
В статьях «Гоудия-патрики» упоминается немало историй, имеющих серьезное отношение к этой теме, и приводится много важных сведений о високосном месяце, например: превосходство високосного месяца над другими; почему он называется «пурушоттам»; в разделе о величии этого месяца приводится история о Драупади; история о царе Дридхадхаве, рассказанная мудрецом Валмики; правила для омовения в месяц *пурушоттам*; указание о том, что в этот месяц нужно заниматься только поклонением Радха-Кришне; что нужно делать и чего нельзя делать во время соблюдения этой *враты*; как соблюдают эту трансцендентную *врату* преданные *сваништа*, *параништха* и *нирапекша**; почему *экантика-вайшнавов* естественным образом привлекает этот месяц; там также говорится, что високосный месяц необычайно дорог *бхактам*, поскольку в это время нет влияния *карма-канды* и присущих ей страданий; кроме того, в статье объясняется, что такое *хавишьянна* (особая пища для соблюдения *враты*, приготовленная из риса, простых овощей и *гхи*), как нужно вести себя в этот месяц,

* *сваништа* — преданные, целиком посвятившие себя удовлетворению Господа; *параништха* — преданные, которые служат и поклоняются Господу, строго следуя всем предписаниям; *нирапекша* — *садхаки*, ведущие отреченный образ жизни.

что относится к пище категории *амиш* (невегетарианская), а также описывается результат слушания «Шримад-Бхагаватам» и соблюдения *враты*, предложение лампад (*дипадан*) и величие этого служения; говорится, что следует делать в *чатурдаши*, *аштами*, *навами* в *кришна-пакшу* и раскрывается значение *мантры* и *намаскар-мантры* (во время предложения *пранам*), *нираджан-дхьяны* и *пушпанджали-мантры*; помимо того, там рассказывается, что нужно делать в конце *враты* и как правильно ее завершать.

Возрождение «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи»

Шри Мадан-мохан Дасадхикари, богатый, уважаемый, талантливый и верующий человек, жил в Боинчиграме области Хугли. Он много раз просил Шрилу Гуру Махараджа приехать, и в июне 1953 г. Шрила Гурудев приехал к нему вместе со Шримад Нарасимхой Махараджем (редактором «Шри Гоудия-патрики»), Шри Нараяной Махараджем (ответственным за распространение «Патрики»), Шри Парамартхи Махараджем, Шри Тривикрамом Махараджем и несколькими *брахмачари*. В течение пяти дней преданные читали в больших религиозных сообраниях лекции по «Шримад-Бхагаватам», посвящённые *шуддха-бхакти*. Профессор Сиддхешвар Бхаттачарья (магистр гуманитарных наук), который был тогда проректором университета Вишва Бхарати и почётным лектором Института востоковедения в Лондоне, в течение двух часов обсуждал со Шри Гурудевом «Веданту» Шанкара (философию *майявады*). Шрила Гуру Махарадж с помощью свидетельств из *шастр* и неопровержимой логики показал, что учение *майявады*, которое проповедовал Ачарья Шанкар, несостоятельно и противоречит *шастрам*. Он также доказал, что теория Ачарьи Шанкара о *мукти* (освобождении) ложна и что сам Ачарья Шанкар не мог обрести такое *мукти*. Когда почтенный проректор услышал глубокие объяснения Ачарьи Кешари, основанные на цитатах из шастр, он был очень удивлён и ничего не мог возразить. Вскоре после этой встречи Шрила Гурудев отправился в соседние города — Пандуя, Мутукпур и другие места, а потом вернулся в матх Чинсуры.



Шрила Ачарья Кешари объясняет «Веданту».

29 сентября 1953 г. Шрила Гурудев вновь открыл «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» в Шри Уддхаран Гоудия Матхе. Раньше эта *чатушпатхи* (школа) для обучения санскриту действовала при «Шри Гоудия Веданта Самити» на Боспара Лейн 33/2, в районе Багбазара в Калькутте. В *чатушпатхи* преподавали «Харинамамрита-вьякаран» и *кавью* (санскритскую литературу). Много учеников сдали экзамены в этой школе с отличием. По случаю возрождения школы Шрила Гурудев прочитал лекцию о санскрите, и вот вкратце, о чём он говорил:

«В наш век люди пренебрегают санскритским образованием и недооценивают его важность, однако без санскрита люди не обретут подлинное благо. Слово «санскрит» означает «очищенный, утончённый». Не зная санскрита, человек не способен глубоко изучать ведическое знание и потому не может иметь подлинно высшего образования. Что такое высшее образование? Это наука поклонения Бхагавану. И язык этой науки, *дикша-мантры*, *маха-мантра* и всё остальное звучит на санскрите. Учебное заведение «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» открыто для всех желающих, поскольку оно помогает обрести вечное спасение всем *баддха-дживам*. Получив здесь знания, человек сможет изысканным языком выражать свои духовные чувства (настроения).

Джагадгуру Шрила Джива Госвами составил для обучения студентов трансцендентную грамматику санскрита, назвав её «Шри Харинамамрита-вьякаран». Благодаря чтению и изучению книги «Шри Харинамамрита-вьякаран» в сердце *дживы* должно пробудиться памятование о Шриле Госвамипаде. В этом *вьякаране* есть важная *сутра*: *нараянадудбхуто 'йам варнакрамах*, «все *варны* происходят из Нараяны». Нет разницы между *варной* (буквой) в слове и *варной* (кастой) *джив*. Поэтому сотворение, разрушение и прочее объясняется словом *намвади* или *спхотвади*. В преемственности «Сарасват» (то есть ветви Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады) даже те, кто родились в низких семьях — семьях «неприкасаемых», — могут достичь совершенства и обрести способность заниматься трансцендентным служением (*севой*) Шриману Махапрабху.

Последователи *сампрадаи пракрита-сахаджиев** являются оскорбителями лотосных стоп Шри Дживы Госвами и настоящими врагами Шримана Махапрабху. «Шри Гоудия Веданта Самити» с помощью проповеди «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» уничтожит все низменные и демонические идеи *пракрита-сахаджиев*».

В первый же день, когда *чатушпатхи* была торжественно открыта, в ней появилось девять жемчужин — девять блестящих учеников, которые позже стали настоящими проповедниками *навадха-бхакти***.

Парикрама по Шри Авантику (Удджайни) и Насику

20 октября 1953 г. Во время *картик-врата-ниям-севы* Шрила Гурудев вместе с *санньяси, брахмачари* и *грихастха-бхактами* отправился с вокзала Хаура в Шри Авантик, Насик и другие известные места паломничества для *даршана* и *парикрамы*. Вместе со Шрилой Гурудевом поехали Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Судам-сакха Брахмачари и другие ученики, которые должны были заботиться о паломниках на *парикраме*.

Когда-то по всем этим местам ходил Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Вначале преданные получили *даршан* Шри Курмадева в Курманчалам. Это то самое место, куда Шри Джаганнатх-джи перенёс спящего Шри Рамануджачарью вместе с постелью и тем самым избавил Своих *пуджари* от лишних волнений. Когда Рамануджачарья остановился в Пури, он запретил местным *пуджари* служить Шри Джаганнатху-джи, потому что они жевали бетель, курили и имели другие дурные привычки. *Пуджари* стали поститься. Они постились несколько дней, молясь Шри Джаганнатху-джи и горестно взывая к Нему: «О Джаганнатх-джи! Ты для нас всё. Мы преданы Тебе. Без служения Тебе мы не можем жить». Услышав их молитвы, Шри Джаганнатх-джи ночью перенёс спящего Рамануджачарью из Пури в Курманчалам. Утром, когда Шри Рамануджачарья проснулся, он подумал, что очутился в храме Шивы, и очень расстроился. Но Шри Курмадев успокоил его: «Я не Шива-линга, Я — Курмадев». Услышав этот небесный голос, Шри Рамануджачарья обрадовался и стал совершать для Курмадева *пуджу*.

* *бхакти* из девяти составляющих — *шраванам, киртанам* и т.д.

** псевдо-вайшнавы, принимающие *бхакти* легковесно, без следования истинному учению и практике

После Курманчалама преданные поехали в Кавур (Видьянагар), что расположен на берегу Годавари. Именно здесь произошла трансцендентная беседа Шри Чайтаньи Махапрабху с Райем Рамандой, которая изложена в «Шри Чайтанья-чаритамрите». После Кавура паломники отправились в Насик, следуя через Пандхарпур, Колхапур, Мумбадеви (Мумбай) и Насик Роуд. В Насике они приняли омовение в Годавари и получили *даршан* Панчавати, а также того места, где Шурпанакха лишилась носа, места, где был убит Маричи, и других мест. Придя в Авантик, они совершили омовение в реке Чипра и получили *даршан* различных храмов и *ашрама* Сандипани Муни, где Шри Баладев и Кришна вместе с Судамом Випрой изучали науки и искусства. Оттуда *парикрама* отправилась обратно через Дакорджи, Натхадвар, Пушкар, Джайпур, Кароли, Вриндаван, Читракут и Праяг. Вся *парикрама* заняла 38 дней. С вокзала Хаура в Калькутте паломники разъехались по домам.

Пандхарнатх — это знаменитый храм в Пандхарпуре. Сюда после принятия *санньясы* пришёл Шри Вишварупа Прабху, и на берегу реки Бхима, что находится неподалёку, Он вошёл в *апракат-лилу*. Позднее, разыскивая Шри Виварупу, сюда приходил и Шри Чайтанья Махапрабху.

Проповедь санатана-дхармы в Шри Рампуре, Хугли

15 декабря 1953 г. В ответ на настоятельную просьбу Харипада Дасадхикари, жителя Шри Рампура, Шри Ачарья Кешари посетил его дом. Вместе со Шрилой Гурудевом приехали Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж (редактор «Шри Патрики»),

Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж (ответственный за распространение «Патрики»), Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж (руководитель редакции) и несколько *брахмачари*. Шри Гуру Махарадж проповедовал *шуддха-бхакти* в разных районах Шри Рампура почти 15 дней. В нескольких местах он прочитал лекции по «Шримад-Бхагаватам»; в больших религиозных собраниях он говорил об особом положении *санатана-дхармы*; в других местах он говорил на разные темы, такие, как «Превосходство *вайшнава-дхармы*». Его философские объяснения были исчерпывающи, насыщены *таттвой* и основаны на неопровержимой логике. Его лекции привлекали местных учителей, интеллектуалов, юристов, адвокатов, бизнесменов и очень образованных людей из разных слоёв общества.

Здесь нужно особо отметить служение и помощь в проповеди, которую оказывал Калипада Гангопадхьяй, управляющий «Шри Рампур Дхармашалы». Руководство этой известной *дхармашалы* устроило большую программу «Гита Джаянти» в местной школе в Валлабхапуре. Шрила Гурудев был почётным председателем этого собрания и прочитал блестящую лекцию, посвящённую учению «Гиты». Лекция шла около полутора часов. Он говорил, что *бхакта* Арджуна был освобождённой душой, *сакхой* (другом) и *парикаром* (спутником) Кришны. Кто-то может подумать, что Кришна, рассказывая «Бхагавад-гиту», давал наставления Арджуне, но на самом деле наставления «Гиты» предназначены не для Арджуны, а для обычных *джив*. «Гита» — это начальное знание, а «Шримад-Бхагаватам» — лучший учебник для духовной «аспирантуры». Желающие войти в царство *дхармы* должны глубоко и внимательно изучать эту науку.

В местном зале собраний «Раман Холл» была устроена огромная религиозная конференция на тему «Проблемы нынешней *юги* (эпохи) и их решения». Среди присутствовавших были известные и уважаемые люди этого города, и Шрила Ачарьядев в течение полутора часов читал глубокую философскую лекцию, которая не оставила равнодушным никого. Он говорил, что все проблемы — политические, социальные или экономические — будут решены,

если мы последуем *риши-нити* (предписаниям, которые оставили нам святые и мудрецы прошлого). «Все эти проблемы существовали в Индии и пятьсот лет назад. В то время главным министром при дворе Хусейн Шаха, правителя Бенгалии, был Шрила Санатана Госвами. Санатана Госвами обладал глубоким разумом, и когда Шри Чайтанья Махапрабху вложил Свою *шакти* в его сердце, он смог оставить все материальные привязанности и принять прибежище у лотосных стоп Шримана Махапрабху. Санатана спросил у Чайтаньи Махапрабху о том, как можно разрешить все проблемы человечества во все времена и повсюду. Ответы, которые дал на эти вопросы Шриман Махапрабху, известны под названием «Санатана-шикша». Итак, каким же образом интеллигенция Бенгалии может решить все проблемы? Самый лучший, самый естественный и простой путь — по сути, единственный путь — следовать этим наставлениям (*шикше*). *Риши-нити* — это наставления и принципы мудрецов (*риши*), записанные в таких *сат-шастрах*, как Упанишады, «Веданта-сутра» и «Шримад-Бхагаватам». Чтобы следовать их наставлениям, необходимо изучать древние санскритские писания. И как печально, что нынешнее Министерство образования проявляет мало интереса к этому важнейшему аспекту обучения студентов».

Проповедь шуддха-бхакти в различных местах Чоубиш Парганы и Миднапура

4 января 1954 г. Парамарадхья Шрила Гурудев посетил Ашоknагар Колони в области Хаура, откликнувшись на просьбу местных преданных. В течение пяти дней он объяснял «Шримад-Бхагаватам», давая ясный анализ учения *вайшнавов* и подчеркивая его особенности в сравнении с другими философскими системами, прежде всего теорией Чарвака (*чарвак-нити**) и идеями большевиков

* *чарвак-нити* — материалистическое учение о том, что после смерти ничего нет, и поэтому единственный смысл жизни — получить как можно больше наслаждений

России («большевик-*нити*»). Затем в крупном религиозном собрании, устроенном в местном колледже в городе Махишадол (область Миднапур), он прочитал лекцию на тему «Необходимость религиозной жизни». А в собрании, устроенном напротив *мандира* Шри Ананта Кумар Даса в Наташале, рядом с Гехукхали, Шрила Гурудев прочитал очень глубокую лекцию, насыщенную *таттвой*, на тему «Примирение противоречий всех религий».

В средней английской школе деревни Мангаламаро Шрила Гуру Махарадж обратился к аудитории с лекцией о *према-дхарме* Шри Чайтаньи Махапрабху. Он говорил: «Единственный путь обретения блага для *джив* в эпоху Кали-юги — это *харинама-санкиртан*, который проповедовал и Сам совершал Шри Чайтанья Махапрабху. Некоторые *апасампрадаи* допускают употребление алкогольных напитков и разрешают есть мясо и рыбу. Они стали проповедовать философию «*джотха мат тотха патх*» («какой бы идеи или какого бы мнения ни придерживался человек, это и есть путь истины»), однако всё это никак нельзя считать *санатана-дхармой*. Такие священные писания, как «Гита», однозначно отвергают подобные взгляды. *Садху* (святой человек) и вор идут разными путями, они не могут оба прийти к одному и тому же — это абсолютно невозможно.

Так же и Шри Бхагавана нельзя достичь, поклоняясь разным полубогам. Высший путь достижения Бхагавана — поклоняться Ему, воспевать Его святые Имена (*шри нама-санкиртан*). Теории *апасампрадай* противоречат *шастрам* и полны ложной *сиддханты*. *Шуддха-вайшнавы* являются *гуру* для всех четырёх *варн* (сословий). К сожалению, многие современные так называемые «вайшнавы» проявляют дурные качества, и потому их относят к категории опустившихся людей, к *апасампрадае*. Следуя за такими людьми, человек не сможет получить никакого блага. Истинные *вайшнавы* должны показывать пример высшего *бхакти*, любовного служения Господу Вишну, и следовать необходимым правилам вайшнавского поведения».

Шрила Гурудев прочитал лекции в Сарберии, Дхоре, Эктаре, Наикунди, Малубасане, Пичолде, Голбаре, Мангаламаро и других местах. После его выступлений Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж рассказывали людям о *лилах* Шри Гоуры, Кришны и Рамы, сопровождая свои повествования показом слайдов. После этого большого проповеднического турне, охватившего многие места, Шрила Гурудев вернулся в *матх* Чинсуры.

Лекция на конференции известных ученых-санскритологов в Чинсуре

6 февраля 1954 г. Известные индийские учёные-санскритологи собрались на большую конференцию по санскриту в местной школе санскрита в Чинсуре. Открывая конференцию, присутствующие единодушно выбрали почётным председателем Махамахопадхьяя Шри Йогендранатха (имевшего титул «Тарка-санкхья Ведантатиртха»). Когда Шрила Гурудев получил особое приглашение от членов собрания, он прибыл туда и в течение часа говорил о *хинду-дхарме* и учении *вайшнавов*. Его лекция была изумительной, в ней раскрывались глубочайшие философские истины. В начале лекции он особо подчеркнул необходимость возрождения индийской культуры и санскритского образования. Он сказал и о том, что такие большие конференции нужно устраивать для расширения санскритского образования по всей Индии. Шрила Гурудев говорил: «Ни в одном из древних писаний, таких, как Веды, «Веданта-сутра», Пураны и *итихасы* (историческая литература), не упоминается слово *хинду*. Но все, кто живёт на территории между Гиндукушем (*хиндукуш*), или Гималаями, на севере и озером Бинду-саровар на юге, именуются *хинду*. Поэтому следует понимать, что понятие *хинду-дхарма* указывает на *санатана-дхарму*. И *вайшнава-дхарма*, которая описывается в «Шримад-Бхагаватам» и других *шастрах*, — это и есть *санатана-дхарма* и ничто другое».

Затем Шрила Гурудев с помощью свидетельств *шастр* и неопровержимой логики доказал, что философия Шанкарачарьи, *кеваладвайта-вада*, или *майявада*, противоречит священным писаниям и является выдуманной теорией, своего рода иллюзией.

Такие утверждения вызвали некоторое волнение в аудитории, и кто-то даже встал и начал выражать протест. Но Ачарья Кешари, показав глубокое знание *шастр*, удивительным образом разбил аргументы оппонентов и утвердил философские принципы *вайшнава-дхармы*. Присутствовавшие *вайшнавы* возликовали, увидев потрясающую эрудицию Шри Ачарьи Кешари, но некоторые учёные *адвайта-вади* были очень встревожены.

После того, как Шрила Гурудев закончил выступление и ушёл, лекции давали другие члены собрания: Махамахопадхьяй Шри Йогендранатх (Тарка-санкхья Веданта-тиртха), Шри Джива (Ньяятиртха, магистр гуманитарных наук), профессор Махаманврата Брахмачари (доктор гуманитарных наук), преподаватель Хугли Колледжа (магистр гуманитарных наук, Кавьятиртха) и многие талантливые учёные-санскритологи из Института санскрита в Калькутте.

Празднование Шри Вьяса-пуджи в Вишнупуре Камарпота (области Миднапур)

20 февраля 1954 г. Основатель-*ачарья* и президент «Самити» в ответ на настоятельную просьбу Шри Радханатха Дасадхикари, жителя Камарпота Вишнупура, посетил его дом. Там был устроен замечательный праздник по случаю дня явления Шрилы Ачарьядева. Шри Вьяса-пуджа была проведена с церемонией *пуджа-панчака*, как того требовала «Шри Вьяса-пуджа паддхати» (найденная Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой и отредактированная Шрилой Бхактивинодом Тхакуром). После *пуджа-панчаки* все ученики Шрилы Ачарьядева — *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи* — предложили *пушпанджали* его лотосным стопам.

В *магхи-кришна-панчами* был день явления Ом Вишнупад Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады — дорогого Шри Гурудева нашего Шрилы Ачарьядева. В этот день Шрила Гурудев вместе со своими учениками и последователями совершил *арчана-пуджу* и предложил *шраддха-пушпанджали* святым лотосным стопам Прабхупады. Дав возможность различным *санньяси* выступить вечером в собрании преданных и гостей, Шрила Ачарьядев в заключение прочитал очень важную лекцию о трансцендентных качествах Шрилы Сарасвати Тхакура и его учении. Шри Радханатх Дасадхикари заслужил особую любовь преданных «Самити» благодаря своему служению — он оплатил все расходы этого праздника.

Проповедь санатана-дхармы в различных местах Ассама

14 мая 1954 г. Для проповеди *шуддха-бхакти* Шрила Ачарьядев совершил поездку в Ассам вместе с Тридандисвами Шримад Нарасимхой Махараджем, Шри Тривикрамом Махараджем, Шри Ваманой Махараджем, Шри Нараяной Махараджем, Шри Парамартхи Махараджем, Шри Парамдхармешваром Брахмачари, Шри Анандой Брахмачари, Шри Гаджендра-мочаном Брахмачари и еще 10-12 преданными из *матха*. 16 мая они доехали до города Голокгандж. Шри Санат Кумар Бхактишастри Бхагаватбхушан и другие старшие преданные из этого города встретили проповедников и проводили их с *нагар-санкиртаном* к дому Шри Дивьягьяны Дасадхикари, где была проведена *пуджа-арчана* Шриле Гурудеву. В течение нескольких дней в больших религиозных собраниях Шрила Гурудев говорил о *шуддха-бхакти* и величии Шри Харинамы. Потом он отправился со всей своей группой в Дхубари, где остановился в «Прапаннашраме» у своего духовного брата, Шрипад Нимананды Севатиртхи Прабху, и в течение семи дней давал лекции по «Шримад-Бхагаватам». С помощью логики и цитат из *шастр* он показал, что *веданта-даршан* (философия «Веданты») занимает высшее место среди *шад-даршанов* (шести философских систем Индии) и что *бхакти* является главной темой «Веданта-сутры».

После Дхубари Шрила Гурудев проповедовал *бхакти* в Качахарихате, Кхакасияли и других местах, а также принял приглашение *раджи* (царя) провинции Гоурипур, Шри Пракритишчандры Баруа Бахадура, и посетил его резиденцию. Шрила Гуру Махарадж

остановился там на несколько дней и неустанно проповедовал *санатана-дхарму*. Каждый день он читал лекции по «Шримад-Бхагаватам» (из Одиннадцатой Песни) в санскритской школе, которая действовала под началом самого *раджи*. Послушать «Бхагаватам» регулярно приходили директор школы, её учителя и учащиеся. Кроме того, приходил министр провинции Гоурипур, Бахадур, и другие важные чиновники. Из Гоурипура Шрила Гурудев поехал проповедовать в деревню Кумари и другие места, после чего прибыл в известную деревню Чапара. На территории богатой английской школы было устроено большое религиозное собрание, на котором присутствовало от десяти до двенадцати тысяч человек. Шрила Гуру Махарадж прочитал глубокую и содержательную лекцию о *санатана-дхарме*, и она произвела неизгладимое впечатление на образованных, уважаемых и исполненных веры слушателей.

В те годы в деревне Чапара жил так называемый «гуру» по имени Кшетрамохан Чакраварти, который называл себя *вайшнавом*, но проповедовал идеи, идущие вразрез с *вайшнава-дхармой*. В моральном отношении его жизнь тоже была не совсем чиста. Местные жители пригласили Чакраварти вместе с его последователями на диспут с Ачарьей Кешари. Шрила Гурудев задал ему несколько вопросов о *шуддха-бхакти*, но Чакраварти не смог на них ответить. Перед всей аудиторией Шрила Гурудев доказал, что представления Чакраварти противоречат *шастрам* и не соответствуют учению ни одной из истинных *сампрадай*. Так Чакраварти был пристыжен перед всеми. Склонившись к лотосным стопам Шрилы Гурудева, он попросил у него прощения и покинул собрание.

После Чапары Шрила Гурудев вместе с группой преданных отправился в провинцию Абхайпури, ответив на приглашение её достопочтенного министра Бахадура. В течение трёх дней своего пребывания там Шри Гурудев читал прекрасные лекции о *санатана-дхарме*. Лекции проводились на территории местной школы для девочек. Махарадж Бахадур Абхайпури был глубоко впечатлён *хари-катхой* Гурудева и с огромной верой возносил молитвы у его лотосных стоп. Кротость и смирение Махараджа Бахадура, его

простая жизнь, его честность и щедрость, его искренняя вера в религию и в Бога достойны высочайших похвал. После Абхайпури Шрила Гурудев проповедовал в деревнях Чокапара и Бонгай, а потом вернулся в Чинсуру, в Уддхаран Гоудия Матх.

Основание Шри Кешавджи Гоудия Матха в Матхуре и выход в свет «Шри Бхагават-патрики»

В 1954 году, в месяц *картик* с большим успехом прошла Враджа-мандала-*парикрама* в 84 *коши*. *Парикрамой* руководил сам Шрила Гуру Махарадж. Когда все паломники разъехались, Шрила Гурудев, Шрипад Санатана Дасадхикари*, Шримад Бхактиведанта

---

* **Шри Санатана Дасадхикари (Шримад Бхактиведанта Муни Махарадж)** был учеником Шрилы Сиддханты Сарасвати Госвами. Он родился в пригороде Калькутты, в деревне Бегампур области Хугли. Услышав могущественную *хари-катху* Шрилы Прабхупады, он принял у него посвящение в *харинаму* и *дикшу*. Как того требует «Саткрия-сара дипика», после *дикши* состоялась церемония *вайшнава-хомы* и вручение священного шнура (*упанаяна-самскара*). Когда же он вернулся домой, в свою деревню, индуистская община объявила бойкот ему и всей его семье: с ним перестали вместе принимать пищу, сидеть рядом с ним и разговаривать. [Дело в том, что он получил священный брахманский шнур, хотя не был рождён в касте *брахманов*.] Даже брадобрей и прачник теперь отказывали ему в своих услугах. Когда Шри Санатана Прабху выдавал замуж свою младшую дочь, он подготовил всё необходимое для свадьбы и ждал, когда приедет свадебная процессия жениха. Но жители местной общины наговорили жениху и его семье столько вздора о Санатане, что те тоже отвернулись от него, и свадьба была расстроена. Семья Шри Санатаны пребывала в великом горе. Все кухонные приготовления, сладости и фрукты, предназначенные для свадьбы, теперь стали никому не нужны. Но, как это ни странно, на лице самого Шри Санатаны Прабху не было ни малейшего признака огорчения. Поутру он взял все эти приготовления и отвёз их в Шри Багбазар Гоудия Матх в Калькутте, где предложил всё это лотосным стопам Джагадгуру Шрилы Прабхупады. Шри Санатана Прабху с любовью раздал весь *прасад* преданным *матха*, которые очень обрадовались при виде красивых, спелых манго и разнообразных сладостей. Они даже не догадывались о том, что произошло.

Нараяна Махарадж и другие ученики остались еще на несколько дней в Матхуре. Шрила Гурудев пожелал основать проповеднический центр «Шри Гоудия Веданта Самити» в Шри Матхура-*дхаме*, откуда он мог бы вести проповедь *шуддха-бхакти* Шри Чайтаньи Махапрабху по всей Северной Индии. Шрила Гурудев был совершенным *нишкинчана-вайшнавом* — у него не было своих денег, чтобы осуществить этот проект. Тем не менее вместе со своими последователями он в течение семи дней искал подходящее место. На седьмой день они нашли старую *дхармашалу* на южной стороне известной Камса-тилы, напротив крупной матхурской больницы. Здание было обветшалое, но располагалось в очень удачном месте. Оно находилось в районе Холигейта, рядом с «Империал Банком», Государственным Банком Индии, Главпочтамтом, большой автобусной станцией и крупным рынком. В *дхармашале* было 36 комнат и большой зал, построенный из кирпича и камня. Преданные заключили с владельцем *дхармашалы* предварительный договор, но у Гуруджи не было ни пайсы. Что было делать? Гуруджи вернулся с преданными туда, где они остановились, и стал думать.

На следующий день Шрила Гурудев хотел искать другое место, но Шри Санатана Прабху сказал: «Сегодня я чувствую себя уставшим. Мне понравилось вчерашнее место. Я не хочу смотреть другие места». Гуруджи ответил ему: «Но мы не можем прямо сейчас достать 40-50 тысяч рупий. По договору мы должны сразу дать владельцу хоть какую-то начальную сумму, а у меня сейчас нет и этих денег». Тогда Шри Санатана Прабху вытащил из своего бумажника на поясе 7 тысяч рупий и протянул их Шри Гурудеву. Все преданные, широко открыв глаза, с удивлением посмотрели на Санатану Прабху. Шри Санатана Прабху признался Гуруджи: «Я догадывался о вашем желании уже долгое время. Поэтому я и носил эти деньги на поясе уже месяц или полтора. Сейчас я уже не хочу искать никакое другое место. Пожалуйста,

Когда позднее Шрила Прабхупада узнал обо всей истории, он пришёл в необычайный гнев и заявил: «Такое общество должно быть разрушено!» Шри Шримад Бхактивилас Габхастинеми Махарадж тоже с гневом объявил: «Если они не возьмут замуж дочь Шри Санатаны Прабху до послезавтра, то я обещаю родиться снова и жениться на ней в следующей жизни. В этом мире очень редко можно встретить такого идеального преданного-*грихастху*, как Санатана Прабху, обладающего столь сильной *гуру-ништхой*».

Шри Санатана Прабху вернулся к себе домой, а на следующее утро произошло нечто удивительное. К Шри Санатане пришёл красивый молодой человек, здорового телосложения, из образованной и уважаемой семьи той же общины, и попросил руку дочери Шри Санатаны. Санатана согласился, и тем же вечером была устроена пышная свадьба. После свадьбы Шри Санатана поехал в *матх*, чтобы сообщить преданным о случившемся, и все были рады услышать приятную новость.

Вскоре после ухода Шрилы Прабхупады из этого мира покой и порядок в Гоудия Матхе нарушился. Парампуджьяпад Шримад Бхактивилас Габхастинеми Махарадж покинул Шри Гоудия Матх, основал в другом месте свой *бхаджан-кутир* и там стал совершать *садхана-бхаджан*. Санатана Прабху, забывая о своём доме и семье, приезжал к нему и вместе с ним проповедовал. После ухода Пуджьяпад Габхастинеми Махараджа Санатана Прабху однажды услышал *бхакти-сиддханту* в изложении Шрилы Ачарьи Кешари и стал приезжать к нему.

Санатана Прабху, будучи крупным торговцем мануфактурной тканью, стал много помогать Гуруджи в проповеднической работе. Однажды он потратил все вырученные деньги на покупку 16-17 тентов для Шридхам Навадвип-*парикрамы* и предложил их своему духовному брату и *шикша-гуру*, Шриле Ачарьядеву. В другой раз он взял из своего бизнеса крупную сумму денег и дал их Шриле Гурудева для организации очередной *парикрамы*. Парамарадхьятама Шрила Гурудев был наивысшим *нишкинчана-вайшнавом*, но он смог вернуть ему долг после *дхама-парикрамы*. Санатана Прабху с радостью принял эти деньги, хотя их было немного меньше, чем он дал.

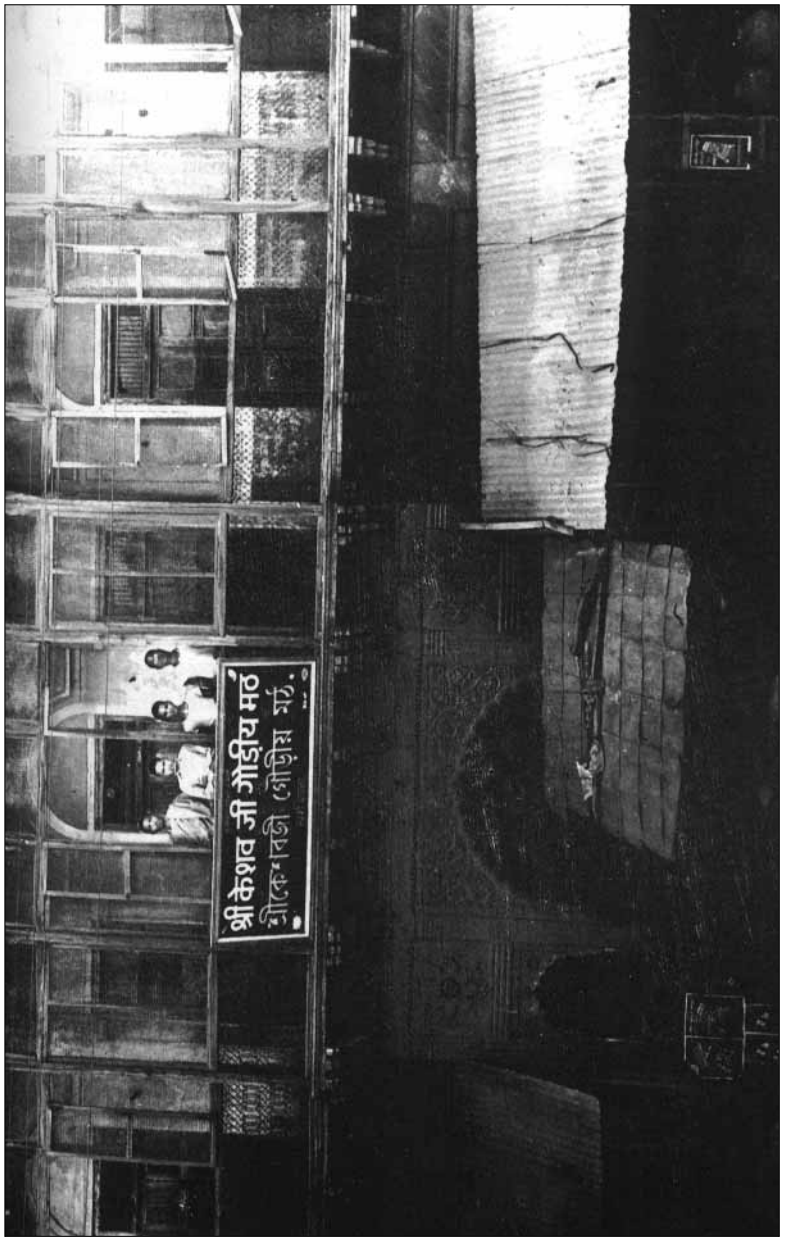
[Осенью 1957 года, в Матхуре, Шри Санатана Прабху вместе со Шри Абхай Чаранаравиндой Бхактиведантой Прабху принял у Шрилы Ачарьи Кешари посвящение в *санньясу*. Санатану Прабху стали называть Шримад Бхактиведанта Муни Махарадж.]

Служение Санатаны Прабху Господу Хари, Гуру и *вайшнавам* достойно высоких похвал. Его имя и имена членов его семьи всегда будут оставаться в памяти последователей «Самити». Его старший сын, Шри Нараяна Дасадхикари, — тоже необычайно щедрый *вайшнав*, обладающий великой *гуру-ништхой*.

сделайте всё необходимое, чтобы купить *дхармашалу*, которую мы смотрели вчера». Гуруджи сказал: «Но нам нужно отдать авансом по крайней мере 12 тысяч рупий, чтобы подписать окончательный договор о покупке здания». Тогда Шри Санатана Прабху отправил телеграмму своему сыну, Шри Нараяне Дасу, с просьбой срочно найти и прислать недостающую сумму. Когда деньги пришли, в регистрационном офисе города Матхуры сразу был заключён договор.

Шри Ачарьядев основал Шри Кешавджи Гоудия Матх в день ухода Джагадгуру Ом Вишнупад Шри Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады, 16 декабря 1954 года. Желание Шрилы Ачарьядева исполнилось: отсюда началась проповедь чистой *бхакти-дхармы* по всей Северной Индии. Одновременно с основанием храма по его желанию здесь стал издаваться ежемесячный журнал на хинди под названием «Шри Бхагават-патрика». Шрила Гурудев назначил Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанту Нараяну Махараджа главным редактором этого журнала. «Шри Бхагават-патрика» очень скоро обрела известность среди представителей матхурской интеллигенции, поскольку отличалась изяществом языка, сладостью *бхавы* (духовных чувств), глубиной и ясностью *сиддханты* (философии). Журнал знакомил учёных и образованных людей Матхуры с философскими принципами *бхакти-дхармы* Гоудия-*вайшнавов*, доказывая их превосходство над всеми другими философскими концепциями. Читатели полюбили это периодическое издание и с большим одобрением относились к нему.

В месяц *картик* 1955 года в Кешавджи Гоудия Матхе под началом Парамарадхьятама Шрилы Гурудева была устроена *картик-врата-ниям-сева*. Преданные общества «Шри Гоудия Веданта Самити» начали своё паломничество в благоприятный день, 29 октября, с вокзала Хаура в Калькутте. Группа *парикрамы* доехала до Матхуры через Каши и Праяг и 2 ноября достигла Кешавджи Гоудия Матха. Оттуда они и начали Враджа-мандала-*парикраму*. Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж, Шримад Бхактивигьяна Ашрам Махарадж, Шримад Бхактидживан Джанардан Махарадж, Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Шримад Бхактиведанта



Шри Кешавджи Гоудия Матх в первые дни

Нараяна Махарадж рассказывали *хари-катху*, прославляя *дхаму*, и вели *киртаны*. Преданные *матха* организовали для паломников всё необходимое — средства передвижения, перевозку вещей, места для ночлега и прочее. Особенно постарались в этом служении Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж (главный редактор «Шри Бхагават-патрики»), Шри Расарадж Враджабаси (издатель и руководитель редакции «Патрики»), Шри Судам-сакха Брахмачари и Шри Прабуддха Кришна Брахмачари.

Когда пришло время Говардхан-пуджи, с большой пышностью был проведён праздник Аннакут. Просторный *натья-мандир* был весь уставлен подношениями *бхоги* для предложения Говардхану. Матхурабаси раньше никогда не видели такого грандиозного празднования Аннакута. Обычно во Врадже самым большим подношением считается *чхаппан-бхога* (56 видов), но на празднике Аннакут, устроенном «Шри Гоудия Веданта Самити», было предложено 365 различных подношений! Божество Шри Гирираджа Махараджа (*говардхан-шилу*) со всех сторон окружали пирамиды из риса, большие и маленькие подносы с *кичри*, *кхиром*, всевозможными сладостями, овощами, пряными пикулями, *чатни*, халвой, *ладду*, *пури*, фруктами, кореньями, *шаком* (тушеной зеленью) и другими блюдами, на каждом из которых сверху лежали *туласи-манджари*. Посмотреть на это удивительное зрелище и принять участие в празднике приходили издалека сотни людей. *Маха-прасад* Аннакута принимало около 5 тысяч человек. Когда *картик-врата* была завершена, радостные паломники разъехались по своим домам и *матхам*.

Установление Божеств и праздник Аннакут в Шри Кешавджи Гоудия Матхе, Матхура

3 ноября 1956 г. В день Шри Говардхан-пуджи и Аннакута Парамарадхья Шрила Ачарьядев установил в Шри Кешавджи Гоудия Матхе свои дорогие Божества — Шри Шри Гуру-Гоуранга и Радха-Винодбихари-джи. Таким образом он дал своим последователям и *враджабаси* редкую возможность служить Божеству. *Даршан*, который получают люди, глядя на Божество (Господа в образе *шри*

виграхи), сладостен и привлекателен. Те, кто способны видеть Его, ощущают в сердце, как Божество, привлечённое *премой ашрая-виграхи* (Шрилы Гурудева) проявляет *према-майи-виграху*, Свой исполненный *премы* чарующий образ.

По случаю установления Божеств было устроено большое празднество. Пуджьяпад Шри Бхактибхудев Шроти Махарадж совершил церемонию *абхишеки*, *арчану* и другие ритуалы установления *шри виграхи*, а помогали ему Шри Тривикрам Махарадж и Расарадж Враджабаси. Шримад Бхактикушол Нарасимха Махарадж, Шримад Бхактидешик Ачарья Махарадж, Шри Парамартхи Махарадж, Шри Нараяна Махарадж и другие *санньяси* провели *вайшнава-хому* и другие церемонии. Когда *абхишека* закончилась, Божества поставили на алтарь*, и Шри Ачарьядев произнёс священные *мантры* для их установления. Потом он произнёс сочиненный им стих, в котором объясняется *таттва-сиддханта*, касающаяся белого цвета Божества Шри Винод-бихариджи:

радхачинта нивешена йасйа кантирвилопита
шри кришна-чаранам ванде радхалингита виграхам

«Я поклоняюсь тому Враджендра-нандану Шри Кришне, чей тёмный цвет тела сменился на золотой, потому что Его крепко обнимает Шримати Радхика, или потому, что Он глубоко переживает разлуку с Ней».

Шри Мохинимохан Рагбхушан Прабху и Шри Сатья-виграха Прабху на этом празднике очаровали всех гостей и преданных своим чудесным пением *шри нама-киртана*. В *натья-мандире*, напротив *шри мандира* (алтаря), для Шри Гирираджа были расставлены подношения: гора из риса, *ладду*, *пури*, *качори*, *параманны* (сладкого риса), *пушпанны*, *кичри*, разных овощей, фруктов, кореньев, простокваши, молока, *панира* и других приготовлений.

* Божество Шри Чайтаньи Махапрабху передал Шри Кешавджи Гоудия Матху Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж (в то время Шри Абхай Чаранаравинда Прабху). Он поклонялся Ему в Джханси, а потом привёз в Матхуру. Этому Божеству поклоняются в *матхе* и по сей день.

В празднике участвовало много гостей, среди которых были профессора из нескольких колледжей Матхура-*дхамы*, школьные преподаватели, юристы, адвокаты и другие образованные и уважаемые люди. На них произвела сильное впечатление *хари-катха* Шрилы Ачарьядева — его объяснения *бхакти-таттвы* на основе учения Гоудия-*вайшнавов*. Гости были необыкновенно счастливы получить *даршан* Божеств и оказать почтение изумительному *маха-прасаду*, который в тот день получило около 3 тысяч человек.

Гиришчандра Дас из Пурвачака области Миднапур оплатил все расходы праздника Аннакут. Гаджендра-мохан Дасадхикари и Шрийукта Камалабала Деви из Кальянпура пожертвовали деньги на Божества, Их одежды, украшения и прочее. «Шри Гоудия Веданта Самити» выразило им особую благодарность за их замечательное служение.

Проповедь послания Шри Чайтаньи в различных местах Ассама

Декабрь 1955 г. Парамарадхьятама Шри Гурудев в сопровождении своих учеников — *санньяси* и *брахмачари* — неустанно проповедовал послание Шри Чайтаньи в различных местах Ассама. Он объехал почти все места той области, где проповедовал Пуджьяпад Шри Нимананда Севатиртха Прабху. В своих лекциях Шрила Гурудев говорил о *санатана-дхарме*, *бхагавад-дхарме*, *шуддха-бхакти* и других важных темах. Лекции эти проходили в крупных религиозных общинах Голокганджа, Дхубари, Бичандай, Кханури, Рампура, Бонгай-грама, Чокапары, Кхагарпура, Сакомуры, Чалантапары, Абхайпури и прочих мест. После месяца проповеднического турне Шрила Гурудев вернулся в *матх* Чинсуры.

Празднование Шри Вьяса-пуджи в Бегунабари

«Гоудия Веданта Самити» уже много лет проводит церемонию Шри Вьяса-пуджи в соответствии со «Шри Вьяса-пуджа-паддхати», которую составил Шрила Сарасвати Прабхупада и отредактировал

Бхактивинод Тхакур. Первая Вьяса-пуджа состоялась около пятисот лет назад в Шривас Ангане в Шридхам Майяпуре. Шри Нитьянанда Прабху совершил *пуджу* Шри Чайтанье Махапрабху, который сидел на *асане* Шри Вьясадева. Шри Чайтанья Махапрабху Сам наставлял Его в этом. В то время Шривас Пандит напомнил Шриману Махапрабху о том, что говорится в «Шри Вьяса-пуджа-паддхати». Именно поэтому Шрила Сарасвати Тхакур приложил огромные усилия, чтобы найти это древнее произведение, и в конце концов обнаружил копию книги в Говардхан Матхе в Пури. Затем Шрила Бхактивинод Тхакур отредактировал и дополнил её таким образом, чтобы она стала полезной для его *сампрадаи*. Впоследствии Парамарадхьятама Шрила Гурудев нашёл это издание *паддхати* и ввёл проведение церемонии *пуджа-панчака* для Шри Вьяса-пуджи. Каждый год в различных центрах «Самити» устраивается пышное празднование Вьяса-пуджи.

В 1956 г. Шри Вьяса-пуджа была устроена в большом дворе одной из школ города Бегунабари области Миднапур. Торжественное празднество продолжалось в течение трёх дней, с *магхи-кришна-тритии* до *панчами*. Каждый день в празднике участвовало по 10-12 тысяч человек, а в последний день во время раздачи *маха-прасада* было такое столпотворение, что сосчитать людей было просто невозможно.

В первый день праздника Шри Гиришчандра-джи и его супруга получили от Шрилы Гурудева *харинама-маха-мантру* и *дикшу*. В то время Гиришчандре было уже 84 года. Богатый землевладелец, он провёл свою жизнь в роскоши и наслаждениях. Он любил, чтобы другие видели его богатство — например, он регулярно заказывал из Франции и других стран ароматический табак и потом сидел развалившись на роскошной кровати и покуривал этот табак из своего золотого кальяна (*хукка*) с длинной трубкой. Но так случилось, что в том году ему удалось попасть на Враджа-мандала-*парикраму*, и в течение месяца он слушал *шуддха-хари-катху*. В его сердце произошла перемена. Теперь он отказался от всех мирских привязанностей и твёрдо решил оставшиеся годы посвятить *бхаджану*. Перед тем, как обрить голову в день получения *дикши*,

он в последний раз предложил «*пранамы*» своей любимой *хукке* и выбросил её подальше. Все поразились тому, какую решимость и убежденность он проявил.

В первый день Шри Вьяса-пуджи наш достопочтенный Шрила Гурудев совершил *арчана-пуджу* и *пушпанджали* лотосным стопам своего Парамарадхьятама Шрилы Прабхупады, а потом ученики Шрилы Гурудева — *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи* — предложили *пушпанджали* его лотосным стопам. Шри Тривикрам Махарадж прочитал лекцию о Шри Гуру-пудже, а наш дорогой Шри Гурудев рассказал о значении Шри Вьяса-пуджи. На вечерней *хари-катхе* Шрила Гурудев читал о Вьяса-пудже из «Шри Чайтанья-чаритамриты». На второй день зачитывали письма-подношения на разных языках, и потом Шри Гурудев рассказывал *хари-катху*. На третий день Шрила Ачарьядев поручил Шри Нараяне Махараджу и Шри Расараджу Враджабаси провести церемонию Шри Вьяса-пуджи с предложением шестнадцати упачар в *пуджа-панчаке*, как это описано в «Шри Вьяса-пуджа-паддхати».

Протест против закона, контролирующего индуистских садху и санньяси

С глубокой древности Индия была преимущественно религиозной страной, землёй Дхармы. С ведических времён все аспекты социальной жизни населения Индии — народные традиции, мораль, социальная структура, политико-административная деятельность и прочее — были пронизаны сознанием необходимости следовать принципам религии. *Дхарму* в индийском обществе защищали и старались сохранить даже во время правления *яванов* (мусульман) и британских колонизаторов. Однако после обретения страной независимости *дхарма* стала стремительно деградировать, и такого упадка религиозной жизни индийцы не видели на протяжении многих тысяч лет.

27 июля 1956 г. в Лок Сабху Индии (нижнюю палату индийского парламента) поступило предложение о принятии закона, контролирующего и ограничивающего деятельность индуистских

садху и *санньяси*. Это объяснялось тем, что в поведении многих *садху* и *санньяси* стали проявляться греховные наклонности и что образ их жизни стал идти вразрез с интересами общества в целом. Кроме того, увеличилось число людей, которые в одеждах *садху* занимались сбором подаяний. Некоторые общественные деятели считали, что принятие такого закона необходимо, поскольку он защитит истинных *садху* от клеветы и нападок со стороны людей и при этом очистит общество.

В то время Парамарадхьятама Шрила Гурудев находился в Шри Кешавджи Гоудия Матхе в Матхуре. Узнав о дискуссиях членов парламента по поводу принятия этого закона, он львиным голосом решительно высказался против: «Индийское уголовное законодательство имеет достаточно полномочий, чтобы контролировать противоправную деятельность, идущую вразрез с интересами общества. Зачем нужен отдельный закон? И почему они не принимают закон, ограничивающий мусульманских священников (мулл), христианских епископов и пасторов, буддистов с джайнистами, которые тоже собирают подаяния? Почему они поднимают шум из-за *хинду* и молчат о других религиях? Прежде чем подавать в Лок Сабху прошение о принятии закона против индуистских *садху*, нужно провести опрос населения всей страны. Только после этого можно начинать дебаты о законопроекте в парламенте Лок Сабхи. Нельзя пренебрегать мнением людей и втайне от всех принимать какой-то закон».

Ачарья Кешари развернул мощную кампанию против этого законопроекта. Он написал письмо протеста на хинди, бенгали и английском и разослал его всем ведущим политикам, общественным деятелям и лидерам религиозных сообществ. Копию письма послали Шри Неру-джи, который в то время был премьер-министром страны, и членам парламента Лок Сабха. В результате этой акции граждане стали открыто выражать своё мнение по этому вопросу, и Лок Сабха очень скоро отклонила законопроект. Здесь мы приводим письмо протеста Ачарьи Кешари:

«Все законы, правила и предписания для индийцев испокон веков были основаны на законах *шастр*; никакие законы в Индии

не могут приниматься независимо от законов, установленных *шастрами*. Ни один человек и никакая группа людей не имеют право ограничивать деятельность *садху* и *санньяси*, потому что *садху* и *санньяси* подчиняются только *шастрам*. Подтверждение этому мы находим в Пуранах и других *шастрах*. В «Шримад-Бхагаватам» (4.21.12) говорится:

сарватраскхалитадешах сапта-двипаика-данда-дхрик
анйатра брахмана-кулад анйатрачйута-готратах

«Махарадж Притху, единовластный император мира, твердо установил строгую систему законов и наказаний и применял её по отношению ко всем, кроме *риши*, *брахманов* и *ачьюта-готрия-вишну-бхакт* (*вайшнавов*)».

Святые и *садху* — гордость и величавая красота Индии. Этим изумительным украшением восхищаются люди всего мира. Видя пример индийских святых, они готовы изменить свою жизнь и жизнь своего общества. Индийские *садху* и *санньяси* очень миролюбивы, и именно поэтому, желая обрести мир и покой, все люди устремляют свой взор к Индии. Политики, которые чинят препятствия религии, поступают совершенно неправильно и противозаконно.

В конституции Индии объявлено, что Индия — преимущественно светское государство. Учитывая это, индийская Лок Сабха не имеет никакого конституционного права пытаться ограничивать только одну религию, не затрагивая остальные. Если примут этот закон, то тогда нужно будет во многом пересмотреть и изменить уголовно-процессуальный кодекс и прочие законы.

Нет никакой необходимости в законе, который контролировал бы какие-то отдельные правонарушения. Если кто-то считает нужным принять закон относительно *садху*, допускающих какие-то нарушения, то тогда нужно будет принять и закон, контролирующий нарушения, аморальную и антисоциальную деятельность партии «Конгресс»* и прочих политических партий. Гораздо важнее ограничивать деятельность политиков, нежели пытаться контролировать *ачарьев*, *садху* и *санньяси*. Кроме того, до сих пор ещё не были приняты законы, сдерживающие «чёрный рынок» и другие аномальные явления в обществе.

* ИНК — партия «Индийский Национальный Конгресс»

Только *садху* и *санньяси* могут понять, насколько правильно поступают другие *садху* и *санньяси*. Как может узнать истинного *садху* тот, кто сам не является *садху*, кто никогда не общался с *садху* и *санньяси* и даже не приближался к ним? Как он сможет судить, кто истинный *садху*, а кто нет? Нам нужны законы, которые применимы ко всем. В настоящее время нет никакой системы, которая контролировала бы безбожников (*асадху*), которые, засучив рукава, хотят наброситься на истинных *садху* и ограничить их. Нынешний век — это век голосований, и *асадху* — далеких от святости людей — гораздо больше, чем *садху*; именно поэтому они сейчас могут принимать законы, которые позволят дурно обращаться с *садху*. Большинство дурно поступает с меньшинством. Такой принцип правления мы никогда не признаем правильным.

В наши дни к *садху* относятся с враждебностью и применяют к ним насилие. Что же касается *асадху*, то они всё больше и больше деградируют, занимаясь в обществе позорной деятельностью. *Садху* не хотят иметь с ними ничего общего и отвергают их, а в отместку *асадху* пытаются принять законы, ограничивающие *садху*. Такова эпоха Кали. Если предложение зарегистрировать всех *садху* будет принято, это развяжет руки всем *асадху* в Индии. Они смогут оправдывать свои греховные поступки, внося свои имена в списки *садху*. Истинные *садху* никогда не хотят, чтобы их называли «*садху*», и стесняются быть занесёнными в списки «зарегистрированных». Некоторые *садху* отказываются регистрироваться в государственных учреждениях. Кроме того, если чиновник не является правоверным *хинду*, то как можно доверить ему право определять, кто истинный *садху*, а кто нет? Ведь признаки истинного *садху* описаны именно в индуистских писаниях.

И ещё. Может ли, согласно предлагаемому определению, считаться святым (*садху*) семейный человек, *грихастха*? Если *грихастхи* исключаются из категории *садху*, то тогда даже духовно

возвышенных *грихастх* будут относить к *асадху*. Но это будет нарушением закона, которое описано в 352-й статье уголовного кодекса Индии или же в 500-й его статье, где говорится о дискредитации личности. Если какой-либо *грихастха* желает вести святой образ жизни или стать *садху*, то тогда его имя также должно быть зарегистрировано, и ему должна быть выдана лицензия. Предположим, какой-нибудь высокопоставленный чиновник, служащий в государственном учреждении или в суде, желает вести религиозную жизнь. Должен ли он заверять свою добродетель у какого-нибудь полицейского начальника, который сам может оказаться человеком безнравственным и даже порочным? И будет ли правильным давать этому полицейскому право аннулировать лицензию и наказывать благочестивого чиновника?

В Конституции Индии существует «Закон о замужестве вдов» и «Закон о запрещении детских браков» («Шарада»), которые были предложены почтенным Ишварчандрой Видьясагаром, однако индийское общество не признало их. Они пылятся где-то в углу «библиотеки» индийской Конституции. Нынешний законопроект ожидает та же печальная участь, если он будет принят вопреки воле народа. Мы решительно выступаем против него и смиренно просим членов парламента Лок Сабха отклонить его. Кроме того, мы просим все индийские газеты и их читателей приложить все возможные усилия и высказаться против предлагаемого недальновидного закона. Мы обращаемся ко всему обществу — в особенности к индийским *садху* и *санньяси* — с просьбой объединиться и выразить протест в отношении этого законопроекта».

Открытие Шри Голокганджа Гоудия Матха (Ассам)

Джагадгуру Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур могущественно проповедовал *шуддха-бхакти* и за пределами Западной Бенгалии — в Ассаме, Бихаре, Ориссе, Мадрасе (Ченнай) и Уттар Прадеше. В этих местах жили многие *грихастха-бхакты*, которые прекрасно знали *сиддханту шуддха-бхакти* и проповедовали на своих местных языках. Одним из самых выдающихся таких преданных был Шрипад Нимананда Севатиртха Прабху из Дхубари в штате Ассам. Следуя указаниям Шрилы Прабхупады, он проповедовал на языке ассами по всему штату. Но вскоре после ухода Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады в *апракат-лилу* Шрипад Севатиртха Прабху тоже покинул этот мир. В последние дни он дал своим ученикам наставление продолжать свою духовную жизнь под руководством Парампуджания Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа.

Среди *грихастх*-учеников Шрипад Севатиртхи Прабху была одна очень разумная женщина, Шримати Сучитрабала Деви. Она хорошо разбиралась во всех тонкостях учения о *бхакти-дхарме*. В «Рамаяне» говорится: *гурорагйа хйавичаранийа* — «Обязанность ученика — беспрекословно следовать указаниям Гуру», поэтому Сучитра Деви очень настойчиво стала приглашать *ачарью*-основателя «Гоудия Веданта Самити» Шри Шримад Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа проповедовать *шуддха-бхакти* в Ассаме. Отвечая на её многочисленные просьбы, Шрила Гурудев приехал в Голокганджвместе с двенадцатью последователями и неустанно проповедовал *бхакти* в нескольких областях Ассама. Особая проповедь Шрилы Гуру Махараджа производила на людей сильное впечатление: услышав от него о глубоких истинах науки *бхакти*, многие принимали решение посвятить себя духовной жизни и следовать его наставлениям.

Мягкосердечная Сучитра Деви без всяких условий и договоров пожертвовала свою землю и новый дом для основания Гоудия Матха в Голокганджe. Этот акт безвозмездной передачи недвижимости был зарегистрирован в администрации города Дхубари, районного центра области Гвалпара. Муж Сучитры Деви, Шрийут Девендрачандра Дас (Шри Дивьягьяна Дасадхикари), очень помогал своей супруге в этом духовном начинании.

По просьбе Шри Сурендранатха Даса Шрила Гурудев приехал со своей группой проповедников в деревню Дэван области Гвалпара и пробыл там 11 и 12 февраля 1957 г. В деревне состоялось большое празднество по случаю явления Шри Нитьянанды Прабху и ухода Шри Нимананды Севатиртхи Прабху. В религиозном собрании

деревни Шрила Ачарьядев прочитал блестящую лекцию о жизни Шри Нитьянанды Прабху и Шри Нимананды Прабху. Тридандисвами Бхактиведанта Нараяна Махарадж рассказывал о Гоура-*лиле*, иллюстрируя *хари-катху* слайдами. Пандит Шри Санат Кумар Дасадхикари и Пандит Шри Вриндаван Дасадхикари, искусные ораторы, тоже прочитали лекции в этом собрании. Все расходы, связанные с проведением праздника, взял на себя почтенный Шри Сурен Дас.

Празднование Шри Вьяса-пуджи в Шри Голокганджа Гоудия Матхе

17-19 февраля 1957 г. Три дня в Шри Голокганджа Гоудия Матхе праздновалась Шри Вьяса-пуджа, на которой присутствовал сам Шрила Ачарьядев и его ученики. Шри Вьяса-пуджа проводилась под его руководством, с церемонией *пуджа-панчака* из *паддхати* Шрилы Сарасвати Прабхупады. Во дворе *матха* собралось огромное число преданных, и Шрила Гурупад-падма прочитал философскую лекцию, насыщенную цитатами из *шастр*, о *парампаре* Шрилы Вьясадева и Шри Вьяса-пудже. После этого раздавали *маха-прасад*; его приняли 2-3 тысячи приглашённых и неприглашённых гостей. Нужно отдать должное Шримати Сучитрабале Деви и членам ее семьи за их славное служение. Также достойно всяческих похвал неутомимое служение Шри Судам-сакхи Брахмачари и Дханьятидханьи Брахмачари.

Шри Ачарья Кешари на «Конференции вайшнавов Бенгалии»

12-14 марта 1957 г. Шрипат Махеш — известное место в окрестностях Шри Рампура области Хугли в Бенгалии. Здесь традиционно проводится такой же грандиозный праздник Ратха-ятры, как и в Джаганнатх Пури. В Махеше когда-то жил и совершал *садхана-бхаджан* один из спутников Шри Чайтаньи Махапрабху, Шри Камалакар Пиппалай. По случаю праздника в память о дне его ухода

обществами «Синтхи Вайшнава» и «Шри Рампур Дхарма Сабха» была устроена трёхдневная «Конференция вайшнавов Бенгалии». Основатель-*ачарья* «Шри Гоудия Веданта Самити», Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами, был выбран почётным председателем этой конференции. В этом собрании также приняли участие Шри Гопендрабхушан (Санкхьятиртха), Пандит Сурендранатх (Панчатиртха), Шри Нагендранатх Шастри (учитель), Пандит Шри Пханиндранатх Шастри (магистр гуманитарных наук, бакалавр юридических наук) и другие известные учёные из Навадвипа.

Шри Винод-кишор Госвами (Пуранатиртха) выступил с обращением к аудитории. Главный гость, адвокат Шри Патитпаван Чаттопадхьяй, произнес речь, посвященную жизни Шри Камалакара Пиппалая, и остальные учёные тоже выступили со своими докладами. Тридандисвами Шрипад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж сделал несколько критических замечаний насчёт утверждений Шри Пханиндранатха Шастри. Затем председатель собрания, Шрила Кешава Госвами Махарадж, прочитал лекцию о Шри Камалакаре Пиппалае, приводя множество *праман* (свидетельств) из *шастр*. Громовым голосом он высказался против *апасиддханты* — мнений *пракрита-сахаджиев*, содержащихся в их неавторитетной литературе. Имя Шри Пиппалай-джи упоминается в «Шри Чайтанья-чаритамрите», и своей жизнью он явил пример настоящего чистого *бхакти*. Однако в его биографиях иногда можно встретить некоторые извращённые суждения, противоречащие принципам вайшнавизма и *бхакти*. Когда Шрила Гурудев закончил лекцию, слушатели задали ему много вопросов о Шри Пиппалае, и он ответил на них.

Соблюдение упаваса (поста) на Шри Радхаштами

Праздник Шри Радхаштами имеет особое значение для Шри Гоудия-*вайшнавов*, и они каждый год с глубочайшим почтением отмечают этот день. Шримати Радхика является самой полной *шакти* Кришны. Она — Ишвари, и все остальные *шакти* проявляются из Неё. По этой причине некоторые люди почитают Радхаштами

как *джаянти** и соблюдают в этот день пост без воды, как в день Кришна Джанмаштами. Но «Хари-бхакти-вилас» не предписывает никакого поста в этот день, хотя и называет Шри Радхаштами-*титхи вратой* (соблюдением обета). Таким образом, последователи *сахаджия-сампрадаи*, которые постятся в этот день, на самом деле проявляют к Шримати Радхарани *атибхакти* — чрезмерную, так называемую «преданность». «Шри Хари-бхакти-вилас» является единственным *смрити* для Гоудия-*вайшнавов*, и в этой книге даётся прекрасное описание того, как *вайшнавы* должны соблюдать *враты* и посты, со ссылкой на различные *шастры*. «Саткрия-сара-дипика» — это ещё одна важная книга о предписаниях *шастр*. Чистые *вайшнавы* никогда не выдумывают новые *враты* и никогда не нарушают предписанные *враты* и правила этих священных книг. В наше время общество «Goudiya Mission»** изменило традиции *шуддха-вайшнавов* и стало соблюдать Шри Радхаштами-*врату* согласно теории *сахаджиев*.

Соблюдение *враты* с постом предписано *шастрами* только для дней явления *шактимана-пара-таттвы* (Высшей Истины, обладающей всеми энергиями) или Его *аватар* (инкарнаций). Если бы предписывалось поститься и в дни явления *шакти-таттвы*, то пришлось бы соблюдать пост 365 дней в году, поскольку различные олицетворения *бхагават-шакти*, равно как и все *ачарьи* и Гуру в нашей *гуру-парампаре*, относятся к категории *шакти-таттвы*. Таким образом, соблюдение *враты* с постом представляется невозможным во все дни их явления и ухода.

1 сентября 1957 года, в воскресенье, преданные из всех *матхов* «Шри Гоудия Веданта Самити» соблюдали Шри Радхаштами-*врату*, следуя методу, предписанному Шри Санатаной Госвами. В этот день была проведена *абхишека* Шри Шри Радха-Кришны,

* *Джаянти* — особые дни в календаре *вайшнавов*, когда звёзды образуют *шраван-накшатру*. Это два дня в году — Шри Кришна Джанмаштами (*кришна-джаянти*) и Шри Гоура-пурнима (*гоура-джаянти*).

** Во главе его стоял Ананта Васудев Прабху.

предложена особая *бхога*, прочитаны лекции по Шри Радха-*таттве*, был *санкиртан* и т.д.

В день Радхаштами Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж посетил Шри Чайтанья Сарасват Матх, основанный Парампуджьяпад Шрилой Бхактиракшак Шридхаром Госвами Махараджем в Колерданге, Навадвип. Там *ачарья* «Шри Гоудия Веданта Самити» прочитал глубокую философскую лекцию о Радха-*таттве*. Другие *вайшнавы* тоже предложили своё *пушпанджали* лотосным стопам Шримати Радхики, рассказав о различных аспектах этой *таттвы*.

Вьяса-пуджа в Шри Гоуравани-Винод Ашраме в Кхарагпуре

8 февраля 1958 г. В Шри Гоуравани-Винод Ашраме в Кхарагпуре прошли торжества по случаю дня явления Джагадгуру Шрилы Прабхупады. Праздник прошёл успешно благодаря огромному энтузиазму Тридандисвами Шримад Бхактидживан Джанардана Махараджа, президента Ашрама. В предыдущем году пышное празднество Вьяса-пуджи было устроено в Шри Голокгандж Гоудия Матхе в Ассаме, в соответствии с методом, который ввёл Шрила Сарасвати Прабхупада. А в 1956 г. этот праздник прошёл в Бегунабари, района Пурвачак, недалеко от Миднапура.

Ом Вишнупад Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж приехал для участия в этой церемонии вместе со своими учениками и на Вьясе-пудже выполнял обязанности священнослужителя (*пурохитья*). На второй день Вьяса-пуджи *маха-прасад* получили около 5 тысяч верующих. По случаю Шри Вьяса-пуджи была устроена *дхарма-сабха* (религиозное собрание), на которой Шрила Ачарьядев обратился к аудитории с такими словами: «Не только мы, индийцы, но и люди всего мира вечно обязаны Шри Кришна-двайпаяну Вьясадеву. Он разделил Веды на четыре части, чтобы помочь обычным людям, пытающимся изучать их. Он составил «Веданта-сутру» (или «Брахма-сутру»), чтобы разрешить кажущиеся противоречия между «Ведантой» и Упанишадами,

сутью всех Вед. Он написал различные Пураны, «Махабхарату», и в конце концов, чтобы сделать «Веданта-сутру» доступной для понимания, он написал *амала* (безупречную) *маха-пурану* (величайшую из Пуран) «Шримад-Бхагаватам», которая стала комментарием на «Веданта-сутру».

Все религиозные общины в Индии считают себя последователями Вьясадева (*вьясанугами*) или верят, что они так или иначе связаны с ним. Но если мы внимательно изучим литературные труды, составленные Шри Вьясадевом, мы сможем ясно увидеть, что в этих книгах главной темой является *бхагавад-бхакти*. Ни в одной из 550 *сутр* его известной «Брахма-сутры» он не упоминал такие слова, как *гьяна* или *мукти*. Наоборот, в своём гениальном комментарии на «Брахма-сутру», *парамаханси-самхите* «Шримад-Бхагаватам», он снова и снова говорит о *бхакти*.

Хотя *сампрадая* Шри Шанкара тоже придаёт значение Вьяса-пудже, их так называемая «Вьяса-пуджа» — просто насмешка. В своём комментарии на «Брахма-сутру» Ачарья Шанкар заявил, что Кришна-двайпаян Шри Вьясадев ошибается. Шри Шанкар написал, что Брахман — это *ананда-сварупа* (воплощение блаженства) и никогда не может быть *ананда-майей* (исполненным блаженства). Но Шри Вьяса-джи в «Веданта-сутре» называет Брахман именно*анандамайей* (исполненным блаженства). Таким образом, Ачарья Шанкар сделал попытку опровергнуть мнение Шрилы Вьясадева. Поэтому Вьяса-пуджа в *сампрадае* Ачарьи Шанкара устраивается лишь напоказ.

Правильно Шри Вьясадеве поклоняются в *сампрадае вайшнавов*. Всем *триданди-санньяси* следует поучиться у Шрипад Джанардана Махараджа как отмечать Вьяса-пуджу. В наши дни мы можем видеть, что повсюду так называемые гуру принимают *пушпанджали* и *арчанджали* своим стопам, слушают и принимают прославления своих учеников и называют всё это «Вьяса-пуджей». Но те, кто принимает *пушпанджали* и *арчанджали* своим собственным стопам и не следует «Шри Вьяса-пуджа-паддхати» (которое было найдено Шрилой Бхактисиддхантой Сарасвати Прабхупадой, а потом отредактировано и дополнено Шрилой Бхактивинодом Тхакуром),

на самом деле совершают не Вьяса-пуджу, а нечто иное. В день Вьяса-пуджи *ачарья* сам должен поклоняться Гуру, Гуру-*парампаре* и *упасье*. Согласно «Вьяса-пуджа-паддхати», в этот день он должен совершить обряд поклонения следующим *таттвам*:

1) *гуру-панчаке* (Шри Гуру, Парам-Гуру, Парамештхи-Гуру, Паратпар-Гуру, Парампаратпар-Гуру);
2) *ачарья-панчаке* (Шри Шукадеву, Раманудже, Мадхве, Вишнусвами, Нимбадитье);
3) *вьяса-панчаке* (Шри Ведавьясу, Пайла Риши, Вайшампаяну, Джаймини, Суманте);
4) *санакади-панчаке* (Шри Санаке, Санат-кумару, Санатану, Санандану, Вишваксену);
5) *кришна-панчаке* (Шри Кришне, Васудеву, Санкаршану, Прадьюмне, Анируддхе);
6) *упасья-панчаке* (Шри Радхе, Кришне, Гоуре, Гададхару, Шри Гурудеву);
7) Панча-таттве (Шри Кришне Чайтанье, Нитьянанде, Адвайте Ачарье, Гададхару, Шривасу).

Следовать этой «Вьяса-пуджа-паддхати» Шрилы Прабхупады — высший долг всех Шри Гоудия-Сарасват-*вайшнавов*».

Когда ученики Шрипад Джанардана Махараджа подошли к своему Гуру, чтобы предложить *пушпанджали* его стопам, он дал им указание вначале предложить *пушпанджали* стопам их *шикша-гуру*, Шрилы Кешавы Махараджа. Когда все ученики, следуя указанию своего Гуру, подошли к Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу, он, в свою очередь, объяснил им, что ученик должен вначале совершить поклонение стопам своего Гуру, а потом уже всем остальным Гуру. В подтверждение он привёл много примеров и доказательств из *шастр*. Шрипад Джанарджан Махарадж не мог отвергнуть указания своего старшего духовного брата и *шикша-гуру*. Ученики вначале совершили поклонение своему Гурудеву, а потом предложили *пушпанджали* Шриле Бхактипрагьяне Кешаве Госвами Махараджу. Пуджьяпад Джанарджан Махарадж не мог забыть этот случай всю жизнь. Он говорил, что близко наблюдал за всеми своими духовными братьями, но никто

из них не был настолько великодушным, настолько сведущим в *сиддханте* и столь бесстрашным провозвестником истины, как Шрила Кешава Махарадж. Когда Шрипад Джанардан Махарадж произносил эти слова, из его глаз текли слёзы.

«Шри Гоудия Веданта Самити» и акшая-трития

22 апреля 1958 г. По случаю дня *акшая-трития* в Шри Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре был устроен особый праздник. Кроме того, в этот день отмечалась годовщина основания «Шри Гоудия Веданта Самити». Помимо лекции и *киртана* вечером была устроена особая *дхарма-сабха* (религиозное собрание). Парамарадхья Шрила Гурудев обратился к аудитории с такими словами:

«*Акшая-трития* считается первым днём Сатья-юги. В этот день каждый год открывается дорога в Шри Бадринараян, а в Шри Джаганнатх Пури проводят Шри Чандан-ятру. Всё тело Шри Джаганнатха-джи умащают малайским *чанданом* (сандалом), а Шри Мадан-моханаджи, *виджай-вираху* Шри Джаганнатхадева-джи, приглашают на чудесно украшенную лодку в Шри Нарендра-сароваре, чтобы Он совершил Свои «лодочные *лилы*» .

«Шри Гоудия Веданта Самити» было основано именно в этот день в 1940 году. Парамарадхья Шрила Гурудев [Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур] провозгласил, что «Шримад-Бхагаватам» — это Гоудия-Веданта, и, как сказано в стихе из «Гаруда-Пураны», *артхо ‘йам брахма-сутранам*: ««Шримад-Бхагаватам» является комментарием на «Веданту» и в нем раскрывается смысл «Махабхараты». Это также комментарий на *гаятри-мантру*, и это суть всех Вед». Шри Гоудия Ведантачарья Шрила Баладев Видьябхушан составил комментарий «Говинда-бхашья», следуя этому стиху».

Шрила Гурудев, проведя сравнительный анализ, показал, что «Шри Говинда-бхашья» — это высший комментарий на «Веданту» и что после «Говинда-бхашьи» лучшим среди всех остальных комментариев является «Шри Мадхва-бхашья». Затем он показал, что объяснения «Веданты», которые дал Шанкарачарья, несостоятельны и не представляют духовной ценности.

Проповедь в Голокганджe, Ассам

1 мая 1958 г. Из Шри Уддхаран Гоудия Матха в Чинсуре Парамарадхья Шрила Гурудев вместе с группой проповедников отправился в Ассам, в Шри Голокганджа Гоудия Матх. Со своими *саньяси* и *брахмачари* он остановился в доме у Шри Адвайта-чарана Дасадхикари, очень уважаемого преданного из «Самити», который жил в районе Шантинагар Палли города Дхубари. Оттуда Шрила Гурудев выезжал читать лекции по «Шримад-Бхагаватам» в Калибари и другие районы города. В Хари-сабха-мандапе он прочитал три лекции на темы «Решение проблем современности», «Необходимость религиозной жизни» и «Санатана-дхарма». Его глубокие, проникновенные речи произвели сильное впечатление на слушателей.

Кроме Шрилы Гурудева, лекции перед разными аудиториями читали Тридандисвами Шрипад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Тридандисвами Шрипад Бхактиведанта Нараяна Махарадж. Свои лекции они сопровождаи показом слайдов. Проповедникам усердно помогали высокообразованные и уважаемые жители города, которые всецело отдавались этому служению, посвящая ему свои средства, ум, речь и способности.

Открытие начальной школы с особым методом обучения в Пичолдe

В области Миднапур есть небольшая деревня, Пичолда, которую Шри Чайтанья Махапрабху посетил на пути в Шри Джаганнатх Пури. После многочисленных просьб жителей этой деревни Шрила Гурудев основал здесь *пада-питх* (алтарь с отпечатками лотосных стоп Шри Махапрабху) и Шри Пичолда Гоудия Матх.

Позже жители деревни захотели открыть свою начальную школу. Для этого они основали Совет школы и зарегистрировали его. Но теперь им было нужно помещение. 23 декабря 1958 г. они послали обращение к Шриле Гурудеву (он был в то время в Шри Кешавджи Гоудия Матхе), прося его пожертвовать старое здание

пада-питха для местной школы. Прочитав их письмо, Шрила Гурудев послал жителям Пичолды ответ. Вот какими идеями он поделился с ними:

«1) «Шри Гоудия Веданта Самити» не имеет ни малейшей веры в метод образования, которым пользуются современные университеты [и школы]. Я не поддерживаю образование, которое противоречит учению Шримана Махапрабху.

2) Я не способен променять священное учение на несколько рупий.

3) Пичолда стала известным и важным местом благодаря прикосновению к этой земле лотосных стоп Шримана Махапрабху, поэтому жители деревни должны жить в соответствии с тем служением (*севой*), которое даёт им Шриман Махапрабху, и давать своим детям подобающее религиозное образование.

4) *Пада-питх* в Пичолде — не какой-то заурядный *пада-питх*, установленный безбожниками, и «Веданта Самити» никогда не позволит, чтобы в здании *пада-питха* велось преподавание принципов атеизма.

5) Я не возражаю против того, чтобы подписать договор, если Совет школы будет согласен давать детям образование в соответствии с методом, указанным обществом «Веданта Самити».

6) Жителям деревни следует помнить, как в 10-м номере (10-го года выпуска) «Шри Гоудия-патрики», в статье об *ачинтья-бхедабхед-таттве*, было высказано сильное возражение против некоторых действий калькуттского университета.

7) В Шридхам Майяпуре я основал среднюю школу, получив разрешение университетской администрации и министерства образования. И хотя приоритет религиозного метода обучения в нашей школе нарушал традиции светского образования, мы всё равно настояли на своём. В деревне Пичолда нужно последовать тому же примеру.

8) Страна не сможет получить абсолютно никакого блага, если школы будут выпускать непослушных и аморальных людей. Религиозная этика всегда должна оставаться основополагающим принципом.

9) Наше правительство признаёт многие школы христиан-миссионеров, поэтому не может быть сомнений, что начальная школа в Пичолде тоже будет признана, несмотря на приоритет религиозного метода образования.

10) В деятельности школы не должно быть никакого рода вмешательств, противоречащих религиозным идеалам «Шри Гоудия Веданта Самити».

11) Для развития сферы образования «Шри Гоудия Веданта Самити» готово основывать колледжи, школы и заведения по изучению санскрита. Такие учебные заведения должны управляться комитетом, назначенным «Самити», что позволит предотвратить влияние каких-либо атеистических идей со стороны министерства образования.

12) Демон Хираньякашипу послал своего сына, Шри Прахлада Махараджа, обучаться в школе Шанды и Амарки, где системой образования заведовал Шукрачарья. Но Прахлад Махарадж уделял внимание науке о *вишну-бхакти* и тем самым шел наперекор приказаниям своего отца-императора и Шукрачарьи, «министра образования». Пример Прахлада Махараджа — наш идеал в сфере образования.

13) В беседе со Шри Раем Рамананадой («Шри Рай Рамананда самвад» в «Шри Чайтанья-чаритамрите») Шриман Махапрабху объяснил обитателям этого мира, каким должно быть образование. Мы принимаем только эти наставления и отказываемся следовать каким бы то ни было демоническим идеалам.

14) Согласно правилам министерства образования, выходной во всех школах и колледжах должен быть в воскресенье, а в субботу должна быть половина учебного дня. Но в нашей школе в Шридхам Майяпуре мы установили выходные в дни *экадаши* и *панчами*, что противоречит правилам министерства образования. Когда местные христиане и мусульмане выразили свой протест, из министерства приехал инспектор и подписал приказ против меня, но я отказался это принять. В результате финансовая поддержка со стороны министерства прекратилась. Несмотря на это, Институт Тхакура Бхактивинода в Шридхам Майяпуре

действует и по сей день, и правительство признаёт его существование.

15) Это письмо должно быть зачитано всем жителям деревни Пичолда. Я основываю разные учебные заведения — санскритские школы, колледжи и т.п. — и управляю ими; у меня есть большой опыт в этой сфере. Мы совсем не обязаны следовать уставу правительственных учебных заведений. Люди независимой страны имеют право быть независимыми. Нужно основать эту школу самым замечательным образом — так, чтобы она стала образцовой в области Миднапур. Пожалуйста, объясните это каждому».

Установление Божеств в Шри Голокганджа Гоудия Матхе

29 января 1959 г. Президент «Самити», Ачарья Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж оказал огромное благо миру, установив в Голокганджа Гоудия Матхе (в Голокганджа, Ассам) Божества Шри Шри Гуру-Гоуранга-Радха-Винодбихари-джи. Этим Божествам ежедневно начали совершать богатую *севу* (служение). Бхагаван, Высшая Абсолютная Истина, пребывая в сердце Своего *бхакты*, милостиво проявляет Себя в материальном мире в образе Божества. *Бхава* (духовные эмоции) из сердца Шрилы Ачарьядева проявилась в *бхаве* Божества Шри Кришны, который наделён качеством несравненной сладости, поскольку Его обнимает Радхарани, и Он перенимает цвет Её тела.

радха-чинта-нивешена йасйа кантирвилопита
шри кришна чаранам ванде радхалингита виграхам

«Шри Радха-Винод-бихари-таттваштакам»

С раннего утра до восьми часов проходил *уша-киртан* (утренний киртан) и *нагар-санкиртан*, с восьми утра до двух часов дня проходила *абхишека шри виграхи*, преданные читали *шастры*, проводили *хома-ягью*, церемонию установления Божеств, *арчана-пуджу* и предлагали *бхогу*. Затем до 11 часов вечера раздавали

прасад — и приглашённым, и неприглашённым гостям. *Тридандисанньяси* и учёные преданные «Самити» читали лекции в *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) с 4 до 7 вечера. В заключение выступил Шрила Ачарьядев. Он с проникновенной *бхавой* прочитал глубокую лекцию о *шри вигграха-таттве*. Он процитировал стих из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 5.1):

падбхйам чалан йах пратима-сварупо
брахманйадево хи шатахагамйам
дешам йайау випракрите ‘ дбхуте ‘хам
там сакшигопаламахам нато ‘сми

«Я предлагаю свой *пранам* (поклон) Сакши-Гопалу, совершающему божественные деяния. Он появился как *брахманья-дева* (Верховный Господь и покровитель брахманской культуры) в образе Божества и в течение 100 дней проделал огромный путь, чтобы прийти в дальний край ради лишь одного *брахмана*».

Протицировав эту шлоку, Шрила Гурудев сказал, что *шри вигграха* — это Сам Бхагаван. *Пратима нохе туми, сакшат брадженданандан* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 5.96): «Ты не статуя, Ты — Сам Враджендра-нандан». Когда Шриман Махапрабху получал *даршан* Джаганнатхадева, Он выражал такие же чувства.

Согласно теории Шри Шанкарачарьи, *нирвишеш-брахман* принимает «воображаемый» образ Божества в этом мире ради блага *садхаков*. Существует пять таких образов *нирвишеш-брахмана* — Вишну, Шива, Шакти, Сурья и Ганеш, а того, кто поклоняется им, называют *панча-упасаком*. Теория Шанкарачарьи противоречит *шастрам* и является лишь продуктом его воображения. Воображаемые формы, сделанные из камня и других материалов, не могут ни ходить, ни говорить. Но Божество является *чинмайей* (сознающим) и *пурнабрахма-сварупой* (полным олицетворением Брахмана). Бхагавана нельзя назвать *ниракаром*, *нихшактиком* или *нирвишешем*. Такие *сутры* «Веданты», как *арупавадева хи татпрадханатват*, *на пратикена хи сах*, *анандамайо ‘бхйасат* и другие, подтверждают, что у Бхагавана есть вечный образ, что Он

обладает всеми энергиями (*шакти*) и полон всех трансцендентных качеств.

С помощью неопровержимой логики и свидетельств из *шастр* Шрила Гурудев опроверг теории, именуемые *пратикопасаной** и *ниракар-вадой*. Его прекрасная лекция о *шри виграхататтве* была полна философских объяснений *сиддханты* и оставила глубокое впечатление в сердцах слушателей. Он объяснил разницу между идолопоклонством и поклонением *шри виграхе* и, кроме того, решительно заявил, что *ниракар-вади-нирвишеш-вади*, которые враждебно относятся к вечной *виграхе* (нетленному образу Господа), не имеют ни права, ни квалификации устанавливать Божества.

Вьяса-пуджа и установление Шри Виграхи в новом мандире Шри Гоуравани-винод Ашрама в Кхарагпуре

27 февраля – 1 марта 1959 г. В новом, только что построенном храме Шри Гоуравани-Винод Ашрама в Кхарагпуре состоялось пышное празднование Шри Вьяса-пуджи и церемония установления *шри виграхи*. Президент Ашрама, Тридандисвами Шримад Бхактидживан Джанардан Махарадж, настойчиво просил Паривраджакачарью Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа присутствовать на празднике. Шрила Ачарьядев приехал на четыре дня и во время этой большой церемонии выполнял обязанности священнослужителя. Многие *санньяси* и *брахмачари*, его последователи, тоже приняли участие в празднике.

27 февраля, в *магхи-трития*, был день явления Шрилы Ачарьядева. В этот день он сам проводил *пуджу* своему Гурудеву, Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде. По указанию Шрилы Гурудева Шри Нитьянанда Брахмачари, приехавший

* поклонение Божеству как символическому изображению Бхагавана; поклонение «воображаемой» форме

из Ганджама (Орисса), провёл Шриле Прабхупаде *арати*. Во время *арати* преданные пели *киртан* «Шрила Прабхупада Арати», который сочинил сам Шрила Ачарьядев:

– 1 –
джая джая прабхупада арати нехари
йога майапура нитья-сева-данакари

– 2 –
сарватра прачара-дхупа саурабха манохар
баддха-мукта аликула мугдха чарачар

– 3 –
бхакати-сиддханта-дипа джалийа джагате
панча-раса-сева-шикха прадипта тахате

– 4 –
панча махадипа джотха панча махаджйоти
трилока-тимира-наше авидйа дурмати

– 5 –
бхакативинода-дхара джола-шанкха-дхара
ниравадхи бахе таха родха нахи ара

– 6 –
сарва-бадйа-майи гханта бадже сарва-кала
брихат-мриданга бадхйа парамала расала

– 7 –
вишала лалате шобхе тилака уджвала
гала деше туласи мала коре джхаламала

– 8 –
аджану-ламбита баху диргха калевара
тапта-канчана-варана парама сундара

— 9—
лалита-лаванйа мукхе снеха-бхара хаси
анга-канти шобхе джойчхе нитйа пурна шаши

– 10 –
джоти дхарме поридхане аруна васана
мукта коило медхаврита гоудийа-гагана

– 11 –
бхакати-кусуме кото кунджа вирочита
саундарйе саурабхе тара вишва амодита

– 12 –
севадарше нарахари чамара дхулай
*кешава ати ананде нираджана гай**

Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж в течение двух дней читал фрагменты из «Чайтанья-бхагаваты», в которых повествуется о Вьяса-пудже в доме Шриваса. Кроме того, в эти дни он проводил *киртаны* в домах почтенных людей города.

Вечером следующего дня Шрила Ачарьядев рассказывал в *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) о Кришна-*лиле* и прочитал глубокую лекцию о важности религиозной жизни. Он говорил: «*Дхармена хина пашубхи самана* («жизнь без религии подобна жизни животного», «Падма-Пурана»). Повсюду можно увидеть, что животные заняты тем, что спят, едят, обороняются и зачинают потомство. Если мы погружены в эту деятельность четырёх видов, то в чём преимущество нашей человеческой жизни? Чем жизнь человека лучше жизни животного? Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (11.9.29) написано:

лабдхва су-дурлабхам идам баху самбхаванте
манушйам артха-дам анитйам апиха дхирах

* перевод см. в части седьмой, с. 569

турнам йатета на патед анумритйу йаван
нихшрейасайа вишайах кхалу сарватах сйат

«Жизнь в человеческом теле даётся очень редко; получить ее можно только после многих перерождений. И хотя жизнь в этом теле временна, она может даровать высшую истину. Мы не способны обрести высшую истину без *садху-санги* (общения с *вайшнавами*), а *садху-сангу* нельзя получить ни в какой другой жизни помимо человеческой. Поэтому разумный человек, не тратя впустую ни доли секунды, должен стремиться обрести высшее благо до того, как наступит смерть. А в чём заключается высшее благо? В возможности развивать *бхакти*, любовь к Шри Кришне».

са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитуки апратихата йайатма супрасидати

«Шримад-Бхагаватам», 1.2.6

«Высшая *дхарма* человеческой жизни — Шри Кришна-*бхакти*. Такое *бхакти* должно быть свободным от корыстных желаний, постоянным и непрерывным. Благодаря такой практике *бхакти* в сердце придёт чувство удовлетворения, поскольку человек сможет воспринимать блаженный образ Параматмы».

Существует множество составляющих *бхагавад-бхакти*. Среди них *харинам-санкиртан* является самым возвышенным занятием для людей в Кали-югу.

харер нама харер нама харер намайва кевалам
калау настй эва настй эва настй эва гатир анйатха

В *шри харинама-санкиртане* учитывается только вера. Лишь искренне верующий человек способен совершать *нама-санкиртан*. Обретя веру, любой может петь и повторять святое имя Господа, независимо от того, в каком положении он находится. Имя Бхагавана настолько могущественно, что даже неверующий, повторив его, может легко обрести спасение (*мукти*). Но если эта духовная

практика столь легка, почему люди остаются безразличными к *харинама-джапе* и *санкиртану*? Ответом на это может быть ведическое изречение *найаматма балахинена лабхйа* и стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37) *бхайам двитийабхинивешатах сйат*. Из этих слов становится ясно, что только отважный, смелый человек способен встать на путь религиозной жизни и воспевать *харинаму*. Трусливый занят лишь материальными заботами: обеспечением едой, сном, защитой и возможностью производить потомство. В этих цитатах из писаний объясняется, что люди, поглощенные государственными делами, финансовой политикой, социальным обеспечением и прочим, — это нерешительные и боязливые люди. Влияние *майи* и невежества сокрушает их, и в страхе перед *майей* они льстят ей и заискивают перед ней. Так они тратят свою жизнь впустую. У них не хватает духа и смелости вырваться из тюрьмы *майи* и освободиться от страданий в иллюзии».

В день явления Шрилы Прабхупады преданные провели ему *арчана-пуджу* и предложили его лотосным стопам *пушпанджали*. После этого Божества, установленные во время церемонии Шрипад Джанарданом Махараджем, вошли в Свой новый роскошный храм с девятью куполами. Церемония была проведена в соответствии с методом *панчаратрики* и сопровождалась *шри нама-санкиртаном*. В тот же день, следуя предписаниям «Вьяса-пуджа-паддхати», преданные провели обряды поклонения *гуру-панчаке*, *ачарья-панчаке*, *кришна-панчаке*, *упасья-панчаке* и т.д. Об этой Вьяса-пудже долго говорили не только в Кхарагпуре, но по всей области Миднапур.

Протест против книги Шри Радха-Говинданатха «Вайшнава-даршан»

Ачарья Кешари Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж выразил решительный протест против книги «Ачинтья-бхедабхед-вада», изданной Багбазар Гоудия Матхом, калькуттским центром общества «Goudiya Mission». Все учёные и уважаемые в обществе люди узнали

о протесте Ачарьи Кешари. Шрийут Радха-говинданатх написал большую книгу под названием «Вайшнава-даршан», в основу которой была положена книга «Ачинтья-бхедабхед-вада». Идеи этих двух книг полностью совпадают. Шрила Ачарья Кешари выразил возражение против «Вайшнава-даршана» в 4-м номере 11-го года «Шри Гоудия-патрики», стр.159-160: «Чистая Гоудия-*вайшнава-сампрадая*, которой следовал и послание которой проповедовал Шриман Махапрабху, принадлежит к Мадхва-сампрадае. В своей статье «Ачинтья-бхедабхед» (опубликованной в номерах 9-го и 10-го года «Гоудия-патрики») я привёл много веских аргументов, опровергая книгу «Ачинтья-бхедабхед-вада» Шри Видьявинода. В той же статье я возразил против книги Натха Махашоя [Радха-говинданатха] «Вайшнава-даршан». Ознакомившись с моей статьёй, читатели поймут, почему я выступил с протестом. После появления этой статьи разные сообщества тоже выступили против идей Шри Радха-говинданатха. Я надеюсь, что с протетстом против этой книги выступят все религиозные общины в Индии».

Шрила Гурудев продолжал в своей статье: «Мы очень рады отметить, что известные *госвами* и *бабаджи махараджи*, принадлежащие к вайшнавским общинам Радха-кунды, Вриндавана, Говардхана, Матхуры и других мест, единодушно и решительно выразили недовольство книгой Радха-говинданатха «Вайшнава-даршан». 22 апреля 1959 г. в храме «Шри Амия Нимай Гоуранга» во Вриндаване было устроено большое собрание. На этом собрании был сделан критический обзор упомянутой книги. Мы представим читателю лишь несколько моментов из этого обзора.

Прежде всего, Гоудия-*вайшнавы* в собрании отметили, что Шри Натх Махашой не имеет посвящения ни в одной из вайшнавских *сампрадай*. Гоудия-*вайшнавы* со времен Шримана Махапрабху считали себя *сампрадаей* «Мадхва-Гоудия», или Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-*сампрадаей*. С согласия всех присутствующих *вайшнавов* председатель собрания заявил, что все Гоудия-*вайшнавы* примыкают к Шри Мадхвачарья-*сампрадае*. Натх Махашой отвергает это, демонстрируя тем самым своё невежество в знании философской традиции. *Вайшнавам* не следует тратить время

на изучение книг, в которых делаются попытки опровергнуть эту истину.

Во-вторых, председатель заявил, что Шрилу Баладева Видьябхушана, защитника Гоудия-*вайшнава-сампрадаи*, глубоко почитают все Гоудия-*вайшнавы*. Он является истинным *севак-ачарьей* Шримана Махапрабху и прославленным, выдающимся *панditом* в Шри Мадхва-Гоудия-*сампрадае*. В этом не может быть и тени сомнения. Натх Махашой не признаёт Шрилу Баладева Видьябхушана *ачарьей* Гоудия-*вайшнава-сампрадаи* и потому является великим оскорбителем лотосных стоп Шрилы Баладева Видьябхушана.

Третий момент, высказанный председателем, касался того, что взгляды Натха Махашоя относительно *ачинтья-бхедабхед-вады* несостоятельны. Поэтому, если *шуддха-вайшнавы* будут слушать идеи из его объёмистой книги «Вайшнава-даршан» или читать её, это может привести их к духовной гибели — они навсегда уйдут из истинной традиции Гоудия-вайшнавизма.

Следуя предыдущим *махаджанам*, члены собрания подтвердили, что сообщество Гоудия-*вайшнавов* является частью Брахма-Мадхва-Гоудия-*сампрадаи* и постановили, что книга Натха Махашоя совершенно бесполезна и не стоит того, чтобы Шри Гоудия-*вайшнавы* её читали».

Шрила Ачарьядев в различных областях Ассама

21 мая 1959 г. Получив приглашение от Шри Парамананды Дасадхикари (Шри Палаш Чандрагуха) из Дхубари, Парамарадхья Шрила Ачарьядев выехал из Шридхам Навадвипа в Шри Голокгандж Гоудия Матх в Ассаме. Из-за аварии на узловой станции Катихар поезд задержался почти на 12 часов. Когда же преданные из *матха* получили телеграмму с сообщением о прибытии Шри Ачарьядева, они вышли встречать его на вокзале и под звуки *мриданг* и *каратал* в *санкиртане* с почётом привезли его в *матх*. В *матхе* собравшиеся преданные — и отреченные *бхакты*, и *грихастхи* — провели *пуджу* и *арати* Шри Ачарьядеву и получили *даршан* несравненно прекрасных Божеств Шри Шри Гуру-Гоуранга Радха-Винодбихари-джи. Все они прославляли преданного, который сделал пожертвование для приобретения *виграхи*. Они говорили, что трансцендентная красота этих Божеств непревзойдённа и что такие Божества нельзя увидеть больше нигде в Ассаме.

Шри Ачарьядев обратился к собравшимся преданным с такими словами: «Мы не должны пытаться получить *даршан* Божества с помощью своих глаз. Настоящий *даршан* мы получаем через слух. Наше видение материально и полно изъянов, поэтому всегда остаётся возможность, что мы окажемся в заблуждении. Но в *даршане* через слушание гораздо меньше возможности ошибиться и впасть в заблуждение. Вот почему во время *дикши мантра* передаётся через ухо. Шри Гурудев даёт *дивья-гьяну* (божественное знание) через слух. Все наши чувства помогают нам наслаждаться, и глаза наши позволяют созерцать красивые образы. Однако *даршан шри виграхи* мы получаем не для того, чтобы усладить зрение, а для того, чтобы как можно больше забыть о жадном стремлении своих глаз наслаждаться. Вместо того, чтобы думать: «Я получаю такое блаженство от *даршана* Божества», нам следует думать: «Пусть Божество бросит на меня Свой милостивый взгляд». Только если у нас есть такое понимание, мы обретём высшее благо. Бхагаван и Божество Шри Бхагавана не являются объектами наших чувств. Мы не можем воспринять Их ни одним чувством, поскольку всё, что мы воспринимаем чувствами, материально и предназначено для нашего наслаждения. Но на самом деле только Шри Бхагаван является наслаждающимся, а мы предназначены для Его наслаждения. Это значит, что смотрим *не мы*, а смотрят *на нас*».

Затем Шрила Ачарьядев разъяснил свои слова. «Предположим, перед нами зрелый плод манго. Глаза могут видеть его, пальцы могут прикасаться к нему, нос может обонять его запах, а язык может ощущать его вкус. Однако уши не имеют никакой связи с этими четырьмя ощущениями. Но то, что способны воспринять уши, находится полностью за пределами восприятия этих четырёх *гьянендрий* (органов чувств, получающих информацию). Другими словами, эти четыре чувства никак не могут воспринять то, что можно получить через слух, у них нет связи с объектом слуха. Вот почему

сад-гуру передаёт *сат-шишье* (истинному ученику) трансцендентный *шабда-брахман* через ухо. До того, как передать *шабда-брахман*, Гурудев очищает ученика *хари-катхой*. Затем он даёт ему *шабда-брахман* в виде *шри харинамы* и *дикша-мантр*. Вы должны постараться понять эту важнейшую истину. Среди всех чувств слух является для нас наиболее значительным». Все присутствующие были поражены, услышав от Шрилы Гурудева это новое изумительное объяснение. Они единодушно согласились, что раньше никогда не слышали такой замечательной *сиддханты*.

Шри Ачарьядев был в Голокгандж Гоудия Матхе три дня, а потом по просьбе Шри Парамананды Дасадхикари отправился со своими спутниками в Дхубари. За несколько дней до этого супруга Шри Парамананды Прабху покинула этот мир. Шрила Ачарьядев провёл для неё *шраддха-самскару* в соответствии с *сатвата-вайшнава-смрити* «Саткрия-сара-дипикой». По указанию Шрилы Гурудева Шри Санат Кумар Бхактишастри Бхагаватбхушан выполнял во время обряда *шраддхи* обязанности священнослужителя. После завершения обряда всем раздали *маха-прасад*.

Достопочтенный Парамананда Прабху (Палаш Бабу) был очень впечатлён проповедью Шрилы Гурудева и не раз просил его основать в Дхубари проповеднический центр. Для этого он предложил свой дом в районе Видьяпара города Дхубари и пожертвовал некоторую сумму. 29 мая 1959 г. он официально зарегистрировал центр на имя Шри Гурудева.

После этого Шрила Гурудев вместе со своими спутниками отправился на автобусе в Амайпур через город Рангия. Там он посетил дома Шри Кришны Говинды Дасадхикари, Шрийут Пранешвара Дасадхикари (Саудагара Прабху) и Банешвара Дасадхикари. Некоторое время он проповедовал *шуддха-бхакти* в Амайпуре и оттуда вернулся в Чинсуру, в Шри Уддхаран Гоудия Матх.

Пичолда Гоудия Матх и установление Божеств

Парамарадхьятама Шрила Гурудев в течение нескольких лет неустанно проповедовал *шуддха-бхакти* в Пичолде и Ассаме,

и местные верующие много раз просили его открыть здесь проповеднический центр «Шри Веданта Самити». В ответ на их настоятельные просьбы Шрила Гурудев согласился основать проповеднический центр рядом с Пичолда *пада-питхом*. Незадолго до Снан-ятры он отправил туда Тридандисвами Шримад Бхактиведанту Парамартхи Махараджа с несколькими *брахмачари*, чтобы подготовить всё к установлению Божеств. Сам он приехал в деревню Пичолда чуть позже, вместе со многими *санньяси* и *брахмачари*. Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж тоже приехал в Пичолду за день до Снан-пурнимы.

20 июня 1959 г., в день Снан-пурнимы Шри Джаганнатхадева, был основан Шри Пичолда Гоудия Матх и установлены Божества Шри Шри Гуру, Нитьянанда-Гоуранга и Радха-Винодбихари-джи. В день установления Божеств, после *уша-киртана* (утреннего *киртана*) и *адхивас-киртана* (*киртана* перед началом церемонии), весь храм и территория *матха* были украшены манговыми листьями, цветочными гирляндами, флажками, знамёнами и другими благоприятными символами. В соответствии с указаниями «Харибхакти-виласа», по четырём сторонам храма были установлены стволы 12 банановых деревьев, 12 деревьев *пиппал* и 12 деревьев *гулар* (дикого фигового дерева). Рядом с банановыми деревьями были поставлены 12 сосудов, отмеченных *свастикой*, а на них положены кокосы с манговыми листьями. Ещё пять сосудов были наполнены водой, за которой преданные ходили к протекавшей рядом священной реке (причем эту процессию сопровождал *нагар-санкиртан* и духовой оркестр). Эти пять сосудов были поставлены в *снан-мандапе* (комнате для священного омовения) Шри Радха-Винодбихари-джи.

Когда Божества принесли на алтарь *снан-мандапы*, священнослужители совершили *маха-абхишеку* Шри Шалаграм Шилы (*пратинидхи*, или Божества, представляющего Шри Гоура-Нитьянанду), омыв Его молоком, простоквашей, *гхи*, мёдом, сахаром и ароматизированной водой из 108 сосудов, освящённой *мантрами*. Во время *абхишеки*, звучал громкий *киртан*, разносившийся по всей округе, а звуки *мриданг* и *каратал* смешивались с трубными

звуками раковин и женскими *улу-дхвани*. В то же время по четырем сторонам храма чтецы громко декламировали *прастхана-трайю* (священные тексты из Вед, Упанишад, «Вишну-сахасранамы», «Шримад-Бхагаватам», «Гопал-сахасранамы» и «Шримад Бхагавад-гиты»). После *абхишеки* Божества внесли в *шри мандир*. Воздух вокруг был наполнен трансцендентными звуками *санкиртан-ягьи*, а также текстов из Вед и других *шастр*. Шрила Ачарьядев сам провёл установление Божеств, произнося особые ведические *мантры*. После этого двери алтаря открылись, и под звуки громкого *джая-дхвани* тысячи верующих смогли получить *даршан* Божеств. После *пуджа-арчаны* и *бхога-арати* около пяти тысяч человек получили прекрасный *маха-прасад*.

Вечером были проведены *арати* и *туласи-парикрама*, а потом состоялось большое религиозное собрание (*дхарма-сабха*), во время которого выступали Шримад Бхактиведанта Парамартхи Махарадж, Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и другие. Затем в течение двух часов говорил сам Шри Ачарьядев. Его вдохновенная лекция была полна *сиддханты* о *шри виграхе*, *матхе* и *мандире*. Он говорил и о положении дел в современной Индии, и о деревне Пичолда и её жителях. Он рассказывал о *шри виграха-таттве*, объяснял, что такое настоящий *матх* и каким образом *матх-мандир* находится за пределами трёх *гун* материальной природы. Он затронул тему *сакар-вады* (персонализма) и *ниракар-вады* (имперсонализма), приведя в пример христианство (*сакар-вада*, *ниракар-вада* и *карма-вада*), ислам (*сакар-* и *ниракар-вада*), буддизм и джайнизм (*ниракар-вада*), а также философию Ачарьи Шанкара (*сакар-ниракар-вада*). Затем он сделал критический обзор различных учений и религиозных групп Индии, в том числе и *сакар-ниракар-вады* Ханкардева из Ассама, *ниракар-вады* Кабира, Нанака и других. После этого он говорил о том, что индийское общество становится всё более безбожным, о необходимости *матхов* и *мандиров* и на другие темы.

Шрила Гурудев сказал: «В современной независимой Индии *дхарма* больше не занимает главное место. Люди теряют интерес к *дхарме*, и потому всё больше проявляется *адхарма*. В результате

повсюду в нашей стране мы наблюдаем жуткий танец *тандава* («танец разрушения») — разгул безнравственности, распутства и злонравия.

В наши дни мы становимся свидетелями того, как под прикрытием понятия «коммунизм» делаются серьёзные попытки стащить вниз людей высших слоёв общества и поставить их на один уровень с людьми низших сословий. Однако никто не пытается поднять и возвысить представителей низших сословий до уровня благородных и образованных людей. Эта тенденция очень чётко прослеживается во всех сферах деятельности общества — в политике, в общественных движениях, в экономике и образовании.

Индия — это чистая земля, страна религии. Именно поэтому «Гита» называет великое поле битвы *дхарма-кшетрой* (землёй религии). Мы видим, что в нашей стране появилось так много религиозных обществ *ниракар-вады* (имперсоналистов). По сути *ниракар-вади* не могут полностью отвергнуть *сакар-ваду* (персонализм). Они хотят погрузиться в свою воображаемую имперсональную медитацию, поставив в центр какой-нибудь образ (*сакар*). Именно такая выдуманная, имперсональная медитация и породила атеизм в нашей стране. Идея о том, что Бог — не личность, что у Него нет образа, качеств и энергии, ложна и надуманна. Эта идея также является источником происхождения буддистской безбожной философии *шунья-вады* (философии пустоты), которая полностью противоречит Ведам. Веды и другие *шастры* постоянно говорят о нетленном образе Господа, об Его *сварупе*. Признание этого называется теизмом. А люди, не признающие вечный образ Бхагавана, являются атеистами». Все присутствовавшие надолго запомнили эту впечатляющую лекцию, исполненную глубоких истин и изобиловавшую свидетельствами из *шастр*.

На этом празднике Шри Судам-сакха Брахмачари стал объектом особой милости: он приложил много усилий, чтобы достать в Навадвип-*дхаме* и Калькутте украшения, одежды, сосуды и другие предметы для *шри виграхи*, а потом привез их в Пичолду и усердно трудился во время праздника установления Божеств, занимаясь самым разным служением. Благочестивый Шри Прабодхачандра

Пандья Махашой из Кашимпура оплатил расходы на приобретение *симхасаны* и *виграхи* Шри Радха-Винодбихари и взял на себя бо́льшую часть расходов на праздник. Он достоин высоких похвал за это служение и должен получить особую милость «Шри Гоудия Веданта Самити». «Самити» также благодарно Шри Гаджендрамокшану Дасадхикари за то, что он оплатил расходы на приобретение *виграхи* Шримана Махапрабху и пожертвовал рис и другие продукты для праздника. Каждый год он жертвовал для Шридхам Навадвип-*парикрамы* около 40 *маундов* (примерно 1600 кг) риса. Его идеальное служение достойно самых высоких похвал. А Шри Говинда Дасадхикари, житель Пичолды, достоин особой милости за то, что посвятил всю свою жизнь — силы, средства и способности — основанию *матха* в родной деревне. Кроме того, следует особо отметить усердие в служении Шри Кокила Ракшита, Шри Говинды Даса, Нирапада Маити и Шри Мурари Мохана.

Философский диспут в Кешавпуре

Шри Айодхьянатх Дасадхикари (из деревни Кешавпур области Миднапур) был *экантик-вайшнавом*, инициированным учеником *ачарьи*-основателя и президента «Шри Гоудия Веданта Самити». Хотя он родился в бедной семье из низшего сословия, он обладал сильной верой в *шуддха-бхакти-дхарму* Шримана Махапрабху. Будучи *грихастхой*, он, тем не менее, регулярно проводил у себя дома *арчана-пуджу* и совершал *садхана-бхаджан*. Он никогда не употреблял в пищу мясо и рыбу, не курил, не имел незаконных отношений с женщинами и т.д.

В 1958 году некоторые из влиятельных жителей его деревни занимались сбором пожертвований для церемонии публичного поклонения Ситала Мате, которое устраивалось в этой деревне. Придя домой к Шри Айодхьянатху Дасадхикари, они потребовали, чтобы он пожертвовал для *пуджи* 2 рупии. Шри Айодхьянатх вежливо ответил им: «Мы являемся инициированными последователями Гоудия-*вайшнава-дхармы* Шримана Махапрабху и во всём следуем «Шри Гоудия Веданта Самити». Чистым преданным

не позволяется участвовать в поклонении полубогам — это запрещается в «Гите» и других *шастрах*. Поэтому я не смогу дать вам пожертвование для вашей *пуджи*». Услышав такой ответ, пришедшие возмутились: «Поклонение полубогам совершалось с древних времён, и этому есть свидетельства в *шастрах*. Давай устроим диспут и, выслушав аргументы обеих сторон, решим, можно поклоняться полубогам или нет». Было решено устроить собрание в следующем месяце *шраван* (июль-август), но сильные ливни помешали этому.

Собрание было организовано в следующем, 1959 году, в месяц *шраван*. На этот философский диспут в деревню Кешавпур приехали известные *смарта-пандиты*, которых пригласили жители деревни, чтобы те выступили на их стороне. Незадолго до этого Шри Айодхьянатх приехал в чинсурский *матх* к лотосным стопам Шрилы Ачарьи Кешари и стал умолять его принять участие в философском диспуте. Он слёзно говорил: «Если вы не приедете и не опровергнете доводы другой стороны, я не смогу больше оставаться в этой деревне. Люди просто прогонят меня».

Прежде уже было запланировано, что Шрила Ачарья Кешари поедет в Пичолду для церемонии установления *шри виграхи*, которая должна была состояться в то же самое время, что и собрание в Кешавпуре. Но когда Шрила Гурудев услышал горестную просьбу Шри Айодхьянатха, он всё-таки решил съездить в Кешавпур вместе со Шрипад Тривикрамом Махараджем и другими ведущими *санньяси* и *брахмачари*.

Смарта-пандиты начали диспут с того, что от имени жителей деревни высказали своё возражение: «Поклонение полубогам предписано в наших индийских *шастрах*, и оно совершалось с незапамятных времён. Мы можем найти много доказательств этому в «Сканда-пуране» и «Падма-пуране». Даже в «Шримад-Бхагаватам» пишется о поклонении Катьяяни, Йогамайе, Дурге, Кали, Шиве и другим, так почему же *вайшнавы* не поклоняются полубогам?»

Вначале, по указанию Парамарадхья Шрилы Гурудева, стал отвечать Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж. Он привёл цитаты из «Шримад-Бхагаватам», «Гиты» и других *шастр*,

доказывающие, что плоды поклонения полубогам преходящи. Материалистичные люди поклоняются полубогам, чтобы удовлетворить свои мирские желания. Однако исполнение всех этих желаний носит временный характер. Даже те, кому удаётся достичь Сварги (райских планет) и насладиться там плодами своих благочестивых дел, вынуждены будут снова пасть на уровень земной жизни. Но *вайшнавы* привержены только Шри Кришна-*бхаджану* и не имеют в сердце никаких материальных желаний.

Затем Шрила Ачарьядев очень доступно объяснил, что Шри Айодхьянатх не сделал ничего плохого. Напротив, все *шастры* одобряют такой образ действий. «Если *гопи* проводили *пуджу* Катьяяни, то зачем Кришне Самому нужно было приходить и давать им благословения? Ответ в том, что Кришна и Его *сварупа-шакти* Йогамайя неотличны друг от друга: *шакти-шактиматор-абхедах*. Поэтому в данном случае *пуджа* Катьяяни — это то же самое, что и *пуджа* Шри Кришне. Шри Кришна Сам останавливал поклонение Индре и другим полубогам, и Он провозглашает в «Гите»: *йанти дева-врата деван питрин йанти питривратa* (9.25) и *камайс тайс тайр хритагйанах прападйанте 'нйа деватах* (7.20). Доказательство того, что плоды поклонения полубогам бренны, можно найти в «Падма-пуране» и других *шастрах*: *йасту нарайанам девам брахмарудради дайватах* и *саматвенайва викшета са пашанди бхавед дхрувам*. Полубоги не в состоянии освободить нас от порочного круга рождения и смерти и не могут дать нам *кришна-бхакти*.

И второй момент — «Падма-пурана» запрещает *экантик-вайшнавам* поклоняться полубогам. Поклонение полубогам считается *намапарадхой*. В «Саткрия-сара-дипике» приведены свидетельства из *шастр*, показывающие, что *экантик-вайшнавы* не должны поклоняться полубогам». Когда оппоненты услышали веские доводы Шрилы Гурудева, они словно потеряли дар речи.

На следующий день было устроено религиозное собрание на территории деревенской школы. Шрила Ачарьядев, рассказывая *хари-катху*, особо подчеркнул важность религиозной жизни и объяснил, что единственная обязанность человека — посвящать своё время религиозной деятельности. Не быть верующим

и не жить как верующий означает быть подобным животному. Главная религия в Кали-югу — это *киртан* святого Имени Бхагавана. Согласно традиции *вайшнавов*, воспевание *киртана* святого Имени Бога и слушание *хари-катхи* являются единственным способом исполнить подлинное предназначение человеческой жизни.

Так, сравнивая различные аспекты философии, Шрила Гурудев проповедовал *шуддха-бхакти* в деревне Кешавпур. Из Кешавпура он вернулся с преданными в Шри Уддхаран Гоудия Матх, в Чинсуру.

Праздник, устроенный в Чинсуре по случаю дня ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура

6 июля 1959 г. В Шри Уддхаран Гоудия Матхе день ухода Шрилы Саччидананды Бхактивинода Тхакура был отпразднован *шраваной* и *киртаной*. Шрила Бхактивинод Тхакур — лучший из последователей Шри Сварупы Дамодара и Шри Рупы Госвами и неотличен от Шри Гоура-шакти, Шри Гададхара. В тот день с самого раннего утра преданные возносили молитвы Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*, прославляли *вайшнавов*, пели киртаны из *падавали махаджан* в настроении *вирахи* (разлуки). Затем вспоминали о божественных качествах Шри Бхактивинода Тхакура и обсуждали значение его появления в наше время. В полдень были проведены *арати*, *арчана-пуджа* Божествам и предложена *раджа-бхога*. Затем собравшимся преданным раздали прекрасный *маха-прасад*.

На вечерней *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) Шрила Гуру Махарадж говорил в своей *хари-катхе*: «Сегодня день ухода Гоурашакти Саччидананды Бхактивинода Тхакура и Гоурашакти Гададхара Пандита Госвами. Оба *маха-пуруша* появились в этом мире, чтобы исполнить *мано 'бхишта-севу* Шримана Махапрабху. Завершив свою *севу*, они вошли в этот день в *нитья-лилу*. И такой благоприятный день наступает ежегодно, чтобы одарить нас своей милостью и показать превосходство *випраламбха-расы*. Хотя Шри Вришабхану-нандини иногда страдает от обид и оскорблений [со стороны родственников и соседей], Она никогда не оставит *випраламбха-севу* Шри Кришне. Каждый год этот святой день учит нас

приверженности служению Шри Радха-Говинде и отказу от общения с людьми, которым не нравится счастье Шри Радхи и Говинды во время Их встречи. Поэтому такой день называют также *адхивас-митхи* Ратха-ятры Шри Нилачалнатха, который неотличен от Шри Враджендра-нандана Кришны.

Дхаму Шри Джаганнатхадева, Нилачал, называют Матхурой или Дваракой, а Сундарачал (Гундича) называют Вриндаваном. Нилачал полон *айшварьи*, а Сундарачал — *мадхурьи*. Шри Кришна желает покинуть Нилачал и отправиться в Сундарачал (Вриндаван), чтобы встретиться с *гопи*. Когда Он едет во Вриндаван, Рукмини и другие Лакшми пытаются всячески воспрепятствовать Ему. Видя это, Камала Манджари, служанка Шри Радхики, полностью зависящая от *шуддха-аударьи* и *мадхурья-расы*, приходит в такое беспокойство, что оставляет эту проявленную *лилу*. В своей *нитья-сиддха-сварупе* она входит в полуденные *лилы* Шри Радха-Говинды. Саччидананда Винод-вани-вайбхав (Бхактивинод Тхакур) уполномочил Наянамани Шуддха Сарасвати (Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура), другую служанку Шри Радхи, великого проповедника *сиддханты*, утвердить в этом мире превосходство *аударья-мадхурья-расы*. Таково особо сокровенное значение этого дня».

В 5 часов вечера, в тот же день, было устроено огромное собрание. На красивую *вьясасану* поставили изображение Шрилы Бхактивинода Тхакура. Преданные вознесли молитвы Шри Гурудеву, спели «Шри Годрума-чандра бхаджанопадеш» и *киртаны* из *вайшнава-падавали* в настроении *вирахи*. *Хари-катха* началась после того, как пришёл Парамарадхьятама Шрила Ачарьядев. По его указанию вначале выступили *брахмачари* и Тридандисвами Бхактиведанта Вамана Махарадж, а после них сам Шрила Ачарьядев прочитал лекцию, которая изобиловала особой *сиддхантой* и глубокими философскими истинами.

Ратха-ятра Шри Шри Джаганнатхадева

6-17 июля 1959 г. В течение 12 дней в Шри Уддхаран Гоудия Матхе с большими торжествами проходил праздник Шри Ратха-

ятры. Шри Джаганнатха-джи взошёл на прекрасно убранную колесницу и отправился в Гундича Мандир (Шри Шьямасундар Мандир) в сопровождении пышной процессии *нагар-санкиртана*. Даже безбожники чувствовали, как плавится сердце, когда их ушей касались звуки этого *киртана*, наполненного огромной любовью к Шри Джаганнатхадеву, и когда они видели преданных, танцующих на дороге. На улицах собралось много людей, которые желали получить *даршан* Шри Джаганнатхадева и потянуть за верёвку колесницы. Верующие прямо на улице предлагали Шри Джаганнатху *бхогу*, а *пуджари* потом раздавал этот *прасад* собравшимся. Было так удивительно, с каким сильным желанием люди стремились получить *даршан* Шри Джаганнатха и почтить Его *прасад*. Воздух сотрясали звуки *джая-дхвани*, прославлявшей Шри Джаганнатха. Иногда колесница (*ратх*) ненадолго останавливалась, иногда замедляла ход, но в конце концов она доехала до Шри Шьямасундар Мандира, где Шри Джаганнатхадев должен был остановиться на девять дней и предаваться Своим вриндаванским *лилам*.

В дни Шри Гундича Марджана и Хэра-панчами в Шри Гундича Мандире (Шри Шьямасундар Мандире) Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж читал отрывки из «Шри Чайтанья-чаритамриты». А в *матхе* повествования о Ратха-ятре, изложенные в «Чайтанья-чаритамрите», читал Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж. Они оба давали лекции, сопровождая их показом слайдов о Шри Гоура-*лиле* и Шри Кришна-*лиле*. Шрила Ачарьядев в своей *хари-катхе*, полной *сиддханты*, дал много наставлений и духовных советов. Начиная со дня Ратха-ятры он в течение четырёх дней говорил о различных темах «Шри Чайтанья-чаритамриты», а следующие четыре дня объяснял «Шримад-Бхагаватам». Здесь мы вкратце перескажем то, о чём он говорил.

В день Снан-ятры преданные, следуя предписаниям *шастр*, проводят праздничную *махабхишеку* Шри Джаганнатха, Баладева и Субхадры Деви. Брахма и все остальные полубоги, невидимые, тоже участвуют в этой церемонии. После этого алтарь

Джаганнатх Мандира закрывают и никто не может получить *даршан* в течение 15 дней, потому что Шри Джаганнатх «заболевает» от того, что слишком много купался. Этот период называется *анавасар*, и в это время Ему служит только Лакшми. В такие дни Шри Чайтанья Махапрабху, воплощение *випраламбха-расы*, обычно уезжал в Алаланатх, поскольку не мог вынести разлуку с Джаганнатхом. После *анавасара*, на второй день *шукла-пакши*, Шри Джаганнатх, Баладев и Субхадра-джи усаживаются каждый на Свою колесницу и начинают путешествие в Сундарачал (Гундича). При этом Шри Джаганнатхадев не говорит Своей супруге Лакшми-джи, что едет во Вриндаван (Сундарачал). После девяти дней развлечений во Вриндаване Он возвращается в Шри Мандир в Нилачале. Его путешествие в Сундарачал называют Ратха-ятрой, а обратный путь — Ульта-ратхом (обратным путешествием).

Пятый день после Ратха-ятры называется Хэра-панчами и имеет особый смысл. На следующий день после начала Ратха-ятры Шри Лакшми-джи с нетерпением ждёт возвращения Шри Джаганнатха, а когда проходит уже четыре дня, Её охватывает сильное волнение. С чувством гнева и ревности Она садится на Свою роскошно украшенную колесницу и отправляется на поиски Шри Джаганнатха. Со Своими служанками всю ночь Она ищет Его, и в конце концов Ей удаётся добраться до Вриндавана, где Она начинает ругаться со Шри Кришной и Его возлюбленными *гопи* и заставляет Его дать обещание, что Он скоро вернётся обратно. Потом Она возвращается в Нилачал Мандир. Слово *хэра* означает «искать», и поскольку эта *лила* происходит на пятый день, она называется Хэра-панчами.

За день до Ратха-ятры преданные тщательно убирают и моют Гундича Мандир, чтобы Шри Джаганнатх, Баладев и Субхадра могли счастливо жить там все эти дни. Вначале весь *мандир* подметают, выгребая пыль, песок и камни, а затем моют его водой и вытирают тряпками. Шриман Махапрабху со Своими спутниками тоже совершал Шри Гундича Марджан, воспевая при этом *хари-санкиртан*. Смысл этой *лилы* в том, что необходимо

очистить от грязи и тщательно вымыть наше сердце, чтобы оно стало таким же сияюще чистым, как этот храм, и чтобы Бхагаван смог войти туда и остаться. Бхагаван никогда не останется в сердце преданного, который хранит в сердце жажду мирских удовольствий, райских услад или стремление к *мукти* (спасению). В этом и заключается основной смысл праздника Шри Ратха-ятры.

Обычным людям трудно понять смысл Ратха-ятры, но то, как понимают его Шри Рупануга-Гоудия-*вайшнавы*, исполнено глубочайшей *сиддханты*. Такие *вайшнавы* очень дороги Шри Шачинандану Гоурахари, перенявшему *бхаву* и сияние тела Шримати Радхики. *Враджа-рамани* (девушек Враджа) охватило чувство сильного горя в разлуке, когда Кришна покинул их и ушёл в Матхуру. Позже, когда они везли своего возлюбленного Кришну из Курукшетры (Двараки) в Шридхам Вриндаван, они думали: *сеи то парананатха паину, джаха лаги мадан дохоне джхури гену* («Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 13.113) — «Сегодня после долгих страданий в разлуке мы снова встретили нашего любимого Прананатха». *Враджа-рамани* везут Кришну во Вриндаван только ради того, чтобы служить Ему и доставить Ему наслаждение, а не для собственного счастья. Те, кто не осознал этот глубокий смысл Ратха-ятры (как его объясняют Шри Рупануга-Гоудия-*вайшнавы*), не достойны участвовать в этом великом празднике. Они не могут служить Шри Джаганнатху, поскольку привязаны к мирским удовольствиям. *Джагад-даршан* — это *пракрита-даршан*, или созерцание материального мира, и у человека не может возникнуть привязанности или вкуса к *апракрита-даршану* Господа Джаганнатха до тех пор, пока *пракрита-даршан* прочно занимает своё положение у него в сердце. Главная цель Ратха-ятры — занять мир в служении Шри Джаганнатху.

Шри Гоурахари, неотличный от Шри Враджендра-нандана, преподал урок всему миру, совершив со Своими спутниками Шри Гундича-марджан-*лилу*. Каждый год «Шри Гоудия Веданта Самити» устраивает праздник Ратха-ятры, чтобы дать всем редкую возможность участвовать в нём.

Празднование Шри Джанмаштами и Шри Нандотсава в Кешавджи Гоудия Матхе, Матхура

Для Шри Кешавджи Гоудия Матха 1959-й год стал особенно знаменательным, поскольку Парамарадхья Шрила Гурудев приехал туда с несколькими учениками за неделю до Джанмаштами*. В том году преданные *матха* с большим вдохновением провели этот праздник. Они целый день постились, совершали *санкиртан*, читали «Шримад-Бхагаватам», предлагали Божествам *бхогу* и выполняли прочие обязанности. В полночь была проведена *абхишека* Божеств. Воздух был наполнен звуками *санкиртана*, трубящих раковин и *джая-дхвани* тысяч верующих. На вечерней *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) Шрила Ачарьядев прочитал глубокую философскую лекцию, полную *сиддханты шастр*. Он показал, каким образом Кришна является *адвая-гьяна-пара-таттвой*, процитировав такие *шлоки*: *эте чамша кала пумса кришнас ту бхагаван свайам* («Шримад-Бхагаватам», 1.3.28), *ахо бхагйам ахо бхагйам нанда-гопа-враджаукасам, йан митрам параманандам пурнам брахма санатанам* («Шримад-Бхагаватам», 10.14.32), *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах, анадир адир говиндах сарва каранакаранам* («Брахма-самхита», 5.1) и *маттах паратарам нанйат кинчидасти дхананджайа* («Бхагавад-гита», 7.7).

Кроме этого он объяснил характерные особенности, которые отличают Шри Яшода-нандана-Кришну от Шри Деваки-нандана-Кришны.

Картик-врата в Шри Девананда Гоудия Матхе

В 1959 г. преданные из всех *матхов* «Шри Гоудия Веданта Самити» соблюдали *картик-врату*, *дамодар-врату* и *ниям-севу* с 16 октября по 15 ноября. В том году *картик-врата* проводилась в Шри Девананда Гоудия Матхе. Благодаря присутствию самого Парамарадхья Шрилы Гурудева месяц *картик* прошёл в особо праздничной атмосфере, и все испытывали огромное вдохновение. Во время месяца *картик* преданные регулярно соблюдали особые правила для этой *враты* (обета), а также проводили *шри мангала-арати*, утренние *киртаны*, *бхога-арати*, *сандхья-арати*, *туласи-парикраму*, *ишта-гоштхи*, читали отрывки из «Чайтанья-чаритамриты», «Брахма-самхиты» и «Веданта-сутры», совершали *анник* и *маха-прасад-севу*, обсуждали книги о *бхакти* и т.д. В течение этой *враты* преданные старались быть умеренными в еде и питье, спали на полу и принимали *прасад* с тарелок из листьев, а не с обычных стальных тарелок.

На протяжении *шри дамодар-враты* Шри Чидгхананда Брахмачари каждое утро давал лекции по «Шри Чайтанья-чаритамрите», а по вечерам Тридандисвами Шри Бхактиведанта Тривикрам Махарадж объяснял беседу царя Ними и Нава-Йогендр из «Шримад-Бхагаватам». Сам Парамарадхья Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж с трех до пяти вечера давал подробные комментарии на «Веданта-даршан» и «Говинда-бхашью». За месяц *дамодар* он успел довести объяснения вплоть до второй *пады* 11-й *сутры* из первой главы «Говинда-бхашьи».

На своих лекциях Шрила Гурудев сделал обзор других восьми авторитетных комментариев на «Веданту» и доказал, что «Говинда-бхашья» является наилучшим из них. Он регулярно читал на лекциях выдержки из комментариев Шри Шанкара, Бхаскара, Рамануджи, Мадхвы, Вигьяна Бхикшу, Валлабхи и Нимбарки, а также из «Шри Говинда-бхашьи» Гоудия Ведантачарьи Шрилы Баладева Видьябхушана. Наряду с ними Шрила Ачарьядев придавал большое значение и комментарию «Бхагавад-бхашья», который составил Маха-махопадхьяй Шрийут Харидас Сиддханта-вагиш Махашой. Помимо *санньяси* и *брахмачари* «Самити» во время обсуждения «Говинда-бхашьи» в аудитории присутствовали образованные, уважаемые люди и видные учёные Шри Навадвип-*дхамы*.

* **Прим. перев.**: Немного позднее в том же году, в день Шри Вишварупа-махотсава, в этом *матхе* Шрила Ачарьядев дал посвящение в *санньясу* Шри Абхай Чаранаравинде Прабху, которого с тех пор стали называть Шри Шримад Бхактиведантой Свами Махараджем.

Среди них следует упомянуть такие имена, как Шри Кумуд Камал (бакалавр гуманитарных наук и юриспруденции), Шри Макхан Лал Саха (бакалавр гуманитарных наук, заместитель директора «Навадвип Шикша Мандира»), Пандит Шрийут Навинчандра Чакраварти (Смрити-вьякарантиртха) и Шри Вардаканта Датта. Почтенный Варада Бабу, крупнейший учёный в *сампрадае кевалад-вайта-вады* Шри Шанкарачарьи, тоже присутствовал в качестве оппонента, и это дало слушателям редкую возможность услышать из уст Шрилы Ачарьядева сравнительный анализ при обсуждении «Говинда-бхашьи».

Даже после завершения *шри дамодар-враты* обсуждение «Говинда-бхашьи» продолжалось ещё пять дней, о чем настоятельно попросили досточтимый Варада Бабу и Шри Кумуд Камал Наг. В эти последние дни Шрила Гурудев подробно объяснял такие *сутры*, как «*атхато брахма джигьяса*», «*джанмадьясья ятах*» и «*шастрайонитват*». В объяснении этих *сутр* Шрила Ачарьядев подчёркивал *наму*, *рупу*, *гуну* и *лилу* Шри Бхагавана и в то же время с помощью логики и цитат из *шастр* опровергал суждение Шанкарачарьи о том, что Брахман является *нирвишешем*, *нихшактиком*, *арупой* и *ниргуной*. Он также провозгласил, что главная тема «Веданты» — именно *бхакти*, а не *гьяна* или *мукти*. Ни в одной из 550 *сутр* «Веданты» не используются слова *гьяна* или *мукти*. Но такие *сутры*, как «*анандамайо 'бхйасат*», «*апи самрадхане пратьякшанумана-бхьям*» и другие, указывают на Шри Враджендра-нандану Говинду и на *премамайи-бхакти*. А в конце «Веданты» *сутра* «*анавритти шабдат анавритти шабдат*» ясно указывает на *харинам-санкиртан*, что становится ещё более ясным благодаря подтверждению этого в шлоке «*харер нама харер нама харер намайва кевалам*» и словам Шри Чайтаньи Махапрабху «*парам виджаяте шри кришна санкиртанам*».

«Веданта-сутра» утверждает, что *адвая-гьяна-пара-таттва* Шри Кришна и Его *шакти* Шримати Радхика неотличны друг от друга и тем самым недвусмысленно говорит о поклонении Божественной Чете (Шри Радха-Кришны). В Упанишадах провозглашается, что *пара-таттва* не может быть *нирвишешем*, *нихшактиком*, *арупой* и *ниргуной*, что она не может не иметь духовных качеств. В «Тайттирия-упанишад» (3.1) сказано: *ято ва имани бхутани джаянте йена джатани дживанти, ят праянтьябхисамвишанти тад виджигьясасва тад брахма* — «Всё исходит из Абсолютной Истины (*пара-таттвы*), всё покоится на Абсолютной Истине и после разрушения снова входит в тело Абсолютной Истины». В этой *шлоке* мы видим три падежа: отделительный (*ападан*), творительный (*каран*) и местный (*адхикаран*). Как же Брахман может быть *нихшактик* и *ниракар*?

Объяснения Шрилой Гурудевом этих тем казались всё время новыми и особенными. В последний день тех встреч Варада Бабу сказал: «Люди получили бы ещё больше блага, если бы чтение «Говинда-бхашьи» продолжалось ещё несколько дней. Я никогда не слышал в нашем городе Навадвип таких чудесных объяснений «Веданта-сутры»». На это Шрила Ачарьядев шутя ответил ему: «Если бы вы с верой слушали «Говинда-бхашью» ещё несколько дней, то отвергли бы *адвайта-ваду* Шанкарачарьи». Варада Бабу, рассмеявшись, согласился с ним.

В первый день *урджа-враты* Шрила Ачарьядев дал всем слушателям такое наставление: «*Картик-врата-ниям-сева* — это часть *чатурмасья-враты*. Те, кто почитают лишь *урджа-врату* [т.е. *картик*], но не соблюдают всю *чатурмасья-врату*, не могут развить в себе *бхакти* настолько, насколько это возможно при соблюдении *чатурмасья-враты*. Подобное нерадение говорит лишь о пренебрежительном отношении к *чатурмасья-врате*. Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники соблюдали *чатурмасья-врату* с великой решимостью и преданностью и таким образом показали всем *садхакам-вайшнавам*, как можно обрести *бхакти*. Кто же отвергает *чатурмасью* и с верой следует только *картик-врате*? Лишь те, кто привык избегать трудностей в *хари-севе* (служении Господу Хари), или те, кто противится отречению.

Что говорить о соблюдении только одной *картик-враты* — в наши дни последователи различных *апасампрадай* не следуют даже этому. Для таких людей цель жизни заключается лишь в том, чтобы хорошо есть, спать и предаваться плотским утехам.

В *шастрах* есть утверждение «*тапо вешопаджвинах*», которое указывает на тех, кто не желает следовать никаким правилам. У них нет почтения к наставлению Шримана Махапрабху в «Чайтанья-чаритамрите»: *бхало на кхаибе ар бхало на порибе* — «Не ешь роскошную пищу и не носи богатых одежд» (Антья, 6.236). Таких людей следует причислять к низшей «*сампрадае*», где ничему не следуют. Они отклоняются и от таких славных утверждений, как *махапрабхур бхакта-гонер вайрагья продхан* — «Отречение — это один из главных принципов для преданных Шри Чайтаньи Махапрабху» («Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.220).

Неверно считать, что *чатурмасья-врату* должны соблюдать только *вайшнавы*. Её следует соблюдать последователям всех религиозных направлений, а также всем *карми*, *гьяни*, *тапасви* и другим. Эта *врата* имеет большое значение даже в *сампрадае* Шанкара, среди *смартов* и других. С древнейших времен *картик-врату* соблюдали самые разные *садхаки*, ибо она является наиболее важной частью *чатурмасья-враты*. «Шри Гоудия Веданта Самити» просит и вдохновляет своих последователей соблюдать эту *врату* как полагается. Настоящие последователи «Шри Гоудия Веданта Самити» хорошо знают об этом, всегда помнят об этом и никогда не забудут».

Вираха-утсав Шрилы Прабхупады в матхе Чинсуры

В декабре 1959 г. во всех *матхах* «Шри Гоудия Веданта Самити» с пышностью отмечали *вираха-утсав* (день ухода) Шрилы Прабхупады. С огромной верой преданные праздновали этот день в Шридхам Навадвипе, в Матхуре, в Голоканджe и других местах.

Парамарадхья Шрила Ачарьядев в этот день присутствовал в Шри Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре, и потому *вираха-утсав* Прабхупады в этом *матхе* прошёл с особым вдохновением. По настоятельной просьбе президента *матха*, Тридандисвами Бхактиведанты Ваманы Госвами Махараджа, в этот день после лекции и *киртана* преданные из *матха* и все инициированные преданные

из «Шри Самити» предложили *пушпанджали* сначала лотосным стопам Парамарадхья Шрилы Гурудева и потом лотосным стопам Шрилы Прабхупады. Было проведено *арати* Шриле Прабхупаде, во время которого преданные пели *арати-киртан*, сочинённый Шрилой Гурупад-падмой. Вечером в *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж читал наставления Шрилы Прабхупады из его писем и статей, опубликованных в «Гоудия-патрике».

Шрила Ачарьядев во время своей лекции дал много наставлений, которым не так трудно следовать в своей жизни. «Каждый год в этот необыкновенный день мы рассказываем особую *хари-катху*. Шрила Прабхупада Сиддханта Сарасвати — олицетворение *хари-киртана*. Все, кто имел возможность общаться с ним, несомненно, почувствовали это. Во время его лекций *хари-катха* текла мощным потоком, словно у него были тысячи уст. Мы считаем 24 часа сутками, но во время *хари-катхи* Шрилы Прабхупады один день превращался в тысячи дней. Невозможно описать словами ту *ананду*, которую он испытывал во время *бхагават-киртана*. Обычно люди откладывают все свои дела, чтобы с наслаждением поесть или поспать, потому что только в это время они чувствуют себя «счастливыми». Они не понимают, что существует другое, более возвышенное счастье. Шрила Прабхупада забывал обо всём — о еде, сне и прочем — и совершал *киртан хари-катхи*. Это приносило ему высочайшее блаженство».

Шрила Ачарьядев обсуждал много разных тем, касавшихся непосредственно наставлений Прабхупады. Он говорил о невежестве, о *майе*, о прежних и современных взглядах на *нирвишеш-ваду*. Он отметил, что история и *таттва* (истина) — не одно и то же, и объяснил, как много сделал Шрила Сарасвати Тхакур, чтобы одарить благом все души. Он говорил и о различиях между философскими концепциями, об единстве *пара-таттвы* и т.д. Кроме этого, Шрила Ачарьядев поделился глубокими мыслями о трёх ипостасях *пара-таттвы* — Брахмане, Параматме и Бхагаване. Он показал, что только теизм может победить *майю* (*майавашья ишвараваде*), и рассказал о непостижимом, всемогущем Шри Кришне,

о непостижимых *лилах* Сваям Бхагавана, о вечности Его *лилы*, о вечности *джив* и прочем.

62 лекции Шри Ачарьи Кешари за 66 дней

19 апреля 1960 г. Шрила Ачарья Кешари с группой преданных отправился в проповедническое турне по 30 деревням в области Миднапура и Чоубиш Парганы. С огромной силой, как у могучего льва, он проповедовал *санатана-дхарму* и за 66 дней в больших религиозных собраниях (*дхарма-сабхах*) прочитал 62 лекции. Везде, где проходили эти лекции, поднимался ураган *санатана-дхармы*: люди с полной верой принимали *бхакти*. На некоторых лекциях собиралось до 15-20 тысяч человек, и в течение двух часов они безмолвно, не двигаясь слушали *хари-катху* Шрилы Ачарьядева. Иногда кто-то задавал вопросы, и Шрила Ачарья Кешари отвечал на них, приводя свидетельства из *шастр* и неопровержимые логические доводы. Такие ответы ещё больше усиливали в людях интерес и желание слушать. Не только те, кто задавал вопросы, но и все присутствующие восторгались блестящими объяснениями Шрилы Гурудева. В конце *сабхи* все с нетерпением стремились подойти к Шриле Ачарьядеву, чтобы коснуться его лотосных стоп, и даже после того, как он возвращался в свою комнату, рядом с ней стояла большая толпа людей, услышавших его *хари-катху*. Из соседних деревень люди присылали Ачарье Кешари приглашения приехать к ним и проповедовать, но посетить все места было просто невозможно. 24 июня был день ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура, а на следующий день должно было состояться празднование Ратха-ятры Шри Джаганнатхадева. К этому времени Шриле Ачарье Кешари вместе с проповедниками нужно было вернуться в Шри Уддхаран Гоудия Матх в Чинсуру.

Здесь мы приводим даты, места и названия лекций, которые прочитал в те дни Ачарья Кешари:

1) 19 апреля 1960 г., во дворе дома Шри Йогендранатха Саманты Даса, в деревне Кешавпур Джалпай (Миднапур): «Кого можно назвать человеком?»

2) 20 апреля, во дворе дома Шри Айодхьянатха Даса, в той же деревне: «Этикет вайшнавов и признаки бхакти».
3) 21 апреля, во дворе дома Шри Бхуванмохини Джаны, в деревне Актала: «Санатана-дхарма».
4) 22 апреля, там же: «Долг в жизни человека».
5) 23 апреля, во дворе дома Шри Арун Чандры Даса, в той же деревне: «Решение самых разных проблем».
6) 24 апреля, в Дурга-*мандапе* около Шри Джанакинатх Мандира, в Нандиграме: «Решение самых разных проблем».
7) 25 апреля, на территории Шри Браджамохан Тивари Шикша Никетана, в той же деревне: «Необходимость религии».
8) 26 апреля, во дворе дома Шри Ситапракаш Дасадхикари, в деревне Бхетурия: «Разница между служением дживе и служением Ишвару (Богу)».
9) 27 апреля, в огромном дворе средней школы Кодамбари, с 9 до 11 часов утра: «Необходимость религии».
10) 27 апреля, во дворе дома Шри Нанигопала Дасадхикари, в деревне Бхетурия, с 8.30 до 10.30 часов вечера: «Что делает человека человеком?»
11) 28 апреля, там же: «Санатана-дхарма».
12) 29 апреля, в огромном дворе старшей средней школы Шри Гаганчандры Хаджра, в деревне Саибари: «Шри Чайтаньядев и Гоудия-вайшнава-сампрадая».
13) 30 апреля, там же: «Предназначение человеческой жизни».
14) 2 мая, на территории младшей средней школы Бегунабари, в деревне Пурвачак: «Предназначение человеческой жизни».
15) 3 мая, во дворе дома Шри Гиридхари Дасадхикари, в деревне Пурвачак: «Различие между учением вайшнавов и учением Шанкара».
16) 4 мая, в большом дворе местного храма Шивы, в деревне Мохати, по просьбе Бхакты Шашибхушана Бхуны: «Предназначение человеческой жизни».
17) 5 мая, на территории средней школы в деревне Симулия-грам: «Санатана-дхарма».
18) 6 мая, там же, в 9 утра: «Необходимость религии в жизни студентов».

19) 6 мая, там же, в 8 вечера: «Превосходство вайшнава-дхармы».
20) 7 мая, во дворе дома Шри Харекришна Дасадхикари, в деревне Эрашал-грам: «Шри Экадаши-таттва: чистый (*шуддха*) и смешанный (*биддха*, с наложением на предыдущие *титхи*) экадаши».
21) 8 мая, там же: «Вайшнавизм — каста или религия?»
22) 9 мая, во дворе дома Шри Джитагьяны Дасадхикари, в той же деревне: «Какова дхарма дживы?»
23) 10 мая, во дворе храма Шри Тхакур Мандир в деревне Кулабари-грам: «Что такое гуманизм?»
24) 12 мая, во дворе Шри Пичолда *пада-питха* «Шри Гоудия Веданта Самити» в деревне Пичолда-грам: «Цель человеческой жизни».
25) 13 мая, в Пичолда Гоудия Матхе: «Раскольничество и единство».
26) 14 мая, на территории начальной школы в Нарчакнана-граме, по просьбе Бхакты Харадхана: «Особенность великой миссии Шри Чайтаньядева».
27) 15 мая, в деревне Терпекхья Базар: «Главная тема «Веданты».
28) 16 мая, там же: «Главная тема «Веданты».
29) 17 мая, там же: «Толкование «Шримад-Бхагаватам».
30) 19 мая, во дворе Шри Мандира в деревне Кальянпур: «Необходимость религиозной жизни».
31) 20 мая, там же: «Решение проблем современности».
32) 21 мая, в Шри Мадан-мохан Гоудия Матхе, в деревне Кальянпур: «Вайшнава-дхарма».
33) 22 мая, во дворе дома Шри Реватибхушана Пала, в деревне Малубасан: «Нама-таттва».
34) 23 мая, во дворе Шри Харинама Прачарини Сабхи, в городе Тамалук: «Шри Нама-таттва».
35) 24 мая, там же: «Санатана-дхарма».
36) 25 мая, там же: «Главная тема «Веданты».
37) 26 мая, там же: Шрила Гурудев читал и комментировал «Шримад-Бхагаватам».
38) 28 мая, на территории школы в деревне Чакгарупота: «Санатана-дхарма и поклонение полубогам и богиням».

39) 29 мая, там же: «Панча-раса-таттва и «Бхагаватам». На этой лекции возник диспут с последователями «Арья-самаджа» относительно «Шримад-Бхагаватам», однако, выслушав основанные на неопровержимой логике и свидетельствах из *шастр* аргументы Ачарьи Кешари, оппоненты ничего не могли возразить.
40) 30 мая, во дворе дома Шри Нарендры Паруа, в той же деревне: «Правильное поведение вайшнавов».
41) 31 мая, там же: «Проблемы нашей эпохи». На лекции кто-то из аудитории задал вопрос, могут ли вайшнавы заниматься сельским хозяйством. Шрила Ачарья Кешари, приведя свидетельство из *шастр*, ответил, что могут. В «Шримад-Бхагаватам» сельское хозяйство называется частью *варнашрама-дхармы*. Во времена Шри Кришны в общине пастухов (*гопов*) были две категории: одни *гопы* занимались разведением коров, а другие были земледельцами. И те, и другие — вайшнавы. Во времена Шримана Махапрабху тоже были *грихастха-вайшнавы*, которые занимались сельским хозяйством. Слушатели остались очень довольны таким замечательным ответом.
42) 2 июня, во дворе дома Шаилендранатха Гхоша, в Даймонд Харбор (область Чоубиш Паргана): Шрила Гурудев читал «Шримад-Бхагаватам».
43) 3 июня, во дворе Шри Вишалакшми Мандира в Какдвипе: «Санатана-дхарма».
44) 4 июня, там же: «Дхарма и предназначение человеческой жизни».
45) 6 июня, в местной Харисабхе: «Санатана-дхарма».
46) 7 июня, в деревне Кашинагар Базар: «Предназначение человеческой жизни».
47) 8 июня, там же: «Санатана-дхарма».
48) 9 июня, в деревне Гиларчат: «Вайшнава-дхарма».
49) 10 июня, там же: «Нама-таттва».
50) 11 июня, в деревне Кашинагар Базар: «Этикет вайшнавов и вечная дхарма».
51) 12 июня, на территории колледжа в деревне Кришначандрапур: «Джива-таттва. Как джива может обрести способность к бхагават-севе».

52) 13 июня, во дворе дома Шри Двиджоттама Дасадхикари, в деревне Сарберия: «Адхокшаджа-таттва».
53) 15 июня, во дворе начальной школы в Эктара-граме: «Предназначение человеческой жизни».
54) 16 июня, там же: «Санатана-дхарма».
55) 17 июня, в Харисабха Бхаване, в деревне Хадугандж-грам: «Предназначение человеческой жизни и вайшнава-дхарма».
56) 18 июня, во дворе дома Шри Васанта Кумар Гхоша, в Чанданагаре: «Нама-таттва».
57) 19 июня, во дворе дома Шри Ниламани Гхоша, в той же деревне: Шрила Гурудев читал из «Шримад-Бхагаватам» беседу царя Ними и девяти Йогендр.
58) 20 июня, во дворе дома Шри Кришнапад Гхоша, в той же деревне: Шрила Гурудев читал фрагменты из той же части «Шримад-Бхагаватам».
59) 20 июня, во дворе дома Шри Раджаниканты Гхоша, в той же деревне, в 8 часов вечера: Шрила Ачарьядев продолжил чтение той же части «Шримад-Бхагаватам».
60) 21 июня, во дворе здания Суда в Даймонд Харбор: «Санатана-дхарма».
61) 22 июня, там же: «Санатана-дхарма».
62) 23 июня, там же: Шрила Гурудев читал 11-ю Песнь «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Ачарьядев в области Муршидабад

23 декабря 1960 г. Парамарадхья Шрила Гурудев прибыл со своими спутниками в город Хаура Бахарампур, что находится в области Муршидабад, получив особое приглашение от уважаемых жителей этого города. Друг детства Шрилы Гурудева, Шри Кришнадев Мукхопадхьяй, и многие другие почтенные люди с нетерпением ожидали его приезда на вокзале Бахарампура. Когда поезд подошёл к платформе, они радостно встретили Шрилу Гурудева, предложив ему гирлянды, *чандан* и другие знаки почтения, и потом на машине отвезли его и приехавших с ним преданных в храм Шри Харипада Сахи в городе Хаура, где он и должен был остановиться.

На следующий вечер в большом дворе храма собралась внушительная аудитория, и Шрила Ачарьядев прочитал впечатляющую лекцию о предназначении человеческой жизни. На третий день, 25 декабря, Шрила Ачарьядев там прочитал глубокую лекцию на тему «Изначальная природа вайшнава-дхармы». Все почтенные люди города — адвокаты, судьи, учителя — получили незабываемые впечатления от этой лекции, полной *таттвы* из «Веданты». По особой просьбе этих благородных людей Шрила Ачарья Кешари остался в городе ещё на три дня и объяснял *мукти-таттву* и *ачинтья-бхедабхед-таттву*, раскрывая некоторые из наиболее глубоких философских истин. Обычным людям тоже нравились его могущественные лекции. В конце пребывания в этом городе Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж прочитал лекцию о Шри Гоура-Кришна-*лиле*, сопровождая *хари-катху* показом слайдов.

Завершив пятидневную проповедь *шуддха-бхакти* в Хаура Бахарампуре, Шрила Ачарьядев принял особое приглашение почтенного Рай Бахадур Сурендра Нараяна Сингха, очень верующего и образованного человека, и вместе с группой проповедников отправился к нему Джиягандж. В первый же день Рай Бахадур собрал огромную аудиторию (*дхарма-сабху*) в просторном дворе местной Чанди- *мандапы*. По его особой просьбе Шрила Ачарьядев прочитал философскую лекцию, насыщенную глубокой *сиддхантой*, об *ачинтья-бхедабед-таттве*.

Шрила Гурудев говорил: «Парабрахман Шри Кришна, Всевышний Господь, создающий все вселенные, является *адвая-гьяна-парататтвой*. Он представляет Собой непревзойдённую *таттву*. Он не является *ниракар-*, *нихшактик-*, *нирвишеш-таттвой*, ибо Он — непостижимый *сарва-шактиман*. По сути Высшая Абсолютная Истина, Шри Бхагаван, обладает одной *шакти*, которая называется *пара-шакти*, или *антаранга-шакти*. Но эта *пара-шакти* известна под разными названиями, поскольку выполняет множество разных функций. Среди этих названий три являются главными —

чит-шакти, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Духовный мир проявляется из *чит-шакти*; бесчисленные *дживы* проявляются из *джива-шакти* (*татастха-шакти*), а неисчислимые материальные миры проявляются из *майя-шакти* (*бахиранга-шакти*). Когда мы говорим «проявляются», это следует понимать как преобразование различных энергий (*шакти*) Господа.

Энергии *пара-таттвы* (Абсолютной Истины) одновременно едины со своими преобразованиями и отличны от них, но это единство и различие находится за пределами ограниченного понимания *джив* или законов логики. В этом смысле такое единство и различие непостижимо. В то же время это возможно постичь с помощью трансцендентного звука. Вот почему такое единство (*бхед*) и различие (*абхед*) называют «*ачинтья-бхедабхед*». Итак, что имеется в виду, когда мы говорим «возможно постичь с помощью трансцендентного звука»? В этом нужно как следует разобраться. Когда мы говорим «трансцендентный звук», мы имеем в виду слова таких священных писаний, как Веды, Упанишады, «Веданта-сутра», Пураны, «Рамаяна», «Махабхарата» и «Шримад-Бхагаватам», — писания, которые признает истинная *гуру-парампара*. Это особое соотношение единства (*бхед*) и различия (*абхед*) можно понять только с помощью такого трансцендентного звука; иначе оно остаётся непостижимым. Шри Чайтанья Махапрабху объяснил эту *ачинтья-бхедабхед-таттву* Сарвабхауме Бхаттачарье, и Шрила Джива Госвами очень подробно раскрыл её в «Шат-сандарбхе», а Шри Гоудия Ведантачарья Шрила Баладев Видьябхушан — в своей «Говинда-бхашье»».

Лекция была настолько насыщена глубокими философскими мыслями, что даже образованным и учёным людям — не говоря уже о простых людях — нелегко было её понять. Они все признались Шри Ачарье Кешари, что лекция была очень сложной для понимания и что они хотели бы послушать более простые и доступные объяснения о предназначении человеческой жизни. На следующий день Шрила Гурудев говорил на тему «Дхарма человеческой жизни». Он опровергал взгляды современных *апасампрадай* и *упасампрадай* и дал подробное объяснение чистой *санатана-дхармы* — *бхагавад-бхакти*. Каждый день после лекций Шрилы Гурудева Тридандисвами Бхактиведанта Тривикрам Махарадж читал лекцию о наставлениях (*шикша*) Махапрабху, сопровождая её показом слайдов. И каждый день перед началом лекции и в конце произносились молитвы Шри Хари, Гуру и *вайшнавам* и исполнялись *киртаны махаджан* и *киртан харинама-маха-мантры*.

Проповедь шуддха-бхакти в области Сундарван, Бенгалия

24 января 1960 г. Отвечая на горячее приглашение «Дхарма Саммелана», Шри Ачарьядев приехал со своими спутниками в Раджанагар, что неподалёку от Какдвипа. С Ачарьядевом был и Тридандисвами Бхактиведанта Нараяна Махарадж, редактор журнала «Шри Бхагават-патрика» (издававшегося на хинди в Шридхам Матхуре).

Вечером на большой территории средней школы Раджанагара была устроена грандиозная *дхарма-сабха* (религиозное собрание), на которой Шрилу Ачарьядева единодушно выбрали председателем собрания. На *дхарма-сабху* пришли представители других *сампрадай* и выступили с речами, а потом Шрила Ачарьядев попросил почётных гостей, Тридандипад Шримад Бхактиведанту Нараяну Махараджа и Шри Чидгхананананду Брахмачари, представить *вайшнава-дхарму*. После этого Шрила Ачарьядев прочитал замечательную лекцию о различии между учениями Бхагавана Капилы и философа *санкхьи* по имени Капила, который появился позднее. Он провозгласил, что только *хинду* являются единственными последователями *сакар-вады* (истины о том, что Бхагаван имеет облик), а все остальные, кто не относится к *хинду*, являются *ниракар-вади* (верят в безличный Абсолют).

Шрила Ачарьядев объяснил, что основоположником учения *санкхьи* является Капиладев Риши. Существуют два Капилы: один появился в Сатья-югу, другой — в Трета-югу. Первый Капила родился из лона дочери Ману по имени Девахути, а его отцом был Махариши Кардам. Этот Капила является *аватарой* Бхагавана

и известен как изначальный основоположник *санкхьи*. Хотя Он не написал никакой особой книги об этом учении (*санкхья-даршан*), тем не менее, учение *санкхьи*, которому Он положил начало, ясно описывается в «Шримад-Бхагаватам» и других *шастрах*. Второй же Капила Муни (который уничтожил род царя Сагара) появился в Трета-югу и написал книгу «Санкхья-даршан». Хотя в её основе лежит изначальное учение *санкхьи* Капиладева и она содержит замечательные объяснения *атма-таттвы* (науки о душе), в произведении есть существенные положения, по которым она полностью расходится с заключениями *шрути*. Например, Капила Муни говорит, что Ишвар не полон в Себе и что бесчувственная *пракрити* является первоначальным творцом материального мира. Согласно *веданта-шастре*, это целиком противоречит мнению *шрути*. *Вайшнавы* не особенно почитают учение *санкхья-даршана*, существующее в наши дни.

В древних писаниях не встречается слово *хинду*, однако под этим словом следует подразумевать всех последователей *санатана-дхармы*. Все *хинду* являются *сакар-вади* (они исповедуют убеждение, что у Бога есть облик) и поклоняются трансцендентной *шри виграхе* Господа. Христиане, буддисты, мусульмане, джайнисты и последователи всех других не-индуистских религий являются *ниракар-вади* (верующими в безличный Абсолют).*

Приверженцы *санатана-дхармы* следуют вечной *дхарме*, в то время как все другие религии имеют начало и конец. Хотя последователи иных религий считают, что у Бога нет образа, они так или иначе вынуждены принимать какой-то образ Бога. В их религиозных книгах тоже есть описания Бога (например, образ Кхуды). В буддистских и джайнистских храмах совершается поклонение огромным *мурти*. Если у Ишвара (Всевышнего) нет облика, то зачем тогда нужны храмы, мечети, церкви и буддистские

* **Прим.перев.**: Хотя отцы христианской церкви и говорят о личностных отношениях с Иисусом Христом (Сыном Божьим), но Бога-Отца христиане не описывают подробно, делая больший акцент на поклонении святому Духу, что равносильно поклонению безличному Абсолюту.

ступы? Во имя кого они строятся? Если Бог безличен и личностей вообще не существует, кому предназначены эти храмы и мечети?

Ачарьядев выбрали председателем собрания и во второй день *дхарма-сабхи*. После того, как выступили представители других *сампрадай*, Шрила Гурудев попросил Шримад Бхактиведанту Нараяну Махараджа прочитать лекцию о *пара-таттве* (Абсолютной Истине), которая является *упасья-васту* — объектом поклонения — и о самом поклонении Ей. Шри Нараяна Махарадж говорил о том, что *адвая-гьяна-пара-таттвой* является лишь Враджендра-нандан Шри Кришна. В доказательство он привёл свидетельства из писаний, такие как: *эте чамша калах пумсах кришнасту бхагаван сваям* («Шримад-Бхагаватам», 1.3.28), *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда-виграхах анадир адир говиндах сарва-карана-каранам* («Брахма-самхита», 5.1) и *арадхьо бхагаван враджеша-танаяс тад-дхама вриндавана ...на парах*. Он убеждённо подчёркивал превосходство мнения Шри Чайтаньи Махапрабху, который считал высшей целью для *джив* обретение Шри Кришна-*премы*, а высшей формой поклонения Шри Кришне — поклонение *враджа-рамани* (*гопи* Враджа).

В конце встречи Шри Вишванатх Рай, Шри Сударшан Брахмачари и Шри Чидгхананада Брахмачари говорили о *вайшнава-дхарме*. Они замечательно объяснили слушателям, что *вайшнава-дхарма*, которую проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху, и есть настоящая *санатана-дхарма*.

Организаторы этой религиозной конференции, в особенности преподаватель Сурендранатх Бхаттачарья (трижды магистр гуманитарных наук) и Шри Двиджендранатх Патра, по достоинству оценили высокий слог Шри Ачарьядева, его сердечное расположение ко всем и глубокомыслие. После конференции они лично беседовали со Шрилой Гуру Махараджем, обсуждая различные вопросы *дхармы*.

Празднование Шри Вьяса-пуджи в Чинсуре

3-6 февраля 1961 г. На протяжении четырёх дней во всех *матхах* «Шри Гоудия Веданта Самити» преданные праздновали Шри

Вьяса-пуджу. В Шри Уддхаран Гоудия Матхе она прошла с особым успехом, потому что там присутствовал сам Шри Ачарьядев.

День явления Шрилы Ачарьядева приходится на *магхи-кришна-трития* (третий день убывающей луны месяца *магх*); в том году это было 3 февраля. С самого раннего утра (*брахма-мухурта*) преданные возносили молитвы и пели *киртаны*, прославляющие Шри Шри Хари, Гуру и *вайшнавов*. Потом была проведена *пуджа*, посвященная *гуру-панчаке*, *ачарья-панчаке*, *вьяса-панчаке*, *кришна-панчаке*, *упасья-панчаке*, *таттва-панчаке* и другим *таттвам*, а также согласно указаниям «Шри Вьяса-пуджа-паддхати» была устроена *вайшнава-хома* (огненное жертвоприношение). Шрила Ачарьядев милостиво прибыл туда, где совершалось поклонение, и все его последователи — *санньяси*, *брахмачари* и *грихастхи* — предложили его лотосным стопам *шраддха-пушпанджали**. После полуденного предложения *бхоги* и *арати* все гости получили прекрасный *маха-прасад*. На вечерней *дхарма-сабхе* (религиозном собрании) Шримад Бхактиведанта Муни Махарадж, Шримад Бхактиведанта Парамартхи Махарадж, Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж и другие читали лекции о *шри гуру-таттве*.

На следующий день (4 февраля) на вечерней *сабхе* были зачитаны подношения-*пушпанджали* от преданных из разных мест. В конце сам Шрила Ачарьядев дал особые наставления о необходимости *сад-гуру-падашрая* (принятия прибежища у лотосных стоп истинного Гуру) и об обязанностях *сат-шишьи*.

6 февраля было *говинда-панчами* (или *магхи-кришна-панчами*), и в этот день состоялся праздник явления Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. С раннего утра возносились молитвы и исполнялись *киртаны*. Затем Тридандисвами Бхактиведанта Вамана Махарадж читал отрывки из *харикатхи* Шрилы Прабхупады о значении Шри Вьяса-пуджи. После того, как была завершена полуденная *арчана-пуджа* Божествам, преданные предложили *пушпанджали*, *бхогу* и *арати*, а потом всех собравшихся угостили *маха-прасадом*.

* это означает и прославления, и подношение цветов

Вечером, в 5 часов, была устроена большая *дхарма-сабха*. Вначале зачитывали присланные отовсюду *бхакти-пушпанджали* Шриле Ачарьядеву и Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Прабхупаде, а потом Шри Чидгхананда Брахмачари рассказывал о качествах Шрилы Прабхупады и его наставлениях. После этого Парамарадхья Шрила Гурудев прочитал очень важную лекцию об особенностях учения Шрилы Прабхупады. Он говорил, что Шри Гуру-пуджа также называется Шри Вьяса-пуджей. Шрила Вьясадев — *шикша-гуру*, поскольку он даёт *шикшу*. Гуру бывают двух категорий — *шикша-гуру* и *дикша-гуру*. В *арчане* есть правило, что вначале нужно совершить поклонение *дикша-гуру*. С точки зрения *таттвы* нет разницы между *шикша-гуру* и *дикша-гуру*, и все *шастры* провозглашают, что поскольку между ними нет разницы, нужно поклоняться и тому, и другому. Оба они являются проявлением Кришны — *дикша-гуру* как *рупа* (форма) Кришны, а *шикша-гуру* как *сварупа* (личность) Кришны. Об этом говорится в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

гуру-кришна-рупа хойа шастрер прамане
гуру-рупе кришна крипа корен бхакта-гане

шикша-гуруке то' джани кришнер сваруп
антарйами, бхакта-шрештха — эи дуи руп

«Чайтанья-чаритамрита», Ади 1.45, 47

«В *шастрах* сказано, что Гуру является проявлением Кришны. В образе Гуру Кришна дарует *бхактам* Свою милость. В образе *чайтья-гуру* Кришна вдохновляет из сердца, а в образе лучшего из *бхакт* Он даёт общение и *шикшу*».

В других *шастрах* также говорится, что *шикша-гуру* считаются: Шесть Госвами; Гоурахари, имеющий *бхаву* Шримати Радхарани и принявший сияние Её тела, и Кришна, носящий на голове павлинье перо. Однако даже в этом случае долг ученика — вначале поклоняться своему *дикша-гуру*. Гуру, который даёт ученику посвящение в *мантры*, занимает в его жизни очень важное,

особое положение. *Шабда-брахман* (трансцендентный звук), который охраняет нас от *мано-дхармы* (материальных измышлений), называется *мантрой*, а того, кто защищает ученика от *мано-дхармы*, называют *мантра-гуру* (Гуру, дающим посвящение в *мантры*). Поэтому Гуру, дающий *мантры*, занимает наивысшее положение, и вначале следует поклоняться ему. Шри Вьясадев даёт нам множество духовных наставлений (*шикшу*), и поскольку он является *шикша-гуру*, его значение не подлежит никаким сомнениям.

В наши дни истинного *гуру* (*сад-гуру*) можно встретить крайне редко. Сейчас среди *дикша-* и *шикша-гуру* часто возникают разногласия, поскольку они на самом деле не имеют должной квалификации. Настоящий *шикша-гуру* никому не завидует: он лишь даёт необходимые наставления о *бхакти-садхане* и советует ученику служить своему *дикша-гуру*. *Шастры* гласят, что *дикша-гуру* нужно оказывать подобающее почтение. Тот, кто не учит своего ученика служить *дикша-гуру*, не является настоящим *шикша-гуру*. По сути, человек, который не способен почитать *дикша-гуру*, даже не является истинным *вайшнавом*. Какой пример показывает такой «учитель» своим отношением к собственному *дикша-гуру*? Следуя теории Шри Шанкарачарьи «*анавагатасьята*» («*гуру* не знает всей истины»), люди, которые привыкли мыслить в духе *адвайты* (недвойственности), сами выказывают пренебрежение к Гуру и других учат тому же. Кроме того, они считают, что Гуру одновременно является и «не-Гуру» и что роль его в жизни ученика не так уж важна. Если Гуру невежествен и не осознал *таттву*, то как ученик может почитать его? И потом, *сат-шишья* (истинный ученик) не думает: «Занимаясь *гуру-севой*, я смогу получать выгоду. *Гуру-сева* позволит мне хорошо устроить свою жизнь, мало работать, жить с комфортом и называть это жизнью *бхаджанананди*; кроме того, это позволит мне влиять на других преданных и управлять ими». *Гурур севак хой манья апонар* («Чайтанья-бхагавата»): «Преданные и ученики, принявшие прибежище у *сад-гуру*, всегда выражают почтение всем остальным ученикам Гуру». Только тот, кто учит настоящей *гуру-севе*, является *шикша-гуру*.

Большая религиозная конференция в Балагаре

23-25 февраля 1961 г. Общество «Саччидананда Севашрам» города Балагар области Хугли организовало в своём городе большую трехдневную религиозную конференцию. Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, президент-*ачарья* «Шри Гоудия Веданта Самити», получил от этого общества особое приглашение и приехал на это важное мероприятие вместе со своими *санньяси* и около 20 *брахмачари*. «Севашрам» наилучшим образом подготовил проживание и *прасад* для участников конференции.

Эта большая конференция началась в 4 часа пополудни. Вначале на сцену вышли те, кто должен был выступать, и почётные гости, а затем пришёл Шрила Ачарья Кешари. Он поднимался на сцену под звуки трубящих раковин и *санкиртана*. Сын Сэра Ашутоша Мукхерджи (первого после британского правления индийского губернатора Бенгалии) и Шри Бамапрасад Мукхерджи (брат Шьямапада Мукхерджи), бывший главный судья калькуттской Судебной Палаты, с почтением усадили Шрилу Ачарью Кешари на место председателя собрания. Свами Самадхипракаш Аранья и Шри Джива (Ньяятиртха) были избраны в качестве почётных гостей. Лектор Махастхавир Дхармакирти, Шриматилал Дас (бывший областной судья), Шри Судхиндранатх Мукхопадхьяй, *санньяси* «Самити», *брахмачари* и другие уважаемые люди сели на свои места, и программа началась.

После того, как Шри Джитендранатх Чоудхури исполнил вступительную музыкальную часть, на сцену вышел Шри Таракагати Мустафи и от имени Свами Бхупанананды Пури Махараджа, президента «Саччидананда Севашрама», стал говорить о цели этой конференции. Потом по просьбе председателя собрания, Шрилы Ачарьи Кешари, профессор Мотилал Дас прочитал лекцию о *дхарме*, приводя *праманы* (свидетельства) из Вед и Упанишад. После него Махастхавир, лектор из Общества «Махаводхи», выступил на тему о религиозной нравственности (*дхарма-нити*) и о проповеди Буддадева. Затем Шри Джива (Ньяятиртха) прочитал доклад на тему

«Необходимость дхармы», а после него Свами Самадхипракаш Аранья Махарадж прочитал замечательную лекцию на тему «Состояние современного религиозного мира».

После всех выступающих Шрила Ачарьядев прочитал яркую лекцию, которая понравилась слушателям больше других. Его выступление было полно чувства: он с крайней озабоченностью говорил о том, что лидеры нации проявляют недостаточно внимания к *дхарме*, что общество в целом стало противостоять религии и что современное образование наносит большой ущерб индийской культуре. После 8 часов вечера секретарь конференции попросил председателя, Шрилу Ачарью Кешари, объявить о выставке, устроенной организаторами конференции, и торжественно открыть её. Но восторженная аудитория снова и снова просила Шрилу Ачарью Кешари продолжать своё выступление. Он согласился и поделился со слушателями многими мыслями и наставлениями о том, что следование *дхарме* является самой важной обязанностью в человеческой жизни. Когда конференция завершилась, её организаторы и участники щедро расточали похвалы суждениям Шрилы Ачарьядева.

Проповедь в Ассаме, Сундарване и других местах

1 апреля 1961 г. По многочисленным и настоятельным просьбам преданных штата Ассам Шрила Ачарьядев приехал туда, чтобы неустанно проповедовать *санатана-дхарму — шуддха-вайшнава-дхарму*. Он проповедовал там в течение одного месяца и побывал в таких местах, как Голокгандж (Голокгандж Гоудия Матх), Чарайкхола, Токре Чара, Диринга, Дхубари, Шантинагар и многих других. В деревне Диринга, во дворе младшей средней школы была организована религиозная конференция. В ней принимало участие много *хинду*, мусульман и христиан, и в конце все прославляли Шрилу Ачарьядева за его высказывания, которые глубоко тронули их сердца.

Вернувшись из Ассама, 16 июня наш почтенный Шрила Гурудев вместе с группой *санньяси* и *брахмачари* отправился проповедовать в район Сундарвана. Все они не жалея сил проповедовали *шуддха-бхакти* в Кришначандрапуре, Кашимгархе, Лакшми Джанарданпуре, Аиплате и других местах, а потом, 24 июня, вернулись в *матх* Чинсуры.

Празднование Ратха-ятры и Джхулан-ятры в Шри Уддхаран Гоудия Матхе

12 июля 1961 г. В Шри Уддхаран Гоудия Матхе, в Чинсуре, состоялось торжественное празднование в честь дня ухода Шрилы Бхактивинода Тхакура. Шрила Ачарьядев был почётным председателем *дхарма-сабхи*, на которой преданные много говорили о трансцендентной жизни Шрилы Бхактивинода Тхакура, о его учении и практике *вайшнава-дхармы*. Среди выступавших были Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж, Шримад Вишнудайват Махарадж и другие ведущие санньяси, Шри Хари Брахмачари, Шри Бхагаван Дас Брахмачари, Шри Бхагават Дас Брахмачари, Шри Гаджендра-мокшан Брахмачари, Шри Вамшивадананда Брахмачари, Шри Чидгхананда Брахмачари, Шри Ядубар Дасадхикари (магистр гуманитарных наук, преподаватель), Шри Джитакришна Дасадхикари и другие *вайшнавы*. Шрила Ачарьядев завершил программу очень важными наставлениями на ту же тему.

На следующий день состоялось пышное празднование Ратха-ятры, которое продолжалось десять дней. Неустанное служение, которым занимался во время этого праздника Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж, достойно самых высоких похвал.

Через некоторое время, в месяц *шраван*, были замечательно проведены праздники Джхулан-ятры Шри Шри Радха-Говинды и дня явления Шри Баладева (в *пурниму*). Во время *хари-катхи* наш дорогой Шрила Гурудев раскрыл некоторые из очень глубоких и сокровенных истин, связанных с этими событиями.

Парикрама вместе со Шрилой Гурудевом по всем тиртхам Индии

Под началом Паривраджакачарьи Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа и с его личным участием во время *картик-ниям-севы* 1961 года была успешно совершена *парикрама* по всем святым местам (*тиртхам*) Индии, включая три *дхамы* и семь *пури*. В *парикраме* принимало участие 118 паломников, в том числе *санньяси*, *брахмачари*, *ванапрастхи* и *грихастхи*. Путешествие началось 3 октября 1961 г. со станции Хаура (для преданных был заказан отдельный вагон поезда) и завершилось через два месяца.

Вначале паломники получили *даршан* Шри Мадан-моханджи в Вишнупуре. Однажды армия предводителя маратхов Бхаскар Пандита (который находился под влиянием мусульман) напала на город Вишнупур, и Сам Мадан-моханджи — Божество, которому поклонялся царь Вишнупура, — выстрелив из огромной пушки, отбросил захватчиков от стен города. Преданные смогли получить *даршан* и этой легендарной пушки. Затем под началом Шрилы Гурудева группа *парикрамы* отправилась в Пури, где получила *даршан* Шри Джаганнатхадева, Тота Гопинатха, места явления и *бхаджан-кутира* Шрилы Прабхупады, Гамбхиры, *самадхи* и *бхаджан-кутира* Шрилы Харидаса Тхакура, Гундича Мандира и других мест. 8 октября преданные поднялись на холм Симхачалам (по лестнице в 987 ступеней) и получили благодатный *даршан* Джияра Нрисимхадева. 10 октября они получили *даршан* Пана Нрисимхадева, а на следующий день посетили Мадрасский Гоудия Матх, Партхасаратхи Мандир и другие важные места. В Мадрасе они сели на поезд южноиндийской железной дороги и продолжили путешествие.

13 октября группа приехала в Пакшитиртху и получила *даршан* Веда Гиришвар Махадева и Хар Парвати — Божеств в образе птиц. 14 октября паломники получили *даршан* Шри Васудева и Шри Натараджа в Чидамбараме, а потом — Парвати Деви в образе павы в Майябхараме, и в тот же вечер они приехали в Кумбхаконам. Там на следующий день они получили *даршан* Мокша-

кунды, Кумбхешварама, Шри Раджа Гопала Чакрапани и других святых мест.

Шрила Гурудев поведал историю о Мокша-кунде — огромном, глубоком водоёме. Когда Пандавы были в изгнании, они пришли на это святое место и стали совершать омовение там. В это время перед ними появился Деварши Нарада и спросил гордого своей силой Бхимасена: «Известно ли тебе, что это за святое место и чем оно славно?» Могучий Бхимасен поклонился Деварши Нараде и сказал: «О божественный мудрец, мы не так много знаем о нём. Будь добр, расскажи нам». Нарададжи сказал: «Вначале совершите омовение, а потом я поведаю вам об этой *кунде*». Они так и сделали, и Нарададжи поведал им, что эта *кунда* находится в черепе Кумбхакарны. Когда-то Шри Рамачандра убил этого великого воина и, откинув сюда Своими стрелами голову Кумбхакарны, сделал этот водоём. От прикосновения стрел Шри Рамачандры череп Кумбхакарны освятился, и теперь любой, кто совершает здесь омовение, достигает обители Шри Рамачандры. Когда Бхимасен услышал эту историю из уст Деварши Нарады, он забыл о том, как гордился своей силой, и припал к стопам Деварши. Позже большой город (близ этой *кунды*) был назван Кумбхакарнам, или Кумбхаконам, по имени Кумбхакарны.

16 октября паломники получили *даршан* Шри Брихадешвар Махадева в Танджоре — одном из самых больших храмов Индии. На вершине купола этого огромного храма находится круглый камень весом в 80 тонн, по всей поверхности которого вырезаны изящные узоры. Современные учёные и археологи удивляются, как строители храма смогли поднять этот громадный камень на такую высоту, ведь в те времена не было подъемных кранов.

Здесь есть ещё одно чудо. Напротив входа в главный храм, по направлению к алтарю, сидит Нандиджи, бык-носитель Шивы, вырезанный из камня весом в 25 тонн. Паломники были очень рады получить *даршан шри мандира* и Шри Нанди. 18 октября паломники добрались до Дханушкоти, самой южной точки Индии, и совершили там омовение. Затем они посетили Шри Рамешварам, где в огромном храме получили *даршан* Шивы — Божества,

установленного Самим Шри Рамачандрой. Недалеко от этого храма они получили *даршан мурти* священной коровы, которое принёс Хануман.

20 октября в городе Мадурай преданные посетили храм Минакши-деви, а на следующий день побывали в Канья-кумари. 23 октября они получили *даршан* Шри Ранганатха-джи в Шри Рангаме, где Шриман Махапрабху соблюдал *чатурмасья-врату*. Этот храм считается самым большим в Индии: у каждой из длинных стен храма расположен целый город. В этом известном храме Ранганатха-джи жили Шри Ямуначарья и Шри Рамануджачарья, и отсюда они вели широкую проповедь. Там находится Божество Ранганатха-джи в образе Шешашайи вместе с Лакшмиджи. Получив *даршан* 25 октября в Вишнуканчи и Шиваканчи, группа преданных отправилась до узловой станции Анаконам, где они сели на поезд восточно-индийской железной дороги. Преданные доехали до города Тирупати и получили *даршан* Баладжи. Это самый богатый храм в Южной Индии, расположенный на холмах Тирумалай.

29 октября в Насика Панчавати паломники, помимо прочих мест, получили *даршан* места, где был отрезан нос демоницы Шурпанакхи, и места на берегу реки Годавари, где останавливались Шри Рама, Лакшман и Сита. 31 октября они получили *даршан* Мумба-деви в Мумбае. 1 ноября в Броке они получили *даршан* того места, где Ваманадев просил подаяния у Бали Махараджа. Затем паломники отправились в Прабхас, Судамапури, Вента Двараку, Гомати Двараку, Дакорджи (Ранчхорджи), Удджайани, Шри Натхадвар, Пушкар и Савитри. В Джайпуре они получили *даршан* Шри Радха-Говинды, Шри Радха-Гопинатха, Шри Радха-Дамодара, Шри Радха-Мадхавы и Шри Чайтаньи Махапрабху. Кроме того, они побывали в Галта Гадди и других местах, а потом поехали в Матхура-*дхаму*.

17 ноября паломники начали *парикраму* по Враджу: из Матхуры они поехали в Гокул, Вриндаван, на Говардхан, Радха-кунду, Варшану, в Нандаграм и другие *дхамы*. Потом они посетили Индрапрастху в Дели, Бхадракали в Курукшетре, Харидвар, Ришикеш и Лакшманджхула, а потом отправились в Наймишаранью,

Айодхью, увидели Каши Вишванатха в Варанаси и Гададхар Падападму в Гайе. После двух месяцев *парикрамы* по всем этим местам преданные вернулись в Калькутту.

Шрила Ачарьядев в Джайпуре

4 января 1962 г. Парамарадхьятама Шрила Гурудев со своими спутниками приехал в *матх* «Самити» в Матхуре. В течение недели они не жалея сил проповедовали в этом городе послание Шримана Махапрабху. Затем Шрила Гурудев поехал в Джайпур, столицу Раджастхана, куда не раз просили его приехать некоторые из почтенных жителей города. Семь дней он читал лекции на хинди и на английском в различных собраниях, обществах и храмах, рассказывая о чистейшей *вайшнава-дхарме* (*санатане-дхарме*), которой учил и Сам следовал Шри Чайтанья Махапрабху. Он очень доступно объяснял людям, что совершать *шри харинама-санкиртан* нетрудно и что это единственный путь, ведущий к Бхагавану, особенно в Кали-югу.

В местном храме Шри Радха-Кришны было организовано большое собрание. На нем присутствовали выдающиеся литераторы и другие образованные люди города, и Шрила Гурудев прочитал им чудесную лекцию о *шри нама-таттве*. Известные учёные, знатоки хинди — Шри Камалакар Камал и Пандит Шри Кришначандра-джи (Кавья-вьякаран Тиртха Сахитьячарья) — были очень впечатлены лекцией Шрилы Ачарьядева. Даже несмотря на то, что оба были *ачарьями* в преемственности *пушти-марга* Шри Валлабхачарьи, они пришли послушать объяснения Шрилы Ачарьядева *вайшнава-таттвы*, когда он приехал в Джайпур. Шрила Гурудев рассказал им, как Шри Валлабхачарья дважды встречался со Шри Чайтаньей Махапрабху. Первый раз — в Арайла-граме около Праяга, а второй — в Шри Пури-*дхаме*. Сын Шри Валлабхачарьи, Шри Виттхаладев, был близким, дорогим другом Шри Рупы, Рагхунатха и других Госвами.

И Камалакар Камал, и Шри Кришначандра-джи поддерживали связь со Шри Кешавджи Гоудия Матхом всю свою жизнь. У них

завязались дружеские отношения с Тридандисвами Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем, а их стихотворения и статьи печатались в «Шри Бхагават-патрике».

Завершив через месяц проповедь *вайшнава-дхармы* в Матхуре и Джайпуре, Ачарья Кешари вернулся 9 февраля в Чинсуру, в Шри Уддхаран Гоудия Матх.

Основание проповеднического центра «Самити» в Ориссе

Бхадрак — это известное место в районе города Балешвар в Ориссе. На берегу реки Салинди расположена священная деревня Коранта, где все жители — *брахманы* из династии *карана-готра*. Большая часть жителей — очень образованные и влиятельные государственные чиновники. В деревне есть храм Шри Гопала-джи, священнослужителем которого в то время был Шри Лал Мохан Махапатра. Когда он состарился и уже не мог больше заниматься храмовым служением, он передал храм и принадлежащую храму землю президенту «Самити», Шриле Ачарьядеву, и этот дар был зарегистрирован в соответствующем судебном учреждении. Шрила Ачарьядев назвал этот новый центр «Шри Гопал-джи Гоудия Прачар-кендра» (проповеднический центр «Шри Гопал-джи Гоудия»).

Через некоторое время храм Шри Гопала-джи перенесли из глубины деревни на главную дорогу. На большом участке земли был построен большой *шри мандир*, *натья-мандир* и *севак-кханда* (комнаты для служителей), и Шри Гопалу-джи стали теперь поклоняться в этом большом храме.

Деревня Коранта находится в 2,5 милях к северу от города Бхадрак. В этом городе Шри Бхактивинод Тхакур написал свою знаменитую «Шри Кришна-самхиту», когда его назначили здесь чиновником в областном управлении. В своей поэме «Виджон Грам» Бхактивинод Тхакур пишет: *кимва на рохили кено салиндира куле джотхай патхикгон ашваттха муле катай атап-тап нишчинта антаре* — «На берегу Салинди есть дерево *пиппал*, под сенью которого странники садятся отдохнуть от палящего солнца». Когда здесь был основан проповеднический центр, Шрила Ачарьядев сказал: «Мы будем жить в этом центре «Шри Гопал-джи Гоудия» и сможем вспоминать здесь о святых качествах Шрилы Бхактивинода Тхакура и о его наставлениях в преданности».

Этот *матх* расположен всего в четырёхстах метрах от станции Баудапур, следующей после станции Бхадрак, и есть хорошая дорога для машин. В этих местах очень красиво. «Самити» от всего сердца благодарит Шри Махапатру Махашоя и его семью за то, что они передали свой храм для основания здесь проповеднического центра *шуддха-бхакти*.

Проповедь шуддха-бхакти в городе Джайпур

29 августа 1962 г. Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж с несколькими *брахмачари* приехал в Шри Кешавджи Гоудия Матх в Матхуре и пробыл там 15 дней. Местные образованные люди, как и многие учёные-исследователи из университетов Алигарха и Агры, приходили в *матх* послушать Шрилу Ачарьядева. Их очень привлекали его философские объяснения. Эти учёные-исследователи приходили в *матх*, чтобы изучать книги из библиотеки, основанной Шрилой Ачарьядевом в Кешавджи Гоудия Матхе, и иногда даже на время брали эти книги с собой.

Парамарадхья Шрила Ачарьядев читал лекции в *натья-мандире* Шри Кешавджи Гоудия Матха, и *матхурабаси*, слушая его бесподобные философские объяснения *шуддха-бхакти*, постепенно становились его последователями. Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж был президентом *матха* и с огромной заботой служил Парамарадхьятама Шриле Гурупад-падме и всем *брахмачари*, которые приехали с ним.

4 сентября 1962 г. Шрила Гурудев с группой учеников приехал в Джайпур и остановился в штаб-квартире «Джайпур Халвай Самити», куда пригласил его президент этого общества, Сет Соми Лалджи. Вечером, в день Шри Радхаштами, Пандит Шри Кришначандра Шастри (Кавья-тиртха, Сахитьяратна) устроил на территории

своего храма Шри Радха-Кришны большое собрание. Парамарадхья Шрила Гурудев прочитал на хинди лекцию, полную *сиддханты*, и в ней он говорил о важности *шабда-брахмана* (духовного звука) и бесполезности обычного материального звука. Веды и все другие *шастры* утверждают, что *шабда-брахман* — это *шри харинама* и что *сад-гуру* — это тот, кто имеет глубокое осознание Бхагавана и кто, произнося *харинаму* на ухо *сат-шишье*, наделяет его трансцендентным *шабда-брахманом*. *Шабда-брахман* — не тот звук, что возникает при взаимодействии воздуха с горлом или языком:

атах шри кришна-намади на бхавед грахйам-индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратйадах

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 2.234

«С помощью человеческих материальных чувств невозможно воспринять *шри харинаму*, ибо это трансцендентный звук. Он сам проявляется через чистые чувства *севон-мукха-садхаки*, в чьём сердце родилось желание служить Кришне».

А «Бхакти-расамрита-синдху» описывает природу Шри Намы таким образом:

нама чинтаманих кришнас чайтанья-раса-виграхах
пурнах шуддхо нитья-мукто ‘бхиннатван нама наминох

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 2.233

«Шри Кришна-*нама* — это *чинтамани*, трансцендентный камень, исполняющий желания. Шри Кришна-*нама* — обладающее полным сознанием олицетворение *расы*. Оно полно в Себе, находится за пределами иллюзии и вечно свободно, поскольку *кришна-нама* (имя Кришны) и *нами* (Сам Кришна) неотличны друг от друга».

Сач-чид-ананда-расамайя-таттва недвойственна, но эта *адвая-таттва* проявляется в двух формах — как *вираха* и *нама*. Только служа *шабда-брахману*, или совершая чистый *нама-санкиртан*,

джива может осознать свою истинную *сварупу* и заняться вечным служением Божественной Чете Шри Радха-Кришны.

Обычный звук появляется при взаимодействии воздуха с горлом, языком, зубами и прочим, без всякой необходимости прибежища у *сад-гуру* или следования трансцендентным писаниям. Такой обычный звук не может принести *баддха-дживам* (обусловленным душам) никакого особого блага. *Сат-шастры* неустанно прославляют *шабда-брахман*, и Шрила Ачарьядев привёл свидетельства из *веданта-даршана* и других писаний, где говорится об особенности и высшем положении *шабда-брахмана*.

Вскоре *маханта-джи* известного храма Шри Говиндадева в Джайпуре устроил учёное собрание, и Шрила Гурудев прочитал там прекрасную лекцию о Шри Радха-*таттве*, о Шри Кришна-*таттве* и об удивительной природе *лил* Божественной Четы Шри Радха-Кришны. Когда собравшиеся услышали непревзойдённые объяснения Шрилы Ачарьядева, основанные на *шастрах* и *сиддханте*, они были просто очарованы. В тот день им удалось понять кое-что из глубокой *сиддханты* Шри Чайтаньи Махапрабху и *вайшнава-ачарьев* в Его преемственности.

Постепенно по всему Джайпуру разнеслась весть о том, что в город на несколько дней приехал учёный-философ и *сиддханта-вид* Гоудия-*вайшнава-ачарья* из Шри Навадвип-*дхамы*. В то время ректором санскритского колледжа (института) Махараджа Джайпура был Махамахопадхьяй Шри Чандрашекхар Двиведи Вьякаран-ачарья (Санкхья-йога Веданта-тиртха), который позже принял *санньясу* в Шанкар-*сампрадае* и был избран на пост Шанкарачарьи в Шри Говардхан Матхе в Пури. Шри Чандрашекхар с огромным почтением предложил Шриле Ачарьядеву возглавить большое собрание учёных, которое он устроил в своём колледже и на котором присутствовали профессора других колледжей, студенты и почтенные верующие жители города. На этом учёном собрании Шрила Ачарьядев привёл *праман* (свидетельство) из Вед и других *шастр*, доказав, что Враджендра-нандан Кришна — это Сам *акшар-брахман* (чистейший непогрешимый Брахман). После этого он говорил о предназначении человеческой жизни. Шрила Ачарьядев сравнил

современную демократию, где любой — неважно, глуп он или умён — может голосовать и быть избран на пост министра, с Ганешем (который считается глупым, поскольку не знает, кто его отец). Цитируя *сутру* «*арупавадева хи тат прадханатват*» и другие *сутры* «Веданты», он опроверг *ниракар-ваду* и доказал, что Бог является *сакаром* (имеющим образ). Кроме того, он поразил слушателей объяснением вечности индивидуального существования *бхакты* и Бхагавана, которые продолжают существовать невзирая даже на то, что оба находятся за пределами времени и пространства.

Почтенный ректор колледжа хвалил основанные на знании «Веданты» суждения Шрилы Ачарьядева и от всей души благодарил его. Более того, он убеждал всех студентов и жителей города принять духовные наставления Шрилы Ачарьядева. Ректор говорил, что хочет организовать конференцию для всех *сампрадай*, которая помогла бы провести сравнительный анализ между комменарием к «Веданте», существующим у Гоудия-*вайшнавов*, и комментариями в других традициях.

«Самити» выразило особую благодарность Сетху Соми Лалджи, Шри Омпракашу Враджабаси Сахитьяратне и Шри Джагадиш Прасад-джи Гупте, директору компании «Лакшми Мотор», за всё служение, которым они занимались, когда Шрила Ачарьядев проповедовал *шуддха-бхакти* в Джайпуре.

Благое пожелание Шрилы Ачарьядева относительно «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» при «Самити»

В 1957 г. «Шри Гоудия Веданта Самити» открыло на Боспара Лейн, в районе Багбазара в Калькутте, санскритскую школу под названием «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи». Современные университеты не уделяют достаточного внимания преподаванию санскрита, и студенты не могут получить санскритское образование. Если в обществе будет оставаться такое невежественное отношение к санскриту, то учение «Бхагаваты», которое является жизнью и душой индийской культуры, без всякого сомнения, исчезнет.

К языку бенгали с почтением относятся как к наиболее важному индийскому языку, поскольку бенгальская литература имеет в своей основе исключительно литературу на санскрите. К сожалению, в наши дни бенгали утрачивает связь с санскритом. Современное атеистическое общество Бенгалии склонно предать забвению свою *хинду-дхарму*, но эти люди прекрасно знают, что *хинду-дхарма* не может быть уничтожена, пока бенгали сохраняет связь с санскритом, божественным языком. По этой причине руководители современных университетов хотят сделать бенгали языком «*равиндрия-каран*» — упрощённым языком, на котором писал Рабиндранат Тагор, и тем самым отделить бенгали от санскритской грамматики и литературы. Были устранены трудные буквосочетания и так был создан простой вариант бенгали, подходящий для необразованных людей. Однако нужно понимать, что такой подход говорит лишь о неуважении к санскриту и невежестве в отношении священных писаний Индии — Вед, Упанишад, Пуран и других традиционных духовных книг.

«Шри Гоудия Веданта Самити» в течение долгого времени наблюдало эту печальную ситуацию в Бенгалии, характерную, впрочем, и для всей Индии. Чтобы способствовать распространению санскритского образования, «Самити» открыло в Чинсуре школу «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи», а позже это учебное заведение было перенесено в Шри Девананда Гоудия Матх в Шридхам Навадвипе. Для руководства Чатушпатхи «Самити» выбрало комитет, в состав которого вошли:

1) Ом Вишнупад Парамаханса-свами Паривраджакачарья Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, председатель комитета;
2) Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, секретарь комитета;
3) Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж, член комитета;
4) Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, член комитета;

5) Шрийут Шачиндра Моханананди (председатель городского комитета города Навадвип), член комитета;
6) Шрийут Джитендранатх (Панча-тиртха), член комитета;
7) Пандит Шри Нимайчаран (Вьякаран-тиртха), член комитета;
8) Пандит Шрийут Сурешчандра Рай (Вьякаран-тиртха), член комитета;
9) Пандит Шри Враджананда Враджабаси, член комитета.

В предыдущие годы многие студенты Чатушпатхи с особым отличием сдали экзамены в «Бенгальской ассоциации санскритской литературы» («Бангия Санскрит Сахитья Паришад»). В 1963-м году школой Чатушпатхи с огромным усердием и энтузиазмом руководил почтенный Шри Джитендранатх (Панча-тиртха, Кавья-вьякаран Пурана-Веданта-Вайшнава-даршан). За короткое время «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» стала известна по всей Навадвипе.

В том же году был назначен новый учитель — Пандит Нимайчаран (Вьякаран-тиртха), поскольку число студентов увеличилось. Студенты читали и изучали в этой школе *кавью* (литературу), *вьякаран* (грамматику) и «Веданту», а семеро из них в 1963 году сдали экзамены начального, среднего и дипломного уровня. В этой образцовой Чатушпатхи мы с подобающим почтением даём студентам, изучающим санскрит, возможность получить санскритское образование у квалифицированных преподавателей. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что в этой санскритской школе уделяется особое внимание изучению «Шри Харинамамрита-вьякарана». Всем изучающим «Шри Харинамамрита-вьякаран» предоставляется жилье и *прасад*. Желающие учиться в этом заведении могут послать свои заявления с информацией о себе секретарю Чатушпатхи, Тридандисвами Бхактиведанте Вамане Махараджу*.

* В настоящее время в Чатушпатхи обучаются только преданные, которые служат в этом *матхе*.

Мнение инспектора тол (санскритских школ) о «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи»

Запись инспектора:

«Сегодня состоялся визит комиссии в «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи», где присутствовало два преподавателя, секретарь и десять студентов. В настоящее время двенадцать студентов проходят курс Чатушпатхи, который включает в себя изучение *кавьи*, «Харинамамрита-вьякарана», «Веданты», *вайшнава-даршана* и других *шастр*. Директором учебного заведения является Панча-тиртха, и он преподаёт с большим усердием. В силу того, что число студентов школы увеличилось, был назначен ещё помощник преподавателя.

Согласно журналу, в Чатушпатхи обучаются 12 студентов, проживающих здесь же при школе, и это очень отрадно. Такие условия для студентов — предмет гордости школы. Комитет по управлению Чатушпатхи уже давно подал прошение о государственной регистрации школы, но ответ ещё не получен.

Результаты экзаменов Чатушпатхи, прошедших в этом году, не ниже, чем результаты предыдущих лет, и записи об успеваемости ведутся так же аккуратно, как прежде. Желаю этой Чатушапт-хи успешного развития и процветания».

Подпись: Шри Налиниканта (Тарка-смрити-тиртха),
Инспектор тол Западной Бенгалии (второй инспектор),
19.12.1963

Открытие благотворительной клиники «Sri Goudiya Charity Clinic»

15 декабря 1963 г. «Sri Goudiya Charity Clinic» была основана в Шри Девананда Гоудия Матхе, в Навадвипе, чтобы предоставить жителям города гомеопатическое, биохимическое и аллопатическое лечение. Для управления клиникой был создан комитет, подотчётный «Шри Гоудия Веданта Самити». На церемонии открытия благотворительной клиники Парамарадхьятама Шрила Гурудев

был выбран председателем. Он попросил секретаря комитета клиники, доктора Шрийут Враджананду Враджабаси зачитать статью «Гоудия-клиники», после чего Шрила Гурудев произнес замечательную речь, полную глубоких мыслей о предназначении этой клиники.

Шрила Ачарьядев говорил: ««Sri Goudiya Charity Clinic» — это не то же самое, что лечебные клиники миссии Рамакришны или Ассоциации «Индия Севашрам». Внешне она может показаться такой же, поскольку здесь тоже дают лекарства пациентам, но есть огромная разница в том, что касается цели. Стараясь помочь людям только в материальном отношении и проявляя к ним только материальное сострадание, человек лишь способствует еще большему их материальному закабалению. И напротив, если мы помогаем и сострадаем *дживам* ради того, чтобы они продвигались на пути *бхагавад-бхаджана*, это избавит их от цепей материального рабства и поможет войти в духовный мир. Мы с огромной радостью можем сообщить, что эта благотворительная клиника за короткое время стала очень известной по всей Навадвипе. Каждый день издалека сюда приходит много больных, чтобы получить лечение у наших квалифицированных и опытных врачей».

Вот состав комитета клиники:

1) Ом Вишнупад Парамаханса-свами Паривраджакачарья Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами, председатель;
2) Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж;
3) Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж;
4) Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж;
5) Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Хариджан Махарадж;
6) Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Вишнудайват Махарадж;
7) доктор Шрийут Враджананда Дас Враджабаси — секретарь (регистр. номер 8134, Калькутта);
8) Шрийут Адвайта Дас Враджабаси;
9) Доктор Шри Кришнабандху Бхоумик, «Sri Goudiya Charity Clinic».

Праздник установления шри виграхи в новом Шри Мандире во время Шри Навадвип-дхама-парикрамы и Шри Гоура-Джанмотсава

Март 1963 г. «Шри Гоудия Веданта Самити» устроило пышное празднование Шри Навадвип-*дхама-парикрамы* и Шри Гоура Джанмотсава. Атмосфера в *матхе* была наполнена необычайной радостью, потому что на третий день *парикрамы* (7 марта) состоялось открытие нового *шри мандира* и установление *шри виграхи*. *Натья-мандир* (зал для *киртанов*) и особенно алтарь для Божеств были украшены цветочными гирляндами, манговыми листьями, цветами и стволами банановых деревьев. В этот день *парикрамы* не было, и благоприятная церемония началась в *брахма-мухурту* с *мангала-арати*, *санкиртана* и игры на музыкальных инструментах, включая сладостный *шенай*.

Преданные собрались в процессию, чтобы принести воду из Бхагавати Бхагиратхи (Ганги) для церемонии установления Божеств и *абхишеки*. Когда появился сам Шрила Ачарьядев с сосудом для воды в руках, его уже ожидали *санньяси матха*, *брахмачари* и тысячи верующих паломников — у всех тоже были кувшины. Процессия отправилась к священным берегам Бхагавати Бхагиратхи. Впереди шла группа музыкантов, игравших на разных инструментах, за ними следовала группа преданных из *матха*, которые пели *санкиртан*, потом шествовал сам Парамарадхья Шрила Гурудев, неся на голове бронзовый сосуд, а за ним тянулись тысячи паломников, радостно вторивших *киртану*. Преданные совершили *пуджу* Шри Джахнави-деви (Ганге) с шестнадцатью *упачарами*, наполнили кувшины ее священной водой и, вдохновлённые, вернулись в *матх*, к месту проведения *ягьи*.

Шрила Ачарьядев попросил Тридандисвами Шри Шримад Бхактибхудева Шроти Махараджа взять на себя обязанности священнослужителя, а Тридандисвами Бхактиведанту Нараяну Махараджа — его помощника. Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж отвечал за подготовку церемонии установления, а Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж встречал почётных гостей.

Божества поместили на платформу для *абхишеки*. Сначала под звуки священных *мантр* Их омыли молоком, простоквашей, *гхи*, мёдом и сахаром, а потом была проведена *абхишека*, во время которой Божества омывали ароматной водой из 108 кувшинов. Вода была собрана со всех *тиртх* и содержала *сарваушадхи**, воду от драгоценных камней** и прочие ингредиенты. Во время *абхишеки* знатоки Вед произносили молитву «Пуруша-сукта». По периметру алтаря Шримад Бхактидживан Джанардан Махарадж и другие выдающиеся *санньяси* мелодично декламировали *дхарма-шастры: веда-чатуштья* (четыре Веды), Упанишады, «Веданта-даршан» («Говинда-бхашью»), «Шримад-Бхагаватам», «Шри Гиту», «Вишну-сахасра-наму» и «Шри Чайтанья-чаритамриту». Воздух сотрясался от звуков *маха-санкиртана*, гудения раковин и *улу-дхвани*, которые издавали женщины. Недалеко от алтаря, под звуки ведических *мантр*, Тридандисвами Шри Шримад Бхактипрамод Пури Махарадж*** и другие *вайшнавы* предлагали жертвенному огню зерно и *гхи*. Всё вокруг очищалось ароматным, священным дымом *вайшнава-хомы* и могучими звуками громкого *санкиртана*. Невозможно было сосчитать, сколько людей заполнило *натья-мандир* (зал для *киртанов*) и сколько преданных стояло в самом *мандире*. Широко открытыми глазами люди созерцали *маха-абхишеку*. После *абхишеки* Божества были внесены в алтарь, где Шрила Ачарьядев сам завершил церемонию установления.

* В воду кладут различные целебные травы и потом её используют для *абхишеки*.

** В воду на время кладут разные драгоценные камни.

*** **Шри Шримад Бхактипрамод Пури Махарадж** был одним из самых выдающихся учеников Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады.

Он родился в 1898 г. в образованной и уважаемой семье, в деревне Ганганнапур области Яшохар Восточной Бенгалии. Его отца звали Тариничаран Чакраварти, а мать — Шримати Рамрангини Деви. В детстве мальчика называли Прамодбхушан Чакраварти.

Завершив среднее образование в Яшохаре, Шри Прамодбхушан был зачислен в Бангбаси Колледж в Калькутте на отделение химии и получил диплом с отличием. В 1917 г. он встретил Шрилу Прабхупаду и был настолько впечатлён его *хари-катхой*, что в сердце принял его своим Гуру и часто приходил его слушать. Шрила Прабхупада дал ему посвящение в *харинаму* и *дикшу* в день Джанмаштами, в 1923 г., и с тех пор его стали называть Пранавананда Брахмачари.

В первые годы в *матхе* он был редактором ежедневной газеты «Надия Пракаш» и писал статьи для еженедельного журнала «Гоудия». Шрила Прабхупада щедро одарил его милостью и дал ему титул «Махопадешак Пратнавидьяланкар». Своими исполненными *бхавы киртанами* и *хари-катхой* Шри Пранавананда Прабху очаровывал всех вокруг.

После ухода Шрилы Прабхупады он принял *санньясу* в 1947 г. от своего духовного брата Шримад Бхактигоурав Вайкханаса Махараджа, и с того времени его стали называть Шри Шримад Бхактипрамод Пури Махараджем. Приняв *санньясу*, он в течение пяти лет жил в *матхе* Йога-питх в Майяпуре и выполнял обязанности главного *пуджари* и президента *матха*. После этого он долгое время жил со своим старшим духовным братом, Шрилой Гурупад-падмой (Шри Шримад Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем), в *матхе* Чинсуры и других *матхах* «Шри Гоудия Веданта Самити». Через некоторое время он поселился в *бхаджан-кутире* в Амбика Калне, неподалёку от Шри Навадвип-*дхамы*, и служил там Шри Шри Радха-Гопинатху-джи.

У него были очень близкие, тёплые отношения со Шри Шримад Бхактидайита Мадхавой Госвами Махараджем, и он некоторое время выполнял обязанности главного редактора журнала Шрилы Мадхавы Махараджа «Шри Чайтанья-вани». В это время он основал Шри Гопинатх Гоудия Матх в Ишодхьяне (Майяпур) и стал там проводить бо́льшую часть времени, совершая *бхаджан*. В конце месяца *картик* в 1999 году, в Шридхам Пури, он вошёл в *апракат-лилу* в возрасте 101 года. Его *самадхи-мандир* находится в Шридхам Майяпуре.

Весь день преданные исполняли *киртаны*, а *ачарьи*, *тридандисанньяси* и учёные из разных *матхов*, сведующие в *сиддханте*, цитировали писания и читали прекрасные лекции на санскрите, хинди, бенгали, ассами, ория и других языках. Весь праздник был насыщен божественной силой и жизнью.

Вскоре на празднество приехали Ятирадж Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактивичар Джаджавар Махарадж и другие *санньяси*. Их встретили гирляндами и *чанданом* и усадили на роскошно украшенной сцене в *натья-мандире*. Пуджьяпад Шрила Шридхар Махарадж прочитал очень важную лекцию о великой миссии Шри Гоудия Матха и о превосходстве философских идей этой миссии. Затем Шрила Ачарьядев с почтением проводил их до *шри мандира*, чтобы начать церемонию открытия храма. В это время огромное собрание преданных и гостей восклицало

Шри Шримад Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж

Шри Шримад Бхактиракшак Шридхар Госвами Махарадж

джая-дхвани, *хари-дхвани*, а женщины издавали звуки *улу-дхвани*, и эти возгласы смешивались с благоприятными звуками раковин, *мриданг* и *каратал санкиртана* и заполняли всё пространство. Когда церемония установления Божеств была в самом разгаре, туда прибыли Шримад Бхактисоудха Ашрам Махарадж и Шримад Бхактивикаш Хришикеш Махарадж в сопровождении больших групп паломников, а вечером со своими спутниками приехали Тридандисвами Шримад Бхактисаранга Госвами Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж.

Шриман Махапрабху и Шри Шри Радха-Винодбихари были установлены в центральной *пракоштхе* (части алтаря). В *пракоштхе* справа от Них был установлен Дхамешвар Шри Коладев (Варахадев) и Лакшми-деви, а в *пракоштхе* слева была установлена *арча-вигграха* Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Так Шрила Ачарьядев дал всему миру возможность получать Их *даршан*.

После церемонии Тридандисвами Бхактидешик Ачарья Махарадж совершил *арчану* Божествам, а потом предложил Им *бхогу* и *арати*. После *бхога-арати* тысячи людей получили *маха-прасад*. Все были очарованы несравненной сладостью образа Божеств (*рупа-мадхури*) и единодушно признавались, что раньше никогда таких красивых Божеств не видели.

Парамарадхья Шрила Ачарьядев говорил в тот праздничный день: ««Шри Гоудия Веданта Самити» дало обещание уничтожить *адхарму* (безбожие), *кудхарму* (дурную деятельность), *видхарму* (сектантскую религию), *ападхарму* (ересь), *чхаладхарму* (обманную религию) и тому подобные отклонения. Для этого мы установили в этом огромном *шри мандире* Божество Шри Коладева (Варахадева), который является Дхамешваром острова Коладвип, и Божества Шри Шри Гуру-Гоуранги и Радха-Винодбихари-джи. Но строительство больших храмов — не единственная цель проповеди; это лишь одна из составляющих *арчаны*. Самая важная цель проповеди — это *киртан-сева* под началом Шри Рупы. Мы построили этот высокий *шри мандир* и просторный *натья-мандир* в Шридхам Навадвипе не только для *арча-севы* (поклонения

Шри Ачарья Кешари с другими *санньяси*, его духовными братьями, на празднике установления Божеств в Навадвипе. Март 1963 г.

Божеству): этот храм является символом *бхактисиддханта-вани*, проповеди *киртана бхакти*, в котором заключается высшее совершенство «Веданты». Следуя в своём сердце наставлениям *махаджан*, я основал этот *матх-мандир*, чтобы проповедовать *сиддханта-вани* с помощью трансцендентных звуков *шри нама-санкиртана*, который наполнен нектаром, текущим из уст моего Шри Гурудева. Строительство *шри мандира*, благодатное установление Божеств и всё остальное было осуществлено только благодаря *шри нама-санкиртану*».

Одного из духовных братьев* нашего почтенного Шрилы Ачарьядева привлекали его качества, и он написал для «Гоудия-патрики» статью, в которой прославил его таким образом: «Согласно комментарию Шрилы Прабхупады к стиху «*джара мантре сакал муртите байсе пран*» («Чайтанья-бхагавата», Ади, 2.305), в Шри Го-

* **Прим. перев.**: Шрилу Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа.

удия-сампрадае *шри виграха* устанавливается воспеванием *маха-мантры*, которую проповедовал Шри Гоурахари. Только *нама-санкиртан* может устранить заблуждение о том, что *шри виграха* — это просто изваяние из камня. Из *шлоки* «*кришна варнам твиша-кришнам*» мы видим, что Шри Кришна Чайтаньядев считал воспевание *маха-мантры* истинным любовным поклонением *шри виграхе*. Поклонение Божествам и Их *даршан* безжизненны, если поклоняющийся служит Им, не имея в сердце любви и преданности, а просто предлагает Им какие-то материальные предметы или исполняет сухой ритуал. Независимо от того, какой системе поклонения человек следует, «живое» поклонение совершается воспеванием Харе Кришна *маха-мантры*, как это делал Шри Гоурасундар.

Шри Девананда Гоудия Матх в Коладвипе стал сегодня еще великолепнее, поскольку теперь там есть новый прекрасный *мандир*, новые комнаты для служителей (*севаков*), новое здание для типографии, новая школа для духовного образования и новая благотворительная клиника. Преданные, живущие в этом *матхе*, посвятили себя служению Шри Гоура-Бхактивинод-вани (наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху, как их передал Шри Тхакур Бхактивинод). Ученики Паривраджакачарьи Тридандисвами Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, очень опытные в *бхаджане*, следуя Шри Шри Рупануга-Гуру-*парампаре*, провели в новом *мандире* церемонию установления Божеств Шри Гуру-Гоуранга-Гандхарвика-Винодбихари-джи и Шри Варахадева. Это придало новое настроение всей Шри Навадвип-*дхаме*».

Вечером на третий день Шридхам-*парикрамы* в *шри хари-киртан-натья-мандире* была устроена большая *дхарма-сабха*. По просьбе Шрилы Ачарьядева Ятиправар Тридандисвами Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж занял место председателя *сабхи*. Тридандисвами Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактисоурабх Бхактисар Махарадж читали лекции. После них Шрила Ачарьядев говорил о разнице в понимании *шри виграха-таттвы* в учениях *вайшнавов* и *майявади*. Потом он прочитал «Шри Радха-Винодбихари таттваштакам» и объяснил, почему Божество Шри Винодбихари белого цвета, а не цвета

шьям, как у Кришны. Он завершил свою *хари-катху* прославлением выдающегося служения покойного Шри Гиридхари Дасадхикари, который помог строительству *шри мандира*, и служения Шри Харипада Дасадхикари, который оплатил все расходы по строительству *натья-мандира*. В самом конце лекцию прочитал Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж, председатель *сабхи*.

Шри Навадвип-дхама-парикрама и Шри Гоура-Джанмотсав

В первый день Шридхам-*парикрамы* паломники получили *даршан бхаджан-стхали* Шрилы Бхактивинода Тхакура в Годрумдвипе, а также *даршан* Суварнабихара, Нрисимхапалли, Харихаракшетры, Хансавахана и других мест. На второй день они посетили Самудрагарх, Чампахатти, Видьянагар и Модадрумдвип и потом вернулись в *матх*. На четвёртый день они совершили *парикраму* к Проудхамайе, к *самадхи* Шри Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа и на Рудрадвип. В тот же день вечером была устроена особая *сабха*. Шрила Ачарьядев был выбран её председателем, а Пандитправар («лучший из пандитов») Шрийут Гопендрабхушан (Санкхьятиртха) — главным почётным гостем. Вначале по просьбе Шрилы Гурудева Тридандисвами Бхактидешик Ачарья Махарадж прочитал замечательную лекцию на санскрите, цитируя множество стихов из *шастр*, доказывающих, что Шриман Махапрабху — это Сваям Бхагаван. Пандитправар Шрийут Нитьянанда (Панчатиртха) тоже выступил с речью на санскрите, рассказав о важности *садху-санги*. Почтенный главный гость, Гопендрабхушан (Санкхьятиртха), сказал, что Шри Кешава Махарадж, установив Божество Шри Коладева, по сути полностью проявил Коладвип: «Сегодня в моём сердце пробудились воспоминания о древней *аватаре*, Коладеве». После этого он прославлял Шрилу Сарасвати Прабхупаду.

На пятый день *парикрамы* паломники получили *даршан* Шри Ишодхьяна на Антардвипе, *даршан* Шри Йога-питха (места явления Шри Чайтаньи Махапрабху), Шри Чайтанья Матха, *самадхи* Шрилы Прабхупады и Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа, *самадхи* Чанд Кази, *даршан* Симантадвипы (Симулия-грам) и других мест. В полдень в Шри Джаядев Пате паломники получили *маха-прасад* и потом вернулись в Шри Девананда Гоудия Матх. Тридандисвами Шри Бхактисарвасва Гири Махарадж в тот вечер был председателем *дхарма-сабхи*; Тридандисвами Шримад Бхактивичар Джаджавар Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактидживан Джанардан Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактиваридхи Пури Махарадж прочитали прекрасные лекции, а Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж говорил на хинди.

Шестой день *парикрамы* был днём явления Шри Гоурасундара. Преданные постились, читали всю «Шри Чайтанья-бхагавату» и целый день с огромной радостью совершали *шраван-киртан*. Вечером, на исходе дня явления Шри Гоуры, Тридандисвами Шримад Бхактидживан Джанардан Махарадж возглавлял *сабху*. Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж и Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Шуддхадвайти Махарадж и другие *санньяси* прочитали лекции об особенностях великой миссии Шри Чайтаньи Махапрабху.

На седьмой день, в полдень, для тех, кто принял посвящение в *дикшу*, *санньясу* и *бабаджи-вешу*, была проведена *ягья-хома* и другие обряды. После этого около 20-25 тысяч приглашённых и неприглашённых верующих получили прекрасный *маха-прасад*.

В тот вечер председателем *дхарма-сабхи* был Шрила Ачарьядев. Прежде всего лекции прочитали те, кто в предыдущий день принял *санньясу* и *бабаджи-вешу* — Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Урддхвамантхи Махарадж, Тридандисвами Шримад Бхактиведанта Раддханти Махарадж и Шримад Рагхунатх Дас Бабаджи Махарадж. Затем Шри Расикмохан Враджабаси, Пандит Нимайчаран (Вьякарантиртха) и Шри Харидас Враджабаси прочитали лекции на хинди. После этого с замечательной лекцией выступил главный гость, один из старших *санньяси* Шрилы Прабхупады — Тридандисвами Шримад Бхактипракаш Аранья Махарадж. Так с успехом прошла

и закончилась дарующая высочайшую радость недельная Шри Навадвип-*дхама-парикрама* и Шри Гоура Джанмотсав.

Шри Девананда Гоудия Матх

Наш досточтимый Шри Ачарья Кешари основал в Кулия-нагаре (нынешний город Навадвип) «Шри Гоудия Веданта Самити» (Шри Девананда Гоудия Матх), чтобы лучше исполнить сокровенные желания (*мано 'бхишта*) своего Гурупад-падмы, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. И теперь за могучей стеной, окружающей храмовый двор, стоит божественный, величавый храм с девятью огромными куполами. Шрила Гурудев построил этот *матх* и *мандир*, ощущая особое вдохновение и опираясь на глубокие философские истины. Ниже мы приводим краткое описание *матха.*

Шри Нарахари Торан

На территорию *матха* мы попадаем через главные ворота, именуемые «Шри Нарахари Тораном». На внешней стороне этих ворот написаны слова «*парам виджаяте шри кришна санкиртанам*» и «*киртаниях сада харих*». Здесь Шрила Гурудев поднимает победное знамя высшего наставления Шримана Махапрабху в Его «Шикшаштаке», которое состоит в указании совершать *нама-санкиртан. Киртан* Шри Харинамы, как провозглашает Махапрабху, — это сама жизнь *садхана-бхаджана.* Чтобы войти в *шри бхакти-мандир*, вначале нужно совершить *мангалачаран тад-рупа-вайбхавы* (Гуру и *вайшнавов*) и того Божества, которому мы поклоняемся. Также на воротах написано прославление (*джая-ган*), сочинённое Вриндаваном Дасом Тхакуром, воплощением Вьясадева в Шри Чайтанья-*лиле*: *джая навадвипа-навапрадипа-прабхавах пашанда-гаджайкасинхах.* В этой связи можно упомянуть, что один из близких духовных братьев Шрилы Ачарьядева, Шри Бхактисаранга Госвами Махарадж, однажды украсил Шрилу Ачарьядева титулом «Пашанда-гаджайкасинха» («лев, раздирающий слона ереси и безбожия»).

Название «Шри Нарахари Торан», которое дал главным воротам Шрила Гурудев, указывает как на *таттву ашрайи*, или *севавиграхи*, (Шри Нарахари Брахмачари является олицетворением этой *севы*), так и на *таттву вишайи*, или *севья-виграхи* (Шри Нрисимхадева).

На этих сводчатых воротах по обеим сторонам расположены статуи могучих львов, раздирающих головы бешеным слонам. Бешеные слоны олицетворяют *вайшнава-апарадху.* Внизу по обеим сторонам снаружи можно увидеть стражников — Шри Джагая и Шри Мадхая, а по обеим сторонам внутри стоят Шри Девананда Пандит и Шри Васудев Випра, которые провозглашают славу *апарадха-бханджан-пата* Кулии, или места, где уничтожаются плоды всех оскорблений. Шри Девананда Пандит нанёс оскорбление лотосным стопам Шриваса Пандита, но потом по милости Пундарика Видьянидхи раскаялся и попросил прощения, склонившись к лотосным стопам Шриваса Пандита. После этого Шри Чайтанья Махапрабху тоже простил его. По милости Шри Нитьянанды Прабху такие великие оскорбители (*махапашанди*), как Джагай и Мадхай, тоже стали совершенными преданными. А Васудев Випра по милости Шри Коладева когда-то в древности получил здесь *даршан* Шри Гоурасундара.

Шри Матх, состоящий из семи отделов

Из девяти *двип* (островов) Шри Навадвип-*дхамы* остров Шри Коладвип, расположенный на западном берегу Ганги, имеет особо важное значение. Согласно книгам «Шри Бхакти-ратнакар» и «Навадвип-бхава-таранга», двенадцать лесов Вриндавана в несколько измененном порядке расположены на девяти *двипах* Шри Навадвип-*дхамы.* Говорится, что остров Коладвип — это сам Гирирадж Говардхан, и *расика-бхакты*, видя песчаные берега протекающей здесь Бхагиратхи, получают *даршан раса-стхали* на берегах Ямуны. Рядом с этим *раса-стхали*, к югу, находится Ритудвип, неотличный от Радха-кунды и Шьяма-кунды, а Бахулаван расположен к северу. Наш почтенный Шрила Гурудев, жемчужина среди

ачарьев, основал свой *матх* именно здесь (на Коладвипе, неотличном от Говардхана) после того, как узнал всё, что говорят *шастры* об этом месте.

Когда мы входим через ворота «Шри Нарахари Торан» на территорию *матха*, мы получаем *даршан* всего *шри матха*, расположенного в пределах храмовых стен. Шрила Гурудев разделил этот *матх* на семь частей (*кханд*) и назвал их в соответствии с *сиддхантой*.

(1) *Парамартха-кханда* — типография

В этой части *матха* печатаются книги о *бхакти* (являющиеся литературным воплощением Бхагавана) — Веды, Упанишады, «Гита», «Бхагаватам» и другие. Всемирная проповедь *бхагавад-бхакти* осуществляется благодаря распространению этих книг, поэтому Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати назвал печатный станок *брихад-мридангой*. Он также говорил, что *триданди-санньяси*, проповедующие *шуддха-бхакти*, являются живой *мридангой*. Они не жалея сил проповедуют *шуддха-према-дхарму* как в своей стране, так и за рубежом. Вот почему наш Арадхьядев Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж проявлял особый энтузиазм в проповеди и печатании таких изданий, как «Вайкунтха-бартаваха», «Шри Гоудия-патрика», «Шри Бхагават-патрика», а также изначальных писаний нашей *шри бхактисиддханта-вани*, в числе которых были «Веданта», «Бхагаватам» и книги Госвами. С этой же целью он основал школу «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» и благотворительную «Шри Гоудия-клинику».

(2) *Киртан-кханда*

В *шри натья-мандире* (зале для *киртанов* и *хари-катхи*) всегда проходит *хари-санкиртан* и *киртан* «Шримад-Бхагаватам», «Шри Чайтанья-чаритамриты» и других писаний. На больших религиозных собраниях (*дхарма-сабхах*), которые здесь проходят, возвышенные *вайшнавы* обращаются к слушателям со своей *хари-катхой*.

(3) *Упасья-кханда*

Шрила Ачарьядев назвал храм с девятью возвышающимися куполами «*навадха бхакти-мандир*». Каждый из этих девяти куполов имеет своё название: *шраванам*, *киртанам*, *смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасьям*, *сакхьям* и *атма-ниведанам*. Самый высокий из куполов *шри мандира — атма-ниведанам*. В центре *сударшан-чакры*, венчающей этот купол, изображена флейта, которая всем обитателям этого мира возвещает: *киртаниях сада харих*. Глубокий смысл этого заключается в том, что обитатели материального мира должны собираться в *шри хари-киртан-мандире* и совершать *шри нама-санкиртан-ягью*, которая дарует им семь замечательных плодов*. *Агаччханту махабхага нитья киртана-мандире*: «О счастливые души! Каждый день приходите в *киртан-мандир*!»

На каждом куполе изображён *тилак* Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-вайшнава-*сампрадаи*, который привлекает взгляд путников уже издалека и усиливает их веру в Гоудия-вайшнавизм. Под четырьмя куполами первого уровня *шри мандира* находятся *мурти* основателей четырёх *сат-сампрадай*: Шри Лакшми, Шри Брахмы, Шри Рудры и Шри Чатухсан. Там же рядом с ними находятся *мурти* четырёх *ачарьев* этих *сампрадай* (Шри Рамануджи, Шри Мадхвачарьи, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитьи). Для этих *мурти* проводятся соотетствующие обряды поклонения. *Мурти* напоминают людям, желающим совершать *садхана-бхаджан*, что для духовной практики исключительно важно следовать *сатват-сампрадае* (цепи истинных духовных учителей).

На четырёх стенах на первом уровне *мандира* изображены десять *аватар* (*дашаватар*). Эти десять воплощений Бхагавана соответствуют постепенному развитию сознания и указывают на эволюцию теизма. На южной стене второго уровня *шри мандира* представлены символы *видхи-марга* и *рага-марга*, или *панчаратрика-* и *бхагаватия-садхана-марга*, соответствующих учению Гоудия-*гуру-варги*. На южной стене того же уровня *шри мандира* можно

* см. первую *шлоку* «Шикшаштаки»

видеть изображения коровы *сурабхи* и Индрадева, склонившегося к лотосным стопам Шри Говинды и просящего у Него прощения. Здесь же изображён Шри Нрисимхадев, который устраняет все препятствия. Его победа над Хираньякашипу олицетворяет победу над людьми с демоническим сознанием и провозглашает славу *апарадха-бханджан-пата* — места, где уничтожаются все *апарадхи*.

Шрила Гурудев, явив пример идеальной *экантик-ништхи* (непоколебимой целеустремлённой веры) в Гуру-*севе*, установил *мурти* Джагадгуру Шрилы Сарасвати Прабхупады и дал указание ежедневно ему поклоняться. Он написал: «В *шри мандире* этого *матха* я установил *мурти* своего Гурупад-падмы Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. В наши дни в мире можно встретить много так называемых *парамаханс*, но приглядевшись к ним, мы увидим, что они не идут ни в какое сравнение с этим *маха-пурушем* (великим святым) и даже с теми, кто обрёл лишь пылинку с его лотосных стоп. Перед так называемыми *парамахансами* преклоняются люди материалистичные, не обладающие *таттва-гьяной*. Многие называют Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Госвами Прабхупаду «жемчужиной среди *парамаханс*». Я не возражаю против этого, но еще добавил бы, что он — *свами* (господин), или *пати* (повелитель) в кругу настоящих *парамаханс*. Он наделён таким могуществом, что может учить даже *парамаханс*. Поэтому его и называют «Джагадгуру».

Этот *маха-пуруш*, который всегда принимает сторону Шри Радхи (*радха-пакша*), известен во всех странах — в Англии, Германии и других — как «Шрила Прабхупада». В нашем *матхе* мы проводим *арати* прежде всего ему. Обитатели всего мира непременно должны поклоняться и служить этому *маха-пурушу*. Если поклонение ему остановится, *бхакти-дхарма* исчезнет из этого мира, и все его обитатели, уничтоженные, отправятся на Расаталу, низшую из адских планет. Вот почему все в мире обращаются к нему по имени «Прабхупада»».

В первой *пракоштхе* (части алтаря) установлено Божество Коладева. Еще со времён Сатья-юги Он одарил милостью таких особых преданных, как Шри Васудев Випра. Ежедневное поклонение

Ему и *сева* в *шри мандире* прославляют Коладвип. Название этого места, Кулия, происходит от слова «Кола». Все области этой части Навадвипы, которые сегодня называются Кулиядаха, Колергандж, Колер Амад, Гада Кхалир Кол, Тегхарир Кол и город Кулия (нынешний город Навадвип), относятся к древней Кулии. Это место также называется Кулия Пахарпур, поскольку оно находится на возвышенности (*пахар* — «гора»). В Сатья-югу Шри Варахадев даровал *даршан* Своему *парам-бхакте* Шри Васудеву Випре и сказал, что в следующую Кали-югу Он примет сияние тела и *бхаву* Шримати Радхики и именно здесь проявит Свои необычайно милостивые *лилы* в образе Шри Гоуранги Махапрабху. Чтобы обрести милость этого священного острова Коладвип, именуемый еще *пада-севанам* и неотличный от Гирираджа-Говардхана, нужно прежде всего молиться о милости Дхамешвара (Коладева). Только по Его благословению можно обрести качества, позволяющие войти в *аударья-майи-лилу* (милостивые *лилы*) Шримана Махапрабху.

Во второй *пракоштхе шри мандира* установлены Божества Шри Гоуры и Радха-Винодбихари-джи. Необыкновенно удивительный и таинственный белый цвет тела Шри Винодбихари-джи, погружённого в размышления о Шри Радхе, является глубочайшей тайной, что превосходит даже самые сокровенные из тайн *бхаджана* лучших *бхаджанананди*. Даже *бхаджанананди* не могут понять эту тайну тайн, но Шрила Ачарьядев объяснил её. Шриман Махапрабху — это Сама Божественная Чета Шри Шри Радха-Кришны, и Радха-Кришне поклоняются, произнося *шри гоура-мантру*. Люди могут спросить, почему все три Божества в этом храме (Шри Кришна, Шримати Радхарани и Шри Гоурасундар) белого цвета. Дело в том, что Они не белого цвета, а цвета золотистого сияния Шримати Радхаджи. Приняв цвет тела Шримати Радхики, Шри Кришна стал золотистым (*гоурой*). Тело Шри Гоурасундара тоже имеет цвет чистого золота, поэтому у всех трёх Божеств одинаковый цвет. Необходимо понять, что Их цвет, внешне кажущийся белым, — это на самом деле цвет *гоура*, золотистый.

Почему Кришна принимает цвет тела Шри Радхи, *гоура*? У Шримати Радхики всегда противоположное по отношению

к Кришне настроение (*вамья-бхава*). Это нужно лишь для того, чтобы сделать служение Кришне более разнообразным и интенсивным. Однажды Шримати-джи «разгневалась» на Кришну и проявила настроение *ман*. В это время Кришна настолько погрузился в мысли о Шримати-джи, что Его цвет *шьям* сменился на Её цвет тела.

радха-чинта-нивешена йасйа кантир-вилопита
шри кришна-чаранам ванде радхалингита-виграхам

Об этой глубокой тайне говорит первый стих «Шри Радха-Винодбихари-таттваштакам». Слово *радхалингита* имеет два значения, *радхая лингита* и *радхая алингита*.

В первом из этих значений (*радхая лингита*) слово *лингита* означает «имеющий облик». Погрузившись в мысли о Шримати Радхике, Шри Кришна в разлуке с Ней утратил собственный цвет и стал такого же цвета, как Она. В этом — глубокий смысл слов *радха лингита вираха*. Здесь говорится именно об этой *шри вираха*. Лучший из *расика-вайшнавов*, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур раскрывает эту глубочайшую *таттву* в своей «Шри Свапна-виласамрите». И эту же *таттву* явил миру Мой Шрила Гурупад-падма; она изошла из самых глубин его сердца.

Второе значение слова *радхалингита — радхая алингита*, «в объятиях Радхи». Сокровенный смысл этих слов объясняет Шри Рай Рамананда-джи в беседе со Шриманом Махапрабху на берегу реки Годавари:

пахиле декхилун томар санньяси-сваруп
эбе тома декхи муи шйама-гопаруп

томар саммукхе декхи канчан-панчалика
танра гоураканти̃е томар сарва анга дхака

тобе хаси' танре прабху декхаило сваруп
'расарадж', 'махабхава' – дуи эка руп

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.268, 269, 282

Рай Рамананда спросил Шри Чайтанью Махапрабху: «Вначале я увидел Тебя в образе *санньяси*, а теперь вижу Тебя как *гопу* (пастушка) Шьямасундара. В то же время я вижу перед Тобой Божество золотистого цвета, чьё золотистое сияние полностью затмевает Твой цвет Кришны». Услышав это, Шри Чайтанья Махапрабху засмеялся и явил Рамананде Свой *даршан* Кришны особого цвета *гоура*. Это был объединённый образ «Расарадж-Махабхава». Шри Рай Рамананда, увидев этот несравненно сладостный образ, преисполнился блаженства и потерял сознание.

Таково ещё одно объяснение глубочайшей тайны о золотистом цвете тела Шри Кришны. Его цвет *шьям* оказывается полностью скрытым в объятиях Шримати Радхики, и в Нём начинает проявляться Её цвет тела.

Из тех, кто служит Кришне, совершая высочайший *бхаджан*, проникнутый настроением *випраламбха-бхавы* (разлуки), почти все погружены в памятование (*смаранам*) о чувствах Шримати Радхики в разлуке с Кришной. Но наш Шри Гурудев, Шрила Прабхупада, являясь *сакхи* Шримати Радхики, памятовал о той *випраламбха-бхаве*, которую Шри Кришна чувствует по отношению к Радхарани. Мой Гурудев всегда принимал сторону Шри Радхи, поэтому он был больше склонен к тому, чтобы Шри Кришна страдал в разлуке, а не Шримати Радхика. Шримати Радхика мучается от горя разлуки с Кришной — таково совершенство *випраламбха-бхавы*, о которой молятся обычные *садхаки*. Но понимание Шрилы Прабхупады было совершенно противоположным этому. Когда Шри Кришна полностью охвачен настроением Шримати Радхики, Он теряет Свой цвет *шьям* и проявляет образ *радхалингита-вираха*. Другими словами, Он принимает цвет Шримати Радхики. Шриман Махапрабху проповедовал именно эту *випраламбха-расу* и учил именно ей. Шри Кришна, стремящийся к Шримати Радхарани, — вот высший идеал «Шри Гоудия Веданта Самити».

(4) *Севак-кханда*

Место, где живут, служат и отдыхают служители (*севаки*) Шри Шри Гоурасундара и Шри Шри Радха-Винодбихари-джи, называется

севак-кхандой. Эта часть *матха* делится еще на две части: *бхаджан-кутир* Шрилы Гурупад-падмы и комнаты или *бхаджан-кутиры севаков* Шрилы Гурудева. Среди этих комнат есть комнаты для *саннъяси* и *брахмачари* Шрилы Гурудева.

(5) *Бхога-кханда*

Помещение для хранения продуктов (*бхоги*) и кухня называются *бхога-кхандой*. Это место находится рядом с *бхаджан-кутиром* Шрилы Гурудева, и оно тоже разделено на две части: малая кухня для ежедневного приготовления *бхоги* и большая кухня для Шри Навадвип-*дхама-парикрамы* и особых праздничных дней. В этой большой кухне сделаны постоянные очаги, на которые ставятся огромные котлы для приготовления 16-20 *маундов* риса (1 *маунд* = около 40 кг) или 40 *маундов сабджи* (овощей) за один раз. *Бхогу* для Тхакурджи [т.е. для Божеств] готовят в этих огромных котлах около двадцати сильных поваров. От 15 до 20 тысяч паломников садятся принимать *прасад* в большом дворе *матха*. То, каким образом раздают *маха-прасад* столь огромному количеству людей, являет собой удивительное зрелище, и ничего подобного нигде в мире не увидишь.

(6) *Говардхан-кханда*

Место, где живут коровы, называется *гошалой*, или Говардхан-*кхандой*. Коровы, которых содержит *матх*, очень красивые. Из их молока для подношения Тхакурджи делается простокваша, *гхи*, *кхир*, *параманна* (сладкий рис) и прочее.

(7) *Гьяна-кханда*

Общественные уборные и уборные для жителей *матха* называются *гьяна-кхандой*, «отделом знаний». Одна из основных составляющих *шаранагати* — оставить предметы и настроения, которые не благоприятствуют *бхакти*. *Нирвишеш-гьяна* и деятельность, совершаемая не ради Бхагавана, противоречит *бхакти*. Именно поэтому «Шримад-Бхагаватам» (5.14.43) велит нам оставить подобное «знание» и деятельность, как человек оставляет испражнения там, где сходил по нужде:

йо дустйаджан дара-сутан сухрид-раджйам хриди-спришах
джахо йувайва малавадуттамахшлокалаласах

«Ради того, чтобы уйти в лес и совершать *бхаджан*, Махарадж Бхарата оставил жену, сына, родственников, друзей и царство точно так же, как человек оставляет свои испражнения».

В «Према-бхакти-чандрике» (8.8) также говорится:

карма-канда гйана-канда кевала бишера бханда

«*Карма-канда* (деятельность ради ее плодов) и *гьяна-канда* (измышления ума) подобны двум горшкам с ядом. Зная, что и то, и другое препятствует *бхакти*, преданные Бхагавана оставляют их подобно тому, как человек оставляет свои испражнения».

Кроме того, говорится:

асат санга тйаг эи вайшнав ачар
стри-санги эк асадху, кришна-абхакта ар

«Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.87

«Отказ от дурного общения — самое важное правило для *вайшнава*. Дурное общение бывает двух видов: 1) общение с людьми, которые имеют незаконные отношения с женщинами (или общение с теми, кто сам общается с такими людьми и перенимает их мирские привязанности), и 2) общение с непреданными, склонными к *нирвишеш-гьяне*. *Садхаки*, желающие обрести *бхакти*, должны тщательно избегать обоих видов этого дурного общения».

Из семи частей *матха* первые шесть благоприятствуют развитию *бхакти*, поэтому их следует почитать, поскольку они являются самой *сварупой бхакти*. Седьмая же часть олицетворяет *нирвишеш-гьяну*, от которой следует отказаться, ибо она противоречит *бхакти*. Так Шрила Гурупад-падма разделил *шри матх* на эти семь частей и дал им названия, соответствующие *бхакти-сиддханте*.

Дискуссия о «чистой» и «нечистой» бхоге в Шри Джаганнатх Мандире

3 ноября 1963 г. В ежедневной бенгальской газете «Джуганантар» была опубликована статья, посвящённая тому, что в Пури порой выбрасывают *бхогу* (пищу для подношения Божеству) на тысячи рупий: «Сегодня, 1 ноября, один человек, который не является служителем Божества, «коснулся» *бхоги* своим взглядом до того, как она была предложена Шри Джаганнатху-джи вечером. Повара на кухне храма подняли такой шум, что вынуждена была вмешаться полиция. Согласно правилам храма, в результате этого инцидента *бхога* на тысячи рупий была выброшена на землю» (V.N.I., 1.11.1963).

Парамарадхьятама Шрила Гурудев прокомментировал данный случай таким образом: «Этим происшествием мы можем привлечь внимание многих людей. Всё это устроил Сам Шри Джаганнатхадев. Некоторые люди пытаются не придавать значения оскорблению в *бхагават-севе*, которое связано с «нечистым касанием», и считают, что совершенно неважно, коснулся кто-то *бхоги* или нет. Такие люди — лицемеры и противники *дхармы*. Мы должны усвоить этот урок, который даёт нам Сам Шри Джаганнатхадев, и всегда осознавать различие между «чистым» и «нечистым», опираясь на указания *шастр*. Кроме того, мы должны учить и других осознанию этого различия. Суждения, которые мы слышим, — не что иное, как безбожие. Мы никогда не должны позволять им проникнуть в мир служения Бхагавану, независимо от того, исходят они от западных атеистов или от безбожных соотечественников. Существующее в Джаганнатх Мандире представление о «чистой» и «нечистой» *бхоге* для подношения Божеству, или о том, что можно предлагать Господу и что нельзя, и поныне присуще различным индийским традициям. Мы считаем, что те, кто не признаёт оскорбление, связанное с «нечистым касанием» (*спарша-доша*), сами являются неприкасаемыми (нечистыми).

После того, как *бхога* была предложена Шри Джаганнатхадеву, любой может касаться *маха-прасада*, и это не будет считаться

оскорблением. То, что приготовлено поварами и уже предложено Божеству, становится *маха-прасадом*. Но никто, кроме служителей Шри Джаганнатхадева, не имеет права касаться *бхоги* до предложения её Божеству. Эти служители имеют соответствующую квалификацию, которая позволяет им готовить *бхогу* и предлагать её. Никакая *найведья* (пища, приготовленная к подношению), которой коснулся недостойный человек, не может быть предложена Шри Джаганнатху-джи. Такое понимание является правильным.

Помимо того, люди должны принимать в пищу только то, что было предложено Шри Бхагавану, и неправильно давать людям есть то, что не было предложено Шри Джаганнатху-джи. Шри Джаганнатх-джи на этом примере показал нам, что Бхагаван не хочет принимать «нечистые» подношения. Здесь есть ещё одно наставление. Для подношения Бхагавану не подходят мясо, рыба, яйца, табак, чай, *биди* (папиросы), сигареты, *кхойни* (жевательный табак), алкоголь, кофе, лук, чеснок и т.п. Поэтому от всех этих продуктов и веществ следует отказаться. Те, кто использует такие запрещённые продукты в служении Тхакурджи (Божеству), относятся к неавторитетным *сампрадаям* и не имеют отношения к *хинду-санатана-дхарме*. Таких людей *шастры* тоже называют неприкасаемыми, или *млеччхами*».

Служители Шри Джаганнатхадева и добродетельные последователи *хинду-дхармы* были очень признательны Шриле Гурудеву за эту поддержку.

Проповедь в Силигури (северная Бенгалия) и разных областях Бихара

После Шридхам Навадвип-*парикрамы* и Шри Гоура-Джанмотсава в 1963 г. Парамарадхья Шрила Гурудев со своими спутниками отправился на неделю в проповедническое турне по области Сундарван, где выступал перед жителями городов Маипитх-Винодпур, Дамкал и Кашинагар. После этого он около месяца, с 21 апреля по 18 мая, интенсивно проповедовал

санатана-дхарму (*шуддха-бхакти*) в разных районах города Силигури. В тот же период в следующем, 1964-м году он отправился проповедовать *вайшнава-дхарму* со своими *санньяси* и шестнадцатью преданными из *матха* в область Думка в Бихаре и посетил такие места, как Сарасаджол, Асанавани, Раджбандха, Ралаши, Барамасия, Дхадика, Кумарабад и город Думка. В поездке Шрилу Гурудева сопровождали Шрипад Тривикрам Махарадж, Шрипад Нараяна Махарадж, Шрипад Кришна-крипа Брахмачари, Шри Гаджендра-мокшан Брахмачари, Шри Рохини-нандан Враджабаси, Шри Бхагавандас Брахмачари, Шри Вриндаван-бихари Брахмачари, Шри Чидгхананда Брахмачари, Шри Вришабхану Брахмачари и другие ведущие *санньяси* и *брахмачари* «Самити».

Сарасаджол — это известная и богатая деревня в области Думка. В Сарасаджоле Шрила Гурудев остановился в доме у Шри Мадхусудана Видьянидхи и в течение семи дней проповедовал *шуддха-бхакти*. Все почтенные и наиболее уважаемые жители деревни со своими семьями приняли *вайшнава-дхарму*. Сарасаджол стал подобен Кулинаграму, все жители которого во времена Шримана Махапрабху были великими *вайшнава-бхактами*. В те дни в деревне Кулинаграм жили только *вайшнавы*, и даже деревенские собаки были *бхактами* и соблюдали *экадаши* и другие *враты*. Благословенный приезд Шрилы Гурупад-падмы в Сарасаджол тоже принес жителям деревни огромное благо. В течение шести дней он читал лекции на темы:

1) «Что такое *шастра*?»
2) «Чем отличаются *суры* (праведники) от *асуров* (демонов)?»
3) «*Киртан* — единственная *садхана*, которая может нам помочь».
4) «Растворение в Брахмане или желание стать Брахманом — это проклятие для *дживы*».
5) «Ишвар не является безличным (*ниракаром*) — Он обладает качествами личности (*савишеш*) и имеет образ (*сакар*)».
6) «*Ниракар-вада* — не более, чем безбожная ересь (*пашанда-вада*)».

Шрипад Тривикрам Махарадж, Шрипад Нараяна Махарадж, Шри Чидгхананда Брахмачари, Шри Рохини-нандан Враджабаси и другие преданные тоже читали лекции в эти дни.

В городе Думка Шрила Ачарьядев прочитал изумительные лекции на темы «Шад-даршан (шесть философских учений) и веданта-вигьяна», «Философия ниракар-вады пуста и бесполезна», «Люди достигнут совершенства только совершая дхарма-севу» и другие. По его просьбе Шрипад Тривикрам Махарадж и Шрипад Нараяна Махарадж читали лекции о Шри Гоура-*лиле* и Шри Рам-*лиле*. Лекции были насыщены *бхакти-сиддхантой* и сопровождались показом слайдов. Проповедь Шрилы Гурудева в области Думки в Бихаре пробудила во многих людях сильную веру в *вайшнава-дхарму*. Целые общины отказывались от спиртного, мяса, рыбы, табака и прочего и получали посвящение в *шуддха-бхакти*. После такой успешной проповеди в течение месяца Шрила Ачарьядев и его спутники вернулись в Шри Девананда Гоудия Матх.

В августе 1964 г., во время пышного празднования Шри Шри Джанмаштами и Шри Нандотсава, Шрила Гурудев был в Шри Девананда Гоудия Матхе. В том году для праздника Шри Джанмаштами на территории *матха* были устроены различные выставки, посвящённые философии *бхакти*, и преданные горячо просили Шрилу Гурупад-падму торжественно открыть эти выставки. После этого, во время *дхарма-сабхи* он прочитал в *натья-мандире* исполненную глубоких истин лекцию о Шри Джанмаштами.

В этой лекции Шрила Ачарьядев говорил, что известный *смарта-брахман* Рагхунандан считает излишним поститься, соблюдая *врату* на Шри Джанмаштами и в другие дни явления *вишнуататтвы*. Но, согласно «Шри Хари-бхакти-виласу», когда *вайшнавы* соблюдают эти *враты*, они должны пренебрегать смешанными (*биддха*) *титхи* и соблюдать только *шуддха-врату*. Шри Кришна родился не в *саптами-биддха-аштами* (*аштами*, смешанное с *саптами*), а в *навами-биддха-аштами*, которое также называется Ума-Махешвари-*титхи*. Поэтому *врата-упавас* (пост) нужно соблюдать

именно в эти *титхи — навами*, смешанные с *аштами-титхи*. Для такого *врата-упаваса* особую роль играют *абхиджит-мухурта*, *рохини-накшатра* и другие положения звёзд.

Шрила Ачарьядев проповедует шуддха-бхакти в Калькутте и Миднапуре

В 1964 г. основатель-*ачарья* «Шри Гоудия Веданта Самити» со многими *санньяси* и *брахмачари* в течение месяца соблюдал *урджа-врата-ниям-севу*. Он провёл месяц *картик* в Калькутте, в доме Шри Судхир Кумара Саха, владельца известного бумажного концерна «Бхавани». Дом Судхир Кумара на один месяц превратился в Шри Вайкунтха-*дхаму*. Каждый день преданные проводили *мангала-арати*, *санкиртан*, *сандхья-арати*, читали «Шри Чайтанья-чаритамриту», «Шримад-Бхагаватам»и другие книги о *бхакти* и занимались всевозможными видами преданного служения. В этих программах принимали участие многие образованные, уважаемые и богатые жители Калькутты. Шрила Гурудев каждый день комментировал беседы Васудева и Нарады из 11-й Песни «Шримад-Бхагаватам». Его лекции по «Бхагаватам», изобиловавшие прекрасной *сиддхантой*, очень нравились слушателям — учителям, юристам, адвокатам, преподавателям, высокопоставленным чиновникам и множеству других людей, которые посещали дом Судхир Кумара. Время от времени Шрипад Тривикрам Махарадж, Шрипад Вамана Махарадж и Шрипад Нараяна Махарадж тоже читали лекции по «Шримад-Бхагаватам».

Шрила Гурудев вернулся в Шри Девананда Гоудия Матх и оттуда иногда выезжал проповедовать в различные районы Миднапура. В Кальянпуре он открыл новый *шри мандир*. К тому времени относятся его лекции по *санатана-дхарме*, прочитанные в Сабарабере Джалпае и других местах. В Кхамати-граме прошёл большой праздник Шри Вьяса-пуджи, на котором присутствовал сам Гурудев.

В следующем, 1965 г., после Шридхам-*парикрамы* и Шри Гоура Джанмотсава Шрила Ачарьядев со многими *санньяси* и *брахмачари* отправился в Шри Сиддхабари Гоудия Матх и провёл там церемонию закладки камня для нового *шри мандира*. Вернувшись обратно, он снова выехал на один месяц в Ассам, где проповедовал в Голокганджe, Бангой-граме, Матхабханге, Шитал Кучи и Силигури (северная Бенгалия), а потом вернулся в Шри Уддхаран Гоудия Матх, в Чинсуру*.

Проповедь шуддха-бхакти в Шри Матхуре, Шри Вриндаване, Лакнау и Каши

Сентябрь и октябрь 1966 г. Во время *картик-врата-ниям-севы* Шрила Ачарьядев провел Шри Враджа-мандала *парикраму* в 84 *коши* с участием множества паломников. Шрила Ачарьядев приехал в Шри Кешавджи Гоудия Матх, где Шри Бхактиведанта Нараяна Махарадж и Шри Бхактиведанта Муни Махарадж устроили ему пышный приём с подношением гирлянд и *чандана*. Шрила Гурупад-падма возложил всю ответственность за организацию *парикрамы* на Шрипад Хариджана Махараджа. Сам же он в течение этого месяца оставался в Шри Кешавджи Гоудия Матхе. После *парикрамы* он отправился вместе со Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем и несколькими *брахмачари* проповедовать в Лакнау, Праяг, Варанаси (Каши) и Гайю, а потом вернулся в Чинсуру.

Пока Шрила Ачарьядев оставался в Шри Кешавджи Гоудия Матхе, в Матхуре, к нему приходили многие образованные люди этого города, чтобы послушать его *хари-катху*. Среди них стоит особо упомянуть директора «Шри Матхура Чатурведа Колледжа», Шри Гайя Прасад Саксену (правительственного чиновника по трудоустройству) и Шри Питамбар Пантху (областного судью). У Шри Питамбара Пантхи был дом и в Лакнау, и по его приглашению Шрила Ачарьядев с несколькими *санньяси*

* **Прим. перев.**: В том же 1965 году Шри Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж, его духовный брат и *санньяса*-ученик, после нескольких лет, проведённых во Вриндаване, выехал на корабле «Джаладута» в Соединенные Штаты, чтобы проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху и в западных странах.

и *брахмачари* остановился там, когда поехал в этот город. Оттуда он отправился в Каши, где нашёл тексты древних *шрути* (основное писание, в котором излагается наука о духовном звуке), некоторые редкие священные книги и огромный медный колокол весом в два *маунда* (около 80 кг) для *матха* в Шри Навадвипе. После трёх дней, проведенных в Каши, он вернулся в Шри Девананда Гоудия Матх.

Шрила Ачарьядев в Шри Чайтанья Гоудия Матхе, Калькутта

26 января — 1 февраля 1967 г. В Шри Чайтанья Гоудия Матхе, в Калькутте, в течение одной недели проходил большой ежегодный праздник. Состоялось пышное открытие нового *мандира* и *шри натья-мандира*. Нитья-лила Правишта Шри Шрила Бхактидайита Мадхава Госвами Махарадж был *ачарьей*-основателем и президентом Шри Чайтанья Гоудия Матха* и всех его филиалов в Индии. Он лично приехал к нашему досточтимому Шриле Гурудеву и пригласил его на этот большой праздник. Пригласил он и многих других Гоудия-*ачарьев* из числа учеников-*санньяси* Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Вот имена некоторых из этих выдающихся *санньяси*:

1) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактиракшак Шридхар Махарадж;
2) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактипрагьяна Кешава Махарадж;
3) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж;
4) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж;

* **Прим. перев.**: Не путать со Шри Чайтанья Матхом (*акара-матхараджем*), изначальным *матхом*, который основал Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур.

5) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактипрамод Пури Махарадж;
6) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактикамал Мадхусудан Махарадж;
7) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактьялок Парамаханса Махарадж;
8) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактивикаш Хришикеш Махарадж;
9) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактипрапана Дамодар Махарадж;
10) Паривраджакачарья Тридандисвами Шримад Бхактикумуд Санта Махарадж.

Парампуджья Тридандисвами Шримад Бхактиракшак Шридхар Махарадж провёл на этом празднике церемонию открытия нового *мандира* и *натья-мандира*. Пуджьяпад Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж и Пуджьяпад Шримад Бхактипрамод Пури Махарадж провели церемонию установления Божеств, *вайшнава-хома-ягью* и другие обряды.

Каждый вечер в течение трёх дней проходила *дхарма-сабха*, на которой присутствовали образованные люди. Парамарадхья Шрила Гурудев прочитал три лекции, полные *таттва-сиддханты*, на темы «Необходимость существования *матха* и *мандира*», «Учение «Гиты» и «Юга-дхарма». В течение этих трёх дней пост председателя собрания занимали почтенный Шрийут Дипнараян Симха (главный судья калькуттской Судебной Палаты), Шри Шамбхунатх Банерджи (бывший вице-канцлер Калькуттского Университета) и судья Шрийут Порешанатх Мукхерджи.

Шрила Ачарьядев говорил в своей лекции: «Здесь, в этом религиозном собрании, присутствует ведущий юрист, главный судья Судебной Палаты Бенгалии. Тот факт, что он посетил *матх* и *мандир*, уже сам по себе является доказательством необходимости *матха* и *мандира*. В *смрити-шастрах* сказано, что не следует жить в тех местах, где нет *матхов* и *мандиров*.

В наши дни многие люди спрашивают, можно ли без труда получать пищу, просто молясь об этом Кришне. Наша страна никогда не достигнет процветания до тех пор, пока у людей сохраняется такое материалистичное понимание. Современные политики безбожны и совсем не знают *сиддханты*. В древние времена цари правили этой страной, следуя заповедям святых мудрецов (*риши*). Но в наше время правители Индии пренебрегают этими законами и просто подражают западным странам. Очень прискорбно, что сегодня они позволяют людям убивать коров и других животных, употреблять спиртные напитки и не оставляют в конституции этой страны место для *дхармы*. Также печально и то, что эта конституция не предусматривает никаких благ для религиозных людей. Напротив, без всякой причины верующим создают препятствия и доставляют беспокойство.

Любой разумный человек может понять, что *садху*, ведущие отречённый образ жизни, приносят стране огромную пользу. Правительство до сих пор не способно решить проблему безработицы. И никто не в силах сказать, сколько *лаккхов* (сотен тысяч) безработных людей появится ещё, если встанет вопрос о том, чтобы занять на правительственной службе, в торговле или сельском хозяйстве всех образованных людей, которые сейчас живут в *матхах* (монастырях). Кроме того, не хватило бы и земли, чтобы они могли работать на ней. Невозможно подсчитать, сколько ещё людей стало бы безработными, если бы *садху* ушли из *матхов* и стали жить в мирском обществе.

К сожалению, в наше время во многих *матхах*, *мандирах*, *миссиях* и *севашрамах* учат теории «*ахам брахмасми*», которая приводит лишь к духовному самоубийству, самоуничтожению. Такое «учение» превращает людей в безбожников, противников *дхармы*».

Шрила Ачарьядев, бесстрашный и бескомпромиссный провозвестник чистой Истины, выразил на этом собрании свои революционные взгляды, и аудитория с огромным вниманием слушала его. Эта прекрасная лекция продолжалась около часа, и после неё выступали другие *вайшнавы*, которые тоже представили свои

суждения. Когда *дхарма-сабха* завершилась, все *санньяси* и *брахмачари* Шри Чайтанья Гоудия Матха припали к лотосным стопам Шрилы Ачарьядева, восхваляя его суждения и задавая вопросы о *сиддханте бхакти*.

Открытие Шри Васудев Гоудия Матха в Васуграме, Ассам

21 мая 1967 г. Шри Парватичаран Рай, уважаемый житель Васуграма области Гвалпара в штате Ассам, много раз просил Шри Гурупад-падму основать проповеднический центр «Шри Гоудия Веданта Самити» в Васуграме. Для этого он пожертвовал и землю недалеко от своего дома, в оживлённой части города, рядом с базаром. Шрила Ачарьядев отправился туда вместе со Шримад Бхактиведантой Ваманой Махараджем, Шри Мукунда Гопалом Брахмачари и ещё шестью учениками. На второй день была организована большая *дхарма-сабха*, и это совпало с днем явления Шри Нимананды Севатиртхи Прабху. Шрила Ачарьядев был председателем собрания, и по его просьбе Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шримад Бхактиведанта Урддхвамантхи Махарадж, Шри Гаджендра-мокшан Брахмачари и другие преданные от всего сердца прославляли этого *маха-пуруша* за его великий вклад в миссию проповеди Шри Гоура-Винод-Сарасвати. После этого Шрила Гуру Махарадж прочитал замечательную, изобилующую *сиддхантой* лекцию о Севатиртхе Прабху.

После проповеди *шуддха-бхакти* в Голокганджe в течение нескольких дней Шрила Ачарьядев снова приехал со своими последователями в Васуграм. Шри Вишварупа Брахмачари (бакалавр гуманитарных наук), директор местной школы, приложил огромные усилия, чтобы основать в этом городе Шри Васудев Гоудия Матх на земле, которую пожертвовал Шри Парвати Бабу. Увидев, с каким усердием служит все это время Шри Вишварупа Прабху, Шрила Ачарьядев назначил его президентом *матха*. Шримад Урддхвамантхи Махарадж и Шри Саратхи Кришна Брахмачари остались в новом *матхе*, чтобы проповедовать в этом городе.

В течение трёх дней в том же месте были организованы три религиозных собрания. Шрила Ачарьядев рассказывал *хари-катху*, и кроме него еще выступали Шримад Вамана Махарадж, Шримад Урддхвамантхи Махарадж и другие. Через некоторе время в новом *матхе* были установлены Божества Шри Шри Гоуры-Радха-Винодбихари-джи, и на церемонии установления Божеств обязанности священнослужителя исполнял Парампуджьяпад Шрила Бхактибхудев Шроти Махарадж.

Лекция в библиотеке Судебной Палаты и в областной библиотеке города Сиури

21 июня 1967 г. Шрила Гурудев благополучно прибыл со своими спутниками в Сиури и остановился там в доме Шрийут Умапада Садху (Шри Урукрам Дасадхикари), где в течение нескольких дней проповедовал *шуддха-бхакти*. В один из дней он читал лекцию в библиотеке Судебной Палаты, а на следующий день — в областной библиотеке, где выступил с лецией на тему «Современная ситуация и санатана-дхарма». В другие дни Шри Урукрам Дасадхикари читал в *шри мандире* прекрасные лекции на тему «Вайшнавские писания и культура».

17 февраля 1968 г. В Рамнагар Абадаграме состоялось большое празднование Вьяса-пуджи. По особой просьбе Шримати Нараяни Деви туда приехал Тридандисвами Шри Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж с несколькими *санньяси* и *брахмачари* и пышно провёл празднество. В течение трёх дней устраивались *дхарма-сабхи* (религиозные собрания), и Пуджьяпад Шри Бхактиведанта Вамана Махарадж, председатель этих собраний, читал очень глубокие лекции о значении Вьяса-пуджи и о *санатана-дхарме*.

А в Шри Девананда Гоудия Матхе, в Шридхам Навадвипе, празднование Шри Вьяса-пуджи прошло с особыми торжествами, поскольку там присутствовал сам Парамарадхьятама Шрила Гурудев.

Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж

Уход в апракат-лилу

Вскоре после Вьяса-пуджи самым замечательным образом была проведена Шридхам Навадвип-*парикрама*. И именно в это время началась «*лила* болезни» Парамарадхьятама Шрилы Гурудева. Он несколько дней жил в доме у Шрийут Радхешьям Саха и потом несколько дней у Шри Кришнагопал Васу Маходоя в Калькутте, где проходил лечение. Служение этих двух уважаемых людей в этот период достойно самых высоких похвал.

3 октября 1968 года Шрилу Ачарьядева привезли из Калькутты обратно в Шри Девананда Гоудия Матх, в его *бхаджан-кутир*. В воскресенье, 6 октября 1968 г. (19-го *ашвин* 1375 года эры *бангабда*), в *шарадия-раса-пурниму*, во время *сандхья-арати* (6.15 вечера) Парамарадхьятама Шрила Гурупад-падма Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж покинул этот мир, погрузив нас в океан разлуки с ним, и вошёл в *шаян-нитья-лилу* вечно юной Божественной Четы, Шри Шри Радха-Кришны.

Далее мы приводим отрывок из письма, написанного преданным, страдающим в огне разлуки со своим господином и учителем. Оно было опубликовано в 5-м номере 20-го года «Шри Гоудия-патрики»:

«Ачарья Кешари Ом Вишнупад Парамаханса Аштоттарашата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж — основатель «Шри Гоудия Веданта Самити». Он является дорогим и близким спутником Хранителя Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-*сампрадаи*, Ачарьябхаскара Парамахансы Мукутмани Нитья-лила Правишта Джагадгуру Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады. Воскресенье, 6 октября 1968 года, было благоприятным днём *шарадия-пурнимы* и первым днём *шри-дамодар-враты*. Вечером того дня, во время *чандра-грахана* (лунного затмения), в Шри Девананда Гоудия Матхе в Шридхам Навадвипе Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж был окружён своими учениками, принявшими прибежище у его

лотосных стоп, своими *санньяси* и духовными братьями — *ачарьями*, преданными, живущими в отречении, и *грихастхами*, а также уважаемыми людьми, которые были очарованы его удивительными качествами. Погрузив их всех в океан разлуки, он по своей собственной воле вошёл в *нитья-дхаму*, Шри Голока Вриндаван, в *шаян-лилу* своего *абхиштадева* Шри Радха-Винодбихари.

В тот день в Шри Девананда Гоудия Матхе собрались и отречённые преданные, и домохозяева из разных частей Индии. С раннего утра ведущие *санньяси* и *брахмачари* пели *киртаны* Шри Нароттама Тхакура, Бхактивинода Тхакура и других *махаджан* — «Джая Радхе джая Кришна», «Дже анило према-дхон», «Шри Рупа-манджари пада» и «Радхе джая джая Мадхава дайите». Вечером началось *сандхья-арати*, и Гурудев вместе с преданными был погружён в *киртан* — он пел слабым голосом. В это время он и вошёл в *нитья-лилу*, произнося святые Имена — *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе* — и прижимая к груди фотографию своего дорогого Гурудева, Шрилы Сарасвати Тхакура.

И в это же время произошло удивительное событие. В комнату Шрилы Ачарьи Кешари пришёл старший *пуджари шри мандира*, держа в руках гирлянду Шримати Радхарани, и со слезами на глазах сказал: «Сразу, как закончилось *сандхья-арати*, гирлянда, которая украшала Шримати Радхарани, сама разорвалась и упала с Её шеи. Я никогда такого не видел...» Все присутствующие поняли, что это означает — Шримати Радхарани, проливая милость, позвала Свою возлюбленную *сахачари* (спутницу и служанку) в *шаян-лила-вилас*.

Известие о том, что Шрила Гурудев вошёл в *апракат-лилу*, в мгновение ока разнеслось по всем Гоудия Матхам, расположенным на обоих берегах Бхагавати Бхагиратхи. Тысячи верующих стали приходить в Шри Девананда Гоудия Матх, чтобы предложить *пушпанджали* лотосным стопам Парамарадхьятама Шри Гурудева. Последние обряды, соответствующие предписаниям «Самскара-дипики», были проведены под началом Прапуджьячаран Шримад

Бхакти Шрируп Сиддханти Махараджа. Под звуки *хари-киртана*, который пели тысячи собравшихся людей, тело Шрилы Ачарьядева поместили в *самадхи-мандир* прямо напротив огромного, касающегося небес *шри мандира* Шри Шри Гуру-Гоуранги Радха-Винодбихари-джи».

Так заканчивается часть третья книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Часть четвёртая

а) Намек на его вечный духовный образ (cuggxa-сварупу)

В Шридхам Навадвипе, в Шри Девананда Гоудия Матхе, шло строительство необычайно высокого купола нового *шри мандира*. Во внутренней же его части (*гарбха-мандире*) строили алтарь для Божеств. Парамарадхья Шрила Гурудев пришёл в *гарбха-мандир* чтобы решить, каким должен быть алтарь, сколько ступеней должно быть на нём и какого цвета. Шрипад Бхактиведанта Муни Махарадж и я сопровождали Шрилу Гурудева.

Осмотрев всё пространство алтаря, Шрила Гурудев указал его длину, ширину и высоту, а потом погрузился в размышления. Вскоре он повернулся к нам и сказал:

– От алтаря будут нисходить три ступени. Верхняя ступень будет синего цвета, средняя — желтого, а нижняя ступень будет розовая, цвета восходящего солнца (*аруна-варна*).

– Почему вы хотите, чтобы они были именно такими? — спросил Шрипад Муни Махарадж.

Шрила Гурудев ответил:

– Верхняя ступень символизирует сияние и цвет Враджендранандана Шри Кришны, который подобен цвету драгоценного камня *индранил*, — поэтому она синяя. Средняя ступень символизирует золотистое сияние Шримати Радхики, самой дорогой возлюбленной Кришны, — поэтому она желтая.

Тут Шрила Гурудев сделал паузу. Через несколько секунд необычайно серьёзным голосом он произнёс:

– Нижняя ступень символизирует ту *сакхи-манджари*, которая устраивает всё необходимое для радостных игр (*виноды*) вечно юной Божественной Четы. Эту *манджари* и будет символизировать цвет *аруна-варна*.

Когда Шрила Гурудев произносил эти слова, его голос содрогался, и слёзы в горле мешали ему говорить. Он словно застыл от переполнявших его чувств. Мы были поражены при виде такой удивительной *бхавы* Гурудева. То, что произошло, было тогда еще непонятно для нас, а спросить у него мы не решались. Однако после того, как Шрила Гурудев ушёл в *апракат-лилу* (непроявленные *лилы*), мы осознали, что означал тот намёк. Нижняя ступень алтаря символизировала Шри Виноду Манджари, вечно радостную *даси* Божественной Четы. Очень сдержанно и осторожно Шрила Гурудев указал тогда на свою вечную *сиддха-деху*.

В те дни Шрипад Нараяна Дасадхикари, дорогой слуга Шрилы Гурудева, спросил у него в личной беседе:

– Раскрыл ли ваш Гурудев *сиддха-деху* (вечный духовный образ) кому-либо из своих учеников?

Очень весомо, торжественно, наполненным глубокой значимостью голосом, Шрила Гурудев ответил:

– Конечно. Шрила Прабхупада раскрыл *сиддха-деху* и дал наставления в *бхаджан-пранали* некоторым из своих достойных учеников, иначе эта преемственность *шри рупануг* прекратилась бы. Он милостиво дал такое *пранали* и мне…

Шри Нараяна Прабху вдохновенно спросил:

– Можете ли вы даровать нам милость и раскрыть своё вечное имя в *сиддха-дехе*?

И Шрила Гурудев ответил:

– Не сейчас. Это откроется в положенное время.

б) Несовершенство чувственного восприятия

Однажды наш дорогой Шрила Гурудев возвращался на поезде из Матхуры, из Кешавджи Гоудия Матха, в Шридхам Навадвип.

Вместе с ним в купе вагона сидели несколько *брахмачари*, в том числе и я. Когда поезд тронулся от станции «Матхура», в вагон вошёл железнодорожный чиновник, проверяющий билеты, и его сопровождали несколько солдат. Проверив всех пассажиров, он сел на свободное место рядом со Шрилой Гурудевом и тотчас поинтересовался у него:

– Махатмаджи, откуда вы едете?

– Мы сели только что в Матхуре, — ответил Гурудев. — Здесь у нас есть *ашрам*, Кешавджи Гоудия Матх, напротив районной больницы.

– А куда вы направляетесь?

– Мы едем в наш главный *матх* в Шридхам Навадвипе.

– Какова же цель вашего общества? — поинтересовался чиновник.

– Мы проповедуем по всему миру чистую *санатана-дхарму*, — ответил Гуруджи. — Следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху, мы совершаем *санкиртан* и развиваем *шуддха-бхакти* согласно указаниям «Шримад-Бхагаватам» и других писаний. Единственная цель нашего общества — привлечь живые существа на этот святой путь.

– Что вы имеете в виду под словом *бхакти*? — продолжал спрашивать чиновник.

– Творец и владыка вселенной — это единая, необычайно милостивая и всемогущая Истина, — стал объяснять Гуруджи. — Эту высшую Истину называют именами «Ишвар», «Параматма» или «Бхагаван». Хотя все мы являемся Его частицами и слугами, мы забыли об этом, и, путешествуя с незапамятных времён в разных телах, испытываем на себе влияние тройственных страданий. Без милости Бхагавана мы не можем освободиться от оков материального бытия. А *бхакти* означает следовать указаниям священных писаний ради удовлетворения Бхагавана.

– Вы верите в Бога, — сказал чиновник, — но я ни в какого Бога не верю! Я не доверяю ничему, что не могу увидеть собственными глазами. Разве этот Бхагаван доступен нашему взору?

Шрила Гурудев посмотрел на чиновника и сказал:

– Несмотря на ваше утверждение, вы всё-таки вынуждены признавать существование многих вещей, которые не способны видеть.

– Вы можете говорить это, но факт остаётся фактом: я не верю ничему, что не могу увидеть непосредственно, своими глазами! — серьезно сказал чиновник.

– Позвольте с вами не согласиться, — улыбнулся Гуруджи и спросил, — Вот скажите, например, ваши отец и мать всё ещё живы?

– Да, они ещё живы, — ответил чиновник.

– Можете ли вы со стопроцентной уверенностью сказать, что человек, которого вы называете своим отцом, на самом деле ваш истинный отец? Если так, то какое у вас есть этому доказательство? Разве вы могли увидеть своими собственными глазами, что это именно он зачал вас в лоне вашей матери?

Услышав такой вопрос, чиновник смутился и, растерявшись, ничего не смог ответить. Гуруджи продолжал:

– Нет сомнений, что вы не могли это видеть, поскольку отец зачал вас ещё до того, как вы родились на свет. Поэтому вы всё же вынуждены довериться тому, чего не видели. Вы с верой приняли слова вашей матери и родственников о том, что именно этот человек и есть ваш отец.

– Ваш довод сокрушителен и безукоризненно точен, — заговорил чиновник, приходя в себя. — Я узнал о том, кто мой отец, положившись на слова матери и домочадцев.

– Так и священные писания, — говорил Гурудев. — Они подобны матери в том смысле, что являются авторитетным свидетельством. К ним относятся нерукотворные Веды и такие книги, как «Гита», «Шримад-Бхагаватам» и «Рамаяна», которые передают учение Вед. В этих писаниях сказано, что создатель и владыка вселенной — это Бог, Ишвар. Его ещё называют Брахманом, Параматмой и Бхагаваном. Если вы доверяете множеству учебников, в которых полно ошибок, или своему ошибочному и ограниченному восприятию, то почему вы не можете довериться Ведам и другим подлинным писаниям, которые не

были созданы человеком, в которых нет погрешностей и которые свободны от влияния иллюзии и недобросовестности? Ведические писания гораздо более достоверны и авторитетны, чем мнение матери.

В Ведах сказано:

йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти
йат прайантйабхисанвишанти тадвигйанасасва тад брахма

«Тайттирия-упанишад», Бхригу 1, Ану 3.1.1

«Следует вопрошать о Брахмане, Абсолютной Истине, из которого появились все живые существа, который поддерживает их жизнь и в которого все они в конце возвращаются».

Более того, в «Брахма-сутре» говорится: *джанмадйасйа йатах*, «Брахман — это Тот, кто является причиной создания, поддержания и разрушения вселенной». В «Гите» Бхагаван Шри Кришна провозглашает:

ахам сарвасйа прабхаво маттах сарвам правартате
ити матва бхаджанте мам будхах бхавасаманвитам

«Бхагавад-гита», 10.8

«Я — начало всего сущего. Вся деятельность живых существ исходит от Меня одного. Понимая это, мудрые служат Мне всем сердцем».

Веда-шастры проливают ясный свет на Высшую Истину. Эти книги не были созданы людьми, разум которых ограничен. С незапямятных времён Ману и все великие *риши* во главе с Нарадой, Вьясой и Вальмики проверили и осознали эту истину. Необычайно разумные люди и *ачарьи*, такие, как Шри Шанкарачарья, Шри Рамануджачарья и Шри Мадхвачарья тоже убедились в достоверности ведических писаний и признали существование Бога. Поэтому и вам, ради вашего вечного блага, следует согласиться с этими заключениями.

Слушая Гурудева, чиновник преображался прямо на глазах.

– Вы открыли мне глаза, — с благодарностью сказал он. — Теперь я понимаю, что до сих пор пребывал в заблуждении.

С огромной верой он коснулся лотосных стоп Гуруджи и добавил:

– Я должен сейчас выходить, но как-нибудь в будущем я обязательно приду в ваш Кешавджи Гоудия Матх.

Во время беседы чиновника и Гуруджи другие пассажиры, сидевшие вокруг, тоже внимательно слушали. Беседа произвела на них сильное впечатление, и всё оставшееся в дороге время они продолжали говорить с Гуруджи о *дхарме*.

в) Беседа с Джьоти Бабу, лидером бенгальских коммунистов

В 1951 или 1952 году до начала *парикрамы* по Шридхам Навадвипе Парамарадхья Гурудев отправился в пограничный район Бенгалии — Сундарван — проповедовать *шуддха-бхакти*, приглашать людей на *парикраму* и собирать пожертвования рисом и другими продуктами для проведения *парикрамы*. Однажды Шри Гурудев взял нас с собой в гости к одному преданному, и по пути мы встретили Джьоти Бабу с группой его последователей. Джьоти Бабу, который позднее стал премьер-министром штата Западная Бенгалия, в то время был председателем Коммунистической Партии Бенгалии. Как лидер оппозиционной партии, он приехал посмотреть на состояние затопленных земель в пограничном регионе. Увидев Шри Гурудева в шафрановых одеждах и с *тридандой* в руке, он остановился и весьма заносчиво спросил:

– Откуда вы все появились?

Шрила Гурудев вежливо ответил:

– Мы из Шри Навадвип-*дхамы*, общество «Гоудия Веданта Самити».

– Вы что, приехали посмотреть на затопленные земли и помочь людям в нужде? — с вызовом бросил Джьоти Бабу.

– Мы приехали проповедовать *шуддха-вайшнава-дхарму* ради вечного блага *джив*, — спокойно ответил Гурудев, — а также собирать пожертвования продуктами для проведения *парикрамы* по Шри Навадвип-*дхаме*.

– Как?! — сразу загорелся Джьоти Бабу. — Разве вы не видите, что из-за страшного наводнения эти люди оказались в бедственном положении?! Весь их урожай погиб, и все деревни в округе ушли под воду! Люди сами нуждаются в помощи других — в пище и одежде. И вы приехали просить у них пожертвования?

– О каком наводнении вы говорите? — вступил в дискуссию Гурудев. — У вас в руке сигарета ещё дымится. Так где же наводнение? То, что здесь произошло, уважаемый, — это еще не наводнение. Мы приехали сюда, чтобы погасить разрушительный пожар, испепеляющий души из жизни в жизнь. Мы приехали, чтобы спасти их от настоящего наводнения, которое происходит во время вселенского потопа.

Мы приехали сюда, чтобы души, отвернувшиеся от Кришны, могли обрести своё естественное положение, которое одарит их вечным счастьем. Душа не может быть счастлива до тех пор, пока не встанет на путь *дхармы* и не начнет поклоняться Бхагавану. Безбожная жизнь подобна существованию животных. Вы окончательно погубите Бенгалию и всю Индию своим безбожным учением, заимствованным у западной цивилизации!

Джьоти Бабу заявил в ответ:

– Мы не верим в *веда-шастры*. Мы верим только в тяжёлый труд. Труд, *карма* — это жизнь! Труд — это Бог! Наша страна оказалась в плачевном положении именно из-за таких людей, как вы. Вы должны сами работать ради пользы общества и учить этому других. Просить пожертвования — это занятие малодушных людей.

– Нет, нет! — смело ответил Гурудев. — Это такие безбожники, как вы, разрушили Индию! В прежние времена, когда политикой управляла *дхарма*, а люди были верующими и благочестивыми, Индия была более счастливой, процветающей и цивилизованной, чем другие страны. В древние времена такие известные цари, как Хираньякашипу, Равана, Дурьодхана и Камса были гораздо более великими приверженцами *кармы*, чем вы.

Но из писаний мы хорошо знаем, какой печальный удел постиг их всех. Еще не так давно жили Александр Македонский и Наполеон, а в наши времена мы слышали о таких великих поборниках *кармы*, как Гитлер, Муссолини и Ленин. Разве вы не видите, сколь печальна их судьба? В Индии не должно быть места таким атеистам, как Чарвак и ему подобные. Индия — страна *санатана-дхармы*! Никто не в силах уничтожить *санатана-дхарму*, каким бы влиянием он ни обладал. Наступит день, когда у вас не будет даже возможности раскаяться в том, что вы сейчас делаете.

Когда Джьоти Бабу услышал ответ Гурудева, он не нашёл, что ответить. Явно раздраженный, он спешно удалился вместе со своими последователями.

Шри Гурудев был бесстрашным проповедником истины. Слыша его доводы, даже знаменитые учёные и философы признавали свое поражение и склоняли перед ним голову.

г) Шри Гурудев о бхикша-дравье (пожертвованных деньгах и имуществе)

Это произошло примерно в 1951 году, когда Шрила Гурудев бо́льшую часть времени жил в Шри Уддхаран Гоудия Матхе — главном в то время храме «Гоудия Веданта Самити» — и оттуда выезжал проповедовать *шуддха-бхакти*. *Сева* и *пуджа* в *матхе*, а также Шри Навадвип-*дхама-парикрама* и другие программы проводились за счёт пожертвований *мадхукари* (*бхикша*), которые собирали жившие в *матхе* преданные. Перед *парикрамой* по Шридхам Навадвипе я отправился с Парампуджьяпад Шри Шримад Нарасимхой Махараджем в Шрирампур и другие города рядом с Калькуттой, чтобы проповедовать и просить пожертвования.

Мы проповедовали и собирали *бхикшу* в течение пятнадцати дней и потом вернулись в Шри Уддхаран Гоудия Матх, привезя с собой двести пятьдесят рупий, что в те времена было большой суммой. Как только мы приехали, я пошел к Шриле Гурудеву и склонился у его лотосных стоп. Благословив меня, Гурудев спросил:

– Как прошла проповедь?

– О, Гурудев, всё было очень хорошо, — ответил я. — Мы собрали около двухсот пятидесяти рупий.

Услышав это, Гуруджи был очень доволен нашим служением.

Вскоре в комнату вошёл Пуджьяпад Нарасимха Махарадж. Он тоже предложил поклоны и вложил в руку Гуруджи собранные пожертвования. Шри Гурудев спросил:

– Сколько здесь?

– Двести двадцать пять рупий, — ответил Пуджьяпад Нарасимха Махарадж.

– А где же еще двадцать пять? — поинтересовался Шрила Гурудев.

– Я оставил себе немного на личные расходы, — ответил Махарадж.

– Сейчас же принеси пожертвованные деньги и дай их мне, — сказал Шри Гурудев.

Немного разгневанный, Шрипад Нарасимха Махарадж возразил:

– Неужто нельзя оставить себе несколько рупий на необходимые расходы?

– Конечно, можно, — ответил Шрила Гурудев. — Но вначале, будь добр, дай их мне.

Пуджьяпад Махарадж, обиженный, пошёл в свой *бхаджан-кутир*, принёс оставшиеся двадцать пять рупий и бросил их перед Шрилой Гурудевом. Гуруджи спокойно собрал рупии, сосчитал их и потом протянул деньги Махараджу.

В недоумении Шрипад Нарасимха Махарадж спросил:

– Если вы прямо сейчас хотите отдать их мне, зачем нужно было их забирать?

Лицо Шри Гурудева стало очень серьёзным, и он объяснил: «Пища и деньги, полученные от людей, которые заняты удовлетворением чувств, содержат сильный «яд», и обычный человек не в состоянии его переварить. В *шастрах* сказано, что когда *садхака* ест пищу, полученную от *вишайи* (человека, живущего ради чувственных удовольствий), его сердце оскверняется и ум приходит в беспокойство, отчего *садхака* уже не может помнить о Бхагаване.

Поэтому нужно всегда быть очень осторожным. Шри Рагхунатх Дас Госвами показал нам хороший пример. Он отказался от денег, которые посылал ему отец, ибо тот, хотя и считался *вайшнавом*, на самом деле был материалистом (*вайшнава-прая*). Даже лучшие из *садхаков* уходили с пути духовной жизни и оставляли свой *бхаджан* из-за того, что ели пищу, полученную от любителей мирских удовольствий . Вот почему я сначала взял у тебя эти деньги. Ты получил их от материалистичных людей, поэтому в них был яд. Теперь, очистив деньги, я возвращаю их тебе. Они больше не опасны.

Вас неминуемо ждет беда, если даже одну пайсу, собранную во имя Шри Хари, Гуру и *вайшнавов*, вы используете для самих себя. Я не беру для своих нужд ни одной пайсы из таких пожертвований. Кто может правильно использовать в служении Хари, Гуру и *вайшнавам* пожертвованные деньги и имущество? Только очень достойный *вайшнав*, который посвятил своё тело, ум, речь и всё остальное служению стопам Шрилы Гурудева и Бхагавана; *вайшнав*, который безоговорочно предан лотосным стопам Бхагавана и наделён духовными полномочиями в *бхаджане*. Обычные *матхабаси* (жители *матха*) не способны правильно использовать пожертвования».

Когда Пуджьяпад Нарасимха Махарадж услышал такие слова, ему стало очень стыдно, и в тот же миг все сомнения покинули его сердце. Склонив голову перед Гуруджи, он сказал: «Простите меня, пожалуйста!.. Я никогда не думал, что это настолько серьёзно. Всё, что вы говорите, абсолютно верно. Я буду следовать этому наставлению до конца своих дней!»

Эта история учит нас, что мы никогда не должны использовать для своего удовольствия полученные от мирян деньги или имущество. Всё это нужно предлагать божественным стопам Гурудева или возвышенных *вайшнавов* такого же уровня. Только такие *вайшнавы* умеют использовать пожертвования в служении Бхагавану. Иначе яд, содержащийся в этом богатстве, окажется смертельным для *садхаки*. Шриман Махапрабху сказал:

вишайира анна кхайле молин хой мон
молин мон хойле, нохе кришнера сморон

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Антья, 6.278

«Когда преданный ест пищу, полученную от любителей мирских удовольствий, его ум оскверняется и не позволяет ему помнить о Кришне».

пратиграха кобху на корибе раджадхон
вишайира анна кхайле душта хой мон

мон душта хойле нохе кришнера сморон
кришна-смрити бина хой нишпхол дживон

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 12.50-51

«Преданный никогда не должен принимать пожертвования от знатных или богатых людей, ибо, съедая предложенную ими пищу, он оскверняет свой ум. Осквернённый ум не позволит преданному помнить о Кришне, а без памятования о Кришне вся жизнь бесполезна».

g) Шрила Гурудев о сварупе гживы

В 1955 году в конце *картик-враты* (*ниям-сева*) была успешно завершена Враджа-мандала-*парикрама*, которая проводилась под началом «Шри Гоудия Веданта Самити» по восьмидесяти четырем *крошам* Враджа. В конце *парикрамы* в Кешавджи Гоудия Матх (Матхура) пришла группа возвышенных *санньяси* из других Гоудия Матхов, учеников Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. Они пришли встретиться с нашим Гурудевом, Шрилой Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем. Некоторые из блистательных *санньяси* и *брахмачари* Шрилы Прабхупады принимали участие в этой *парикраме* вместе с нашим Шрилой Гурудевом. Поскольку в тот день собралось много духовных братьев, среди них состоялось особое *шита-гоштхи*.

На этом *ишта-гоштхи* помимо Шри Гурудева было много выдающихся *санньяси* и *брахмачари*: Прапуджьячаран Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхар Махарадж, Шри Шримад Бхакти Бхудев Шроти Махарадж, Шри Шримад Бхакти Вичар Джаджавар Махарадж, Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхава Махарадж, Шри Нароттамананда Брахмачари (Шри Шримад Бхакти Камал Мадхусудан Махарадж), Шри Махананда Брахмачари (Шри Шримад Бхакти Алок Парамахамса Махарадж), Шри Шримад Бхакти Викаш Хришикеш Махарадж, Шри Шримад Бхакти Вигьяна Ашрам Махарадж, Шри Шримад Бхакти Прапана Дамодар Махарадж и Шри Шримад Бхакти Дживан Джанардан Махарадж. Среди них Шрипад Бхакти Викаш Хришикеш 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 старших духовных братьев, однако сомнения мои не развеялись. В «Шри Чайтанья-чаритамрите», в наставлениях Санатане, есть утверждение о том, что *джива* является *нитья-дасом*, вечным слугой Кришны, появившимся из Его *татастха-шакти*.

джӣвера сварӯп хой кр̣шн̣ер нитйа-дās
кр̣шн̣ер таṭастхā-ш́акти бхедābхед пракаи́

Ч.-ч., Мадхья, 20.108

Когда читаешь этот стих, кажется, что способность служить Кришне вечно заложена в самом положении *дживы*. Соответственно, ее служение, имя, облик 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*, поэтому ее *сварупа* также должна быть *татастха* (промежуточной): *гуру-кр̣шн̣а прасāде пāйа бхакти-латā бӣджа* (Ч.-ч., Мадхья, 19.151). Прочитав эту строку, кажется, что *сварупа дживы* — это бесконечно малая частица сознания, которая обретает *бхакти-лата-биджу* (семя лианы

преданного служения) по милости гуру и Кришны. В таком случае природа ее совершенства будет соответствовать природе *биджи*, которую она получила. Шрила Нароттам Дас Тхакур в «Према-бхакти-чандрике» выражает ту же идею:

сādхане бхāвибе джāхā, сиддха-дехе пāибе тāхā
рāга-патхер эи се упāй

«Согласно настроению, развивающемуся в процессе практики, человек обретает соответствующую *сиддха-деху*. Таков путь спонтанной преданности».

В этом стихе говорится 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* склонность к какому-то определенному служению 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, Прапуджьячаран Джаджавар Махарадж преисполнился радости и смиренно попросил дать ответ на него Пуджьяпад Шри Шримад Бхакти Ракшак Шридхара Махараджа, величайшего знатока *вайшнава-шастр* и глубокого философа. Шрила Шридхар Махарадж дал следующий ответ на этот важный вопрос:

«Природа *дживы* — это атомарная, наделенная сознанием частица духовного солнца, Шри Кришны. В *госвами-грантхах* душа описывается как *вибхиннамша-таттва* Брахмана. 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 *бхагават-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. Но было бы непоследовательным утверждать, что *сварупа дживы* проявляется согласно типу *садху-санги*. Например, даже общение со Шри Чайтаньей Махапрабху или Его близкими спутниками не изменило сердца Анупама Госвами и Мурари Гупты. Мурари Гупта считается *парикаром* Шри Рамачандры, Хануманом. Шриман Махапрабху говорил ему, что в сравнении со Шри Рамачандрой Шри Кришна обладает большей сладостью и более того: Кришна — *аватари*, 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 *шри-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 и, обняв, сказал: «Ты счастливый человек. Ты вечный спутник Шри Рамачандры. Найденный тобой путь служения Ему более всего благоприятен для тебя. Я преисполняюсь радости, видя твои экстатические чувства».

Но в то же время Шри Чайтанья Махапрабху во время путешествия по Южной Индии повстречался в Шри Рангаме со Шри Вьенкатой Бхаттой, его сыном Гопалом и двумя его братьями — Шри Трималлой Бхаттой и Шри Прабодханандой Сарасвати. В беседах с ними Шриман Махапрабху доказал превосходство Враджендра-нандана Шри Кришны, описав сладостную красоту Шри Кришны, Его качества и т.д. словами «Шримад-Бхагаватам» и других писаний, и это повлияло на сердца Его слушателей. Они получили посвящение (*дикшу*) 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 Гуной Манджари. Ради этой *лилы* оба они появились в Южной Индии и совершали свой *садхана-бхаджан*, получив *дикшу* в Шри-*сампрадае*. Изначально они являются *гопи* Враджа, поэтому, хотя принадлежали к Шри-*сампрадае*, благодаря общению со Шриманом Махапрабху обратились к *шри-кришна-севе*.

Таким же образом Шри Рупа и Санатана рассказывали своему брату Шри Валлабхе (Анупаму) о красоте и сладости облика Шри Кришны, а также о том, что нет ничего выше Его любовных развлечений (*према-вилас*). Они тоже посоветовали ему совершать *кришна-бхаджан*. Слова братьев произвели на Анупама огромное впечатление. Он получил посвящение (*дикшу*) 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 (Рамачандры). Пожалуйста, благословите меня, чтобы я служил Его лотосным стопам жизнь за жизнью. Сердце мое разрывается при одной мысли о расставании с Его лотосными стопами».

рагхунāтхер пāда-падма чхāḍāна на джāй
чхāдивāр мон хойле прāн пхāти джāй

Ч.-ч., Антья, 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, Прапуджьячаран Шридхар Махарадж попросил нашего Гурупад-падму Шри Шримад Бхактипрагьяну Кешаву Госвами Махараджа сказать что-нибудь на эту тему. Шрила Гурудев сказал: «Я глубоко размышлял над этим вопросом и, согласно своим выводам и тому, что мы читаем в книгах Гоудия-*вайшнавов*,

могу со всей определённостью поддержать Ваши заключения. *Джива* обладает своей *сиддха-сварупой*. Присущие ей имя, облик 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. Это можно проиллюстрировать на следующем примере. 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.

С другой стороны, без воды, воздуха, солнца и т.д. семена плодовых деревьев не могли бы 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 плодами и цветами. Хотя эти качества не проявлены в самом семечке, тем не менее, саженец, дерево, его листья, плоды, цветы, возраст, аромат и другие характеристики заложены в семечке. Это неизменное положение, из которого не бывает исключений.

Подобным же образом изначальные имя, облик и все остальное скрытым образом заложены в *дживе*. Благодаря общению с *сад-гуру* и *вайшнавами* в *дживе* согласно ее *сварупе* проявляются энергия *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 *свати-акшатра*, то попадание дождевых капель на пять различных предметов — устрицу, банановое дерево, змею, слона или копыто коровы — приносит разные результаты. В створках устрицы появляется жемчужина, в банановом дереве — камфора, на змее — драгоценный камень, в голове слона — *гаджамукта* (особая слоновья жемчужина), а в копыте

коровы — *горочана**. Подобно тому, как вода порождает различные субстанции в зависимости от того, куда попадает, разные ученики благодаря общению с гуру или *вайшнавом* проявляют склонность служить в разных *расах* и достигают разные формы духовного совершенства.

В «Джайва-дхарме» Шри Враджанатх и Виджой Кумар слушали одного гуру, Рагхунатха Даса Бабаджи. Тем не менее, они проявили разные присущие им вкусы. Хотя оба достигли совершенства, Враджанатх обрел его в *сакхья-расе*, а Виджой Кумар — в *мадхурья-расе*.

Согласно «Брихад-Бхагаватамрите», Шри Нарада Госвами и Шри Уддхава, увидев Гопа-кумара, сразу заключили, что он был *парикаром* (вечным духовным спутником) в *сакхья-расе*. Присущая ему *сакхья-бхава* не изменилась под влиянием общения даже со Шри Нарадой Госвами, Уддхавой, Хануманом и другими. Если присущее душе служение может измениться под влиянием общения, то почему же *сварупа* Уддхавы не изменилась благодаря общению с *гопи*?

Шримати Яшода тоже общалась с *гопи*, но ее *сварупа* от этого не изменилась. 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*, давая 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 неудовлетворенность. Обретя более воз-

* красящее вещество, обладающее особыми качествами, которое иногда используют для *пуджи*

вышенное общение, он оставляет прежнее настроение и проявляет естественную для себя *бхаву*.

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

чето дарпана ма̄рджанам итӣ̆а̄дина̄ джӣ̄васӣ̆а сварӯпа таттвам̇ вивр̣там. татха̄ и́р̣ӣмадджджӣ̄вачаран̣а̄х̣ джӣ̄ва̄кхӣ̆а-самаста-и́акти вии́ишт̣асӣ̆а парама-таттвасӣ̆а кхалвам̇и́а экоджӣ̄ваха̣. татха̄ и́р̣ӣмад веда̄нта бха̄шӣ̆акя̄ро ’пи — вибху-чаитанӣ̆ам ӣ̆и́варо ’нучаитанӣ̆ам̇ джӣ̄ваха̣, нитӣ̆ам̇ гӣ̆а̄на̄дигун̣акатвам асмад артхатвам̇ чобхайатра гӣ̆а̄насӣ̆а̄пи гӣ̆а̄т̣ртвам̇ пракя̄и́асӣ̆а равеха̣ пракя̄и́акатвавадавидруддхам. етена джӣ̄васӣ̆а̄ н̣утвам̇ чит-сварӯпатвам̇ и́уддха̄хан̇ка̄ра и́уддха-читта — и́уддха-дехавии́ишт̣атвам̇ ча гӣ̆а̄питам. пареи́а вашимукхӣ̆а̄т бахира̄нга-бха̄ва̄вишт̣атва̄ччха и́уддха̄хан̇ка̄рагата и́уддха-читтасӣ̆а̄видӣ̆а̄мала душан̇ам апи шӯчитам.

«Истинная концепция *сварупа-таттвы дживы* дана в стихе *чето дарпана марджанам*. *Сиддханта* Шрилы Дживы Госвами в этом вопросе следующая: когда в Верховной Абсолютной Истине всецело преобладает только энергия *джива-шакти*, все Его мельчайшие экспансии в этот момент называются *дживами*. Баладев Видьябхушан, автор «Шри Говинда Бхашьи», комментария к Веданта-сутре, выражает аналогичное мнение: *ишвара* — это Высшее живое существо, которое обладает сознанием в наивысшей степени, тогда как *джива* — живое существо, наделенное ограниченным сознанием. *Ишвара* вечно сияет всеми благоприятными, безграничными, трансцендентными качествами. Он обладает абсолютно чистой *аханкарой* (эго). Он одновременно олицетворение знания и обладатель знания. Подобным же образом *джива* имеет свою собственную чистую *сварупу*. Большинство качеств *ишвары* частично присутствуют в *дживе*. 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*. *Джива* также имеет чистую *аханкару*. Но когда *джива* отворачивается от Парамешвары, *майа* скрывает ее чистую *сварупу*. И наоборот, когда *джива* обращается к Парамешваре, занавес *майи*, скрывающей энергии, спадает, и раскрываются чистая *сварупа* и качества *дживы*. В тот же момент она непосредственно осознает свою *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*.

и́раван̣а-кӣ̄ртана̄ди-са̄дхана самайе йада̄ и́уддха̄-бхактир удети тада̄ свасӣ̆а ’видӣ̆атвам̇ парихр̣тӣ̆а видӣ̆айа̄ чидетара витрин̣а̄джананис а̄пи джӣ̄ваи́ӣ̆а стхӯлилам̇ гамайасаупа̄дхика-деха-двайам̇ видя̄и́ӣ̆а тасӣ̆а сварӯпа-гата и́уддха-чид-дехам адхдика̄ра бхедена мадхура-раса̄свада̄на̄ йатанам̇. гопика̄ дехам апи пракан̣айати.

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 *видья-вритти*, энергии знания. И в тот же момент проявляется изначально чистое трансцендентное тело *дживы*. Если *джива* достойна вкусить *мадхурья-расу*, то проявляется ее чистое, духовное тело *гопи*.

Теперь необходимо примирить два утверждения. В «Премабхакти-чандрике» сказано*: са̄дхане бха̄вибе джа̄ха̄ сиддха-дехе па̄ибе та̄ха̄*. «О чём человек медитирует совершая преданное служение на стадии *садханы*, такое духовное тело он и получит на стадии совершенства».

В «Хари-бхакти-судходайе» (8.51) можно найти такое утверждение: *йасӣ̆а йат сан̇гатиха̣ пум̇со ман̣иват сӣ̆а̄т са тад гунаха̣*. [«Подобно тому, как бриллиант отражает качества предметов, *джива*

принимает соответствующие качества согласно типу общения».] Это не означает, что *сварупа дживы* подобна совершенно прозрачному кристаллу и её *сиддха-сварупа* проявляется в зависимости от типа общения. Следует понимать так, что когда обусловленная душа совершает действия, которые называются *ангами* (составляющими) *шуддха-бхакти*, такие, как слушание и воспевание о Кришне в обществе чистого преданного *(сад-гуру)* и *вайшнавов*, в это время благодаря влиянию *сварупа-сиддха-бхакти* она избавляется от всего нечистого — *авидьи*, *анартх* и проч., и в ней начинает проявляться подобие (*абхас*) качеств, вечно присущих *дживе*. Именно для таких *садхаков* Шрила Рупа Госвами дал наставление: *сваджа̄тӣйа̄сайа снигдха* («Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.91). «Следует общаться с теми *вайшнавами*, которые проявляют к нам любовь и внимание (*снигдха*) и имеют то же настроение в любовном служении Кришне, к которому мы стремимся». В это время *дикша-гуру*, *шраван-гуру* или *шикша-гуру*, видя внутренние качества *садхаки*, раскрывает ему *экадаша-бхаву* (одиннадцать составляющих *сварупы*), как это предписывается на пути *шри рагхуга-марга* для продвижения в *бхаджане*. Таким образом, *садхака* в этой духовной *сиддха-дехе* совершает *бхава-бхаджан* с тем, чтобы проявилась его *сиддха-сварупа*. Следующая *шлока* из «Шримад-Бхагаватам» хорошо иллюстрирует этот момент:

кӣт̣ах̣ пеш́аскр̣та̄ руддхах̣
куд̣дя̄йам̇ тама̄нусмаран
сам̇рамбха бхайа йогена
винда̄те тат сварӯпата̄м

«Оса силой удерживает гусеницу в своей норке. В страхе и беспокойстве постоянно думая об осе, гусеница со временем сама становится осой» (Бхаг., 7.1.27).

Этот же принцип применим в отношении *садхаков*, следующих пути *рагхуга-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 Вадже согласно своей *сиддха-дехе* и посвящает себя служению, которое прежде было предметом его размышлений.

Итак, изначальные и вечные имя, облик и настроение *дживы* в непроявленной форме присутствуют даже в обусловленном состоянии души. Эта вечная *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):

нитйа сиддхасйа бха̄васйа
пра̄кат̣йам хр̣ди са̄дхйата̄

«Нельзя сказать, что *садхана* рождает нечто совершенно новое. *Садхану* совершают только ради того, чтобы проявилась вечно совершенная *бхава*, присущая *сварупе дживы*»».

Собравшиеся *вайшнавы* были счастливы услышать такое глубокое, подробное объяснение, особенно Шрипад Бхакти Викаш Хришикеш Махарадж. Он сказал: «Я перед Вами в вечном долгу, потому что сегодня я избавился от сомнений, так долго мучавших меня».

е) Привлекательность и превосходство Бхагават-парампары

Недавно вновь возникли сомнения относительно *шри-гуру-парампары* в *сампрадае* Гоудия-*вайшнавов*. Некоторые считают, что Шрила Баладев Видьябхушан получил посвящение в Мадхва-*сампрадае* и потому не является Гоудия-*вайшнавом*. Смысл их утверждения в том, что, несмотря на общение с Гоудия-*вайшнавами*, влияние Мадхва-*сампрадаи* на него было столь велико, что в своих книгах он отстаивал принадлежность Шри Чайтаньи Махапрабху и всей Гоудия-*вайшнава-сампрадаи* к Мадхва-*сампрадае*. Они считают, что Шрила Баладев Видьябхушан сделал это без каких-либо веских оснований, и делают вывод, что его нельзя считать *ачарьей* Гоудия-*вайшнава-сампрадаи*. Другие

невежды считают, что Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад под видом *бхагават-парампары* создал новую теорию и считает, что в этой *бхагават-парампаре* Шрила Бхактивинод Тхакур является учеником Вайшнава-Сарвабхаумы Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа, а Шрила Гоуракишор дас Бабаджи Махарадж является учеником Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Некоторые *вайшнавы-сахаджии* сомневаются, авторитетна ли последовательность учителей после Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, поскольку он сам дал себе посвящение в *санньясу*, сидя перед изображением своего гуру. 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 проповедуют *шуддха-кришна-бхакти* и *шри-харинаму* по всему миру, как этому учил Шри Чайтанья Махапрабху. Благодаря их проповеди во всех больших городах мира, 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 *харинама-санкиртану* и проповедуют *шуддха-бхакти*. Обеспокоенные этим, некоторые невежественные представители *сахаджиев*, считающие себя *вайшнавами*, пытаются ввести в заблуждение людей, представляя ложные обвинения против Сарасват-Гоудия-*вайшнавов*. Наш Шри Гурудев в статье «Гоудия-Веданта-ачарья Шри Баладев» приводит разумные и совершенные доводы на эту тему. Вот несколько отрывков из этой статьи.

1. Гуру-парампара комментатора Шри Баладева Видьябхушана

Мы предлагаем читателям познакомиться с исторической истиной, которую мы раскрыли, изучая *гуру-парампару* комментатора Шри Баладева Видьябхушана. Прежде всего, он получил особые знания в науке *бхакти-шастри* от *вираkта-широмани* («драгоценный камень среди *садху*») Питамбара Даса. После этого он получил *панчаратрика-дикшу* у *вайшнава* по имени Шри Радха-Дамодар Дас, который родился в династии *брахманов* из Каньякубджи. Радха-Дамодар Дас был внуком Расикананды Мурари. Он принял *дикшу* у другого *брахмана* из Каньякубджи по имени Шри Наянананда-дев Госвами. Расикананда Прабху, ученик Шри Шьямананды Прабху, был четвертым гуру до комментатора Шри Баладева Видьябхушана в *панчаратрика-гуру-парампаре*. Вышеупомянутый Наянананда-дев Госвами был сыном Шри Расикананды. Духовным учителем Шри Шьямананды был Шри Хридой Чайтанья, ученик Гоуридаса Пандита. Шриман Нитьянанда Прабху одарил Гоуридаса Пандита своей милостью. Хотя Шьямананда Прабху был учеником *ачарьи* Хридой Чайтаньи, он прошел обучение у Шрилы Дживы Госвами. Шри Джива Госвами был учеником Шри Рупы Госвами, который, в свою очередь, был учеником Шри Санатаны Госвами. Шри Санатана Госвами был последователем и близким спутником Шри Чайтаньи Махапрабху.

2. Шишья-парампара комментатора Шри Баладева Видьябхушана

Теперь опишем *панчаратрика-парампару*, начиная со Шримана Махапрабху и до Шри Баладева Видьябхушана. 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 Мадхусудана Даса, у которого был еще один ученик по имени Джаганнатх Дас Бабаджи. Видный лидер общины *вайшнавов* в Матхура-мандале, Кшетра-мандале и Гоуда-мандале, он прославился под именем «Вайшнава-Сарвабхаума Сиддха Джаганнатх Дас». Шрила Бхактивинод Тхакур принял Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа своим *бхаджана-шикша-гуру* в системе *бхагават-парампары*. Именно под руководством Вайшнава-Сарвабхаумы Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи Махараджа Шрила Бхактивинод Тхакур раскрыл место

явления Шримана Махапрабху в Шридхам Маяпуре. Шрила Бхактивинод Тхакур был *шикша-гуру*, или *бхаджана-гуру*, Шрилы Гоуракишора Даса Бабаджи Махараджа. Шрила Гоуракишор Дас Бабаджи Махарадж дал *дикша-мантру* и принял в ученики моего гуру, Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура. Тот, кто не принимает этой *парампары*, относится к одной из тринадцати *апа-сампрадай*, описаннных Шри Тотарамой Бабаджи Махараджем, или является создателем четырнадцатой *апа-сампрадаи.*

Из описанной выше *гуру-парампары* можно понять, что Шри Баладев Видьябхушан был последователем Шримана Махапрабху из духовной семьи (*паривара*) Шри Шьямананды Прабху. Шри Шьямананда получал наставления Шри Дживы Госвами, и поскольку Джива Госвами был исключительно *рупанугой* (последователем Шри Рупы Госвами), значит, Шри Баладев Видьябхушан также был *рупануга-вайшнавом*. Некоторые, зная, что Шрила Баладев Видьябхушан пришел в преемственности Шри Шьямананды, не признают его *рупануга-вайшнавом*, который возвысился до служения в настроении *унната-уджвала-расы*. Несомненно, эти люди совершают оскорбление. Хотя Шри Баладев Видьбхушан получил *панчаратрика-дикшу* у Шри Радха-Дамодара Даса, он получил также *шикшу* (наставления) по «Шримад-Бхагаватам» и литературе Госвами.

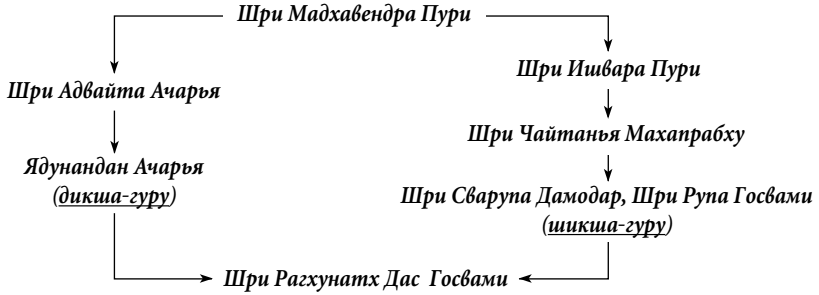
3. Панчаратрика-парампара входит в бхагават-парампару

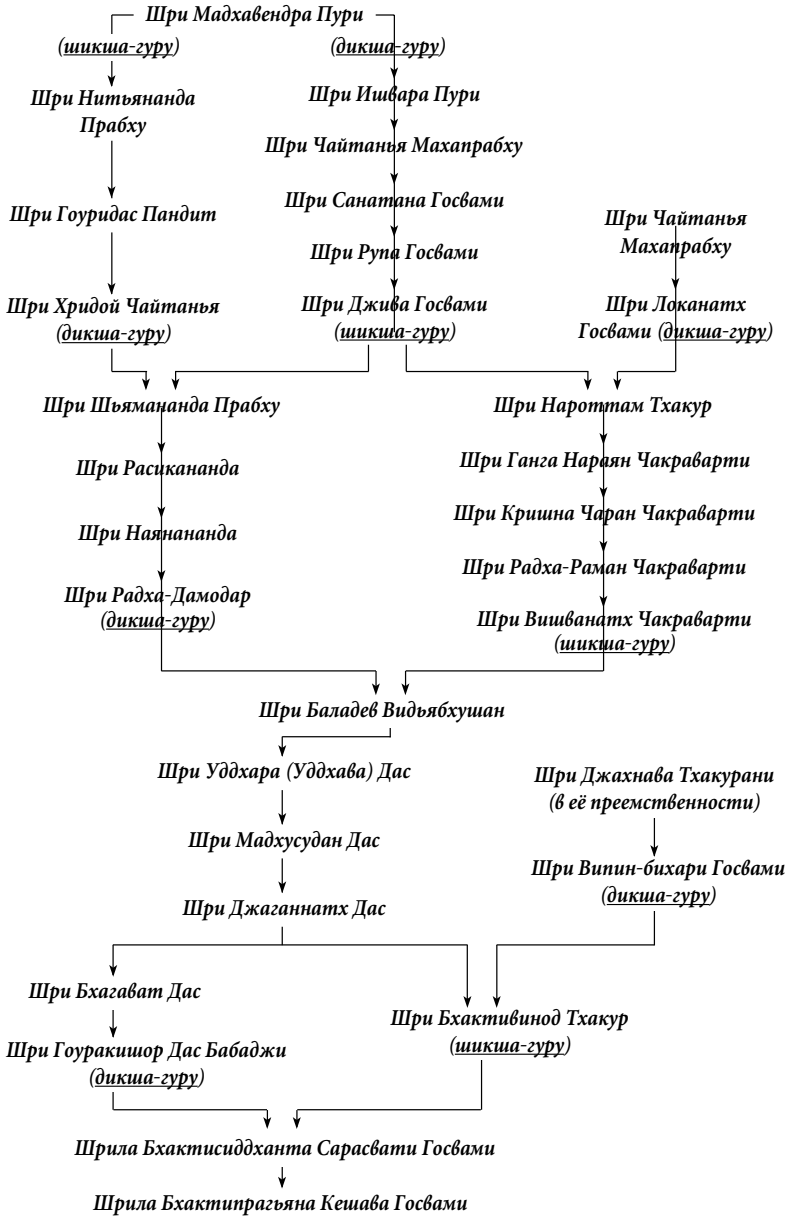
бхагават-парампара превосходит *панчаратрика-парампару*, что связано с уровнем *бхаджана* (*бхаджана-ништха*). Привлекательность и превосходство *бхагават-парампары* очевидны уже потому, что *панчаратрика-парампара* входит в нее. *бхагават-парампара* не подвержена влиянию времени. С точки зрения *шуддха-бхакти* обе доктрины, *панчаратрика* и *бхагавата*, объясняют одно и то же учение, преследуя одну цель. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 19.169) говорится: *пан̃чара̄тра бха̄гавате эи лаккхон кой* — «Эти признаки описаны в ведической

литературе, такой, как «Панчаратры» и «Шримад-Бхагаватам»». *Пракрита-сахаджия-сампрадая*, которая выставляет себя последовательницей Шри Рупы Госвами, постоянно оскорбляет лотосные стопы Шри Дживы Госвами. Аналогично, в наши дни *джати-госвами* (кастовые *госвами*) и их последователи, а именно *сахаджии, картабхаджа, кишорибхаджа* и *бхаджанабхаджа сампрадаи*, гордо считают себя последователями Чакраварти Тхакура и в то же время выставляют клеветнические аргументы против комментатора Шри Баладева Видьябхушана. Тем самым они взращивают свою ненависть к этому *ачарье* и катятся в ад.

4. Панчаратрика-гуру-парампара и бхагават-гуру-парампара

Из приведенной выше диаграммы *панчаратрика-гуру-парампары* и *бхагават-гуру-парампары* читатель сможет получить представление о *шри-бхагават-парампаре*, а также о том, как *панчаратрика-гуру-парампара* входит в *бхагават-гуру-парампару*. Данная диаграмма показывает *панчаратрика-гуру-парампару* и *бхагават-парампару* Шри Шьямананды Прабху, Шри Нароттама Даса Тхакура, Шри Рагхунатха Даса Госвами, Шри Баладева Видьябхушана, Шрилы Бхактивинода Тхакура, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура и других *вайшнавов-ачарьев*.





***Шри Шьямананда Прабху*:** В *панчаратрика-гуру-парампаре* прямым учеником Шри Нитьянанды Прабху был Гоуридас Пандит, у которого был ученик Хридой Чайтанья, *дикша-гуру* Шри Шьямананды Прабху. В *бхагават-парампаре* учеником Шри Чайтаньи Махапрабху 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 Хридой Чайтанью. Поэтому Шри Хридой 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 *бхагават-гуру-парампара*?

***Шри Нароттам Тхакур*:** Таким же образом, согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, духовным учителем Шри Нароттама Тхакура был Шри Локанатх Дас Госвами. Однако мы нигде не найдем сведений о том, кто был *панчаратрика-дикша-гуру* Шри Локанатха Даса Госвами. В текстах «Шри Гоудия-вайшнава 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 Локанатха Госвами, то это возможно лишь на основе *бхагават-парампары*. С другой стороны, хотя Нароттам Тхакур был *панчаратрика*-учеником Шри Локанатха Госвами, он стал также учеником Шри Дживы Госвами в *бхагават-парампаре*. Шри Нароттам дас Тхакур глубоко погрузился в *бхаджана-шикшу* благодаря *анугатье* Шри Дживы Госвами.

***Шри Рагхунатх Дас Госвами*:** В *панчаратрика-парампаре* Шри Рагхунатх Дас Госвами был учеником Шри Ядунандана Ачарьи,

находившегося в *панчаратрика-шакхе* (ветви) Шри Адвайты Ачарьи. Однако если мы внимательнее ознакомимся с историей жизни Шри Рагхунатха Даса Госвами, мы явственно увидим, что *бхаджан-шикша* Шри Сварупы Дамодара и Шри Рупы Госвами оставила неизгладимый след в жизни Шри Рагхунатха Даса Госвами. Шри Сварупа Дамодар и Шри Рупа Госвами были его гуру в *бхагават-парампаре*. На этом примере, сравнив *панчаратрика-парампару* и *бхагават-парампару*, мы увидим превосходство *бхагават-парампары*, сияющей, словно солнце.

***Шри Баладев Видьябхушан*:** Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, Шри Баладев Видьябхушан был *панчаратрика-учеником* Шри Радха-Дамодара в *парампаре* Шри Шьямананды Прабху. Однако с точки зрения *бхагават-парампары* он был учеником Шри Вишванатха Чакраварти Тхакура, который обучал его «Шримад-Бхагаватам» и различным книгам Госвами, а также давал ему глубокие наставления в *бхаджане*. Особая роль Вишванатха Чакраварти Тхакура в жизни Шрилы Баладева Видьябхушана широко известна. Только благодаря руководству Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура он сумел одержать победу в диспуте при царском дворе в Галте и совершать чистое служение и поклонение Шри Шри Радха-Говиндаджи. По милости Шри Говиндадева, которому поклонялся Шри Рупа Госвами, он составил «Шри Говинда-бхашью». Нет никаких сомнений в том, что Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур был *рупануга-вайшнавом*, и поскольку Шри Баладев Видьябхушан находился под его руководством, не остается сомнений в том, что он был *рупануга-вайшнавом*. Кроме того, широко известен факт, что он продолжал служить этому особому Божеству, которым Рупа Госвами дорожил больше жизни. Если учесть, что Шри Баладев Видьябхушан обрел милость Шрилы Рупы Госвами и его *арадхьядева* Шри Говиндаджи, возможно ли сомневаться в том, что он был *рупануга-вайшнавом*?

***Шрила Бхактивинод Тхакур*:** Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, *дикша-гуру* Шри Бхактивинода Тхакура был Шри Випин-бихари Госвами из *панчаратрика-гуру-парампары* Шри Джахнавы Тхакурани. Но в *бхагават-парампаре* его *бхаджан-шикша-гуру* был Шрила Джаганнатх Дас Бабаджи, ученик знаменитого Мадхусудана Даса Бабаджи Махараджа в *парампаре* Шри Баладева Видьябхушана. Очевидно, что в *таттва-гьяне*, *бхаджан-шикше* и т.д. Шрила Джаганнатх Дас Бабаджи намного превосходил Шри Випин-бихари Госвами. Невозможно отрицать, что наставления (*анугатья*) Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи оставили глубокий след в жизни Шри Бхактивинода Тхакура.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур: Согласно *панчаратрика-гуру-парампаре*, его *дикша-гуру* был Шри Гоуракишор Дас Бабаджи Махарадж, который находился в ветви Шри Джахнавы Тхакурани. Шрила Бабаджи Махарадж получил одежду *санньяси* (*вешу*) из рук Шри Бхагавата Даса Бабаджи, ученика Шри Джаганнатха Даса Бабаджи. Поэтому Шрила Сарасвати Тхакур находится в *панчаратрика-парампаре* Шри Джахнавы Тхакурани и связан со Шрилой Джаганнатхом Дасом Бабаджи в *бхагават-парампаре*.

Если изучить историю его жизни, станет ясно, что практика, наставления, *бхаджан-пранали* и воплощение идей Шрилы Бхактивинода Тхакура были единственной целью всей его жизни. Поэтому в *бхагават-парампаре* его гуру был Шри Бхактивинод Тхакур, ученик Шрилы Джаганнатха Даса Бабаджи. Это лишает наших оппонентов последней возможности выступать против *гуру-парампары* Шрилы Сарасвати Тхакура, *ачарьи*-основателя Гоудия Матха.

Несколько дополнительных сведений о панчаратрика-гуру-парампаре и бхагават-парампаре:

Гуру, не находящийся в более высшей расе

Если *панчаратрика-дикша-гуру* в своей *сиддха-сварупе* (изначальном духовном облике) находится в более низкой *расе*, чем его ученик, каким образом он может дать *бхаджан-шикшу*, относящуюся к более возвышенной *расе*? В таком случае человеку следует принять прибежище у *вайшнава*, который способен дать ему необходимые наставления.

Например, Хридой Чайтанья в *кришна-лиле* был спутником Господа в *сакхья-расе*, тогда как его ученик Шри Шьямананда Прабху (Дукхи Кришнадас) был спутником Господа в *мадхурья-расе*. Поэтому Шри Хридой Чайтанья послал его к Шриле Дживе Госвами получить более возвышенную *бхаджан-шикшу* в *мадхурья-расе*.

Менее квалифицированный гуру

Гуру и ученик в *панчаратрика-гуру-парампаре* могут находиться в одной и той же расе, однако гуру может быть менее квалифицирован, чем его ученик. В таком случае ученик ради более возвышенной *бхаджан-шикши* должен принять прибежище *уттама-вайшнава*, который станет его гуру в *бхагават-парампаре*.

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

Шриман Махапрабху не был панчаратрика-гуру

Все члены Гоудия-*сампрадаи* считают себя последователями Чайтаньи Махапрабху, принимая Его как Джагадгуру. На основе чего они считают себя Его последователями? Шриман Махапрабху не имел учеников в *панчаратрика-гуру-парампаре*, хотя Сам был прямым учеником Шри Ишвары Пури. Нигде не отмечен тот факт, что Шриман Махапрабху кому-либо давал *дикша-мантру*. Если община Гоудия-*вайшнавов* принимает *анугатью* и учится у Чайтаньи Махапрабху, то это возможно только на одной основе — *бхагават-парампары*.

Все Гоудия-вайшнавы являются рупанугами лишь на основе бхагават-парампары

Каждый Гоудия-*вайшнав* с гордостью называет себя *рупанугой*. Но давайте рассмотрим этот факт: много ли учеников было у Шри Рупы Госвами по методу *панчаратрика*? Его единственным учеником

был Шри Джива Госвами. На каком основании Гоудия-*вайшнавы* считают Шри Рупу Госвами своим гуру? Сам Шри Рупа Госвами не был *дикша*-учеником Шри Чайтаньи Махапрабху. Как же Гоудия-*вайшнавы* 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 *бхагават-парампара*. Шри Рупа Госвами был учеником Шри Чайтаньи Махапрабху, и община Гоудия-*вайшнавов* считает его своим гуру лишь на основе *бхагават-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 чхой гуру — ш́икхā-гуру дже āмāр
тāн' сабāра пāда-падме коṭи намаскāр

«Эти шесть гуру (Шесть Госвами Вриндавана) являются моими *шикша-гуру*, и я отдаю бесчисленные поклоны их лотосным стопам».

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

ш́рī-рӯпа-рагхунāтха-паде джāра āш,
чайтанйа чаритāмр̣та кохе кр̣шн̣а дāс

Согласно этим утверждениям, он принимает Шри Рупу и Шри Рагхунатха Даса Госвами своими основными *шикша-гуру* и делает это на основе *бхагават-парампары*.

Отсюда становится ясно, что *бхагават-парампара*, которая включает *панчаратрика-парампару*, всегда сияет неизменно ярко. Тот, кто пренебрегает этими фактами и клевещет на *гуру-пранали* Шри Баладева Видьябхушана, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, кто сомневается в том, что они были *рупанугами*, является противником Шри Чайтаньи Махапрабху и тайным агентом Кали.

Таким образом, то, что написал мой почтенный Шрила Гурудев относительно *гуру-пранали* Шри Баладева Видьябхушана, *панчаратрика-гуру-парампары* и *бхагават-парампары,* логично и находится в полном согласии с заключениями писаний (*шастра-сиддханта*).

ж) Расика- и Бхавука-Бхагавата

Парамарадхья Шрила Гурудев всегда был необычайно серьёзен — иногда его строгость была суровее грома и молнии, но на самом деле сердце его было мягче нежного цветка. Он в огромной степени обладал качествами *расика** и *бхавука***. Он был суровее грома и молнии по отношению к тем, кто враждебно относится к *бхакти*, — *кеваладвайта-вади**** и последователям таких *апасампрадай*, как *смарта*, *джати-госвами*, *джати-вайшнава* и *пракрита-сахаджия*. Но по отношению к своим искренним ученикам, которые непрерывно, усердно и без всякого двуличия занимались *гуру-севой*, он был мягче цветка.

После ухода Шрилы Прабхупады в *апракат-лилу*, Видьябхушан и Видьявинод**** оказались под влиянием дурного общения и, отклонившись от учения Шрилы Прабхупады, стали его заклятыми противниками. Родной брат Шрилы Гурудева, Шримад Бхактикевал Аудуломи Махарадж, тоже последовал за ними, но Шрила Гурудев яростно выступил против их суждений. Хотя Шримад Аудуломи Махарадж был его родным братом и, кроме того, духовным братом, Шрила Гурудев бескомпромиссно отверг его суждения с такими словами: «Я не хочу видеть лицо любого, кто идёт против моего Шрилы Гурупад-падмы. Аудуломи Махарадж — мой брат из предыдущего *ашрама* и в духовной жизни он мой духовный брат, но несмотря на всё это, у меня нет с ним больше никаких отношений».

* Способный переживать различные настроения (*расы*) преданности;
** Постоянно испытывающий трансцендентные экстатические эмоции;
*** Последователи философии *майявады* (безличного Абсолюта);
**** Ананта Васудев Прабху и Сундарананда Прабху, одни из старших учеников Шрилы Прабхупады.

В случае, когда кто-либо оспаривал утверждения Джагадгуру Шрилы Сиддханты Сарасвати Прабхупады, Шрила Гурудев неопровержимой логикой и вескими свидетельствами из *шастр* вдребезги разбивал доводы оппонента.

А теперь приведём несколько примеров, доказывающих, что Шрила Гурудев обладал также качествами *бхавука* и *расика*.

1) Шрила Гуру Махарадж каждый год во время *парикрамы* по Шри Навадвип-*дхаме* ездил в Шридхам Майяпур. Приходя в *самадхи-питх* своего дорогого Гурудева, он в присутствии тысяч верующих паломников начинал рассказывать о величии Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура. При воспоминании о его славных трансцендентных качествах Шрила Гурудев настолько переполнялся эмоциями, что его голос начинал дрожать, и он больше не мог говорить. Гурудев заливался слезами, в нём проявлялись все *ашта-саттвика-бхавы*. Не в силах говорить дальше, он с трудом подавал нам знак, чтобы кто-то из нас продолжил выступление.

2) Однажды Шрила Гурудев сидел на веранде своего *бхаджан-кутира* в Шри Уддхаран Гоудия Матхе, в Чинсуре, и повторял *харинаму*. Рядом с ним сидели несколько жителей *матха* и слушали, как он объяснял тему *враджа-мадхура-бхакти*. Он говорил, что только *враджа-рамани* (*гопи*) являются настоящими *парикарами* в *мадхура-расе* и что все они пребывают в настроении *паракия-бхавы*. Хотя оттенки их настроений различны и потому есть много категорий *враджа-рамани*, все они — *паракия-найики* (героини-любовницы) в *мадхура-расе*. *Махиши* (царицы) в Дварака Пури, Ситаджи (жена Шри Рамачандры) и Махалакшми Вайкунтхи не являются *найиками* в *мадхура-расе*. Они — служанки в настроении *дасья-расы*.

После этого объяснения я задал такой вопрос: «*Раса-ачарья* Шрила Рупа Госвами описал в «Шри Удджвала-ниламани» три вида героинь: *садхарани*, *саманджаса* и *самартха*. Кубджа в Матхуре относится к категории *садхарани*; царицы Двараки, такие, как Рукмини и Сатьябхама, относятся к категории *саманджаса*; а *враджа-гопи* относятся к категории *самартха*. Среди этих героинь *махиши* Двараки считаются спутницами (*парикарами*) Кришны, *мадхура-раса*

которых относится к категории *свакия*, а *мадхура-раса* девушек Враджа относится к категории *паракия*. Почему тогда нельзя считать Шримати Ситу Деви и *махиши* Двараки спутницами Кришны в *свакия-мадхура-расе*?»

Шрила Гурудев ответил: «Сейчас ты ещё не можешь понять эти сложные и глубокие истины. Даже если я скажу тебе, это останется для тебя непонятным. Там, где любовь пронизана *айшварья-бхавой**, преобладает только *дасья-према*. В чистой *мадхурья-преме* совсем нет *айшварья-бхавы*, и она напоминает любовь двух близких друзей (*локик самбандхуват*). Но любовь Лакшми, Ситы и *махиши* Двараки к их *иштадевам* наполнена высочайшей *айшварья-бхавой*. У них нет чистой *мадхурья-премы*, и они всегда пребывают в *самбхрама-бхаве*, в настроении благоговения и почтения. Таким образом, хотя любовь (*прити*) этих цариц немного выше, чем *прити* таких *дасья-бхакт*, как Хануман, Арджуна и Уддхав, их *бхаву* нельзя считать чистой *мадхурья-бхавой*. Шрила Джива Госвами и Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур прекрасно объяснили это в своих комментариях.

Именно поэтому в «Шри Чайтанья-чаритамрите» особо подчёркивается важность *гопи-премы*. Человек может понять эти глубокие темы только по милости чистых *вайшнавов*, после того как он в течение определенного времени совершал *бхаджан* под их началом».

3) Однажды в месяц *картик* Шрила Гурупад-падма милостиво явил свой благородный образ в Шри Кешавджи Гоудия Матхе. Както раз он сидел в своём *бхаджан-кутире* и, погружённый в высокие духовные переживания, повторял *харинаму*. Я сидел рядом с ним и читал главу «Дамодар-бандхана» из «Шри Гопал Чампу». Прочитав её, я пришёл в такое ликование от слов Дживы Госвами, что не мог удержаться — с книгой в руках я подошёл к Шриле Гурудеву и сказал: «Шри Джива Госвами ещё при жизни считался великим *махапурушей*, обладающим необъятным знанием всех философских принципов. И в то же время он был *апракрита-расика*-поэтом. В этом мире так редко бывает, чтобы в одной личности сочетались огромная духовная эрудиция и поэтический дар. Когда я читал

* Настроение благоговения и почтения в сознании величия Господа

«Дамодар-бандхана-лилу» из «Шри Гопал Чампу», я увидел, как Джива Госвами удивительным образом проявляет оба эти качества».

Тут я стал вслух читать для Шрилы Гурудева отрывок из «Гопал Чампу»:

«Яшода-Маийя* быстро гналась за своим маленьким сыном, который, убегая от нее, выскочил на улицу. Одной рукой она поймала Его, а второй схватила хворостину и стала Его отчитывать: «Ну, я тебе сейчас задам! Мне хорошо известно, как ты ходишь по домам и воруешь. Ах ты, воришка!»

Кришна: «О Маийя! Не бей Меня! В роду моего отца никогда не было воров. Они есть только в роду твоего отца**. Поэтому Я не вор».

Яшода-Маийя улыбнулась и спросила: «Если ты не вор, то как тогда разбился горшок для пахтания простокваши?»

Кришна: «Ну, видимо, Господь послал такое наказание».

Яшода-Маийя: «А кто же накормил маслом обезьян?»

Кришна: «Кто создал обезьян, тот и накормил их».

Яшода-Маийя (гневно, но смеясь): «А ну говори правду! Как разбился горшок с маслом?»

Кришна (плача): «Ты бросилась к плите, чтобы снять убегающее молоко, и так разволновалась в спешке, что не заметила, как твои тяжёлые браслеты на ногах ударились о горшок и разбили его. Так кто же виноват, неужели Я?»

Яшода-Маийя: «Это правда? Если да, то скажи, почему твоё лицо перемазано маслом?»

Кришна: «О Маийя! Каждый день одна обезьяна приходит поесть масла и засовывает свою лапу в горшок, а сегодня Я поймал её. Она вытащила лапу из горшка, вырвалась и убежала, измазав Мне лицо маслом. Вот скажи честно: Я что, виноват в этом? Ни в чём Я не виноват, а ты называешь Меня вором и хочешь еще побить».

* Матушка Яшода

** **Прим. перев.**: Кришна имеет в виду, что вор не Он, а Яшода-Маийя, поскольку она «украла» Его сердце.

Яшода-Маийя: «*Аре барабола*! Бесстыжий мальчишка! *Бандхар-бандхо*, друг обезьян! Во всем виноват Ты и эта молотильная ступа. Я накажу вас обоих — свяжу вас вместе».

После тяжких усилий по милости Бхагавана Яшоде удалось привязать Кришну к молотильной ступе, после чего она пошла в дом и продолжила дела по хозяйству. Тем временем Бала-Кришна с помощью своих друзей подтащил ступу к двум деревьям *арджун*, что стояли у входа в дом, и попытался пролезть между ними. Стоило ступе коснуться их, как два дерева с грохотом рухнули на землю.

В ту же минуту все *враджабаси* — кто бы где ни находился — услышали шум и прибежали на него. Пришли и Нанда Баба̀ с Яшодой. Когда Яшода увидела своего сына между двумя упавшими деревьями, она потеряла дар речи. Нанда Баба̀ тоже стоял ошеломлённый, не веря своим глазам. Он бросился к сыну и взял Его на руки. Когда Кришна увидел отца, Он принялся громко плакать. Нанда Баба̀ нежно гладил волосы Кришны, Его ручки и ножки. Он ласкал Его, целуя в щёки и приговаривая: «*Лала*! Мой дорогой мальчик! Кто же тебя так связал?» Кришна продолжал плакать и ничего не отвечал. Нанда Баба̀ снова и снова спрашивал Его. Наконец, Кришна тихо сказал отцу на ухо: «Это сделала *маийа* (мама)». Нанда Баба̀ стал очень серьезен. «Маийя?! Твоя мать такая бессердечная!» Сказав это, он замолчал.

Потом Нанда Баба̀ взял Кришну и Баладева на руки и отправился с ними на Ямуну для омовения. Он попросил *брахманов* произнести священные *мантры* и благословить мальчиков, а потом пожертвовал *брахманам* коров и быстро вернулся домой. Дома несколько старших *гопи* под началом Рохини-Маийи готовили на кухне. Они накормили *прасадом* Раму*, Кришну и Махараджа Нанду. Все ели молча, а потом Нанда Баба̀ взял обоих сыновей в собрание общины, где он должен был присутствовать. Вечером он пошёл с Кришной и Баладевом в *гошалу*** и дал

* Баладева
** коровник

им *мишри* (сахарных леденцов), а потом досыта напоил их парным молоком, направляя молочную струю из вымени коровы прямо им в рот.

Когда Враджа-раджа (Нанда Баба̀) закончил ужин вместе с двумя сыновьями, все старшие *гопи* пришли к нему, взяв с собой Рохини-джи. Два мальчика сидели на коленях у Нанды.

Рохини-джи сказала: «*Раджан*! Мать Кришны сегодня ничего не ела. Неподвижно, как камень, сидит она в углу комнаты и молчит. Все *гопи* в доме опечалены. Они тоже сидят молча и ничего не могут есть».

Со смешанным чувством сожаления и сарказма Враджа-раджа сказал: «Что я могу поделать? Пусть она поймёт, что это расплата за её гнев».

Некоторые старшие *гопи* заплакали: «*Хайа*! *Хайа*! Яшода так мягка, и внутри, и внешне. Тебе не следует называть её жестокой. Такие слова совсем не подходят для неё».

Услышав это, Враджа-раджа ещё больше разволновался; улыбаясь, он спросил у Кришны: «*Лала*! Ты пойдёшь к маме?»

«Нет! Нет! Нет! Я буду только с тобой!» — настойчиво закричал Кришна.

Жена Упананды засмеялась и сказала: «Ты можешь оставаться с отцом, но кто даст тебе грудного молока?»

Кришна ответил: «Папа напоит меня парным молоком, направляя струю прямо из вымени коровы, а ещё он будет кормить меня *мишри*».

«А с кем ты будешь играть?»

«Я буду играть с Пита-джи и Дау Бхайей*».

Враджа-раджа спросил у Него: «Почему ты не идешь к Рохини-Маийе?»

Кришна снова стал всхлипывать и гневно сказал: «Я звал маму, чтобы она пришла и развязала Меня, но она не приходила, и Рохини-Маийя тоже не пришла».

* с отцом и братом Баладевом

Когда Рохини-Маийя услышала такие слова, из её глаз потекли слёзы, и она мягко сказала Кришне: «*Лала*! Не будь таким жестоким. Твоя мама так плачет о тебе».

Когда Кришна услышал это, Его глаза тоже наполнились слёзами. Он повернулся и стал смотреть в лицо своему отцу. В это время Рохини-Маийя дала знак Баладеву, чтобы он привёл Кришну к матери Яшоде. Баладев обеими руками ухватился за Кришну и стал тащить Его к Рохини-Маийе, но Кришна резко оттолкнул его и крепко обхватил Нанду Бабу̀ за шею. Из глаз Нанды тоже полились потоки слёз. Приподнимая руки, как будто замахиваясь, он предложил: «*Лала!* А может, мне побить твою маму?»

Этого Бала-Кришна уже не смог позволить — Он крепко схватил обе руки отца. В этот момент Нанда Баба̀ вспомнил, какую боль чувствует в сердце Яшода. Рохини-Маийя сказала Кришне: «*Лала*! А что, если твоя Маийя... — она сделала паузу и руками показала то, что должно было означать «умрёт», — что ты будешь делать тогда?»

Едва услышав это, Кришна закричал: «Маийа! Маийа! Маийа!» Он протянул руки в сторону Рохини и Сам бросился к ней в объятия.

Рохини была вся в слезах. Она взяла плачущего Кришну и, войдя во внутренние женские покои дома, посадила Его на колени Яшоды-Маийи. Яшода накрыла маленького Кришну своей вуалью и стала громко плакать, как птица *курари*. Все *гопи*, собравшись на женской половине дома, тоже начали плакать вместе с Яшодой, а Нанда Баба̀ плакал в гостиной. Так все вокруг погрузилось в настроение *ватсалья-расы*...»

Шрила Гурудев, услышав это повествование, тоже безудержно расплакался. Нескончаемый поток слёз лился из его глаз, и ясно были видны другие *ашта-саттвика-бхавы*. Такую несравненную *бхаву* я видел всего лишь один-два раза в своей жизни.

з) Служение сампрадае

Где-то в 1956 году Шрила Гурудев приехал в Матхуру, чтобы проверить новый храм Кешавджи Гоудия Матх. В то время после-

дователи Нимбарка-*сампрадаи* во Вриндаване выпускали журнал под названием «Шри Сударшан». В одном из номеров они допустили ошибочные высказывания о Шри Чайтанье Махапрабху, назвав Его учеником Кешавы Кашмири. В других публикациях они осмелились бесстыдно заявить, что Гоудия-*вайшнава-ачарьи*, такие, как Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, принадлежат к Нимбарка-*сампрадае*. Когда я показал эти публикации Шриле Гурудеву, он крайне разгневался и тут же написал короткую статью в наш журнал «Шри Бхагават-патрика» под заголовком «Шри Нимбадитья и Нимбарка — не одна и та же личность». Вот краткое содержание его статьи.

«В писаниях нигде не говорится о Нимбарка-*сампрадае*. Пураны упоминают *вайшнава-ачарью* под именем Шри Нимбадитья, и четверо Кумаров (Чатухсан) приняли этого Нимбадитья Ачарью своим *сампрадая-ачарьей* в век Кали. А Нимбарка Свами — это совсем другая личность. Нимбадитья стал учеником Нарады Муни в конце Двапара-юги и начале Кали-юги, Нимбарка Ачарья же появился гораздо позже. Великие знатоки и составители писаний, такие, как Шрила Джива Госвами, упомянули имена выдающихся *ачарьев* всех других *сампрадай*, но они нигде не указали имя Нимбарки Ачарьи.

Нимбарка-*сампрадая* в настоящее время пользуется комментарием «Париджата-бхашья», который был написан не Нимбадитьей Ачарьей, а Шринивасом Ачарьей* и Кешавой Кашмири. Эти двое написали данный текст и проповедовали, что он был написан их Гуру. В книгах Шести Госвами упоминаются имена таких *ачарьев*, как Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами, Шри Нимбадитья и Шри Валлабхачарья. Если бы Нимбарка-*сампрадая* существовала в то время хоть в малейшей степени, Госвами несомненно упомянули бы и имя Нимбарки Ачарьи. Более того, никто из других *сампрадая-ачарьев*, будь то Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами или кто-либо другой, ни в одном из своих произведений не упомянул имя Нимбарки Ачарьи».

---

* **Прим. перев.**: Это другой Шринивас Ачарья, а не ученик Шри Дживы Госвами.

Некие последователи *сахаджия-сампрадаи* в Бенгалии однажды написали статьи, полные *апасиддханты*, представляя оппозицию Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Шрила Гурудев ответил им таким же образом, используя очень жёсткие слова. Оппоненты подали в суд на Шрилу Гурудева и других преданных, в том числе и на главного редактора «Шри Гоудия-патрики». Но когда они столкнулись с логически обоснованными доводами Шрилы Гурудева, то вынуждены были склонить головы, признав своё поражение. Прямо в суде они попросили у него прощения и после этого старались избегать встречи с ним. Именно поэтому Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисаранга Госвами Махарадж, дорогой духовный брат Шрилы Гурудева и один из лидеров Гоудия-*вайшнавов*, украсил Шрилу Гурупад-падму титулом «Пашанда-гаджайка-симха» — «лев, раздирающий на куски слонов *апасиддханты*».

и) Различие между воззрениями смарта-брахманов и вайшнавов

В городке Матхабханга области Кучбихар Западной Бенгалии жил один *грихастха-вайшнав* по имени Шри Нитьягоура Дасадхикари, который получил посвящение в *кришна-мантру* от Джагадгуру Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами и был его учеником. Когда один из членов его семьи скончался, он последовал традиции *вайшнавов* (*вайшнава-садачару*) и не стал соблюдать предписания *смарта-брахманов*, касающихся «периода осквернённости». Он просто продолжал читать *бхакти-грантхи*, в том числе «Шри Чайтанья-чаритамриту», давал в своем доме лекции по ним и повторял *харинаму*. Через двенадцать дней он пригласил *вайшнавов*, преданных из *матха*, прийти к нему на праздник поминовения. В этот день, следуя предписаниям *вайшнава-смрити-шастр*, таких, как «Хари-бхакти-вилас» и «Саткрия-сара-дипика», он предложил душе почившего родственника *прасад* Господа Вишну из зерновых. Он также попросил *вайшнавов* провести ради духовного блага ушедшего огненное жертвоприношение, *вайшнава-хому*. После этого он накормил собравшихся преданных *маха-прасадом*.

Другие жители общины, которые не были *вайшнавами*, строго придерживались традиции соблюдения *шраддхи* (обряда по ушедшему родственнику) в соответствии с указаниями *смарта-брахмана* Рагхунандана, чьи взгляды были очень распространены среди *смартов* Бенгалии. Люди не одобрили то, что Нитьягоура Прабху проводил *вайшнава-шраддху*, и даже не пришли на неё. Но Нитьягоура Прабху имел твёрдую веру в *вайшнава-садачар* и нашёл в себе силы пренебречь советами и указаниями жителей общины. Те сильно разозлились на него. Они запретили брадобрею, прачнику и другим приходить со своими услугами в дом к Нитьягоуре; жители деревни прекратили любое общение с ним: перестали принимать с ним пищу, находиться с ним рядом и даже запретили ему набирать воду из общего колодца. Такие решительные меры со стороны соседей крайне обеспокоили Нитьягоуру Прабху, и он послал Гурудеву письмо, где сообщал ему о жестоком и суровом отношении к нему членов общины. В то время Шрила Гурудев был в Шри Уддхаран Гоудия Матхе в Чинсуре. Как только он получил письмо, он сразу написал ответ. Вот вкратце содержание этого письма:

«Я получил твоё письмо, в котором ты сообщаешь мне о вопиющих беззакониях со стороны членов общины *смарта*. Но тебе не нужно ничего бояться. Люди твоей общины крайне падшие, они сами не знают, что значит соблюдать правила *ашоча* («периода осквернённости»). У них нет *садху-санги*, поэтому они понятия не имеют о *садачаре* (правильном образе действий), который предписывают *шастры*. Эти люди постоянно и безудержно наслаждаются пятью «м» — *мадья*, *манса*, *матсья*, *мудра* и *майтхуна* (вино, мясо, рыба, деньги и плотские утехи). Они едят дурную пищу, такую, как лук, чеснок и яйца, и, кроме того, всегда пьют чай, курят табак, *ганджу* и *бханг*. Это означает, что они — люди низшего класса, находящиеся в *раджо-* и *тамо-гуне* (в страсти и невежестве). В наши дни таких людей большинство; нынче очень редко встречаются благочестивые люди, которые знают, как себя вести, и сведущи в *таттва-гьяне*. Поскольку недостойных, низких людей большинство, они совершают беззакония по отношению к меньшинству

нравственных людей. Я приведу пример, который хорошо поясним, что я имею в виду.

В одной деревне все люди были привязаны к курению *ганджи**. Не было никого, кто не принимал бы её — юные и старики, мужчины и женщины. Только один маленький мальчик в одной семье не принимал *ганджу*. С самых ранних лет он отказывался от неё, и только почуяв её отвратительный запах, далеко убегал. Мальчик подрастал, а его мать, отец, родственники и члены общины всячески пытались заставить его курить *ганджу*, но он ни в какую не принимал её. И мать, и отец, и соседи — все удивлялись, почему ребёнок отказывается. В конце концов они решили, что, должно быть, он болен какой-нибудь ужасной болезнью, и вызвали деревенского врача, чтобы тот принудительно провёл лечение мальчика.

Таково печальное состояние наших деревенских общин сегодня. Они не могут вынести, что кто-то совершает *бхагавад-бхаджан* и живёт чистой, святой жизнью. Они начинают бесчинствовать по отношению к таким людям и даже могут допускать нечеловеческие жестокости, прогоняя их из деревни. Таких низких людей большинство, поэтому они совершают самые разные оскорбления по отношению к нравственному меньшинству».

Шрила Гурудев продолжал в своём письме:

«Нитьягоура! Неужели в твоей деревне нет образованных, благовоспитанных, добродетельных людей? Если они есть, покажи им моё письмо. Я твёрдо убеждён, что *раджо-* и *тамо-гуну* всегда можно победить. Победа неизменно будет на стороне *саттва-гуны*, даже если кажется, что эта победа приходит медленно. Вначале демоничные люди могут показаться сильными, но в конце концов они терпят поражение. В древние времена любой, кто следовал идеологии демонов, всегда терпел поражение — например, в схватках между полубогами (*дэвами*) и демонами (*асурами*), в битве Рамы и Раваны и в междоусобице Пандавов и Кауравов. Хираньякашипу был несказанно могучим, но не смог устоять перед своим пятилетним сыном Прахладом, который был предан Господу, и Бхагаван Нрисимхадев уничтожил Хираньякашипу в одно мгновение.

* марихуаны

Неустанно повторяй *харинаму*. Ты всегда чист. Бхагаван Нрисимхадев защитит тебя. Всегда помни, что *вайшнавы* и вообще все преданные Бхагавана вечно чисты. Скверна никогда не может коснуться их, даже если в их семье кто-то рождается или умирает. Что говорить о *вайшнавах* — любой, кто принимает прибежище в *харинаме*, освобождается от последствий грехов, которые совершил в прошлом, в настоящем или совершит в будущем; он избавится от последствий даже таких тягчайших преступления, как убийство собственных родителей, прелюбодеяние и другие ужасные грехи. Из «Шримад-Бхагаватам» мы ясно видим, что когда великий грешник Аджамил произносил в минуту смерти имя Нараяны, он призывал не Бога, а своего сына. Поэтому его произнесение было *намабхасой*, а не *шуддха-намой*. Но несмотря на это, все последствия грехов Аджамила были уничтожены просто благодаря силе *намабхасы*. Его смерть отступила, и потом он стал повторять *харинаму* и общаться с *садху*. Так Аджамил достиг совершенства и вознесся на Вайкунтху.

Ты вечно чист, потому что принял прибежище у *харинамы* и всегда занимаешься разными видами служения, из которых состоит *бхакти*. Тебе совсем не нужно соблюдать предписания, касающиеся так называемой «нечистоты», когда кто-то умирает в твоей семье. Если же человек не получил посвящение в *вишну-мантру* и не повторяет имя Бхагавана, он будет нечист всю свою жизнь, и это значит, что ему всю жизнь надо соблюдать правила «периода осквернённости». У таких людей нет права заходить в храмы Господа Хари.

Проповедь Рагхунандана относительно предписаний *смарта* и его «Аштавимшати-таттва» ограничена только Бенгалией. Во всех остальных областях Индии люди пользуются вайшнавскими *смрити*, такими, как «Хари-бхакти-вилас» и «Саткрия-сара-дипика». Эти *вайшнава-смрити* стали преобладать в Бихаре, Ориссе, Уттар-Прадеше и в других местах примерно пятьсот лет назад и остаются в обиходе до сих пор. Но «Аштавимшати-таттва» существует всего двести пятьдесят лет.

В *смрити* Рагхунандана много погрешностей. К примеру, согласно этому *смрити*, никто, даже тот, кто родился в брахманской династии, не может быть чист всю жизнь. Согласно Рагхунандану, когда в доме *брахманов* рождается ребёнок, семь поколений предков в роду как отца, так и матери, становятся «неприкасаемыми» на семь дней. Точно так же, семь поколений предков в роду отца и матери — и мужчины, и женщины — на семь дней становятся неприкасаемыми, когда кто-либо в семье умирает. Учитывая, что число нынешних потомков этих семи поколений предков невероятно велико и что всякий раз, когда в этой огромной династии кто-то рождается или умирает, вся династия становится «неприкасаемой», можно сделать вывод, что даже если за год среди этого большого числа людей случится всего тридцать шесть рождений или смертей, то весь год все эти люди вынуждены будут оставаться «осквернёнными».

Согласно таким представлениям, они никогда не могут быть чистыми в течение всей жизни, и у них нет никакого способа снова очиститься. Если допустить, что они очищаются произнесением *мантр* во время церемонии *шраддха*, то почему они снова становятся «неприкасаемыми»? К тому же, *брахман* должен повторять *гаятри-мантру* каждый день в три *сандхьи*. Неужели *гаятри-мантра* не способна его очистить? Совершенно очевидно, что у них нет веры в могущество *мантры*. Все их представления ошибочны и противоречат *шастрам*.

Необходимо сказать ещё кое-что о *смарта-брахманах*. Того, кто знает *смрити-шастры*, а также его последователей называют *смартами*. Существует два типа *смрити-шастр* — *локик** и *парамартхик***. Главная тема, которую освещают Веды, Упанишады и Пураны, — это *бхагавад-бхакти*, и те *смрити-шастры*, которые описывают правила и предписания *бхагавад-бхакти*, называются *парамартхик-смрити*. А те *смрити-шастры*, которые пренебрегают этой сокровенной частью Вед и вместо этого делают упор на

* мирские
** трансцендентные

правилах и предписаниях для поддержания мирских социальных устоев, называются *локик-смрити-шастрами*.

По сути дела, *смрити* всего одна, но из-за разницы между теми *риши*, которые хотели служить Бхагавану, и теми, кто не имели такой склонности, возникли разные категории *смрити-шастр*. Традиции мирских *брахманов*, которые следуют только *локик-смрити-шастрам*, несовершенны. Совсем недостаточно родиться в брахманском роду, ибо тот, кто не выполняет обязанности *брахмана* и не имеет соответствующих качеств, *брахманом* не является. Именно качества и деятельность человека определяют его место в обществе — *брахман* он, не-*брахман* или неприкасаемый. Этот вопрос предельно ясно обьясняют такие авторитетные *шастры*, как «Гита» и «Шримад-Бхагаватам».

чатур-варнйам майа сришгам
гуна-карма вибхагашах

«Бхагавад-гита», 4.13

«В соответствии с качествами людей и родом их занятий Я создал четыре сословия человеческого общества».

йасйа йал лакшанам проктам пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дришйета тат тенайва винирдишет

«Шримад-Бхагаватам», 7.11.35

«Человека следует относить к представителям той *варны*, чьи характерные признаки он проявляет. Его следует считать *брахманом*, *кшатрием*, *вайшьей* или *шудрой* независимо от того, в какой семье он родился».

Теперь предположим, что кто-то проводит ритуал *шраддха*, нанимая священнослужителя, который хоть и родился в брахманской семье, но враждебен к Бхагавану и имеет наклонности демона. В этом случае *шраддха*, проводимая им, тоже будет носить демонический характер. Можно ли в этом хоть сколько-нибудь сомневаться? Проведение такой *шраддхи* не принесет никакого

блага душе ушедшего родственника. Пусть неверующие жители деревни и *локик-смарта-брахманы*, враждебные к Господу Хари, соблюдают этот так называемый «период осквернённости», но те, кто получил посвящение в *вишну-мантру* и правильно следует *вайшнава-садачару*, никогда не будут этого делать. Ты, твоя жена и твои дети — *грихастхи*, которые следуют *вайшнава-садачару* и имеют посвящение в *вишну-мантру*, поэтому вы всегда чисты. Ни в коем случае не общайтесь с падшими людьми, иначе вы тоже падете. Я никогда не поддерживал еретические представления. Ваши злонравные односельчане — не Бог. Всегда с огромной решимостью продолжайте путь *бхакти* и ничего не бойтесь.

Есть ещё один момент, который нужно правильно понять. Чистым *вайшнавам* строго запрещено проводить ритуалы *куша-дхарана* и *нандимукха-шраддха**. Значение слова *шраддха* происходит от слова *шраддха* (вера). Словом *шраддха* можно называть только те действия, которые совершаются со *шраддхой*, то есть верой. Но какая вера может быть в церемонии *шраддха*, проводимой *смарта-брахманами*? Согласно представлениям *смартов*, все после смерти становятся духами (привидениями), даже те, кто повторял *харинаму* и был предан *парам-дхарме*. На основе этого положения священнослужители *смарты* просят всех произнести мантру *эте претатарпанакале бхаванти иха*: «Пусть дух присутствует здесь и будет принимать эту *пинду*». Это означает веру в то, что даже если отец или мать всю жизнь совершали *бхагавад-бхаджан* и всегда жили нравственно и чисто, они после смерти все равно становятся духами. Во время ритуала *шраддхи* им предлагают *пинду*, состоящую из мяса, рыбы, подгоревших бананов и риса, и говорят им: «О *питридева*! Ты стал духом. Прими же эту пищу для духов и будь доволен». Разве настоящий сын будет выражать свою *шраддху* (веру) по отношению к достойному отцу таким образом?

* **Прим. перев.**: во время *куша-дхараны* и *нандимукх-шраддхи* священнослужитель одевает на левую и правую руки сына умершего кольца из травы *куша* и предлагает *пинду* 14-ти поколениям ушедших предков.

Именно поэтому *вайшнавы* никогда не поддерживают ритуалов *шраддха*, предназначенных для привидений. Покажи моё письмо жителям деревни и передай, что мы готовы устроить публичные дебаты на эту тему в любом религиозном собрании. Если они хотят участвовать в таких дебатах, мы всегда готовы приехать к тебе в деревню и представить доводы, основанные на *шастрах*».

k) Тонкие различия во взглядах Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасвати Тхакура

После того как Парамарадхья Шрила Гурудев принял *санньясу*, каждый год после Гоура-пурнимы он обязательно приходил к Пуджьяпад Шримад Бхактиракшак Шридхару Махараджу, от которого он получил тогда *санньяса-вешу*. Так, в очередной раз отправившись в Шри Чайтанья Сарасват Матх в 1952 г., он взял с собой нескольких преданных из *матха*. Когда мы пришли туда, все *вайшнавы* предложили друг другу *дандават-пранамы* и потом начали *ишта-гоштхи**. Кроме нашего Гурупад-падмы и Шримад Бхактиракшак Шридхара Махараджа, там были Шримад Бхактивичар Джаджавар Махарадж, Шримад Бхактьялок Парамаханса Махарадж, Шримад Бхактикамал Мадхусудан Махарадж и Шримад Бхактививек Хришикеш Махарадж.

На этом *ишта-гоштхи* кто-то очень почтительно задал такой вопрос: «Есть небольшое различие в комментариях Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Сарасвати Тхакура к пятому стиху «Шри Упадешамриты» Шрилы Рупы Госвами (*кришнети йасйа гири там манасадрийета дикшасти чет пранатибхиш ча бхаджантам ишам*). Как мы можем правильно понять это различие?»

Пуджьяпад Шримад Бхактивичар Джаджавар Махарадж спросил: «Что вам кажется различным в этих двух комментариях?», и тот, кто задавал вопрос, объяснил: «Шрила Бхактивинод Тхакур пишет в своём комментарии, что *мадхьяма-адхикари*, который

* беседы о философии *бхакти* в кругу *вайшнавов*

правильно понимает свою ответственность по отношению к *каништха-адхикари*, будет выражать им почтение из глубины сердца. Он может слушать *кришна-наму* из их уст, если они не общаются с женщинами и *майявади*, и неважно, что такие *каништха-адхикари* ещё могут не иметь зрелого духовного разума и *самбандха-гьяны*. Если такие *каништха-адхикари* получили *дикша-мантру* у *сад-гуру* и совершают *хари-бхаджан*, то *мадхьяма-адхикари*, слыша *кришна-наму* из их уст, будет выражать им почтение, предлагая им *дандават-пранам*. Однако Шрила Сарасвати Тхакур Прабхупада объяснил это несколько иначе, взяв за основу слова *дикшасти чет*, которые указывают на того, кто получил *дикшу*. Он пишет, что *мадхьяма-адхикари*, правильно понимающий свою ответственность по отношению к *каништха-адхикари*, будет предлагать почтение из глубины сердца тем из них, кто повторяет имя Кришны, если они получили посвящение в *кришна-мантру* у *сад-гуру*, если они поняли, что Кришна и Его имя не отличны друг от друга и если они приняли повторение трансцендентного имени Кришны как свою единственную *садхану*. *Мадхьяма-адхикари* будет выражать почтение, физически предлагая *дандават-пранамы* тем посвященным *вайшнавам*, которые постоянно повторяют *кришна-наму* с огромной любовью, которые в процессе *нама-бхаджана* обрели свою вечную *сварупу* и которые утвердились в положении *мадхьяма-адхикари*. Таким *вайшнавам* он будет выражать почтение и в уме. Кажется, что между этими двумя комментариями есть некоторое различие. Какое из двух объяснений мы должны принять? Или как нам устранить кажущееся различие между ними? Как привести их в соответствие друг с другом?»

Услышав этот вопрос, все *вайшнавы* попросили Прапуджьячаран Шримад Бхактиракшака Шридхара Махараджа разрешить кажущееся противоречие. Лицо Пуджьяпад Шридхара Махараджа стало очень серьёзным, и он принялся отвечать на этот вопрос: «Как правило, комментарии двух разных *ачарьев* нашей *гуру-варги* имеют одно и то же значение. В данном случае объяснение Бхактивинода Тхакура находит подтверждение в *шастрах*. Согласно стиху *но дикшам на ча сат-крийам* из «Падьявали» Шрилы Рупы Госвами, *кришна-нама* настолько могущественна, что, едва коснувшись языка того, кто ее повторяет, она одаривает его всевозможными благами, вплоть до освобождения; это верно даже в том случае, если повторяющий относится к касте неприкасаемых, например, поедателей собак. Для этого не нужно даже обладать запасом благочестивых поступков, проходить какие-либо предварительные обряды и прочее. В *шастрах* есть много утверждений, которые свидетельствуют о невероятных плодах, которые приносит *кришна-нама*.

а) *йан намадхейа шравананукиртанад... свадо ‘пи садйах саванайа калпате*
б) *ахо бата швапачо то гарийан йад вартате джихвагре нама тубхйам*
в) *йан нама сакрич чхраванат пуккашо ‘пи вимучйате сансарат*
г) *сакрид апи паригитам шраддхайа хелайа ва бхригувара нарамаатрам тарайет кришна нама*
д) *санкетйаннарихасйам... харам видух*
е) *йадабхасо ‘пйудхан... махиманам прабхавати* (Рупа Госвами, «Кришна-нама-стотрам»)
ж) *мрийамани харер нама... ким пунах шраддхайа гринан*
з) *патитах скхалито бхаджанах... пуман нархати йатанама*

Эти свидетельства из *шастр* позволяют утверждать, что даже непосвящённый человек из рода собакоедов полностью очищается просто благодаря произнесению *харинамы*. Есть у него *шраддха* или нет, *кришна-нама* освободит его из бесконечного круговорота рождения и смерти, если он хоть раз произнесёт святое Имя. Что говорить о повторении святого Имени — даже тот, кто слышит имя Кришны, сразу освобождается из пут материального бытия. Тем, кто повторяет имя Бхагавана уходя куда-то или приходя, поскальзываясь, падая, чихая или в любых других обстоятельствах, не придется больше испытывать ужасные страдания повторяющихся рождений и смертей. Поэтому, несомненно, для *вайшнава* будет правильным выражать почтение в уме любому, кто повторяет

кришна-наму и не имеет качеств безбожника, препятствующих *бхакти*, и неважно, есть у такого человека посвящение или нет».

Когда Парамарадхья Шрила Гурудев услышал мнение Пуджьяпад Шридхара Махараджа, он очень почтительно сказал: «Объяснение, которое дал Шрипад Шридхар Махарадж, находится в полном соответствии с *шастрами*, и в нём много замечательных положений. В этом нет и тени сомнения. Однако я хотел бы сказать ещё кое-что на эту тему. Во-первых, Джагадгуру Шрила Прабхупада общался со Шрилой Бхактивинодом Тхакуром с самого рождения. С детских лет он изучал вайшнавские писания, такие, как «Бхакти-расамрита-синдху», «Удджвала-ниламани» и «Шри Чайтанья-чаритамрита» под началом Шрилы Бхактивинода Тхакура, а также слышал его объяснения «Веданта-сутры» и «Шримад-Бхагаватам». Он впитал все идеи Бхактивинода, поэтому принадлежит исключительно к *бхактивинода-дхаре* (является прямым его преемником). В то же время он сам является непревзойденным учёным, глубоким знатоком Вед, «Веданты» и всех *шастр*. Именно он познакомил нас с милостивым Махапрабху, Его спутниками и особенно со Шрилой Бхактивинодом Тхакуром. Бесспорно, только ему и ведомы настроения, которыми исполнено сердце Бхактивинода Тхакура. Разумеется, он был знаком и с переводом этого стиха и комментарием «Пийушаваршини-вритти» Бхактивинода Тхакура. Тем не менее, он дал отдельное объяснение в своём собственном переводе и комментарии «Анувритти». И сделал он это намеренно. Поэтому мы должны пытаться понять комментарий Шрилы Бхактивинода Тхакура через комментарий Шрилы Прабхупады, отдавая предпочтение комментарию Шрилы Прабхупады.

Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что Шрила Бхактивинод Тхакур указал *вайшнава-садачар* (правильное поведение) в отношении величия имени Кришны в целом. Однако Шриман Махапрабху воспевал и проповедовал *кришна-наму* ради её плода, конечной *прайоджаны*, то есть обретения *кришна-премы*. И человек ни на шаг не приблизится к этой *прайоджане*, если не будет повторять *кришна-наму* с *самбандха-гьяной*, без *апарадх* и т.д. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» говорится:

кришна нам коре апарадхера вичар
кришна болите апарадхир на хой викар

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.24

«Человек должен понять, как влияют оскорбления на воспевание Харе Кришна *мантры*. Именно из-за этих оскорблений он не может испытывать блаженства при воспевании Харе Кришна».

эка кришна нам коре сарва папа наш
премера каран бхакти корена пракаш

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.26

«Стоит лишь раз произнести имя Кришны, как все грехи будут уничтожены и проявится дарующее *прему* чистое преданное служение».

хено кришна нам джоди лойа баху бар
тобу джоди према нохе, нохе ашрудхар

тобе джани тахате апарадха прочур
кришна нам-биджа тахе на коре анкур

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 8.29-30

«Знай, что если человек снова и снова повторяет *харинаму*, но исполненная блаженства любовь не проявляется в нём и слёзы не текут из его глаз, значит, семя *кришна-намы* не прорастает из-за множества его оскорблений».

Учитывая идею, о которой говорится в этих стихах, Шрила Прабхупада даёт наставление оказывать почтение в уме тому, кто наделён *самбандха-гьяной*, то есть получил *дикшу**, кто свободен от *апарадх*, кто понимает, что Кришна и Его имя не отличны друг от друга, и кто понимает, что *апракрита-нама* — это единственный способ достижения цели. Кроме того, такой преданный неизменно

* Обрёл *дивья-гьяну, самбандха-гьяну.*

занят служением *кришна-наме* и стремится достичь *прайоджаны* — обрести *кришна-прему*. Именно такую *наму* описывает Шриман Махапрабху в Своей «Шри Шикшаштаке»: *анандамбудхи вардханам пратипадам пурнамритасваданам* и *парам виджаяте шри кришна санкиртанам*.

Пуджьяпад Шридхар Махарадж протицировал стих *но дикшам на ча сат-криям*, который упомянут в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 15.110). В своём комментарии «Анубхашья» к этому стиху Шрила Прабхупада говорит: для того, чтобы достичь совершенства в повторении *мантры*, нужно следовать определённым методам, таким, как *пурашчарана* (предварительные ритуалы). Но для повторения *шри нама маха-мантры* нет необходимости в таких методах, потому что все их результаты приходят сами собой, стоит лишь раз произнести *кришна-наму*. Поэтому для достижения совершенства в воспевании *шри маха-мантры* не нужны такие благочестивые действия, как *пурашчарана* и другие.

Однако помимо этого, в данном стихе раскрывается сокровенное значение слов *кришна-наматмакам мантро 'йам расанасприг эва пхалати* — «Эта *мантра*, состоящая из имён Кришны, приносит плоды, едва коснувшись языка». *Расанасприг* означает «касаясь того языка, который склонен служить Господу (*севонмукха*)». Язык никогда не может проявить *кришна-наму*, если он не имеет качества *севонмукха*. Разные *анартхи* и *апарадхи* препятствуют появлению *шуддха-намы* на языке, который желает наслаждаться инертной материей. Об этом говорится в *садхана-лахари* «Шри Бхакти-расамрита-синдху»:

атах шри кришна намади на бхавед грахйам индрийаих
севонмукхе хи джихвадау свайам эва спхуратйадах

«Имя Кришны, Его образ, качества и игры трансцендентны. Они не доступны восприятию материальных чувств, таких, как глаза, уши и язык. *Шри нама*, *рупа*, *гуна* и *лила* Господа проявляются на языке *дживы* только тогда, когда в её сердце пробуждается склонность служить Ему».

Таким образом, по мере того, как *садхака* становится более зрелым в процессе постоянного повторения святого Имени, благодаря *нама-бхаджану* он обретает способность служить Кришне. В это время он осознаёт трансцендентную природу *намы*, *дхамы* и всего остального и утверждается в положении *мадхьяма-адхикари*. Шрила Рупа Госвами указывает в этом стихе «Упадешамриты», что такому *мадхьяма-адхикари-вайшнаву* следует оказывать почтение в сердце и предлагать ему *дандават-пранамы*».

Полные глубочайшей *сиддханты* объяснения Шрилы Гурудева были встречены единодушной поддержкой присутствовавших *вайшнавов*, которые от всего сердца аплодировали ему.

л) Неземные качества Шрилы Гурунад-надмы и его гуру-ништха

(статья Шри Шримад Бхактиведанты Ваманы Махараджа, нынешнего ачарьи и президента «Шри Гоудия Веданта Самити»)

Объясняя слова *вайрагья-юкта бхакти-раса*, Парамарадхьятама Шрила Кешава Госвамипад говорил, что *вайрагья* (отречение) — это острое ощущение разлуки с Кришной, пронизанное единственным желанием удовлетворять Его чувства*. Знание *вайрагьи*, которое представляет собой желание приносить Кришне радость**, является настоящей *вайрагья-брахма-гьяной* и выражает презрение к бесполезной *гьяне*, *саюджья-мукти* и другим видам освобождения, и, кроме того, выражает страх перед ними. Как правило, *садхака-дживы* считают, что *вайрагья* означает отказ от наслаждений ради того, чтобы доставлять удовольствие Кришне. Однако *мукта-пуруши* считают, что *вайрагья* — это лишь приверженность служению Кришне. Шрила Дас Госвами*** указывает, что *вайрагья-йуг-бхакти-раса* состоит из отречения и преданного

* *кришнендрия прити-ванча-майа випраламбха.*
** *кришна-сукха-ванча-майи вайрагья-видья.*
*** Шрила Рагхунатх Дас Госвами.

служения (всех действий, которые совершаются ради *севы* Кришне). Концепция *майявади* исключает существование *чид-виласа*, или исполненных радости божественных игр Господа, но такие представления никак нельзя назвать настоящей *вайрагьей*.

Словом «*вайрагья*» описывается одно из шести достоинств Бхагавана, которого называют Майядхишем, «Повелителем Майи». *Бхакти* невозможно достичь с помощью искусственных попыток практиковать *вайрагью* в *нирджан-бхаджане* (уединении). Люди, чьи представления о духовности ограничены, думают, что материальное отречение — это и есть *вайрагья*, но в *шастрах* мы находим утверждение, что *вайрагья* — это высший уровень стремления к *кришна-виласе*, радостным божественным играм Кришны. *Пракрита-сахаджии* и те, кто просто отрекается от материальных наслаждений, практикуют так называемую «*вайрагью*» для удовлетворения своих чувств, но это непродолжительная и ложная *садхана*. Только глазами *бхакти* человек может увидеть или понять *нитья-сиддха-вайрагью* (вечно совершенное отречение) *нитья-сиддха-махатм* (вечно освобожденных святых), которые стремятся лишь приносить радость Кришне.

В жизни таких *маха-пуруш* естественным образом проявляются отречённость и полное знание. Пребывая в сердцах *садхаков* в форме *антарьями*, эти *маха-пуруши* могут с лёгкостью определить, кто из *садхаков* склонен под видом *хари-севы* удовлетворять собственные чувства. Но кроме этого, они даруют *садхакам* возможность избавиться от *капататы*, лицемерия. Более того, поскольку такие *маха-пуруши* необычайно милостивы к преданным (*севакам*), они, видя их склонность к служению, наделяют их вдохновением служить Хари, Гуру и *вайшнавам*.

Кешарир свапотанам анйешам угравикрамах: «Львица показывает свою силу врагам, но со своими детёнышами она необычайно ласкова». Точно так же и Шрила Гурупад-падма был олицетворением Ямараджа по отношению к лицемерным безбожникам, а к своим ученикам и тем, кто принял у него прибежище, был полон нежной отеческой любви. Он готов был поправлять сотни их погрешностей и ошибок, постоянно давал им возможность заниматься *севой* и совершать *хари-бхаджан*. Кто бы ни пришел в его *матх* и Миссию для *хари-бхаджана*, он давал такому человеку прибежище и возможность совершать *хари-бхаджан*, даже если тот был старым, больным и не имел никаких мирских достоинств. Это, конечно же, ярко показывает, как он был предан Кришне, милостив, великодушен и сострадателен, как он был готов помогать всем и как печалился, видя страдания других.

Приверженцы морали говорят: *сатйам бруйат прийам бруйат, ма бруйат сатйам априйам* — «Следует говорить правдивые и приятные слова, но если правда неприятна, её говорить не стоит». Однако Гурупад-падма всегда громко провозглашал, что даже если правда неприятна, её говорить необходимо. Если мы не говорим правду, то многие тайные истины *шастр* не откроются этому миру и не дойдут до людей. *Садху*, Гуру и *вайшнавы* приносят исцеление миру, и даже если их слова в материальном отношении не слишком приятны для нас, они несут полное благо, ибо затрагивают наше сердце. В этой связи Парамарадхья Шрила Гурудев пишет: «Мы видим, что в наши дни выпускается множество религиозных журналов, издатели которых постепенно отклоняются от законов и традиций, которые установил и проповедовал Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада. Основная причина этого — желание мирской выгоды, славы, престижа. Мы должны всегда помнить наставление «Шри Чайтанья-чаритамриты»: «Человек не способен защитить *дхарму*, если он не отречён». Нужно показать миру идеальный пример, смиряясь даже с самыми тяжелыми обстоятельствами и всегда оставаясь совершенно свободным от каких бы то ни было привязанностей». Острые слова *садху*, Гуру и *вайшнавов*, их замечания приносят человеку духовное благо, устраняя все трудности и препятствия в его *бхаджане*. Их отрешенный нрав, строгость и, казалось бы, неприятные истины, которые они нам говорят, обладают таким же воздействием, как особые целительные *мантры*, и благодаря ним мы обретаем вкус к воспеванию *шри намы*.

Шрила Гуру Махарадж проявлял удивительную любовь и симпатию к своим духовным братьям. Стоило кому-то из них с любовью

обратиться к нему по имени «Винод Да» или «Кешава Махарадж», как он сразу старался понять его и помочь, насколько был способен, — деньгами или чем-то ещё. Но для себя самого он ни от кого не ожидал материальной помощи. Так, желая помочь другим, он за многие годы щедро и бескорыстно раздал тысячи рупий. Несомненно, в этом проявилась его искренняя любовь к духовным братьям.

Великое множество самых разных людей приходило к нему на *даршаны*: учёные, интеллигенты, люди, гордившиеся своей так называемой преданностью, невежды, дети, молодые и старики. Слыша его серьёзный, полный значимости голос и глядя на его мягкий и умиротворённый вид, его лицо и нежную улыбку, люди забывали о своих заботах и вопросах. Даже опровергая логиков-*майявади*, он всегда сохранял уважение к их личному достоинству. Приходило много своекорыстных людей, которые слышали от него самые разные советы, но они не могли воспринять *шакти* этого *экантика-садху* и *маха-пуруши*, обладавшего такой великой преданностью Кришне. Как обычные люди могут понять трансцендентное поведение *нитья-сиддха-махатм*? Они не понимают и не могут понять их милость и их желания. Позиция Шри Гурудева была такова: «Никто в этом мире не является объектом моей привязанности (*анурага*) или моего пренебрежения (*вирага*). Все предназначены для того, чтобы занимать их в служении Гуру и Кришне». Таково духовное видение *маха-бхагават*.

Как уже говорилось, вечно свежий взгляд Шрилы Гуру Махараджа и его уникальность были видны в любом его действии и начинании. На главных вратах Шри Девананда Гоудия Матха в Навадвипе, самого крупного проповеднического центра «Шри Гоудия Веданта Самити», он распорядился поставить фигуры *пашанда-гаджайка-симха* (льва, раздирающего слонов лицемерия). Шрила Вриндаван Дас Тхакур прославил Бхагавана Шри Чайтанья-чандру, назвав Его *пашанда-гаджайка-симхой*. Шрила Бхактисаранга Госвами Махарадж, близкий духовный брат Шрилы Гурудева, украсил его этим же титулом, поскольку Шрила Гурудев всегда держал в руке меч, чтобы поражать *майявади* и других

врагов *шуддха-бхакти*. Считая таких людей своими извечными врагами, он принял твёрдую клятву искоренить в этом мире философию *адвайтавады*, или *майявады*, Шри Шанкара. Эта решимость ясно отражается в его письмах, эссе, статьях, комментариях, объяснениях, утверждениях, лекциях и проч. Парампуджьяпад Шрила Бхактисаранга Госвами Махарадж говорил Шриле Гурупад-падме: «Когда я вижу Вас, я сразу вспоминаю Шрилу Сарасвати Тхакура Прабхупаду. А тот, чей *даршан* вызывает памятование о Шриле Гурудеве, является *гуру-сварупой*, олицетворением Гурудева, и величайшим из *маха-бхагават*».

Есть такое выражение: *кришна-бхакте кришна-гун сакали санчаре*, «Все качества Кришны проявляются в Его преданных». Шрила Ачарьядев не получал диплома юриста или инженера, но порой он давал консультации судьям, адвокатам и инженерам. Многие опытные инженеры были весьма удивлены, когда узнавали, что огромный, словно касающийся небес, *шри мандир* главного *матха*, отмеченный *тилаком*, был построен по проекту и расчётам самого Шрилы Гуру Махараджа. Джагадгуру Шрила Сарасвати Тхакур говорил: «Чтобы защитить *сампрадаю*, очень важно защищать служение Шримати Радхарани». Под этими словами он подразумевал, что нужно защищать служение Шримати Радхарани, юридически охраняя *матхи* и *мандиры* от недобросовестных людей и так называемых преданных, которые склонны удовлетворять свои чувства. Шрила Гурупад-падма последовал наставлениям своего Арадхьядева Шрилы Прабхупады и принял меры по защите Миссии с помощью судебного законодательства. Даже сам Прабхупада был бы удивлён его редкими способностями и прекрасной памятью. Однажды после спора Шрилы Гурудева с какими-то юристами духовный брат Шрилы Гуру Махараджа, Шрила [Бхактидайита] Мадхава Махарадж, спросил его: «Как тебе удалось так превосходно изучить юриспруденцию, что даже юристы, с которыми ты споришь, вынуждены с тобой соглашаться?»

Шрила Гуру Махарадж внёс несравненный вклад в литературное наследие *вайшнавов* и заново раскрыл глубокие значения основополагающих принципов *бхакти*. Особенность его литературных

трудов заключается в том, что он сохраняет в целости непрерывный поток *бхавы*, или сокровенных смыслов, основных положений *таттва-сиддханты*. Он всегда придерживался своей точки зрения и не следовал мнению массы. Он считал: защита *сампрадаи* — это наивысшее служение Шриману Махапрабху — и брался за своё могущественное перо, неизменно помня эту истину. В разного рода обсуждениях и диспутах его главной целью было косвенно или напрямую утверждать *таттва-сиддханту*, и в этом он проявлял выдающиеся творческие способности, наполненные глубокой духовностью. Его вечно обновляющийся духовный талант раскрылся в таких произведениях, как молитвы «Арати Шриле Прабхупаде», «Шри Туласи-арати» и «Мангала-арати». Следуя произведению «Гита-Говинда» трансцендентного поэта Шри Джаядева, молитва Шрилы Гуру Махараджа «Мангала-арати» вводит нас в высшие, несравненные и запредельные обители, где проходят сладостные игры вечно юной Божественной Четы Враджа, Шри Враджа-нава-йува-двандва.

Бывало, когда Шрила Гурупад-падма диктовал очередную статью для журнала «Шри Гоудия-патрика», приходил какой-нибудь нежданный гость. Шрила Гурудев не прекращал диктовать статью, но в то же время начинал беседу с гостем, причём без малейшей тени пренебрежения или безразличия к нему. Несомненно, это также было одним из его неповторимых божественных качеств.

Именно его безраздельная *ништха* (твердая вера) в своего Шри Гуру Махараджа однозначно определила его высшее положение среди учеников и последователей Шрилы Прабхупады. Своим духовным братьям Шрила Гурупад-падма давал очень полезные советы по многим духовным и материальным вопросам (например, юриспруденции, государственного законодательства и др.). При этом он всегда проявлял великодушие и руководствовался принципами нравственности. Все Сарасват-Гоудия-*вайшнавы* признавали его своим «судьёй» и человеком очень опытным в делах управления и политики, потому что когда возникали сложные вопросы из области духовного знания и логики, он давал замечательные ответы, которые находились в полном соответствии с *шастрами*.

Шрила Ачарьядев показал идеальный пример соблюдения постов. Что касается Шри Джанмаштами, *шри экадаши*, Шри Гоура Джаянти, Шри Рама-навами, Шри Нрисимха-чатурдаши, Шри Адвайта-саптами, Шри Нитьянанда-трайодаши и других постных дней, он решительно отвергал соблюдение поста в те из них, когда было наложение с предыдущими *титхи**. В «Шри Гоудия Веданта Самити» он дал своим последователям строгое указание соблюдать *чатурмасью* и *урджа-врату* (*картик-врату*), идеально исполняя правила, которым следовал и которые проповедовали сам Шрила Сарасвати Прабхупада, Шрила Бхактивинод Тхакур и Шриман Махапрабху. Шрила Гуру Махарадж никогда не поддерживал колебаний в отношении следования обету *чатурмасьи* или неопределённость в следовании *урджа-врате* (*картик-врате*).

Гуру-ништха Шрилы Гурудева ярко проявилась во время обсуждения *таттва-сиддханты* с Парампуджания Ятираджем Шрилой Шридхаром Госвами Махараджем. Шрила Гурудев сказал тогда такие слова: «Я не знаю и не понимаю пути, указанного предыдущими Госвами. Я просто принимаю как непогрешимую истину линию мысли и наставлений Джагадгуру Шрилы Прабхупады, и я буду стараться узнать и понять предыдущих Госвами через призму воззрений Шрилы Прабхупады. Прежде всего я принимаю превосходство ***его*** объяснений и комментариев. *Ачарйер джеи мот сеи мот сар*: «Каким бы ни было мнение *ачарьи* — оно является наиболее важным», и *онйо ар джото мот джак чаракхар* [«все другие мнения должны быть отвергнуты»] («Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 12.10). Таково моё понимание». Безусловно, столь целеустремлённая *ништха*, какую он имел по отношению к Шриле Прабхупаде, встречается очень редко.

Шрила Гурупад-падма, дорогой спутник Шри Гоурасундара, ради вечного блага обусловленных душ написал книгу «Майявадер дживани о вайшнава виджой» («Жизнь майявады и победа

* Такое наложение называется *пурва-биддха-врата-упавас*, и в этом случае праздник и пост переносятся на следующий день; в календаре «Шри Чайтанья-Панджика» всегда указывается правильный день праздника и поста, уже с учетом ситуации *пурва-биддха*, если она имела место.

вайшнавизма»). Опровергнув ложные учения материалистов, псевдо-йогов и других, он показал путь истинного духовного знания и высшего духовного блага (*парамартха*). Как идеальный *триданди-санньяси*, он желал одаривать истинным благом даже враждебно настроенных лицемеров. Много раз мы были свидетелями его бесстрашия и решительности, когда он защищал истину. Он никогда и ни в коем случае не поддерживал людей, которые утверждали, что дух и материя — одно и то же. Чтобы показать склонность к наслаждениям и эгоистические суждения *пракрита-сахаджиев*, он издал книгу под названием «Сахаджия-далана», в основе которой лежали статьи, написанные Шрилой Прабхупадой и Шрилой Бхактивинодом Тхакуром. Он продемонстрировал идеал безупречной жизни, проповедуя наставления из этой книги и неукоснительно следуя им.

Шрила Ачарьядев открывал духовные лечебницы и колледжи для изучения «Веданты». Правительство и различные миссии делали некоторые усилия в попытках облегчить телесные и душевные страдания людей, называя это социально полезным служением, но Шрила Гурудев стремился показать, что такие усилия практически бесполезны. Более грозный, чем гром, он отвергал всякое дурное общение, и более мягкий, чем цветок лотоса, он принимал всё, что было благотворно для развития *бхакти*. Он никогда не поддерживал принципы *карма-кандия*, на которых зиждется мирское общество, и не признавал *смарта-брахманов*, которые просто следуют ритуалам и обычаям. Такие правила, например, предписывают, что после рождения или смерти кого-то из членов семьи нужно несколько дней соблюдать правила, связанные с «периодом осквернённости», или что високосный месяц *пурушоттам* должен считаться нечистым месяцем, в который нельзя совершать никакие религиозные действия. Шрила Гурупад-падма дал нам чистые наставления следовать таким обетам, как *пурушоттам-врата*, совершая *нама-бхаджан*. Он жил как совершенно предавшаяся душа; у него не было никакого материального имущества — во всем он зависел только от воли Кришны. У него всегда было такое отношение: «Пусть исполнится желание

Бхагавана» и «По воле Бхагавана всё возможно». Его ученики были поражены, наблюдая его глубокую любовь к Господу и преданность Ему (*мамата*), приверженность принципу ненасилия, его простоту и сострадательность ко всем, особенно к детям и старикам. И всем очень нравилось, как он любил птиц — воробьёв и голубей.

Простые, сладостные и глубокие внутренние состояния Шрилы Гурупад-падмы никогда не нарушались, даже в те минуты, когда он решительно громил низменные, ложные суждения «*джива* есть Брахман» или когда он смело бросал вызов поклонникам многих полубогов*, поклонникам пяти божеств (Сурьи, Ганеши, Шакти, Шивы и Вишну)**, людям, считавшим, что есть много Богов***, последователям философии пустоты, последователям безличного пантеизма и т.п. Он никогда не потакал чьей-либо лени, скрываемой под видом «уединённого *бхаджана*». Напротив, он всем давал наставление развивать *кришна-бхакти* в *садху-санге*, занимая в этом процессе своё тело, ум и речь. На примере собственной идеальной духовной практики он учил, что обрести совершенство и погрузиться в *кришна-прему* можно лишь с помощью воспевания *шри харинамы*. Своим удивительным примером он показал ученикам, как, совершая громкий *киртан харинама-маха-мантры*, состоящей из шестнадцати имён, день и ночь, в установленное и неустановленное время, можно победить голод, жажду и враждебные нам побуждения чувств.

Шрила [Кришнадас] Кавирадж Госвами говорил: «Я недостойный, я ниже навозного червя», а Шрила Вриндаван Дас Тхакур грозился: «Я готов пинать таких людей [оскорбителей Гуру, *вайшнавов* и Бхагавана] ногой по голове». Смысл этих двух, казалось бы, противоположных утверждений один и тот же. Нужно видеть в этих словах настоящее смирение, и подобное понимание будет благом для нашего истинного «я». Духовное наставление

* *панчамишали*
** *панчопасака*
*** *баху-ишвара-вади*

в этих утверждениях таково: нужно принять святое Имя Кришны, получив посвящение в *дхарму*, в которой предлагают почтение всем и не ожидают никакого почтения к себе. Возвышенные и глубокие чувства в поклонении Шрилы Гурудева *упасья-таттве* доказали, что он одновременно является и *бхаджанананди*, и *гоштхананди*.

Он проливал свою беспричинную милость, освобождая *дживы* от бремени *анартх*. Двери его *матхов* и *мандиров* всегда были открыты для людей, желавших совершать *хари-бхаджан*. Его усилия служить другим *вайшнавам* — своим духовным братьям — были безграничны, и его служение удовлетворяло их во всех отношениях. Неземные качества Шрилы Гурудева лучше всего видны в его книгах, которые он писал против *майявады*, в его стихотворениях, философских статьях и глубочайших лекциях, основанных на *таттва-сиддханте*, которые он читал в самых разных аудиториях. Он всегда оставался погружённым в блаженное служение Шри Гоуре-Радха-Винодбихари-джи. Он всецело посвятил себя следованию наставлениям Шрилы Сарасвати Прабхупады, он является вечным приверженцем учения Шри Бхактивинода Тхакура и он всегда черпал наслаждение в словах Шри Рупы и Рагхунатхи. Он неизменно старался занять своих учеников *хари-катхой* и *хари-киртаном* и велел им держаться подальше от материалистичных разговоров, которые он, следуя «Упадешамрите», называл *вачо вегам*, «побуждением речи».

Никто не мог вручить Шриле Гурупад-падме какие-либо кушанья или одежды, как бы ни старался. Он очень редко принимал от кого-то пожертвования или недвижимость (иногда только от своих овдовевших последователей) и не разрешал это делать своим ученикам. Изредка, чтобы вдохновить людей в служении Шри Гуру и *вайшнавам*, он соглашался принять от них какие-нибудь обычные вещи. С другой стороны, он никогда не отказывался давать другим свою милость, даже когда его об этом не просили. Он неизменно беспокоился о положении людей, слишком привязанных к своим семьям, и предостерегал своих отречённых учеников, приводя им в пример *пракрита-сахаджиев*, которых он называл

гхор-пагал («безумно привязанными к дому») и *грихи-баул* («теми, кто живут дома, но выдают себя за отречённых»).

Он любил цитировать из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Антья, 6.278) такие слова:

вишаира анна кхаиле молин хой мон
молин мон хойле нохе кришнера сморон

«Если преданный ест пищу, приготовленную материалистами, его ум оскверняется, а когда ум осквернён, он уже не в силах помнить о Кришне».

Следуя этому принципу, Шрила Гурудев строго запрещал нам любые отношения или контакты с теми «*сампрадаями*», в которых люди пытаются наслаждаться Гуру* или отреклись от Гуру (отклонились от его наставлений)**. Своим примером он учил практиковать отречение от собственных наслаждений ради наслаждения Кришны. Во время *шри урджа-враты* (*картика*), *шри пурушоттам-враты* и других обетов он давал ученикам указание практиковать отречение, а именно, спать на земле [только на подстилках], не проявлять жадность в еде, принимать пищу не с обычных тарелок, а с тарелок из листьев и т.п. Что касается принятия всего благотворного для *севы*, он просил учеников ходить на сбор *бхикши* (подаяний), следуя словам Бхактивинода Тхакура *томара севая духкха хой джото сео то парама сукха*: «Трудности, которые я встречаю в служении Тебе, будут источником великой радости для меня». Шрила Гурудев говорил ученикам, что они не должны жить в роскоши и наслаждаться удобствами; вместо этого они ради *севы* Шри Хари, Гуру и *вайшнавам* должны быть готовы сносить самые разные трудности. Некоторые нечестные люди, жившие в *матхах*, открывали себе довольно большие счета в банке, чтобы обеспечить спокойную жизнь до конца своих дней, но Шрила Гурудев называл таких людей лицемерами, которые

* *гуру-бхоги*
** *гуру-тьяги*

притворяются *вайшнавами*, любителями наслаждений, не имеющими веры в Бхагавана и просто безбожниками.

Шрила Гурупад-падма был идеальным Гуру, глубоким знатоком *кришна-таттвы*. Он запрещал своим последователям, которые ещё имели *анартхи*, пытаться памятовать об *ашта-калия-лиле* и воображать свою *сиддха-деху* (духовное тело). Он особо обращал внимание каждого на необычайно важные слова Джагад-гуру Шрилы Прабхупады: *киртана-прабхаве смарана хоибе, се кале бхаджана-нирджана самбхав* — «*Смаранам* придёт благодаря *киртанам*, и только тогда можно будет практиковать *нирджан-бхаджан* (уединённый *бхаджан*)». Шрила Гурудев подчёркивал, что слепое подражание Шри Гуру и *вайшнавам* — это не *сева* и не *бхаджан*, а просто лицемерие.

Над главным входом в духовную школу «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» он попросил своих учеников написать такой стих Бхактивинода Тхакура:

джаравидйа джото майара вайбхав томара бхаджане бадха
моха джанамийа анитйа сансаре дживаке коройе гадха

«Знание в материальном мире — это порождение Твоей [о Господь] иллюзорной энергии (*майи*). Такое знание создаёт препятствия в преданном служении Тебе и превращает вечную душу в глупого осла, усиливая её очарование этим бренным миром».

Цель изучения *шастр* и грамматики состоит не в том, чтобы с помощью этого получить деньги, красивых женщин и престиж. «Любой по достоинству оценит то знание, которое при обсуждении его проявляет в сердце *рати* к Кришне. Ты должен со всей искренностью отбросить любое знание, которое создаёт препятствия в преданном служении Господу. Сарасвати, богиня учёности, очень дорога Кришне, и в сердце её живет *кришна-бхакти*. Это знание в преданности являет собой святую милость». Шрила Гурудев всегда любил объяснять эти слова и настроения Бхактивинода Тхакура.

Шрила Гурупад-падма совершенно не мог терпеть подражателей *бхакти*, или тех, кто в двуличии своем только делает вид, что

занимается служением. Однажды Шрила Гурудев основал *матх* в здании, которое пожертвовал ему ученик-*грихастха*. Позже, когда этот человек попытался занять Гуру и *вайшнавов* в служении себе, Шрила Гурудев повелел всем преданным покинуть это место и выразил полное пренебрежение к этому так называемому ученику. Он строго учил своих слуг — незадачливых учеников — избавляться от лицемерия. Он крайне внимательно заботился о том, чтобы защитить честь старших учеников Гуру, уча их при этом сотрудничать и мирно жить друг с другом. Он осуждал поведение людей, которые лишь притворяются, что поддерживают свою жизнь подаяниями (*мадхукари*) во Враджа-мандале и других святых местах. Он также напоминал нам, что преданные, привязанные к удовлетворению чувств, должны будут родиться во Врадже обезьянами, черепахами и прочими животными. Шрила Гурудев говорил, что никто не достоин собирать *ниргуна-мадхукари* до тех пор, пока сердце человека не станет *ниргуной*, то есть не избавится от материальных качеств.

Как-то один из духовных братьев Шрилы Гуру Махараджа написал в своём журнале: «Те, кто находится за пределами Майяпура, лишены служения Шриле Прабхупаде». Узнав о таком высказывании, Шрила Ачарьядев сурово и громогласно возразил: «*Гуру-бхоги** и *гуру-тьяги*** находятся в миллионах миль от Прабхупады. Такие люди могут внешне прожить в Майяпуре десять-двенадцать лет, хотя на самом деле они отреклись от настоящего Майяпура и всё это время жили в царстве Кали. Внешне они притворялись, будто служат Шриле Прабхупаде и Шри Дхаме, но по-настоящему они вообще не служили им. Шри Гурупад-падма, который не отличен от Нитьянанды Прабху, всегда обманывает таких лицемерных людей, жадных до денег. Однако те последователи, которые имеют *ништху* в *гуру-севу* и которые отдали Гуру всю свою жизнь, могут всегда оставаться погружёнными в служение самым сокровенным желаниям Шри Гурудева, где бы они ни находились».

---

* Те, кто пытается наслаждаться наследием Гуру;
** Те, кто отклонился от наставлений Гуру или оставил его.

Шрила Гурупад-падма от всего сердца старался служить любому преданному, который был связан со Шрилой Прабхупадой. В этом отношении он непредвзято относился ко всем, будь это отречённые преданные в *матхе*, *грихастхи* или обычные люди, что приходили к нему. Таково особое трансцендентное качество ученика, посвятившего свою *атму* (своё «я») Шри Гурудеву.

Мы много раз замечали, как Шри Гурупад-падма очень аккуратно хранил в своём бумажнике пять или даже десять рупий. У кого-то могли возникнуть сомнения — не привязан ли он к деньгам? Когда его спрашивали об этом, он отвечал словами Шрилы Прабхупады: «*Асактирахит самбандхасахит вишайасамуха сакали мадхава* — мы должны быть непривязаны к материальным вещам и в то же время видеть их связанными с Кришной. Когда преданный удовлетворяет чувства Кришны, в его сердце пробуждается *према-сукха*, счастье *премы*. Таково должно быть трансцендентное отношение в служении Чайтанье Махапрабху». Те, кто пытается имитировать божественный характер Шрилы Гурупад-падмы, непременно падут, оставив свой *бхаджан*. Но следование его наставлениям, которые он с любовью давал ради блага нашей души, принесёт нам огромную (духовную) пользу. Он говорил, что Шри Гуру очень печалится, видя страдания других, но когда он видит страдания лицемеров, то даже несмотря на то, что ему горько видеть их положение, это всё равно не приносит им блага.

Однажды Шрила Гурудев, заметив, что какой-то преданный изучает комментарии к *раса-лиле*, «Бхрамар-гиту» и тому подобные произведения, сказал: «Способность слушать о таких темах, как *раса-лила*, придет к человеку, когда *шри нама-санкиртана* очистит его сердце от *анартх* и там проявится *шуддха-саттва* (трансцендентная благость). В противном случае человек будет считать, что божественные *лилы* Шри Радха-Говинды подобны отношениям мирских любовников, и это породит в нём ложные представления. Правильно понимать *расу* человек может только тогда, когда он достиг духовного совершенства, обрел *сиддха-деху*. Находясь в материальном теле, невозможно воспринять *шрингара-расу*. Обсуждать *самбхога-расу* [близкие встречи Шри Радха-Кришны]

достоин только тот, кто свободен от тяги к мирским наслаждениям и достиг уровня *бхавы*».

Чтобы по-настоящему узнать и понять Шру Гуру и *вайшнавов*, необходимо обрести милость Бхагавана и божественное вдохновение от Него. Иногда *вайшнавы* выражают почтение недостойному человеку, чтобы просто держаться подальше от дурного общества. Более того, порой они стараются скрыть свою *сварупу*, истинный образ, чтобы не общаться с мирскими людьми. Иногда кажется, что они принимают учеников и скрывают свой настоящий образ, притворяясь, будто принимают от них служение и советуются с ними. Тем не менее, они всегда сохраняют свою зависимость от Бхагавана и независимость от остальных. Такова особенность их непостижимого божественного характера.

Шрила Ачарьядев всегда строил свою жизнь так, чтобы оберегать сокровенное желание Шрилы Прабхупады. Он постоянно был занят миссией установления *дайви-варнашрама-дхармы*, проповедью *сиддханты бхакти*, которой сам неукоснительно следовал, проведением Шри Дхама-*парикрамы*, установлением печатных станков, изданием книг о *бхакти*, проповедью *шри нама-хатты* и другими видами служения.

За несколько месяцев перед тем, как войти в *апракат-лилу*, Шрила Парамарадхьядев как будто решил пройти медицинское лечение в огромном городе Калькутта, столице Кали. Он остановился тогда в доме одного глубоко верующего *бхакты* в районе Тьянра. Некоторые могут засомневаться, почему незадолго до своего ухода он покинул Шри Дхаму и отправился в столицу Кали. Но говорится, *джатхая вайшнава-ган сеи стхан вриндаван, сеи стхане ананда ашеш* — «Куда бы ни отправились *маха-бхагаваты* Шри Гуру, они превращают это место в трансцендентный Голока Вриндаван и погружаются там в *ашта-калия-севу* Божественной Чете Враджа, Враджа-нава-йува-двандве».

Вечно освобождённые души, высшие из *маха-пуруш*, черпают наслаждение в сладости трансцендентных игр Шри Радха-Говинды и милосердного Шри Гоурасундара, пришедшего даровать нам высшую цель (*прайоджану*) — *кришна-прему*. Обычным людям,

которые стремятся посвятить себя *хари-бхаджану*, и особенно служителям «Шри Гоудия Веданта Самити» необычайно повезло: они сполна получили благословение обрести прибежище у лотосных стоп таких *маха-бхагават*. Нет сомнений, что Шри Рупануга-Сарасват-*вайшнавы* всегда и во всех отношениях чувствуют себя в долгу перед этим трансцендентным *маха-пурушей*.

Так заканчивается часть четвертая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Часть пятая

Сиддханта, которую проповедовал Шрила Гурудев

В каждую эпоху на Землю приходят Бхагаван и Его близкие спутники, принося с собой дары на благо всей вселенной. Дары эти всегда имеют свою неповторимую, изначальную природу. Всевышний Господь — океан сострадания, и Он приходит со Своими спутниками не для того, чтобы обмануть обитателей материальной вселенной, раздав им какие-то дешёвые и временные подарки. Бхагаван и Его спутники появляются ради того, чтобы дать нам нечто очень ценное — то, что принесёт *атме* непреходящее благо. Их дары не имеют ничего общего с грубыми материальными объектами чувственного наслаждения. Пытаясь оценивать такие бессмертные дары как нечто приносящее удовлетворение грубым чувствам, мы неизбежно лишим себя той великой милости, которую они в себе несут.

Враджендра-нандан Шьямасундар, приняв экстатические эмоции и сияние Шри Радхи, появился в этом мире в образе Шри Гоурасундара. Он — *парама-каруна* (самый милостивый) и *расика-шекхар* (высший наслаждающийся *расой*), поэтому Он раздавал особое *према-бхакти* и делал это с помощью *шри харинамы*.

Каждый из различных даров, которые приносят всемилостивые Бхагаван и Его спутники, неповторим и обладает своей особенностью. И тем не менее ничто не может сравниться с *према-бхакти*, которое давал Шри Гоурасундар, потому что этот дар несет в себе и те особые нетленные дары, которые давали все предыдущие *аватары* и *ачарьи*.

Вдохновленный милостью Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Рупа Госвами написал свои книги, такие, как «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани», и тем самым проявил могучие потоки реки *бхакти-расы*. В этом и заключается сокровище Гоудия-*вайшнавов*. Шрила Рагхунатх Дас Госвами, Шри Джива Госвами, Шрила Кавирадж Госвами, Шри Нароттам Тхакур, Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур, Шри Баладев Видьябхушан, Шри Бхактивинод Тхакур, Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада и все *рупануга-вайшнавы* проповедовали и распространяли именно это *шуддха-бхакти*, или *према-бхакти*.

Шри Чайтанья Махапрабху явился в этом мире со Своими спутниками и за очень короткое время распространил по всей Индии *харинама-санкиртан* и *шуддха-бхакти*. Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада тоже пришёл на Землю со своими спутниками около 125 лет назад и за небольшой период времени распространил *шри нама-санкиртан* и *шуддха-бхакти* по всему миру. Мой Гурупад-падма, Ом Вишнупад Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, был одним из самых выдающихся ближайших учеников Шрилы Прабхупады.

Когда Джагадгуру Шрила Прабхупада вошёл в *нитья-лилу*, для Сарасват-Гоудия-*вайшнава-сампрадаи* наступил трудный период. Поток *шуддха-бхакти*, который принесли в этот мир Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Прабхупада, становился всё слабее и слабее. Издание газет и журналов, печатавшихся на разных языках каждый день, каждую неделю, два раза в месяц и ежемесячно, постепенно прекратилось. *Санньяси* и *брахмачари*, которые жили в проповеднических центрах, основанных Шрилой Прабхупадой, теряли энтузиазм. Покидая главный, изначальный *матх*, они основывали свои отдельные, независимые *матхи*. Многие из тех, кто прежде жил в *ашраме*, возвращались к семейной жизни. Таким образом проповедь *шуддха-бхакти* постепенно сходила на нет.

Шрила Гурупад-падма написал в своей короткой автобиографии: «После того, как 1 января 1937 г. мой Шри Шри Гурудев ушел

в непроявленные лилы, в «Goudiya Mission»* начались всевозможные неприятности. В таких тяжёлых обстоятельствах я покинул Шри Чайтанья Матх (это было в июне 1939 г.) и в 1940 году, в день *акшая-трития* месяца *вайшакх* основал «Шри Гоудия Веданта Самити» в арендованном здании на Боспара Лейн 33/2, в районе Багбазара в Калькутте. После этого, в сентябре 1941 года, в Катве, где когда-то принял *санньясу* Шриман Махапрабху, я принял посвящение в *триданда-санньясу* у Пуджьяпад Шримад Бхактиракшака Шридхара Махараджа, который, в свою очередь, получил такое посвящение у Шрилы Прабхупады. Затем я вернулся в свой *матх* в Шридхам Навадвипе и оттуда стал выезжать проповедовать в другие места».

Главная цель, которую ставил перед собой в проповеди Ачарья Кешари Ом Вишнупад Шри Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, заключалась в том, чтобы утвердить в мире принципы *шуддха-бхакти*, которым следовали и которые проповедовали Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи — все Гоудия-*вайшнава-ачарьи*. Другой его целью было разбить противоречащие духу *бхакти* ложные учения, такие, как *майявада*, *смарта* и *сахаджия*. Здесь мы приведём описание принципов *шуддха-бхакти*, которые проповедовал Шрила Гурудев. Проповедуя, он провозглашал высшее положение *бхакти* и в доказательство приводил две важные *шлоки*. Одна из них — о *даша-мула-таттве*, которую написал Шрила Бхактивинод Тхакур и которую мы довольно подробно рассмотрим в этой части книги. Вторая — *шлока*, написанная Шрилой Вишванатхом Чакраварти Тхакуром:

арадхйо бхагаван враджеша танайас тад дхама вриндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху варгена йа калпита
шримад-бхагаватам праманам амалам према пумартхо махан
шри чайтанья махапрабхор матам идам татрадаро нах парах

---

* **Прим. перев.**: Так назвал свою проповедническую миссию Шрила Прабхупада, а впоследствии это название осталось у Общества, которое продолжал возглавлять Ананта Васудев Прабху, после того как его духовные братья отказались быть под его руководством и стали основывать свои Гоудия Матхи.

«Бхагаван Враджендра-нандан Шри Кришна — мой единственный Господь, которому я поклоняюсь. Его божественная обитель, Шри Вриндаван-*дхама*, достойна такого же поклонения, как и Он Сам. Настроение поклонения Ему, которым проникнуты юные девушки Враджа, превосходит все остальные настроения. Только «Шримад-Бхагаватам» является безупречной *шабда-праманой* (свидетельством *шастр*), а *према* — высшей целью жизни. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и нет ничего превыше этого».

Здесь Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур в очень сжатой форме изложил основы учения Шри Чайтаньи Махапрабху. В этом стихе удивительно красиво описываются *самбандха-*, *абхидхея-* и *прайоджана-таттва*, и описания эти находятся в полной гармонии с *сиддхантой*, принятой Шри Гоудия-*госвами*.

Ваданти тат таттва видас таттвам йадж гйанам адвайам. В этой *шлоке* из «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11) говорится о трёх уровнях осознания недвойственной Абсолютной Истины (*адвая-гьяна-пара-таттве**). Это осознание Брахмана, осознание Параматмы и осознание Бхагавана. Высшим является осознание Бхагавана, причины всех причин и владыки всех владык. Он исполнен шести достояний, Он — источник вселенной, и Сам Он не имеет начала. Несовершенное видение лишь той ипостаси *бхагават-таттвы*, которая называется *чит*, — это осознание Брахмана. Упанишады описывают его как *нирвишеш-брахман*, сияние, исходящее от тела Бхагавана. В *йога-шастрах* частичное осознание ипостасей всемогущей *бхагават-таттвы*, именуемых *сат* и *чит*, описывается как осознание Параматмы. Осознание Параматмы предполагает знание о том, что Господь Вишну в образе Сверхдуши размером с большой палец находится в сердце каждой *дживы*, наблюдает за всеми её действиями и определяет приносимые ими плоды.

Существует два вида *бхагават-таттвы*, а именно: *айшварья-прадхана* и *мадхурья-прадхана. Айшварья-прадхана*, или *бхагават-таттва*, исполненная шести достояний, господствует в духовном мире Вайкунтхи в образе Шри Нараяны, которому вечно служат Его преданные, и главная из них — богиня Лакшми. *Мадхурья-прадхана бхагават-таттвы* — это Враджендра-нандан Шри Кришна, который сияет во Врадже; там Ему служат *гопы* и *гопи*. У Него есть особые четыре *мадхури* (четыре проявления Его сладостной природы), а именно: *вену-мадхури*, *рупа-мадхури*, *гуна-мадхури* и *лила-мадхури* — Его несравненно сладостные флейта, красота, качества и игры. Поэтому в приведенном стихе самым достойным поклонения назван только Враджендра-нандан Шьямасундар, обитающий во Врадже. Хотя с точки зрения *таттвы* Брахман, Параматма и бесчисленные *аватары* едины, только Враджендра-нандан Шри Кришна представляет Собой высшую ипостась *пара-таттвы*, ибо Он занимает особое положение в отношении *шакти* и различных проявлений *расы*. Особый смысл фразы *тад дхама вриндаванам* состоит в том, что сладостные игры Враджендра-нандана Шьямасундара, нектарного океана вкусов любви и преданности, не могут происходить на Вайкунтхе, в Айодхье, Двараке, Матхуре или где бы то ни было ещё, кроме Вриндавана. Поэтому неотличная от Кришны Враджа-*дхама* описывается как *таттва*, достойная такого же поклонения, как и Сам Шри Кришна. Враджендра-нандану Шьямасундару служат во Врадже Его спутники в *дасья-*, *сакхья-* и *ватсалья-расе*, но самое возвышенное из всех видов служения — это сладостное служение, которым заняты *враджа-рамани* (*гопи*), проникнутые высочайшими настроениями внебрачной любви (*паракия-раса*). Среди этих *гопи* в *паракия-расе* Шримати Радхарани — олицетворение *махабхавы* и самая дорогая возлюбленная Кришны — занимает наивысшее положение. Проникнувшись Ее настроениями и переняв цвет Ее тела, Враджендра-нандан Шри Кришна пришел в этот мир в образе Шри Гаурасундара, чтобы ощутить вкус собственной *мадхури* и распространить по всей вселенной *нама-прему*. Это и есть Сам Шри Чайтанья Махапрабху, чьи идеи коротко изложены в приведенном стихе.

Шрила Саччидананда Бхактивинод Тхакур, спутник Шри Гауры, извлёк самую суть идей Шри Гоудия-*госвами* и *ачарьев* и оставил

* Единая, свободная от двойственности Высшая Абсолютная Истина, постигаемая путями, которые кажутся совершенно отличными друг от друга.

нам учение *даша-мула-таттвы*. Словно поместив в сосуд целый океан, он наполнил положения *даша-мула-таттвы* нектарной сутью учения Вед, Упанишад, «Веданта-сутры», «Гиты», «Шримад-Бхагаватам» и книг Госвами. Наш почтенный Шрила Гурупад-падма проповедовал эту *даша-мула-таттву* Шри Бхактивинода Тхакура везде, где бывал, поэтому мы приводим здесь её описание (вначале краткое, а потом подробное).

амнайа праха таттвам харим иха
парамам сарва-шактим расабдхим
тад бхиннамшамшча дживан пракрити-
кавалитан тад вимуктамши ча бхавад
бхедабхеда-пракашам сакалам
апи харех садханам шуддха-бхактим
садхйам тат притим эветй упадишати
джанан гоурачандрах свайам сах

1) Послание Вед, передаваемое через *гуру-парампару*, называется *амная*. Веды и *смрити-шастры* (такие, как «Шримад-Бхагаватам»), следующие ведической концепции, признаны авторитетным свидетельством, как признаны и другие виды свидетельств, в том числе непосредственное восприятие, если они подтверждают ведическую концепцию. Из этих источников свидетельства вытекают остальные девять основополагающих истин:
2) Господь Хари есть Высшая Истина.
3) Он — *сарва-шактиман*, Обладатель всех энергий.
4) Он — *акхила-расамрита-синдху*, океан всех нектарных трансцендентных настроений (вкусов).
5) Два вида *джив* — *мукта* и *баддха*, освобождённые и материально обусловленные, являются Его отделёнными экспансиями (*вибхиннамша-таттвой*).
6) Материально обусловленные *дживы* пребывают во власти *майи*.
7) *Мукта-дживы* свободны от ее влияния.

8) Всё в творении — одушевленное и неодушевленное — является проявлением Шри Хари и непостижимым образом одновременно едино с Ним и отлично от Него.
9) *Бхакти* — это единственная *садхана* (способ достижения цели).
10) А единственная высшая цель (*садхья*) — Любовь к Кришне (*према*).

Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху дал верующим *дживам* эти наставления о десяти *таттвах*. Из них первая *таттва* — это *праман-таттва* (принцип свидетельства), а остальные девять — *прамея-таттва*, или то, что устанавливают с помощью *праман-таттвы*. Теперь мы подробно разберём упомянутые в этой *шлоке* десять фундаментальных принципов.

1) Праман-таттва

Когда *шрути* (Веды), именуемые еще *брахма-видьей*, передаются с помощью слушания через *гуру-парампару*, которая начинается с Брахмы, Творца вселенной и дорогого слуги Шри Бхагавана, такое знание называется *амная*. Четыре Веды, *итихасы*, Пураны, Упанишады, *шлоки*, *сутры* и *анувакхья* — всё это включено в *амнаю*. Здесь под *итихасами* имеются в виду «Рамаяна» и «Махабхарата». Восемнадцать *маха-пуран*, главная из которых — «Шримад-Бхагаватам», названы здесь «Пуранами». «Упанишады» — это такие основные из Упанишад, как «Иша», «Кена», «Катха» и некоторые другие. Под *шлоками* имеются в виду книги, написанные мудрецами (*риши*) в таких стихотворных размерах, как *анушту*п*, а под *сутрами* подразумеваются *сутры*, которые написаны выдающимися *таттва-ачарьями* и отражают цель Вед. Выше *сутр* считается *вьякхья*, или комментарии и другие работы, написанные этими *ачарьями*. Всё это определяется термином *амная*. Главное значение слова *амная* — «Веды». То же самое говорится и в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

* Размер, который наиболее характерен для «Бхагавад-гиты».

сватах прамана веда прамана широмани
лакшана кориле сватах праманата хани

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади 7.132

«Самоочевидные ведические писания являются высшим свидетельством из всех возможных, но когда их начинают неверно истолковывать, они утрачивают свою самоочевидность».

1а) Самоочевидные Веды — наивысшее свидетельство

Свидетельство ведических книг (*веда-праман*) называется еще *шрути-праманом* или *шабда-праманом* (свидетельством трансцендентного звука). Таким образом, Веды, Пураны, «Рамаяна» Вальмики, «Махабхарата», Упанишады, «Веданта-сутра» и комментарии *вайшнава-ачарьев* называются *апта-вакьей*, или *амная-вакьей*. Шрила Джива Госвами утвердил бесспорную авторитетность *апта-вакьи* и *шабда-прамана* и потом доказал авторитетность Пуран. В конце концов он установил, что «Шримад-Бхагаватам» — это наивысший из всех источников свидетельства. Используя тот же критерий, с помощью которого он показал, что «Шримад-Бхагаватам» является самым авторитетным из всех свидетельств, он доказал авторитетность *шастр*, явленных миру Брахмой, Нарадой, Вьясой, Шукадевом, а также идущим в *парампаре* после них учителем *таттвы* (*таттва-гуру*) Шриманом Мадхвачарьей, Виджая-дхваджей, Брахманья Тиртхой, Вьясатиртхой и другими.

Отсюда явствует, что Брахма-*сампрадая* представляет собой *гуру-пранали* (*парампару*, или духовную иерархию) Гоудия-*вайшнавов*, принявших прибежище Шри Чайтаньи Махапрабху. Кави Карнапур Госвами приходит именно к такому мнению в своей «Гоура-ганоддеша-дипике», а Шри Гопал Бхатта Госвами описал эту *гуру-парампару* в «Самскара-дипике». Шри Баладев Видьябхушан, комментатор «Веданта-сутры», придерживается той же последовательности духовных преемников. Наш почитаемый Гурупад-падма Шри Ачарья Кешари во всех своих книгах, статьях

и особенно в эссе «Ачинтья-бхедабхед-таттва» доказывал эту истину с помощью различных доводов и свидетельств из писаний. В наши дни Шрила Гурупад-падма сыграл очень важную роль в деле защиты этой *сампрадаи*.

Как правило, мнения обычных людей отличаются несовершенством из-за четырёх недостатков: (1) *бхрама*, (2) *прамада*, (3) *випралипса* и (4) *каранапатава**. Эти четыре недостатка неизбежно присущи каждой обусловленной душе. Даже великие *пандиты* (учёные) не могут избавиться от них, хотя и пытаются размышлять о высшей Реальности, запредельной и недосягаемой для чувств, поэтому мнения этих *пандитов* нельзя считать безупречным или достоверным свидетельством. Что же касается Вед, поскольку они имеют божественное происхождение (*апаурушея* — «не созданы людьми»), их слова являются единственным авторитетным свидетельством, описывающим то, что неподвластно восприятию материальных чувств. Непосредственное восприятие, гипотезы, сравнительный анализ, исторические свидетельства и прочие виды доказательств могут быть полезны лишь в том случае, когда соответствуют *шабда-праману* (утверждениям Вед). Только тогда они могут помочь в определённой степени и могут служить доказательством; в противном случае они вообще не рассматриваются как достоверные свидетельства. Однако абсолютно независимый и всемогущий Бхагаван Сам появляется в чистых сердцах совершенных мудрецов и *вайшнава-ачарьев*, всецело

* (1) *бхрама* — заблуждение, при котором обусловленная душа своими несовершенными и ограниченными чувствами принимает нечто нереальное за настоящее; например, когда человек видит мираж и принимает его за действительность.

(2) *прамада* — невнимательность или рассеянность; например, когда человек рассеян или думает о другом, он может не слышать музыку, играющую совсем рядом.

(3) *випралипса* — склонность из своекорыстия обманывать других; или обладание знанием о чём-то, но нежелание делиться им с другими.

(4) *каранапатава* — ошибочность восприятия, инертность или вялость чувств и ума; например, неспособность правильно определить какой-либо предмет или что-то узнать о нём, несмотря на полную сосредоточенность.

погруженных в духовный транс, и открывает им совершенное знание в форме Вед. Таким образом, авторитетность самоочевидных Вед, олицетворяющих истинное знание, безупречна и несомненна во всех отношениях.

2) Только Кришна является парам-таттвой

Только Кришна является Сваям Бхагаваном и прибежищем для всех. Веды, Упанишады, «Гита», Пураны, главная из которых — «Бхагавата-пурана», и *агамы* называют *пурна-таттвой* или *парам-таттвой* только Кришну. Кроме того, Он — *сарвешварешвар*, Господь и повелитель всех других повелителей. В таких стихах «Шримад-Бхагаватам», как *кришнас ту бхагаван свайам* и *ваданти тат таттва-видас таттвам йадж гйанам адвайам*, Шри Кришна провозглашается Сваям Бхагаваном и *адвая-гьяна-пара-таттвой*. Шри Кришна, *адвая-гьяна-пара-таттва*, имеет три *сварупы*, или присущих Ему ипостаси. Это Брахман, Параматма и Бхагаван. Только Шри Кришна является Сваям Бхагаваном. Сияние, исходящее от Его тела, называется *нирвишеш-брахманом*, однородным Духом. Параматма — это частичная экспансия Бхагавана, которая пребывает во всех *дживах* как *сакши* (свидетель). Но чистые преданные Бхагавана, идущие путем *бхакти-йоги* и получившие Его *даршан*, могут созерцать Его *сач-чид-ананда шри вираху*:

премаджана ччхурита бхактивилочанена
сантах садайва хридайешу вилокайанти

«Брахма-самхита», 5.38

«Его чистые преданные, чьи глаза умащены бальзамом любви, всегда созерцают Его в своём сердце».

Гьяни созерцают *пара-таттву* в виде *нирвишеш-брахмана*. Их глаза не могут увидеть *шри вираху* Бхагавана, поскольку они ослеплены ярким сиянием, исходящим от Его тела. Те, кто поклоняется *пара-таттве*, идя путем *йоги*, осознают Его в образе Параматмы. Но чистые преданные Бхагавана благодаря своему *бхакти*

видят Его *сач-чид-ананда шри вираху*. Видение образа Бхагавана — это полное и совершенное видение, в то время как видение Брахмана и Параматмы частично. Веды, Упанишады и Пураны подтверждают, что именно Шри Кришна есть Сваям Бхагаван Шри Хари:

а) апашйам гопаманипадйаманама
ча пура ча патхибхишчантам са садхричих
са вишучирвасана авариварттти-бхуванешвантах

«Риг-веда», 1.12.164.31

«Я видел мальчика, который явился в династии пастухов и которого никто и никогда не может победить. Он странствует многими путями; порой Он совсем близко, а порой далеко. Иногда Он одет в разноцветные одежды, а иногда — в однотонные одежды. Так Он всегда проводит Свои проявленные и непроявленные *лилы*».

б) шйамач чхабалам прападйе
шабалач чхайамам прападйе

«Чхандогья-упанишад», 8.13.1

«Трансцендентной обители *чид-ананда-майя-дхамы*, где проходят удивительные, исполненные радости *лилы*, можно достичь служением Кришне, а Кришну можно обрести, достигнув того трансцендентного мира, полного всевозможных чудес».

Слово *шьяма* означает «Кришна». Смысл этого стиха в том, что слово *кришна* («чёрный цвет») передаёт идею *пара-таттвы* в её аспекте *ниргуны*, или свободы от любых материальных качеств, поэтому ее можно представить как черную — свободную от какого-либо цвета. И наоборот, слово *шабал* означает *гоура*; это значит, что в другой ипостаси *пара-таттва* имеет бесчисленные цвета или является совокупностью всех цветов. Другими словами, *пара-таттва*, наделённая всеми трансцендентными качествами, — это Гоура. Поэтому сокровенное значение этой *мантры* в том, что

Гоуру можно достичь, совершая *кришна-бхаджан*, а Кришну можно достичь, совершая *гоура-бхаджан*.

в) эте чамша-калах пумсах кришнас ту бхагаван свайам

«Шримад-Бхагаватам», 1.3.28

«Все *аватары*, начиная с Рамы и Нрисимхи, являются частями и частями частей Высшей Личности, Бхагавана. Но Кришна — это изначальный Сваям Бхагаван».

г) маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа

«Бхагавад-гита», 7.7

«О Арджуна! Нет никого превыше Меня».

д) эковаши сарвагах кришна идйа
эко 'пи сан бахудха йо 'вабхати

«Гопал-тапани-упанишад», Пурва

«Единственному повелителю всех, вездесущему, не имеющему равных Парабрахману Шри Кришне поклоняются полубоги, люди и все живые существа. Хотя Он один, с помощью Своей непостижимой энергии Он проявляется во многих образах и устраивает всевозможные развлечения».

е) ведайш ча сарвайр ахам эва ведйах

«Бхагавад-гита», 15.15

«Во всех Ведах Я — единственный объект познания».

Некоторые сомневающиеся люди утверждают, что в Ведах нигде не упоминается имя Кришны, но это представление неверно. Веды представляют только Кришну, иногда напрямую (*мукхья*, прямое или буквальное упоминание, или *анвая*, непосредственное толкование), а иногда косвенным образом (*гауна*, второстепенное или образное упоминание). Мы уже показали это, приведя такие *шрути-мантры*, как *апашьям гопамани падьяманама* и *шьямач чхабалам*. В *мантрах* Риг-веды *лила* Бхагавана описывается таким образом:

та вам вастунйушмасигамадхйай йатра
гаво бхуришринга айасах
атраха тадуругайасйа кришнах парамам
падамавабхати бхури

«Я желаю достичь Твоей обители (Радхи и Кришны), где прославленные *камадхену* (коровы, исполняющие все желания) с прекрасными рогами могут даровать сокровище, которого я так жажду. Эта высшая обитель Кришны, исполняющего желания Своих преданных, вся излучает яркий свет».

В этой ведической *мантре* описывается очарование и красота Враджендра-нандана Шри Кришны и Его дорогих коров. В Ведах есть несколько мест, где встречаются такие прямые или буквальные описания (*мукхья-вритти*). В других местах Кришну описывают косвенным образом (*гауна-вритти*), например:

айам атма сарвешам бхутанам
мадху айатмана сарвешам
бхутанам адхипатих сарвешам
бхутанам раджа итй ади

«Брихадараньяка-упанишад», 2.5.14-15

В этой *мантре* о Кришне говорится косвенным образом (*гауна*): Его называют здесь мёдом, царём и повелителем всех состояний бытия. На Кришну здесь указывает слово *атма*. В этом же смысле слово *атма* используется и в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.55):

кришнам энамавехи твам атманам акхилатманам

«О царь! Знай, что Кришна — душа всех душ».

Кришна есть Парабрахман, *парамананда*, *пурна-брахма* и Сваям Бхагаван. На это ясно указывают такие стихи «Шримад-Бхагаватам», как *гудхам парама-брахма манушья-лингам*, *йан митрам параманандам пурнам брахма санатанам* и *кришнас ту бхагаван сваям*. «Вишну-пурана» тоже называет Шри Кришну Парабрахманом, о чем свидетельствуют такие заключительные утверждения, как *ятраватирнам кришнакхьям пара-брахма наракритим*. Подобные высказывания можно найти в «Гите», например, *брахмано хи пратиштхахам*. Наши Госвами привели достаточно свидетельств из *шастр*, подтверждающих, что Враджендра-нандан Шри Кришна — высшая ипостась *пара-таттвы*. Он — источник всех *аватар* и экспансий, таких, как Рама и Нрисимха, и Он — основа Параматмы и Брахмана.

3) Шри Кришна — сарва-шактиман (обладатель всех энергий)

Описания энергий *пара-таттвы* можно найти повсюду в Ведах и в других *шастрах* божественного происхождения. Великие освобожденные святые, признававшие заключения *шастр*, подтвердили, что *шакти* (энергия) — это одна *таттва* (истина), а *шактиман* (обладатель или повелитель энергии) — другая. Но хотя это две различные *таттвы*, они во всех отношениях вечно неразделимы. Смертные не могут понять сокровенные отношения между *шакти* и *шактиманом*, ибо возможности их разума ограничены. По сути, хотя сама субстанция и энергия субстанции различны, они при этом неразделимы, или неотличны друг от друга. Таково их одновременное единство и различие. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи, Гоудия-*вайшнавы*, определяют соотношение между энергией и ее источником, называя его *ачинтья-бхедабхедом* (непостижимым единством и различием). Шрила Джива Госвами, утверждая в своих «Сандарбхах» учение о таком соотношении между источником энергии и самой энергией (*ачинтья-бхедабхед*), приводит и свидетельства из *шастр*, и неопровержимые логические доводы. В «Шри Чайтанья-

чаритамрите» говорится, что Шримати Радхика — это полная энергия, а Кришна — полный источник энергии и что при этом между Ними нет разницы. По природе Своей Радха и Кришна неотделимы друг от друга, как неотделимы мускус и его аромат или огонь и его жар. Господь проявляется в двух образах — Радхи и Кришны, чтобы наслаждаться *расой* Своих игр.

радха — пурна-шакти, кришна — пурна-шактиман
дуи босту бхеда нахи, шастра-параман

мригамада, тар гандха — джойчхе авиччхед
агни, джвалате — джойчхе кобху нахи бхед

радха-кришна айчхе сада эка-и сваруп
лила-раса асвадите дхоре дуи-руп

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 4.96-98

«Шри Радха — полная (совокупная) энергия, а Шри Кришна — полновластный ее владыка. Все богооткровенные писания подтверждают, что Они неотличны друг от друга. Они несомненно едины и неразделимы, как неразделимы друг от друга мускус и его аромат или огонь и его жар. Таким образом, Радха-Кришна — это одно целое, и тем не менее, Они проявляются в двух образах, чтобы наслаждаться вкусами *лил*».

Эта *сиддханта* провозглашается и в «Веданта-сутре»: *шакти шактиматор-абхедах*. С точки зрения *васту-таттвы* (существующей реальности) нет иной истины, кроме Шри Кришны, и именно поэтому *шастры* называют Его *адвая-таттвой* (единой Истиной). Люди, стоящие на разных уровнях духовного развития (то есть имеющие разный *адхикар*) и практикующие, соответственно, разные виды поклонения, воспринимают одну и ту же *адвая-таттву* тремя способами. Те, кто лишь развивает *гьяну*, видят в Брахмане состояние бытия, противоположное инертному материальному существованию. Другими словами, они воспринимают Брахман как однородный, бесформенный, не имеющий энергий и бездеятельный Дух. Однако такое знание не позволяет узнать,

каковы же свойства этой субстанции. Те, кто ищет *адвая-таттву* через *буддхи-йогу* (медитацию), видят Параматму, наблюдающую за *атмой*, и такое осознание не противоречит индивидуальной природе *атмы*. Однако те, кто видит истинную реальность, практикуя *бхакти-йогу*, не обусловленную ничем материальным, достигают самой *адвая-таттвы* и лицезреют Сваям Бхагавана в образе Высшей Реальности, обладающей всем богатством, всей сладостью и всем могуществом.

Осознание Брахмана и Параматмы материально обусловленно. Иначе говоря, осознание Брахмана возникает из отрицания иллюзорных обозначений (*упадхи*), а осознание Параматмы имеет с такими обозначениями некоторую связь. Но духовный образ Бхагавана можно узреть только духовными глазами, не обусловленными ничем материальным. Подлинная реальность — это *сварупа* Бхагавана, а энергия *бхакти* — это *шакти-таттва*.

Бхагаван, воспринимаемый без Его *шакти*, — это только *нирвишеш-брахман*. Есть люди, которые считают, что *брахма-даршан* — это и есть конечное духовное осознание, однако такое мнение отражает только их собственные необъективные представления. *Даршан* лишенного разнообразия и энергий Брахмана может быть только частичным осознанием или восприятием, поскольку в таких *шастрах*, как «Шримад-Бхагаватам», мы встречаем понятие Парабрахмана. Значение слов *брахман* и *парабрахман* неодинаково. В «Гите» и других писаниях Шри Кришна предстаёт как причина и основа Брахмана, поэтому Сваям Бхагаван Шри Кришна является Абсолютной Истиной, а Брахман — это лишь Его безличностное проявление или сияние, исходящее от Его тела. Параматма тоже представляет собой частичную экспансию Бхагавана. Другими словами, осознание Брахмана — это сухое, лишённое жизни восприятие *адвая-гьяна-таттва-васту*. Когда человек ясно осознает Высшее Существо, которое в тонкой форме пронизывает инертную материю, это называют осознанием Параматмы. А осознание Бхагавана — это полное восприятие *адвая-гьяны* со всеми индивидуальными особенностями и качествами Высшей Абсолютной Личности.

Осознание Бхагавана бывает двух видов: *айшварья-прадхан* (поклонение, в котором преобладает знание о Его богатствах и величии) и *мадхурья-прадхан* (осознание, в котором преобладает Его сладостность). В аспекте *айшварья-прадхан* Господь являет образ Шрипати Нараяны, а в аспекте *мадхурья-прадхан* Он — Радханатх Шри Кришна.

Шри Кришна — это единственная *адвая-таттва-васту* (недвойственная истина [реальность]). Он включает в Себя аспекты Брахмана и Параматмы; Его сладостная природа скрывает величие и богатство Шри Нараяны; Он обладает Своей трансцендентной энергией. Это объясняется в «Шветашватара-упанишад» (6.8):

на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат самаш чабхйадхикаш ча дришйате
парасйа шактир вивидхайва шруйате
свабхавики гйана-бала-крийа ча

«Все деяния (*крия*) Парабрахмана, или Параматмы, нематериальны, ибо нематериальны чувства (*карана*), с помощью которых Он эти деяния совершает. Поскольку Его чувства нематериальны, все Его поступки являются *апракрита-лилой*, божественными играми. Его нематериальное (*апракрита*) тело, излучая свет, присутствует повсюду и во все времена, поэтому никто не может быть равным Ему, не говоря уже о том, чтобы превосходить Его в чем-либо. Известно, что у Парамешвара есть различные божественные энергии, три из которых главные: *гьяна-шакти*, *бала-шакти* и *крия-шакти*. Эти три энергии также называются *чит-шакти*, или *самвит-шакти*; *сат-шакти*, или *сандхини-шакти*, и *ананда-шакти*, или *хладини-шакти*».

Кроме того, эта *пара-шакти* Бхагавана проявляется как *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. *Чит-шакти*, также называемая *сварупа-шакти* или *антаранга-шакти*, проявляет *дхамы*, такие, как Вайкунтха, Голока и Врадж. *Майя-шакти* называется еще *бахиранга-шакти*. Все материальные миры или неодушевлённые материальные предметы проявляются из этой энергии.

Из *джива-шакти*, или *татастха-шакти* проявляются все бесчисленные *дживы*. Вместилище, или источник этих трёх *шакти* — Сам Шри Кришна.

У Кришны одна естественно присущая Ему энергия — *пара-шакти*. Она состоит из бесчисленного множества радостных игр и неизменно растущего, исполненного многообразия блаженства. Хотя влияние этой энергии безгранично и повсеместно, *дживы* могут воспринимать ее только как *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*.

Описание трёх аспектов этой *пара-шакти* часто встречается во многих ведических писаниях, например:

парасйа шактир вивидхайва шрӯйате
свабхавики гйана-бала-крийа ча

«Шветашватара-упанишад», 6.8

В «Вишну-пуране» (6.7.61) также говорится:

вишну шактих пара прокта
кшетрагйакхйа татха пара
авидйа карма самгйанйа
тритийа шактир ишйате

«Энергия Господа Вишну делится на три категории: *пара*, *кшетрагья* и *авидья*. *Пара-шакти* Вишну называют *чит-шакти*, *кшетрагью — гьяна-шакти*, а *авидью — майя-шакти*».

В «Гите» тоже есть упоминание об этом:

апарейам итас тванйам пракритим виддхи ме парам
джива-бхутам махабахо йайедам дхарйате джагат

«Бхагавад-гита», 7.5

«Но эта неживая материальная природа, состоящая из восьми элементов (земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго), есть низшая природа. Знай, что Я обладаю другой, высшей энергией, проявляющейся в виде *джив*, которые действуют в материальном мире, чтобы наслаждаться плодами своей деятельности».

Сварупа Кришны, или Его изначальный образ, состоит из *сат*, *чит* и *ананды*, поэтому Его *сварупа-шакти* проявляется трояко. Из *ананды* проявляется *хладини-шакти*, из *сат — сандхини-шакти*, а из *чит — самвит-шакти*. *Самвит-шакти* именуют еще *гьяна-шакти*. *Хладини-шакти* приносит Кришне радость (*ахладит*), и именно поэтому она называется *хладини*. С помощью этой *шакти* Кришна, олицетворение блаженства, наслаждается Сам и дарует трансцендентное счастье *бхактам*. Сутью *хладини-шакти* является *према*. *Према* всецело состоит из трансцендентной *расы* и является воплощением *ананды*. Концентрированная суть *премы* называется *маха-бхавой*, а воплощение *маха-бхавы* — это Шримати Радхика. Таково краткое объяснение понятия *шакти*.

4) Шри Кришна — акхила-расамрита-синдху (океан всех нектарных вкусов)

Пара-таттва, воплощение недвойственного знания, представляет собой не что иное, как *расу* (духовный вкус). Те, у кого нет опыта осознания *раса-таттвы*, не могут понять *адвая-гьяна-сварупа-пара-таттву*. В «Таиттирия-упанишад» говорится:

расо ваи сах
расам хй эвайам лабдхвананди бхавати
ко хй эванйат ках пранайати
йад эша акаша анандо на сйат
эша хй эванандайати

«Таиттирия-упанишад», 2.7.1

«*Пара-таттва* — это *раса*, и ничто иное. Обретя эту *расу*, *джива* начинает испытывать *ананду*. Если бы единая Абсолютная Истина не была воплощением *ананды* в форме *расы*, кто мог бы

сколько-нибудь прожить или попытаться выжить? Только Он дарит наслаждение каждому».

Ещё до прихода Сваям Бхагавана Шри Чайтаньи Махапрабху различные *вайшнава-ачарьи* утверждали, проповедовали и распространяли *бхакти-таттву*. Но только Шри Рупа Госвами, получив полномочия от Шри Чайтаньи Махапрабху, развил науку *бхакти-таттвы* до уровня *бхакти-расы*. Он подробно описал этот предмет в своих книгах «Бхакти-расамрита-синдху» и «Удджвала-ниламани». Он объяснил, что *бхакти-лата-биджа* в форме *кришна-сева-васаны* (желания или склонности служить Кришне) развивается последовательно — из *шраддхи* в *ништху*, затем в *ручи* и *асакти*. Когда она достигает уровня *рати*, ее называют *стхайи-бхавой*. А когда четыре *бхавы* — *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вьябхичари* — соединяются в этой *стхайи-бхаве* вместе, тогда *рати* в виде *стхайи-бхавы* превращается в неописуемо прекрасное состояние, именуемое *бхакти-расой*.

Мирская *раса* и чисто духовная *раса* внешне могут показаться одинаковыми. Но когда *стхайи-бхава* имеет отношение к Бхагавану, возникает чисто духовная *бхакти-раса*, а когда *стхайи-бхава* приложима к материальному чувственному наслаждению, возникает низменная мирская *раса*. *Стхайи-бхава*, имеющая отношение к недвойственному знанию, называется *нирвишеш-брахма-расой*, а та, что связана с *йогой*, носит название *параматма-расы*. Если составляющие *бхавы*, такие, как *вибхава*, устремляются к *расе*, когда *шраддха* ещё не достигла уровня *рати*, то проявляется неполная, или частичная *раса*. Мирская *раса* не имеет никакой ценности и должна быть полностью отвергнута. Здесь мы обсуждаем только *парамартхик-расу* (духовную *расу*).

Рати в форме *стхайи-бхавы* является основой *расы*. *Раса* возникает из соединения четырёх ее составляющих: *вибхавы*, *анубхавы*, *саттвики* и *вьябхичари*. *Вибхава* бывает двух типов: *аламбан* и *уддипан*. *Аламбан*, в свою очередь, тоже разделяется на два типа: *ашрая* и *вишая*. В *парамартхик-расе* Кришна — это единственный *вишая* (объект) *расы*, а поклоняющийся Ему — это *ашрая* (вместилище) *расы*. Качества Того, кому поклоняются, и всё, что с Ним

связано, носит название *уддипана*. Когда танец, пение, зевание, икота и проч. выражают чистую *бхаву* в сердце, их называют *анубхавами*. Изменения в теле — например, остолбенение, испарина или мурашки по коже — называются *саттвика-бхавами*, поскольку они проявляются из *саттвы*. Существует тридцать три вида *вьябхичари-бхавы*, среди которых — самоуничижение, отчаяние и смирение. Эти *бхавы* устремлены к океану *стхайи-бхавы* и увеличивают его, поэтому их называют *вьябхичари-бхавами* (*ви* — это суффикс усиления; *абхи* означает «по направлению к», а *чари* — «двигаться»). *Раса* бывает двух видов — *мукхья* (главная) и *гауна* (второстепенная). Пять главных рас — это *шанта* (пассивное преклонение), *дасья* (служение), *сакхья* (дружба), *ватсалья* (родительские чувства) и *мадхурья* (любовные супружеские отношения). Семь второстепенных рас составляют *хасья* (смех, шутки), *адбхута* (удивление), *раудра* (гнев), *вира* (соперничество, борьба), *бхаянак* (страх, ужас) и *вибхатса* (отвращение).

Шрила Рупа Госвами дал неизвестное прежде исчерпывающее определение *бхакти*:

анйабхилашита шунйам гйана-кармадй анавритам
анукулйена кришнанушиланам бхактир уттама

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг 1.1.11

«Деятельность, которая направлена только на удовлетворение Шри Кришны, то есть представляет собой непрерывный поток служения Ему всеми силами тела, ума и речи, а также различными духовными эмоциями (*бхавами*), служения, которое не покрытого *гьяной* (знанием, имеющим целью слияние с безличным Брахманом) и *кармой* (корыстной деятельностью) и свободно от всех желаний кроме желания доставить удовольствие Шри Кришне, называется *уттама-бхакти* (чистым преданным служением)».

Когда *бхакти-садхану* совершают в таком духе, пробуждается *рати*. Когда *рати* ещё более «сгущается», она превращается в *прему*. По мере того, как *према* созревает и «сгущается», она проходит через такие стадии, как *снеха*, *мана*, *праная*, *рага*, *анурага*, *бхава*

и *маха-бхава*. *Кришна-рати* бывает пяти видов в зависимости от пяти категорий преданных — *шанта-*, *дасья-*, *сакхья-*, *ватсалья-* и *мадхура-рати*. Среди них *мадхура-рати* — наивысшая. *Кришна-према* бывает двух видов — *айшварья-миширита* и *кевала-према* (*шуддха-према*).

Према, в которой преданный считает Кришну Бхагаваном, наделённым шестью достояниями, а себя видит никчемным, падшим и ничтожным, называется *айшварья-миширитой* (с примесью знания о величии Кришны). Та *према*, что встречается в материальном мире, как правило носит характер именно такой смешанной *премы*, и ею нельзя покорить Бхагавана. *Кевала-*, или *шуддха-према* — это чистая любовь, которая побуждает преданного считать Кришну своим сыном, другом или возлюбленным и в точности напоминает отношения близких людей.

Только такая *кевала-према* способна покорить Кришну. Яшода-Маийя ругает Кришну и связывает Его своей *шуддха-ватсалья-бхавой*. В настроении *шуддха-сакхья-бхавы* друзья Кришны забираются к Нему на плечи. А прекрасные *гопи* Враджа считают Кришну своим дорогим возлюбленным, и когда они ругают Его, их упреки приятней для Кришны, чем *веда-стути*, благоговейные молитвы Вед. Если бы Враджендра-нандан Шьямасундар не пришёл в этот мир, то преданных, обладающих одной из трёх возвышенных *рас* — *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья* — никто бы не узнал и материальный мир остался бы лишённым этих *бхав*. Если бы Шри Кришна милостиво не явил Свои игры в образе мальчика-пастушка — игры, которые сводят мир с ума от любви к Нему, — то никто бы даже не понял, что Парамешвар является предметом любви в *мадхурья-расе*. Среди игр Кришны Его *лила* во Враджа — лучшая из всех, потому что именно в этой *лиле дживы* могут получить высочайшее благо, связанное с *расой*. Логики и мирские моралисты не способны даже приблизиться к пониманию величия Кришна-*лилы*. Враджа-*лила* целиком состоит из *расы*, и те, чье сердце способно воспринять эту *лилу*, необычайно удачливы. Только счастливые *бхакты*, ощутившие сладость Враджа-*лилы*, могут узнать, насколько она сладостна. Это невозможно

понять с помощью логики, правил морали, знания, *йоги*, религии или атеизма.

Шри Кришна, воплощение *расы*, есть Парабрахман. В то же время Он в высшей степени *расика* (искусен в наслаждении *расами* любви), поэтому, хотя и один, Он с помощью Своей непостижимой энергии вечно существует в четырех формах, чтобы наслаждаться вкусом *расы*. Шрила Джива Госвами описал эти четыре свойственных Ему образа в «Бхагават-сандарбхе» (Ануччхеда, 16.16):

экам эва парамам таттвам свабхавика-ачинтья шактья
сарвадайва сварупа-тад рупа-вайбхава-джива-прадханарупена
чатурддхаватиштхате сурйантара-мандаластхита-теджа ива
мандала тад вахиргата тад рашми-тат пратиччхави-рупена

«*Парам-таттва* одна, и это Верховный Господь. Он естественным образом обладает непостижимой энергией, с помощью которой Он вечно проявляется в четырёх формах: это Его изначальный образ (*сварупа*); Его могущество, которое включает в себя Его обитель, вечных спутников и такие экспансии, как Господь Нараяна (*тад-рупа-вайбхава*); живые существа (*дживы*) и непроявленное состояние трёх *гун* материальной природы (*прадхана*). Отчасти пояснить это можно на одном простом примере: четыре формы, в которых проявляется Господь, подобны сиянию, находящемуся внутри солнца, самому солнцу, лучам, исходящим от солнца, и отражению солнечных лучей в отдаленном месте.

В *шастрах*, таких, как «Шримад-Бхагаватам», объясняющих смысл Вед, *махаджаны* проанализировали чистую *расу* в Кришне. Великие *риши*, например, четверо Кумар во главе с Санака Кумаром, а также Шива, Вьяса и Нарада в своих книгах описали *расу* сверхъестественных игр Кришны, как они осознали её в состоянии духовного транса. Но Шри Чайтанья Махапрабху раскрыл и проявил эту нектарную *расу* обитателям земли. До Него и после Него никто не мог это сделать. Шри Прабодхананда Сарасвати очень точно описал это в стихе:

преманамадбхутартхах шраванапатхагатах касйа намнам махимнах
ко ветта касйа вриндаванавипинамаха мадхуришу правешах
ко ва джанати радхам парамараса чаматкарамадхурйасимам
экаш чайтанйа-чандрах парама карунайа сарвамавишчакара

«Шри Чайтанья-чандрамрита», 130

«О брат, кто прежде мог хотя бы услышать о *парам-пурушартхе* — высшей цели жизни, которую именуют *премой*? Кто до этого знал о величии *шри харинамы*? Кто мог войти в мир чарующей сладости Шри Вриндавана? И кто, наконец, знал, что *пара-шакти* (трансцендентная энергия) — это Шримати Радхика, наивысшее проявление необычайно удивительной *мадхурья-расы*? Только всемилостивый Шри Чайтанья-чандра раскрыл эти истины из сострадания к *дживам*».

5) Джива — вибхиннамша-таттва Шри Хари

В ведических писаниях *дживатму* называют *вибхиннамшей* (отделённой частью) Бхагавана, поэтому *джива* (душа) по своему изначальному положению — слуга Кришны. Мы уже упомянули, что одна *пара-шакти*, или *сварупа-шакти*, проявляется в трёх аспектах — как *чит-шакти*, *джива-шакти* и *майя-шакти*. Когда *сач-чид-ананда-пара-таттва* Шри Кришна, полный шести достояний, наделён только Своей *джива-шакти*, Его экспансию называют *вибхиннамша-дживой*. А когда *сач-сид-ананда-бхагаван* наделён всеми энергиями, среди которых и Его *сварупа-шакти*, Его экспансию называют *свамшей*. В принципе нет разницы между Шри Кришной и такими Его экспансиями *свамша*, как Шри Баладев, Паравьомапати (Господь духовного мира) Нараяна, Шри Рама, Нрисимхадев и другие *аватары*. Только рассматривая степень проявления *шакти* и *расы*, мы можем понять, что Враджендра-нандан Шри Кришна — это высшее проявление Абсолютной Истины, вершина *айшварьи* и *мадхурьи*, а также *аватари*, или *амши**. Такие *аватары*, как Шри Рама, Нрисимха,

* Источником всех *аватар* или *амш*.

Баладев и Паравьомапати Нараяна, называются Его *вайбхава-пракашем*. Все Они являются *бхагават-таттвой* и повелевают *майей*. Однако этого нельзя сказать о *дживатме*. *Джива* является преобразованием *джива-шакти*, или *татастха-шакти* Бхагавана.

В *шастрах* Бхагаван описан как *акханда* (неделимый), *авикари* (незыблемый) и *паринамарахит* (не претерпевающий изменений). Если бы *дживы* были экспансиями Самого Бхагавана, это означало бы, что Бхагаван подвержен изменениям. Однако Парабрахман неизменен и неделим. В *шастрах* говорится, что *джива* — это преобразование *шакти* Парабрахмана. Поскольку Брахман и Его *шакти* неотличны друг от друга, *дживу* называют *амшей* Брахмана, как об этом сказано в «Гите»: *мамайвамшо джива локе дживабхута санатанах* («Бхагавад-гита», 15.7). Однако изучив различные положения из священных писаний, *вайшнава-ачарьи*, последователи Шримана Махапрабху, провозгласили, что *джива* является преобразованием *шакти*.

В этом мире есть особые драгоценные камни, с помощью которых можно производить различные предметы, и есть люди, которые могут делать то же самое с помощью особой *мантры*. При этом сам камень или человек, знающий *мантру*, остаются неизменными. Лишь благодаря их энергии всевозможные предметы появляются на свет. Точно так же *чит-шакти* Парабрахмана Шри Кришны проявляет трансцендентные обители, такие, как бесконечные планеты Вайкунтхи, Голока-Вриндаван и всё их духовное многообразие; *джива*, или *татастха-шакти*, проявляет бесчисленных *джив*; а *майя-шакти* проявляет бесчисленные материальные вселенные. При этом Сам Брахман остаётся неизменным, неделимым и чистым. *Джива* — это *амша* (частичная экспансия) энергии Брахмана, а не Его Самого. Вот почему *дживу* называют *вибхиннамшей* (отделённой экспансией). В «Шри Нарада-панчаратре» говорится: *йаттатастхам ту чидрупам свасамведйадвиниргатам* — «Поскольку *джива* является частицей сознания и проявлением *чит-шакти*, она занимает промежуточное положение (*татастха*)».

Шрила Джива Госвами объясняет природу *татастха-шакти* еще подробнее:

татастхатванча майашактйатитатват асйавидйа парабхавадирупена дошена параматмано лепабхавачча убхайакотаваправиштестасйа тач чхактитве сатйапи параматманас тал лепабхавас ча йатха квачидекадешастхе рашмау чхайайа тираскрите 'пи сурйасйатираскарастадват

«Параматма-сандарбха», 37 санкхья

Смысл этих слов в том, что *джива-шакти*, которую называют *татастха*, отличается от *майя-шакти*, поэтому ее не относят к категории *майи*. Однако на *дживу* влияет *авидья* (невежество), и потому она не может быть на одном уровне с Параматмой, неизменно свободной от скверны невежества. Хотя невежество является *шакти* Параматмы, оно никогда не касается Ее Самой, как облако не может скрыть самого солнца, хотя и скрывает в отдельном месте его лучи. То же самое говорится и в «Брихад-араньяка-упанишад» (4.3.9):

тасйа ва этасйа пурушасйа две эва стхане
бхавата идам ча паралокастхананча сандхйам
тритийам свапнастханам тасмин сандхйе стхане тиштханнете убхе
стхане пашйатиданча паралокастхананча

«Эта *джива-пуруша* может находиться в одном из двух положений: в материальном мире или в мире духовном, о котором она должна вопрошать. Но у *дживы* есть еще третье положение, именуемое *свапнастхан*, или *татастха*; это промежуточное положение между первым и вторым. Располагаясь там, где встречаются два мира, *джива* способна видеть и *джар-вишву* (мир неодушевленной материи), и *чид-вишву* (духовный мир)».

Все *дживы* проявляется из *татастха-шакти*. Хотя *дживы* происходят из Парамешвара, они существуют отдельно и обладают индивидуальностью. *Дживу* сравнивают с мельчайшей частицей солнечного света или с искрой из огня. Об этом ясно сказано в «Брихад-араньяка-упанишад» (2.1.20):

йатхагнех кшудра виспхулинга вйуччаранти
эвамевасмадатманах сарвани бхутани вйуччаранти

«Подобно тому, как искры вылетают из огня, все *дживы* проявляются из *сарватмы*, Шри Кришны».

Из этого становится понятно, что *дживы*, будучи атомарными частицами сознания и *вибхиннамша-таттвой*, подчиняются изначальной *атме*, Шри Кришне. Они могут находиться как в *майя-джагат*, так и в *чит-джагат*, поскольку их природа — *татастха* (пограничное положение). *Дживы* находятся в промежуточном пространстве между *чид-джагат* и *джар-джагат* (духовным и материальным миром), и если они смотрят в направлении *чид-джагат*, то *шакти* Йогамайи наделяет их силой и занимает служением Бхагавану в духовном мире. Но если они смотрят в направлении *майик-джагат* (иллюзорного материального мира), то в них пробуждается желание наслаждаться в мире материи. Отвернувшись от вечного духовного солнца, Шри Кришны, они привлекаются *майей*. *Майя*, которая всегда находится рядом, тотчас наделяет таких *джив* грубыми телами, в которых они будут пытаться наслаждаться, и бросает их в пучину рождения и смерти, именуемую материальным бытием.

Положение отвернувшейся от Кришны *дживы* называется *анади*, и это означает, что неизвестно, когда именно *джива* оказалась в таком положении. Кришна необычайно милостив, и Он не виноват в том, что *джива* попала в столь жалкое состояние, ведь Он, будучи непревзойдённым в Своих удивительных развлечениях, даёт *дживам* божественное сокровище в виде независимости и никогда не отнимает у них эту свободу. Причина печального положения *дживы* в том, что она сама неправильно использовала дарованную Господом независимость.

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами говорит:

дживера сваруп хой кришнер нитйа-дас
кришнер татастха-шакти бхедабхед-пракаш

сурйамша-киран джойче агни-джвала-чой
свабхавик кришнер тин пракар шакти хой

«Шри Чайтанья-чаритамрита», 20.108-109

«Изначальное положение (*сварупа*) *дживы* — быть вечным слугой Кришны. *Джива* относится к *татастха-шакти* (пограничной энергии) Кришны и является проявлением одновременно отличным и неотличным от Него. Если сравнить Кришну с солнцем, то *джива* подобна мельчайшей частице Его лучей, или подобна искре пламени».

В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.37) тоже говорится:

бхайам двитийабхинивешатах сйад
ишад апетасйа випарйайо' смритих
тан майайато будха абхаджет там
бхактйаикайешам гуру девататма

«Отвернувшаяся от Бхагавана *джива* забывает о своём изначальном положении, ибо оказалась во власти *майи*. В забытьи своем она полностью поглощена жизнью материального тела, и у неё возникает ложное, искажённое самоотождествление, в котором она считает себя телом и думает: «Я полубог (*девата*), я человек и т.д.» Отождествляя себя с телом, она вынуждена испытывать страх перед многими явлениями: старостью, болезнями, смертью. Поэтому знающие истину люди должны считать духовного учителя своим господином (*ишваром*), который неотличен от Бхагавана и очень дорог Ему. Так они должны безраздельно посвятить *бхаджан* своему *ишвару* (Гуру), занимаясь чистым преданным служением (*ананья-бхакти*)».

Кеваладвайта-вади (монисты) утверждают: «*Дживатма* и Параматма неотличны друг от друга (*абхинна*), между ними нет разницы. В обусловленном состоянии, когда Брахман покрыт невежеством (*авидья*), его называют *дживой*. Ни *джива*, ни этот мир не существуют реально — *брахма сатьям джаганмитхья дживо брахмайва напарах* («Брахман реален, а материальный мир ложен. *Джива* и есть этот Брахман, между ними нет разницы»)». Однако такое заключение *ад-*

вайта-вади является выдумкой, противоречит *шастрам* и во всех отношениях ошибочно, ибо *шрути* описывают Парабрахман такими словами, как «полный», «непогрешимый», «неделимый», и «состоящий из вечности, знания и блаженства», а *дживу* описывают как мельчайшую, сознающую, отделённую частицу всемогущего Парабрахмана, или Бхагавана, обладающего всеми энергиями (*сарва-шактиман*). Парабрахман один, а *джив* бесчисленное множество.

балагра шата бхагасйа шатадха калпитасйа ча
бхаго дживах са вигйейах са чанантйайа калпате

«Шветашватара-упанишад», 5.9

«Хотя *джива* находится в инертном материальном теле, она является тончайшим духовным началом (*таттвой*). Если кончик волоса разделить на сто частей и потом одну из этих частей разделить ещё на сто, то *джива* будет даже меньше и тоньше этой необычайно малой частицы. Хотя *джива* так мала, она является духовной сущностью (*апракрита-васту*) и её предназначение — *анантья-дхарма*». (*Ант* означает «освободиться от смерти» и *анантья* означает *мокшу*, «освобождение»).

анурхйеша атмайам ва эте синитах пунйам чапунйанча

«Гопаван-шрути-вакья», процитированная в комментарии «Мадхва-бхашья» на «Веданта-сутру», 2.3.18

«*Атма* (душа) по размеру мала, как атом. Но солнце, благочестие и проч. могут найти в ней прибежище».

В «Мундака-упанишад» тоже утверждается, что *атма* по размеру подобна атому: *эшо' нуратма четаса ведитавйо.*

В «Бхагавад-гите» (7.5) говорится:

апарейам итас тванйам пракритим виддхи ме парам
джива бхутам махабахо йайедам дхарйате джагат

«О могучерукий Арджуна! *Майя-шакти* — Моя низшая (*апара*) энергия. Но знай, что кроме неё у Меня есть *джива-бхута*, Моя высшая (*пара*) энергия в виде *джива-шакти*, благодаря которой существует всё это творение».

Кришна говорит о Себе в первом лице, «Я» (*ахам*), и утверждает, что по своей природе *джива*, происходящая из непостижимой энергии Параматмы, всецело духовна. Поскольку *джива* проявилась из *татастха-шакти*, её *дхарма* тоже носит характер *татастхи*. При этом, поскольку она очень мала, она, естественно, подвержена влиянию *майи*. Так что она не является ни совершенно отличной от Параматмы, ни совершенно единой с Ней. *Живой* управляет *майя*, а Ишвар является повелителем *майи*. Как явствует из утверждений *амнаи*, *джива* — вечная сущность, отличная от Ишвара. Поэтому *шрути* подтверждают одновременное единство *дживы* и Ишвара и их отличие друг от друга. Таким образом, философия *кеваладвайта-вады* является неведической (*авайдик*).

Дживу называют *ану-чайтаньей* (мельчайшей частицей сознания); она наделена таким свойством, как знание. *Джива* обладает индивидуальностью (сознанием своего «я») и представляет собой разумное существо, способное наслаждаться и думать. У *дживы* есть вечная *сварупа*. Эта вечная *сварупа* необычайно тонка по своей природе. Физическое тело красиво в том случае, если все его части — руки, ноги, нос, глаза — находятся на своём месте; точно так же духовное тело, как частица духовной энергии (*чит-кана*), является собой миниатюрный, удивительно прекрасный образ (*сварупу*), наделенный всеми необходимыми частями тела. Эта духовная *сварупа* и есть вечный изначальный образ *дживы*.

Вечное тело *дживы*, оказавшейся во власти *майи*, покрыто грубым и тонким материальными телами. Идея о том, что *майя* влияет на *дживу* (*майя-ваша*) не относится к учению *майявады*. *Майявади* утверждают, что *джива* — это временная сущность, окутанная или отраженная *майей*. Когда же мы говорим, что *джива* «находится во власти *майи*», понятно, что она, как наделенная сознанием частица духа, может попасть под влияние *майи* из-за того, что очень мала. *Майя* является *апара-шакти* (низшей энергией), а *джива* — это *пара-шакти* (высшая энергия). Ложное отождествление (*аханкар*) с инертной материей — это функция *майи*. *Джива* трансцендентна и не имеет с *майей* ничего общего. Даже когда *джива* выходит из-под влияния *майи*, она не утрачивает свою индивидуальность.

Майявада — это заблуждение. Согласно этой философии, Брахман недвойственен, чист, неделим и ничем неосквернён. Если мы, ради спора, примем эту точку зрения, то возникает ряд вопросов: а что же тогда оказывается покрытым или отражённым? Как Брахман может быть отражённым или покрытым? Кто может наблюдать это? Где находится это отражение? Разве может существовать какая-либо другая сущность, помимо Брахмана? Если рассматривать концепцию *майявады* таким образом, то мы увидим, что она до невероятности вздорна. Когда философы начинают давать вымышленные толкования, чтобы подтвердить собственную точку зрения или какую-нибудь сектантскую теорию, то *шрути-мантры*, которые они пытаются объяснять, утрачивают смысл.

Естественное заключение Вед состоит в том, что принцип одновременного и непостижимого различия и единства является истинным, вечным и полным глубочайшего смысла. *Джива*, относясь к иной, нежели Ишвар, категории, представляет собой *вибхиннамша-таттву* и проявляется из *татастха-шакти* Кришны. Она по своей природе чиста и должна следовать своей *дхарме* (присущим ей вечным обязанностям) по отношению к Кришне. Таково истинное понимание характерных свойств *дживы*.

6) Джива, как проявление пограничной энергии, в обусловленном состоянии находится под влиянием майи

Естественное положение *дживы* — быть вечным слугой Кришны, но когда она, обладая пограничной природой (*татастха-дхармой*), злоупотребляет своей независимостью, то отворачивается от Кришны. При этом ее изначальный чистый образ покрывается грубым и тонким материальным телом, которым

наделяет её *майя*, и она начинает отождествлять себя с этими бренными телами. Такая *джива* начинает вращаться в круговороте материального бытия, испытывая то радость, то горе. Она рождается в разных телах, иногда на райских планетах, а иногда в аду. Ее непрестанно жжет огонь тройственных страданий: *адхьятмик* (страдания, причиняемые собственным телом и умом), *адхидайвик* (страдания, которые приносят другие живые существа) и *адхибхаутик* (страдания, возникающие от природных стихий). Таким образом, *джива* постоянно скитается по материальному миру. Если ей повезет и она встретит чистого *вайшнава*, обладающего *таттва-гьяной*, и начинет общаться с ним, то благодаря его наставлениям она избавится от невежества. Обретя *кришна-бхакти*, она станет достойной служить Кришне.

нитйа-баддха — кришна хойте нитйа-бахирмукха
нитйа-самсара, бхундже наракади дуккха

сеи доше майа-пишачи данда коре таре
адхйатмикади тапа-трой таре джари' маре

кама-кродхер дас хойа тар латхи кхай
бхрамите бхрамите джоди садху-ваидйа пай

тара упадеш-мантре пишачи палай
кришна-бхакти пай, тобе кришна-никат джай

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.12-15

«*Джива* по своему изначальному положению — вечная слуга Кришны, но когда она в силу своего промежуточного положения злоупотребляет своей независимостью и отворачивается от Кришны, ей приходится испытывать радость и горе в материальном мире и рождаться то в раю, то в аду. Поскольку, отвернувшись от Кришны, *джива* совершила величайшую ошибку, ведьма *майя* опутала её оболочками грубого и тонкого тела и подвергла наказанию огнем тройственных страданий *(адхьятмик, адхидайвик* и *адхибхаутик)*. Оказавшись во власти шести врагов — вожделения, гнева

и проч., — *джива* постоянно испытывает на себе удары *майи*. В этом — ее болезнь. Во время своих скитаний по высшим и низшим материальным мирам *дживе* может посчастливиться встретить «врача» в образе *садху* (святого *вайшнава*). Она услышит его наставления, и тогда Майя-деви оставит *дживу* в покое и уйдет. Это подобно тому, как ведьма перестаёт воздействовать на человека и убегает, когда лекарь произносит свои *мантры*. Обрести *кришна-бхакти* и стать достойной приблизиться к Кришне может лишь та *джива*, которая освободилась от влияния *майи*».

Джива, связанная *майей*, находится во власти *самскар* (впечатлений) от своих действий в прошлом и во власти материальных *гун* природы. Она отождествляет себя с телом, придерживаясь таких представлений, как «я» и «мое». Из-за этого она снова и снова рождается в разных телах. В своих бесконечных странствиях по миру она может встретить святых *вайшнавов*, и благодаря этому у неё появится *шраддха* (вера). Когда она начинает познавать Кришну, чему способствует её склонность к служению Ему, она навсегда освобождается от оков *майи*. На Голоке Вриндаване Шри Баладев Прабху проявляет бесчисленное множество *джив*, которые служат Вриндаван-бихари Шри Кришне как Его вечные спутники (*нитья-паршады*). Маха-Санкаршан проявляет на Паравьома-Вайкунтхе бесчисленное множество *джив*, чтобы они служили Вайкунтха-адхипати Нараяне. Они имеют свои вечные изначальные духовные тела и всегда погружены в служение своему дорогому Божеству. Они неизменно внимательны к объекту своего поклонения и всегда духовно сильны, ибо получили эту силу от *чит-шакти*. У них нет никаких отношений с *джара-майей*, и они даже не знают о существовании *шакти*, которая называется *майей*. Единственная цель их жизни — *према*. Им даже в малейшей степени неведомо, что такое рождение, смерть, страх и скорбь.

Каранабдхишайи Маха-Вишну возлежит на водах реки Вираджа, что находится между *чид-джагат* и *майик-джагат* (духовным и материальным мирами). Когда Он бросает взгляд на *майю*, в лучах Его взгляда проявляются мельчайшие *дживы*, наделённые сознанием. Поскольку эти *дживы* находятся рядом с *майей*, они

замечают удивительную природу этой *майи*. Они наделены всеми качествами обычных *джив*, о которых говорилось прежде. Эти *дживы* очень малы и незначительны и находятся в промежуточном состоянии, поэтому иногда они смотрят в направлении *чид-джагат*, а иногда — в направлении *майик-джагат*. В своём промежуточном состоянии *дживы* необычайно слабы, поскольку ещё не обрели *чид-балу* (духовную силу) по милости *севья-васту* (того, к кому обращено служение). Те из бесчисленных *джив*, которые привлекаются чувственными удовольствиями и желают наслаждаться *майей*, оказываются связанными ею. И наоборот, те *дживы*, которые проявляют внимание к *севья-васту*, по Его милости обретают могущество *чит-шакти* и отправляются в духовный мир.

Майя — это *шакти* Кришны, с помощью которой Он вначале творит материальную вселенную. Затем Он даёт *майе* указание очистить тех *джив*, которые не принимают *бхакти*. У *майи* две функции — *авидья* и *прадхана*. Функция *авидьи*, или невежества, связана с *дживой*, а функция *прадханы* связана с неживой материей (*джар*). Желание *дживы* действовать ради наслаждения плодами своих усилий исходит именно из *авидьи*, а вся неодушевлённая вселенная исходит из *прадханы*. *Видья* и *авидья* — это еще две категории, связанные с *майей* и имеющие отношение к *дживе*.

Обусловленное состояние *дживы* берёт начало в *авидье*, а освобождается *джива* благодаря *видье*. Когда материально обусловленная *джива* становится расположенной к служению Кришне, в её сердце начинает действовать *видья*. А когда *джива* отворачивается от Него, на неё начинает влиять *авидья*.

7) Освобожденная джива неподвластна майе

Изначальное качество *дживы*, состоящее в том, чтобы вечно служить Кришне, не исчезает даже тогда, когда *джива* с незапамятных времён скована желанием совершать *карму* ради обретения ее плодов. Так или иначе это качество неизменно продолжает существовать в ней и когда находит хоть небольшую возможность,

снова проявляется и начинает раскрывать свою изначальную природу. Эта возможность — не что иное, как *садху-санга*.

йасйа деве парабхактир йатха деве татха гуро
тасйаите катхита хй артхах пракашанте махатманах

«Шветашватара-упанишад», 6.23

«Смысл ведических писаний проявляется в сердце тех *махатм*, которые обладают *парабхакти* к Кришне, то есть достигли уровня *шуддха-бхакти* благодаря *шраддхе* в Кришну, и которые имеют такую же *шраддху* в Гуру и *садху*».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» также говорится:

сансара бхрамите коно бхагйе кехо таре
надир правахе джена каштха лаге тире

коно бхагйе кар сансара кхойонмукха хой
садху-санге коре кришне рати упаджой

‘садху-санга, садху-санга’ — сарва-шастре кой
лава-матро садху-санге сарва-сиддхи хой

‘кришна томар хойа’ джоди боле эка-бар
майа-бандха хойте кришна таре коре пар

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 22.43, 45, 54,33

«Когда *джива* отворачивается от Кришны, её уносит присущий материальному миру поток рождения и смерти. *Джива* бесцельно странствует по миру, рождаясь в разных телах (8,400,000 видов жизни) и испытывая мучения от тройственных страданий. Выбраться из этого потока необычайно трудно. Но подобно тому, как кусок дерева, уносимый сильным течением реки, по счастливой удаче может прибиться к берегу, так и *джива* благодаря редчайшей удаче может обрести *садху-сангу*, выбраться из потока материального бытия и вновь обрести изначальное положении слуги Кришны.

Есть признаки, говорящие о том, что человеку скоро повезет и он обретет спасение из пут материального бытия: такой человек попадает в общество *садху*, и это общение пробуждает в нём любовную привязанность к лотосным стопам Шри Кришны. Вот почему *шастры* изобилуют описаниями величия *садху-санги*. *Шастры* утверждают, что очень трудно обрести даже секунду общения с *садху*. Если *джива*, испытывая в сердце мучение, от всей души взывает к Кришне и хотя бы раз произносит: «О Кришна! Я принадлежу Тебе», то Кришна даёт такой *живе садху-сангу* и вызволяет её из оков *майи*».

Когда в силу огромной удачи материальное понимание жизни рассеивается, человек обретает общение с *садху*. Что это за великая удача (*бхагья*)? Мы должны очень хорошо понять это. Удача *живы* — это результат ее предыдущей деятельности. Существует два вида *кармы*: *артхик* (ради материальной выгоды) и *парамартхик* (ради духовного блага). Удача категории *артхик* возникает из *артхик-кармы*, а удача категории *парамартхик* возникает из *парамартхик-кармы*. Такая деятельность, как служение *садху*, Бхагавану и Его святому Имени, совершается ради обретения духовного блага (*парамартхи*), поэтому вся она относится к категории *парамартхик-кармы*. Чем бы *джива* ни занималась, если она при этом совершает *парамартхик-карму*, то в целом ее поступки формируют в сердце определенную *самскару* (впечатление) в виде желания обрести *бхакти*. Когда эта *самскара* достаточно созревает, её называют великой удачей (*соубхагья*), и благодаря этой удаче материалистичные желания *живы* постепенно ослабевают. Когда эти желания ослабевают еще больше и *самскара* великой удачи тоже значительно созревает, у *живы* появляется вера (*шраддха*) в *садху-сангу*. Именно эта вера легко приводит к тому, что *джива* начинает регулярно получать *садху-сангу*, а это, в свою очередь, приводит ее к высшему совершенству.

Итак, *сиддханта* такова, что *бхагья* является результатом *сукрити*, накопленного за много жизней, и когда эта *бхагья* пробуждается, человек развивает любовь к *садху-санге*. Затем *шраддха* постепенно развивается, проходя стадии *бхаджана-крии*, *анартха-нивритти*, *ништхи*, *ручи*, *асакти*, и после *асакти* появляется *рати* к Кришне. Если человек обретает в этой жизни *бхагью*, значит, в нём разовьётся *шраддха*. Поэтому *шраддху* и *садху-сангу* называют корнем древа благодати. Тому есть подтверждение в «Брихан-нарадия-пуране» (4.33):

бхактис ту бхагавад-бхакта сангена париджайате
сат-санга прапйате пумбхир сукритайх пурва санчитайх

«*Бхакти* появляется благодаря общению с чистыми преданными Бхагавана. Такую *садху-сангу* можно обрести за счёт большого *сукрити*, накопленного в предыдущих жизнях».

В «Шримад-Бхагаватам» (10.51.53) также говорится:

бхавапаварго бхрамато йада
бхаведджанасйа тархйачйута сатсамагамах
сатсангамо йархи тадайва садгатау
парават̣ареше твайи джайате матих

«О Ачьюта! О непогрешимый Господь! С незапамятных времён *живы* блуждают в этой *сансаре*, вращаясь в колесе рождения и смерти. Когда подходит время их освобождения из этой *сансары*, они обретают общение с *садху*. В тот момент, когда *джива* получает *садху-сангу*, в своём разуме она обретает крепкую привязанность к Тебе — высшему прибежищу и владыке всех причин и действий».

сатам прасангат мама вирйа-самвидо
бхавантй хрит-карна расайанах катхах
тадж джошанад ашвапаварга вартмани
шраддха ратир бхактир анукрамишйати

«Шримад-Бхагаватам», 3.25.25

«В общении со святыми *вайшнавами* Моя *катха* (Мои собственные слова или рассказы обо Мне) приносит человеку истинное

знание о Моих достославных деяниях, и такая *катха* радует сердце и приятна на слух. Благодаря служению, состоящему в слушании такой *катхи*, человек очень скоро избавляется от невежества, и тогда вначале у него появляется *шраддха*, потом *рати*, и в конце концов он обретает *према-бхакти*».

Когда человек освобождается от оков материального бытия, ему крайне необходимо развивать *бхакти*, чтобы достичь Бхагавана. В таких *шастрах*, как Упанишады, говорится, что только чистое *бхагавад-бхакти* может приблизить *дживу* к Бхагавану, дать ей возможность встретиться с Ним и одарить вечным служением Ему. Бхагаван подчиняется только силе чистой любви, *бхакти*.

бхактир эвайнам найати бхактир эваинам даршайати
бхакти вашах пурушо бхактир эва бхуйаси

«Матхара-шрути-вачан», процитированный в «Мадхва-бхашье» на «Веданта-сутру», 3.3.53

Бхактй ахам экайа грахйам («Шримад-Бхагаватам», 11.14.23) — «Меня можно достичь только с помощью *бхакти*». Эти слова из писаний подтверждают сказанное. Однако чистое *бхакти* невозможно обрести без *сат-санги*. Когда человек развивает *бхакти* в общении с преданными, вначале в нём пробуждается *садхана-бхакти*, потом *бхава-бхакти*, и в конце концов он обретает *према-бхакти*. Когда *джива* достигает уровня *према-бхакти*, её жизнь можно считать успешной. Полностью освободившись от влияния *майи*, она достигает *панчам-пурушартхи* (пятой и высшей цели человеческой жизни) — *кришна-премы*.

Существует два вида *джив*, свободных от *майи*. *Нитья-мукта-дживы* (вечно освобождённые души) никогда не были в рабстве *майи*. *Баддха-мукта-дживы* — это те души, которые вначале были связаны оковами *майи*, но потом обрели освобождение благодаря *садхана-бхаджану*. *Нитья-мукта дживы*, в свою очередь, делятся на две категории — *айшварья-гата-нитья-мукта-дживы* и *мадхурья-гата-нитья-мукта-дживы*. *Айшварья-гата-нитья-мукта-дживы*, такие, как Гаруда, являются спутниками Нараяны, Господа Вайкунтхи, и частицами сияния, исходящего от Мула-Санкаршана в Паравьоме. *Мадхурья-гата-нитья-мукта-дживы* — это спутники Голока-Вриндавананатха Шри Кришны. Они проявляются из Баладева в Голока Вриндаване.

Баддха-мукта-дживы бывают трёх видов — *брахмаджьоти-гата*, *айшварья-гата* и *мадхурья-гата*. *Дживы*, которые совершают *садхану*, чтобы слиться с Брахманом, полностью растворяются в *брахма-саюджье* (входят в *брахмаджьоти*). Это называется *саюджья-мукти*. Те *дживы*, которые в своей *садхане* больше склоняются к аспекту богатства и величия Господа, обретают *салокья-мукти* (пребывание на той же планете, что и Господь Вайкунтхи вместе с Его *парикарами*). А те *дживы*, в *садхане* которых преобладает любовь к сладостному аспекту Господа (*мадхурья*), освободившись от *майи*, могут счастливо вкушать *расу* любовного служения Ему в таких *дхамах*, как Нитья-Вриндаван.

Необходимо знать одно особое положение *сиддханты*: у *мадхурья-расы* есть два аспекта — *мадхурья* и *аударья*. Там, где преобладает *мадхурья*, проявляется чарующий образ Шри Кришны, а где преобладает *аударья*, там во всей красе проявляется образ Шри Гоуранги, излучающего сияние тела Шримати Радхарани и наделённого Её *бхавой*. Мула-Вриндаван делится на две части: Кришна-*питх* и Гоура-*питх*. В Кришна-*питхе* слуги Кришны (Его *ган*) — это *нитья-сиддха* и *нитья-мукта-паршады*, которые имеют *аударья-бхаву* с преобладанием *мадхурьи*. В Гоура-*питхе нитья-сиддха* и *нитья-мукта-парикары** испытывают *мадхурья-бхаву* с преобладанием *аударьи*.

Некоторые спутники Господа имеют *сварупу*, которая позволяет им одновременно быть в обоих *питхах*. Другие спутники пребывают в своей *сварупе* только в одном *питхе*. Те, кто во время *садханы* поклонялся только Гоуре, достигнув совершенства, обретают служение только в Гоура-*питхе*. А те, кто во время *садханы* поклонялся одному только Кришне, достигнув совершенства, обретают служение в Кришна-*питхе*. Те же, кто во время *садханы*

* *парикар*, или *паршад* — вечный спутник Господа в духовном мире

поклонялся обоим — и Шри Кришне, и Гоуре, — достигнув совершенства, получают два духовных тела и находятся одновременно в обоих *питхах*. Такова высшая тайна *ачинтья-бхедабхеда* (непостижимого единства и различия) Гоуры и Кришны.

8) Учение о непостижимом единстве и различии

Ачинтья-бхедабхед-таттва — это непостижимая взаимосвязь, основанная на одновременном единстве и различии между 1) непостижимой и бесконечно могущественной *пара-таттвой*, 2) Его энергией и 3) совокупностью сущностей, являющихся преобразованием энергии *пара-таттвы*. Этот принцип назван *ачинтьей* (непостижимым) потому, что постичь его можно только через *апаурушея-шабду* (трансцендентный звук). *Джива* не может понять его с помощью логики, в спорах или силой своего незначительного разума, но этот принцип можно познать, вняв словам *шастр*, переданным через *гуру-парампару*. Одним лишь рассудком человек не может представить себе одновременное единство и различие. Тем не менее, мы должны без колебаний признать эту *таттву* вечной истиной, ибо именно такой представляют ее *шастры*. Шри Чайтанья Махапрабху в Пури-*дхаме* объяснил эту *ачинтья-бхедабхед-таттву* Сарвабхауме Бхаттачарье, а также *кевалад-вайта-вади* Пракашананде Сарасвати и особенно Санатане Госвами в Каши.

Шрила Санатана Госвами провозгласил и объяснил эту *ачинтья-бхедабхед-таттву* в своей «Брихад-бхагаватамрите» (2.2.186) и в «Вайшнава-тошани», а Шри Рупа Госвами описал ее в «Лагху-бхагаватамрите»; вслед за ними Шрила Джива Госвами изложил это учение в «Шат-сандарбхе», а Шри Баладев Видьябхушан — в «Говинда-бхашье» и «Бхашья-питхаке». Шрила Джива Госвами особо объяснил *ачинтья-бхедабхед-таттву* в своём трактате «Сарва-самвадини», опираясь на свидетельства из «Веданта-сутры», Упанишад и «Шримад-Бхагаватам». Взяв за основу стих *ваданти тат таттва видах* из «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11),

он доказал, что *адвая-гьяна-пара-таттва* не имеет трёх видов различий: *свагата-бхед* — различия внутри себя самой; *саджатия-бхед* — различия с чем-либо, относящимся к той же категории; и *виджатия-бхед* — различия с тем, что относится к иным категориям. В этой связи он написал:

> *экам ева парамам таттвам свабхавикачинтйашактйа сарва-дайва-сварупа-тадрупа-вайбхава-джива-прадхана-рупена чатурддхаватиштхате, сурйантара мандаластхита теджа ива, мандала, тад вахиргата тад рашми, тат пратиччхавирупена*

«*Парама-таттва* — одна. Она наделена своей изначальной, непостижимой энергией, благодаря которой Она вечно пребывает во всей своей красе в четырёх аспектах: 1) *сварупа*; 2) *тад-рупа-вайбхава*; 3) *джива* и 4) *прадхана*. До определённой степени мы можем воспользоваться четырьмя примерами, чтобы показать эти четыре ипостаси *пара-таттвы*: сияние внутри солнца; сама планета солнце; лучи, исходящие от солнца и отдалённое отражение солнца».

Сварупа пара-таттвы — это Её *сач-чид-ананда-вираха* и ничто иное. Её *тад-рупа-вайбхава* — это трансцендентная *дхама* Господа, Его святое Имя и все, что связано с Ним. Существуют бесчисленные *дживы*, которые делятся на категории *нитья-мукта* и *нитья-баддха*. Слово *прадхана* указывает на непроявленную материальную природу и возникающее из нее грубое и тонкое материальное творение. Теперь, когда установлено единство вечной *парам-таттвы* в четырёх проявлениях, может возникнуть вопрос: как *парам-таттва* объединяет в себе действия, которые вечно противоположны друг другу? Ответ состоит в том, что разум *дживы*, несомненно, ограничен, поэтому для нее не существует иного способна понять *бхагават-таттву*, кроме как по милости *ачинтья-шакти* Парамешвара.

Шрила Джива Госвами не стал определять *дживу* и *пракрити* как *таттву*, но, определив их как *шакти*, провозгласил недвойственность *пара-таттвы*. Он признал, что *пара-таттва*, наделённая

энергией, есть Парабрахман. Если кто-то считает, что у *пара-таттвы* нет энергии или качеств, то тогда *пурната*, или полнота *пара-таттвы*, всемогущей и сполна обладающей шестью достояниями, утрачивает всякий смысл. Брахман — это Высшая Истина, обладающая неотъемлемой способностью быть великим и делать великими других. Поскольку *сач-чид-ананда-пара-таттва* одна и не имеет себе равных, её *шакти* обладает такими свойствами, как 1) *агхатана-гхатана-патияси* — способностью делать невозможное возможным; 2) она состоит из *сач-чид-ананды* и 3) она одна и не имеет себе равных. Эта единая *пара-шакти* проявляется трояким образом — как *самвит*, *сандхини* и *хладини*. Благодаря действию этой *шакти* Брахман вечно пребывает в своём аспекте *савишеш*, то есть имеет облик и качества. *Шакти* Брахмана существует в двух состояниях. Когда энергии Бхагавана находятся в Его *виграхе* (образе) и едины с Ним, они проявляются как бесформенная энергия. Но когда они проявляются в форме *адхиштатри*, или божества *шакти*, они принимают образ *парикаров* Бхагавана и всячески служат Ему; в этом случае их называют олицетворёнными энергиями.

Согласно учению Гоудия-*вайшнавов*, *шакти* и *шактиман* считаются одной неделимой, недвойственной *пара-таттвой*. Только в учении Гоудия-*вайшнавов* слово *ачинтья* используется для определения истины или божественности *шакти* Бхагавана, которая находится за пределами нашего чувственного восприятия. Подобного подхода мы не найдем нигде. Ачарья Шанкар в своём объяснении «Вишну-сахасра-намы» определял словом *ачинтья* Парабрахман, а Шридхар Свами использовал слово *ачинтья* в своём комментарии к «Вишну-пуране». Однако в том, как использует это слово Шри Джива Госвами, есть одна примечательная особенность. Шри Джива Госвами указал, что слово *ачинтья* означает *шабда мулака шрутартхапатти гьяна гочара* — «то, что можно постичь с помощью утверждений *шастр*, полученных в *гуру-парампаре*». Мы уже объясняли это прежде.

Шакти и *шактиман* не могут быть абсолютно отличны или абсолютно едины друг с другом. В Ведах можно видеть, что одни

шрути-мантры указывают на различие, а другие — на единство (неотличие). И те, и другие *мантры* важны. Именно *ачинтья-шакти* единой *пара-таттвы* делает возможным одновременное различие и единство. Это невозможно понять с помощью человеческого разума, если не принять свидетельства *шастр*, передаваемые по *парампаре*. Вот почему Шри Джива Госвами признал эту *ачинтья-бхедабхед-таттву* принципом единства и различия, который может быть понят только с помощью *шастр* и который без этого останется непостижимым.

Другие школы — будь то *паураник**, *шайва*** или Бхаскарачарья — тоже признают принцип *бхедабхеда*, но их *бхедабхед* основан на логике, а потому он противоречив и может быть опровергнут. На уровне практики и теории определённая *бхеда* есть и в философии *майявади* (*кеваладвайта-вады*), однако на пробном камне свидетельства *шастр* становится ясно, что нельзя принимать несуществование *майи*, объясняя это логикой *адвайта-вады*, или логикой «необъяснимой реальности и нереальности». Поэтому *кеваладвайта-вада* — учение вымышленное и идущее вразрез с *шастрами*. *Бхеда-вада* также признаётся в учениях Гаутамы, Канады, Джаймини, Капилы и Патанджали, но в этом случае она не согласуется с положениями «Веданты».

Естественный принцип *бхедабхеда*, или *двайтадвайты*, признаётся в учении Нимбадитьи, но его описание тоже отличается незавершенностью. Философия Шри Рамануджи *вишиштадвайта-вада* признаёт различие между *шакти* и *шактиманом*, поэтому Рамануджу можно отнести к ещё одному типу *двайтавади*. Согласно *двайта-ваде* Шри Мадхвачарьи, стоявшего на позициях абсолютной *бхеды*, существует вечная разница между зависимыми *таттвами* и одной независимой *таттвой* — Ишваром. В его учении говорится о пяти различиях (*бхедах*), которые вечны, реальны и безначальны. Это различие 1) между *дживой* и Ишваром; 2) между *дживой* и *дживой*; 3) между Ишваром и *джаром* (инертной

* определенная школа индийских историков ведической литературы
** шиваиты

материей); 4) между *дживой* и *джаром* и 5) между *джаром* и *джаром*. При этом в учении Мадхвачарьи признаётся вечная *сач-чид-ананда-виграха* (Нартак-Гопал). Шри Чайтанья Махапрабху принял посвящение в Мадхва-*сампрадае* именно потому, что это понятие *сач-сид-ананда-виграхи* должно было лечь в основу Его учения *ачинтья-бхедабхед*.

Между философскими положениями, о которых говорили предыдущие *вайшнава-ачарьи*, есть некоторые (формальные) различия, и обусловлены они тем, что в каждой из этих философий чего-то недостаёт. *Сампрадаи* отличаются друг от друга именно из-за этих различий. Но всеведущий Шри Чайтанья Махапрабху, который есть Сама *пара-таттва*, восполнил то, чего недоставало каждой из этих философий и довел их до совершенства. Он облагодетельствовал мир, даровав людям чистое, глубокое и совершенное учение *ачинтья-бхедабхед-таттвы*, поправив и дополнив учение Шри Мадхвы о *сач-чид-ананда виграхе*, *шакти-сиддханту* Шри Рамануджачарьи, *шуддхадвайта-сиддханту* вместе с *тадия-сарвасватра* Шри Вишнусвами и *двайтадвайта-сиддханту* Нимбадитьи.

Если мы рассмотрим утверждения всех частей Вед, то обнаружим, что объектом познания является единая вечная Истина. Эта *санатана-таттва* заключается в том, что мир реален — он не является чем-то ложным, выдуманным в состоянии невежества. Этот мир проявился по свободной воле Парамешвара. Он не создан *дживой*. Когда за реальность принимают нечто ложное, это называется *вивартой*, иллюзией. Хотя материальный мир преходящ, он реален. Он возник из взгляда (то есть по воле) Ишвара, обладающего непостижимой энергией. Здесь нет места *виварте*, иллюзии. *Майя* Всевышнего Господа (Парамешвара), которую называют *апара-шакти*, низшей энергией, создаёт по воле Парамешвара инертный материальный мир, полный движущихся и неподвижных существ. Принцип *ачинтья-бхедабхед* приложим ко всей вселенной. Хотя эта вселенная реальна, она не является вечной реальностью. Именно это подтверждает *шрути-мантра нитйо нитьянам* («Катха-упанишад», 2.23; «Шветашватара-упанишад», 6.10).

Абсолютная *бхеда*, полная *абхеда-вада*, *шуддхадвайта* и *вишиштадвайта* выражают частичные, связанные с контекстом идеи, которые можно обнаружить в некоторых местах *шрути-шастр* и которые при этом противоречат другим высказываниям в *шастрах*. Что же касается учения *ачинтья-бхедабхеда*, то оно является самым совершенным и законченным выводом, сделанным на основе всех частей Вед. Именно это учение является основой естественной веры *дживы*, и оно соотносится с положениями *шастр*. У *дживы* нет вечных отношений с миром мертвой материи. Творение является преобразованием не Самого Парабрахмана (*васту*), а Его *шакти*. Эта вселенная в её грубой и тонкой форме создана для тех *джив*, которые хотят наслаждаться, удовлетворяя свои чувства.

9) Концепция шуддха-бхакти

Мы уже упоминали, что согласно священным писаниям, *бхакти* — это единственный путь достижения Бхагавана. Только *бхакти* может привести *дживу* к Самому Бхагавану. Только *бхакти* может дать *дживам* возможность получить Его *даршан*, и только *бхакти* может покорить Бхагавана, *парам-пурушу*. Здесь мы обсудим внутреннюю природу *бхакти*.

Давая определение *бхакти*, Махарши Шандилья написал:

са парануракти́р ишваре

«Шандилья-сутра», 1.2

«*Бхакти* — это трансцендентная привязанность к Ишвару»

А в «Нарада-панчаратре» сказано:

сарвопадхи винирмуктам тат паратвена нирмалам
хришикена хришикеша-севанам бхактир учйате

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 1.10;
«Нарада-панчаратра»

«*Бхакти* — это служение трансцендентными (*апракрита*) чувствами Шри Кришне, господину этих чувств. Такое *бхакти*, в котором все усилия направлены на удовлетворение Кришны, свободно от препятствий, создаваемых телом и умом. Это *бхакти* чисто: оно не покрыто *кармой*, или деятельностью ради ее плодов, и *гьяной*, знанием, ведущим к слиянию с безличным Брахманом».

В «Шримад-Бхагаватам» (3.29.11-12) даётся такое определение *бхакти*:

мад-гуна-шрути-матрена майи сарва-гухашайе
мано-гатир авиччхина йатра гангамбхасо ‘мбудхау

лакшанам бхакти-йогасйа ниргунасйа хй удахритам
ахаитукй авйавахита йа бхактих пурушоттаме

«Я — высший наслаждающийся, Господь, пребывающий в сердцах всех существ. Когда в человеке пробуждается беспричинная и постоянная естественная любовь ко Мне и когда он, едва услышав о Моих качествах, мыслями устремляется ко Мне, как жидкое масло непрерывной струёй течёт из сосуда или как Ганга безудержно стремится к океану, это называется трансцендентным преданным служением, *ниргуна-бхакти-йогой*».

Хотя в *шастрах* даются такие определения *бхакти*, дорогой спутник Сваям Бхагавана Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрила Рупа Госвами, объединил все существующие определения *бхакти* и в своей «Бхакти-расамрита-синдху» дал новое прекрасное описание, которое является самой жизнью и главным сокровищем Гоудия-*вайшнавов*:

анйабхилашита-шунйам гйана-кармадй-анавритам
анукулйена кришнану-шиланам бхактир уттама

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 1.9

«*Уттама-бхакти* — это такое *анушиланам* (развитие, культивирование) служения Кришне, которое должно совершаться всеми

усилиями тела, ума и речи, а также *бхавами* (духовными настроениями, чувствами) исключительно для Кришны; оно непрерывно, как поток жидкого масла, и в нем нет иных желаний кроме желания удовлетворить Кришну; *уттама-бхакти* не покрыто *кармой*, *гьяной* и проч.»

В этой *сутре* ясно описаны *сварупа-лакшан* (главный признак) и *татастха-лакшан* (второстепенные признаки) *бхакти*. *Уттама-бхакти* значит *шуддха-бхакти* (чистое *бхакти*). *Карма-мишра-бхакти* и *гьяна-мишра-бхакти* не являются чистым *бхакти*. Цель *карма-мишра-бхакти* — материальные удовольствия, а цель *гьяна-мишра-бхакти* — освобождение. Только то *бхакти*, в котором нет стремления к материальным удовольствиям и освобождению, можно назвать чистым *бхакти*, и только это *бхакти* является средством обретения *премы* к Бхагавану.

Что же это за *бхакти*? Мы объясним здесь его главный признак (*сварупа-лакшан*) и второстепенные признаки (*татастха-лакшан*). Главный признак чистого *бхакти* состоит в том, что преданный посвящает все усилия тела, ума и речи служению Кришне ради Его наслаждения и развивает любовные чувства (*бхавы*) по отношению к Нему. Усилия и *бхава* всегда должны активно служить наслаждению Кришны. *Сварупа-лакшан*, или главный признак *бхакти*, проявляется у *дживы*, когда по милости Шри Кришны или Его дорогого *бхакты* в её *сварупе* проявляется особая функция *сварупа-шакти* Бхагавана (внутренняя функция энергий *хладини* и *самвит*).

Шрила Рупа Госвами описал также два второстепенных признака (*татастха-лакшан*) чистого *бхакти*. Первый заключается в том, что в чистом *бхакти* нет иных желаний, кроме желания служить Кришне. Все желания, которые отличны от желания развивать свою преданность, противоречат *бхакти*, и их относят к категории *аньябхилашита*. Другой второстепенный признак чистого *бхакти* — это свобода от примесей *гьяны*, *кармы* и проч. Развитие знания о единстве *дживы* и Брахмана, ежедневное и периодическое выполнение обязанностей категории *смарта* с целью получения материальной выгоды, а также действия, которые полны безразличия к Бхагавану,

например, *праяшчитта*, изучение атеистической философии *санкхья*, сухое отречение и т.п. — всё это противоречит *бхакти*. Только когда преданный, занимаясь служением Кришне ради Его удовольствия, избавляется от противоречащих духу *бхакти* примесей *кармы* и *гьяны*, его служение можно называть *шуддха-бхакти*.

Садхана-бхакти — это практика *шуддха-бхакти*, совершаемая под началом *шуддха-бхакт* после того, как преданный получил посвящение у *сад-гуру* и услышал от него определенные наставления. В «Бхакти-расамрита-синдху» Шрила Рупа Госвами описывает шесть особенностей *бхакти*:

клешагхни шубхада мокша-лагхутакрит судурлабха
сандрананда-вишешатма шри кришнакаршини ча са

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 1.12

«*Шуддха-бхакти* имеет шесть особенностей: 1) *клешагхни* — оно уничтожает все несчастья; 2) *шубхада* — дарует абсолютное благо; 3) *мокша-лагхутакрит* — благодаря ему освобождение становится незначительным достижением; 4) *судурлабха* — оно необычайно редко; 5) *сандрананда-вишешатма* — воплощает в себе самую суть блаженства; 6) *шри кришнакаршини* — привлекает Самого Шри Кришну».

Уже в самом начале *садхана-бхакти* проявляются первые две особенности — *клешагхни* и *шубхада*. На уровне *бхавы* проявляются *мокша-лагхутакрит* и *судурлабха*, а на уровне *садхьи* (*премы*) к предыдущим четырём добавляются *сандрананда-вишешатма* и *шри кришнакаршини*.

Существуют различные виды *клеш* (страданий): грех, желание грешить, семя греха (*пап-биджа*), благочестивая деятельность, желание совершать благие поступки и семя благочестивой деятельности (*пунья-биджа*). Первая особенность *бхакти* — уничтожение всего этого, *клешагхни*. Вторая особенность — *шубхада*; она включает в себя четыре качества: 1) преданного все начинают любить; 2) преданный сам начинает любить каждое живое существо; 3) он становится обителью всех хороших качеств и 4) *бхакти* дарует

преданному ощущение чистого счастья. Появление первых двух особенностей — *клешагхни* и *шубхада* — наблюдается на стадии *садхана-бхакти*.

Третья особенность *бхакти* состоит в том, что благодаря ему освобождение для преданного становится чем-то незначительным или даже бессмысленным. Качество *судурлабха*, «то, что встречается необычайно редко», — это четвёртая особенность *шуддха-бхакти*. Хотя человек может отказаться от чувственных наслаждений и давно практиковать различные *анги бхакти*, он, тем не менее, может не обрести *бхакти*. Эти две особенности — признаки *бхава-бхакти*.

Пятая особенность состоит в том, что *бхакти* является воплощением самой сути блаженства, а шестая особенность — это способность *бхакти* привлекать Шри Кришну. Эти две последние особенности являются признаками *садхья-*, или *према-бхакти*. Первые четыре признака также свойственны уровню *садхья-бхакти*. Первый уровень *садхья-бхакти* называется *бхава-бхакти*, а её высший уровень именуют *премой*.

Шрила Рупа Госвами дал такое определение *садхана-бхакти*:

крити-садхйа бхавет садхья-бхава са садханабхидха
нитйа-сиддхасйа бхавасйа пракатйам хриди садхйата

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 2.2

«*Садхана-бхакти* — это уровень, на котором преданный с помощью своих чувств практикует *шуддха-бхакти* и благодаря этой практике достигает уровня *бхавы*. Конечная цель *садхья-бхавы* — *нитья-сиддха*. Иначе говоря, *бхава* существует вечно, но проявляется она в сердце благодаря *садхане*».

Садхана-бхакти бывает двух видов: *вайдхи* и *рагануга*. В *вайдхи-бхакти шраванам*, *киртанам* и другие *анги* совершаются не из спонтанной любви и желания служить, а из склонности подчиняться указаниям *шастр* и из страха перед изложенными в них законами. Обязанности, которые предписаны для *дживы*, в *шастрах* называются *видхи*, и когда *джива* практикует *бхакти* из страха

быть наказанной за невыполнение этих обязанностей, ее деятельность носит название *вайдхи-бхакти*.

йатра раганаваптатват правриттир упаджайате
шасаненайва шастрасйа са ваидхи бхактир учйате

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.6

«*Бхакти*, которым занимаются не из *лобхи* (сильного желания), а из склонности подчиняться предписаниям *шастр*, называется *вайдхи-бхакти*».

Существует много *анг* (составляющих) *садхана-бхакти*, но в «Бхакти-расмрита-синдху» перечислены основные шестьдесят четыре *анги*, начиная с *гуру-падашрая*, получения *дикши* и *шикши*, служения духовному учителю (*гуру-севы*) и т.д. Все шестьдесят четыре *анги* естественным образом входят в девять главных *анг*, упомянутых в «Шримад-Бхагаватам». Вот эти девять *анг*, называемые также *навадха-бхакти*:

шраванам киртанам вишнох смаранам пада-севанам
арчанам ванданам дасйам сакхйам атма-ниведанам

«Шримад-Бхагаватам», 7.5.23

Некоторые достигают совершенства, практикуя лишь один из этих девяти процессов, а некоторые практикуют несколько *анг* одновременно. По сути, высший результат, который приносят эти *анги садхана-бхакти*, только один — это *рати*, любовь к Божественной Реальности.

Второй вид *садхана-бхакти* называется *рагануга-бхакти*. Им занимаются *садхаки*, которые практикуют *шраванам* и *киртанам*, имея сильное стремление обрести служение Враджендра-нандану Шри Кришне. *Рага* — это естественная, необычайная погруженность в объект своей преданности и сильная привязанность к нему. *Кришна-бхакти*, в котором преобладает такая *рага*, называется *рагатмика-бхакти*, а то *бхакти*, которое следует духу *рагатмика-бхакти*, называется *рагануга-бхакти*.

Таким образом, *вайдхи-бхакти* — это преданное служение в соответствии с регулирующими принципами и указаниями *шастр*, а *рагануга-бхакти* — это преданное служение, которое представляет собой следование духу *рагатмика-бхакти*. Ни то, ни другое не является *садхья-бхакти*: это только *садхана-бхакти*. Но *рагатмика-бхакти*, или *бхакти* вечных жителей Враджа, Матхуры и Двараки, является *садхья-бхакти*. *Бхакти* этих *нитья-парикаров* носит название *рагатмика-бхакти*. Когда человек читает или слушает об их преданности, и при этом в его сердце пробуждается сильное желание (*лобха*) самому обрести такое *бхакти*, он становится достойным практиковать *рагануга-садхана-бхакти*. Для того чтобы совершать *вайдхи-бхакти*, нужно обладать *шастрия-шраддхой*, верой в священные писания; а для практики *рагануга-бхакти* нужно, чтобы пробудилась *лобха*, сильное желание обрести такую же любовь к Кришне, как у *рагатмика-бхакт*.

тад-тад бхавади-мадхурйе шруте дхирйадапекшате
натра шастрам на йуктин ча тал лобхотпатти лакшанам

кришнам смаран джанан часйа прештхам ниджа самихитам
тат тат катха-раташ часау курйад васам врадже сада

сева садхака-рупена сиддха-рупена чатра хи
тад бхава липсуна карйа враджа локанусаратах

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг,
«Садхана-бхакти», 292,294, 295

«Причиной *рагануга-бхакти* является сильное желание (*лобха*) обрести *бхавы рагатмика-бхакт*. Эта *лобха* не появляется благодаря следованию указаниям *шастр*. Чистое желание (*вишуддха-лобха*) — это стремление погрузиться в настроения *рагатмика-бхакт*, и оно возникает, когда человек слушает о сладости их различных *бхав*. Тот, кто развил сильное стремление обрести *бхавы* вечных спутников Кришны, согласно своей вечной природе,

всегда будет оставаться во Вадже в образе *садхаки**, а в образе *сиддха*** он будет заниматься преданным служением под руководством ближайших спутников Шри Кришны во Вадже и тех, кто следует им. Одним словом, такие преданные будут слушать, говорить и памятовать о *лилах* Кришны. Таков процесс (*садхана-пранали*) *рагануга-бхакти*, связанного с Враджем».

Рагануга-бхакти бывает двух видов: *камануга* и *самбандхануга. Камануга* тоже делится на две категории — *самбхога-иччхамайи* и *тат-тад-бхава-иччхамайи. Самбхога-иччхамайи-бхакти* относится к *кели*, любовным встречам Шри Кришны и Его возлюбленных. *Тат-тад-бхава-иччхамайи* — это исключительное желание служить сладостным *бхавам* Шримати Радхарани в Её служении Кришне.

Здесь мы должны понять, что Шри Чайтанья Махапрабху даровал *дживам* этого мира то особое *бхакти*, которое пробуждает желание стать *рагануго*й. Он проповедовал лишь *бхаджан* на пути *рага-марга*. Если *дживе* очень повезет, и она получит возможность общаться с дорогими спутниками Шри Гоурасундара, в ее сердце непременно пробудится сильное желание (*лобха*) обрести настроение вечных жителей Враджа. Но до тех пор, пока *садхака* не получил такую возможность, он должен следовать путем *вайдхи-бхакти*. Если человек принимает прибежище у лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, рано или поздно он вступит на путь *рага-марга*.

Обязанность тех счастливых *садхаков*, в которых пробудилось сильное желание (*лобха*) обрести *бхавы* вечных жителей Враджа, заключается в том, чтобы совершать *садхану рагануга-бхакти*. Когда в человеке пробуждается такая *лобха*, он больше не испытывает вкуса ни к чему, кроме Бхагавана. Он освобождается от грехов (*папа*), от благочестивых действий (*пуньи*), от *кармы*, *акармы* и *викармы*, от сухого знания и сухого отречения, и в нём пробуждается вкус (*ручи*) к преданному служению Господу. Вот что написал Шрила Рупа Госвами о постепенном развитии *бхакти*:

* нынешнее физическое тело

** духовное тело, в котором преданный может заниматься вечным служением Кришне, соответствующим природе преданного

адау шраддха татах садху-санго ‘тха бхаджана-крийа
тато ‘нартха-нивритти сйат тато ништха ручис татах
атхасактис тато бхавас татах премабхйуданчати
садхаканам айам премнах прадурбхаве бхавет крамах

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 4.25-26

В этом стихе описывается продвижение по пути *вайдхи-марга*, на котором вначале возникает вера (*шраддха*), потом происходит общение с *садху* и избавление от всего нежелательного (*анартх*) в процессе *бхаджана*. Сразу после избавления от *анартх* приходит *ништха*, затем — *ручи*, *асакти* и *бхава*. В этом постепенном процессе *бхава* остаётся конечной целью (*садхьей*) на протяжении долгого времени.

С появлением *лобхи анартхи* исчезают очень быстро, поскольку преданный больше не желает ничего другого; даже *бхава* может пробудиться одновременно с этой *лобхой*. Самое важное на пути *рага-марга* — не быть подражателем и лицемером. Если преданный не заботится о том, чтобы полностью отбросить подражательство и лицемерие, его ум придёт в крайнее беспокойство и *анартхи* начнут расти. В таком состоянии привязанность к материальным чувственным наслаждениям будет ошибочно приниматься за *вишуддха-рагу*, и в конце концов влечение к объектам чувств станет настолько сильным, что окажется причиной духовного падения.

Садхаки, которые укрылись в сени лотосных стоп Шри Чайтаньи Махапрабху, следуют путем *рагануга-бхакти*, только имея *шуддха-лобху*. Вначале они принимают прибежище у лотосных стоп *сад-гуру* и, следуя путем *вайдхи-бхакти*, служат *шри виграхе* (Божеству Господа). Только потом, общаясь с *вайшнавами*, выражая почтение *бхакти-шастрам*, проживая в святых местах, где проходили *лилы* Бхагавана, и непрестанно повторяя святое Имя Господа, они начинают служить Кришне на пути *бхавы* и при этом

в глубине сердца, в своей *сиддха-дехе*, следуют настроениям вечных обитателей Враджа. Те из крайне удачливых *садхаков*, кто оставался в общении с *садху* и принял прибежище в повторении *харинамы*, лучшей из *анг бхакти*, обретают служение Самому Бхагавану.

Для повторения *харинамы* не существует таких предписаний, как *дикша* и *пурашчарья*. По мере того как преданный старается избавляться от *намапарадхи* и превосходит уровень *намабхаса*, он постепенно достигает уровня непрерывного повторения святого Имени. Все время повторяя его и медитируя на милостивый взгляд Божества (*шри виграхи*), такой преданный непрестанно созерцает *шри наму* и её образ, *рупу*. Со временем он начинает осознавать качества *шри виграхи*, образ Господа и Его Имя в совокупности. Сразу после этого он начинает размышлять о *гуне*, *рупе* и *наме* вместе с медитацией на *лилу*, соответствующую его вечной *сварупе*. Тогда очень постепенно проявляется и *раса*. Появление *расы* — это высшее достижение. Здесь нужно указать на один особый момент: *раса* может появиться очень скоро, если с самого начала повторения *харинамы садхака* с огромным желанием стремится к *расе* и терпеливо ждет её появления.

10) Любовь к Кришне — высшая цель дживы

Парам-пурушартха (высшая цель жизни) — это *према*. *Премы* ищут Брахма, прародитель и творец миров, и Махадев Шива, самый могущественный полубог. Даже для освобождённых душ *према* является самым желанным сокровищем. Она — единственная цель всей *садханы* и высшее из всего, к чему нужно стремиться и что описывают *шастры*. В «Шри Чайтанья-чаритамрите», в разделе «Шри Рупа-шикша», Джагадгуру Шри Чайтанья Махапрабху говорит:

брахманда бхрамите коно бхагйаван джива
гуру-кришна прасаде пай бхакти-лата-биджа

мали хойа коре сеи биджа аропан
шравана-киртана-джоле коройе сечан

према пхол паки поре мали асвадай
лата аваламби мали калпа-врикша пай

тахан сеи калпа-врикшер коройе сечан
сукхе премапхол-раса коре асвадан

эи то парама-пхол 'парама-пурушартха'
джанра аге трина-тулйа чари пурушартха

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 19.151,152, 162, 163, 164

«Бесконечно странствуя по материальному миру, редкая *джива* в силу великой удачи получает по милости Гуру и Кришны *бхакти-лата-биджу* — семя преданности в виде желания служить Кришне (*кришна-сева-васаны*). Став «садовником», *джива* начинает поливать это семя водой *шраванам* и *киртанам*. Семечко прорастает и становится ростком, который постепенно проходит через всю вселенную, пробиваясь сквозь её оболочки, а потом минует реку Вираджа, *брахмаджьоти* и Паравьому (Вайкунтху). В конце концов этот росток добирается до древа желаний — лотосных стоп Врадженра-нандана Шри Кришны на Голоке Вриндаване. Там он дает плод — *прему*. Когда плод созревает, он падает сюда, в этот мир, и «садовник» теперь может ощутить его вкус. Держась за росток *бхакти-латы*, он укрывается под сенью древа желаний, лотосных стоп Кришны, и непрестанно вкушает сладостную *расу* этого плода — *премы*. Такая *према* для *дживы* — высшее из всех возможных достижений».

Если сравнить *прему* с солнцем, то *бхава* будет подобна лучу этого солнца. Давая определение *бхавы*, Шри Рупа Госвами пишет:

шуддха-саттва-вишешатма према-сурйамшу самйабхак
ручибхиш читтамаширийа кридасау бхава учйате

«Бхакти-расамрита-синдху», Пурва-вибхаг, 3.1

«*Бхакти*, которое является воплощением *шуддха-саттвы*, которое можно сравнить с лучом солнца *премы* и которое растопляет сердце различными духовными вкусами, называется *бхавой*».

Когда *шуддха-саттва* в виде *бхавы* становится зрелой, она пробуждает сильное чувство обладания (*мамата*) в отношении предмета служения и делает сердце необычайно мягким (*снигдха*). Такую *бхаву*, наделённую сильным чувством *маматы*, называют *премой*.

самйак маширинитасванто маматватившайанкитах
бхавах са эва сандратма будхаих према нигадйате

«Бхакти-расамрита-синдху», Према-лахари, 1

Это можно объяснить следующим образом. Функция *самвит* самопроявляющейся энергии *сварупа-шакти* называется *шуддха-саттвой*. *Бхава*, наделённая очень сильным чувством *маматы* к Кришне — это особая функция *чит-шакти* в её аспекте *хладини*. Несравненная, удивительная *бхава*, которая возникает в сердце чистой *дживы* при соединении *самвит* и *хладини*, называется *вишуддха-премой*.

Когда *бхава*, или *рати*, представляющая собой росток (*анкур*) *премы*, появляется в сердце *садхаки*, присущая ей природа рождает такое сочетание *анубхав* (последующих состояний): *кшанти* — терпение; *авьяртха-калатвам* — привычка не тратить впустую ни секунды; *виракти* — неприятие материальных наслаждений; *манашуньята* — отсутствие гордыни и тщеславия; *аша-бандха* — надежда, что Кришна обязательно дарует Свою милость; *самуткантха* — сильное стремление к цели; *нама-гане-сада-ручи* — постоянный вкус к *нама-киртану*; *тад-гунакхьяна-асакти* — привязанность к повествованиям о Кришна-*лиле* и *тад-васати-стхале-прити* — любовь к местам, где проходили *лилы* Кришны.

Такая *рати* является первой стадией *премы*. Когда *рати* становится очень глубокой, ее называют *премой*. *Рати* пробуждается двумя способами: 1) по милости Шри Кришны или Его *бхакт* и 2) от погружённости в *садхану*. В этом мире, как правило, *рати* появляется в человеке благодаря его погружённости в *садхану*. Появление *рати* по одной лишь милости встречается весьма редко.

Рати, возникающая от погружённости в *садхану*, делится на два вида: 1) *рати*, возникшая из *вайдхи-бхакти-садханы* и 2) *рати*, возникшая из *рагануга-бхакти-садханы*. *Рати*, рожденная из *вайдхи-бхакти-садханы*, исполнена чувства благоговения перед величием Бхагавана и приводит на Вайкунтху. А *рати*, появившаяся из *рагануга-садхана-бхакти*, исполнена чистой любви, характерной для обитателей Враджа, и дарует служение Кришне в Его обители.

Рагатмика-бхакти вечно сияет в сердцах спутников Шри Кришны во Вриндаване. Преданность, которая предполагает следование такому *бхакти*, называется *рагануго*й. В *рагануга-бхакти* есть два вида *садханы*: внешняя и внутренняя. Внешняя *садхана* состоит из таких процессов, как слушание и воспевание, которые *садхака* совершает с помощью своего нынешнего физического тела. А внутренняя *садхана* называется *манаси-севой*, служением Божественной Чете во Вражде, которым *садхака* занимается на протяжении восьми частей дня.

Прити на первой стадии, когда она ещё не является зрелым, просто приносит радость преданному. На этой стадии она называется *рати*, и обрести ее можно в *шанта-расе*. С появлением *рати* всё кроме служения Кришне кажется бесполезным. Когда в таком радостном *рати* появляется сильная *мамата*, ее называют *премой*, и эту *прему* можно обрести в *дасья-расе*. Та любовь, в которой возникает более развитое ощущение доверия и близости и которая становится ещё глубже, несмотря на обстоятельства, способные ее разрушить, называется *пранаей*. *Праная* наблюдается в *сакхья-расе*. Когда *праная* переходит в следующее, удивительное и необычное состояние, её называют *ман*. А сильная *према*, которая полностью расплавляет сердце, называется *снехой*.

Когда *снеха* насыщена неодолимым желанием, её называют *рагой*. После появления *раги* даже миг разлуки невыносим для преданного, и в это время даже страдание кажется ему счастьем. Когда в *раге* предмет любви (самый дорогой и любимый, Кришна) каждый раз воспринимается по-новому, такое состояние именуют

анурагой. На этой стадии во время разлуки преданный испытывает *виспхурти* (перестает осознавать внешний мир). Когда *анурага* становится более интенсивной и приходит ни с чем не сравнимое, удивительное состояние, подобное безумию (*унмада*), его называют *махабхавой*. Когда появляется *махабхава*, то во время встречи даже моргание век вызывает невыносимую боль разлуки, а целая *кальпа* (4,320,000,000 лет) может показаться секундой. В *анураге* и *махабхаве* все сочетающиеся изменения, такие, как *саттвик* и *вйабхичари*, становятся подобны ярчайшему сиянию (*махадипта*).

Махабхава — это сущность Шримати Радхики. Каждая часть Ее божественного тела соткана из *махабхавы*. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, которое в сжатой форме описал Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур:

арадхйо бхагаван враджеша танайас тад дхама вриндаванам
рамйа качид упасана враджа-вадху варгена йа калпита
шримад-бхагаватам праманам амалам према пумартхо махан
шри чайтанйа махапрабхор матам идам татрадаро на парах

«Бхагаван Враджендра-нандан Шри Кришна — мой единственный Господь, которому я поклоняюсь. Его божественная обитель, Шри Вриндаван-*дхама*, достойна такого же поклонения, как и Он Сам. Настроение поклонения Ему, которым проникнуты девушки Враджа, превосходит все остальные настроения. Только «Шримад-Бхагаватам» является безупречной *шабда-праманой* (свидетельством *шастр*), а *према* — высшей целью жизни. Таково учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и нет ничего превыше этого».

Так заканчивается часть пятая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем

Часть шестая

Защитник Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-сампрадаи

Джагадгуру Нитья-лила-правишта Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур широко проповедовал *шуддха-бхакти* (*према-бхакти*) Шри Чайтаньи Махапрабху и за короткое время распространил его по всему миру. Именно благодаря его великим стараниям *маха-мантру* (*Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*) можно услышать сегодня во всех странах мира. После того, как он вошёл в *нитья-лилу*, проповедь *шуддха-бхакти* заметно ослабла. Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Сарасват-Гоудия-*вайшнавы*, столкнулись со множеством трудностей. В самой среде Сарасват-Гоудия-*вайшнавов* начался разлад — некоторые так называемые последователи Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады стали отклоняться от его наставлений и давать новые толкования его учению. В этой критической ситуации наш Шрила Гурудев, Аштоттара-шата Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, близкий спутник Джагадгуру Шрилы Сарасвати Госвами Тхакура Прабхупады, вдохновленный из сердца Шрилой Прабхупадой, принял *санньясу* и до конца жизни неустанно служил сокровенному желанию сердца своего Гурудева (*мано 'бхишта*), проповедуя его учение. В этой главе будет подробно описано, как он восстановил поток *бхакти* в этом мире и защитил *сампрадаю*.

Шрила Гурупад-падма был гениальным *ачарьей*-философом, глубоко знавшим *таттву*. Он проповедовал *шуддха-бхакти* двумя способами. Во-первых, он использовал свидетельства из *шастр*

в подтверждение идей, которым следовал и которые проповедовал Сам Шриман Махапрабху. Во-вторых, он опровергал различные виды *апасиддханты*, такие, как *кеваладвайта-вада*, или *майявада*, — которая является скрытой формой буддизма и полностью противоречит преданности Богу, — *сахаджия*, *смарта-* и *джати*-вайшнавизм и любые другие философии и направления, идущие вразрез с *шуддха-бхакти*.

В девятнадцатом веке Шрила Бхактивинод Тхакур, «Седьмой Госвами», возобновил поток *бхакти*, который к тому времени почти совсем иссяк. Бхактивинод Тхакур проповедовал основополагающие аспекты учения *вайшнавов*, такие, как *бхагават-таттва*, *шакти-таттва*, *бхакти-таттва*, *майя-таттва* и *ачинтья-бхедабхед-таттва*. Шрила Гурудев часто говорил, что «Даш-мула-таттва» Шрилы Бхактивинода Тхакура является сутью всей литературы Шри Гоудия-*сампрадаи*, в том числе и книг Шести Госвами. Он принимал «Шримад-Бхагаватам» как безупречное писание и естественный комментарий к «Брахма-сутре». Более того, он говорил, что *нама-према-дхарма*, которой следовал и которую проповедовал Шриман Махапрабху, — это именно то, чему посвящена «Веданта». Чтобы установить эти три истины, он пожелал опубликовать комментарий, объясняющий величие *шри харинамы*, в основе которого — пословное объяснение «Веданта-сутры». Он также хотел напечатать комментарий, основанный на *бхакти-веданте* (заключениях о преданности) «Шримад-Бхагаватам». Шрила Гурудев собрал все известные материалы и начал подготавливать наброски (черновики) для этих двух трудов, но, к сожалению, не смог их завершить, ибо неожиданно ушёл в *нитья-лилу*. Мы также слышали, что он очень хотел издать комментарии ко всем основным Упанишадам, которые отвечали бы учению нашей *сампрадаи*.

1) Опровержение кеваладвайта-вады

Шрила Гурудев однозначно придерживался мнения, что *шуддха-бхакти* не распространится по всему миру до тех пор, пока

в мире жива философия *майявады*, или скрытый буддизм. Он опровергал *майяваду*, используя свидетельства из *шастр* и приводя неопровержимые доводы, которые мы сейчас вкратце и рассмотрим.

(1)

Провозглашенная Шанкарачарьей *кеваладвайта-вада* не является ведическим учением. Согласно *кеваладвайта-ваде*, Брахман, Высшая Истина, является *нирвишешем* (лишенной разнообразия), *ниргуной* (лишенной качеств) и *нихшакти* (не имеющей энергий); *джива* (индивидуальное живое существо) и *джагат* (мир инертной материи) появляются в Брахмане лишь под влиянием иллюзии. Однако можно задать такой вопрос: кому принадлежит эта иллюзия? Одни *майявади* утверждают, что это иллюзия погруженной в невежество *дживы*; другие — что иллюзия *дживы* и *джагат* возникает, когда невежество начинает влиять на Брахман.

Шрила Гурудев говорил, что оба эти мнения ошибочны и противоречат Ведам. Считать, что невежество может воздействовать на Брахман, совершенно нелогично, это расходится с утверждениями *шастр*. Согласно Упанишадам, *брахма сатйам гйанам анантам брахма*: «Брахман — это Истина, Брахман — знание, Он бесконечен». *Экам эва 'двитийам*: «Не существует ничего другого, кроме Брахмана». Брахман описывают как само знание, блаженство и истину, что существует в прошлом, настоящем и будущем. Как же тогда Брахман может быть подвержен невежеству? Откуда взялась эта вторая сущность, именуемая «невежеством»? Это невежество ложно, ибо не является реальным, и также не является нереальным. Как же оно может затронуть Брахман? Это просто невозможно.

Кто-то может сказать, что это *джива* находится в иллюзии, но это тоже довольно нелогично. Откуда произошла эта независимая *джива-таттва*, существующая отдельно от Брахмана? Если ответить, что на Брахман повлияла иллюзия и он стал *дживой*, то тогда именно Брахман, а не *джива*, является изначальным источником *авидьи* (невежества).

(2)

Некоторые *майявади* говорят: «Брахман не покрывается *майей*. Скорее, Ишвар (Личность Бога) является отражением Брахмана в *авидье*, а *джива* — это подобие Брахмана в *авидье*. И отражение (Ишвар), и подобие (*джива*) ложны, поскольку не имеют трансцендентного бытия. Можно привести пример того, как верёвку ошибочно принимают за змею, а раковину устрицы — за серебро. Люди делают такую ошибку, поскольку верёвка и змея похожи. Так же и в Брахмане может возникнуть иллюзия *дживы* и *джагат*, хотя они не существуют реально».

Шрила Гурудев показал, каким образом и это положение *майявады* противоречит *шастрам* и логике. *Майявади* говорят, что *авидья* не существует реально. Они говорят, что она одновременно существует и не существует и что это невозможно описать. (Подобное утверждение равносильно тому, чтобы сказать «*авидья* ложна», ибо у нее нет ни духовного, ни материального существования.) Тогда *авидья*, имеющая такую характеристику, никак не может покрыть Брахман. Более того, если (как они утверждают) Брахман неделим, бесформен, бесконечен и не имеет качеств, то как он может отразиться в *авидье*? В этом случае Брахман должен быть делимым, определяемым, иметь качества и размеры, а *авидья* должна быть отдельной, индивидуальной и реальной сущностью.

Есть и другое возражение. В примере верёвки и змеи мы видим три отдельные и реальные сущности — змею, верёвку и наблюдателя. Что же этот пример может сказать нам о Брахмане, *дживе* и *авидье* (*майе*)? Предполагает ли он, что они тоже реальны и существуют отдельно друг от друга? Если *майявади* признают это, то они своими же руками разрушают весь «золотой дворец» *майявады*.

И другой момент — во всех Ведах, Упанишадах и «Веданта-сутре» говорится, что Брахман — Творец всего сущего, всеведущая, всемогущая, не имеющая равных и непревзойдённая Высшая Истина. Например, есть такие утверждения:

йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти
йат прайантй абишамвишанти, тад виджигйасасва тад брахма

«Таиттирия-упанишад», Бхригу, 1-я ану

джанмадйасйа йатах

«Веданта-сутра», 1.1.2

ом тад вишнох парамам падам сада пашйанти сурайах
дивива чакшурататам

«Риг-веда», 1.22.20

са аикшата

«Айтарея-упанишад», 1.1.1

Если согласиться с мнением *майявади*, то эти утверждения священных *шрути* окажутся лишь пустым, бессмысленным звуком.

(3)

Некоторые *майявади* предлагают следующую теорию: «*Авидья* состоит из трёх гун — *саттва*, *раджа* и *тама*; эта *авидья* зависит от Брахмана. Другими словами, *авидья* покоится в Брахмане. Она называется *майей* и обладает *викшепа-шакти* (стаскивающей энергией), которая погружает живые существа в иллюзию, а также *аварана-шакти* (покрывающей энергией), которая покрывает знание живых существ. Тогда получается, что *джива* — это отражение сознающего Брахмана в *аварана-шакти*, а Ишвар — это отражение сознающего Брахмана в *викшепа-шакти*».

Однако на пробном камне* свидетельства священных писаний и здравого смысла эта теория оказывается несостоятельной. Суждение о том, что *авидья* существует в чистом и самопроявленном *брахма-васту*, совершенно противоречиво, поскольку в этом случае *авидья* была бы вечно самостоятельной и всегда наделяла бы Брахман обозначениями, поскольку нет никого, кто мог бы её

* Чёрный камень, о который ювелиры трут золото, проверяя его качество.

уничтожить. Это крайне абсурдно. В приведенных ниже *мантрах* из Упанишад Брахман называется *асаморддхва-пара-таттвой* (не имеющей равных и непревзойдённой Высшей Истиной), свидетелем всех *джив*, наделяющим их плодами *кармы*, и непостижимым, всемогущим Существом, по чьей милости *джива* может освободиться от *майи*. Как же такой Брахман может попасть под влияние иллюзии?

два супарна сайуджа сакхайа саманам врикшам паришашваджате
тайоранйах пиппалам свадватйан ашнаннанйо бхичакашити

«Шветашватара-упанишад», 4.6; «Мундака-упанишад», 3.1.1; Риг-веда, 1.164.21

«Параматма и *дживатма*, подобно двум птицам, сидящим на ветке дерева *пиппал*, пребывают в грубом и тонком теле человека. *Джива* согласно своей *карме* наслаждается плодами этого дерева, а Параматма не пробует эти плоды, лишь наблюдая за *дживой*».

Отсюда видно, что *дживатма* и Параматма — не одно и то же.

майадхйакшена пракритих суйате сачарачарам

«Бхагавад-гита», 9.10

Шри Кришна говорит: «Моя *пракрити* (*майя-шакти*) творит мир движущихся и неподвижных существ».

Таким образом, этот мир тоже реален и истинен, но по своей природе он изменчив и подвержен разрушению. Эти слова доказывают, что Кришна — *шактиман* (обладатель энергии).

на тасйа карйам карананча видйате
на тат самас чабхйадикаш ча дришйате
парасйа шактир вивидхайва шруйате
свабхавики гйана-бала-крийа ча

«Шветаватара Упанишад», 6.8

«Парабрахман Шри Кришна — это не имеющая равных и непревзойдённая Истина (*асаморддхва-таттва*). Никакие из Его органов — руки, ноги и т.д. — не являются материальными. У Него нет материальных чувств. Он делает всё Своими трансцендентными чувствами. Сказано, что у Парамешвары есть разные божественные энергии, среди которых три — *гьяна-шакти*, *бала-шакти* и *крия-шакти* — самые главные. Эти три энергии также называются соответственно *чит-шакти*, *сандхини-шакти* и *хладини-шакти*».

йам эвайша вринуте тена лабхйас
тасйаишатма вивринуте тану свам

«Катха-упанишад», 1.2.23

нитйо нитйанам четанаш четананам
эко бахунам йо видадхати каман

«Катха-упанишад», 5.13
и «Шветашватара-упанишад», 6.13

«Он — одно вечное и обладающее сознанием Существо среди всех других вечных, обладающих сознанием существ. Один среди многих, Он исполняет желания всех».

Майявади утверждают, что Брахман — это только *гьяна*, без знающего (*гьяни*) или обладающего знанием (*гьянавана*). Если это так, то тогда невозможно себе представить, как в Брахмане может быть *авидья*. Невежество (*агьяна*) может пребывать какое-то время в знающем или в том, кто обладает знанием, но оно никак не может пребывать в чем-то, что целиком состоит из знания (*гьяны*). Это абсолютно невозможно, поскольку *гьяна* и *агьяна* обладают взаимоисключающими качествами.

(4)

Некоторые *майявади* говорят: «*Авидья* существует с незапамятных времён и не нуждается в какой-либо основе, представляющей собой другую сущность. Именно из-за *авидьи* различные проявления двойственности бытия — *джива* и пр. — воображаемо суще-

ствуют в Брахмане». Но тогда кто тот воображающий, попавший под влияние невежества? Если нет второй сущности (личности), которая воображала бы это, то воображать существование *дживы* и прочих проявлений двойственности было бы *дхармой* самой *авидьи*. Однако *свабхавик-дхарма* (естественная природа чего-либо), например, свойство огня жечь, неизменна и никогда не может исчезнуть. Это означает, что иллюзия, как *дхарма авидьи*, неуничтожима, а подобное утверждение противоречит самой же концепции *кеваладвайта-вады* и сводит её на нет.

(5)

Во втором пункте мы уже рассмотрели теорию *майявади* об «отражении». Они утверждают, что Ишвар (Личность Бога) — это отражение Брахмана в *авидье*, а отражение ложно, поскольку не имеет трансцендентного существования. Это утверждение противоречит *шастрам* и здравому смыслу. Мы видим отражение солнца в воде только потому, что и отражение, и солнце, и вода имеют свои особые качества. Однако *майявади* утверждают, что невидимый Брахман, у которого нет формы, нет органов тела и нет качеств, отражается в безличной *авидье*, чтобы произвести отражение, которое не является реальным, нереальным или реальным и нереальным одновременно. Такое просто невозможно.

Здесь будет уместно привести ещё один аргумент против выдуманной теории *майявади* об «отражении». Отражение лица смотрящего в зеркало существует отдельно от смотрящего. Однако если образы *дживы* и Ишвара считаются отражениями, кто тогда смотрит на это отражение? Более того, если Ишвар и *джива* воспринимаются как отражения, то они должны быть неодушевлёнными (*джар*), как и другие видимые материальные объекты этой вселенной. (Философы обычно сходятся во мнении, что все видимые материальные объекты вселенной инертны.) Поэтому такая идея тоже нелогична.

(6)

Свойство отражения — инертность, ведь отражение не способно представить себе своё отождествление или уничтожить его.

Тогда, согласно теории «отражения», отражённая *джива* не в силах уничтожить *авидью* своего ложного отождествления, даже с помощью истинного знания (осознания своего «я» как Брахмана). Согласно *майявади*, *мокша* (освобождение) уничтожает невежество, пребывающее в чистом Брахмане. Но если *джива* не способна покончить даже с собственной *авидьей*, как она может рассеять *авидью* Брахмана? Это невозможно.

(7)

Майявади утверждают, что *джива* — это отражение Брахмана, но если мы рассмотрим существенные различия между видимым объектом и его отражением, то поймём, что эта теория весьма противоречива. Люди воспринимают вещи по-разному потому, что расположение видимых объектов и их отражения различны и индивидуальны. И солнце, и его отражение имеют своё отдельное существование и своё место. Солнце находится в небе, а его отражение находится на поверхности воды, поэтому люди воспринимают их по-разному. Видимый объект и его отражение никогда и ни при каких обстоятельствах не могут быть одним и тем же, поскольку они отличны друг от друга по своей природе. Например, в отражении объект виден наоборот: то, что слева, в отражении находится справа. Кроме того, отражение обязательно будет неодушевлённым, даже если отражаемый объект одушевлён. *Майявади* утверждают, что Брахман подобен изначальному объекту, а *джива* — его отражению, но по сути это значит, что *джива* и Брахман никогда не могут быть одним и тем же.

(8)

Согласно концепции *майявади*, *джива* — это сознание, отраженное в покрывающей энергии (*аварана-шакти*) *авидьи*, а Ишвар — сознание, отражённое в стаскивающей энергии (*викшепа-шакти*). Другими словами, *джива* и Ишвар пребывают в разных сферах бытия. Это противоречит утверждению «Брихад-араньяка-упанишад» о том, что Ишвар находится в сердце каждого живого существа.

Допустим, мы согласились, что Ишвар — это сознание, отражённое в *майе*, что *майя* — это не *шакти* Брахмана и что Ишвар не имеет энергий (иными словами, Он бессилен). Но тогда все богатства и достояния Ишвара, описанные в *шастрах*, будут лишь выдумкой. Повсюду в таких писаниях, как Упанишады и «Веданта», Ишвара описывают как обладателя шести достояний:

айшварйасйа самаграсйа вирйасйа йашасах шрийах
гйана вайрагйайош чайва шаннам бхага итингана

«Вишну-пурана», 6.5.74

«Тот, кто обладает шестью достояниями во всей полноте — богатством, могуществом, славой, красотой, знанием и отречением, — называется Бхагаваном».

Если же согласиться с учением *майявады*, эта *мантра* не будет иметь никакого смысла.

(9)

Майявади говорят: «Брахман состоит исключительно из *гьяны*, и его отношения с *авидьей* — это просто ложная предпосылка». Если это так, то упомянутая прежде концепция не может быть истинной, потому что *джива* и Ишвар — всего лишь отражение Брахмана в *авидье*. Но в данном случае *авидья* не может отразить *дживу* и Ишвара, как нельзя из миража получить настоящую воду. Поэтому воображаемая связь *авидьи* с Брахманом никогда не может произвести отражение в форме *дживы* и Ишвара.

(10)

Шри Шанкарачарья утверждает: *брахма сатйам джаган митхйа дживо брахмайва напарах* — «Брахман реален, а материальный мир ложен; *джива* есть тот же Брахман». В подтверждение этой идеи он взял четыре связанных между собой изречения из Вед и попытался очень хитро представить их как главные утверждения Вед (*махавакья*). На самом же деле во всех Ведах *махавакьей* считается *омкара*, а эти четыре изречения нигде и никогда не называются *махавакьей*. Кроме того, они имеют совершенно иной смысл, нежели тот, что пытался вложить в них Шанкарачарья. Таким образом, своими заявлениями он сам разбил свою теорию.

Четыре связанные между собой изречения таковы: 1) *ахам брахма ʻсми*; 2) *прагйанам брахма*; 3) *сарвам кхалв идам брахма*; 4) *тат твам аси шветакето*. Истинный смысл этих утверждений заключается в том, что отношения *дживы* и Брахмана — это отношения слуги и господина и что в основе этих отношений лежит любовь (*према*). В утверждении *тат твам ʻаси шветакето* ясно говорится: *шветакето! твам тасйа аси* — «Шветакета! Ты принадлежишь Ему». В утверждении *сарвам кхалв идам брахма* слово *идам* означает «этот мир является Брахманом» в том смысле, что он сотворен энергией Брахмана, которая тотчас исполняет все Его желания (*сатья-санкалпа-шакти*). Именно поэтому в таких писаниях, как «Брахма-сутра», *шакти* и *шактиман* считаются неотличными друг от друга.

Шри Шанкарачарья цитирует утверждение *сарвам кхалв идам брахма* и в то же время пытается доказать, что материальный мир ложен. Но если всё, что существует в этом мире, есть Брахман, то как вся вселенная стала нереальной, подобно сновидению? В этом случае Веды, Упанишады и другие *шастры*, которые цитирует Шанкарачарья, тоже должны быть ложны, ибо они появились в этом мире. Согласно той же логике, сам Шанкарачарья и вся его *гуру-парампара* тоже нереальны и ложны. Да и зачем вообще Шанкарачарье нужно было учить несуществующих людей этого несуществующего мира? Таким образом, все положения в философии *майявади* предстают не более, чем выдумкой, противоречащей *шастрам*.

(11)

Последователи Шанкарачарьи называют этот мир ложным (*митхья*). Однако если спросить их: «Ваша теория ложности этого мира истинна или ложна?», они не смогут дать никакого ответа. Они не могут сказать: «Ложность мира истинна», и не могут сказать «Ложность мира ложна». Если они скажут, что ложность истинна, тогда «ложность мира» будет ещё одной истиной, существующей помимо реальности, или истины Брахмана. Однако это

сводит учение *адвайта-вады* на нет, поскольку единственной истиной является только Брахман. Кроме того, если существует ещё какая-то истина, то ведическая мантра *экам эва 'двитийам брахма** утрачивает свой смысл.

И наоборот, если последователи Шанкарачарьи признают, что ложность мира ложна, то таким образом они подтверждают истинность этого мира и напрямую опровергают своё утверждение *брахма сатйам джаган митхйа.* Так становится совершенно очевидным, что вывод *майявади* о том, что этот мир ложен (*джаган митхья*), не соответствует ни заключению Вед, ни здравому смыслу.

2) Защита сампрадаи

Шри Гоудия-вайшнава сампрадая относится к преемственности Шри Мадхвы

Последователи Шри Чайтаньи Махапрабху считают, что Шри Гоудия-*вайшнава-сампрадая* является частью Брахма-Мадхва-*сампрадаи* и действует на основе принципа *гуру-парампары*. Об этом говорят все выдающиеся Гоудия-*вайшнава-ачарьи*, такие, как Шрила Гопал Бхатта Госвами, Шри Кави Карнапур и Гоудия-*веданта-ачарья* Шрила Баладев Видьябхушан. Таким образом, Гоудии считают себя ветвью Шри Мадхва-*сампрадаи*. *Вайшнава-ачарьи*, такие, как Шрила Джива Госвами, Шри Кришнадас Кавирадж Госвами, Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур, Шрила Бхактивинод Тхакур и Джагадгуру Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупад придерживались такого же мнения. Однако сейчас распространилось мнение о том, что Шри Гоудия-*вайшнава-сампрадая* является самостоятельной *сампрадаей*, основанной Шри Чайтаньей Махапрабху.

Шри Сундарананда Видьявинод и Шри Ананта Васудев, выступившие против своего Гуру Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, а также их сторонники попытались доказать,

* «Брахман — единственная истина, и нет никакой иной истины»

что *сампрадая* Шримана Махапрабху не является частью Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-*сампрадаи* и принадлежит к *сампрадае* имперсоналистов *адвайта-вади*. Сначала Шри Сундарананда Видьявинод Маходой в своей книге «Ачарья Шри Мадхва» согласился с тем, что *сампрадая* Махапрабху является ветвью Шри Мадхва-*сампрадаи,* но впоследствии отказался от своего мнения. В своей следующей книге «Ачинтья-бхедабхеда» он предпринял безуспешную попытку доказать, что Шри Гоудия-*сампрадая* является независимой *сампрадаей*, и привел аргументы в пользу этого утверждения.

Парамарадхья Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, словно лев, повергающий слоноподобных безбожников, написал статью «Ачинтья-бхедабхеда», где на основе священных писаний опроверг аргументы, приведенные в книге Сундарананды Видьявинода. Эта статья была опубликована в нескольких номерах «Шри Гоудия-патрики» на бенгали и «Шри бхагават-патрики» на хинди. Теперь мы вкратце приведем некоторые из представленных аргументов и их опровержение. Наиболее известные в настоящее время два аргумента Шри Сундарананды Видьявинода состоят в следующем:

Аргумент 1: «Согласно «Шри Чайтанья-чаритамрите» и «Шри Чайтанья-чандродая-натаке», Шри Чайтаньядев получил *санньясавешу* у *кеваладвайта-вади-санньяси* Шри Кешавы Бхарати и называл себя *майавади-санньяси*. Кроме того, Пракашананда Сарасвати — гуру многих *майавади-санньяси* в Каши — также считал Его *майавади-санньяси*».

кеи́ава-бхāратīра и́ишйа, тахе туми дханйа
сāмпрадāйика саннйāсī туми, раха эи грāме

Сарвабхаума Бхаттачарья придерживался такого же мнения:

бхāратī-сампрадāйа эи хойена мадхйам

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 6.72

Опровержение: Этот аргумент не имеет под собой никаких оснований по следующим причинам.

Сначала *джива* осознает, что ее материальное бытие в круговороте рождения и смерти бессмысленно и приносит ей только страдания, и к ней приходит понимание, что служение лотосным стопам Бхагавана является для нее самым великим благом. Если ей на самом деле повезет, она примет *дикшу* и *шикшу* у духовного учителя, который обладает полным знанием *шабда-брахмы*, который осознал Бхагавана и не привязан к удовлетворению чувств. Тогда *джива* войдет в область *парамартхи*, т.е. осознает свою наивысшую духовную цель.

Шри Чайтанья Махапрабху в Своей *нара-лиле* (деяниях, подобных человеческим) отправился в Гайя-*дхаму*, чтобы совершить *питри-шраддху* на благо своего почившего отца. В Гайе Он всецело предался лотосным стопам Шри Ишвары Пурипада, которого можно сравнить с ростком на древе желаний *премы*. Корнем этого древа был Шри Мадхавендра Пури, а Шри Ишвара Пури был его выдающимся *расика*- и *бхавука*-учеником.

прабху боле гайā йāтрā сапхала āмāра
йатра кхане декхилāṅ чараṇа томāра

«Шри Чайтанья Бхагавата», Ади, 17. 50

саṁсāра-самудра хойте уддхāраха море
эи āми деха самарпилāṅ томāре

«кр̣шṇа-пāда-падмер амр̣та-раса пāн
āмāре карāо туми» — эи чāхи дāн

āра дине нибхр̣те īшварā-пурī-стхāне
мантра-дīкшā чāхилен мадхура-вачане

«Шри Чайтанья Бхагавата», Ади, 17. 54–55, 105

табе тāна стхāне ишикшā-гуру нāрāйаṇ
корилена доīāкшара-мантрера грахаṇ

«Шри Чайтанья Бхагавата», Ади, 17.107

Как описывается в «Шри Чайтанья Бхагавате», Шри Нимай Пандит отдал свое сердце Шри Ишваре Пури. Он молил его о *дикша-мантре*, чтобы обрести свободу от материального бытия и достичь *премы*, любви к Шри Кришне. Шри Пурипад с радостью дал ему *дикша-мантру*, состоящую из десяти слогов.

Через некоторое время Шри Нимай Пандит получил в Катве *санньяса-вешу* от *адвайта-вада-санньяси* Шри Кешавы Бхарати и, обезумев от *премы*, сразу отправился во Вриндаван. Он шел по землям Радхадеша, повторяя *шлоку* из «Шримад-Бхагаватам».

етāṁ са āстхāйа парāтма-ништхāм
адхйāситāṁ пӯрватамаир махаршибхиḥ
ахаṁ таришйāми дуранта-пāраṁ
тамо мукундāṅгхри-ништевайаива

ШБ, 11.23.57

«Служа лотосным стопам Шри Кришны, Я без труда преодолею безбрежный океан невежества. Этому учат великие *риши* древности, утвердившиеся в преданности Мукунде».

прабху кохе — сāдху еи бхикшура вачан
мукунда севана-врата койло нирдхāраṇ

парāтма-ништхā-мāтра веша-дхāраṇа
мукунда-севāйа хойа саṁсāра-тāраṇа

сеи веша койло, эбе врндāвана гийā
кр̣шṇа-ништеваṇа кори нибхр̣те босийā

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 3.7–9

Приняв *санньясу*, Махапрабху сказал: «Обет служить Шри Кришне, который дают *триданди-бхикшу*, является истинным, поскольку они подкрепляют его принятием *веши*. Отказавшись от привязанности к материальным объектам чувств, человек принимает *вешу,* чтобы обрести *паратма-ништху*, полную преданность

лотосным стопам Шри Кришны. Я принял *вешу* и теперь отправляюсь во Вриндаван служить лотосным стопам Кришны».

В упомянутом стихе выражение *парāтма-ништхā-мāтра веша-дхāрaṇа* заслуживает особого внимания. Оно свидетельствует о том, что Махапрабху принял *вешу* от Шри Кешавы Бхарати только потому, что это было благоприятно для развития *бхагавад-бхакти*. Он никогда не принимал *мантры* или доктрины *адвайта-вады*. Напротив, всю свою жизнь Он опровергал *кеваладвайта-ваду* и выводы философии *майавады*. Очевидно, что Шри Чайтанья Махапрабху признавал Своим гуру только Шри Ишвару Пурипада, поскольку всю жизнь проповедовал полученное от него *шуддха-бхакти*. Шри Мадхавендра Пурипад и Шри Ишвара Пурипад принадлежат к Мадхва-*сампрадае*, поэтому Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи, Гоудия-*вайшнавы*, также относятся к Мадхва-*сампрадае*. Более того, Его спутники, участники Его *лил* — такие как Шри Нитьянанда Прабху, Шри Адвайта Прабху, Шри Пундарика Видьянидхи, Брахмананда Пури и другие — также являются последователями Шри Мадхва-*сампрадаи*, поскольку все они находятся в линии Шри Мадхавендры Пури.

Шриман Махапрабху всегда почитал учеников Шри Мадхавендры Пури как своих гуру, а к ученикам Шри Ишвары Пури относился как к своим духовным братьям. *Гуру āгīā хойа авичāранīйа*: «Не следует рассуждать о том, правильное ли указание дал гуру».

В соответствии с этим утверждением Он принял Говинду в качестве Своего слуги. Этот факт доказывает, что Ишвара Пури был Его гуру.

Допустим, мы согласны с мнением противоположной стороны (только чтобы представить собственный аргумент), и Махапрабху на самом деле является *кеваладвайта-вади-санньяси*. Тогда, если следовать логике наших оппонентов, Мадхва Ачарья также является *кеваладвайта-вади-санньяси,* поскольку известно, что он принял *санньясу* у Ачьюта-прекши, *кеваладвайта-вади-санньяси*. Почему же Шримана Махапрабху невозможно причислить к Мадхва-*сампрадае*, если оба они приняли *адвайта-вада-сампрадаю* Шанкары? Тем более что по традиции и правилам Шанкара-

сампрадаи Шри Мадхва Ачарья принял *эка-данду* (посох из одной палки, символ отречения), и Шри Чайтанья Махапрабху последовал его идеальному примеру, приняв *эка-данда-санньясу* от Шри Кешавы Бхарати, *санньяси* Шанкара-*сампрадаи*. Таким образом, становится ясно, что Гоудия-*вайшнавы* относятся к преемственности Шри Мадхва Ачарьи.

Аргумент 2: «Гоудия-*вайшнава-ачарья* Шри Джива Госвами в своих книгах, таких, как «Таттва-сандарбха» или «Сарва-самвадини», не упоминает о связи Гоудия-*сампрадаи* и Мадхва-*сампрадаи*. Эту идею привнес Шри Баладев Видьябхушан, который сначала получил посвящение в Мадхва-*сампрадае*, а впоследствии присоединился к Гоудия-*сампрадае*. Однако у него сохранилась естественная склонность к Мадхва-*сампрадае*, и потому он упомянул о ней в своём комментарии к «Таттва-сандарбхе». Таким образом, он был необъективен в этом вопросе. В своей «Прамея-ратнавали» он описал *гуру-парампару*, включив Шри Чайтанью Махапрабху и Его *сампрадаю* в Шри Мадхва-*сампрадаю*».

Опровержение: Эти обвинения абсолютно беспочвенны и являются плодом измышлений. В действительности Джива Госвами признавал *таттва-ваду* Шри Мадхвы Ачарьи (который является гуру *таттва-вады*) и опирался на его выводы в своих книгах, таких, как «Таттва-сандарбха», «бхагават-сандарбха» и др. Кроме того, приводя те или иные доказательства, он цитировал основополагающие *праманы*, или *шлоки, таттва-вады*, такие, как *вāданти тат таттва-видас таттвам* (ШБ, 1.2.11).

Среди *ачарьев* четырех *вайшнава-сампрадай* только Мадхву Ачарью называют *таттва-вади.* Поскольку Шри Джива Госвами провозгласил принцип *таттва-вады*, *вайшнавы* Мадхва-Гоудия-*сампрадаи* являются *таттва-вади*. В третьей *шлоке мангалачараны* (вступительной молитвы) к «Таттва-сандарбхе» Шри Джива Госвами прославляет своего гуру Шри Рупу Госвами и *парам-гуру* Шри Санатану Госвами, называя их *таттвагьяпако* (т. е. *ачарьи*, которые провозглашают *таттву*). Подобным же образом и Шри

Баладев Видьябхушан Прабху, лучший среди *вайшнава-ачарьев*, называет Шри Рупу и Шри Санатану *таттвавид-уттамо* (самыми возвышенными среди знатоков *таттвы*) в своём комментарии на ту же *шлоку*.

Таким образом, Шри Джива Госвами выражает почтение Шри Мадхва Ачарье, а Баладев Видьябхушан следует его примеру. Баладев Видьябхушан Прабху не проявляет особой привязанности к Мадхва Ачарье, наоборот, в сравнении с Дживой Госвами он прославляет Шри Рупу и Санатану даже больше, чем это делает Джива Госвами. Несомненно, Шри Баладев Видьябхушан находится в *амная-дхаре* (трансцендентной преемственности *сиддханты*), другими словами, в *парампаре* Шри Гоуры-Нитьянанды и Шрилы Дживы Госвамипада, Их непосредственного последователя. С точки зрения *бхагават-парампары* Шри Баладев Видьябхушан представляет собой девятое поколение после Шри Нитьянанды Прабху, а с точки зрения *панчаратрика-парампары* — восьмое. *Панчаратрика-парампара*, в которой пришел Баладев Видьябхушан, выглядит следующим образом: Шри Нитьянанда, Шри Гоуридас Пандит, Хридой Чайтанья, Шьямананда Прабху, Расикананда Прабху, Наянананда Прабху и Шри Радха-Дамодара. Шри Баладев Прабху был посвященным учеником Шри Радха-Дамодары и выдающимся *шикша*-учеником Шри Вишванатха Чакраварти.

Историки говорят, что среди всех представителей многоветвистой Мадхва-*сампрадаи* Баладев был самым блистательным и широко известным знатоком писаний. Среди всех *сампрадай* Индии ему не было равных в логике и знании Веданты и *шастр*, таких, как Пураны и *итихасы*. Он действительно провел некоторое время в главном храме Мадхва Ачарьи в Удупи и изучил его комментарий к Веданте, однако Шри Гоудия-*сампрадая* оказала на него более сильное влияние, чем Мадхва-*сампрадая*.

Естественно, что великие мудрецы, которым поклоняется мир и которые дают наставления величайшим среди наставников, идут по стопам *вайшнава-ачарьев* могущественной Мадхва-Гоудия-*сампрадаи*. Шри Баладев внимательно изучил комментарии Мадхвы, а также Шанкары, Рамануджи, Бхаскара Ачарьи, Нимбарки, Валлабхи

и других. Нелогично утверждать, что поскольку он изучал их философские труды, он принадлежит ко всем этим *сампрадаям*.

Во многих своих произведениях, таких, как «Говинда-бхашья», «Сиддханта-ратнам», «Прамея-ратнавали», и комментарии на «Таттва-сандарбху», Шри Баладев Прабху описывает исторические события и цитирует выводы предыдущих Гоудия-*вайшнава-ачарьев*. Тем самым всем философам мира он дает возможность понять, что Шри Гоудия-*вайшнава-сампрадая* принадлежит к Мадхва-*сампрадае*. Поэтому философы Востока и Запада, древние и современные, в почтении склоняли и склоняют свои головы перед Шри Баладевом Видьябхушаном Прабху и единодушно соглашаются с его взглядами и философскими выводами.

Шри Вишванатх Чакраварти послал Шри Баладева Видьябхушана в Галата Гадди (Джайпур) защитить честь Гоудия-*вайшнава-сампрадаи* перед *пандитами* Шри-*сампрадаи*. Ведя дискуссию на основе священных писаний, Шри Баладев одержал победу над своими противниками. История не приводит иного мнения об исходе этой дискуссии. Разве недостаточно факта, что Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур лично вдохновил своего *шикша*-ученика Баладева Видьябхушана доказать, что Гоудия-*вайшнавы* принадлежат к линии Мадхва Ачарьи? Сопровождать Шри Баладева и помогать ему Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур попросил своего *дикша*-ученика Шри Кришнадева Сарвабхауму. Если бы не старость и немощь, Шри Чакраварти Тхакур, несомненно, сам отправился бы в Джайпур положить конец спору на тему *сампрадаи* и провозгласил бы те же выводы, что и Шри Баладев Видьябхушан. Необоснованным остается утверждение, что Шри Баладев Видьябхушан прежде был *ачарьей* или учеником в Мадхва-*сампрадае*. На этот счет существуют лишь выдуманные суждения и неподтвержденные слухи.

Наши оппоненты утверждают, что Шрила Джива Госвами не упоминает в своих произведениях о том, что Гоудия-*вайшнавы* принадлежат к Мадхва-*сампрадае*. Подобное утверждение, порожденное невежеством, в высшей степени абсурдно. Несколько раз в «Таттва-сандарбхе» Шрила Джива Госвами упоминает о своей

причастности к линии Мадхвы. Более того, «Шат-сандарбху» он составлял, обращаясь к книгам *ачарьев* Шри Мадхва-*сампрадаи*, таких, как Виджаядхваджа, Шри Брахманья Тиртха и Вьяса Тиртха. Из их трудов он собрал множество доказательств из писаний. Несомненно, он неоднократно цитировал также Шри Рамануджу Ачарью и Шридхара Свамипада, но при этом не считал их предыдущими *ачарьями* Шри Гоудия-*сампрадаи*. Шри Джива Госвами цитировал даже мудрецов других философских школ, таких, как Капила и Патанджали, если их утверждения были в пользу *бхакти*. Однако этот факт не свидетельствует о его принадлежности к их *сампрадаям*. Опираясь на взгляды одного из *ачарьев* четырех *вайшнава-сампрадай*, можно провозгласить тот или иной аспект *сиддханты*, но подобный факт не делает человека последователем *сампрадаи*. Его можно причислить к *сампрадае*, если он согласен со взглядами не только *ачарьи* этой *сампрадаи*, но и всех его преемников последующих поколений. В противном случае этого делать нельзя.

Приведем цитату Шрилы Дживы Госвами на эту тему:

атра ча сва-дарш́ита̄ртха-виш́еша-пра̄ма̄н̣а̄йаива. на ту ш́рӣмад-бха̄гавата-ва̄кйа-пра̄ма̄н̣а̄йа прама̄н̣ани ш́рути-пура̄н̣а̄ди вачана̄м̇ йатха̄ дрш̣там эвода̄харан̣ӣ йа̄ни. квачит свайам адрш̣та̄кара̄н̣и ча таттва-ва̄да-гурун̄а̄мадхуника̄на̄м̇ ш́рӣмач чхан̇ка̄ча̄рйа ш́ушийата̄м̇ лабхва̄ 'пи ш́рӣ бхагавата̄пакшапатена тато виччхидйа, прачура-прача̄рита вайшн̣аватама-виш́еша̄н̣а̄м̇ дакшин̣а̄ди-деш́авикхйа̄та-«ш́ушийопаиш́ишйа-бхӯта» — «виджайадхваджа» — «джайа-тӣртха» — «брахман̣йа-тӣртха» — вйа̄са-тӣртха̄ди-веда-веда̄ртха видвадвара̄на̄м̇ «ш́рӣ-мадхва̄ча̄рйа-чаран̣а̄м̇» бха̄гавата та̄тпарйа-бха̄рата-та̄тпарйа, брахма-сӯтра-бха̄шйа̄дибхйах̣ сан̇грхӣта̄ни. таш́ча̄ирамуктам̇ бха̄рата та̄тпарйе. (2.1.8)

ш́а̄стра̄нтара̄н̣и сан̇джа̄нан веда̄нтасйа праса̄датах̣ деш́е деш́е татха̄ грантха̄н дрш̣тва̄ чайва пр̣тхаг видха̄н

йатха̄ са бхагава̄н вйа̄сах̣ са̄кша̄н на̄ра̄йанах̣ прабхух̣ джага̄да бха̄рата̄дйешу татха̄ вакшйе тадӣкшайа̄ ити

«Таттва-сандарбха», 97–98

татра тадуддхата̄ ш́рутиш́ чатур веда ш́икша̄дйа̄, пура̄на̄ ча га̄руда̄дӣна̄м̇ сам̇прати сарватра̄-прачарадр̣упамам̇ш́а̄дикам̇; сам̇хита̄ ча маха̄сам̇ хита̄дика̄; тан̇тра̄н̣и ча тан̇тра бха̄гаватам̇ брахма таркадикам ити гйейам.

«Я [Джива Госвами] процитировал в «Шат-сандарбхе» разные подлинные писания, исключительно чтобы доказать истинность моих собственных толкований или мнения, выраженного в этом произведении. «Шримад-Бхагаватам» не нуждается в доказательствах со стороны, поскольку как Веды доказывает сам себя (*сватах-прамана*). В «Шат-сандарбхе» я процитировал в качестве доказательства тексты из *шрути*, *смрити*, Пуран и т.д. в том же виде, как я их прочитал. Кроме того, я, будучи *таттва-вади*, привел в своей «Таттва-сандарбхе» аргументы предыдущих *ачарьев* из традиции *таттва-вады*, не видя изначальных текстов. Мои предшественники в традиции *таттва-вади*, такие, как Шри Мадхавендра Пури, приняли *шишьятву* [ученичество] у Шри Шанкарачарьи, получив *санньясу* у *ачарьев* Шанкара-*сампрадаи*. Однако они были настолько привязаны к Бхагавану, что доктрины Шанкары не оказали на них влияния. Они широко проповедовали учение *вайшнавов*, подробно разработанное *ачарьями*. Ученики первого и второго поколения прославленного Ананда-тиртхи, а именно Виджаядхваджа, Брахманьятиртха и Вьясатиртха, собрали доказательства из таких писаний, как «бхагават-татпарья», «Бхарата-татпарья» и «Брахма-сутра-бхашья», составленных Шриманом Мадхва Ачарьей, лучшим из знатоков Вед, постигших их сокровенный смысл.

В своей «Бхарата-татпарье» Шриман Мадхва Ачарья писал: «По милости Веданты и Упанишад я установлю *сиддханту*, поскольку я постиг сокровенный смысл многих *шастр*. Я изучил разные писания разных стран, и я почтительно склоняюсь перед

сиддхантой, содержащейся в текстах «Махабхараты», написанной Шри Кришна Дваипаяна Ведавьясой, прямым проявлением Нараяны».

Я [Джива Госвами] составляю «Таттва-сандарбху» согласно упомянутым выше утверждениям Шримана Мадхвы Ачарьи. Я принимаю не только то, что он цитировал, но и то, что соответствует его учению, хотя я не видел многие первоначальные тексты, в том числе *тантры*, такие, как *самхита* и *маха-самхита*, *тантра-бхагавата* и *брахма-тарка*».

Приведенная цитата доказывает, что Шри Джива Госвами считал Шримана Мадхва Ачарью единственным предшествующим *ачарьей* Гоудия-*сампрадаи*. В отношении Рамануджа Ачарьи или Шридхара Свамипада он не делал столь ясных заявлений. Нужно также отметить, что он принимал во внимание только взгляды учеников и прапреников Мадхва Ачарьи и никакого другого *сампрадая-ачарьи*. У Шри Рамануджа Ачарьи, также как и у Шридхара Свами, было много учеников и прапреников, но Джива Госвами не упоминал их имена. Что говорить о Нимбарка Ачарье — в трудах Дживы Госвами нет и намека о его существовании.

Кроме того, здесь мы представляем и другие аргументы оппонентов вместе с ответами на них.

Аргумент 3: «Шрила Джива Госвами в *мангалачаране* к «Сарва-самвадини» описал славу Шримана Махапрабху. В этой молитве он назвал Махапрабху *сва-сампрадāйа-сахасрāдхидайва* (вечно главенствующим Божеством многих тысяч основанных Им *сампрадай*). Как возможно включать Его в другую *сампрадаю*? Он является основателем независимой Гоудия-*сампрадаи*».

Опровержение: Это смешной аргумент. Упомянутая *шлока* из *мангалачараны* «Сарва-самвадини» звучит следующим образом:

дурлабха-према-пāйӯшаганга̄-правāха-сахасрам̇ сва-сампрадāйа-сахасрāдхидайвам̇ и́рпа̄ кр̣ишн̣а чайтанйадева нāмāнам̇ и́рпа̄ бхагавāнтам

Шри Сундарананда Видьявинод и его сторонники переводят выражение *сва-сампрадāйа-сахасрāдхидайвам* в этой *шлоке* как «главенствующее Божество многих тысяч *сампрадай*, основанных Шриманом Махапрабху». Однако примечательно, что Шриман Махапрабху вовсе этого не делал. Он основал одну *сампрадаю* под названием Шри Мадхва-Гоудия-*вайшнава-сампрадая*. Таким образом, интерпретация наших оппонентов далека от истины.

Шри Расика-мохан Видьябхушан Маходой объяснил выражение *сва-сампрадāйа-сахасрāдхидайвам* как «главенствующее Божество Своей *сампрадаи*». Такое толкование приемлемо, и с ним соглашаются все Гоудия-*вайшнавы*. Можно спросить: «Шриман Махапрабху — это Сваям Бхагаван, Сам Шри Кришначандра. Разве должен Сваям Бхагаван Гоурачандра принимать гуру и получать *дикшу* и *шикшу*?» Ответ таков: «Да, в этом есть необходимость в *нара-лиле* Шри Бхагавана (деяниях, подобных человеческим)». Шри Рамачандра явил эту *лилу,* приняв *дикшу* и *шикшу* у Васиштхи Муни, Шри Кришна — у Сандипани Муни, а Шриман Махапрабху — у Ишвары Пурипада. Однако подобные деяния не влияют на их *бхагаватту* (божественность). Сваям Бхагаван совершает их только для того, чтобы дать миру определенные наставления.

То же самое можно сказать и о Шримане Махапрабху: будучи причисленным к какой-либо *сампрадае,* Он не утрачивает свою *таттву*. Дело основания *сампрадаи* не входит в обязанность Бхагавана, поскольку это делают Его преданные. История показывает, что основателями *сампрадай* становятся Вишну-*шакти*, или слуги Вишну. Конечно, Шри Бхагаван является вечным олицетворением *санатана-дхармы*, которую Он Сам устанавливает. Об этом говорят сами писания: *дхарман ту са̄кшāт бхагават пранӣтам* (ШБ 6.3.19); *дхармо джаганнāтхах̣ са̄кшāт нāра̄йан̇а̄х̣* (Махабхарата, Шанти-парва, 348.54). Однако утверждение *акарта̄ чаива карта̄ ча карйам̇ ка̄ран̣ам эва ча* (Махабхарата, Шанти-парва, 348.7) свидетельствует, что Бхагаван не вовлекается в дело основания *сампрадаи*, а делает это через Своих полномочных представителей. В противном случае Брахма-, Рудра-, Санака- и Шри-

сампрадаи носили бы названия «Васудева-*сампрадая*», «Санкаршана-*сампрадая*», «Нараяна-*сампрадая*».

Аргумент 4: «Путешествуя по Южной Индии, Шриман Махапрабху посетил Удупи. В беседе с *таттва-вади-ачарьей* из *сампрадаи* Шри Мадхва Ачарьи Махапрабху опроверг выводы *таттва-вади*, поэтому Его нельзя причислить к *сампрадае* Мадхвы».

Опровержение: Речь идет об опровержении позднейших искажений философии *таттва-вады* в Мадхва-*сампрадае*, а не идей Мадхва Ачарьи на предмет *шуддха-бхакти*. Читатель поймет это, взглянув на следующий отрывок из «Шри Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья, 9.276–277):

прабху кохе — кармӣ, гйа̄нӣ — дуи бхакти-хӣна
тома̄ра сампрада̄йе декхи сеи дуи чинна

сабе, эка гуṇа декхи тома̄ра сампрада̄йе
сатйа-вираха кори' йа́варе корохо ниа́чойе

«У *карми* и *гьяни* нет преданности, тем не менее, вы почитаете и тех, и других. Однако ваша *сампрадая* отличается великим достоинством — вы признаете, что Бхагаван обладает формой, *шри виграхой*, и поклоняетесь Нритья-Гопалу, который есть не кто иной как Сам Враджендра-нандан Кришна».

Таким образом, Шриман Махапрабху отвергал искажения, со временем проникшие в Мадхва-*сампрадаю*, а не взгляды Мадхва Ачарьи относительно *шуддха-бхакти* или другие его выводы, содержащиеся в его комментариях. Наоборот, такие произведения [Шрилы Дживы Госвами], как «Таттва-сандарбха» и «Сарва-самвадини», основаны на идеях Шри Мадхвы, его учеников и прачеников. В этой связи нужно отметить, что разница между *сампрадаями* определяется не отдельными расхождениями по каким-то вопросам, а теорией, объясняющей основной объект поклонения.

Аргумент 5: «Учение Мадхва Ачарьи содержит следующие особые положения: (а) освобождения достигают только *брахманы*, родившиеся в династии *брахманов*; (б) среди преданных главными являются полубоги (*дэвы*); (в) только Брахма растворяется в Вишну; (г) Лакшмиджи принадлежит к категории *дживы*; (д) *гопи* принадлежат к категории *апсар* Сварги. Однако по мнению Шри Чайтаньи Махапрабху и следующих за ним *вайшнава-ачарьев*, данные взгляды Мадхвы противоречат принципам *шуддха-бхакти*. В таком случае, зачем Шри Чайтаньядеву принимать Мадхва-*сампрадаю*? Каким образом *ачарьи* Его Гоудия-*сампрадаи* принадлежат к Мадхва-*сампрадае*?»

Опровержение: В Галта Гадди Шри Баладев Видьябхушан на основе *шастр* и неопровержимой логики разбил эти аргументы. Он процитировал заключительные утверждения Шри Мадхва Ачарьи и его учеников и прачеников, таких, как Виджаядхваджа, Брахманья Тиртха и Вьяса Тиртха. Свои аргументы Шри Баладев Видьябхушан изложил в таких своих книгах, как комментарий на «Таттва-сандарбху», «Говинда-бхашья», «Сиддханта-ратнам» и «Прамея-ратнавали», доказав тем самым, что Шри Гоудия-*сампрадая* принадлежит к Мадхва-*сампрадае*.

На собрании в Галта Гадди Баладев доказал, что Мадхва считал Лакшмиджи возлюбленной супругой Вишну. Мадхва учил, что духовное тело Лакшми состоит из знания и блаженства и что Она, подобно Вишну, не испытывает таких страданий, как например, пребывание во чреве матери. Всепроникающая, как и Вишну, Она предстает в бесчисленных образах и предается наслаждениям вместе с бесчисленными образами Вишну. Лакшмиджи сопровождает любую *аватару* Вишну в качестве Его прекрасной супруги.

Подобно Вишну, Лакшмиджи обладает многочисленными именами и образами (Шри Мадхва, «Брихад-араньяка бхашья», 3.5). Более того, Лакшмидеви — это покорное Вишну воплощение полного знания. Она занимает более высокое положение, чем Чатурмукха Брахма, и гораздо искуснее его. Она принимает форму многочисленных украшений на теле Бхагавана, проявляет все необходимое для

удовольствия Вишну, то есть Его постель, сидение, трон, украшения и т.д. (согласно толкованиям Мадхва Ачарьи на «Брахма-сутру» 4.2.1, что подтверждает «Шримад-Бхагаватам» 2.9.13). Шри Мадхва никогда не говорил, что Лакшмиджи относится к категории *дживы*.

То же самое можно сказать об остальных идеях наших оппонентов: что только *брахманы* достигают освобождения, что полубоги (*дэвы*) являются главными среди преданных, что только Брахма растворяется в Вишну и т.д. — подобные утверждения чужды Мадхва-*сампрадае*. Шрила Бхактивинод Тхакур в своей книге «Учение Шримана Махапрабху» объяснил, почему Шри Чайтанья Махапрабху принял Мадхва-*сампрадаю*:

«Шри Джива Госвами описал подлинные качества глашатая истины и доказал истинность Пуран. В итоге он показал, что лучшим доказательством является «Шримад-Бхагаватам». Критерии, позволившие сделать подобное утверждение, он приложил также к писаниям, признанным Брахмой, Нарадой, Вьясой, Шукадевой и впоследствии Виджаядхваджей, Брахманьятиртхой, Вьясатиртхой и Шриманом Мадхва Ачарьей — их *таттва-гуру*. Следовательно, эти писания можно относить к категории подлинных».

Таким образом, очевидно, что Брахма-Мадхва-*сампрадая* представляет собой преемственность *гуру-пранали* Гоудия-*вайшнавов*, которые идут по стопам Шримана Махапрабху. Это подтвердил Кави Карнапур в своей «Гоура-гаюддеша-дипике», описав *гуру-парампару*, и Шри Баладев Видьябхушан, комментатор «Веданта-сутры», признает эту преемственность. Несомненно, те, кто не соглашается с данной точкой зрения, являются настоящими врагами Шри Чайтаньи Махапрабху и Гоудия-*вайшнавов*.

Концепция *бхедабхеда,* или *двайтадвайта*, которую проповедовал Нимбарка, является неполной. Только благодаря учению Шри Чайтаньи Махапрабху эта концепция, принятая во всем сообществе *вайшнавов*, достигла совершенства и полноты. Фундаментальным принципом концепции *ачинтья-бхедабхеда* является *сач-чид-ананда-вираха*, и Шри Чайтанья Махапрабху принял Шри Мадхва-*сампрадаю*, потому что Шри Мадхва Ачарья признавал *сач-чид-ананда-вираху*.

Философские теории, которые проповедовали предыдущие *вайшнава-ачарьи*, имеют формальные различия, поскольку ни одно из них не обладало полнотой и законченностью. В этом состоит единственное различие между четырьмя *вайшнава-сампрадаями*. Шри Чайтанья Махапрабху, непосредственное проявление *пара-таттвы*, из сострадания к миру дал безупречно чистую и совершенную концепцию *ачинтья-бхедабхеды*. Всеведущий, Он сделал безупречными и законченными теории предыдущих *ачарьев*, каждая из которых до Его прихода оставалась неполной, как, например, теория *сач-чид-ананда-вираха* Мадхвы, теория *шакти-сиддханта* Рамануджи Ачарьи, теории *шуддхадвайта сиддханта* и *тадия сарвасватва* Вишнусвами и теория *нитья двайтадвайта сиддханта* Нимбарки»*.

Шриман Махапрабху принял концепцию Мадхвы также потому, что она ясно опровергает философию *майавады,* или *кевалādвайта-вады*, во всех отношениях противоположную *бхакти*. Третьей причиной послужило то, что Шри Мадхва Ачарья нашел Нанда-нандана Нартака-Гопала в Удупи и установил поклонение Ему. Увидев это Божество во время Своего путешествия по Южной Индии, Шри Чайтанья Махапрабху преисполнился трансцендентных эмоций и стал танцевать. Такого Божества Он никогда еще не видел. Это еще один веский аргумент в пользу того, что Шри Чайтанья Махапрабху находится в преемственности Мадхвы.

В своей книге «Шри Кришна Виджой» Шри Гунарадж Кхан пишет: *нанда-нандана кр̣шн̣а — мора пра̄н̣ана̄тх*. «Нанда-нандан Кришна — повелитель моей жизни» (цитируется по «Чайтанья-чаритамрите», Мадхья, 15.100), и за это Шри Чайтанья Махапрабху навечно «отдал» Себя потомкам Шри Гунараджа Кхана. Почему же, спрашивается, Он не мог «отдать» Себя *парампаре* учеников и прaучеников Мадхвы, для которых Нанда-нандан Нартака-Гопал является самым почитаемым Божеством? Это следующий особый аргумент, доказывающий, что Гоудия-*сампрадая* принадлежит к преемственности Мадхвы.

---

* The Teachings of Sriman Mahaprabhu, p. 110

Хотя между Гоудия-*вайшнавами* и Шри Мадхвой существует небольшое различие в понимании Брахмана, *дживы* и *джагата*, это не позволяет говорить о двух разных *сампрадаях*. Различия в *вайшнава-сампрадаях* вызваны разницей в понимании *упасья-таттвы* (объекта поклонения) и разным уровнем осознания *пара-таттвы*. Имеющиеся различия в отношении *садхьи, садханы* и *садхака-таттвы* еще не позволяют говорить о двух разных *сампрадаях*. Вот почему Шриман Махапрабху не обратил внимания на философские различия с *таттва-вади,* но, сосредоточившись на поклонении *пара-таттве* Нартака-Гопалу, принял Шри Мадхва Ачарью как самого выдающегося *сампрадая-ачарью.*

Аргумент 6: Люди, несведуюшие в *сампрадая-таттве*, говорят: «Шри Мадхавендра Пури и Ишвара Пури не могли быть *санньяси* Мадхва-*сампрадаи*, поскольку вместо титула «Тиртха», принятого в Мадхва-*сампрадае*, они носили титул «Пури». Если Шри Мадхавендра Пури не принадлежал к Мадхва-*сампрадае*, то нет никаких оснований причислять к этой *сампрадае* Шримана Махапрабху».

Опровержение: «Пури» — это не титул, а имя, которое Мадхавендра Пурипад получил вместе с *санньясой*. Дело в том, что он был посвященным учеником Лакшмипати Тиртхи (который принадлежал к Шри Мадхва-*сампрадае*), а впоследствии принял *санньясу* у одного *санньяси* по имени Пури. Точно так же поступил Шриман Махапрабху, получив *дикшу* у Шри Ишвары Пури, а *санньясу* — у Шри Кешавы Бхарати. Нигде не говорится, что роль *дикша-гуру* и *санньяса-гуру* должна выполнять одна и та же личность. В одних случаях это один и тот же человек, а в других — нет. Шри Мадхва Ачарья тоже получил посвящение в *вишну-мантру* в вайшнавской *сампрадае*, а *санньяса-вешу* принял у *адвайта-вади* Ачьютапрекши. Через некоторое время Ачьютапрекша под влиянием Шри Мадхва Ачарьи принял концепцию *вайшнавов*. Это означает, что, приняв *санньясу* у *адвайта-вади*, Шри Мадхва Ачарья остался чужд концепции *адвайта-вады*. Наоборот, он с блеском разбил все аргументы *адвайта-вади* и, утвердив концепцию *таттва-вады*, стал

повсюду ее проповедовать и распространять. То же самое произошло и со Шри Чайтаньей Махапрабху.

Санньяси в Мадхва-*сампрадае* действительно носят титул «Тиртха», но *вайшнавов* в статусе *грихастхи* или *брахмачари* в этой *сампрадае* так не называют. Поэтому Шри Мадхавендра Пури до принятия *санньясы* не мог носить этот титул. Приняв *санньяса-вешу* в *адвайта-сампрадае*, он получил титул «Пури». В этом нет ничего нелогичного.

Аргумент 7: Некоторые говорят: «*Садхья* (цель) и *садхана* (практика) Шри Мадхва-*сампрадаи* и Шри Гоудия-*сампрадаи* отличаются, поэтому Шри Гоудия-*сампрадаю* нельзя считать частью Шри Мадхва-*сампрадаи*».

Опровержение: Это ложный и невежественный аргумент. Концепция Мадхвы во всех отношениях признает в качестве *садханы* практику *бхагавад-бхакти*. Также как и у Гоудия-*вайшнавов*, начальная *садхана* в Мадхва-*сампрадае*, предписанная для *садхаков каништха-адхикари* (неофитов), заключается в том, чтбы отдавать Кришне плоды своей деятельности (*кришна-кармāрпанам*). Однако основная практика состоит в *бхагават-парама-прасада садхане* (т. е. практике *шуддха-бхакти*).

Шри Мадхва Ачарья провозгласил конечной целью *бхакти*, и это видно из его «Сутра-бхашьи» (3.3.53): *бхактир эвайнам̇ найати бхактир эвайнам̇ дарш́айати бхактиваш́ах̣ пуруш́о бхактир эва бхӯйаси ити мāт̣хараш́рутах̣.* В *сутре* 3.3.45 он пишет: *варāхе ча гуру-прасāдо балавāнна тасмāд валаваттарам / татхāпи ш́раванāдиш́ ча карттавайо мокша-сиддхайе*, «Милость Шри Гурудева — это самое могущественный способ достичь полного освобождения в форме служения лотосным стопам Вишну. Однако это нисколько не уменьшает необходимости совершать *садхана-бхакти*, следуя таким ее составляющим, как *шравана* и *киртана*». В своей книге «Махабхарата-татпарья-нирная» (комментарии к «Махабхарате») он описывает положение *бхакти*: *снехо бхактир ити проктастайā муктир на чāнйатхā*

(1.105), и *бхактйаива тушйати хариḥ правана̄твам эва* (2.59). Мы не приводим здесь других доказательств в силу ограниченного объема этой статьи.

В Шри Мадхва-*сампрадае* единственной *садхьей* является любовь к Бхагавану. Хотя Шриман Мадхва Ачарья местами называет целью *мокшу*, его определение *мокши* таково: *вишн̣ав-а̄нгхри ла̄бхаḥ мукти*, «Получить освобождение означает обрести служение лотосным стопам Вишну». Таким образом, Шри Мадхва-*сампрадая* признает определение *мукти*, данное в «Шримад-Бхагаватам»: *муктир хитва̄нйатхā рӯпам̇ сварӯпен̣а вйавастхитиḥ* — «Джива несет в себе концепцию «я» и «мое», возникшую вследствие грубых и тонких отождествлений, порожденных влиянием *майи*. *Мукти* означает освободиться от этих ложных отождествлений и утвердиться в любовном преданном служении Бхагавану в своем чистом изначальном образе». *Мукти* Мадхва Ачарьи отличается от *саюджьи* (слияния с Брахманом), провозглашенной Шанкарой в качестве конечной цели. Это *мукти*, в основе которого лежит любовь к Бхагавану. Мадхва Ачарья никогда не признавал *саюджью*, теорию слияния Брахмана и *дживы*; более того, он полностью опроверг ее. Мадхву называют *бхеда-вади,* потому что он признавал различие *дживы* и Брахмана как на стадии обусловленности, так и на стадии освобождения — *абхедаḥ сарва-рӯпешу джӣвабхедаḥ садаива хи*.

Подчеркивая *бхеду* (различие), Шри Мадхва вовсе не пренебрегает *шрути*, которые указывают на *абхеду* (единство); он признает совместимость этих двух понятий. Другими словами, он был близок к принципу *ачинтья-бхеда̄бхеда*, как об этом и говорит Шрила Джива Госвами в своих «Сандарбхах». «Веданта-сутра» гласит: *ш́акти ш́актиматор абхедаḥ*, «Энергия и источник энергии не отличны друг от друга». Намек на *ачинтья-бхеда̄бхеда* можно увидеть в следующем утверждении «Брахма-тарки», принятом Шри Мадхвой:

виш́ешасйа виш́ишт̣асйа̄пй абхедас тадвад эва ту
сарвам ча чинтйа-ш́актитва̄д йуджйате парамеш́варе
тач чхактйаива ту джӣвешу чид-рӯпа-пракрта̄ва̄пи
бхеда̄бхедау тад-анйатра хй убхайор апи дариш́ана̄т

«Брахма-тарка»

Таким образом, между Мадхва Ачарьей и Шри Чайтаньей Махапрабху нет больших расхождений в отношении *садхьи* и *садханы*. Небольшие расхождения наблюдаются лишь в *вашишт̣хье* (характерных особенностях) одного и другого.

Между Мадхва-*сампрадаей* и Гоудия-*сампрадаей* есть одно очень важное сходство. *Санньяси*, возглавляющие восемь *матхов таттва-вади* в Удупи, совершают *бхаджан* в настроении *гопи*, идя по стопам восьми *найиков* (возлюбленных) Шри Кришны во Вадже. По этому поводу Шри Падманабхачари, автор биографии Шри Мадхва Ачарьи, пишет: «Монахи, по очереди совершающие поклонение Шри Кришне (в храме), — это *гопи* Вриндавана, спутницы Кришны, которые испытывают к Нему неописуемо глубокую любовь. Они родились вновь, чтобы воспользоваться возможностью служить Ему» («Жизнь и учение Шри Мадхвачарьи», Ч.М. Падманабхачари, гл. XII).

В главном *матхе* в Удупи по сей день продолжается служение Божеству Яшода-нандана Нритья-Гопала. Шрила Мадхва Ачарья прославлял своего *иштадева*, Нартака-Гопала Шри Кришну, в своей «Двадаша-стотрам» (6.5):

девакинандана нанда-кума̄р
вр̣нда̄вана̄н̃джана гокулачандра
кандапхала̄ш́ана сундара-рӯпа
нандитагокула вандитапа̄да

Точно так же и в Гоудия-*вайшнава-сампрадае садхьей* является служение Шри Кришне в настроении *гопи*, как это описано в книгах Шрилы Рупы, Санатаны, Рагхунатхи, Кришнадаса Кавираджа Госвами и других.

Таким образом, если проанализировать мнения всех *ачарьев* Гоудия-*вайшнавов*, — от первого до последнего, — можно прийти

к выводу, что Шри Гоудия-*вайшнава-сампрадая* принадлежит к Шри Мадхва-*сампрадае*. И это вполне обоснованное заключение.

Аргумент 8: «Мадхва-*сампрадая* является *бхеда-вади*, а Гоудия-*сампрадая* — это *ачинтья-бхедābхеда-вади*. В этом состоит большое расхождение между ними».

Опровержение: Как уже было сказано, хотя в Мадхва-*сампрадае* утверждается пять видов *бхеды* (различий) между Брахманом, *дживой* и *джагат*, тем не менее, в этом учении есть намек на *ачинтья-бхедābхеда-ваду*. Ведические писания провозглашают как *бхеду*, так и *абхеду* в отношении Брахмана, *дживы* и *джагат*. Несмотря на этот факт, мы имеем опыт *бхеды* и не имеем опыта *абхеды*. В *бхакти* различие (*бхеда*) между *упасья* (объектом поклонения) и *упасака* (поклоняющимся) является главным принципом поклонения (Богу), действующим как на стадии *садханы*, так и на стадии *сиддхи*. Если бы не было различия между поклоняющимся и объектом поклонения, поклонение было бы невозможно. Итак, определенные различия между Шри Гоудия-*сампрадаей* и Шри Мадхва-*сампрадаей* не могут быть причиной для разделения *сампрадаи*. Они имеют один объект поклонения — Бхагавана, один метод поклонения — *бхакти*, и преследуют одну цель — *мокшу* в виде *бхагават-севы*. *Вайшнавы* четырех вайшнавских *сампрадай* незначительно расходятся во мнениях в отношении этих *таттв*. Нельзя говорить о каких-либо фундаментальных различиях, поскольку все они следуют одним и тем же религиозным принципам.

Различия между *вайшнава-сампрадаями* вызваны разным пониманием *упасья-таттвы* (объекта поклонения) и разным уровнем осознания *пара-таттвы*. Разница в отношении *садхи*, *садханы* и *садхака-таттвы* не всегда позволяет говорить о двух разных *сампрадаях*. Она определяется степенью осознания *пара-таттвы* и пониманием *упасья-таттвы* (Высшей Истины, объекта поклонения). Духовный уровень того, кто совершает поклонение, определеляет степень его осознания *упасья-таттвы* (объекта поклонения).

Например, Шри Мурари Гупта, ближайший спутник Махапрабху, в Гоудия-*сампрадае* считается *аватарой* Ханумана. Несмотря на то, что Шриман Махапрабху объяснил ему, что у Враджендра-нандана Шри Кришны больше *мадхурьи*, чем у Бхагавана Шри Рамачандры, Мурари Гупта не почувствовал привязанности к *кришна-бхаджану*. Его почитаемым Божеством был Рама, которому он продолжал поклоняться до конца своих дней. Шри Чайтанья Махапрабху был доволен такой преданностью. Шривас Пандит, еще один близкий спутник Махапрабху, поклонялся Божеству Лакшми-Нараяны. Кави Карнапур считает Шриваса *аватарой* Шри Нарады. Известен факт, что Шривас Тхакур, зная об *унната-уджвала расе* Шримана Махапрабху, предпочитал поклоняться Лакшми-Нараяне.

Некоторые невежественные и сбитые с толку люди говорят о расхождениях между Шри Рупой Госвами и Дживой Госвами, поскольку Шри Джива Госвами, по их мнению, отверг объяснения Шри Рупы Госвами касательно *паракия-расы* Враджа-*гопи* и провозгласил *свакия-расу*. Это ложное и необоснованное утверждение. Суть в том, что Шри Джива Госвами поддерживал *свакия-расу* ради некоторых своих последователей, имевших к ней склонность. Он был глубоко убежден в том, что недостойные люди, пытающиеся проникнуть в трансцендентно прекрасную *паракия-враджа-расу*, рискуют впасть в распутство. Но считать Шрилу Дживу Госвами противником трансцендентной *враджа-расы* — это оскорбление. Недопустимо отделять его от Гоудия-*сампрадаи*, ссылаясь на высказанную им точку зрения, отличающуюся от общепринятой.

В *кеваладвайта-вада-сампрадае* существуют различия во мнениях *ачарьев-майавади*. Они сами признают этот факт. Но это не лишает их принадлежности к *адвайта-вади-сампрадае* Шанкары. Одни из них отдают предпочтение *виварта-ваде*, другие — *бимба-пратибимба-ваде*, третьи — *авичхинна-ваде*, а четвертые — *абхаса-ваде*, и каждый старается опровергнуть остальных. Несмотря на это, всех их причисляют к одной *сампрадае*. Подобным же образом незначительные расхождения между Шри Мадхва-*сампрадаей*

и Шри Гоудия-*сампрадаей* не мешают признать тот факт, что Гоудия-*вайшнава-сампрадая* идет по стопам Шри Мадхвы Ачарьи.

3) Опровержение концепций смарта-брахманов — противников бхакти

Ачарья Кешари Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, проповедуя *шуддха-бхакти* в больших религиозных собраниях таких областей Бенгалии, как Миднапур, Чоубиш Паргана, Бардван, Кучбихар, Матхабханга, и в штате Ассам, не раз опровергал суждения *смарта-брахманов*, не имеющих преданности Кришне. Здесь я вкратце представлю аргументы, которые я записывал в свой блокнот во время лекций Шрилы Гурудева.

Смартами называют людей, которые сведущи в *смрити-шастрах* и следуют им. А *смрити-шастры* — это свод книг, в которых изложены практические предписания Чатурмукхи Брахмы, Нарады, Вьясы, Ману, Ягьявалкьи и других, касающиеся обязанностей в жизни человека. Существует два вида *смрити-шастр* — *локик* (мирские) и *парамартхик* (трансцендентные). *Парамартхик-смрити* — это *смрити-шастры*, которые содержат наставления о высшем долге, а именно *бхагавад-бхакти*, провозглашенном в таких *шастрах*, как Веды, Упанишады, Пураны, «Махабхарата» и «Рамаяна». *Локик-смрити-шастры* не затрагивают сокровенного смысла *шастр* и дают лишь предписания, предназначенные для сохранения внешней социальной структуры. В основе своей *смрити* едины. Они разделились в более позднее время из-за различий между *риши* и *муни*: если первые были склонны к служению Бхагавану (*бхагават-унмукха*), то вторые не желали Ему служить (*бхагават-вимукха*). Те редкие люди, у которых есть почтение к предписаниям *парамартхик-смрити*, называются *шуддха-смартами*, или *вайшнавами*. Но большинство людей в этом мире не желает служить Господу Хари и пребывает в телесной концепции жизни. Тех, кто следует предписаниям *локик-смрити*, регулирующим деятельность тела и ума, как правило, называют *смартами*.

Смарты по ошибке принимают *дживу* за Бхагавана и действуют лишь ради собственного наслаждения, путая себя, *атму*, с грубым и тонким телом. В *смрити* даны самые разные законы, призванные направить тех, кто не находится под руководством *бхагавад-бхакт*, и кто постоянно занят делами, связанными только с материальным телом. Такие люди всегда поглощены материалистичной деятельностью и ради исполнения своих корыстных желаний они готовы совершить любой грех — солгать, обмануть, украсть или применить насилие. Чтобы сдержать их низменные побуждения, *смрити-шастры* дают множество предписаний, которые имеют лишь временную, а не вечную природу. Другими словами, такие предписания даны в соответствии с определёнными обстоятельствами.

С другой стороны, вся деятельность, связанная с Бхагаваном, вечна, потому что Бхагаван наслаждается результатами всех видов такой деятельности. Вся эта деятельность направлена на удовлетворение Бхагавана и будет такой вечно. Что же касается *локик-смрити-шастр*, то они предписывают такие обязанности, как *дяябхага* (разделение наследства), *самскара* (различные обряды для очищения человека), *шуддхи-нирная* (очищение через аскезы и искупление греха), *праяшчитта* (очистительные ритуалы) и *шраддха* (подношения предкам). Всё это относится лишь к нынешней жизни человека; в этом случае сам человек, а не Бхагаван, наслаждается результатами этих действий. *Локик-смрити-шастры* не содержат наставлений, касающихся духовного блага *джив*. Праздники *смартов*, посвящённые Дурге, их методы определения *экадаши*, *шраддхи*, *самскар* и соответствующие им обеты — всё совершается ради материальных удовольствий или освобождения и потому обладает временной природой.

В отличие от *смартов*, *вайшнавы* всецело преданы Бхагавану. Цель их деятельности — *бхагават-сева*, поэтому они независтливы и сильны своей верой и решимостью. Они почтительны ко всем *дживам*, поскольку понимают, что каждое живое существо — слуга Бхагавана. В их сердцах нет и тени желания стать великими в этом мире, принизить других или благодаря совершению *ягьи*

(жертвоприношений), *дхьяны* (медитации), *джапы*, *тапасьи*, *шраддхи*, *тарпаны*, паломничеств в святые места и поклонению полубогам обрести славу и богатство в этой жизни, а в следующей попасть на Сваргу (райские планеты). Они даже не желают вырваться из круговорота рождения и смерти и обрести освобождение. Если ради возможности служить своему Господу им надо будет миллион раз родиться в этом мире или даже отправиться в ад, они будут страстно молиться о такой участи. Их блаженство целиком зависит от блаженства Бхагавана. Даже великие мудрецы и *муни* не знают истинного величия *шуддха-бхакт* и *шуддха-бхакти*.

В Шестой Песни «Шримад-Бхагаватам» описывается спор, который произошёл в древние времена между *вайшнавами* (спутниками Господа Вишну) и *смартами* (*ямадутами*) и который касался положения Аджамилы. В той главе Ямарадж объясняет *смартам* (*ямадутам*): «Что говорить о других — даже Джаймини, Ману и другие великие *риши* и *муни*, знатоки *карма-канды*, не могут осознать величие *бхагавад-бхакт*, ибо разум этих мудрецов опьянён заманчивыми и витиеватыми наставлениями трёх Вед. *Дайви-майя* лишила их способности видеть истину, поэтому они прославляют описанные в *смрити* и совершаемые напоказ пышные и богатые ритуалы».

Камуках пашйанти камини-майам джагат: «Похотливый человек видит весь мир наполненным сладострастными женщинами». Следуя этой логике, *смарты*, поглощенные телесными представлениями о жизни («я» и «моё»), умудряются находить недостатки в том, как служат Бхагавану *шуддха-бхакты*. *Смарты* считают, что вода, которой омывали стопы Господа Вишну и *вайшнавов*, — это обычная вода. Они полагают, что Шри Нараяна (*шри шалаграм*) может быть «осквернён» прикосновением *шудры*, а потом может быть «очищен» определёнными *самскарами* с *панча-гавьей* (пять священных продуктов от коровы). Другими словами, их представления настолько низки, что им кажется, будто даже Сам Бхагаван может осквернить от чьего-то прикосновения, а потом Его можно «очистить» коровьим навозом или чем-то еще.

Вдобавок к этому, *смарты* относят *вайшнавов* к определённой мирской касте или определённому вероисповеданию. *Бхагават-прасад* они считают обычной пищей — просто рисом и *далом*, которые могут чем-то осквернить. Они полагают, что даже Гуру и Бхагаван могут потерять своё положение, если примут зерновые, приготовленные учеником, родившимся не в касте *брахманов*. Они думают, что *бхагавад-бхакти* состоит из такой деятельности, как употребление в пищу риса, который не подвергался предварительной обработке (*атоп чаул*), омовение три раза в день и ношение шёлкового *дхоти*. Более того, *смарты* считают, что *вайшнавы* — это обычные *дживы*, связанные последствиями своей прошлой *кармы*; они поклоняются разным полубогам (*девата*) и их супругам (*деви*); они считают, что *дхарма* подчинена законам общества и испытывают огромное уважение к цивилизации безбожников. В этом их великое несчастье.

В «Гаруда-пуране» величие *вишну-бхакти* описывается так:

брахмананам сахасребхйах сатрайаджи вишишйате
сатрайаджи-сахасребхйах сарва-веданта парагах
сарва-ведантавит-котйа вишну-бхакто вишишйате
вайшнаванам сахасребхйах экантйеко вишишйате

«Один священнослужитель, опытный в проведении жертвоприношений, лучше тысячи обычных *брахманов*; один знаток «Веданты» лучше тысячи таких священнослужителей; один *вишну-бхакта* выше миллионов учёных-ведантистов; а один *айкантик-бхакта* (чистый преданный Господа) выше тысяч *вайшнавов*».

ахо бата швапачато ‘то гарийан
йадж джихвагре вартате нама тубхйам
тепус тапас те джухувух саснур арйа
брахман учур нама гринанти йе те

«Шримад-Бхагаватам», 3.33.7

«Увы! Что ещё я могу сказать о величии и превосходстве тех, кто повторяет святое имя Господа? Те, на чьих языках появляется Твоё имя, считаются лучшими из всех, даже если они родились в семьях *чандалов**. Они стали совершенными *брахманами* во многих предыдущих жизнях, ибо уже исполнили все обязанности *брахманов*, такие, как *тапа*, *хаван***, омовение в святых местах и изучение Вед».

на ме бхакташ чатур-веди мад бхактах швапачах прийах
тасмай дейам тато грахйам са ча пуджйо йатха хй ахам

«Хари-бхакти-вилас», 10.91

«Если *чатур-веди-брахман* лишен *бхакти*, Я не стану им дорожить, но Я очень дорожу Своим преданным, даже если он родился в семье *чандала*. Он имеет полное право принимать пожертвования, а другие должны просить у него милости. Несомненно, он достоин такого же поклонения, как и Я».

бхагавад-бхакти-хинасйа джатих шастрам джапас тапах
апранасйаива дехасйа манданам лока-ранджанам
шучих сад-бхакти-диптагни-дагдха-дурджати-калмашах
швапако ‘пи будхаих шлагхйо на ведагйо ‘пи настиках

«Хари-бхакти-судходайя», 3.11.12

«Того, кто наделен добродетелями и чьи грехи сожжены огнём истинного *бхакти*, должны почитать и высокообразованные *пандиты*, даже если такой человек родился в семье *чандала*. С другой стороны, неверующий человек, даже если он изучил все Веды, не достоин почтения. Высокое рождение человека, не имеющего *бхакти*, его знание священных писаний, произнесение *мантр* и совершение аскез — всё это подобно украшениям на теле мертвеца,

* Люди низкого происхождения, поедающие собак, «неприкасаемые», которых нельзя считать частью общества *варнашрамы*;
** *Агни-хотра-ягья*.

которые никому не нужны. Такие внешние достоинства существуют лишь для того, чтобы вводить в заблуждение обычных людей».

вишну-бхакти вихина йе чандалах парикирттитах
чандала апи те шрештха хари-бхакти парайанах

«Бхакти-сандарбха», Ануччхеда 100; «Брихан-нарадия-пурана»

«Человек, лишенный *вишну-бхакти*, не лучше *чандала*. И напротив, те, кто предан *бхагавад-бхакти*, даже если они родились в семьях *чандалов*, являются величайшими из людей».

швапачо ‘пи махипала вишну-бхакто двиджадхиках
вишну-бхакти вихино йо йатши ча швапачадхиках

«Бхакти-сандарбха», Ануччхеда 100; «Нарада-пурана»

«О царь! Даже *чандал*, который предан Господу Вишну, выше *брахмана*, лишенного *бхакти*. А *санньяси*, не имеющий *вишну-бхакти*, более низок, чем *чандал*».

Истинные священные писания провозглашают *дайва-варнашраму* (божественную социальную иерархию), а не *адайва-варнашраму* (мирскую социальную структуру). В *адайва-варнашраме* только сын *брахмана* может считаться *брахманом*, независимо от того, есть у него брахманские качества или нет. Но в *дайва-варнашраме* положение человека определяется его качествами и родом занятий. Считается, что *брахманы* появились из уст Брахмаджи, провозвестника ведического знания. Тот, кто не изучает Веды, никогда не может быть *брахманом*, даже если он родился в семье *брахманов*. Истинный *брахман* — только тот, кто следует заповедям и достойному примеру Чатурмукха-Брахмы, то есть тот, кто действует в осознании Брахмана (Абсолютной Истины), кто знает *брахма-таттву* (Абсолютную Истину) или кто стремится ее познать. В «Шри Гите» разделение общества на *варны* определяется качествами и деятельностью человека.

чатур-варнйам майа сриштам гуна-карма вибхагашах

«Бхагавад-гита», 4.13

В «Шримад-Бхагаватам» (7.11.35) тоже говорится:

йасйа йал лакшанам проктам пумсо варнабхивйанджакам
йад анйатрапи дришйета тат тенайва винирдишет

«Если человек обладает всеми названными качествами, что указывают на ту или иную *варну* в человеческом обществе, то его следует относить к *варне*, которой он соответствует по своим качествам, даже если он родился в другой *варне*». (Другими словами, *варна* не должна определяться только по рождению. *Варна* человека определяется его качествами, а не тем, в какой *варне* ему довелось родиться.)

стхито брахмана-дхармена брахманамупадживати
кшатрийо ва 'тха вайшйо ва брахмабуйах са гаччхати

«Махабхарата», ану Шальяпарва, 143.8

[Нилакантха сказал:] «*Кшатрии* или *вайшьи*, которые обладают брахманскими добродетелями и всегда живут в стремлении к осознанию Брахмана (Абсолютной Истины), могут обрести положение *брахманов*».

То же самое утверждается и в беседе Сатьякамы Джавалы и Гаутамы Риши, которая приводится в *шрути*:

там ховача ким готро ну саумйасити. са ховача нахам этад веда бхо йад готро 'хам асми. априччхам матарам. са ма пратйабравидвахвахам чаранти паричарини йауване твам алабхе. сахам этат на веда йад готрос твам аси. джавала ту нама ахам асми. сатйакамо нама твамасити. со 'хам сатйакамо джавало 'сми бхо ити. там ховача – этад брахмано вивактум архати самидхам саумйа ахара. упа тва нешйе сатйадра ити.

«Чхандогья-упанишад», 4.4.4

«Гаутама Риши сказал Сатьякаме: «О *саумья* (*брахман*)! К какой *готре* (династии) ты принадлежишь?» Сатьякама ответил: «Я не знаю своей *готры*. Когда я спросил об этом у матери, она сказала мне: «В молодости я была служанкой у многих, и в то время я зачала тебя. Я не знаю, к какой *готре* ты принадлежишь. Меня зовут Джавала, а твоё имя — Сатьякама». Поэтому меня зовут Сатьякама Джавала». Гаутама воскликнул: «О, дитя! Тот, кто не *брахман*, не может быть столь же правдивым, как ты. Тебя следует считать *брахманом*. О *саумья* (*двиджа*)! Принеси хворост для проведения *ягьи*, и я проведу для тебя *упанаяна-самскару* (церемонию вручения священного брахманского шнура). Никогда не отклоняйся от пути истины»».

У Шри Ришабхадева, одной из *аватар* Бхагавана, было сто сыновей, восемьдесят один из которых были *брахманами*, хорошо знающими Веды, девять (*нава-йогендры*) — *махабхагаватами*, а остальные — *кшатриями*. Среди сыновей-*кшатриев* Бхарата-джи, обладавший всеми лучшими качествами, стал императором, и в честь него Индия получила своё название — Бхарата-варша. На этом примере — когда у одного отца много разных сыновей — мы опять видим, что *варны* определяются по качествам и деятельности человека.

4) Кто может служить Шри Шалаграму?

Шрила Санатана Госвами обладал глубоким пониманием *вайшнава-смрити* и опроверг выдумки некоторых завистливых и злобных *смарта-брахманов*. Он написал в своей «Хари-бхакти-виласе», что некоторые *смарта-брахманы*, обусловленные телесными представлениями о жизни, полагают, что поклоняться Шалаграму (*шри шалаграм-шиле*) могут лишь те, кто родился в семье *брахмана*. *Смарты* полагают, что женщины ни в коем случае не имеют права поклоняться *шалаграм-шиле*, ибо женщина считается *шудрой*, даже если ее отец — *брахман*. Однако все эти соображения находятся в полном противоречии с *шастрами*. Все женщины, как и мужчины, — если они получили у *сад-гуру*

посвящение в *вишну-мантру*, имеют право совершать *арчану* (поклонение Божеству), независимо от того, в какой семье они родились. В своём комментарии «Дигдаршини-тика» Шрила Санатана Госвами приводит в подтверждение много стихов из *шастр*. Например, он цитирует слова Бхагавана Капиладева из диалога «Капила-Девахути-самвад», который описан в «Шримад-Бхагаватам» (3.33.6):

йаннамадхейа шраванануктиртанад
йат прахванад йат смаранад апи квачит
швадо 'пи садйах саванайа калпате
кутах пунас те бхагаван ну даршанат

«О, Бхагаван! Даже тот, кто родился в семье неприкасаемых собакоедов, тотчас становится достойным проводить *сома-ягью* (ведическое жертвоприношение для достижения рая), если он внимает звуку Твоего святого имени, совершает *киртан*, отдаёт Тебе поклоны и памятует о Тебе. Что ещё могу я сказать о том, кто действительно обрел возможность встретиться с Тобой?»

Более того, Шрила Санатана Госвами проясняет этот момент, приводя пример из жизни Махараджи Притху. Хотя царь Притху был единовластным императором всей планеты, состоящей из семи континентов, он никогда не пытался управлять *брахманами*, родившимися в династиях *риши*, а также *вайшнавами*, и никогда не наказывал их («Шримад-Бхагаватам», 4.21.12). Шрила Санатана Госвами также приводит свидетельство из «Пуранджана-упакхьяны», раздела «Бхагаватам», где говорится, что царь Пуранджана тоже никогда не наказывал *брахманов* и *вайшнавов*. Поэтому любой человек — будь то женщина, *шудра* или кто-либо ещё — имеет право поклоняться Шри Шалаграму, если он получил у *сад-гуру* посвящение в *вишну-мантру*, ибо после этого он становится равен *брахманам* и *вайшнавам*. Пищу, приготовленную таким человеком, вне всяких сомнений можно предлагать Шри Бхагавану и *сад-гуру*. Пренебрегать этой *сиддхантой* оскорбительно.

5) Шрила Гурунад-нагма о шри вираха-таттве

(Здесь мы представляем наставления Шрилы Ачарьи Кешари о шри вираха-таттве, собранные из его лекций по случаю установления Божеств (вираха-пратиштха) в Шри Пичолда Гоудия Матхе («Гоудия Веданта Самити») в 1959 г. и в Шри Чайтанья Гоудия Матхе в Шри Вриндаван-дхаме в 1962 г.)

Во всех авторитетных *шастрах*, таких, как Веды, Упанишады и Пураны, есть описания *сач-чид-ананда-вирахи* Бхагавана вместе с методом поклонения ей. Некоторые люди считают, что *парата́ттва-васту* (Высшая Истина) не имеет формы, качеств, энергии (*шакти*) и не может изменяться. По их мнению, *пара-таттва* не имеет *вирахи*, или личностного образа, и что если бы Абсолютная Истина имела такой образ, это означало бы, что Она рождается и умирает, а значит, и не может быть вездесущей.

На самом деле приверженцы бесформенной Абсолютной Истины не свободны от влияния собственного образа мыслей, который целиком пронизан идеей формы. Они пытаются вообразить бесформенность, но в их отрицании формы ее наличие всё равно играет решающую роль. «У Ишвара нет формы, образа, качеств и энергии» — все эти суждения ошибочны. Ложные, выдуманные концепции безличного Абсолюта — *шуньявада* буддистов (философия пустоты) или противоречащая Ведам теория атеизма — имеют лишь материальную природу.

Кроме того, не будет ошибкой сказать, что современная теория бесформенности Абсолюта своим распространением во многом обязана христианству. И мы не ошибемся также, если скажем, что любая из теорий бесформенности, распространенных сейчас в нашей стране*, несет на себе печать христианской религии. *Карма-вада* так называемых духовных организаций — «Бхарата Севашрам Санга», «Миссия Рамакришны» или «Арья Самадж» — целиком и полностью являются отголоском христианской *дхармы*, в то время как древняя *карма-вада* Индии целиком основана на заповедях Вед. В таких писа-

* то есть в Индии

ниях, как «Гита» и других *смрити* и *самхитах*, не упоминаются иные виды *кармы* помимо ведической. Те же, кто проповедует учения, противоречащие Ведам, наносят огромный вред всему миру.

Если христианская доктрина бесформенности Абсолюта верна, тогда какой смысл строить молельни и устанавливать кресты в огромных церквях и на шпилях куполов? Христиане могли бы вместо этого поклоняться Абсолютной Истине, просто взирая на небо в открытом поле. В главном священном писании христиан, Библии, написано: «Бог создал человека по образу и подобию Своему». Это значит, что Ишвар (Бог) создал такой образ человека, который напоминает Его собственный образ. Почему христиане не уделяют должного внимания этому утверждению Библии, где признаётся образ Бхагавана, подобный человеческому образу?*

Точно так же и в Коран Шарифе, писании мусульманских проповедников бесформенности, есть один *аят* (авторитетное утверждение) из *хадиса*, сходный с утверждением Библии, где, насколько я помню, говорится следующее: *инналаха кхалака мен суратахи. Сурат* означает «образ» или «форма». «Бог создал человека в соответствии со Своим образом». Итак, существование образа Парамешвара (Всевышнего Господа), подобного образу человека, признаётся и в Коране, и в Библии. В таком случае, почему поборники учения о бесформенности, идущие путем мусульманской *дхармы*, прилагают столько усилий, чтобы строить мечети? Почему и они не медитируют на безличный Абсолют, стоя под открытым небом или посреди океана?

Буддисты и джайны тоже являются сторонниками учения о бесформенности, *ниракар-вады*. Однако следует заметить, что и буддисты, и джайны ставят в своих храмах огромные *мурти* (фигуры Божеств) — это можно увидеть в Бодх Гайе, Каши, Саранатхе, Аджанте и Элоре, на горе Абу, в Пандхарпуре и в калькуттском Парешанатх Мандире. Согласно древней истории города Пури, буддисты напали однажды на *шри мандир* в Джаганнатх Пури и захватили его. В то время они начали поклоняться Джаганнатхадеву, считая Его Буддой; Субхадру они считали *кирти* (олицетворением славы), Балараму — *дхармой* (олицетворением религии), а Сударшану — *сангхой* (буддистской общиной). После того, как *хинду* вытеснили буддистов из этого храма, Шанкарачарья вновь установил там Джаганнатха, Баладева и Субхадру.

* **Прим. перев.**: Имеется ввиду современная трактовка христианского учения.

Во всей индийской священной литературе признаётся истина, что Парамешвар — это изначальная причина всего сущего, в том числе и видимой нами вселенной. Согласно учению о причине и следствии, между причиной и следствием существует неразрывная связь. Всё, что мы видим в следствии, должно в тонкой форме существовать и в причине. Совершенно исключено, чтобы в причине не было того, что есть в следствии. Некоторые философы полагают, что такое возможно. Но их ошибка в том, что если рассматривать следствие в подобном отрыве от причины, тогда от каждой вещи могло бы происходить всё, что угодно. Растительное масло, например, можно было бы получать из пыли, *гхи* — из воды, а плоды манго — от дерева акации. Однако мы видим, что такого не бывает. Реальность говорит о том, что любая вещь потенциально существует в причине-семени, и именно она проявляется в следствии, как масло получают из семян горчицы или кунжута, *гхи* получают из молока, а манго — с манговых деревьев.

Таким образом, какие бы формы ни существовали в следствии — все они обязательно должны существовать в причине, в Брахмане (Абсолютной Истине). Если бы это было не так и если бы Брахман был бесформен, то эта вселенная, полная бесчисленных форм, не могла бы произойти из Брахмана. Так с помощью концепции причины и следствия доказывается истинность *шри виграхи* Бхагавана и потенциальное существование в Нём всех бесчисленных форм этой вселенной.

Считать, что вселенная произошла из бесформенного Брахмана, не имеющего качеств, равносильно суждению о том, что нечто (или всё) рождается из ничего. Но такого нигде не происходит. В ведических писаниях Парамешвар считается *пурна-таттвой* (полной Истиной): *пурнам адах пурнам идам*. «Гита» провозглашает то же самое: *насато видйате бхаво набхаво видйате сатах*,

«*Асат* (бренное) не существует вечно, а вечное (*сат*) никогда не перестает существовать». Таким образом устанавливается несомненная истинность *шри виграхи* Бхагавана, Личности Бога, существующей как полное целое. Иногда в *шрути* Брахман называют *ниракаром* (бесформенным), *ниргуной* (не имеющим качеств), *арупой* (не имеющим образа) и *нирвишешем* (не имеющим характерных признаков). Однако это не означает, что Брахман изначально является *ниргуной*, *ниракаром*, *арупой* и *шуньей* (пустотой). Такие понятия, как *ниргуна*, *ниракар*, *арупа* и *нирвишеш* не играют главную роль в ведических текстах. Главными понятиями являются *акар*, *рупа*, *гуна* и *вишеш* (то есть «имеющий форму, образ, качества и характерные признаки»). Слова *ниракар*, *арупа*, *ниргуна* и *нирвишеш* имеют негативный смысл и происходят от слов *акар*, *рупа*, *гуна* и *вишеш*. Поэтому *пара-таттва*, обладающая *виграхой*, *рупой* и *гуной*, является *савишеш-таттвой*, то есть имеет характерные черты. Можно тогда задать вопрос: почему же в ведических *шрути* Абсолютную Истину называют *арупой* и т.д.? *Шастры* дают на это такой ответ:

ачинтйах кхалу йе бхава на тамс таркена йоджайет
пракритибхйах парам йачча тад ачинтйасйа лакшанам

«Махабхарата», Бхима Парва, 5.12

«Нельзя применять логику и доводы к тому, что непостижимо (*ачинтья*). Непостижимое находится за пределами материальной природы».

йа йа шрутир джалпати нирвишешам
са сабхидхатте савишешамева
вичарайоге сати ханта тасам прайо
валийах савишешамева

«Хайяширша-панчаратна»

«Там, где *шрути* в начале описывают *таттва-васту* (Абсолютную Сущность) как *нирвишеш* (не имеющую качеств), в конце

они провозглашают её как *савишеш-таттву* (имеющую качества), а не как *нирвишеш-таттву*. И *нирвишеш*, и *савишеш* являются вечными ипостасями Бхагавана. Тем не менее, если глубоко поразмыслить над этим, можно придти к выводу, что именно *савишеш-таттва* занимает главное положение, поскольку в этом мире мы воспринимаем только *савишеш-таттву*. Мы не можем воспринять *нирвишеш-таттву*».

Суть в том, что *пара-таттва* иногда называется *ачинтья*, *арупа*, *ниракар* и т.д. потому, что она находится за пределами *майи*. На самом деле Бхагаван имеет трансцендентный (*апракрита*) образ. Он — вместилище всех трансцендентных (*апракрита*) качеств, и Он обладает всеми духовными чертами и особенностями. В Его образе *сач-чид-ананда* нет ни малейшего намёка на *пракрити* (материальную природу). И такие слова, как *ниракар*, упоминаются в *шастрах* лишь для того, чтобы мы поняли этот факт.

Некоторые люди считают эту вселенную и существующие в ней формы и образы иллюзорными, нереальными. Однако если этот мир нереален, то люди, утверждающие подобное, тоже иллюзорны и нереальны. Более того, утверждения таких несуществующих людей тоже иллюзорны. Всё это доказывает реальность окружающего нас мира.

Кто-то полагает, что если Бог обладал бы формой, то Он не мог бы быть вездесущим. Но такое суждение тоже неверно. Помимо того, что Парамешвар вездесущ, Он обладает всеми энергиями (*сарвашактиман*). Одна из Его энергий называется *агхатана-гхатана-патияси-шакти* — с ее помощью Он делает невозможное возможным. Почему же тогда Он не может иметь форму? И почему Его форма под влиянием этой энергии не может быть вездесущей? Если Он не может иметь форму и в то же время быть вездесущим, то в чём тогда Его «всемогущество»? Такую ошибку совершают те, кто слабо владеет *таттва-гьяной*. Парамешвар, будучи нерождённым и безначальным, силой Своей *ачинтья-шакти* является и сыном Шри Яшоды.

Бесформенной сущности невозможно поклоняться. Некоторые философы выдумали метод поклонения *ниракар*-Брахману.

Они утверждают: «Любая сущность, имеющая форму, иллюзорна и должна быть отвергнута. Поэтому наилучшей *садханой* является поклонение безличному Абсолюту». Но такое мнение ошибочно. Из пяти грубых материальных элементов воздух и эфир не имеют формы, но при этом никто не считает их *апракритой* (трансцендентными) или *сач-чид-анандой* (вечными, полными знания и блаженства). Поэтому мы не можем утверждать, что тот Брахман, о котором говорят последователи учения о бесформенном, достоин поклонения просто потому, что он не имеет формы или пуст, как эфир. В *шрути* говорится, что *мукта-пуруши* (достигшие освобождения святые), идя путем *ниргуна-бхакти* (трансцендентного *бхакти*), всегда поклоняются *пара-таттве* и получают её *даршан*:

ом тад вишнох парамам падам сада
пашйанти сурайах дивива чакшур аматам

«Риг-веда», 1.22.20-21

«Святые, учёные *вайшнавы* непрестанно созерцают высшую обитель Вишну своими духовными (*апракрита*) глазами».

Эта *шрути-мантра* ясно утверждает истину о том, что *парататтва* имеет образ.

Некоторые говорят, что *шри вираха*, или *шри мурти*, нигде не упоминается в Ведах и поэтому поклонение Божествам не соответствует ведической традиции. Такая точка зрения тоже ошибочна и безосновательна, ибо в Ведах встречается множество упоминаний о *шри мурти*. Например:

сахасрасйа пратима аси

«Яджур-веда», 25.65

«О, Парамешвар, Ты обладаешь тысячами *мурти*».

арчата прарчата прийамедхасо арчата

«Риг-веда», 6.5.58.8

«О, разумные люди! С полным вниманием поклоняйтесь *шри вирахе* Парамешвара».

Те, кто пренебрегает *шри мурти* (Божеством) Бхагавана, называются в «Гите» *мудхами* (глупцами) и *нарадхамами* (низшими из людей):

аваджананти мам мудха
манушим танум аширитам
парам бхавам аджананто
мама бхута махешварам

«Бхагавад-гита», 9.11

В «Таиттирия-упанишад» (3.1) сказано:

йато ва имани бхутани джайанте йена джатани дживанти йат
прайантй абхисам вишанти тад виджигйасасва тад брахма

«Знай, что Брахман — это Тот, из кого произошла вселенная [отделительный падеж], кем она охраняется и поддерживается [творительный падеж] и в кого она входит во время разрушения [местный падеж]».

Брахман, качества которого выражаются в этих трех падежах, не может быть *ниракар -ом*. Мы видим плод, падающий с дерева, но если мы не признаём существование самого дерева, как с него может упасть плод? О падении плода можно говорить лишь в том случае, если мы признаём существование дерева. Подобным же образом появление исполненной многообразия вселенной возможно только в том случае, если её источник, Брахман, тоже имеет образ.

Майявади говорят, что образ Бхагавана отрицается в таких *сутрах* «Веданты», как *арупавадева хи татпрадханатват* (3.2.14) и *на пратикена хи сах* (4.1.4). Однако Шри Чайтанья Махапрабху с помощью этих же *сутр* установил истинность *шри мурти* Брахмана. Утверждение *арупавадева* не означает, что у Брахмана нет *шри вирахи*. Напротив, эта *сутра* ясно свидетельствует, что Брахман обладает формой, и лишь тем, кто не достоин её увидеть, кажется,

что эта *сутра* означает *арупа* («бесформенный»). В слове *арупават* суффикс *-ватуп-* использован для обозначения подобности (*тулья*). Таким образом, *арупават* означает *на-рупават*, «кажущийся бесформенным». Поэтому Его форма, *вираха*, более важна. Нет разницы между Самим Брахманом и Его *шри вирахой*. В другой *сутре* слова *на пратикена* означают «*шри вираха* — это не символ Брахмана», а слово *сах* указывает на то, что эта *вираха* — Сам Брахман. Шри Чайтанья Махапрабху, созерцая Божества Шри Джаганнатха, говорил: *пратима нохе туми сакшат враджендранандан* — «Ты не изваяние, Ты Сам Кришна, сын царя Враджа» («Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 5.96).

Следующая *мантра* из «Шветашватара-упанишад» вначале отрицает, что образ Брахмана материален, а затем провозглашает истину о духовности Его образа (*сад-чид-ананда*):

апанипадо джавано грахита
пашйантй ачакшух са шринотй акарнах
са ветти ведйам на ча тасйасти ветта
тамахурагрйам пурушам махантам

«Шветашватара-упанишад», 3.19

«Хотя у Парабрахмана нет материальных рук, Он принимает все. Хотя у Него нет материальных ног, Он может передвигаться с огромной скоростью. И хотя у Него нет материальных глаз, Он может все видеть».

Смысл этого высказывания в том, что форма Брахмана не материальна, она духовна (*апракрита*) и является *сач-чид-анандой* (вечной, полной знания и блаженства):

ишварах парамах кришна сач-сид-ананда вираха

«Шри Брахма-самхита», 5.1

«Шримад-Бхагаватам», важнейшая из *шастр*, тоже провозглашает, что Шри Нанда-нандан — это всесовершенный и полный блаженства вечный Брахман:

йан митрам параманандам пурнам брахма санатанам

«Шримад-Бхагаватам», 10.14.32

Суффикс *-ватуп-* никогда не используется для того, чтобы указать на нечто несуществующее. О несуществующем вообще нет смысла говорить. Мы не можем сказать: «Существует вещь, которой не существует». Об этом уже говорилось в связи с утверждением из «Гиты» *насато видьяте бхавах*. Составитель «Шримад-Бхагаватам», Ведавьяса, является и автором «Веданта-сутры», а в его словах не бывает противоречий. Таким образом, совершенно недопустимо интерпретировать его *сутры*, пытаясь указать на бесформенность, когда эти *сутры* со всей очевидностью пояснены такими *шлоками*, как *кришнас ту бхагаван свайам*, *нандагопа враджоукасам йан митрам параманандам пурнам брахма санатанам* и *брахмано хи пратиштхахам*. К тому же, *шри вираха* Брахмана упоминается и в таких афоризмах «Брахма-сутры», как *апи санрадхане пратйакшанумanабхйам* (3.2.24), *пракашаш ча карманйабхйасат* (3.2.25) и *пракашаваччавашешйат* (3.2.25).

Смысл *сутры «арупават эва хи тат прадханатват»* состоит в том, что Брахман не имеет определённой формы или определённого образа, скорее, Он Сам и есть *вираха*. Вот почему говорится *арупават — на рупават*. Суффикс *-эва-* указывает на то, что доводы оппонентов не имеют под собой никакого основания. Брахмарупа (образ Брахмана) занимает доминирующее положение. Нет разницы между Его *сваям-рупой* и *шри вирахой*. Если кто-то спросит: «Возможно ли, чтобы вездесущий Бог выглядел, как человек?», то мы ответим: «Да, это возможно». *Апи самрадхане пратйакшану манамйам* (*сутра* 3.2.24): «Хотя Он вездесущ и непроявлен, Его можно узреть, поклоняясь Ему». «Шримад-Бхагаватам» (11.14.21) тоже подтверждает это: *бхактй ахам экайа грахйам*, «Меня можно увидеть только с помощью *бхакти*».

С еще большей ясностью этот вывод делается в другой *сутре — на пратикена хи сах*. Мы не можем придти к совершенству или достичь Бхагавана , поклоняясь символу или статуе, и было бы ошибкой говорить, что в статуе присутствует Сам Бхагаван.

В этой связи Шанкарачарья утверждает, что образы безличного Брахмана придуманы ради блага *садхаков*. Его идея заключалась в том, что благодаря поклонению этим воображаемым формам сознание *садхаки* очищается, после чего ему легче совершать *садхану* для достижения безличного Брахмана. Однако поклоняться Бхагавану с помощью выдуманных форм или идолов нельзя. *Сач-чид-ананда-мурти* — это *сваям-рупа*, Сам Парабрахман. И поклоняться нужно именно Ему. Вот о чем говорится в этом афоризме «Веданта-сутры». На вопрос «Можем ли мы установить поклонение какой-нибудь воображаемой форме Бхагавана?» данная *сутра* ясно отвечает: *на хи*, «НЕТ!». «Как же тогда мы должны поклоняться?» — *Сах*, «нужно поклоняться духовному образу Самого Бхагавана, то есть *шри виграхе*». Так можно обрести встречу с Бхагаваном. Поэтому в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 6.166) говорится:

ишварер шри-вираха сач-чид-анандакар

«Трансцендентный образ Бхагавана исполнен вечности, знания и блаженства».

чид-ананда кришна вираха 'майик' кори' мани
эи боро 'пап' – сатья чайтанйера вани

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 25.35

«*Майявади* не признают исполненный блаженства трансцендентный личностный образ Бхагавана. Они считают его проявлением *майи*, и это величайший грех. Так утверждает Шри Чайтанья Махапрабху, а Его мнение истинно».

пратима нохе туми сакшат враджендра-нандан

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 5.96

«Ты не изваяние, Ты не статуя, Ты — Сам Кришна, сын царя Враджа».

Итак, *шри виграха* Бхагавана — это образ, исполненный вечного бытия, знания и блаженства. Но следует помнить, что такой трансцендентной природой обладает только та *виграха*, которую установил *маха-пуруша*, обретший освобождение великий святой. *Мурти*, установленное материально обусловленной душой, называется *пратима* — «изваянием» или «статуей» — и священные писания запрещают поклоняться таким «статуям». Так же, как копия документа не является полным свидетельством, копия *шри виграхи*, установленной *маха-пурушей*, не является *сач-чид-ананда-шри-виграхой*. Во всех *шастрах* говорится, что бесконечную благодать *дживам* приносит служение настоящей *шри виграхе*.

6) Опровержение концепции «джотха мат тотха патх» («все пути ведут к одному»)

В 1950 году Парамарадхья Ачарья Кешари Шри Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж отправился в проповедническое турне по деревням области Миднапура, в Западной Бенгалии. Это была проповедь, по своей силе напоминавшая ураган. За тридцать дней он прочитал лекции о *шри санатана-дхарме*, о *дхарме шуддха-бхакти* Шри Чайтаньи Махапрабху примерно в сорока различных религиозных собраниях (*дхарма-сабха*). В крупной деревне Гехункали должно было состояться большое религиозное собрание, и Шри Шрила Гурупад-падма приехал туда по просьбе своего духовного брата, Парампуджьяпад Нитья-лила-правишта Шри Шримад Бхактибхудева Шроти Махараджа. Собрание было устроено в большом дворе местной школы, находившейся в ведении «Миссии Рамакришны». Там присутствовал директор школы, преподаватели, другие почтенные жители деревни и ученики школы.

Перед аудиторией почти в двадцать пять тысяч человек Шрила Гурупад-падма необычайно поэтичным языком объяснял *сиддханту шуддха-бхакти*, которой следовал и которую проповедовал Сам Шри Чайтанья Махапрабху. Он говорил, что Кришна — это высшее проявление *пара-таттвы*. Он — высшая Истина, которой должны поклоняться все *дживы*, Его отделенные частицы,

именуемые *вибхиннамша-таттвой*. По своему изначальному положению все живые существа — слуги Бхагавана. Сейчас *джива* находится в столь жалком положении потому, что забыла про свою обязанность служить Бхагавану.

Шрила Гурудев провозглашал эту *сиддханту*, приводя доказательства из *шастр* и неопровержимые логические доводы. Вдруг, прямо посреди лекции, кто-то встал и произнес такие слова: «Мы слышали и читали, что *джива* неотлична от Шивы. Шива, Дурга, Кали и Ганеш — всё это разные имена и образы одного и того же Бога. Независимо от того, какой философии придерживается человек и какому божеству он поклоняется, в конце концов он достигнет Бхагавана. Когда вы поднимаетесь в небо, свысока всё кажется единым. Письма опускают в разные почтовые ящики, но все они приходят к одному и тому же адресату. До Дели можно доехать на машине, на поезде и на другом транспорте, или же дойти пешком. Все эти примеры показывают, что когда *садхака* уже находится на высоком духовном уровне, он видит всё единым. Единого Бхагавана можно достичь, поклоняясь кому угодно, но вы в качестве единственного объекта поклонения почему-то признаёте только Кришну, и утверждаете, что *бхакти*, преданное служение Кришне, — это самый лучший из всех путей духовного осознания».

Выслушав вопрос, Шрила Гурудев дал на него настолько блестящий ответ, что вся аудитория была поражена, а человек, задавший вопрос, не смог больше ничего возразить. Здесь я представлю лишь отрывки из той лекции Шрилы Гурупад-падмы.

С выражением глубочайшей серьёзности Шрила Ачарья Кешари сказал, что выраженная оппонентом точка зрения является отголоском христианской философии. По своему происхождению она не является ведической и противоречит заключениям *шастр*. Лозунг *джотха мат тотха патх* («все пути ведут к одному») означает, что все философские учения — это разные пути, ведущие к одному и тому же Богу. Прежде всего, давайте задумаемся над этим утверждением. Оно обманчиво и во всех отношениях противоречит *шастрам*. Если мы примем его, то вынуждены будем считать мировоззрение всех людей одинаковым, будь они ворами, грабителями, развратниками, святыми или закоренелыми материалистами. Однако ни один здравомыслящий человек не согласится с тем, что люди, которые идут разными путями (то есть действуют на уровне *саттва-*, *раджа-* или *тамо-гуны*) достигнут одного и того же результата. Грубых, невежественных людей, которые едят мясо, рыбу и яйца, ждёт совершенно иная участь, нежели добрых и благонравных, которые живут, руководствуясь чистыми, добродетельными представлениями о жизни и всегда стремятся к благому (*саттве*) и трансцендентному (*ниргуне*). Ни один разумный человек не станет судить иначе. Нигде в таких *шастрах*, как «Шримад-Бхагаватам» и «Гита», не говорится, что все религии или пути одинаковы. Напротив, в «Шримад-Бхагаватам» утверждается, что единственная высшая *дхарма* всех живых существ — это *бхакти*, любовное служение Адхокшадже Бхагавану Шри Кришне, которое должно быть бескорыстным и непрерывным, как поток жидкого масла.

са ваи пумсам паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитуки апратихата йайатма супрасидати

«Шримад-Бхагаватам», 1.2.6

дхарма проджхита каитаво ‘тра
парамо нирматсаранам сатам

«Шримад-Бхагаватам», 1.1.2

Кроме *бхакти*, посвященного Бхагавану, все прочие представления, которые люди могут называть «*дхармой*», бесполезны и основаны на лицемерии. Другие пути помимо *бхакти* не могут дать человеку возможность обрести Кришну. Бхагавана можно удовлетворить только такой преданностью, которая описана в «Шримад-Бхагаватам». В «Гите» говорится, что поклоняющиеся полубогам достигают планет полубогов; поклоняющиеся предкам отправляются на Питрилоку; а те, кто поклоняется духам, отправляются к духам. Ни один из этих мирских методов поклонения не позволяет достичь Бхагавана Шри Кришны. Служение Кришне

на Кришналоке можно обрести только с помощью *шуддха-бхакти*. Если все методы поклонения были бы одинаковыми, то Господь Кришна не сказал бы в «Гите»:

йанти дева-врата деван питрин йанти питри-вратах
бхутани йанти бхутеджйа йанти мад йаджино ‘пи мам

«Бхагавад-гита», 9.25

«Те, кто поклоняется полубогам, достигают планет полубогов; поклоняющиеся предкам отправляются на планеты предков; а те, кто поклоняется духам, отправляются в миры духов. Тот же, кто поклоняется Мне, придёт ко Мне».

камайс тайс тайр хрита-гйанах прападйанте ‘нйа-деватах
там там нийамам астхайа пракритйа нийатах свайа

«Бхагавад-гита», 7.20

«Те, чьё знание украдено желанием избавиться от страданий и обрести материальные наслаждения, начинают поклоняться полубогам, следуя соответствующим методам поклонения. К этому их побуждает их собственная природа».

антават ту пхалам тешам тад бхавати алпа-медхасам
деван дева-йаджо йанти мад-бхакта йанти мам апи

«Бхагавад-гита», 7.23

«Однако плоды, обретаемые таким скудоумным человеком, преходящи. Те, кто поклоняется полубогам, достигнут планет полубогов, а Мои преданные придут ко Мне».

Священные писания гласят, что неправильно оставлять Кришну ради поклонения полубогам.

йе ‘пй анйа-девата-бхакта йаджанте шраддхайанвитах
те ‘пи мам эва каунтейа йаджантй авидхи-пурвакам

«Бхагавад-гита», 9.23

«То, что человек подносит полубогам, о сын Кунти, на самом деле предназначено Мне одному; просто он делает это без должного понимания».

Некоторые говорят: «Вишну, Ганеш, Дурга, Кали и Шива — все они суть одно и то же. Между ними нет принципиальной разницы; они отличаются друг от друга лишь именами, и поклонение любому из них приносит одни и те же плоды». Но такое суждение не соответствует словам *шастр*.

ом тад вишнох парамам падам сада
пашйанти сурайах дивива чакшур ататам
тад випрасо випанйаво джагриваншах
саминдхате вишнор йат парамам падам

«Риг-веда», 1.22.20

«Так же, как глаза легко могут видеть солнце в небе, *маха-пуруши*, достигшие освобождения, всегда созерцают высшую обитель Господа Вишну. *Садху*, преданные Бхагавану и не имеющие таких недостатков, как склонность к ошибкам или заблуждениям, всюду проповедуют об этой высшей обители Господа».

на тасйа карйам каранам ча видйате
на тат самаш ча бхйадхикаш ча дришйате
парасйа шактир вивидхайва шруйате
свабхавики гйана-бала крийа ча

«Шветашватара-упанишад», 6.8

«Деяния Парабрахмана (Параматмы) нематериальны, ибо Его органы, такие, как руки и ноги, обладают духовной природой. В Своём духовном образе Он во всей красе одновременно пребывает повсюду. Поэтому никто во всём творении не может быть равен Ему, не говоря уже о том, чтобы превосходить Его в чем-то. Говорится, что Парамешвар обладает различными божественными энергиями, среди которых главные — *гьяна-шакти*, *бала-шакти* и *крия-шакти*. Эти три энергии называются соответственно

чит-шакти (*самвит-шакти*), *сат-шакти* (*сандхини-шакти*) и *ананда-шакти* (*хладини-шакти*)».

В «Гите» говорится:

маттах паратарам нанйат кинчид асти дхананджайа

«Бхагавад-гита», 7.7

«О Дхананджая, не существует истины превыше Меня».

Кроме того, там есть и такое утверждение:

ведайш ча сарвайр ахам эва ведйо
веданта-крид веда-вид эва чахам

«Бхагавад-гита», 15.15

«Цель всех Вед — познать Меня. Поистине, Я — составитель «Веданты» и знающий Веды».

Все свидетельства из авторитетных писаний говорят о том, что *вишну-таттва* — это высшая истина (*пара-таттва*). Нигде в *шастрах* не говорится, что такие *деваты* (полубоги), как Ганеш, Кали, Дурга или Сурья, равны *вишну-таттве*. Напротив, сказано, что человек, почитающий *девато*в на одном уровне с Господом Нараяной, является оскорбителем:

йас ту нарайанам девам брахмарудради дайватаих
самятвенайва викшета са пашанди бхавед дхрувам

«Вайшнава-тантра»

«Тот, кто считает, что Шри Нараяна находится на одном уровне с такими *девата*ми, как Брахма и Рудра (Шива), является *пашанди*, безбожником-оскорбителем».

Помимо того, в «Гите» сказано:

тапасвибхйо ‘дхико йоги гйанибхйо ‘пи мато ‘дхиках
кармибхйо чадхико йоги тасмад йоги бхаварджуна

йогинам апи сарвешам мад гатенантаратмана
шраддхаван бхаджате йо мам са ме йуктатамо матах

«Бхагавад-гита», 6.46-47

«Среди *карми* (людей, работающих ради исполнения материальных желаний), *тапасви* (людей, совершающих аскезы) и *гьяни* (людей, развивающих знание) самым лучшим считается *йог*. Поэтому будь *йогом*, о Арджуна. Но знай, что даже среди *йогов* лучший из всех — тот, кто с полной верой и преданностью посвящает Мне, Васудеве, свой *бхаджан* (трансцендентное служение). Таково Моё мнение. Стань именно таким *йогом*».

Не существует иного способа придти к Бхагавану, кроме *бхакти*. Сам Шри Кришна говорит:

на садхйати мам його на санкхйам дхарма уддхава
на свадхйайастапастйаго йатха бхактирмаморджита

«Шримад-Бхагаватам», 11.14.20

«*Йога-садхана*, *гьяна-вигьяна*, религиозные обряды, *джапа*, аскезы, образованность и отрешенность от мира — всего этого не достаточно, чтобы придти ко Мне. Меня можно обрести лишь занимаясь преданным служением, проникнутым чистой *премой*».

Такое же заключение делают и *шрути*:

бхактир эвайнам найати бхактир эвайнам
даршайати бхактивашах пурушо бхактир эва бхуйаси

«Матхара шрути-вачан», процитированный
в «Мадхва-бхашье» на «Веданта-сутру» 3.3.53

Поэтому в «Шримад Бхагавад-гите» дано такое наставление: *сарва дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа*, «Предайся Мне, оставив все временные *дхармы*, относящиеся к телу и уму». Нигде в авторитетных *шастрах* не говорится, что все мнения, пути или мирские *дхармы* одинаковы и ведут к одной высшей цели.

Люди, проповедующие ошибочную идею *джотха мат тотха патх*, просто не знают *таттвы*.

Когда самолет поднимает вас на большую высоту, все деревья, растения, холмы и равнины внизу кажутся одинаковыми, но это говорит лишь о том, что смотрящий не способен разглядеть их с высоты. Его глаза не могут различить разные объекты, поскольку он смотрит на них издалека. Подобным же образом, невежественные люди, не сведущие в *таттва-гьяне*, смотрят на всё со своей ограниченной материальной точки зрения и считают, что все идеи — и хорошие, и плохие — одинаковы. Но это просто показывает их невежество. Все люди разные, и они не становятся одинаковыми только от того, что какой-нибудь невежда не замечает их различий. Преступники, занимающиеся незаконной деятельностью, отличаются от тех, кто совершает благочестивые поступки, кто выполняет свои обязанности, не привязываясь к плодам, или кто идёт по пути *гьяна-йоги* или *бхакти-йоги*. Деятельность всех этих людей различна, результаты этой деятельности тоже различны, и каждый из них достигает разных целей. Если бы это было не так, то противоположное мнение не опровергалось бы в «Гите» и других писаниях.

Только невежественные и глупые люди могут заявлять: «Мы достигнем одного и того же места, передвигаясь на воловьей повозке, на лошадиной упряжке, на поезде или на машине. Все дороги ведут в одну сторону». Такие страны и острова, как Англия, Австралия и Гавайи, находятся посреди океана; их нельзя достичь на воловьей повозке, на лошадиной упряжке или на машине. Любой это подтвердит. Даже пассажиры в одном поезде не могут доехать до одного и того города, если их билеты куплены до разных станций. Подобным же образом, если люди стремятся к разным целям — чувственным удовольствиям, освобождению или любви к Богу — и следуют для этого разным методам, никак не может быть, чтобы все они обрели одно и то же любовное служение Бхагавану. Шри Кришна замечательно объясняет это в стихе *йе йатха мам прападйанте*: «Как человек предаётся Мне, так Я его и вознаграждаю» («Бхагавад-гита», 4.11).

Некоторые еще говорят: «Письма опускают в разные почтовые ящики, но все они приходят к одному адресату. Точно так же все поклоняющиеся достигают одного и того же Парамешвара — неважно, какому *девате* они поклоняются». Однако такое суждение — тоже выдумка невежественных людей. Действительно, если на разных письмах написан один и тот же адрес, все они придут к одному адресату, даже если их опустили в разные почтовые ящики. Это так. Но если на письмах написаны разные адреса, они придут к разным адресатам. Подобным же образом, если все поклоняются только Сваям Бхагавану Шри Кришне и, поклоняясь Ему, обретают *шуддха-бхакти*, то они очистятся и смогут достичь Бхагавана. Эта последовательность замечательно описана в «Бхагавад-гите».

В наши дни мы можем услышать множество лозунгов, которые идут вразрез с заповедями писаний. Истинные *шастры* совсем не поддерживают такие идеи, как «служение *даридра-нараяне*» (служение Богу в образе бедных и нуждающихся людей), «*джната-джанардан*» (обычные люди и есть Бог) и «*джива хи шива*» (душа — это Шива). Если бедные и нуждающиеся люди — это Господь Нараяна, то кто тогда богатые и почтенные люди, совершавшие в прошлых жизнях благочестивые поступки? Что сказать о праведных, учёных и благородных людях? Почему они тоже не могут быть «Нараяной»? Все, кто следует теории «*даридра-нараяна*», — безбожники с дурными *самскарами* в сердце (впечатлениями из прошлых жизней). Они не имеют никакого отношения к чистой *атма-дхарме* (вечной религии души).

Люди рассуждают о *даридра-нараяне*, но до сих пор еще ни одна *джива* не смогла стать Бхагаваном. По своей изначальной природе *атма* (душа) и Параматма (Высшая Душа, Бог) занимают разное положение. *Дживатма* ничтожно мала, подвержена влиянию *майи* и не в силах изменить участь, которую она заслужила своей деятельностью. Параматма же, наоборот, является Повелителем *майи*, Творцом и Хранителем вселенной. Как можно *дживу* и Параматму считать одним и тем же? Люди, которые следуют столь порочной и глупой теории, лишь демонстрируют собственное невежество. Они полностью заблуждаются.

Те, кто заявляет, что *джива*, обретя *гьяну* и освобождение, становится Шивой, — тоже безбожники. На стадии материальной обусловленности они называют Махадева Шанкара (Шиву) Отцом, а Бхавани (супругу Шивы) — Матерью. Однако достигнув освобождения и «став» Шивой, они собираются считать Бхавани своей женой. Поэтому разгневанная Бхавани в образе Дурги срубает таким наглецам головы и надевает себе на шею гирлянду из их голов. Свидетельство об этом есть во многих местах писаний.

Услышав столь блестящий ответ Шрилы Ачарьи Кешари, некоторые из присутствовавших учителей обратились к нему с идеей. Они предложили пригласить главного *свамиджи* и других *санньяси* из Матха «Миссии Рамакришны», что находится в Белуре (Калькутта), и на основе писаний обсудить эти же темы вместе с ними. Преподаватели сказали, что могут пригласить *свамиджи* прямо на следующий день. На это Ачарья Кешари ответил: «Услышав мое имя, он никогда не согласится прийти». И все же Шрила Гурудев принял их предложение и три-четыре дня ждал этих *санньяси* из «Миссии Рамакришны», но потом стало известно, что те и в самом деле отказались участвовать в дискуссии.

7) Опровержение концепции сахаджиев

Кого мы называем *пракрита-сахаджиями*? Тех, кто воспринимает *апракрита-лилу* (духовные деяния) *апракрита* (абсолютно духовного) Бхагавана в свете мирских (*пракрита*) отношений между мужчиной и женщиной и считает, что *апракрита-таттвы* можно достичь посредством материальной (*пракрита*) *садханы*. Вопреки принципам учения *апракрита-расачарьи* Шри Рупы Госвами, эти люди воображают себя *гопи* и облачают свое материальное, погрязшее в невежестве тело в женские одежды. Будучи мужчинами, они делают вид, что совершают *бхаджан* с выдуманной *гопи-бхавой*. Именно это и есть *пракрита-сахаджия*. Сохраняя внутреннее отождествление себя с мужчиной, они прячут мужское тело под женскими одеждами, надевая *сари* или широкие юбки, длинные шали, бюстгальтеры, декоративные пояса и браслеты на

лодыжки и запястья, надевая кольца в нос и другие украшения, отращивая длинные волосы и т.д. Они называют себя не иначе как «Лалита» или «Вишакха» и для своего *паракия-бхаджана* держат у себя в *ашрамах* молодых служанок, чтобы предаваться с ними разврату. Такое поведение целиком противоречит священным писаниям.

Есть и те, кто не надевают женских одежд, но поддерживают тех, кто это делает. Где-нибудь на площади посреди толпы они, кокетливо жестикулируя, поют о сокровенных любовных играх Раи-Кану (Радха-Кришны), не заботясь о том, достойны этого их слушатели или нет. Они устраивают публичные выступления, манерно рассказывая *раса-лилу*, а потом имитируют ее. Такие безнравственные люди воспринимают *апракрита-расу* через призму материальной *расы* (*джара*). Они полагают, что для осознания *апракрита-расы* совершенно необходимо иметь отношения с чужими женами как с любовницами. Шрилу Дживу Госвами и Шрилу Нароттама Тхакура они не считают настоящими *расиками*, поскольку и тот, и другой всю жизнь хранили целибат. Люди с такими представлениями также относятся к категории *пракрита-сахаджиев*.

Шриман Махапрабху был мужчиной, но поддерживал в Себе настроение *гопи*, которая служит Кришне. *Сахаджии* — совсем наоборот: внутренне они сохраняют настроение мужчины, а внешне одеваются как *гопи*, пытаясь скрыть свою мужскую природу. Шри Чайтанья Махапрабху учил, что *гопи-бхава* — это *дхарма* души *(атмы)*, а *пракрита-сахаджии* считают, что *гопи-бхава* — это *дхарма* тела.

антаре ништхā коро, бāхйе лока-вйавахāр
ачирāте кр̣шн̣а томāй корибе уддхāр

Ч.-ч., Мадхья, 16. 239

«моне» ниджа-сиддха-деха корийā бхāван
рāтри-дине коре брадже кр̣шн̣ера севан

Ч.-ч., Мадхья, 22. 157

В этих стихах Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что сначала необходимо развить в сердце твердую веру (*ништху*), продолжая вести себя как обычный человек и зарабатывая себе на жизнь. Когда вера окрепнет, мирская деятельность уже не будет препятствовать *бхаджану*, другими словами, деятельность человека будет благоприятствовать его *бхаджану*. В таком положении преданный сможет медитировать на *сиддха-деху*, которую осознал в себе и в которой может служить Божественной Чете. В таком сознании он в глубине сердца будет совершать *апракрита-манаси-севу* Кришне. Процесс заключается в том, что сначала человек достигает *сварупа-сиддхи* (то есть целиком осознает свое вечное духовное тело). На стадии *васту-сиддхи* он оставляет материальное тело *садхаки* и получает в *праката* (проявленном) Врадже духовное тело *гопи*, соответствующее его *сиддха-дехе*, которую он осознал в сердце.

Относительно *рагануга-бхакти-садханы* Шрила Рупа Госвами говорит следующее:

кр̣шн̣ам̇ смаран джанаш чā́сйа прешт̣хам̇ ниджа-самӣхитам
тат-тат-катхā́ ратаи́ чā́сау курйā́д вā́сам̇ врадже садā́

севā́ сā́дхака-рӯпен̣а сиддха-рӯпен̣а чā́тра хи
тад-бхā́ва-липсунā́ кā́рйā́- враджа-локā́нусā́ратах̣

и́раван̣откӣ́ртанā́дӣни ваидхӣ́-бхактӣ́ удитā́ни ту
йā́нйан̇гā́ни ча тā́нйатра вигӣйā́ни ман̄ишибхих̣

«Бхакти-расамрита-синдху», 1.2.294–296

«Преданный должен постоянно жить во Врадже, помня о Шри Кришне и тех Его дорогих спутниках, примеру которых он стремится следовать. Он должен быть постоянно погружен в *лила-катху* о них. Не имея возможности жить во Врадже физически, преданный должен находиться во Врадже мысленно. Идя по пути *рагануга-бхакти*, нужно следовать по стопам ближайших возлюбленных спутников Кришны и их последователей, всегда совершая служение им. Это нужно делать в *садхака-рупе* (нынешнем материальном теле) и в *сиддха-рупе* (своем духовном теле, которое преданный осознал в своем сердце и которое подходит для того вида служения Шри Кришне, к которому он стремится всей душой). *Рагануга-бхакту* отличает сильное желание обрести *бхаву* (особое любовное настроение) тех спутников Кришны во Врадже, которым он желает следовать. Те, кто сведущ в *бхакти-таттве*, говорят, что на пути *ваидхи-бхакти* необходимо следовать таким *ангам* (составляющим) *бхакти*, как *шраванам* и *киртанам*, в соответствии со своим *адхикаром* (духовным уровнем). Это же наставление применимо и к *рагануга-бхакти*».

Ни Шриман Махапрабху, ни Шрила Рупа Госвами, исполнивший сокровенное желание сердца Махапрабху, никогда не говорили, что мужчины-*садхаки* должны сокрыть свою мужскую природу, надев *сари*, юбку и блузку, отрастив косы, надев женские украшения, а потом совершать «*рагануга-бхаджан*» с чужими женами. Махапрабху и Шрила Рупа Госвами учат, что такое поведение отвратительно и противоречит *шастрам*. Шриман Махапрабху отверг Чхоту Харидаса только для того, чтобы показать всем последователям *бхакти* высокий идеал, к которому они должны стремиться. Такой же пример показали Шесть Госвами. Шрила Рупа Госвамипад в своих книгах «Шри Бхакти-расамрита-синдху» и «Шри Уджвала-ниламани» дает наставление о том, что *садхана-бхаджан* необходимо совершать, идя по стопам *шрути* (олицетворенных Вед) и мудрецов Дандакараньи. Шри Сварупа Дамодара, Шри Рай Рамананда, Шри Рагхунатх Дас Госвами, Шри Джива Госвами, Шри Нароттам Тхакур, Шри Вишванатх Чакраварти Тхакур и другие *вайшнава-ачарьи* показали яркий пример такого *бхаджана*. Насколько безупречно чиста была их жизнь! *Шуддха-бхакты* следуют примеру таких великих духовных учителей.

Шрила Бхактивинод Тхакур в своем эссе «Порочность концепции *сахаджиев*» писал: «В некоторых частях Бенгалии незаметно распространяется отвратительная идеология *сахаджиев*. Поступки и поведение последователей этого учения омерзительны и достойны презрения. *Джива* по природе является *чинмайа* (духовной), и ее *дхарма* — совершать духовное служение Кришне. Слово *сахаджа* означает *саха-джа,* то есть «то, что возникает вместе с душой,

атмой». Трансцендентное служение Кришне совершенно естественно (*сахаджа*) для чистой *атмы*, потому что это служение появляется вместе с *дживатмой* и, таким образом, присуще ей изначально. Однако в состоянии обусловленности мертвой материей такое служение для *дживы* неестественно. *Сахаджии* обманывают себя и других, принимая материальные плотские отношения между мужчиной и женщиной за естественную *дхарму* души и тем самым лишая себя чистой, присущей душе любви к Кришне. Отношения между мужчиной и женщиной не являются естественной *дхармой* души. Наоборот, с точки зрения истинной *дхармы* соединение грубых материальных тел мужского и женского пола совершенно отвратительно, нежелательно и постыдно. То, что в наши дни называется *сахаджия-дхармой,* абсолютно безнравственно и противоположно святой жизни и *шастрам*. *Шуддха-вайшнавы* должны быть крайне осторожными в этом отношении. Кроме того, *дхарма*, в которой бытует традиция получать *мантру* через левое ухо*, является полным отклонением от истинной *дхармы*.

В священных писаниях нет наставлений о том, что для того, чтобы достичь Враджендра-нанданы, нужно общаться с женщинами. Войдя в *мадхурья-расу*, *джива*, малая частичка сознания, обретает свое естественное положение и не чувствует больше потребности иметь связь с неодушевленной материальной природой. Шри Чайтанья Махапрабху отверг Чхоту Харидаса за то, что он, будучи по своему изначальному положению *пракрити* (женского рода), совершил грех, разговаривая с другой *пракрити* (женщиной) в настроении *пуруша-бхавы* (т. е. как мужчина). Распущенные, безнравственные люди идут своей дорогой чувственного наслаждения (см. Ч.-ч., Антья, 2. 117), и *шуддха-вайшнавы* не желают иметь с ними ничего общего. Общение с замужними женщинами не является частью *бхаджана* даже для преданных-*грихастх*, которым разрешается общаться только со своими законными женами, и то упорядоченным образом, ведя чистую, безгрешную жизнь *грихастха-ашрама*. В понимании чистых *вайшнавов* мужчины-*садхаки* должны совершать *бхаджан* без общения с женщинами-*садхаками*. Женщинам тоже не следует приглашать в свой *бхаджан* никаких мужчин. *Бхаджан* — это целиком и полностью духовная деятельность, и когда человек допускает малейшее проявление плотских эмоций, его *бхаджан* разрушается».

* а не через правое, как предписывают *шастры*

8) Бхека-прапанли и сиддха-прапанли

С недавних пор по всей Бенгалии и в таких местах Враджа, как Радха-кунда и Вриндаван, распространился обычай под названием *бхека-дхарана** и *сиддха-прапанли***, который искажает истинный процесс *шуддха-бхакти*, данный Шри Чайтаньей Махапрабху и Шестью Госвами. *Сахаджия-бабаджи* не принимают во внимание качества и уровень ученика и дают *сиддха-прапанли* и *бабаджи-вешу* распутникам, негодяям и самым заурядным людям, которые не знают *шастр* и *сиддханты*. В результате эти люди становятся еще греховнее, чем прежде.

Бхека-дхарана (принятие бабаджи-веши)

Когда возник обычай *бхека-дхараны*? При внимательном изучении можно видеть, что во времена Шести Госвами, Шрилы Кришнадаса Кавираджа Госвами, Шри Нароттама даса Тхакура, Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура и др. этого обычая не существовало, поскольку все эти великие *ачарьи* являются вечными *парамахамсами*. Шри Санатана Госвами взял у Тапана Мишры поношенное *дхоти*, разорвал его и совершенно естественным для себя образом сделал себе *бахирвасу* (верхнюю одежду) и *дор-каупину* (набедренную повязку, которую носят *парамахамсы*). По этому поводу нет никаких упоминаний о том, что Шри Санатана Госвами получил *сиддха-прапанли*. Он лишь надел одежды отречения,

* *бхека-дхарана* — формальное принятие *бабаджи-веши*

** *сиддха-прапанли* — процесс, когда духовный учитель раскрывает ученику детали, касающиеся его духовного тела, настроения в служении и т.д.

в чем проявилась его твердая решимость совершать *бхаджан*. То же самое можно сказать и о других Госвами.

В каком-то смысле это относится и к странствующим монахам *бхикшук-ашрама*, или *санньяси*, поскольку *парамахамса-махатмы* не носят одежду определенного вида. Они не обязаны следовать правилам и предписаниям или носить отличительные атрибуты такого *ашрама*, как, например, *санньяса*. Поскольку *парамахамсы* постоянно погружены в *бхагават-прему*, правила и ограничения, указанные в писаниях, не влияют на них. Те, кто не находятся на уровне *парамахамсы*, принимают *вайшнава-санньясу* в соответствии с *саттвата-вайшнава-смрити*, такими, как «Саткрия-сара-дипика», или, следуя тем же предписаниям, принимают белую *бахирвасу* и *дор-каупину*. Это делается для того, чтобы обрести твердую решимость в *бхаджане*, и такая практика называется *бхека-дхарана*. Слово *бхека* происходит от санскритского слова *бхеша*. Шрила Бхактивинода Тхакур написал в своем эссе «Бхека-дхарана» следующее (напечатано в «Шри Гоудия-патрике», 6-й год, № 2):

«Слово *бхека* означает *бхикшук-ашрам* (странствующие монахи). *Санньяса-ашрам* называют еще *бхикшу-ашрам*. *Санньяси* на протяжении всей жизни избегают общения с женщинами и поддерживают себя милостыней».

Здесь возникает вопрос: к какому *ашраму* относятся *вайшнавы*, принявшие *бхеку*? Ссылаясь на *шастры* и наставления Махапрабху, можно однозначно сказать, что *вайшнавы*, живущие в отречении, относятся к *бхикшу-ашраму*. Принимая обет отказаться от общения с женщинами, они принимают *санньяса-ашрам*. Принадлежность *санньясы* — *каупина* (набедренная повязка). *Вайшнавов*, принимающих *дор-каупину* или *бахирвасу* (фартук *санньяси*), несомненно, можно причислять к *санньяса-ашраму*.

Санньяса бывает двух видов: обычная и *вайшнава-санньяса*, и между ними огромная разница. Обычному *санньяси* присущи такие качества, как умиротворенность, самоконтроль, терпение, отречение, знание вечного и временного, стремление достичь Брахмана. Если человек проявляет такие *дхармы*, это означает, что он

принял *санньясу*. Однако этих качеств еще не достаточно, чтобы получить *вайшнава-санньясу*.

Путь, позволяющий развить *рати* (любовь) к Бхагавану, начинается с веры в повествования о Бхагаване и проходит ступени *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анатрха-нивритти* и т.д. Когда в сердце преданного пробуждается *рати* к Бхагавану, он обретает *дхарму* отречения (*виракти*). В это время *вайшнав-садхака* полностью отрекается от *грихастха-ашрама*. Он надевает *каупину*, сводит к минимуму свои личные потребности и поддерживает себя подаянием. Это называется *вайшнава-бхека*. Простые, нелицемерные преданные, которые приняли *бхеку* ради *бхагавад-бхаджана*, достойны поклонения всего мира. Такая *бхека* бывает двух видов: одни *садхаки*, достигнув отречения в результате *бхавы*, получают *бхеку* от достойного гуру, а другие сами надевают *дор-каупину* и *бахирвасу* (ниже см. объяснение и примеры этого). В *сампрадае* Шримана Махапрабху традиция *бхеки* необычайно чиста. С великой верой я склоняю свою голову перед этой традицией в бесчисленных поклонах.

Однако в наши дни, к сожалению, *бхека-ашрам* пришел в упадок. Недостойные люди, желая носить одежду *бхека-ашрама*, принимают этот статус по своей прихоти — обривают голову и одевают *дор-каупину*.

В настоящее время в традиции *санньясы* можно наблюдать определенные отклонения, которые состоят в следующем:

1) Некоторые домохозяева-*вайшнавы* становятся так называемыми *бабаджи*, обривая голову и надевая на себя *каупины*. Что может быть более пагубным? Такие поступки противоречат *шастрам* и интересам общества. Если эти люди действительно больше не привязаны к материальной жизни, они должны принять *бхеку* в духе истинного отречения, а иначе они будут лишь позорить *вайшнава-дхарму* и пожинать печальные последствия этого как в этой жизни, так и в следующей.

2) Среди *бабаджи* распространился ужасный, пагубный обычай держать в своих *ашрамах* служанок, причем некоторые из них — их бывшие жены. Эти люди общаются с женщинами под предлогом служения Богу и служения *садху*.

3) По-настоящему отреченные *бабаджи* полностью отказываются от общения с женщинами, стремления к богатству, вкусной пище и т.д. В наше время люди теряют веру в вайшнавизм, поскольку те, кто должен вести отреченный образ жизни, стали жертвами этих пороков. Суть в том, что если человек, не имея истинного отречения, вызванного *рати* (любовью к Бхагавану), принимает символы отречения, он становится обузой для общества и позором для *вайшнава-дхармы*. Тот, кто принимает *бхеку*, не имея необходимых качеств, несомненно, упадет и опозорит *вайшнава-дхарму*.

После Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана в Гоудия-*сампрадае* Шримана Махапрабху наступил «темный» период, когда воды чистой реки *шри рагхуга-бхакти* замутнились. К истинному учению стали примешиваться вымышленные идеи, противоположные *шуддха-бхакти*. Ситуация ухудшилась настолько, что образованные люди того времени с отвращением относились к Гоудия-вайшнавизму, видя дурное поведение последователей этого учения. Таким образом, Гоудия-*вайшнава-сампрадая* оказалась вдалеке от интеллигенции, пользующейся в обществе уважением.

Тогда в этом мире появились Седьмой Госвами Саччидананда Бхактивинод Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, которые привнесли революционные изменения в Гоудия-*вайшнава-сампрадаю* и вернули ей былую славу. Именно этим двум *махапурушам* и их последователям принадлежит заслуга в том, что образованные и почтенные люди приняли *нама-санкиртану* Шримана Махапрабху и *шуддха-бхакти* не только в Индии, но и во всем мире. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада и его ученики повсюду основали проповеднические центры Гоудия Матха и стали проповедовать *шуддха-бхакти*, издавая книги и журналы на всех основных языках мира. Так за короткое время они совершили революцию в Гоудия-вайшнавизме.

После ухода из этого мира Джагадгуру Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура в основных местах Шри Враджа-мандалы, Гоуда-мандалы и Кшетра-мандалы вновь стала появляться разного рода псевдодуховная практика. *Сахаджия-бабаджи* принялись

бросать обвинения в адрес Шрилы Прабхупады и *шуддха-вайшнавов* — его последователей. Они стали говорить, что *вайшнавы* Гоудия Матха — это *гьяни*, не разбирающиеся в *раса-таттве*, и что шафрановые одежды и *санньяса* не являются традиционными для Гоудия-*вайшнавов*. Парамарадхьятама Шрила Гурудев [Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами], без устали проповедовавший *шуддха-бхакти*, с помощью веских аргументов из священных писаний и неопровержимой логики разбивал все их доводы. С этой целью он снова опубликовал в своих журналах «Шри Гоудия-патрика» и «Шри Бхагават-патрика» статьи Шрилы Бхактивинода Тхакура и Джагадгуру Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Кроме того, он издал книгу под названием «Сахаджия-далана», в которой разоблачил теорию *сахаджиев*. На больших собраниях во Враджа-мандале, Гоуда-мандале и Кшетра-мандале Шрила Гурудев, Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, разбирал эти вопросы и отстаивал истинную *сиддханту*. В результате сторонники оппозиции подали на него в суд за то, что он испортил им репутацию, но позднее, прямо в зале судебных заседаний, были вынуждены попросить у него прощения.

Сиддха-пранали

В наши дни во Враджа-мандале, Гоуда-мандале и Кшетра-мандале многие злоупотребляют так называемым *сиддха-пранали*. Иногда овдовевшие домохозяева подвергаются таким унижениям (например, их изгоняют из дома), что им остается только посреди ночи обрить голову, одеть *каупину* и поскорее получить *сиддха-пранали*, не имея никакого представления о *таттва-гьяне* и *ваидхи-бхакти-садхане*. Ныне *сиддха-пранали* можно получить очень дешево — всего «за пятьдесят пайсов». Сделка заключается перед получением *мантры*. *Сахаджия-бабаджи* считают: «В жизни *садхаки* не может быть ничего благоприятного до тех пор, пока он не получит *сиддха-пранали*. Нет никакой необходимости в процессе *ваидхи-бхакти-садханы*, изучении *таттва-гьяны*

и избавлении от *анартх (анартха-нивритти)*. *Рагхуната-бхакта* должен получить *сиддха-пранали* до того, как он пройдет стадию *анартха-нивритти* — это позволит ему избежать все трудности и неудобства, связанные с *ваидхи-бхакти*». Эти люди наивно думают, что плоды на дереве появляются прямо из листьев, еще до появления цветка.

Около пятидесяти пяти лет назад мы совершали Враджа-мандала-*парикраму* с Парамарадхьятама Шрилой Гурудевом. Как-то раз в большой *дхармашале* в Матхуре собралось не менее четырехсот паломников *парикрамы*. Гурудев устроил грандиозный пир, на который пригласили всех местных *садху* и *вайшнавов*. Туда пришло также много *бабаджи*, принявших *бхеку*. Когда они встретились со Шрилой Гурудевом, из любопытства он спросил у них: «Какова цель вашего *кришна-бхаджана*?» Этот вопрос застал их врасплох, но немного поразмыслив, они ответили: «Совершая *кришна-бхаджан,* мы обретем *мукти* (освобождение) и растворимся в Кришне». Такой ответ весьма опечалил Гуруджи. Продолжая расспрашивать *бабаджи*, он узнал, что в своих *ашрамах* они держат служанок. После этой встречи Шрила Гурудев дал обет бороться с подобной псевдодуховностью и отклонениями, возникшими среди Гоудия-*вайшнавов*. Я уже упоминал, в чем заключались эти отклонения. Несмотря на то, что всю жизнь Шрила Гурудев был целиком поглощен проповедью *шуддха-бхакти*, он никогда не забывал об этой проблеме. Именно этому *махапурше* принадлежит огромная заслуга в том, что ситуация изменилась к лучшему. Сейчас я хотел бы представить доводы, которые я слышал от него по данному вопросу.

Шрила Рупа Госвами указал последовательный путь, которым мы должны идти, чтобы войти в обитель *бхакти*:

ādau śraddhā tataḥ sādhu- saṅga 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ

athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañcati
sādhakānām ayaṁ premnaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ

Бхакти покидает *садхаку*, который нарушает эту последовательность (*шраддха*, *садху-санга*, *бхаджана-крия*, *анартха-нивритти*, *ништха*, *ручи*, *асакти*, *бхава*, *према*). Поэтому, чтобы войти в обитель *премы,* абсолютно необходимо выполнять первую *ангу* (составляющую) *садхана-бхакти*, а именно *ваидхи-бхакти* — преданное служение согласно правилам и предписаниям *шастр*. *Ваидхи-бхакти* сама по себе не дарует *кришна-премы*, но чтобы вступить на путь *рага-марга*, нужно сначала выполнять соответствующие требования *ваидхи-бхакти*. *Ваидхи-бхакти* стоит на крепком фундаменте *шастр* и характеризуется правильным поведением *садхаки* в соответствии с их строгими требованиями. Более того, в предписаниях *рагхуната-садхана-бхакти* и *ваидхи-бхакти* нет особой разницы. Разница лишь в том, какая преданность у *садхаки*, исполняющего эти предписания. Таким образом, [даже на пути *рагхуната-бхакти*] нельзя пренебрегать предписаниями *ваидхи-бхакти-садханы*. Шри Чайтанья Махапрабху, давая Шри Санатане Госвами наставления о *прайоджана-таттве*, которая представляет собой *кришна-прему*, сказал:

коно бхāгйе коно джӣвер «шраддхā» джоди хой
тобе сэи джӣв «сādху-санга» дже корой

сādху-санга хойте хой «шраваṇа-кӣртан»
сādхан-бхактйе хой «сарвāнартха-нивартан»

анартха-нивṛтти хойле бхактйе «ништхā» хой
ништхā хойте и́раваṇāдйе «ручи» упаджой

ручи хойте бхактйе хой «āсакти» прачур
āсакти хойте читте джанме кṛшṇе притй-аṅкур

сэи «бхāва» гадха хойле дхоре «према»-нāм
сеи према — «прайоджана» сарвāнанда-дхāм

Ч.-ч., Мадхья, 23.9–13

«Если по особой удаче *джива* обретет *шраддху*, она начинает общаться с *садху* и посвящает себя слушанию и повторению.

Совершая *садхана-бхакти*, она избавляется от всех *анартх* и с твердой верой *(ништха)* продвигается дальше, пробуждая в себе *ручи* (вкус) к *шраванам, киртанам* и т.д. После *ручи* появляется *асакти* (глубокая привязанность), и когда *асакти* становится очень сильной, в сердце появляются первые признаки *прити* (любви). Когда это чувство усиливается, его называют *према*. Эта *према* является высшей целью жизни и обителью всего блаженства».

Тот, кто нарушает эту последовательность, не имеет шанса войти в обитель *бхакти*. Поэтому тех, кто хочет обрести *бхакти*, но при этом пренебрегает предписаниями *ваидхи-садхана-бхакти,* можно с уверенностью назвать людьми несдержанными и отклонившимися от заключений *шастр*. Они не имеют никакого отношения к *шуддха-бхакти*.

Шрила Бхактивинода Тхакур высказывал такое же мнение:

видхи-ма̄рга рото джоне сва̄дхӣната̄ ратна-да̄не
*ра̄га-ма̄рга кора̄на правеи́**

Если рассмотреть градации *садхья-васту* (целей), то станет ясно, что нет ничего выше *премы* Шримати Радхики к Кришне. Далее Шри Чайтанья Махапрабху объяснил, что *садхья* всех живых существ заключается в *радха-дасье*, служении Шримати Радхике в *паракия-бхаве*. Чтобы достичь эту *садхья-васту*, необходимо совершать *садхану*.

са̄дхйа-васту са̄дхан бина̄ кехо на̄хи па̄й
кр̣па̄ кори кохо ра̄й па̄ба̄ра упа̄й

Ч.-ч., Мадхья, 8. 197

* **Прим. перев.**: Этот стих означает, что тот, кто с верой следует по пути *ваидхи-бхакти,* постепенно обретает сокровище — право вступить на путь *рага-марга*, спонтанного преданного служения.

«Цели жизни (*садхья-васту*) достичь невозможно, если не принять соответствующий процесс (*садхана*). Будь милостив ко Мне, пожалуйста, объясни, каким образом можно достичь этой цели».

Рай Рамананда ответил:

ра̄дха̄-кр̣ш̣нер лӣла̄ эи ати гӯдхатар
да̄сйа-ва̄тсалйа̄ди-бха̄ве на̄ хой гочар

сабе эка сакхӣ-ганер их̣а̄н̇ а̄дхика̄р
сакхӣ хойте хой эи лӣла̄ра вистар

сакхӣ бина эи лӣла̄ пуш̣т̣а на̄хи хой
сакхӣ лӣла̄ вистарӣйа̄ сакхӣ а̄сва̄дой

сакхӣ бина̄ эи лӣла̄й анйер на̄хи гати
сакхӣ-бха̄ве дже та̄н̇ре коре анугати

ра̄дха̄-кр̣ш̣н̣а кун̃джа-сева̄-са̄дхйа сеи па̄й
сеи са̄дхйа па̄ите а̄р на̄хика упа̄й

Ч.-ч., Мадхья, 8. 201–205

«*Лилы* Радхи и Кришны очень сокровенны, их невозможно постичь, находясь в настроении служения, дружбы или родительской любви. В действительности только *гопи* понимают эти трансцендентные *лилы*, и только благодаря им они происходят. Без *гопи* игры Радхи и Кришны лишены вкуса и разнообразия. Эти *лилы* происходят только благодаря участию *гопи,* их главное занятие — вкушать *расу*. Без помощи *гопи* невозможно войти в эти *лилы*. Только тот, кто совершает *бхаджан* в настроении *гопи*, следуя по их стопам, может совершать служение Шри Шри Радха-Кришне в *кунджах* Вриндавана. Любовь Радхи и Кришны можно понять, следуя по стопам *гопи*. Нет иного способа достичь этой цели».

атаэва гопӣ-бха̄ва кори ангикар
ратри-дина чинте ра̄дха̄-кр̣ш̣н̣ера вихар

сиддха-дехе чинти' коре таханни севан
сакхӣ-бхāве пайа рāдхā-кр̣ишн̣ера чаран̣

Ч.-ч., Мадхья, 8. 228–229

«Поэтому необходимо принять настроение *гопи* в их служении Шри Шри Радхе и Кришне. В таком трансцендентном настроении нужно всегда размышлять о *лилах* Шри Радхи и Кришны. После долгого времени медитации на Радху и Кришну в своем духовном теле, которое *садхака* осознал в глубине сердца, он получает возможность служить лотосным стопам Радха-Кришны в качестве одной из *деви* Враджа».

Суть в том, что преисполненные любви *лилы* Радха-Кришны настолько сокровенны и таинственны, что остаются непостижимыми даже для тех, кто служит в настроении *дасьи* и *ватсальи*. Участвовать в этих *лилах* достойны лишь *сакхи*. Поэтому никто не может обрести служение Шримати Радхике или *кунджа-севу* Божественной Чете Шри Радха-Кришне только с помощью *садханы*, без *анугатьи*, то есть без руководства *гопи*. Таким образом, единственный способ достичь этой высшей *садхьи* — день и ночь медитировать на *лилы* Радха-Кришны в своем духовном теле *(сиддха-деха)* в настроении *сакхи*. Поэтому Шрила Рупа Госвами в книге «Бхакти-расамрита-синдху» дал следующее указание в разделе, посвященном *шри рагануга-бхакти-садхане*:

кр̣ишн̣ам̇ смаран джанаш чāсйа прешт̣хам̇ ниджа-самīхитам
тат-тат-катхā ратаи́ чāсау курйā́д вāсам̇ врадже садā

севā сā́дхака-рӯпен̣а сиддха-рӯпен̣а чā́тра хи
тад-бхāва-липсунā кāрйā́- враджа-локā́нусāратах̣

и́раван̣откӣ́ртанā́дӣни ваидхӣ-бхактй́ удитā́ни ту
йā́нйан̇гā́ни ча тā́нйатра вигйейā́ни манӣшибхих̣

Здесь Шрила Рупа Госвами упоминает два вида *садханы* в *рагануга-бхакти-севе*:

севā сā́дхака-рӯпен̣а сиддха-рупен̣а чā́тра хи
тад бхāва липсунā кāрйā́ враджа-локā́нусāратах̣

Когда у преданного есть *лобха*, непреодолимое стремление к *рагатмика-бхакти*, он совершает *рагануга-бхакти* двумя способами: в *садхака-рупе*, то есть в материальном теле, в котором он находится, и в своей *сиддха-рупе*. Имея сильное желание обрести *рати* к Кришне, или *бхаву* (трансцендентные экстатические переживания) одного из спутников Кришны, он следует вечным слугам Господа на Враджалоке, таким, как Лалита, Вишакха, Рупа Манджари и их последователям, таким, как Шри Рупа Госвами и Санатана Госвами. Преданный должен совершать служение в своем нынешнем теле (*садхака-рупа*), следуя примеру великих *вайшнавов*, живших во Врадже, таких, как Шри Рупа и Санатана. В своей *сиддха-рупе* он должен совершать *манаси-севу*, идя по стопам таких *враджабаси*, как Шри Рупа Манджари и другие. Смысл вышеупомянутого стиха раскрывается в «Шри Чайтанья-чаритамрите»:

бāхйа, антара — ихāра дуи то' сā́дхан
«бāхйе» сā́дхак-дехе коре и́раван̣а-кӣ́ртан

«моне» ниджа-сиддха-деха корийā́ бхāван
рā́три-дине коре врадже кр̣ишн̣ера севан

Ч.-ч., Мадхья, 22.156–157

«Такое *рагануга-бхакти* совершается внешне и внутренне. Внешне, в теле *садхаки*, преданный занимается *шраваной* и *киртаной* (слушанием и воспеванием). А в своем совершенном духовном теле, которое он осознал в сердце, преданный день и ночь служит Кришне во Врадже».

Таким образом, *рагануга-бхакти-садхаки* должны полностью следовать *бхава-самбандхи-садхане*, то есть совершать *шраванам*, *киртанам*, служить *туласи*, носить *тилак*, соблюдать обеты в дни *экадаши*, Джанмаштами и т.д. — все эти виды служения укрепляют

бхаву, которую преданный желает обрести. Одновременно с этим необходимо совершать служение Радха-Кришне во Врадже, медитируя в сердце на свою *сиддха-деху**. Духовное тело *гопи*, в котором преданный может служить Радха-Говинде, называется *сиддха-деха*. Когда *джива* в своем *бхаджане* достигает совершенства, она оставляет свое бренное материальное тело и обретает тело *гопи*, которое соответствует ее вечному положению.

Шрила Нароттам Тхакур говорит:

са̄дхане бха̄вибо джа̄ха̄ сиддха-дехе па̄бе та̄ха̄
ра̄га патхер эи се упа̄й

«Шри Према-бхакти-чандрика», 5.8

«То, на что я постоянно медитирую, совершая *бхаджан*, станет главным предметом моих размышлений перед смертью, и именно это полностью поглотит мое сердце (*читту*)».

Положение, которое душа обретает после смерти, в точности соответствует тому, о чем человек думал перед уходом из этого мира. Раджарши Бхарата, думая перед смертью об олененке, оказался в теле оленя. Возможно ли сомневаться в том, что преданный, постоянно медитирующий на свою *сиддха-деху*, которую осознал в сердце, непременно обретет тело, подходящее для служения Божественной Чете?

В «Санат-кумара-самхите» говорится о *сиддха-дехе*:

а̄тма̄нам̇ чинтайет татра та̄са̄м̇ мадхйе манорама̄м
рӯпайауванасампанна̄м̇ кишорӣм̇ премода̄кр̣тим

ра̄дхика̄нунчарӣ нитйам̇ тат севана пара̄йан̇а̄м̇
кр̣шн̣а̄д апй адхикам̇ према ра̄дхика̄йа̄м̇ пракурватӣм

* **Прим.перев.:** Это относится к тем преданным, которые уже достигли необходимой квалификации для *рагануга-бхакти-садханы*, получив соответствующие наставления от своего *дикша-* или *шикша-гуру*. См. дальнейшие объяснения.

Садашива наставляет Нараду в том, что касается *сиддха-дехи*, подходящей для служения Божественной Чете: «О Нарада! Медитируй на свою *сварупу*, которая находится там, в *апракрита* (трансцендентной) Вриндавана-дхаме, среди возлюбленных спутников Шри Кришны, наслаждающихся блаженством в отношениях со своим любимым: «Я — необыкновенно прекрасная, радостная *кишори* (юная девушка). Я вечная служанка Шримати Радхики, самой дорогой возлюбленной Кришны. Я всегда буду устраивать Их встречи, желая Им вечного счастья. Оставаясь неизменно занятой вечным служением Божественной Чете, пусть я всегда буду любить Шримати больше, чем Кришну».

Нужно заметить, что описания *сиддха-дехи*, которые дают *шастры* и *махаджаны*, предназначены для *садхаков* определенного уровня. Всякий раз при упоминании *сиддха-дехи* речь идет о *рагануга-бхакти*. Такие описания предназначены для тех исключительно удачливых *садхаков*, в чьих сердцах благодаря *самскарам* (особым впечатлениям) в этой и прошлых жизнях уже пробудилась *лобха*, страстное желание обрести *рагатмика-бхакти*.

Кроме того, следует принять во внимание следующий фактор. Одно дело — осознавать превосходство какой-то *расы* на основе описаний в *шастрах*, и совершенно другое дело — иметь *лобху* к этой *расе*. Присутствие *лобхи* к определенной *расе* проявляется у *садхаки* в форме особых признаков. Когда появляется *лобха* на стадии *ручи*, начинается *рагануга-бхакти-садхана*. Этот уровень говорит о том, что *садхака* освободился от большей части *намапарадх, севапарадх* и других *анартх*. Он научился обуздывать шесть побуждений, упомянутых Шрилой Рупой Госвами в «Шри Упадешамрите» (стих 1); он фактически освободился от шести пороков (стих 2); он обрел шесть положительных качеств, начиная с *утсахан нишчаят* (энтузиазм и убежденность) (стих 3); он научился различать три категории *вайшнавов* и правильно общаться с преданными этих трех категорий (стих 5); кроме того, он утвердился в понимании стиха *тан нама рупа чаритади* (стих 8). Другими словами, он живет в соответствии с наставлениями этого стиха.

На этом уровне *садхака* продолжает совершать *бхаджан*, и когда со стадии *ручи* он переходит на стадию *асакти*, в нем начинают появляться признаки, описанные Шрилой Рупой Госвами в стихе *кшантир-авьяртха-калатвам*. На стадии *асакти* появляется отражение (*абхас*) *рати*, пробуждающейся на стадии *бхавы,* и чтобы проявить *рати* во всей полноте, *садхака* должен совершать *бхаджан* с медитацией на свою *сиддха-деху*. Когда *ратйабхас* (отражение *рати*) в процессе практики *бхаджана* переходит в *рати*, *садхака* полностью осознает свою истинную *сварупу*. Такова медитация на *сиддха-деху,* или процесс, который называется *вайшнава-бхека*. Тот, кто обладает качеством простоты и имеет неподдельную *лобху*, достоин поклонения всего мира.

Существует два способа принятия *бхеки*. *Садхака* может получить *бхеку* от достойного гуру или в случае истинной *вайрагьи*, как это было описано выше, может сам принять *бхеку*. Харидас Тхакур, Шесть Госвами, Локанатх Госвами и другие являются примером второго случая — они сами приняли *бхеку*. Именно таким образом принял *санньяса-вешу* и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад после ухода из этого мира Шрилы Гоуракишора Даса Бабаджи, у которого он ранее получил *дикша-мантру*. Это примеры принятия *бхеки* в полном соответствии с *шастрами*. Шри Рамануджа Ачарья тоже принял *триданда-санньясу* сам после ухода из этого мира своего гуру, Шрилы Ямуначарьи.

В любом случае медитация на свою *сиддха-деху* зависит от милости гуру. *Дикша-гуру* или *шикша-гуру*, который утвердился в понимании *раса-вичара* и сам является *сварупа-сиддха* (то есть достиг осознания своей *сварупы*), может раскрыть *садхаке* подробности относительно его духовного тела. Если же *садхака* нарушает последовательность, о которой говорилось выше, он не сможет достичь совершенства. Более того, он утратит *бхакти* и вместе с тем бросит тень на истинные концепции *сампрадаи*. В настоящее время это происходит повсюду.

Некоторые невежественные люди заявляют, что в Гоудия Матхе нет *сиддха-пранали*. Это грязная и злонамеренная пропаганда, основанная на заблуждении. В подлинных вайшнавских писаниях,

таких, как «Сат-крия-сара-дипика» и «Самскара-дипика», составленных Шрилой Гопалом Бхаттой Госвами и являющихся дополнением к «Хари-бхакти-вилас», есть описание *триданда-санньяса самскары*. Оригинал этих манускриптов, написанных рукой Шри Гопалом Бхаттой Госвами, и поныне бережно хранится в Королевской Библиотеке в Джайпуре. Древнюю копию этих произведений также хранят *госвами* храма Шри Радха-Рамана во Вриндаване. Эти книги являются подлинным свидетельством. Согласно «Самскара-дипике», Гоудии принимают *триданда-санньяса-вешу*. Во время этой *санньяса-самскары* преданный получает *дор-каупину* (набедренную повязку), *бахирвасу* (фартук *санньяси*) и *санньяса-мантру,* которая позволяет обрести *гопи-бхаву*. Эта *гопи-бхава* содержит *экадаша-бхаву* (одиннадцать составляющих *гопи-бхавы*), а именно: *самбандха*, *ваяса*, *нама*, *рупа*, *ютха*, *веша*, *агья*, *васа*, *сева*, *паракашта-сваса* и *палья-даси-бхава.* Шри Гуру дает *садхаке* наставления относительно его *сиддха-дехи* в соответствии с характером его *ручи. Нама*, *рупа*, *ваяса*, *веша*, *самбандха*, *ютха*, *агья*, *васа*, *сева*, *паракашта-сваса* и *палья-даси-бхава*, которые гуру раскрывает ученику, и есть *сиддха-пранали*. *Садхака* продолжает свою *садхану*, и постепенно в его сердце пробуждается *шуддха-рати*, вместе с чем полностью раскрывается его *сварупа*.

Шрила Бхактивинода Тхакур описывает свою *сварупу* таким образом:

вараṇе тодит, ва̄са та̄ра̄валӣ,
«камала маньджарӣ» на̄м
са̄де ба̄ро варша, вайаса сатата,
сва̄нанда-сукхада-дха̄м

и́рӣ карпу́ра сева̄, лалита̄ра гаṇ,
ра̄дха̄ джутхеи́варӣ хон
мамеи́варӣ-на̄тха, и́рӣ нанда-нандан,
а̄ма̄ра пара̄ṇа дхон

и́рӣ ру́па маньджарӣ, прабхр̣тира сама,
джугала сева̄йа а̄и́а

ваи́йа се-рӯпа, сева̄ па̄бо а̄ми,
пара̄ка̄ш̣тха су-вии́ва̄са

кобе ва̄ э да̄сӣ, сам̇сиддхи лобхибе,
ра̄дха̄-кун̣де ва̄са кори'
ра̄дха̄-кр̣ш̣на-сева̄, сатата корибе,
пӯрва смр̣ти парихори'

«Цвет моего тела напоминает яркие золотистые зарницы, а одежда украшена мерцающими звездами. Мое имя — Камала Манджари, а вечный возраст — двенадцать с половиной лет. Моя обитель — Свананда-сукхада-кунджа. Мое служение — подносить Божественной Чете камфору. Я служу в *гане* Лалиты, а Шри Радха — моя *ютхешвари*. Возлюбленный моей *свамини* (госпожи), сын Нанды Махараджа, — сокровище моего сердца. Я хочу служить Божественной Чете так же, как служит Рупа Манджари и другие, и лелею надежду, что когда-нибудь обрету это служение. Таково мое самое сокровенное желание. О, когда же эта служанка достигнет полного совершенства и, живя на берегах Шри Радха-кунды, будет служить Шри Радха-Кришне, окончательно забыв о своем прошлом?»

В заключение необходимо сказать, что обычай принятия *бхеки*, который можно наблюдать среди *бабаджи*, — это не пятый *ашрам*, а скорее разновидность четвертого *ашрама*, то есть *санньяса-ашрама*.

Так заканчивается часть шестая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Часть седьмая

Вклад Шрилы Гурудева в литературное наследие вайшнавов

Парамарадхья Шрила Гурудев был необычайно талантлив во всех отношениях. Никто не мог сравниться с ним в умении создать духовное общество и управлять им, и в то же время он проявлял огромный интерес к постижению трансцендентной науки. Шрила Ачарья Кешари был зрелым, глубоко знающим учёным-философом и поэтом, искушенным во всех тонкостях *расы*. Очень редко в этом мире можно встретить человека, который проявлял бы незаурядный талант в столь разных сферах знания и деятельности. Шрила Гурудев обладал даром удивлять всех неизменной свежестью мысли и переживаний. Литературная деятельность была неотъемлемой частью его жизни. Он внёс значительный вклад в литературное наследие *вайшнавов*. Его произведения отличались новизной духовного осознания и раскрытия *сиддханты*. Он обогатил сокровищницу литературы Гоудия-*вайшнавов* не только изданием авторитетных произведений предыдущих *ачарьев*, но и своими собственными книгами, статьями, эссе, молитвами и поэмами, полными *сиддханты* и *расы*. Здесь мы расскажем о некоторых из его молитв, эссе и сладостных поэтических сочинений.

«История майявады, или победа вайшнавизма»

Парамарадхья Шрила Ачарья Кешари был убеждён, что *шуддха-бхакти* невозможно проповедовать с полным размахом, если в мире живет учение *майявады*. Поэтому он считал очень

важным искоренить *майяваду* и для этого написал книгу под названием «История *майявады*, или победа вайшнавизма»*. Здесь мы представляем краткий обзор этой книги.

1) Что такое майявада?

Слово *майя* обычно означает *джар-шакти* (энергия инертной материи) или *авидья-шакти* (энергия невежества), которая представляет собой тень *сварупа-шакти* (внутренней энергии) *пара-таттвы*. *Майя* — божество, повелевающее материальным миром. Именно эта энергия приводит живое существо в материальное рабство и заставляет его отождествлять себя с физическим телом. Именно она заставляет его считать всё, что связано с этим телом, своей собственностью и исповедовать учение *майявады*.

Основное положение этого учения заключается в том, что Брахман представляет собой однородный, единообразный Дух, лишенный каких-либо энергий и качеств. Если разобраться, то, согласно их доктрине, не может существовать отдельной энергии *майи* с присущим ей свойством создавать иллюзию. Однако *майявади* считают, что *джива* есть Брахман и что кажущееся отделённым от Брахмана существование *дживы* — это просто иллюзия, создаваемая влиянием *майи*, или *авидьи*. Пока существует *майя*, будет существовать и *джива*. В этой связи *майявади* признают существование *майи*. Согласно учению *майявады*, *майя* (невежество или иллюзия) имеет определённую, характерную особенность — она является и *сат* (существующей), и *асат* (несуществующей), и потому ее невозможно описать словами**. Люди, которые придерживаются такого ложного учения, называются *майявади*, или имперсоналисты. Согласно представлениям *майявади*, Ишвар (Личность Бога), так же, как и *джива*, находится под влиянием *майи*. Разница между ними состоит лишь в том, что *дживы* вынуждены пожинать плоды своих действий, а Ишвар, покрытый *майей*, свободен от такой необходимости. *Вайшнава-ачарьи* объясняли, что эта идея противоречит как *шастрам*, так и логике.

* название оригинала книги на бенгали — «Майявадер дживани о вайшнававиджой»

** Они используют для этого выражение *сат-асат вилакшана анирвачания*, что означает «существующая и несуществующая, не имеющая никаких характеристик, необъяснимая и невыразимая».

Всеведущий Шри Кришна-двайпаяна Ведавьяса, составивший «Веданта-сутру» и разделивший Веды на части, в своей «Падма-пуране» провозгласил, что *майявада* — это ложное учение, которое противоречит Ведам:

майавадам асач-чхастрам
праччханнам бауддхам учйате

«Падма-пурана», Уттар-кханда, 25.7

а также:

ведартхан маха-шастрам майавадам авайдикам
майаива вихитам деви джагатам наша-каранат
свагамаих калпитаис твам ча джанан мад-вимукхан куру
мам ча гопайа йена сйат сриштир эшоттароттара

«Падма-пурана», Уттар-кханда, 62.31

Такие *вайшнава-ачарьи*, как Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Джива Госвами, Шри Валлабхачарья, Шри Кришнадас Кавирадж Госвами и Шри Баладев Видьябхушан, указывали, что Шанкарачарья является скрытым буддистом и учение его — это скрытый буддизм. Некоторые учёные из Шанкар-*сампрадаи* считают, что *вайшнавы* говорят так «просто из зависти» и что их мнение ошибочно. Однако многие учёные, не являющиеся *вайшнавами*, тоже признают Шанкара мыслителем, который продолжил и развил учение буддистов. Среди тех, кто придерживается такого мнения — Вигьяна-бхикшу (выдающийся знаток философии *санкхьи*), учёные *йоги* (последователи Патанджали) и даже некоторые мыслители-буддисты. Ниже мы покажем соответствия между взглядами Шанкарачарьи и учением Будды.

2) Является ли этот мир нереальным?

Будда утверждал, что мир является *шунья-таттвой* (пустотой или несуществующим) во все три фазы времени. Всё в этом мире — *шунья*, нереально, как в начале, так в середине и в конце.

Шанкарачарья тоже учил, что этот мир возник из *авидьи* (невежества) и что в этой *авидье* нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. *Авидья* невыразима, поскольку обладает особым свойством одновременно быть существующей и несуществующей. *Брахма сатьям джаган митхья* — «Брахман реален, а мир ложен».

нидрамохат свапнават тат на сатйам
шуддхах пурно нитйа эках шиво 'хам

«Атма-панчака», 3

«Этот [мир] подобен сну со сновидениями; он — иллюзия. Чистая и полная, вечная и единая истина состоит в том, что «я» неотлично от Бога».

Совершенно очевидно, что *шунья* (пустота) Будды и подобная сну *митхья* (нереальность) Шанкарачарьи суть одно и то же. Различны лишь названия. Нет разницы между понятием *трикала-шуньятва* Будды (пустота во все три фазы времени) и неизъяснимым понятием одновременного бытия и небытия, о котором говорит Шанкарачарья.

3) Путь к освобождению

Во многих писаниях буддистов, последователей традиции Махаяна, говорится, что единственный путь к освобождению (*мокша*) — это *прагья-парамита*, представляющая собой *таттва-гьяну*, или знание о Реальности. Согласно учению буддизма, человек должен понять, что весь этот мир — юдоль страданий, и чтобы полностью избавиться от них, нужно стремиться познать истину (обрести *таттва-гьяну*).

Шанкарачарья тоже учит, что хотя этот мир ложен, он является источником страданий и горя. Совершенная свобода от страданий, которыми полон этот мир, называется *мокшей* (освобождением). Освобождение от материального существования приходит благодаря знанию о тождественности Брахмана и *дживы*, о Брахмане и об иллюзорном бытии. Такое знание является *таттва-гьяной*, и без него человек не может обрести совершенство слияния с Брахманом. Только с помощью *таттва-гьяны* (знания о Реальности) или *брахма-гьяны* (знания Брахмана) можно полностью уничтожить *авидью* (невежество).

Проанализировав оба эти суждения, мы увидим, что *прагья* Будды и *брахма-гьяна* Шанкарачарьи по сути — одно и то же, между ними нет принципиальной разницы. Мы можем подтвердить это тем, что Шанкарачарья, цитируя *мантру* «*прагйанам брахма*» из «Таиттирия-упанишад», последовательно обосновывает идею буддистов ветви Махаяна относительно *прагья-парамиты*. Таким образом, Шанкарачарья проповедовал *таттва-гьяну* (теорию тождественности Брахмана и *дживы*), следуя учению Будды о *прагье*, или *прагья-парамите*.

Нет разницы между *шуньей* Будды и Брахманом Шанкарачарьи. В 19-м стихе буддистской «Прагья-парамита-сутры» написано о высшем освобождении в виде *шунья-таттвы*:

шактах каствамихастотум нирнимиттам ниранджанам
сарвавраг вишайатитам йа твам квачиданиширита

Из этого стиха ясно видно, что *шунья-таттва* свободна от какой-либо скверны, беспричинна, нерождённа, несуществующа, не имеет никакой основы и невыразима словами. Ничто не может ей воспрепятствовать, она нетленна и неизмерима. Таковы особые признаки *шунья-таттвы*. Шанкарачарья, в свою очередь, тоже утверждает, что Брахман ничем не осквернён, не имеет формы, лишен разнообразия, энергий и отличительных особенностей. Все это говорит о том, что нет разницы между *брахма-таттвой* Шанкарачарьи и *шунья-таттвой* Будды. Сам Шанкарачарья тоже называл Брахман пустотой (*шуньей*):

драштридаршанадришйадибхава шунйаика вастуни
нирвикаре ниракаре нирвишеше бхида вастуни
нитйо ‘хам нирвадо ‘хам ниракаро ‘хам акшарах
парамананда рупо ‘хам ахам эвахам авйайах

В словаре «Амара-коша» Будда назван *адваявади* (тот, кто исповедует учение о тождестве, или недвойственности). Последователи Шанкарачарьи тоже называют себя *кеваладвайта-вади* (последователями философии исключительного тождества, недвойственности). Таким образом, и здесь мы наблюдаем соответствие между этими двумя учениями. Читатели вольны сами судить о том, есть ли разница между идеями Шанкарачарьи и Будды.

Хотя таких различий между *адваявадой* и *адвайта-вадой* нет, Шанкарачарья всё же назвал своё учение *адвайтавадой*, а не *адваявадой* (буддизм). Почему он скрыл от других эту правду, если прекрасно понимал в глубине сердца, что он буддист? Причина этого была не в философском различии. Истинная причина в том, что таково было указание его повелителя — Верховного Господа, Шри Бхагавана. *Шанкарах шанкарах сакшат*: Шанкарачарья был непосредственным воплощением Шанкара, Господа Шивы, который является самым возвышенным *вайшнавом* и дорогим преданным Бхагавана. *Вайшнавы* почитают Господа Шиву одним из своих *гуру*.

В те времена, когда в Индии появился Шанкарачарья, основная масса людей уже начала отклоняться от принципов *варнашрамы* из-за влияния буддистского учения *шуньявады*. Даже люди из брахманских династий отвергали ведическую *дхарму* и принимали буддизм. Именно тогда Господь Шанкар воплотился на земле в образе Шанкарачарьи, наделённого необычайными способностями. Он видоизменил *шуньяваду*, превратив её в *брахмаваду*, и вернул Ведам былое уважение и доверие людей. Индия навечно останется в долгу перед Шри Шанкарачарьей за то, что он осуществил эту сверхтрудную миссию. Однако создание ложного учения о *брахмаваде* на основе авторитета Вед было лишь временным достижением. На том фундаменте, который был заложен Шанкарачарьей, впоследствии Шри Рамануджачарья, Шри Мадхва и другие *вайшнава-ачарьи*

воздвигли дворец вайшнавизма. Мы уже приводили указание, которое Шри Шанкар получил от Бхагавана. Господь Вишну сказал Шри Рудре (Шанкару):

мам ча гопайа йена сйат сришти решоттароттара

«Падма-пурана»

«Сокрой Меня, дабы безбожники интересовались только развитием мирского общества и производили на свет потомство, лишенное духовного знания».

4) История майявады

Шрила Ачарья Кешари досконально исследовал историю имперсонализма (*майявады*) с периода Сатья-юги и до нынешнего века Кали, и оставил нам общее описание истории *майявады*. Учёные-философы пришли к выводу, что доктрина Шанкарачарьи о *нирвишеш-кеваладвайта-ваде* (полном, лишенном разнообразия единстве) отличается от учения *адвайтавады*, существовавшего до него. *Адвайта-вада* до Шанкарачарьи была ведической: описания ее можно найти в Ведах и Упанишадах. В ведических *шастрах* говорится, что *аупанишадик*-Брахман (Высшую Истину, описанную в Упанишадах) нельзя назвать лишенным энергий или духовных качеств. Там говорится также, что этот мир бренен, но не ложен. Шукадев Госвами и четыре Кумара, во главе с Санакой и Санатаной, вначале были погружены в медитацию на этот *ниргуна*-Брахман (Брахман, не имеющий качеств). Однако этот Брахман не был «чем-то неизъяснимым с характерной особенностью одновременного бытия и небытия». Позже по милости чистых *вайшнавов* они утвердились в *шуддха-бхакти*.

Гьяна-йога четырёх Кумаров была в какой-то степени неблагоприятной для *шуддха-бхакти*, поэтому их отец, Брахма-джи, молился Шри Бхагавану, и Тот пришёл в этот мир в образе лебедя (Хансаавататара) и дал Кумарам наставления о *бхакти-йоге*. Это описывается в Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам». Шри Шукадев Госвами,

который вначале был приверженцем безличной Высшей Истины (*ниргуна*-Брахмана), вошёл в царство *шуддха-бхакти* по милости Шри Вьясадева, *шактьявеша-аватары* Бхагавана (воплощения Бога, наделённого особыми полномочиями). Шри Шукадев Госвами сам говорит об этом в Первой Песни «Шримад-Бхагаватам».

5) Адвайта-вада в Сатья-югу

В своём комментарии к «Брахма-сутре» (3.2.17) Шри Шанкарачарья приводит в качестве свидетельства диалог между Бадхвой и Васкали. Васкали — это известный *адвайтавади* в Сатья-югу, а Бадхва — его Гуру. Васкали был сыном Анухлада, а тот, в свою очередь, — сыном Хираньякашипу; Васкали, как и Хираньякашипу, отличался небывалой демоничностью. История имперсонализма в разные юги знает много таких примеров. Все эти «выдающиеся» демоны исповедовали либо *адвайтаваду*, либо *майяваду*. Это говорит о том, что учение имперсонализма особо почитается в обществе демонов. Беспристрастные и мягкосердечные мудрецы, которые следовали вначале учению *адвайтавады*, обретали спасение от смертельной западни *майявады* и очищали свои сердца по милости различных воплощений Бхагавана. Но жестокосердные демоны, которые слепо, фанатически верят в суждения, противоречащие *шастрам*, не могли постичь *бхакти-таттву*. Поэтому, чтобы защитить достоинство *бхакти-таттвы*, приходившие в этот мир воплощения Бхагавана уничтожали демонов. Так, Шри Ваманадев появился во время зловещего жертвоприношения, которое совершал демон Васкали (или Васкала) и убил его, тем самым даровав ему освобождение.

6) Эволюция нирвишеш-адвайта-вады в Трета-югу

Васиштха

Шри Васиштха Муни считается главным *ачарьей адвайтавады* в Трета-югу. Он занимал положение священнослужителя династии царей *сурья-вамши* (идущей от бога Солнца). Никто не может спорить с тем, что он был *брахма-гьяни*, и его «Йога-васиштха Рамаяна» является неопровержимым тому свидетельством.

Брахмавади Васиштха Муни давал своим ученикам знание о лишенном разнообразия Брахмане. Бхагавану Шри Рамачандре было больно видеть, как его семейный священнослужитель блуждает в «дебрях» *брахмавады*, и поэтому Он милостиво вызволил его оттуда. С тех пор Васиштха Муни посвятил себя служению Господу Рамачандре.

Равана

Равана был главой династии *ракшасов* (демонов) и сыном Вишравы Риши, который, в свою очередь, был сыном Пуластьи Риши. Вишрава Риши жил в Брахма-варте, но однажды на пять дней он остановился на Ланке, где женился на дочери *ракшаса*. У этой *ракшаси* родился Равана, ставший таким образом наполовину *риши*, наполовину *ракшасом*. Равану вполне можно назвать *адвайтавади*, поскольку ведущие философы в преемственности Шанкарачарьи считают его первым комментатором монистической *адвайта-сиддханты*. В «Ланкаватара-сутре» буддистской *сампрадаи* тоже говорится, что Равана был известным *адвайтавади* и *шуньявади-риши*. Это ещё раз показывает родство *адвайтавады* и *шуньявады*.

Майявади хотят лишить Брахман энергии, чтобы утвердить тезис о том, что Высшая Истина не имеет энергий. Равана пытался украсть Ситу-деви, вечную энергию Парабрахмы Шри Рамачандры. За это оскорбление великий преданный Рамы Хануман нанёс по сердцу Раваны могучий удар оружием *бхакти-сиддханты* и тем самым уничтожил его *адвайта-гьяну*. Когда Равана потерял сознание и рухнул наземь, Шри Рамачандра Своей меткой стрелой *веда-дхвани* («звук Вед») отсек десять голов Раваны, олицетворявших десять принципов *нирваны*. Таков внутренний смысл спасения Раваны.

7) Адвайта-вада и ее видоизменения в Двапара-югу

Шри Шукадев Госвами

Шри Шукадев Госвами был сыном Шри Кришны-двайпаяны Ведавьясы и Витики-деви, дочери Джавали Риши. Шукадев оставался во чреве матери двенадцать лет*, до тех пор, пока отец не попросил его избавить мать от этого бремени. Выйдя из лона матери, он был уже освобождённой душой. В «Шримад-Бхагаватам» и «Брахма-вайварта-пуране» подробно рассказывается история о рождении Шри Шукадева Госвами. С самого рождения он был сосредоточен на *ниргуна*-Брахмане, но по милости *шактьявеша-аватары* Шри Ведавьяса он стал великим *расика-* и *бхавука-бхактой*. Шукадев Госвами поведал «Шримад-Бхагаватам» Махарадже Парикшиту, который из-за проклятия должен был умереть через семь дней. Хотя Шукадев Госвами был *брахма-гьяни*, по милости Шрилы Вьясадева он осознал превосходство сладостных *лил* Бхагавана, которого прославляют изысканной поэзией, и стал приверженцем *шуддха-бхакти*. Он передал учение «Шримад-Бхагаватам» исполненному веры царю Парикшиту, ибо понимал, что высшее благо для *джив* заключается в слушании и пересказывании «Шримад-Бхагаватам» — писания, повествующего о сладостных *расика-лилах* Сваям Бхагавана Шри Кришны. Шукадев Госвами не стал учить Махараджу Парикшита *брахма-гьяне*, поскольку *брахма-гьяна* не может даровать *дживе* полное благо. Шри Шукадев Госвами сам говорит об этом в «Шримад-Бхагаватам» (2.1.9):

парииштхито ‘пи наиргунйе уттамах-шлока-лилайа
грихита-чета раджарше аккхйанам йад адхитаван

* Иногда говорится — 16 лет.

«О святой царь, хотя я уже всецело пребывал на трансцендентном уровне, меня привлекли повествования об играх Шри Кришны, воспетого в возвышенных стихах».

Камса

Камса родился из лона Падмы, жены Махараджа Уграсены, но от семени *дайтьи* (демона) по имени Друмила. Свой демонический нрав Камса унаследовал от царя *ракшасов* Друмилы, и в нем не было ничего от Махараджа Уграсены, отличавшегося божественностью характера. Камса заточил Махараджа Уграсену в темницу и объявил себя царём. Двоюродная сестра Камсы, Деваки, вышла замуж за Васудева, и во время их свадьбы божественный голос с небес изрёк, что восьмой сын Деваки убьёт Камсу. Желая воспрепятствовать предсказанию, безбожный Камса бросился на Деваки и хотел ее убить, но ему не удалось это сделать, и тогда, поразмыслив, он решил заточить Деваки и Васудева в темницу. Он думал: «Как только Бхагаван появится здесь в образе сына Деваки, я расправлюсь с Ним».

Майявади не признают образ Бхагавана, поскольку считают Брахман безличным. Их теория заключается в том, что появление тела или формы — это действие *майи*, и когда *дхарма* невежества уничтожается, приходит состояние *мокши* (освобождения). Камса придерживался такого же мнения: «Бхагаван Шри Вишну (Кришначандра) хочет родиться здесь в материальном теле, поэтому я с легкостью убью его». Камса не понимал, что всё духовное неподвластно влиянию материи, например, материальным чувствам. Он ничего не смог сделать с Кришной. Наоборот, Бхагаван Шри Кришна убил Камсу и его приспешников — Путану, Агхасура, Бакасура, Тринаварту и Праламбасура* — и тем самым провозгласил исключительность Своего трансцендентного образа, имеющего особые качества.

* Кришна убил Праламбасура руками Баладева Прабху.

Тхакур Бхактивинод в четвертой главе своей книги «Шри Кришна-самхита» называет Камсу и Праламбасура скрытыми буддистами и *майявади*. Уничтожив этих демонов, Кришна и Баладев спасли *джив* от всепожирающей пасти безбожной *майявады*.

деваким агрихит камса настикйа-бхагиним сатим
праламбо дживачаурасту шуддхена шаурина хатах
камсена прерито душтах праччханна бауддхарупадхрик

«Шри Кришна-самхита»

«Васудев женился на сестре Камсы, олицетворявшего собой безбожие. А злонравный Праламбасур был олицетворением *майявады*, или скрытого буддизма. Шри Баладев убил этого грабителя душ, посланного Камсой».

В этом стихе слово *джива-чор* (грабитель душ) имеет особое значение. Буддисты, как и *майявади*, тоже считают, что Брахман становится *дживой* из-за влияния невежества; другими словами, когда Брахман покрывается невежеством, он проявляется как *джива*. Эта попытка уничтожить форму является самым настоящим грабительством (*чорой*). Демоны по своей природе склонны уничтожать индивидуальность, и тем самым они «обкрадывают» *дживу*, лишая её самого существования. Вот почему *майявади* и атеисты называются *джива-чорами*. Кришна и Баладев восстановили в Двапара-югу *вайшнава-дхарму*, уничтожив философию *адвайтавады*.

8) Адвайтавада, или майявада, в Кали-югу

В «Шримад-Бхагаватам», «Линга-пуране», «Бхавишья-пуране» и «Вараха-пуране» Будда описывается как девятое из десяти воплощений Господа Вишну (*дашаватара*). В «Шримад-Бхагаватам» (10.40.22) Вишну-Будде приносятся поклоны: *намо буддхайа шуддхайа дайтйа-данава-мохине* («Я склоняюсь перед Господом Буддой — воплощением чистого знания, покрывающим иллюзией разум демонов»). Этот Вишну-Будда родился в начале

Кали-юги (то есть около 3500 тысяч лет назад, примерно в 1500 г. до н.э.), в Гайе, став сыном Анджаны, или Аджины. *Калау прапте ятха буддхау бхагаван нараянах прабху*: «Когда начинается Кали-юга, Всевышний Господь, Бхагаван Нараяна, приходит в образе Будды». Около 500 г. до н.э. родился другой Будда. Это был Шакья-симха Гаутама Будда, родившийся у Шуддходханы и Майядеви в Капилавасту. Индийские философы считают этого Будду атеистом, поскольку он отверг Веды и Ишвара (Всевышнего Господа) и вместо теизма стал проповедовать философию пустоты (*шуньявада*). Его учение называется *бауддхавадой*, или буддизмом.

Важно понять, что в истории было два Будды. Оба они описываются в известных и авторитетных буддистских книгах, таких, как «Амара-коша», «Прагья-парамита-сутра» и «Лалитавистара», которые подтверждают, что Вишну-Будда и Гаутама Будда, сын Шуддходханы, — не одна и та же личность. Более подробно об этом можно узнать из книги «История майявады».

Вишну-Будда противостоял *джива-химсе* — насилию, которое люди совершали, убивая животных под видом ведических жертвоприношений, — но он не был атеистом. Гаутама Будда родился через 1000 лет после Вишну-Будды и обрёл просветление в Бодх-Гайе, где когда-то родился Вишну-Будда. Гаутама Будда отрицал как Веды, так и Ишвара (Бога), и потому был абсолютным атеистом. Как мы уже говорили, буддисты утверждают, что этот мир представляет собой пустоту (*шунью*). Шанкарачарья очень хитро, с помощью словесных уловок продолжил проповедь учения Гаутамы Будды, назвав его *майявадой*.

Шанкарачарья

Духовным учителем Шанкарачарьи был Говиндапад, а учителем Говиндапада — Гоурапад. Поскольку не найдено ни одной книги, написанной Говиндападом, вполне можно сказать, что учителем Шанкарачарьи был Гоурапад. Гоурапад был знаменитым *шуньявади* (последователем философии пустоты), и его имя имеет

большое значение в истории *майявады*. Его две книги, «Мандукья-карика» (к которой Шанкарачарья написал комментарий) и «Санкхья-карика», являются «жизнью и душой» *майявады*. Таким образом, Шанкарачарья, по сути, следовал Гаурападу и продолжал проповедовать его идеи, основанные на *шуньяваде*. На дебатах по священным писаниям Шанкарачарья побеждал многих учёных, последователей таких течений, как *смарта*, *шайва*, *шакта* и *капалика*, и делал их своими учениками. Однако он ни разу не победил ни одного *вайшнава-ачарью* или учёного *вайшнава*. Нигде нет упоминаний о том, что какой-либо *вайшнав* потерпел поражение в дискуссии с Шанкарачарьей или оставил вайшнавизм, приняв *адвайтаваду*.

Книга Шри Шиванатха Широмани «Шабдартха-манджари» проливает свет на биографию Шанкарачарьи. Мы можем прочитать там, что во время дискуссии по священным писаниям Шанкарачарья был в конце концов побеждён буддистским ламой из Тибета, который в то время среди буддистов считался *джагадгуру*. Перед тем, как начать дебаты, они поклялись, что проигравший покончит с собой, погрузившись в котёл с кипящим маслом. В конце дискуссии Шанкарачарья признал своё поражение и расстался с жизнью, как было условлено. Так Шри Шанкарачарья, воссияв, как пламя, в этом мире, ушёл из него в 812 году н.э.

После эпохи Шанкарачарьи многие знаменитые *ачарьи кевала-двайта-вады* (*майявады*) терпели поражение перед *вайшнава-ачарьями* в дебатах по священным писаниям. Некоторые из *майявади* были настолько покорены учением *вайшнавов*, что признавали Господа Вишну Высшей Абсолютной Истиной, соглашались с превосходством *бхакти* над *гьяной*, оставляли *кевала-двайта-ваду* и принимали посвящение в *бхакти-дхарму*. В этой связи можно привести в пример имена таких известных бывших *майявади*, как Ядавапракаш, Шридхар Свами, Шри Билвамангал, Тривикрам Ачарья, Пракашананда Сарасвати, Васудев Сарвабхаума и Шри Мадхусудан Сарасвати.

9) Ложная концепция освобождения

Мы вкратце описали историю *майявады* и критически проанализировали основные положения этой философии в свете исторических свидетельств. Мы увидели, что философия *майявады* построена на весьма слабой логике, поэтому с Сатья-юги и до нынешнего времени *майявади* постоянно терпели поражение от своих оппонентов во время дискуссий. Тем не менее, всё равно находятся люди, которые желают следовать пути *майявады* и достигнуть *нирваны*, просто потому, что это учение существовало в древние времена. Таким людям мы хотим сказать, что *нирвана-мукти майявады* — совершенно ложная концепция. На самом деле *джива* не может достичь состояния, именуемого *нирваной*, поскольку оно — лишь плод воображения. Мы можем привести исторические сведения в доказательство того, что ни один *адвайтавади* не достиг подобного состояния. В этом не может быть сомнений. Если мы изучим жизнеописания таких выдающихся *майявади*, как Гаурапад, Говиндапад, Шанкарачарья или Мадхава, мы вполне определенно увидим, что никто из них не обрел *нирвана-мукти*, которое они сами проповедовали.

Из биографии Шанкарачарьи известно, что после того как его *парам-гуру*, Гаурапад, покинул материальное тело, он пришёл однажды к Шанкарачарье, когда тот был погружён в медитативный транс, и сказал ему: «Шанкар! Я слышал, как твой Гурудев, Ачарья Говиндапад, прославлял тебя. Я слышал также, что ты написал прекрасный комментарий к моей «Мандукья-карике». Я хочу посмотреть его». Шанкарачарья тотчас показал Гаурападу свой комментарий. Гаурапад, просмотрев его, остался очень доволен и, высказав своё одобрение, ушёл.

Из этой истории видно, что Гаурапад и Говиндапад не достигли освобождения от материальных (тонких) тел и не обрели *нирвана-мукти*. Прежде всего, если бы Гаурапад и Говиндапад обрели *нирвана-мукти**, то как Гаурапад мог услышать о Шанкарачарье

* то есть растворились в пустоте, прекратив своё индивидуальное существование

от Говиндапада? Во-вторых, как Шанкарачарья мог показать Гоурападу свой комментарий к «Мандукья-карике», если тот действительно обрел *нирвана-мукти*? Если бы они и в самом деле достигли такого состояния, то ни одно из двух описанных событий не могло бы произойти. Приняв эти описания за реальность, мы вынуждены будем признать, что провозглашаемое учением *майявады нирвана-мукти*, или *нирвишеш-мукти*, является вымыслом. И наоборот, если мы примем *нирвана-мукти*, или *нирвишеш-мукти*, за реальность, то упомянутая история окажется ложью или выдумкой. И даже если мы примем, что эта история истинна лишь отчасти, то всё равно освобождение обоих *майявади-ачарьев* будет ложным, ибо оно не соответсвует описанию признаков *нирвана-мукти*, которое они сами же дают.

Помимо этого, в биографии Шанкарачарьи говорится, что он перевоплотился (реинкарнировал) в Мадхава Ачарью, то есть пришел в образе Видьяраньи. Как же это соответствует учению о *нирвана-мукти*? *Майявади* говорят, что после обретения *нирвана-мукти джива* перестает существовать отдельно от Брахмана, лишенного формы, неизменного, бездеятельного и не имеющего качеств и особенностей. Но во всех этих историях мы видим, что Гоурапад, Говиндапад и Шанкарачарья, оставив тело, продолжали существовать индивидуально. Можно ли после этого согласиться с тем, что они действительно обрели *нирвана-мукти*? В *нирвана-мукти*, о котором говорят *ачарьи-майявади*, нет никакого аспекта или принципа, допускающего возможность взаимного общения в состоянии *нирваны* или, тем более, возможность реинкарнации. Все это ясно показывает, что *нирвана-мукти* — не более чем ложная теория, или ловушка для привлечения последователей. Если даже ведущие проповедники *нирвана-мукти* — те, кого можно считать основателями этого учения — сами не обрели спасение, то как его обретут другие?

Шри Шри Радха-Винодбихари-таттваштакам

Божества в Шри Кешавджи Гоудия Матхе носят имя Шри Шри Радха-Винодбихари-джи. Когда проходила праздничная церемония Их установления, некоторым *вайшнавам* было интересно узнать, почему оба Божества — и Радхарани, и Кришна — белого цвета. Они с почтением задали вопрос Шриле Ачарье Кешари: «В нашей Гоудия-*сампрадае* во всех других матхах *вираха* Шри Радхики воплощена в белом мраморе, а *вираха* Шри Кришны — в черном. Как получилось, что обе *вирахи*, которые Вы проявили здесь, воплощены в белом мраморе?» Шрила Ачарьядев ответил на этот вопрос, написав свою прекрасную и непревзойденную «Шри Шри Радха-Винодбихари-таттваштаку». В небольшом «сосуде» этой *таттваштаки* Парамарадхья Шрила Гурудев так удивительно проявил бесконечный океан Шри Радха-*таттвы*, Шри Кришна-*таттвы*, *према-таттвы*, *раса-таттвы* и представил необычайно возвышенный образ мыслей *рупануга-вайшнавов*. Воспользовавшись логикой «ветви и луны»*, мы попытаемся здесь раскрыть лишь некоторые из его возвышенных *бхав* (настроений).

СТИХ 1

радха-чинта-нивешена йасйа кантир вилопита
шри кришна чаранам ванде радхалингита-вираxам

«Я молюсь у лотосных стоп Шри Кришны, которого обнимает и целует Шри Радхика (*радхалингита-радхачиннита*). Когда Шримати Радхика, олицетворение *махабхавы*, проявила *ман* (Своё настроение ревнивого гнева), и Кришна был полностью охвачен чувством разлуки с Нею, Его тёмный цвет тела исчез и вместо него появился Её светлый, золотистый цвет».

Вот другой перевод этого стиха: «Я молюсь у лотосных стоп Шри Кришны, который украшен золотистым сиянием Шримати Радхики. Этот золотистый цвет появляется у Кришны, когда Она обнимает Его после того, как оставила Свой *ман* (ревнивый гнев)».

---

* *Шакха-чандра-ньяя* — логика «ветви и луны». Несмотря на то, что луна находится высоко в небесах, можно определить её местонахождение по отношению к какому-то объекту, находящемуся близко от нас, например, ветви дерева.

Таттва-пракашика-вритти (комментарий, объясняющий философские принципы)

В этом стихе слово *радхалингита* имеет два значения. Первое — *радха-лингита*, «отмеченный Шри Радхой». Второе значение — *радхайа-алингита*, «обнимаемый Шримати Радхикой». Когда Шримати Радхика проявляет *ман*, и *дхира-лалит-наяку* Шри Кришну целиком охватывает чувство разлуки с Ней, Его тёмно-синий сияющий цвет исчезает, и Кришна поневоле становится золотистым, как Шримати Радхика. Другими словами, Кришна меняет цвет тела на золотистый, и Ему не нужно прилагать к этому никаких усилий: всё происходит само собой. Это подобно тому, как сильное насекомое *бхринги* хватает слабое насекомое *телачатту* и утаскивает в свою нору. Когда слабый *телачатта* слышит странные звуки, которые производит *бхринги*, его охватывает страх. Думая постоянно об этом *бхринги* и представляя себе его образ, *телачатта* из страха принимает точно такой же образ и цвет, как у *бхринги*.

Можно вспомнить и пример Махараджа Бхараты, который, умирая, думал об оленёнке и в следующей жизни стал оленем. Точно так же Шри Кришна принимает золотистый цвет тела Шримати Радхики, когда всё больше и больше думает о Ней.

Это положение описывается в «Вараха-самхите», в беседе между Варахадевом и Дхарани. Шри Варахадев говорит Дхарани: «Во Вриндаване, на берегу Ямуны, стоит огромное баньяновое дерево, широко разросшееся во все стороны. Корень этого могучего дерева окружает красивая площадка, на которой Шри Шри Радха-Кришна предаются Своим удивительным играм. Однажды на берегу Ямуны Шри Кришна наслаждался *раса-лилой* со Своими *сакхи*. В танце *раса* участвовали сотни тысяч *гопи*, и Он, охваченный настроениями блаженной любви, танцевал то с одной *гопи*, то с другой, обнимая то одну из них, то другую. Кришна наслаждался множеством разных любовных игр и танцевал иногда с Радхарани, а иногда — с другими *гопи*.

В это время Шримати Радхика заметила, что Кришна танцует с другими *гопи* точно так же, как Он танцует с Ней, и обнимает

их так же, как Её. Увидев, что Кришна не признаёт Её превосходства над другими *гопи*, Она разгневалась на Него. Радхика тут же покинула *раса-стхали* и спряталась неподалёку в одной из *кундж*. Через некоторое время Кришна заметил отсутствие Шримати Радхики и забеспокоился: «Та, ради кого я провожу этот *раса-вилас* и кто Мне дороже самой жизни, теперь покинула Меня!.. Что же Мне делать?»

Танцы и развлечения даже с миллионами и миллионами *гопи* не могли и на секунду захватить сердце Кришны. Убитый горем разлуки со Шримати Радхикой, Он покинул танец *раса* и всех *гопи* и отправился искать Шримати Радхику в *кунджах*, взывая к Ней: «О Радхе! Где же Ты?» Упорно продолжая искать Её, лучшую из Своих любимых *сакхи*, Кришна пришёл на берег Калинди. Он очень устал и после долгих поисков потерял всякую надежду. Сев на берегу Калинди, в прекрасной *кундже* под сенью тамариндового дерева, Он в великом волнении стал повторять *мантру радха-намы*. Кришна жалобно взывал к Радхарани: «О, Пранешвари! Горе Мне! О царица Моего сердца, Ты оставила Меня. Куда же Ты ушла?»

радха вишлешатах кришнах хйекада премавихвалах
радхамантрам джапан дхйайан радха сарватра пашйати

«Вараха-самхита»

С чувством глубокой разлуки со Шримати Радхикой Шри Кришна продолжал, как безумный, повторять *радха-мантру* и всё время думал о Своей возлюбленной. Постепенно Он всюду, куда бы ни взглянул, стал видеть Радхику. Внутри и снаружи Он ощущал Её присутствие. Он Сам стал подобен Радхарани, и тело Его обрело такой же цвет, как у Шримати Радхики».

Таково первое объяснение слова *радха-лингита*.

Памятуя об этой *лиле*, Шри Гоурасундар ходил на Имлитал (во Вриндаване), туда, где росло то самое тамариндовое дерево. Его переполняли сильные чувства, и Он, горько рыдая, пел *нама-санкиртан*. Во второй половине дня Он ходил собирать милостыню в деревне около Акрура-гхата. Судя по всему, Шри Гоурасундар

пришёл во Враджа-дхаму из Нилачала (Джаганнатх Пури) только для того, чтобы обрести и усилить Радха-*бхаву*, без которой Он не смог бы осуществить Свои три заветных желания.

Шрила Рупа Госвами, жемчужина среди *расика-вайшнавов*, написал стих *хари пурата-сундара-дйути кадамба сандипитах*, где он указывает на тот образ Господа Хари, который сияет словно золото. Это образ Кришны, сияющего золотистым цветом тела Радхики, когда Кришна глубоко погружён в размышления о Ней. Шри Сварупа Дамодар, ближайший спутник Шри Гоурасундара и *раса-шастра-гуру*, упомянул о том же самом настроении в своей *кадаче* (записях): *радха-бхава дйути сувалитам науми кришна сварупам*, «Я снова и снова кланяюсь Кришне, который сияет цветом тела Шримати Радхики и пребывает в Её настроении».

Теперь перейдём к объяснению второго значения слова *радха-лингита*. Здесь автор возносит молитвы Шри Кришне, которого обнимает Его возлюбленная Шри Радхика, проникнутая настроением *свадхин-бхартрика-найика* («радостно повелевающая Своим возлюбленным») после того, как Она оставляет *ман*, ревнивый гнев. Видя Кришну, страдающего от разлуки с Ней, Шримати Радхика тоже ощущает в сердце боль. Она тут же забывает о Своей обиде и гневе и крепко заключает Кришну в объятия. Тогда Кришна становится очень доволен, и Его страдания и печаль уходят. Шри Рай Рамананда упоминает об этом в беседе со Шри Чайтаньей Махапрабху, которая приводится в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 8.194):

на со рамана, на хам рамани
ду'ху-ман манобхав пешал джани'

э сакхи, се-саб према-кахини
кану-тхаме кохаби вичурал джани'

Обезумев от любви в разлуке, *вирахини* Шримати Радхика говорит: «Наша *према* достигла вершины в мгновение ока. Встретившись, мы так полюбили друг друга, что стали единым целым;

Я даже забыла, что Я — Твоя любимая, а Ты — Мой возлюбленный. Но теперь Я разлучена с Тобой, и наши любовные игры (*вилас*) стали всего лишь сказкой. Так ли поступают в любви достойные герои?»

В этих стихах раскрывается высший уровень встречи (*милан*), когда Кришна весь находится в объятиях Радхики. Вскоре после этих стихов Рай Рамананда говорит Шри Гоурасундару:

пахиле декхилун томар саннйаси-сваруп
эбе тома декхи муи шйама-гопа-руп

томар саммукхе декхи канчан-панчалика
та'ра гоура-кантйе томар сарва анга дхака

тахате праката декхон са-вамши вадан
нана бхаве чанчал тахе камала-найан

эи-мото тома декхи' хой чаматкар
акапате кохо, прабху, карон ихар

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.268-271

В сердце Рая Рамананды Прабху возникло сомнение, и он задал Шриману Махапрабху такой вопрос: «Раньше я видел Тебя в одеяниях *санньяси*, но теперь я вижу Тебя в образе мальчика-пастушка, чье тело имеет темносиний оттенок. В то же время я наблюдаю другое весьма необычное явление: перед Тобой как будто бы находится образ (*мурти*) прекрасной, очаровательной *гопи*, и этот образ покрывает своим золотистым сиянием всё Твоё тело. Я отчётливо вижу, что в образе пастушка Ты держишь флейту у Своих губ, а Твои лотосоподобные глаза танцуют — они смотрят то туда, то сюда, как будто отчаянно ищут кого-то. Пожалуйста, будь милостив, скажи мне честно, зачем Ты проявляешь этот образ?»

Глубокий и сокровенный смысл этих четырёх стихов в том, что сияющий тёмносиний цвет тела Кришны покрывается сияющим золотистым цветом тела Шримати Радхики, ибо Радхика всем Своим телом целиком обнимает Кришну. Тело Шри Кришны,

держащего флейту, остаётся неизменным, и только цвет его становится золотистым. Именно этому образу Шри Кришны, которого обнимает Шримати Радхика, поклоняются в храмах «Шри Гоудия Веданта Самити».

Эта глубоко философская молитва, наполненная самым возвышенным чувством, ясно указывает на исключительную приверженность автора идеям Шри Рупы Госвами. Чтобы проникнуться этим тончайшим чувством Враджа-*гопи*, мы должны вначале усвоить основные понятия, связанные с *бхакти-таттвой*. В целом практика (*садхана*) и достижение совершенства (*сиддхи*) *бхакти* делятся на три категории: *садхана-бхакти*, *бхава-бхакти* и *према-бхакти*. Когда *садхана-бхакти* становится зрелым, *садхака* достигает *бхава-бхакти*, а полностью зрелое *бхава-бхакти* называется *према-бхакти*.

Садхана-бхакти, которым *садхака* занимается, следуя определенным правилам и предписаниям, делится на две части: *вайдхи-садхана-бхакти* и *рагануга-садхана-бхакти*. Когда практика *бхакти* приносит плод *премы*, остаётся тонкое различие между *премой*, которая родилась из *вайдхи-садхана-бхакти*, и *премой*, развившейся из *рагануга-садхана-бхакти*. *Према*, которая развивается из *вайдхи-бхакти*, имеет качество преклонения и благоговения перед могуществом и достояниями Бхагавана и называется *вайкунтхия-према*. Но в *преме*, которая рождается из *рагануга-бхакти*, нет даже тени благоговения, и она называется Враджа-*премой*, чистой сладостной любовью к Кришне. А из всех, кто обладает Враджа-*премой*, *гопи* проявляют самое возвышенное настроение.

Чтобы правильно понять *рагануга-бхакти*, необходимо вначале понять *рагатмика-бхаву*. *Рага* — это неутолимая любовная жажда, возникающая из глубокой погружённости в мысли о предмете своей любви, Шри Кришне. Глубокую и сильную привязанность, что рождается из такой *раги*, называют *рагатмика-премой*.

Особую, ни с чем не сравнимую любовь (*прити*), что живет в сердцах вечных обитателей Враджа — в том числе коров, оленей, попугаев, всех животных и птиц — называют *рагатмика-прити*.

Эта *рагатмика-прити* бывает двух видов: *самбандха-рупа* и *кама-рупа*. *Кама-рупа* относится только к любви, которой обладают дорогие возлюбленные Кришны, и любовные чувства, присущие этой *кама-рупа-рати*, называются *камануга-бхакти*. *Кама-рупа-рагатмика-према*, в свою очередь, тоже бывает двух видов — *самбхога-иччхамайи* и *тад-тад-бхава-иччхамайи*. *Рати* таких *найик*, как Шримати Радхарани, Чандравали и Шьямала, которые желают сами встречаться с Кришной ради Его наслаждения, носит название *самбхога-иччхамайи*. Те же *сакхи*, что обладают *рати*, называемой *тад-тад-бхава-иччхамайи*, не желают сами встречаться с Кришной, а стремятся лишь служить Шримати Радхарани и разделять с Ней Её сладостные чувства, когда Она встречается с Кришной.

Существует пять видов подруг (*сакхи*): 1) *сакхи*; 2) *нитья-сакхи*; 3) *прана-сакхи*; 4) *прия-сакхи* и 5) *прия-нарма-сакхи*. *Сакхи*, имеющие одинаковую любовь (*снеха*) к Шри Радхе и Кришне, называются *сама-снеха*, а те *сакхи*, которые испытывают больше любви к одному из Них, нежели к другому, называются *вишама-снеха*. Например, Вринда-сакхи и Дхаништха-сакхи обладают *вишама-снехой*, потому что больше любят Кришну. *Нитья-сакхи*, такие, как Кастури Манджари и Мани Манджари, тоже обладают *вишама-снехой*, но у них больше любви к Шримати Радхике. Главные *сакхи* в этой группе называются *прана-сакхи*, и из них Шри Рупа Манджари — самая главная. *Прия-сакхи* — это такие *гопи*, как Малати. У них — *сама-снеха* (одинаковая любовь) к Радхе и Кришне, и всё же они проявляют чуть большую склонность к Шримати Радхарани. Среди этих *прия-сакхи* самые главные и дорогие — например, Лалита и Вишакха — называются *прия-нарма-сакхи*, или *парам-прештха-сакхи*. Эти *найики* обладают всевозможными чудесными качествами, но они больше удовлетворены и счастливы тем, что устраивают встречи Божественной Четы Шри Шри Радхи-Кришны. Такие *сакхи*, как Рупа, Рати и Лаванга, являющиеся главными среди *нитья-сакхи* и *прана-сакхи*, всем сердцем преданы непрерывному и неустанному служению Шримати Радхике в укромных *кунджах*. У этих *сакхи* нет и тени желания встречаться с Кришной самим. Они чувствуют полное удовлетворение, разделяя чувства

Шримати Радхики, которые Она испытывает во время свиданий с Кришной.

Все обитатели Враджа — *гопы*, *гопи*, коровы, телята, все животные и птицы — являются *рагатмика-бхактами. Садхаки*, которые следуют настроениям этих обитателей Враджа, чтобы обрести их *бхаву*, называются *раганугами.* Среди *рагануга-садхаков* только те, кто следует сокровенному настроению Шри Рупы Манджари, являются *рупанугами.* Таким образом, каждый *рупануга-садхака* является *рагануга-садхакой*, но не каждый *рагануга-садхака* относится к категории *рупануги. Рупануга-садхаки* — это те, кто своим физическим телом следует процессу *бхаджана* в традиции Шрилы Рупы Госвами и одновременно с этим своим внутренним, духовным телом (*сиддха-деха*) следуют настроениям Шрилы Рупы Манджари в её вечном служении Шри Радха-Кришне во Вридже. Только такого *рагануга-садхаку* можно назвать *рупануга-вайшнавом.* Рупанугавар («лучший из *рупануг*»), Шрила Рагхунатх Дас Госвами, молится в своей «Шри Вилап-кусуманджали»:

тавайвасми тавайвасми на дживами твайа вина
ити вигйайа радхе твам найа мам чаранантике

«О Деви Радхике! Я Твой! Я Твой! Без Тебя я не могу жить. Зная об этом, пожалуйста, даруй мне прибежище у Твоих лотосных стоп».

падабджайос тава вина вара дасйам эва
нанйат кадапи самайе кила деви йаче
сакхйайа те мама намо ‘сту намо ‘сту нитйам
дасйайа те мама расо ‘сту расо ‘сту сатйам

«О Деви Радхике! Я не желаю ничего, кроме чистейшего любовного служения Твоим лотосным стопам. Если Ты желаешь сделать меня *сакхи*, то я лишь с почтенного расстояния снова и снова буду приносить поклоны этому возвышенному положению, но

никогда не захочу занять его. Принимая такой обет, я прошу только о крепкой любовной привязанности (*анураге*) к служению Тебе».

Шрила Нароттам Тхакур тоже выражает стремление к *рупануга́тье* в одной из своих молитв:

шри рупа-манджари-пада сэи мора сампада
сэи мор бхаджана-пуджана
сэи мора прана-дхана, сэи мора абхарана
сэи мор дживанера дживана
сэи мора раса-нидхи, сэи мора ванча-сидхи
сэи мор ведера дхарама

А Шри Рупануга Ачарья Шрила Бхактивинод Тхакур в своих молитвах «Лаласамайи-прартхана» (молитвы в сильной жажде) выражает такое желание:

шри рупа-манджари сонге джабо кобе
раса-сева-шикха-таре
тад ануга хо’йе радха-кунда-тате
рахибо харшитантаре

«Когда же Шри Рупа Манджари научит меня служению божественным *бхавам*? Пребывая на берегу Шри Радха-кунды и следуя её настроениям и указаниям, я буду испытывать величайшую радость в сердце».

шри радхара сукхе кришнера дже сукха
джанибо монэте ами
радха-пада чхари шри кришна-сангаме
кобху на хоибо ками
радха пакха чхари дже джон се джон
дже бхаве се бхаве тхаке
ами то’ радхика пакха пати сада
кобху нахи хери та’ке

«Я узна́ю, что радость Радхики — единственный источник счастья для Кришны. Поэтому я никогда не пожелаю оставить Её лотосные стопы, чтобы самой встретиться с Ним. Я всегда буду на стороне Радхики и даже не взгляну на тех, кто оставил Её, кто бы он ни был и какой бы *бхавой* ни обладал».

Такие чувства — жизнь и душа *рупануга-вайшнавов*. Мой почитаемый Шрила Гурупад-падма является выдающимся *рупануга-ачарьей*, и в этом первом стихе «Шри Шри Радха-Винодбихаритаттваштаки» он ясно выразил глубокие чувства, живущие в его сердце. Его *бхава* наполнена желанием, чтобы Шри Кришна всегда был погружён в мысли о Радхике, чтобы Он искал Шримати-джи и ощущал горе в разлуке с Ней. В этом стихе выражена особая расположенность к Шримати Радхике и *рупанугатья* как в настроении разлуки (*випраламбха*), так и в настроении встречи (*самбхог*).

СТИХ 2

севйа-севака-самбхоге двайор-бедах куто бхавет
випраламбхе ту сарвасйа бхедах сада вивардхате

«Шри Кришна — *севья* (Тот, кому всегда служат) и *бхокта* (Тот, кто всегда наслаждается), а Шримати Радхика — *севак* (Та, кто служит *севье*) и *бхогья* (Та, кто приносит наслаждение). Но может ли быть между ними разница, когда Они встречаются и наслаждаются общением друг с другом? В это время *бхед* (различие) уступает место *абхеду* (единству). Когда же приходит состояние *випраламбхи* (разлуки) *бхед*, различие, неизменно возрастает».

Таттва-пракашика-вритти

Во время встречи между Тем, кто принимает служение (*севья*) и Той, кто служит (*севак*), нет различия. Шри Нанда-нандан, олицетворение *шрингар-расы* (*расы* супружеской любви), является высшим проявлением *севья*-, или *бхокта-таттвы*, а Шримати Радхика — это высшее проявление *севак*-, или *ашрая-таттвы*. Их *анурага*

называется *стхайи-бхавой*. Наивысшее проявление этой *анураги* носит название *явадашрая-вритти*. На этой стадии несравненная *анурага* Шримати Радхики к Кришне достигает уровня *свасамведья-даши*, когда *ашта-саттвика-бхавы* (восемь видов трансцендентных изменений в теле, возникающих из *шуддха-саттвы*) проявляются подобно пылающему огню (*судипта*). Только Шри Радха, особая возлюбленная (*преяси*) Шри Кришны, достигает этого состояния.

В этом особом состоянии оба — и *севья*, и *севак* — забывают о Своём положении и роли. Они забывают и о том, кто из Них любящий, а кто — возлюбленный. Их сердца плавятся и сливаются воедино. В это время невозможно представить себе какое-либо различие между Ними. Однако во время разлуки Они оба ищут друг друга в великом беспокойстве. Беседа Рая Рамананды и Шри Чайтаньи Махапрабху, что произошла на берегах священной реки Годавари, позволяет нам проникнуть в тайну этой прославленной и несравненной *расараджа-махабхавы*.

на со рамана, на хам рамани
ду'ху-ман манобхав пешал джани'

э сакхи, се-саб према-кахини
кану-тхаме кохаби вичурал джани'

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Мадхья, 8.194

Шри Сварупа Дамодар тоже увидел эту глубокую и сокровенную *бхаву* и описал её в своей *кадаче*:

радха кришна-пранайа-викритир хладини шактир асмад
экатманав апи бхуви пура дэха-бхедам гатау тау
чайтанйакхйам пракатам адхуна тад-двайам чаикйам аптам
радха-бхава-дйути-сувалитам науми кришна-сварупам

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.5

«Шримати Радхика — это *хладини-шакти* (энергия наслаждения) Кришны и воплощение Его *пранайи* (сокровенной любви).

Поскольку Они — *экатма-сварупа* (одна и та же Душа, единый Господь), Радхарани по Своей вечной природе неотлична от Кришны и едина с Ним. Однако ради трансцендентного наслаждения в Своих любовных играх Радха и Кришна навечно проявились как эти два образа, внешне отделённые друг от друга. Теперь же эти две божественные личности, *севья* и *севак*, *вишая-таттва* и *ашрая-таттва*, проявились в одной *сварупе*, в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. Я снова и снова склоняюсь перед Шачинанданом — Самим Кришной, который украшенн *бхавой* Шримати Радхики и обладает цветом Её тела».

В этом стихе Шри Сварупа Дамодар использовал слово *экатма* для того, чтобы провозгласить, что Шри Радха и Шри Кришна — *севак-таттва* и *севья-таттва* — неотличны друг от друга. Затем, желая показать различие между Ними, он говорит: *дэха бхедам гатау тау. Парам-расика таттва-ачарья* Шрила Гурупадпадма тоже описал эти глубокие и сокровенные чувства во втором стихе своей «Таттваштаки».

СТИХ 3

чил-лила-митхунам таттвам бхедабхедам ачинтйакам
шакти-шактиматорайкам йугападварттате сада

«Вечная Божественная Чета олицетворяет единство *шакти* и *шактимана*. Ради Своих божественных, полных блаженства *лил* Они оба сливаются воедино во время встречи (*самбхоги*), оставаясь при этом одновременно и непостижимо отличными и неотличными друг от друга. Это означает, что *пара-таттва* никогда не бывает без *шакти*. *Шакти* и *шактиман* вечно объединены в *пара-таттве*. Он — Пурушоттам, совершающий абсолютно трансцендентные *лилы*, изначальная Душа в образе Божественной Четы, единой формы *шакти* и *шактимана*. Эта Божественная Чета — Шри Радха-Кришна — и есть Гоура-*таттва*. Благодаря влиянию *ачинтья-шакти* (непостижимой энергии) в Нём вечно присутствуют такие противоположности, как отличие и единство».

Таттва-пракашика-вритти

Шри Враджендра-нандан Шри Кришна — единая Абсолютная Истина, *адвая-гьяна-пара-таттва*. Он — воплощение нектара всей *расы* и обладатель всех энергий (*сарва-шактиман*). Его внутренняя энергия тоже едина, и она называется *сварупа-шакти*. По желанию *шактимана* Шри Кришны эта единая энергия проявляется по-разному, чтобы осуществлять разные цели. Она преобразуется в *чит-шакти*, чтобы проявить *чит-джагат* (духовный мир); в *джива-шакти*, чтобы проявить все живые существа (*дживы*); и в *майя-шакти*, чтобы проявить всё материальное творение. Эта энергия также исполняет различные желания Кришны, принимая формы *самвит-*, *сандхини-* и *хладини-шакти*. *Према* составляет суть *хладини-шакти*, *маха-бхава* — суть *премы*, а Шримати Радхика олицетворяет эту *маха-бхаву*. *Пара-шакти*, являющаяся сутью сути *премы*, в образе Шримати Радхики неизменно исполняет всевозможные желания Кришны, который олицетворяет Собой *шрингар-расу*. Во время встречи (*самбхоги*) Радха и Кришна становятся *митхун-таттвой*, или *джугал-таттвой*. Другими словами, Шри Кришна, желая насладиться определённой *расой*, принимает сияние тела и внутреннюю *маха-бхаву* Шримати Радхики и вечно пребывает в образе Гоурасундара, являющего Собой объединённый образ Радхи-Кришны. Таким образом, Шри Гоурасундар тоже является *митхун-таттвой*. Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху и Гоудия-*вайшнава-ачарьи* в Его преемственности провозгласили принцип одновременного и непостижимого единства и отличия Шри Шри Радха-Кришны. Эта *таттва* была описана в первом стихе.

Шри Шанкарачарья объявил *пара-таттвой* бесформенный, не имеющий качеств и энергий Брахман. Этот Брахман лишен *свагата-бхеда* (различий в Самом себе), *саджатия-бхеда* (различий с другими, кто относится к Его же категории) и *виджатия-бхеда* (различий с теми, кто относится к другим категориям). Многие *ачарьи* прошлого с помощью неопровержимой логики и веских доводов из *шастр* опровергали учение Шри Шанкара о *нирвишеш-*

кеваладвайте. В числе этих *ачарьев* были: Шри Кришна-двайпаяна Ведавьяс, автор «Веданта-сутры»; Парашара Муни; Аудуломи Риши и другие древние мудрецы, постигшие науку Абсолютной Истины; *вайшнава-ачарьи* — Шри Рамануджа, Шри Мадхва, Шри Вишнусвами и Шри Нимбадитья; *ачарьи*-шиваиты, например, Шри Нилакантха; *ачарьи* более позднего времени, такие, как Шри Бхаскар Ачарья и другие.

Вайшнава-ачарьи говорили о существовании Парабрахмана и Его *шакти*, а также о необычайно прекрасной *сач-чид-ананда-шри-виграхе* Парабрахмана, обладающей всеми качествами (*савишеш*). *Ачарьи* разных *вайшнава-сампрадай* проповедовали в этом мире *шуддха-бхакти*. Среди учений этих *вайшнава-сампрадай* особенно известны *вишиштаджвайта-вада* Шри Рамануджи, *двайтавада* Шри Мадхвачарьи, *шуддхадвайта-вада* Шри Вишнусвами, и *свабхавик-двайтавада* (*бхедабхед*) Шри Нимбадитьи. Согласно учению Шри Рамануджи, *пара-таттва* — это *савишеш*-Брахман, обладающий *чит*- и *ачит-шакти*. А учение Шри Мадхвачарьи гласит, что существует пять вечных различий: 1) между Брахманом и *дживой*; 2) между *дживами*; 3) между *дживой* и *джар* (инертной материей); 4) между *джар*-элементами и 5) между *джар* и Брахманом. Шри Вишнусвами считал, что вечная *вираха* Парабрахмана, Его спутников, Его *лил*, Его обители и прочего существуют на уровне чистого бытия, за пределами воздействия *майи*. Шри Нимбадитья признавал естественное отличие и единство между *савишеш*-Брахманом, *дживой* и *джагат*.

Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху довёл учения этих *вайшнава-ачарьев* до совершенства, восполнив то, чего им не хватало. Он принял вселенское учение Вед и Упанишад и определил взаимоотношения вечного единства и различия между Парабрахманом и *шакти*, а также между Парабрахманом и *дживой*, Парабрахманом и *джагат* (*джива* и *джагат* при этом являются преобразованиями *шакти*). Этот принцип *бхед* и *абхед* является непостижимым (*ачинтьей*), поскольку он недоступен восприятию человеческого разума. Понять его можно лишь следуя *шастра-буддхи* (мудрости священных писаний). Все *вайшнава-ачарьи*, следующие за Шриманом Махапрабху, признавали эту *бхедабхед-таттву*.

Ни в одном из ведических писаний не говорится, что *пара-таттва* лишена отличительных черт, энергий, формы и трансцендентных качеств. В «Брахма-сутре» Шрилы Ведавьяса мы находим такие *сутры*, как *джанмадьясья ятах*, *арупавадева хи тат прадханатват*, *апи санрадхане пратьякшануманабхьям*, *ананда-майо 'бхйасат* и *шакти шактиматор абхедах*. Таким образом, Шрила Вьясадев однозначно признавал *сач-чид-ананда-вираху*, *шакти*, имя, образ, качества, *лилы* и обитель Парабрахмана. Различные *мантры* Упанишад тоже ясно говорят о *шакти* Парабрахмана, Его *сач-чид-ананда-виграхе* и принципе *бхед* и *абхед*. Например:

(1) йато ва имани бхутани джайанте
йена джатани дживанти
йат прайантй абхисам вишанти
тад виджигйасасва тад брахма;

(2) нитйо нитйанам четанаш четананам;

(3) парасйа шактир вивидхайва шруйате.

Описания божественного образа, имени, качеств, *лил* и спутников Парабрахмана, а также изложение *ачинтья-бхедабхед-таттвы* можно легко найти и в «Шримад-Бхагаватам» — наивысшем из авторитетных свидетельств и доказательств. Все эти выводы находят особое подтверждение в таких стихах, как *ахо бхагьям ахо бхагьям нандагопа-враджаукасам/ йан митрам парамананда пурна брахма санатанам*, *гудхам парам брахма манушьялингам* и *кришнас ту бхагаван сваям*.

Эти же положения определенно и ясно изложены в *чатухшлоки* «Шримад-Бхагаватам» (2.9.33-36). Здесь мы не будем приводить их подробное описание, чтобы не делать этот комментарий слишком большим.

СТИХ 4

таттвам экам парам видйаллилайа тадвидха-стхитам
гоурах кришнах свайам хй этад убхавубхайам апнутах

«Недвойственная Абсолютная Истина, *адвая-гьяна-парататтва*, едина. Ради Своих *лил* Эта Абсолютная Истина вечно проявлена в двух образах. Один образ — это Шри Гоурасундар, а другой — Шри Кришнасундар. Оба они являются абсолютной *пара-таттвой* и неотличны друг от друга. По *таттве* Шри Гоурасундар — это Сам Кришна, а Шри Кришнасундар — это Шри Гоурасундар. И тот, и другой проявляют обе формы, иначе говоря, Шри Кришнасундар становится Шри Гоурасундаром, а Шри Гоурасундар становится Шри Кришнасундаром».

Таттва-пракашика-вритти

Шри Сварупа Дамодар, главный из ближайших спутников Шри Гоурасундара, подробно объяснил сокровенную *сиддханту* Шри Гоура-Кришны в своей *кадаче*:

радха кришна-пранайа викритир хладини шактир асмад
экатманав апи бхуви пура дэха-бхедам гатау тау
чайтанйакхйам пракатам адхуна тад-двайам чайкйам аптам
радха-бхава-дйути сувалитам науми кришна-сварупам

«Шри Чайтанья-чаритамрита», Ади, 1.5

Значение этого стиха в том, что Радха и Кришна едины. Шримати Радхика, олицетворение *маха-бхавы*, и Шри Кришна, олицетворение всей *расы*, принимают единый образ, чтобы наслаждаться прекрасными *лилами* во время Своих встреч (*самбхоги*). В это время Они забывают о *бхаве* любящего и возлюбленной, и тогда невозможно даже представить какое-либо различие между Ними. Но во время разлуки Шри Шри Радха и Кришна проявляют два отдельных образа и наслаждаются *вираламбха-бхавой* в различных любовных *лилах*. И, опять-таки, ради того, чтобы насладиться определёнными *бхавами*, эти две *таттвы* вновь объединяются и проявляются в образе Шри Шачинандана Гоурахари. На самом деле Шримати Радхика — олицетворение *пранайи* (сокровенной любви) Кришны, и Она же — Его *сварупа-шакти*. Она приносит Кришне блаженство, исполняя все Его желания, и поэтому Её ещё называют *хладини-шакти*.

В «Таттва-сандарбхе» Шрила Джива Госвами цитирует стихи из *самхит*, раскрывающие истину о том, что Шри Гоурасундар — это объединённый образ Шри Кришны и Шри Радхи:

антах кришнам бахиргоура-даршитангади вайбхавам
калау санкиртанадйаих смах кришна чайтанйам аштритах

«Таттва-сандарбха», стих 2

«В эту Кали-югу, совершая *санкиртана-ягью*, я вручаю себя Шри Кришне Чайтанье Махапрабху. Внутренне Он — Сам Шри Кришна, а внешне Он приходит в образе Гоуры. Свое величайшее могущество Он являет в образе Своих *анг* (полных частей) и *упанг* (второстепенных частей) — Шри Нитьянанды Прабху, Шри Адвайты Ачарьи, Шри Гададхара и Своих преданных во главе со Шривасом».

Шрила Рупа Госвами тоже приносит поклоны самому милостивому воплощению — Шри Чайтанье Махапрабху, который щедро раздает Кришна-*прему* и который неотличен от Самого Шри Кришны:

намо маха-ваданйайа кришна-према-прадайа те
кришнайа кришна-чайтанйа-намне гоура-твише намах

Эта *сиддханта* подтверждается и в «Маркандея-пуране»:

голокам ча паритйаджйа локанам транакаранат
калау гоуранга рупена лила лаванйа виграхах

Во многих других священных писаниях, особенно в книгах Госвами, есть достаточно доказательств того, что Шри Гоурасундар — это Шри Кришна и что Шри Кришна — это Шри Гоурасундар. В «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Ади, 2.109) говорится:

сэи кришна аватари враджендра-кумар
апоне чайтанйа-рупе койло аватар

Шрила Нароттам Тхакур тоже утверждает:

враджендра-нандана джеи шачисута хойло сеи
баларам хойло нитай

СТИХ 5

сарве варнах йатравиштах гоура-кришнах викашате
сарве варнена хинасту кришна-варнах пракашате

«Если смешать все цвета, получится золотистый цвет. Например, солнце сияет золотом, ибо в сиянии его есть все цвета. С другой стороны, если все цвета убрать, то проявится чернота, какой нет в этом мире».

Таттва-пракашика-вритти

Шри Кришна и Шри Гоура — оба являются высшим проявлением *пара-таттвы* и *абхинна-таттвы* (Они неотличны друг от друга). Божественное тело Сваям Бхагавана Шри Кришны имеет характерный цвет нового тёмносинего дождевого облака, или сияющий цвет сапфира. А божественное тело Шри Гоурасундара — ярче молнии и расплавленного золота. Сваям Бхагаван Шри Кришна и Сваям Бхагаван Шри Гоурасундар — оба являются трансцендентной Абсолютной Истиной. Они всецело пребывают за пределами качеств и действий материальной природы, и потому Их нельзя сравнить ни с чем в материальном мире. Тем не менее, согласно логике «луны и ветви», некоторые сравнения всё же даются, чтобы материально обусловленные люди могли составить себе хоть какое-то представление о трансцендентном. Но эти примеры указывают лишь на определённый аспект трансцендентной *бхагават-сварупы*. Их невозможно использовать для объяснения всей Абсолютной Истины.

Ночью ребёнок может захотеть увидеть луну, и тогда мать показывает ему, что луна находится прямо над веткой ближайшего дерева. Нам просто кажется, что луна расположена «на ветке», ибо на самом деле её отделяют от нас тысячи километров. Подобным же образом, *бхагават-таттва* всецело находится за пределами материальных качеств, и тем не менее на начальном духовном уровне важную роль в описании Абсолютной Истины играют материальные примеры, которые помогают обусловленному человеку, лишенному духовного знания, получить хотя бы некоторое представление о Трансцендентном. И чёрный, и белый цвета материальны, но для того, чтобы передать идею о цвете тела Шри Кришнасундара и тела Шри Гоурасундара, приводится пример с этими двумя цветами.

Исследования мирских учёных тоже подтверждают *сиддханту*, изложенную в этом стихе. Учёные говорят, что чернота не является цветом, и потому пример с чернотой указывает на ту истину, что Шри Кришна и цвет Его тела (близкий к черному) являются *ниргуной*, то есть целиком находятся за пределами материальных *гун*. Даже когда Шри Кришна нисходит в этот мир, Он и цвет Его тела всё равно остаются *ниргуной*. Более того, божественные качества Шри Кришны тоже обладают свойством *ниргуны*, например, Его серьёзность, учтивость, отсутствие в Нём гордыни, Его почтительность, разумность, Его вечная юность, несравненная красота, Его искусное умение наслаждаться *расой*, Его добродетель, владение Собой и Его безграничная милость.

С другой стороны, Шри Гоурасундар, цвет Его тела и все Его качества — *апракрита* (трансцендентны), поэтому Он является *сагуна-таттвой*, Абсолютной Истиной, обладающей всеми качествами. При этом всё же Его качества обладают и свойством *ниргуны*.

Чтобы объяснить *сагуна-таттву*, снова используется логика «луны и ветви», то есть даётся определённый пример. Как солнечный свет сочетает в себе все цвета, так Шри Гоурасундар, имеющий характерный золотистый цвет тела, воплощает в Себе все духовные качества. Он — Господь, которому нужно поклоняться. Если смешать все цвета вместе, получится однородный золотистый цвет. Например, лучи солнца кажутся белыми, но иногда, в сезон дождей, например, появляется радуга, и в ней все цвета видны по-отдельности. В английском языке для описания цветов радуги используется акроним ROYGBIV, в котором R обозначает красный цвет (red), O — оранжевый (orange), Y — жёлтый (yellow), G — зелёный (green), B — голубой (blue), I — синий (indigo), V — фиолетовый (violet). Согласно этому же принципу, цвет тела Шри Гоурасундара напоминает цвет расплавленного золота, ибо в Нем воплощены все духовные качества.

Однажды наш достопочтенный Шрила Гурудев, рассказывая *хари-катху*, вспомнил случай, который произошёл в Праяге (Аллахабаде), где он бывал после ухода Шрилы Прабхупады. Несколько дней он жил в доме у своего дорогого друга и духовного брата, Шри Абхая Чаранаравинды Прабху, и тот познакомил его с известным адвокатом из Высшей Судебной Палаты. Этот джентльмен обладал острым разумом и умением логически мыслить, поэтому, слушая слова Шри Критиратны Прабху — глубочайшего философа и лучшего из наставников, — он был поражён. Однажды этот адвокат привёл к Шри Абхаю Чаранаравинде Прабху местного епископа — известного христианского мыслителя и проповедника. Адвокат познакомил епископа с Критиратной Прабху и интереса ради начал беседу, которая вскоре перешла в любопытную дискуссию. В самом начале этой беседы епископ спросил Критиратну Прабху: «Скажите, почему вы поклоняетесь Кришне, у которого чёрный цвет тела?» С необыкновенной остротой ума Шрила Гурудев тут же дал ответ: «Чёрный — это не цвет, а отсутствие цвета. Он за пределами всех цветов, и это означает, что Кришна находится за пределами всех материальных качеств. Мы не поклоняемся никакому материальному объекту или цвету. *Ниргуна-таттва* не подвержена рождению, росту, увяданию и разрушению

— стадиям материального существования. *Ниргуна-таттва* существует вечно. Мы поклоняемся Шри Кришне, потому что Он — высшее проявление *ниргуна-пара-таттвы*».

Епископ, будучи опытным и увлечённым оппонентом, тут же спросил: «Тогда почему вы поклоняетесь светлоликому Шри Гоуранге Махапрабху?»

Шрила Гурудев ответил сразу, будто он ждал этого вопроса и держал ответ наготове. «Все качества и проявления материальной природы ужасны и несут одни страдания. Но за пределами этого мира, в духовном мире, есть сокровищница прекрасных трансцендентных качеств. Шри Чайтанья Махапрабху и есть эта сокровищница, а цвет Его тела представляет собой сочетание всех духовных качеств. Сочетание всех цветов в солнечных лучах кажется белым, но в действительности это семь цветов — красный, оранжевый, жёлтый, голубой, зелёный, синий и фиолетовый. Мы можем наблюдать это во время сезона дождей, когда солнечный свет, преломляясь, становится радугой, в которой легко видимы все семь цветов. Подобным же образом, наш Господь Гоурасундар воплощает в Себе бесчисленные духовные качества».

Услышав такие неопровержимые и научные объяснения, почтенный епископ словно онемел и даже немного огорчился. Он ничего не мог ответить на это, но потом, стараясь скрыть своё замешательство, улыбнулся и сказал: «Вы поклоняетесь пастушку... Это не укладывается в моей голове». Шрила Гурудев ответил: «Видимо, Вы не можете этого понять, потому что поклоняетесь «Пастырю овец». Если можно поклоняться «Пастырю овец», то что странного в поклонении «Пастырю коров», которые, словно матери, кормят своим молоком весь мир?»

Получив такой ответ, и епископ, и адвокат стали прославлять блестящие объяснения Шри Критиратны Прабху и вскоре удалились.

Таким образом, трансцендентные *сагуна* и *ниргуна* являются одной и той же *таттвой*. Между ними нет никакой разницы. Не может быть сомнений в том, что Шри Кришна и Шри Гоурасундар являются одновременно *сагуна-* и *ниргуна-таттвой*.

СТИХ 6

сагунам ниргунам таттвам экам эва 'двитийакам
сарва-нитйа-гунайргоурах кришнау расасту ниргунаих

«По своей природе *сагуна-* и *ниргуна-таттвы* неотличны друг от друга и являются единой, недвойственной сущностью. Шри Гоурасундар — *сагуна-таттва*, олицетворение бесчисленных, вечных, трансцендентных качеств. А всемогущий Шри Кришна, свободный от всего мирского, недоступный влиянию материальных *гун* и воплощающий в Себе все *расы*, является *ниргуна-таттвой*. Священные писания неизменно называют Шри Кришну *раса-сварупой* (образом *расы*) и *расика-шекхаром* (высшим наслаждающимся *расой*). *Раса-таттва* трансцендентна (*ниргуна*). Материальные качества никогда не могут на неё повлиять».

Таттва-пракашика-вритти

Шри Кришна и Шри Гоура — это одна и та же *таттва*, один и тот же Господь. Такой вывод делается здесь с помощью сравнения слова *варна* из предыдущего стиха со словом *гуна* в этом стихе. По сути Своей и *ниргуна* Шри Кришна, и *сагуна* Шри Гоурасундар являются *пара-таттвой*, и они достойны равного поклонения. Каждый из Них одновременно и *сагуна*, и *ниргуна*.

Не знающие Абсолютную Истину *майявади* считают *сагуну* и *ниргуну* двумя отдельными *таттвами*. Более того, они говорят, что эти две *таттвы* противоположны друг другу, что *сагуна-таттва* находится под влиянием материальных *гун* и потому нежелательна и что по этой причине *ниргуна-таттва* считается выше, чем *сагуна-таттва*. Согласно представлениям таких людей, *ниргуна-таттва* — это безличный Брахман, который пребывает за пределами материального мира, который не имеет качеств, ничем не осквернен и лишен энергий и формы. Они заявляют, что этот мир ложен и что *джива* суть Брахман. Они считают, что *сагуна-таттва* — это стадия проявления *ниргуна-таттвы* в материальном

мире, когда *ниргуна-таттва* принимает материальные имена, формы и качества. Они считают Сваям Бхагавана Кришну и Шри Рамачандру *сагуна-таттвой* и потому заявляют, что Их появление, исчезновение и тело материальны и подвержены иллюзии.

В «Гите»и других авторитетных *шастрах* сказано, что подобная теория крайне оскорбительна:

аваджананти мам мудха манушим танум аширитам
парам бхавам аджананто мама бхута-махешварам

могхаша могха-кармано могха-гйана вичетасах
ракшасим асурим чайва пракритим мохиним шритах

«Бхагавад-гита», 9.11-12

«Глупцы насмехаются надо Мной, Верховным Владыкой всех живых существ. Своим человеческим разумом, покрытым *майей*, они не могут понять высшую природу Моей *сварупы* (вечного образа). Так все их надежды, деятельность и знание обращаются в ничто. Умы их приходят в беспокойство, и они, уйдя от духовного пути, находят прибежище в лишающем разума демонизме, что приводит их на адские планеты».

Вывод в том, что Шри Кришна — это источник всех *аватар* и Высшая Абсолютная Истина. В образе Кришны Он — Владыка (Ишвар) всех повелителей, всех живых существ и всего материального творения. Его воля непогрешима. Это значит, что всё, что Он желает, обязательно произойдёт. Злонравный Вена и другие подобные ему глупцы пренебрегали Кришной, когда видели Его. Они оскорбляли Шри Васудева-нандана, или Шри Нанда-нандана Шри Кришну, считая Его обычным смертным человеком. В невежестве своем они воображали, что Параматма — это некая отдельная *атма* в теле Кришны. Но такое мнение осуждается повсюду в священных писаниях, где ясно говорится, что образ Кришны обладает свойством *сач-чид-ананды*. *Шастры* утверждают, что если речь идет о *сач-чид-ананда-виграхе* Бхагавана, то судить о разнице между телом (*деха*) и обладателем тела (*дехи*) будет ошибкой:

а) *ом сач-чид-ананда-рупайа кришнайа* («Гопал-тапани-упанишад», 1.1)
б) *там экам говиндам сач-чид-ананда-виграхам*
в) *двибхуджам мауна-мудрадхйам ванамалинамишварам*
г) *ишварах парамах кришнах сач-чид-ананда виграхах* («Брахма-самхита», 5.1)
д) *апашйам гопаманипадйаманама* («Риг-веда», 1.22.166.31)
е) *гудхам парам брахма манушйа-лингам* («Шримад-Бхагаватам», 7.10.48)
ж) *йатраватирно бхагаван параматма наракритих* («Шримад-Бхагаватам», 9.23.20)
з) *деха-дехи-бхида насти ишваре видйате квачид*

Бхагаван Шри Кришна не рождается, и тем не менее, благодаря Своей непостижимой энергии, Он является вечным сыном Шри Нанды и Яшоды. Он — *ниргуна*, и все же Он вечно юн, Он — лучший из танцоров, Он одет, как пастушок и держит в руках флейту. Он равно относится ко всем, и при этом всегда питает особую привязанность к преданным, которые целиком вручили себя Ему. *Вируддха дхармам тасмин на читрам*: «Все внешне противоположные и взаимоисключающие качества существуют в Нём одновременно». Четырёхголовый Брахма и другие полубоги называют Его тем, кто одновременно обладает свойством и *сагуны*, и *ниргуны*.

Равана считал Шри Рамачандру обычным человеком и потому осмелился похитить Ситу-деви, *сварупа-шакти* Бхагавана. Шри Рамачандра вскоре вызволил Ситу, уничтожив Равану и всех его приспешников-демонов. Камса, Джарасандха, Шишупал и другие глупые цари-демоны тоже считали Шри Кришну обычным человеком. Но Кришна по Своей беспричинной милости либо Сам расправлялся с ними, применив диск Сударшана-чакру, либо убивал их с помощью Своих преданных. Так Он провозглашал Своё божественное положение *ниргуны*. Сваям Бхагаван Шри Кришна говорит в «Гите»: *дадами буддхи-йогам там йена мам упайанти те*, «Я даю им (Своим преданным) разум, или божественное в*и*дение,

с помощью которого они могут прийти ко Мне». Невозможно осознать *бхагават-таттву*, Абсолютную Истину, не получив милости Бхагавана или Его преданных. Поэтому Шри Кришначандра и Шри Гоурасундар достойны равного поклонения, ибо и тот, и другой являются единой несравненной и высшей *таттвой*.

СТИХ 7

шри кришнам митхунам брахма тйакта ту ниргунам хи тат
упасате мриша вигйах йатха тушавагхатинах

«Шри Кришна и Шри Гоура — это один и тот же высший Брахман. Те, кто, стремясь поклоняться безличному Брахману, отвергают служение Им, никогда не обретут подлинного освобождения. Они в точности подобны людям, которые пытаются получить рис, молотя пустую рисовую шелуху. Всё, что они получают в награду, — это тяжесть бесполезного труда. Так же и все, кто, стремясь к эмпирическому познанию, оставляет служение Шри Кришне и поклоняется *нирвишеш-ниргуна*-Брахману, заняты бесполезным и тяжким трудом. Все их усилия напрасны».

Таттва-пракашика-вритти

Веды, Упанишады и особенно «Веданта-сутра» описывают лишь *бхакти* и ничто иное. Бхагаван и *бхакти*, любовь к Нему, — это главная тема всех этих писаний. Слово *гьяна* не встречается ни в одном из 550 афоризмов «Веданта-сутры». Сутра *джанмадйасйа йатах* ясно указывает на то, что Бхагаван — творец всего материального мироздания, его хранитель и разрушитель. Это доказывает божественное существование Его образа, *шакти* и духовных качеств. Сутра *арупавад эва тат прадханатват* описывает трансцендентную *шри виграху* Парабрахмана; сутра *анандамайо ‘бхйасат* подтверждает Его радостные вечные *лилы*; а сутра *анавритти шабдат анавритти шабдат* провозглашает, что единственный путь достижения Высшей Истины

— это *нама-санкиртан*. Брахма в своих молитвах, что приводятся в «Шримад-Бхагаватам» (10.14.4), однозначно запрещает человеку идти путем *нирвишеш-гьяны*:

шрейах-критим бхактим удасйа те вибхо
клишйанти йе кевала-бодха-лабдхайе
тешам асау клешала эва шишйате
нанйад йатха стхула-тушавагхатинам

«О Господь! Ты — высшее благо, а *бхакти* — это лучший и единственный путь достижения Тебя. Идя по пути *бхакти*, можно легко осуществить четыре цели, одна из которых — *мокша*. Это происходит само собой, подобно тому, как вода свободно льется из источника. Если человек идет путем *бхакти*, он естественным образом обретает знание, и ему не нужно прилагать особых усилий к тому, чтобы обрести *гьяну*. Те же, кто оставляет путь *бхакти* и с трудом пытается обрести *гьяну*, получают взамен одни лишь страдания, подобно тем, кто молотит рисовую шелуху и в награду получает лишь муки бесполезного труда. Из шелухи риса не добыть».

Более того, Господь Брахма говорит:

йе ‘нйе ‘равиндакша вимукта-маninас
твайй аста-бхавад авишуддха-буддхайа
арухйа криччхрена парам падам татах
патантй адхо ‘надрита-йушмад-ангхрайах

«Шримад-Бхагаватам», 10.2.32

«О Лотосоокий! Те, кто не являются Твоими преданными, могут, обуздав свои чувства и пройдя путь суровой *садханы*, считать себя освобождёнными, однако их разум нечист, ибо в них нет бескорыстной преданности Тебе. Из-за того, что они пренебрегают Твоими лотосными стопами — единственным прибежищем для живых существ, — они снова опустятся до жалкого положения».

Четыре Кумара и Шри Шукадев прежде поклонялись *ниргуна-ниракар*-Брахману, однако по милости Питамаха-Брахмы (прародителя вселенной) и Кришны-двайпаяны Ведавьясы они привлеклись поклонением *митхун-брахме*, Божественной Чете Шри Радхи-Кришны. Особые качества и сладость этого Брахмана в образе Божественной Четы настолько привлекательны, что даже *брахма-гьяни* (сторонники философского постижения Истины) оставляют своё положение *атмарамы* (черпающего радость в осознании *атмы*) и в блаженстве начинают поклоняться *митхун-таттве*, Шри Шри Радха-Кришне:

атмарамаш ча мунайо ниргрантха апй урукраме
курванти ахайтуким бхактим иттхам-бхута-гуно харих

«Шримад-Бхагаватам», 1.7.10

Шрила Шукадев Госвами сам говорит в «Шримад-Бхагаватам»: «Я стойко и убежденно поклонялся *ниргуна*-Брахману, но Шрила Вьясадев милостиво вдохновил меня встать на путь исполненного *расы* поклонения Божественной Чете Шри Шри Радха-Кришны».

парининштхо ‘пи найргунйе уттама-шлока-лилайа
грихита-чета раджарсе акхйанам йад адхитаван

«Шримад-Бхагаватам», 2.1.9

Поклоняясь *ниргуна* Брахману, человек обретает *мукти*. *Айкантик-бхакта* никогда не примет такое *мукти*, даже если его предлагает Сам Бхагаван. Он желает вечно и непрерывно заниматься преданным служением Бхагавану. Великим *брахма-гьяни* с помощью суровых аскез и строгой *садханы* иногда удаётся обрести *мукти*, но такое же *мукти* легко получают и злонравные демоны, если их убивает Сам Бхагаван. Так кто же, кроме глупцов, будет стремиться к столь низкой и никчемной разновидности *мукти*? Мудрые преданные никогда не согласятся на такое *мукти*, даже если Сам Бхагаван предложит им его.

СТИХ 8

шри винода-бихари йо радхайах милито йада
тадахам ванданам курйам сарасвати-прасадатах

«По беспричинной милости моего Гурудева, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура Прабхупады, я возношу молитву Шри Винодбихари Шри Кришне в то время, когда Он, встретившись со Шримати Радхикой, становится единым с Ней».

Таттва-пракашика-вритти

В этом стихе раскрывается ещё одно из сокровенных настроений автора. Смысл слов «когда Шри Винодбихари Кришна встречается со Шримати Радхикой» подробно объясняется в первом стихе. Когда Кришна глубоко погружён в мысли о Шримати Радхике, Его тело приобретает золотистый цвет. Поэт снова и снова кланяется тому образу Кришны, чей тёмно-синий цвет тела покрывается золотистым цветом Шримати Радхики, обнимающей Его после Их разлуки. Эта молитва обращена исключительно к *митхун-брахме* Шри Шри Радха-Винодбихари, *шри виграхе расараджа-махабхавы*. *Сарасвати-прасадатах* означает «по беспричинной милости моего Гурудева». Имя его Гурудева — Шри Бхактисиддханта Сарасвати. Слово *сарасвати* имеет два значения: божество *апара-видьи* (мирского знания) и божество *пара-видьи* (духовного знания). Шрила Сарасвати Тхакур неотличен от божества *пара-видьи*, поэтому без его милости невозможно поклониться Шри Радхалингита-*виграхе*.

Другое сокровенное значение — *тадахам шри винод-бихари ванданам курйам*, «Я поклоняюсь *шри виграхе* Шри Винодбихари Радхалингите». Автор этих стихов получил от своего Гурудева имя «Шри Винодбихари». Кроме того, в своём вечном духовном образе он носит имя «Шри Винод Манджари». Об этом говорится и в его *пранам-мантре*:

гоурашрайа-виграхайа кришна камаика-чарине
рупануга-праварайа винодети сварупине

Таким образом, в этой молитве поэт выражает сильное желание заниматься в своей *сиддха-сварупе* вечным служением Шри Кришне, которого обнимает Шримати Радхика.

Осознать столь редко достижимую цель, о которой говорится в молитве «Таттваштакам», невозможно без Шрилы Гурудева — олицетворения всей милости и сострадания.

шри-гуру-чаране рати эи се уттама-гати
дже прасаде пуре сарва аша

СТИХ 9

ити таттваштакам нитйам йах патхет шраддхайанвитах
кришна-таттвам абхигйайа гоурападе бхавенматих

«Тот, кто ежедневно с огромной верой возносит эту молитву «Таттваштакам», всецело постигнет Шри Кришна-*таттву* и сможет непрестанно с любовью размышлять о лотосных стопах Шри Гоурасундара».

Шри Мангала-арати

Как уже говорилось, наш почитаемый Шрила Гурупад-падма был *расика*-поэтом и философом, осознавшим своё вечное духовное положение. В этой главе мы хотим представить объяснение некоторых стихов его «Мангала-арати», из которых видно, каким возвышенным *расика*-поэтом он был. В этой молитве «Мангала-арати» он сокровенным образом описывает *нишанта-лилу* Шри Шри Радха-Кришны. Обычные *садхаки* не способны прочувствовать эти глубочайшие переживания; только немногие *рагануга-вайшнавы* могут понять смысл этих стихов.

Вечные *лилы* Шри Шри Радха-Кришны делятся на восемь периодов (*аштакалия-лила*), это помогает *рагануга-садхакам* помнить и размышлять об этих *лилах*: 1) *нишанта* (конец ночи); 2) *пратах* (рассвет); 3) *пурванна* (утро); 4) *мадхьянна* (полдень); 5) *апаранна* (послеполуденное время); 6) *шаян* (вечер); 7) *прадоша* (первая часть ночи); 8) *мадхья-ратри-лила* (середина ночи).

Обряд *мангала-арати* связан с *нишанта-лилой*, божественными играми Шри Шри Радхи-Кришны в последнюю часть ночи, перед рассветом. Описание *нишанта-лилы* приводится в «Шри Санат-кумар-самхите», «Падма-пуране» (Патала-кханда) и в книгах Госвами. Шрила Рупа Госвами описал все восемь периодов *лил* в сжатой форме, в виде *сутр*, а Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами описал их подробно в своей «Шри Говинда-лиламрите», как и Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур в своей «Шри Кришна-бхаванамрите». Здесь мы очень кратко опишем *нишанта-лилу*.

Шри Шри Радха и Кришна, утомлённые после Своих ночных *лил*, спят в прекрасной *кундже* (беседке из кустов и лиан). Некоторые особо приближённые *сакхи* приносят в руках всё, что необходимо для служения Им в это время — они ждут пробуждения Божественной Четы. Дует прохладный и мягкий утренний ветерок. Целуя каждый цветок на пути, он пьянеет от их аромата и начинает дуть то в одну сторону, то в другую, как бы покачиваясь. Шмели просыпаются и тоже начинают целовать цветы, с жужжанием перелетая с цветка на цветок. Чудесный аромат распустившихся цветов очарованием наполняет весь Вриндаван.

Шри Вринда-деви, видя, что Кишор и Кишори (Радха и Кришна) всё ещё спят, начинает волноваться: «Ах! Вот-вот появится солнце, а эти Двое продолжают спать, крепко заключив друг друга в объятия!». Тогда в большом беспокойстве она говорит птицам Вриндавана — попугаям и их женам, кукушкам, павлинам и птицам *папиха*: «Скорее разбудите Их своим сладостным пением, иначе Им будет очень стыдно, когда Они увидят, что все остальные уже проснулись». Услышав указания Шри Вринды-деви, птицы начинают сладостно петь об играх Шри Шри Радхи-Кришны и так пытаются разбудить Их.

Тем временем некоторые *прана-прештха-сакхи*, подглядывая через листья кустов в *кундже*, очаровываются увиденным. Они созерцают сияющую несравненной красотой Божественную Чету Шри Шри Радха-Кришны и взором своим совершают для Них *арати*. Хотя нежное щебетанье птиц уже разбудило Радху и Кришну, Они не хотят покидать Своё ложе, боясь расстаться с блаженством крепких объятий. Наконец, по просьбе *шуки* и *сари* (самца и самки попугаев), Они поднимаются и садятся на ложе. В это время *свадхин-бхартрика** Шримати Радхика просит Своего драгоценного Шри Кришну привести на Ней в порядок Её *шрингар* (украшения и одежды), и *дхира-лалит* Кришна покорно выполняет Её просьбу.

В это время *сакхи* входят в Их *кунджу*. Мелодично напевая об играх Шри Шри Радха-Кришны, они подходят к Божественной Чете и приступают каждая к своему служению. Неожиданно обезьяна Каккхати выкрикивает: «Джатила!» Услышав это имя, Шри Шри Радха и Кришна приходят в сильное беспокойство, Их переполняет трансцендентный страх и тоска при мысли о расставании. Они быстро возвращаются по домам, ложатся в свои кровати и немного спят. В *сутра-шлоке* Шри Рупы Госвами об этом говорится так:

ратрйанте траставриндеритабахубхираваирбодхитау кирашари
падйаирхридйаирахридйаирапи сукхашайанадуттхитау тау сакхибхих
дришитау хришитау тадатводитаратилалитау каккхатигихсашанкау
радхакришнау сатришнавапи ниджаниджадханйаптаталпау смарами

Многие *вайшнава-ачарьи* в Шри Гоудия-*сампрадае* сочиняли молитвы *мангала-арати*, посвященные Чете Шри Шри Радха-Кришны, однако *мангала-арати* моего Парамарадхьи Шрилы Гурудева имеет свою редкую, неповторимую особенность. Когда преданный поёт эти молитвы, он наполняется *бхавами нишанта-лилы* Шри Шри Радха-Кришны; подобного настроения нет нигде в других молитвах. Вся молитва «Мангала-арати» звучит так:

---

* героиня, радостно повелевающая Своим возлюбленным

– 1 –

мангала шри гуру-гоура мангала мурати
мангала шри радха-кришна джугала пирити

– 2 –

мангала нишанта-лила мангала удойе
мангала арати джаге бхаката хридойе

– 3 –

томара нидрайа джива нидрита дхарой
тава джагаране вишва джагарита хой

– 4 –

шубха дришти кора эбе джагатера прати
джагука хридойе мор сумангала рати

– 5 –

майура шукади сари кото пикараджа
мангала джагара хету коричхе вираджа

– 6 –

сумадхура дхвани коре джото шакхи-ган
мангала шраване бадже мадхура куджан

– 7 –

кусумита сароваре камала хиллола
мангала соурабха бахе павана каллола

– 8 –

джханджхара кансара гханта шанкха каратала
мангала мриданга бадже парама расала

– 9 –

мангала арати коре бхакатера ган
абхага кешава кохе нама-санкиртан

(1) «Слава благодатному образу Шри Гуру и Шри Гоуры, слава святой божественной любви Шри Шри Радхи-Кришны!

(2) Слава Их благословенной *нишанта-лиле*, возвещающей конец ночи, и Их святому (всесовершенному) пробуждению, что несет благо каждому! Слава *мангала-арати*, пробуждающему сердца преданных.

(3) Пока Вы спите, *дживы* погружены в глубокий сон невежества, но когда Вы просыпаетесь, просыпается весь мир. (Когда Вы проявляетесь в сердцах *джив*, им открывается вся *таттва* и *сиддханта*.)

(4) Пожалуйста, взгляните милостиво на этот мир и пробудите в моём сердце всеблагую любовь (*рати*).

(5) Павлины, попугаи (*шуки* и *сари*) и кукушки живут только ради того, чтобы петь во время Вашего благодатного пробуждения.

(6) Сидя на ветвях деревьев, птицы поют свои сладостные утренние мелодии, и их приятные, благозвучные трели разносятся по лесу, благословляя всех вокруг.

(7) Самые разные цветы, с лотосами в центре, наполняют водоёмы и раскачиваются в такт волнам. Нежный ветерок разносит повсюду прекрасные ароматы, напоенные чистой радостью и счастьем.

(8) Большие цимбалы, гонги, колокола, раковины, *караталы* и священная *мриданга* играют эту высочайшую *расу* (играют музыку высочайшей *расы*).

(9) Совершая *мангала-арати* вместе с преданными, несчастный Кешава Дас* поёт *нама-санкиртан*».

Джива по своей вечной природе — слуга Бхагавана. К сожалению, с незапамятных времён *джива* отвернулась от Бхагавана и, упав в этот материальный иллюзорный мир, постоянно испытывает

---

* Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж

тройственные страдания в круговороте повторяющихся рождений и смертей. Только благодаря величайшей удаче *джива* может найти прибежище у лотосных стоп *сад-гуру* и вступить на путь *шуддха-бхакти*. В это время *джива* осознаёт, что Шри Гурудев, Шри Гоурасундар и Божественная Чета Шри Шри Радха-Кришны олицетворяют высшее благо для всего мира. Конечная цель *дживы* — обрести *прему* к лотосным стопам Шри Шри Радха-Кришны. Жизнь того человека, в сердце которого пробудилась *према* к Шри Шри Радха-Кришне, по-настоящему значительна, исполнена смысла и приносит ему подлинную пользу. Такое положение — высшая удача для любой *дживы*.

По милости всеблагого Бхагавана и Его преданных человек, идущий по пути *уттама-бхакти*, постепенно переходит с одного уровня на другой — *шраддха*, *ништха*, *ручи*, *асакти*. В это время в его сердце сама по себе проявляется *шуддха-саттва*, сочетающая в себе сущность двух проявлений *сварупа-шакти — хладини* и *самвит*. Тогда вечный и чистый образ, имя, настроение и другие духовные особенности этого счастливого *садхаки* тоже начинают проявляться в его сердце. Благодаря общению с *таттва-гья* и *расика-бхактами* он естественным образом стремится совершать *нама-киртан* с *бхавой* и начинает памятовать об *ашта-калия-лиле* (*лилах* в восьми периодах дня). *Мангала-нишанта-лила* может проявиться в сердце лишь той *дживы*, которая обрела столь великую удачу. В сердце такого особого *садхаки* проявляется то же самое, исполненное божественной любви *мангала-арати*, которое исполняют *прия-нарма-сакхи* в трансцендентной обители Вриндавана во время *нишанта-лилы* Шри Шри Радхи и Кришны.

Это благодатное *рати* не может проявиться без милости Шри Шри Радха-Кришны или Их спутников, а до тех пор, пока это святое *рати* не проявится в сердце, трансцендентное *мангала-арати* тоже не проявит себя. Поэтому *бхакти-садхака* слёзно, с горечью в сердце, молится о том, чтобы ему была дарована такая удача (стихи 1-4).

Эта молитва побуждает всеблагое *арати*, совершаемое для Божественной Четы Шри Шри Радха-Кришны, проявиться в сердце

рагануга-садхаки. Перестав сознавать своё физическое тело и материальный мир, *рагануга-садхака* в своей вечной *сварупе* видит духовным взором: *майура шукади сари кото пикараджа мангала джагара хету коричхе вираджа* (стих 5).

Быстро приближается рассвет. В одной из *кундж*, например, в Санкете, Шри Шри Радха и Кришна всё ещё спят, крепко обнявшись. Вринда-деви, опасаясь, что скоро все проснутся, приказывает птицам — павлинам, попугаям (самцам и самкам), кукушкам и птицам *папиха* — разбудить Божественную Чету. Тогда все птицы, — и те, что плавают в водоёмах, и те, что сидят на ветках, — начинают сладкозвучно петь. Описание этой *лилы* в «Шри Говинда-лиламрите» трогает сердце:

дракшасу сарййах каракешу кирах джагух пикибхишча пика расале
пилау капотах прийаке майурах латасу бхрингах бхуви тамра чура

«Попугаи-самки, сидящие на виноградных лозах, попугаи-самцы на деревьях граната, кукушки на ветвях манговых деревьев, самцы и самки голубей на деревьях *пилу*, павлины и павы на кадамбовых деревьях, шмели и их жены на цветах, а также петухи на земле — все издают ласкающие слух звуки».

Павлины и павы начинают мелодично выкрикивать: «*Ке! Ка!*» Павлины кричат: «*Ке!* — Терпение, застенчивость и целомудрие Шримати Радхики, олицетворения *махабхавы*, подобны огромной горе. Кто может сокрушить эту гору? Только Кришна!» На это павы отвечают: «*Ка!* — Шри Кришна подобен безумному слону, развлекающемуся со Своей любимой на волнах *премы*. Кому под силу обуздать этого слона стрекалом (*анкушем*) Своей любви? Только Шримати Радхике!»

Рой шмелей трубит в раковину Купидона, бога любви, с жужжанием перелетая с одного цветка на другой. Попугаи-самцы, такие, как Дакша и Вичакшана, и попугаи-самки, такие, как Шубха и Манджубхашини, возвещая благодатный рассвет своими голосами, пробуждают Божественную Чету. Хотя Радха-Кришна уже проснулись от сладкого пения этих птиц, Они всё ещё остаются

в объятиях друг друга и не открывают глаз — Они боятся утратить блаженство Своих объятий.

Строка *мангала шраване бхадже мадхура куджан* (стих 6) может иметь много глубоких объяснений. Первое её значение таково: завораживающие песни птиц, что сидят на ветвях деревьев, касаются слуха Шри Шри Радха-Кришны как сладостный, но неотчётливый звук. Второе значение: мелодичное пение птиц ласкает слух *прия-нарма-сакхи*, ожидающих пробуждения Шри Шри Радхи-Кришны. Есть ещё одно сокровенное значение слова *куджан*. Во время Своих любовных игр (*рати-вилас*) Шри Радха и Кришна обмениваются приятными шутками (*куджан*). Когда эти игривые беседы доходят до ушей *прия-нарма-сакхи*, они переполняют их любовью.

Опьянённые шмели жужжат по всему Вриндавану, полному самых разных цветов — *бэли*, *чамели*, *джухи* (жасмин), *ютхика*, *маллика*, *малати*, *джати* и *кунда*. Кристально чистые озёра со свежей, сладкой водой украшены лотосами, над которыми с жужжанием вьется рой шмелей. Эти лотосы раскачиваются от дуновений прохладного, нежного ветерка и радостно танцуют, когда на воде поднимаются лёгкие волны.

Вдруг посреди этой идиллии все слышат громкий возглас: «Джатила!» Шри Шри Радха и Кришна вместе со Своими *сакхи*, полные тревоги и настороженности, тотчас же покидают *кунджу* и отправляются по домам.

В этот миг внутренняя погружённость *садхаки* прерывается, и он возвращается в своё внешнее сознание. Его переполняет чувство печали, но как раз в это время в храме начинает звенеть колокол, возвещая начало *арати* Божественной Чете Шри Шри Радха-Кришны. Дверцы алтаря открываются, и преданные с огромной любовью начинают совершать *арати* Шри Шри Джугал-Кишоре. Преданные танцуют и поют *мангала-арати*, а их мелодичные голоса сливаются со звуками *джхаджей*, *кашора*, *гханты*, *шанкхи* (раковины), *каратал* и *мриданги*. Вдохновлённый глубокими переживаниями от недавнего созерцания *нишанта-лилы*, автор молитвы начинает совершать *нама-санкиртан* вместе с другими преданными. С каждым стихом *киртана*, который он поёт, в его сердце проявляются *бхавы нишанта-лилы*, утешая его горькую печаль.

Следуя принципу *шакха-чандра-ньяи* (логике «луны и дерева»), я попытался лишь немного раскрыть внутренние переживания моего Парамарадхьи Шрилы Гурудева, хотя я знаю, что не способен взять даже каплю из его необозримого, безбрежного океана *расы*. Пусть же Шрила Гурупад-падма одарит меня, жалкого слугу, своей беспричинной милостью, чтобы однажды я стал достойным этого.

Арати Шриле Прабхупаде

Парамарадхьятама Шрила Гурудев (Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж) написал прекрасную молитву *арати-киртана* в честь своего божественного учителя, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады. Когда ее впервые опубликовали в «Шри Гоудия-патрике» (в 1949 г.), все ученики Шрилы Прабхупады первого и второго поколения встретили ее с огромной радостью и воодушевлением. Шрилу Гурудева благодарили за этот *киртан* лично и через письма. Некоторые *ачарьи* тоже напечатали этот *арати-киртан* в журналах своих Матхов. С тех пор все преданные Гоудия Матха поют его во время *арати* Шриле Прабхупаде Сарасвати Тхакуру.

– 1 –

джайа джайа прабхупа̄дер а̄рати неха̄ри
йога-ма̄йа̄пура-нитйа-сева̄-да̄нака̄рı̄

– 2 –

сарватра прача̄ра-дхўпа соурабха манохар
баддха-мукта аликула мугдха чара̄чар

– 3 –

бхакати-сиддха̄нта-дı̄па джа̄лийа̄ джагате
пайча-раса-сева̄-ишкха̄ прадı̄пта та̄ха̄те

– 4 –

пан̃ча маха̄дӣпа джотха̄ пан̃ча маха̄джйоти
трилока-тимира-на̄шѐ авидйа̄ дурмати

– 5 –

бхакативинода-дха̄ра̄ джала-шѐан̇кха-дха̄р
ниравадхи бахе та̄ха̄ родха на̄хи а̄р

– 6 –

сарва-ба̄дйа-майӣ ганṭа̄ ба̄дже сарва-ка̄л
бр̣хат-мр̣дан̇га-ба̄дйа парама раса̄л

– 7 –

вишѐа̄ла лала̄ṭе шѐобхе тилака удждждвал
гала-дешѐ туласӣ-ма̄ла̄ коре джхаламал

– 8 –

а̄джа̄ну-ламбита ба̄ху дӣргха калевар
тапта-ка̄н̃чана-варан̇а парама сундар

– 9 –

лалита-ла̄ван̇йа мукхе снеха-бхара̄ ха̄си
ан̇га ка̄нти шѐобхе джоичхе нитйа пӯрн̣а шѐашӣ

– 10 –

джоти-дхарме поридха̄не арун̣а васан
мукта койло мегха̄вр̣та гоуд̣ӣйа-гаган

– 11 –

бхакати-кусуме кото кун̃джа вирочита
соундарйе-соурабхе та̄ра вишѐва а̄мохита

– 12 –

сева̄даршѐе нарахари ча̄мара д̣хӯла̄й
кешѐава ати а̄нанде нира̄джана га̄й

(1) Слава, слава церемонии *арати* в честь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады! Это *арати* дарует всем, кто его совершает, вечное служение в Йога-питхе, в Маяпуре.

(2) Словно чарующий аромат благовоний, проповедь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады проникла повсюду, повергнув в изумление всех преданных — и освобожденных, и обусловленных, а также все движущиеся и неподвижные живые существа.

(3) Он озарил весь мир лампадой *бхакти-сиддханты,* совершенной философии чистой преданности. Пять ярких языков пламени этой лампады олицетворяют преданное служение в пяти основных *расах*.

(4) Эти пять огней жертвенной лампады, точно яркие факелы, рассеивают тьму невежества и испепеляют порочный образ мыслей во всех трех мирах.

(5) Вода в жертвенной раковине (*шанкха*) — это учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, которое распространяется по всему миру, не зная преград.

(6) *Кришна-киртан* в сопровождении *каратал*, колоколов и других инструментов будет звучать во все времена, но его главный инструмент — это *брихад-мриданга*, печатный станок, дарующий высшую *расу*.

(7) Широкий лоб Шрилы Прабхупады Сарасвати Тхакура украшает прекрасный яркий *тилак*, а его шею — бусы из *туласи*.

(8) Его изящные длинные руки достигают колен, и все его золотистое тело неописуемо прекрасно.

(9) На его светлом добром лице сияет ласковая улыбка, и весь его облик напоминает яркую полную луну.

(10) Облаченный в одежды цвета восходящего солнца, которые являются символом религиозных обетов *санньяси*, он разгромил все лжеучения, что словно тучи покрывали ясное небо Гоудии, и утвердил учение чистого *бхакти*.

(11) Ступени чистого *бхакти* (*бхава, према, снеха* и т.д.) подобны благоухающим цветам в неописуемо прекрасной *кундже*. Эти красота и аромат очаровывают всю вселенную.

(12) Шри Нарахари Прабху, верный слуга Шрилы Прабхупады, обмахивает его *чамарой*, а Кешава Дас (Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Махарадж) с огромной радостью поет эту молитву».

Среди *триданди-санньяси*, принявших прибежище у Джагадгуру Шрилы Прабхупады, Пуджьяпад Тридандисвами Шримад Бхактибхудев Шроти Махарадж был одним из самых выдающихся. Он хорошо знал писания, такие, как Веды, Упанишады, Пураны, «Шримад-Бхагаватам» и «Гиту», и потому пользовался уважением преданных всей Сарасват-Гоудия-*вайшнава-сампрадаи*. Прочитав этот *арати-киртан*, он тотчас же приехал из своего *матха* в Джарараграме (Миднапур) в Шридхам Навадвипу и поздравил нашего Шрилу Гурудева: «Махарадж! Удивительно, что до настоящего дня мы не смогли по-настоящему оценить вас, несмотря на то, что долгое время вместе жили в *гуру-грихе* [в *ашраме* Гурудева]. Ваше сердце исполнено чистого *бхакти* и *гуру-ништхи* (глубокой и непоколебимой веры в Гурудева), но мы тогда не замечали в вас этих качеств. Мы думали, что вы можете только управлять *матхом* и решать материальные вопросы, но как мы ошиблись! Сегодня по великой удаче Шрила Прабхупада, несомненно, очень доволен вашей несравненной *гуру-ништхой* и беспримерным *бхакти*. Я думаю, он лично находится в вашем сердце и проявляет через вас удивительные настроения чистого *бхакти*, исполненные прекрасных истин (*сиддханты*). Вы достойны прославления. Мы надеемся, что вы и дальше будете одаривать мир безграничным благом, сочиняя непревзойденные молитвы, стихи, статьи и эссе».

Теперь я хотел бы объяснить некоторые глубокие настроения, выраженные в стихах этого *арати*.

Стих 1. *Йога-маяпура-нитйа-сева-данакарпи*. Высшая часть Голоки известна под названием Врадж, Вриндаван или Гокула, и рядом

с ней находится Шветадвипа, или Навадвипа. В сердце этой Навадвипа-дхамы находится Шридхам Маяпур. Здесь Враджендранандан Шри Кришна в образе Шри Шачинандана Гаурахари наслаждается различными *бхавами* Своих вечных спутников, переняв цвет тела и настроение Шримати Радхики. Обычным *живам* редко выпадает великая удача войти в исполненную высшей милости Шри Гоура-*лилу*. Наяна Манджари в *кришна-лиле* является Шри Бхактисиддхантой Сарасвати Госвами Тхакуром в Шри Гоура-*лиле*. Его вечный образ описан в его *пранама-мантре*:

ирпи-варшабханави-деви-дайитайа крпабдхайе
кришна-самбандха-вигьяна-дайине прабхаве намах

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур (Шри Наяна Манджари) — это самая дорогая *сакхи* Вришабхану-нандини Шримати Радхики, возлюбленной Шри Кришны, олицетворения *уннатоджвала-мадхура-расы*. Тем, кто примет у него прибежище, он дарует редкий дар вечного служения Шри Шачинандану Гоурахари, исполненному безграничного, как океан, сострадания. Тем, кто совершает это *арати* или наблюдает его, Шрила Прабхупада, лучший среди последователей Шри Рупы Госвами, милостиво дарует редко обретаемое служение Шри Гоурахари. Это *арати* трансцендентно, ему нет равных. Среди других *арати*, посвященных Прабхупаде, оно обладает уникальными особенностями.

Стих 2. *Сарватра прачара-дхупа соурабха манохар*. Шрила Прабхупада проповедовал *шуддха-бхакти* и основал храмы и центры Шри Гоудия Матха по всему миру, посылая своих *брахмачари*, *санньяси,* учеников и пра-учеников по всем девяти островам Навадвипы, во все крупные города и даже в леса и горы по всей Индии и по всей планете. *Баддха-мукта аликула мугдха чарачар*. Обусловленные и освобожденные души, привлеченные нектарным благоуханием его проповеди, вступали на путь *шуддха-бхакти*. *Арчана* Божеству (*шри виграхе*) начинается с предложения благовония (*дхупа*). Аромат благовония заполняет пространство храма,

а благоухание проповеди *шуддха-бхакти* радует и привлекает весь мир. Такова трансцендентная особенность «благовония» проповеди чистого *бхакти*. Если бы Шрила Сарасвати Прабхупада так широко не проповедовал *шуддха-бхакти*, мир не познал бы аромата этого благословения и остался бы во тьме невежества. Люди Западной Бенгалии и других провинций Индии тоже не имели бы *шуддха-бхакти*, *рагануга-бхакти* и особенно *рупануга-бхакти*. Методы его проповеди, заключавшиеся в издании и широком распространении литературы о *бхакти*, беспрецедентны; никто прежде не слышал о таких способах проповеди. Он начал новую волну *бхакти*, произведя революцию во всем мире. Теперь можно увидеть, что в странах всего мира — в больших и маленьких, находящихся близко и далеко от Индии — молодые юноши и девушки, мужчины и женщины, старики и дети живут согласно ведической культуре. В руках они держат четки *джапа-малы*, носят *тилак* и *шикху*, одевают *дхоти* и *сари*. Танцуя под звуки *мриданг* и *каратал,* они совершают *нама-санкиртану* дома, в храмах и на улицах городов. По всему миру открыты большие храмы Шри Шри Радха-Кришны, Шри Гоура-Нитьянанды, Шри Джаганнатха-Баладева-Субхадры и других образов *шри-виграхи*. Все это свершилось благодаря проповеди *маха-пуруши* Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Стих 3. *Бхакати-сиддха̄нта-дӣпа джа̄лийа̄ джагате.* В *арчане шри-виграхе* после благовония Божеству предлагают *дипу* (лампаду с фитилями из *гхи*). Но в этой особой *арчане* фитилями являются *сиддханты бхакти*. Существует десять основных концепций *бхакти*, т.е. *даша-мула-таттва*:

1) Писания, такие как «Шримад-Бхагаватам», признанные *шри-гуру-парампарой*, являются высшей *праманой* (подлинным доказательством).
2) Враджендра-нандан Шри Кришна — это Абсолютная Истина.
3) Он — *сарва-шактиман*, обладатель и повелитель всех энергий.
4) Он — вместилище всех *рас*.

5) Обусловленные и освобожденные души являются Его *вибхинамша-таттвой*, т. е. Его отделенными неотъемлемыми частицами.
6) Обусловленные души находятся во власти *майи* (иллюзорной энергии Господа).
7) Освобожденные души не подвержены влиянию *майи*.
8) Духовный и материальный миры являются проявлениями Шри Хари. Непостижимым образом они одновременно едины с Ним и отличны от Него.
9) *Бхакти* — это единственный истинный путь (*садхана*) для достижения Шри Хари.
10) Любовь к Кришне (Хари) — это единственная цель *(садхья)*.

Эти десять концепций *бхакти* подобны целебным кореньям и травам, сок которых — это *гхи*, горящее в фитилях лампады. *Пан̃ча-раса-сева̄-и́шикха̄ прадӣпта та̄ха̄те.* Пять фитилей — это пять видов *стхаи-бхавы*, а пять их ярких огней — это пять *рас* (*шанта*, *дасья*, *сакхья*, *ватсалья* и *мадхурья*).

Стих 4. *Пан̃ча маха̄дӣпа джотха̄ пан̃ча маха̄джйоти.* Лучи, исходящие от этого яркого пламени, — это составляющие *бхакти-расы,* а именно: *вибхава*, *анубхава*, *саттвика* и *вьябхичари*. Могущественное сияние этой лампады с пятью трансцендентными огнями разгоняет тьму невежества, пронизывающую все три мира. *Трилока-тимира-на̄и́е авидйа̄ дурмати.* Когда обусловленные души видят этот свет, тьма их мирского разума и враждебности к Кришне исчезает. Таким образом, свет этой лампады полностью разгоняет тьму *авидьи* (невежества). Кто в нашу эпоху зажег эту лампаду *бхакти-сиддханты*? Шри Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур.

Стих 5. *Бхакативинода-дха̄ра̄ джала-и́ан̃кха-дха̄р.* После благовония и лампады Божеству предлагается раковина с водой (*шанкха*). В данном случае раковиной является *бхакти-винода,* трансцендентное наслаждение (*винодана*) *бхакти*. (Другими словами, эта

раковина представляет Шрилу Бхактивинода Тхакура.) Вода в раковине — это чистый, ароматный поток *шри-рупануга-бхакти*, открытый Бхакти-Бхагиратхой Шрилой Бхактивинодом Тхакуром. *Ниравадхи бахе тāхā родха нāхи āр.* Поток *бхакти* из этой раковины течет вечно и непрерывно, как сплошная струя масла. Раковина Бхактивинода и в будущем будет проливать потоки любви к Богу на удачливые души этого мира, затопляя их *бхагавад-расой*.

Стих 6. *Сарва-бāдйа-майī гханṭā бāдже сарва-кāл.* Колокол (или колокольчик) имеет важное значение в процессе *арчаны шри-виграхе*. Предлагая благовония, лампаду и другие предметы, нужно звенеть в колокольчик, который является *сарва-бадья-майи* (т.е. включает в себя все музыкальные инструменты). Колокол, постоянно звенящий в этом необычном *арати*, также уникален, поскольку представляет собой могущественную *хари-катху*. Вся жизнь Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура была наполнена ею; по сути, он является живым олицетворением *хари-катхи*. Его *хари-катха* не прекращалась даже на мгновение. Она начинала изливаться сама собой, даже когда его слушателями были маленькие дети или растения и пчелы. Его *хари-катха* обладала такой силой, что всякий, кто слышал ее, тотчас обретал вдохновение в *бхакти*.

Киртан также очень важен во время *арчаны*. Шрила Джива Госвами написал в своей «Бхакти-сандарбхе»: *йадйапй анйā бхакти калау картавйā тадā кīртанākхйā бхакти самйогенайва* — «Все процессы *(анги) бхакти* нужно совершать в сопровождении *харинама-санкиртана*. В Кали-югу *садхана*, лишенная *санкиртана*, не принесет результатов». Таким образом, во время *арчаны* очень важно совершать *киртан*. *Санкиртан* бывает разных видов: *нама-киртан, рупа-киртан, гуна-киртан* и *лила-киртан*. Среди них *нама-киртан* считается наилучшим: *тāра мадхйе сарва йрешṭха нāма-санкīртан.*

Бр̣хат-мр̣данга-бāдйа парама расāл. Мриданга (*кхол*) играет существенную роль в *санкиртане*. А *брихад-мриданга* («огромная, или великая, *мриданга*»), то есть печатный станок, имеет первостепенное значение в *арати*, которое совершает сам Шрила Прабхупада.

Звучание обычной глиняной *мриданги* слышно лишь в окрестности, а книги и журналы о *бхакти*, которые производит печатный станок *брихад-мриданги,* достигают самых отдаленных уголков мира. Они проникают в сердца преданных-*садхаков* и заставляют их радостно петь и танцевать в *харинама-санкиртане*. Эта *брихад-мридангa* никогда не замолкает, ее звучание проявляется в сердцах преданных и постоянно их вдохновляет. Слава и победа *арати* Шриле Прабхупаде, который положил начало этой *брихад-мриданге*!

Стихи 7 и 8. Парамарадхьятама Шрила Гурудев описывает в своем *арати-киртане* божественную красоту трансцендентного облика Ом Вишнупад Шри Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады: «Мой почитаемый Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада очень дорог Шримати Радхике в образе Наяны Манджари. Но из смирения он принял в этом мире имя Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами, сокрыв свое истинное имя, образ и т.д. Тем самым он показал идеальный пример *тринад-апи-суничена: вайшнав* — смиреннее травинки.

Вийāла лалāт̣е йобхе тилака удджвал / гала-дейе туласī-мālā коре джхаламал. Его широкий лоб украшен великолепным *урдхва-пундра-тилаком* (две прямые вертикальные линии), а шея — тремя рядами трансцендентно сияющих бус из *туласи*. *Аджāну-ламбита бāху дīргха калевар / тапта-кāн̄чана-вараṇа парама сундар.* Его длинные руки достигают колен, он высок и прекрасно сложен, сияние, исходящее от него, затмевает сияние чистого золота. Все эти признаки *махапуруши* провозглашают всему миру, что это величайшая личность.

Стихи 9–12. *Лалита-лāваṇйа мукхе снеха-бхарā хāси.* На его красивых губах всегда играет милостивая улыбка. *Джоти-дхарме поридхāне аруṇа васан / мукта койло мегхāвр̣та гоудīйа-гаган.* Он надел шафрановые одежды *санньяса-дхармы — дор-каупину*, *бахирвасу*, *уттарию*. Эти одежды, излучая яркое сияние, рассеивают темные облака на небе Гоудии, появившиеся после ухода Шрилы Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана Прабху.

Бхакати-кусуме кото кунджа вирочита / соундарйе-соурабхе тāра вишва āмохита. Прабхупада Сарасвати Тхакур основал *матхи* и проповеднические центры *шуддха-бхакти* по всей Индии и за ее пределами. Они подобны *виласа-кунджам** Радха-кунды, искусно украшенным цветами *бхакти-лата*. Их великолепная красота и благоухание радуют и очаровывают весь мир.

Это *арати* Шриле Прабхупаде вечно звучит в Маяпур Дхаме. Дорогой слуга Шрилы Прабхупады, Шри Нарахари Севавиграха Прабху, обмахивает его *чамарой*, а Шри Кешава в блаженстве поет этот *арати-киртан*».

Нынешние Гоудия-*вайшнавы* повсюду с любовью поют эту прекрасную молитву *арати-киртана*, сочиненную Шрилой Гурудевом в прославление Прабхупады Сарасвати Тхакура.

Арати и парикрама Шри Туласи

В течение какого-то времени в Шри Гоудия-Сарасват-*вайшнава-сампрадае* не было *киртана* для *арати* и *парикрамы* Шри Туласи. Некоторые преданные пели молитву Шри Кришнадаса *туласи кришна прейаси намо намах... вилас кундже дио вас*, однако эта песня подходит для очень возвышенных *рагануга-садхаков*, а не для *вайдхи-бхакти-садхаков*, в которых еще нет горячего стремления служить в *вилас-кундже*.

Другие преданные пели молитву Шри Чандрашекхара *намо ре намо ре маийа намо нараяни*, но эта песня подходит для *вайшнавов* Рамануджа-*сампрадаи*, поскольку в ней Туласи-деви называют «царицей Шри Нараяны» (или Шалаграма), живущей на Вайкунтхе. Гоудия-*вайшнавы* же поклоняются Шри Вринде-деви как самой дорогой *сакхи* Шри Шри Радха-Кришны. Вринда-деви является главным Божеством (*адхиштхатри-деви*) Вриндаван-*дхамы*, наивысшей области Голоки, и она искусно устраивает всё необходимое для *лила-виласа* Радха-Кришны во Вриндаване. Она

* *виласа-кунджи* – беседки из лиан и цветов, где проходят *лилы* Божественной Четы, Шри Шри Радха-Кришны

подарила принадлежащую ей прекрасную землю Вриндавана своей самой близкой подруге (*сакхи*), Вришабхану-нандини Шримати Радхике. Любовные встречи Радхи-Кришны и другие Их *лилы* в *кунджах* происходят лишь с помощью Шри Вринды-деви. Туласи, столь дорогая Господу Нараяне на Вайкунтхе, является экспансией *вайбхава-пракаш* Вринды-деви. Сама же изначальная Вринда-деви никак не может быть царицей Шри Нараяны или Шалаграма. Таким образом, Гоудия-*вайшнавы* поклоняются ей в образе вриндаванской *сакхи*, которую так любит Враджендра-нандан Шри Кришна.

Учитывая все эти соображения, Парамарадхья Шрила Гурудев понимал необходимость в соответствующей молитве для обычных *садхаков* в Гоудия-*вайшнава-сампрадае*, которую они могли бы петь во время *арати* и *парикрамы* Туласи. Гоудия-*вайшнавы* считают, что Божественная Чета Шри Радха-Кришны и Шри Гоурахари — это единая *пара-таттва*, и Шрила Гурудев включил эту *сиддханту* в сочиненную им прекрасную молитву. Вся *сампрадая* Шри Сарасват-Гоудия-*вайшнавов* признала эту молитву, совершенную во всех отношениях и полную глубоких философских истин (*сиддханты*). Вот текст этой молитвы:

– 1 –

намо намах туласи кришна-прейаси (намо намах)
радха-кришна нитйа-сэва – эи абхилаши

– 2 –

дже томара шарана лой, сэи кришна сэва пай
крипа кори коро таре бриндабана-баси
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 3 –

томара чаранэ дхори, морэ анугата кори
гоурахари-сэва-магна ракхо дива ниши
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 4 –

динэр эи абхилас майапуре (навадвипе) дио бас
ангетэ макхибо сада дхама дхули раши
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 5 –

томара аротн лаги, дхупа, дипа, пушпа маги
махима бакхани эбе хау морэ ккуши
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 6 –

джагатэра джото пхула кобху нахе саматула
сарватйаджи кришна тава патра манджари виласи
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 7 –

ого вриндэ махарани!
томара падапа тале дэва риши кутухале
сарватиртха лойе та'ра хон адхиваси
туласи кришна-прейаси (намо намах)

– 8 –

шри кешава ати дина, садхана-бхаджана хина
томара ашройе сада наманандэ бхаси
туласи кришна-прейаси (намо намах)

Стих 1. Прежде всего автор приносит свои поклоны Шри Туласи (Шри Вринде-деви), возлюбленной Кришны. В писаниях говорится, что она необычайно сострадательная *сакхи*, способная даровать вечное служение Божественной Чете, Шри Шри Радха-Кришне.

Стих 2. «Тому, кто находит в тебе прибежище, ты милостиво даруешь служение Кришне и счастливую возможность навечно поселиться во Вриндаване».

Шрила Вишванатх Чакраварти Тхакур прославляет Шримати Вринду-деви в своей «Шри Вринда-деви-аштаке»:

самаста-вайкунтха-широманау шри
кришнасйа вриндавана-дханйа-дхамни
даттадхикаре вришабхану-путрйа
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

твад-агйайа паллава-пушпа-бхринга-
мригадибхир мадхава-кели-кунджах
мадхв-адибхир бханти вибхушйамана
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

твадийа-дутйена никунджа-йунор
атйуткайох кели-виласа-сиддхих
твам-саубхагам кена ниручйатам тад
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

расабхилашо васатис ча вринда-
ванэ твад-ишангхри-сароджа-сэва
лабхйа ча пумсам крипайа тавайва
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

твам киртйасэ сатвата-тантра-видбхир
лилабхидхана кила кришна-шактих
тавайва муртис туласи нри-локе
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

бхактйа вихина апарадха-лакшаих
кшиптпаш ча камади-таранга-мадхйе
крипамайи твам шаранам прапанна
вриндэ! намас тэ чаранаравиндам

«Шри Вришабхану-радж-нандини Шри Радхика поручила тебе править самой святой обителью Кришны — Вриндаваном, который

изобилует бесчисленными достоинствами и является самой драгоценной жемчужиной среди планет Вайкунтхи. Ты устраиваешь так, что в *кунджах* наслаждений Шри Кришны во Вриндаване царит несравненная, нежная красота вечной весны. По твоему указанию эти *кунджи* украшены самыми разными листьями и благоухающими цветами, и рядом с ними можно видеть вьющихся шмелей, красивых оленей, павлинов, попугаев *шука* и *сари* и других чудесных птиц и животных.

Шри Шри Радха-Кришна всегда желают наслаждаться любовными отношениями, и Их *лилы* проходят успешно лишь благодаря твоему участию: ты помогаешь Им в роли необычайно искусной посланницы (*дути*). Ты действуешь в этой роли только ради того, чтобы устраивать Их встречи, которые без тебя едва ли могли состояться. Ты делаешь так много, чтобы Их любовные игры (*лила-вилас*) проходили успешно. Кто в этом мире может описать твою удачу? Я снова и снова склоняюсь у твоих лотосных стоп.

О Вринда! По твоей милости в сердцах преданных Кришны возникает сильное желание получить *даршан шри раса-лилы*. По твоей милости они обретают прибежище в Шри Вриндаван-*дхаме* и получают служение лотосным стопам своих повелителей, Прана-валлабхи Шри Шри Радха-Мадхавы. Я снова и снова склоняюсь к твоим лотосным стопам.

О Вринда! В *тантра-шастрах* — книгах, составленных такими опытными и учёными *вайшнавами*, как Шри Нарада, — тебя именуют *лила-шакти* (энергией, устраивающей *лилы*) Шри Кришны. В этом мире ты приходишь в своей экспансии под именем Шри Туласи-деви. Я снова и снова кланяюсь тебе.

О сострадательная и милостивая Деви! У меня совсем нет *бхакти*, я совершаю сотни оскорблений (*апарадх*) и поэтому тону в волнах вожделения, гнева и прочих пороков. Я предаюсь твоим лотосным стопам, ибо нет у меня иного пути. Пожалуйста, будь милостива ко мне — спаси из непреодолимого океана мирского бытия. Я снова и снова простираюсь в поклоне у твоих лотосных стоп. О Вринда! О возлюбленная Кришны! Пожалуйста, пролей

милость на эту преданную тебе душу и сделай меня обитателем Вриндавана».

Стих 3. Шрила Гурудев продолжает в своём *арати-киртане*: «О Вринда! Мы непрестанно молимся у твоих лотосных стоп. Пожалуйста, дай нам свою *анугатью**, даруй служение Шри Гоурахари, неотличному от Самого Шри Кришны, что принял *бхаву* и золотистое сияние Шримати Радхики. Тогда мы сможем заниматься этим служением день и ночь».

У кого-то может возникнуть вопрос: «Шримати Туласи-деви — возлюбленная Кришны, и она дарует преданным служение Кришне. Как же она может даровать служение Шри Шачинандану Гоурахари?» Ответ такой: Шри Шачинандан Гоурахари и Шри Кришна — *абхинна-пара-таттва* (одна и та же Абсолютная Истина, Они неотличны друг от друга). *Лила-пурушоттам* Шри Кришна — *расика-шекхар* и *парама-каруна*. Он принимает *бхаву* и цвет тела Шримати Радхики и появляется в образе Шри Шачинандана Гоурахари, чтобы дать людям *рагамарг-бхакти* и исполнить Свои три заветные желания: 1) познать величие любви Шримати Радхики; 2) познать сладость Своего образа, качеств, флейты и *лил*, — того, чем наслаждается любящая Его Шримати Радхика и 3) познать счастье, которое испытывает Шримати Радхика, ощущая Его сладость. Поэтому Шри Туласи-деви тоже необычайно дорога Шри Гоурахари и, несомненно, может даровать служение Ему и любовь к Нему.

Почти все спутники Кришны явились вместе со Шри Гоурахари в мужских образах; женский облик приняли очень немногие из них. Шри Вринда-деви, приняв образ деревца *туласи*, тоже появилась в Кали-*югу*, чтобы сделать *кришна-бхакти* более доступным. Шрила Адвайта Ачарья, *аватара* Маха-Вишну, использовал самый лёгкий и наиболее действенный способ призвать Кришну в этот мир. Метод его поклонения заключался в том, что он просто предлагал Сваям Бхагавану Шри Кришне листочки *туласи* и воду

* сделай нас твоими последователями

Ганги и при этом очень искренне и громко пел святые Имена Кришны. Сваям Бхагаван Шри Кришна низошел в этот мир благодаря могущественному и непрестанному поклонению Шри Адвайты Ачарьи. Таким образом, Шри Туласи Махарани может даровать служение Господу Шри Гоурахари.

Стих 4. «О Вринда! О возлюбленная Кришны! Я снова и снова кланяюсь твоим лотосным стопам. Прошу тебя, будь снисходительна к этой бедной, несчастной душе, что предалась тебе, и позволь мне жить где-нибудь во Вриндаване, в Шри Майяпуре или Шри Навадвип-*дхаме*. Тогда я смогу пригоршнями осыпать своё тело пылью этих божественных *дхам* и, обезумев от *премы*, совершать *киртан* — петь Имена Шри Гоурахари и Кришны».

Стих 5. «О Туласи-деви! О любимая Кришны! Чтобы предложить тебе *арати*, я приготовил шестнадцать *упачар* (предметов для поклонения), таких, как благовония, лампада, цветы и *найведья* (подношение пищи). Я с любовью совершаю *арати*, предлагая тебе всё это. В то же время я прославляю тебя *санкиртаном*. Ты — *лила-шакти* (энергия, устраивающая *лилы*) Шри Кришны, и ты очень дорога Ему. Ты способна даровать *према-бхакти*, высшую любовь к Гоурахари и к Божественной Чете Шри Шри Радха-Кришны. Будь же благосклонна ко мне. Снова и снова я возношу эти молитвы у твоих лотосных стоп».

Стих 6. «О Туласи-деви! О возлюбленная Кришны! В этом мире есть много очень красивых цветов — *бэли*, *чамели*, *джухи* (жасмин), *кевар* и *камал* (лотос), но все они ничто по сравнению с тобой. Шри Кришна отвергает эти цветы и принимает только твои листья и *манджари*. В твоей Вринда-*кундже* Кришна наслаждается *лилами* со Своей возлюбленной, Шримати Радхикой. Как повествуется в «Шримад-Бхагаватам», четырёх Кумаров очаровал медовый аромат листьев *туласи*, предложенных лотосным стопам Господа, и именно это побудило их прийти на Вайкунтху с желанием получить Его *даршан*. Ни одно из других растений не обладает

столь удивительным могуществом. Мёд цветов Шри Туласи и её аромат привлекает даже Самого Кришну».

Однажды во время солнечного затмения Шри Кришна со Своими шестнадцатью тысячами ста восемью царицами и всеми жителями Двараки посетил Курукшетру. Дорогая Его сердцу царица Сатьябхама, омывшись перед окончанием затмения, решила пожертвовать золото Шри Нараде. Она хотела отдать ему столько золота, сколько понадобится, чтобы перевесить на весах Шри Кришну. Кришна уселся на одну чашу весов, а на другую Сатьябхама положила все свои золотые украшения. Остальные жены Кришны тоже положили все свои украшения на весы и добавили к ним ещё много золотых кувшинов, однако чаша с золотом всё равно была легче той, на которой сидел Кришна. Царицы растерялись, не зная, что им делать, но потом по совету Шри Нарады обратились за помощью к Вриндаванешвари Шримати Радхике. Радхика сняла гору золота с чаши весов и положила на неё лишь один листок *туласи*, омытый Её слезами. Как только Она сделала это, чаша с Кришной тут же поднялась, а чаша с *туласи* опустилась, коснувшись земли. Все были поражены, когда увидели, как высока ценность этого листочка *туласи*. Отсюда следует, что листья и *манджари* деревца *туласи* намного превосходят все остальные деревья и цветы. В этом нет никаких сомнений.

Стих 7. Шрила Гурудев продолжает: «О Туласи! О возлюбленная Кришны! Все полубоги и *риши* вместе со всеми олицетворёнными *тиртхами* (святыми местами паломничества), стремятся жить под твоей очищающей сенью, чтобы обрести твою милость. Ты можешь исполнить все их желания. Я, ничтожный и недостойный, просто предаюсь тебе и неустанно приношу свои поклоны».

В *шастрах* есть много авторитетных утверждений, подтверждающих, что все полубоги и мудрецы поклоняются *туласи*, стремясь обрести *бхагавад-бхакти*, и что все олицетворённые места паломничества укрываются под сенью божественного

деревца *туласи*. Ей, Шри Туласи-деви, служат самыми разными способами:

дришта спришта татха дхйата киртита намита стута
ропита сэвита нитйам пуджита туласи шубха
навадха туласим дэвим йе бхаджанти динэ динэ
йугакоти сахастрани тэ васанти харер грихе

«Шри Туласи необычайно благодатна и дарует безмерную удачу любому, кто смотрит на неё, касается её, размышляет о ней, поёт ей хвалу, кланяется ей, слушает о её величии, сажает её семена, служит ей или поклоняется. Те, кто служит Туласи-деви этими девятью способами, живут в обители Господа Шри Хари тысячи *юг* (то есть вечно)».

Этот *киртан* для *арати* и *парикрамы* Шри Туласи, который сочинил наш досточтимый Шрила Гурудев, необычайно благотворен для всех *бхакти-садхаков*.

«Шри Чайтанья-панджика»
(«Шри Майяпур-панджика»)

(Несколько слов Парамарадхьи Шрилы Гурудева о «Шри Чайтанья-панджике»)

Джагадгуру Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупада является основателем календаря «Шри Чайтанья-панджика», продолжающего традиции, которые заложил Шрила Бхактивинод Тхакур. В основе этой *панджики* лежат подлинные идеи и образ жизни *вайшнавов*, соответствующие чистой *сиддханте* Шри Чайтаньи Махапрабху — *сиддханте*, которая передается строго через последователей Шри Рупы Госвами. Именно поэтому мы назвали этот календарь «Шри Чайтанья-панджика». Другое его название — «Шри Майяпур-панджика», поскольку Шри Майяпур — место явления Шри Чайтаньи Махапрабху. Джагадгуру Шрила Прабхупада писал, что Шрила Бхактивинод Тхакур — это тот великий *вайшнав*, который положил начало традиции «Шри Чайтаньябда» (летоисчисления от рождества Шри Чайтаньи).

Издавна существует много известных календарей *панджика*. Однако их нельзя назвать полной *панчангой**, ибо они имеют ряд недостатков. В них даже не упоминаются соответствующие вайшнавские названия для периодов времени. Кроме того, определение в них периодов, связанных с такими *вратами*, как дни поста, определение чистых (*шуддха*) и нечистых (*биддха*) периодов, а также система вычисления времени, благоприятного для поездок, вызывают определённые трудности. Это явно говорит о том, что составителям тех календарей недоставало руководства таких святых, как Шрила Бхактивинод Тхакур и Шрила Прабхупада, и сейчас, несомненно, существует острая необходимость в авторитетной *вайшнава-панджике*, которая следовала бы их святой традиции. «Шри Чайтанья-панджика» появилась именно для того, чтобы восполнить этот пробел. К сведению широкого круга читателей и преданных Господа Вишну мы приводим здесь названия разных периодов времени, которые описываются в «Вишну-дхармоттаре» и «Хайяширша-панчаратре»:

А) Два направления движения солнца:
1) Северное (*уттараяна*) — *балабхадра*;
2) Южное (*дакшинаяна*) — *кришна*.

Б) Шесть времен года:
1) лето — *пундарикакша*;
2) сезон дождей — *бхогашайи*;
3) осень — *падманабх*;
4) *хеманта* — *хришикеш*;
5) зима — *деватривикра*;
6) весна — *мадхава*.

* *панчанга-панджика* должна давать информацию о пяти её главных составляющих: день, созвездие, *мухурта*, *титхи* и *йога* (благоприятные периоды времени).

В) Две фазы Луны и дополнительный месяц:

1) *кшайя*, или *малмас*, — *пурушоттам*;
2) две недели тёмной фазы Луны (*кришна-пакша*) — *прадьюмна* и *кришна*;
3) две недели светлой фазы Луны (*шукла-пакша*) — *анируддха* и *гоура*.

Г) Двенадцать месяцев:

1) *вайшакх* — *мадхусудан*;
2) *джьештха* — *тривикрам*;
3) *ашарх* — *вамана*;
4) *шраван* — *шридхар*;
5) *бхадра* — *хришикеш*;
6) *ашвин* — *падманабх*;
7) *картик* — *дамодар*;
8) *аграхаян* — *кешава*;
9) *пауш* — *нараяна*;
10) *магх* — *мадхава*;
11) *пхалгун* — *говинда*;
12) *чайтра* — *вишну*.

Д) Дни недели:

1) понедельник, *сарвашива* — *санкаршан*;
2) вторник, *стхану* — *прадьюмна*;
3) среда, *бхута* — *анируддха*;
4) четверг, *адикаранодашайи*;
5) пятница, *нидхи* — *гарбходашайи*;
6) суббота, *авьяя* — *кширодашайи*;
7) воскресенье, *сарва* — *васудев*.

Е) Шестнадцать *титхи*:

1) Первый день лунного цикла, *пратипат* — *брахма*;
2) Второй день лунного цикла, *двития* — *шрипати*;
3) Третий день лунного цикла, *трития* — *вишну*;
4) Четвёртый день лунного цикла, *чатуртхи* — *капила*;

5) Пятый день лунного цикла, *панчами* — *шридхар*;
6) Шестой день лунного цикла, *шаштхи* — *прабху*;
7) Седьмой день лунного цикла, *саптами* — *дамодар*;
8) Восьмой день лунного цикла, *аштами* — *хришикеш*;
9) Девятый день лунного цикла, *навами* — *говинда*;
10) Десятый день лунного цикла, *дашами* — *мадхусудан*;
11) Одиннадцатый день лунного цикла, *экадаши* — *бхудхар*;
12) Двенадцатый день лунного цикла, *двадаши* — *гади*;
13) Тринадцатый день лунного цикла, *трайодаши* — *шанкхи*;
14) Четырнадцатый день лунного цикла, *чатурдаши* — *падми*;
15) День полнолуния, *пурнима* — *чакри*;
день новолуния, *амавасья* — *чакри*.

Ж) Двадцать семь созвездий (*накшатр*):

1) *ашвини* — *дхата*;
2) *бхарани* — *кришна*;
3) *криттика* — *вишва*;
4) *рохини* — *вишну*;
5) *мригашира* — *вашаткар*;
6) *ардра* — *бхутабхавьябхават прабху*;
7) *пунарвасу* — *бхутабхрит*;
8) *пушья* — *бхутакрит*;
9) *ашлеша* — *бхава*;
10) *магха* — *бхутатма*;
11) *пурвапхалгуни* — *бхутабхавана*;
12) *уттара пхалгуни* — *авьякта*;
13) *хаста* — *пундарикакша*;
14) *читра* — *вишвакарма*;
15) *свати* — *шучишрава*;
16) *вишакха* — *садбхава*;
17) *анурадха* — *бхавана*;
18) *джьештха* — *бхартта*;
19) *мула* — *прабхава*;
20) *пурвашарха* — *прабху*;

21) *уттарашарха — ишвар*;
22) *шравана — апрамея*;
23) *дхаништха — хришикеш*;
24) *шатабхиша — падманабх*;
25) *пурвабхадрапад — амарапрабху*;
26) *уттарабхадрапад — аграхья*;
27) *ревати — шашвата.*

О «Шри Гоудия-патрике»

(Статья Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа из первого номера «Шри Гоудия-патрики», 14 марта 1949 г.)

Характер «Шри Гоудия-патрики»

«Шри Гоудия-патрика»* — это журнал «Шри Гоудия Веданта Самити», общества, которое создано лишь для служения «Навадвипа-дхама-прачарини-сабхе», основанной Шрилой Бхактивинодом Тхакуром, и «Вишва-вайшнава-радж-сабхе», основанной Шрилой Дживой Госвами. Поскольку «Шри Гоудия Веданта Самити» является самым близким и дорогим служителем этих обоих Сообществ (*сабх*), оно неотлично от них и представляет собой их воплощение. Поэтому журнал «Шри Гоудия Веданта Самити» следует считать журналом обоих Сообществ: и «Навадвипа-дхама-прачарини-сабхи», и «Вишва-вайшнава-радж-сабхи».

По форме и содержанию «Шри Гоудия-патрика» неотлична от «Шри Садджан-тошани», (журнала «Навадвипа-дхама-прачарини-сабхи») и от «Саптахик-Гоудия» (журнала «Вишва-вайшнава-радж-сабхи»). Поэтому дух, язык и традиция «Шри Гоудия-патрики» — это дух, язык и традиция Шрилы Прабхупады и Шрилы Бхактивинода Тхакура. Другими словами, «Шри Гоудия-патрика» проповедует лишь послание Шрилы Рупы и Шрилы Рагхунатха Госвами.

* *патрика* — «журнал» или «газета»

История существования журналов «Садджан-тошани» и «Гоудия»

Журнал «Шри Садджан-тошани» появился впервые около 67 лет назад, под началом его редактора, Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхактивинод Тхакур продолжал издавать этот журнал около 17 лет, а потом в течение семи лет редактором журнала был Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур. Таким образом, «Садджан-тошани» издавался около двадцати четырёх лет.

Нынешний основатель «Шри Гоудия-патрики»* в 1922 г. стал издавать еженедельный журнал «Гоудия», который продолжал традиции ежемесячного журнала «Садджан-тошани». «Гоудия» издавался тоже около двадцати четырёх лет, примерно до 1946 г.

Причина появления «Шри Гоудия-патрики»

После ухода Шрилы Прабхупады его стойкие последователи из числа ближайших учеников продолжали проповедовать чистую *хари-катху*, следуя его духу и указаниям. Однако в силу разных обстоятельств, возникших как по высшей воле, так и из-за демонических влияний, они не смогли продолжить истинное служение еженедельной «Гоудии», поскольку, внешне разыгрывая зависимость от Гуру, по сути стали независимыми от него. С того времени принципы, на которых основывался журнал «Гоудия», были изменены, и никто не мог этому противостоять. О журнале теперь можно было сказать: *унчи дукан пхики пакаран*, «магазин шикарный, но торгует безвкусной едой». Другими словами, прикрываясь добрым именем журнала «Гоудия», его издатели пытались распространять «продукты» третьего сорта. Многие пытались спасти «тело» журнала «Гоудия», кормя его ядовитым и дурнопахнущим маслом, но поскольку сердца этих людей были пусты, и они не понимали сути, журнал «Гоудия» постепенно прекратил существование. Истинная пища для «Гоудии» — это

* Автор статьи имеет в виду себя.

сиддханта бхакти в традиции Шрилы Рупы Госвами и дух служения Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*. Журналу предлагали множество безвкусных и непригодных «блюд», и поскольку они были «замешаны» на ошибочных идеях и неверности Шри Гуру, они никак не могли сохранить жизнь «Гоудии».

Просуществовав так или иначе двадцать четыре года, «Гоудия» исчез из-за оскорблений, совершённых её так называемыми издателями. Сообщество Гоудия-*вайшнавов* лишилось возможности омываться в потоках чистого учения *рупануга-бхактивинод*, проповедником и последователем которого был Шрила Прабхупада. Но теперь, чтобы снова даровать всем это благо, появилась «Шри Гоудия-патрика».

Цель «Шри Гоудия-патрики»

В наши дни выпускается много разных религиозных журналов, но «Шри Гоудия-патрика» в корне отличается от них. Этот журнал, смело и беспристрастно провозглашая истину, никогда не пойдет на какие-либо на компромиссы. Мы видели множество журналов и книг, которые претендуют на проповедь чистой *бхакти-дхармы*, но по сути являются её имитацией, поскольку изобилуют всевозможными заблуждениями. Мнения, которые выражаются в этих печатных изданиях, противоречат трансцендентному учению чистого вайшнавизма в духе *шри рупануги*, и мы будем показывать это в каждом отдельном случае. Например, некоторые придумывают свой способ проведения духовных праздников, смешивая указания трансцендентных *смрити-шастр* с указаниями мирских *смрити-шастр*. Они не знают, что духовная сфера недоступна, и по сути дела не выходят за рамки обычных мирских разговоров. Подобные издания ничем не могут порадовать последователей Шри Гоурахари. Многие другие журналы под видом *хари-катхи* обсуждают темы, относящиеся к миру иллюзии и материальным чувствам. Зачастую, рассказывая истории, которые противоречат традиции *бхакти*, эти издания сеют вражду между Гоудия-*вайшнавами* и вносят в их общество раскол, а иногда они

просто изобилуют разного рода самовосхвалением. Таким образом, от чистой *хари-катхи* их отделяет пропасть, и потому они не могут наполнить радостью сердца преданных.

Некоторые полагают, что следуя идеям материалистов и тем самым скрывая подлинное *шуддха-бхакти*, они могут усовершенствовать путь преданного служения и сделать его более «современным». Другие пытаются уничтожить красоту *шуддха-бхакти*, пойдя на компромисс с какой-либо мирской традицией. «Шри Гоудия-патрика» всегда будет держаться как можно дальше от подобных изданий. Когда в *бхакти-катхе* неосознанно допускаются настроения, противоречащие *шуддха-бхакти*, это может помешать духу истинного служения проявиться в сердцах преданных. Вот почему «Шри Гоудия-патрика» всегда будет стараться предостерегать своих читателей от обсуждения мирских тем. Те, чьи сердца наполнены сотнями материалистичных идей, идущих вразрез с преданностью Бхагавану, не способны испытать счастье *бхакти*, ибо эти люди пребывают в болезненном состоянии. «Шри Гоудия-патрика» никак не сможет понравиться таким читателям.

Различные этические концепции и учение Шри Гоудия-вайшнавов

«Шри Гоудия-патрика» всегда будет проводить критический анализ существующих в Индии учений и философий, определяя степень их связи с истинной *дхармой*. Этот журнал не будет иметь отношения к политической, социальной, экономической и образовательной деятельности. В то же время, если какие-то действия в этих сферах наносят ущерб этике и учению вечной *санатана-дхармы*, то «Гоудия-патрика» не будет молчать, позволяя дурным тенденциям распространяться в этом мире.

Если мы взглянем на историю Индии до обретения независимости, то увидим, что религиозное мировоззрение (этика *дхармы*) было основой всех прочих идей. Наше нынешнее безразличие к *дхарме* является главной причиной упадка. Если же мы будем придерживаться *дхармы*, наша страна сможет занять ведущее положение

в мире. «Шри Гоудия-патрика» будет заявлять об этом всем индийцам, подробно объясняя пагубные последствия безразличия к *дхарме* и приводя наглядные тому примеры. *Дхарма* — это особенность Индии; более того, *дхарма* — сама жизнь этой страны. Только за счёт приверженности *дхарме* Индия прошлого была ведущей державой мира. Главной *мантрой*, способной помочь независимой Индии вновь поднять флаг победы и встать во главе мирового сообщества, является самый важный и лучший стих из «Шикшаштаки» Шри Махапрабху:

тринад апи суничена тарор апи сахишнуна
аманина манадена киртанийах сада харих

«Шри Гоудия-патрика» всегда будет бесстрашно совершать *киртан*, раскрывая людям всего мира истинный смысл этого стиха.

Дхарма — гордость Индии и символ мира

Индия гордится тем, что живёт по законам *дхармы*. *Дхарма* вела Индию с незапамятных времён. Слово *дхарма* вовсе не подразумевает узость мышления, неполноценность или пустые предрассудки. Настоящую *дхарму* не следует путать с ее подобием. Было бы ошибкой проявлять неуважение к *дхарме*, увидев безнравственность и ограниченность тех, кто сейчас называет себя лидерами *дхармы*, а на деле не являются настоящими её представителями. Мирские идеи ведут людей к деградации и погружают их в океан страданий. Как бы ни старался человек сделать свою жизнь роскошней, деятельность, связанная лишь с добычей пропитания, одежды и обустройством жилья, не может принести ему вечную радость и мир. Даже те, кто наслаждается самым утончённым образом, достигнув апогея чувственных удовольствий, тоже пребывают в сильной тревоге и страдают. Нет необходимости объяснять эту расхожую истину. Подлинный мир — вещь совершенно особая. Его невозможно обрести с помощью мирских достижений.

Язык «Шри Гоудия-патрики»

Чтобы журнал приобрел известность во всех уголках Индии, статьи в нем будут публиковаться на разных языках этой страны. Предпочтение будет отдаваться таким языкам, как бенгали, санскрит, хинди, *ассами*, *ория* и английский. «Шри Гоудия-патрика» несёт бремя ответственности перед людьми всего мира, поэтому её успех прежде всего зависит от взаимопонимания с людьми нашей страны и их благосклонного отношения к этому журналу.

Шрила Ачарья Кешари с учениками в Шри Навадвипа-дхаме, объясняет «Веданту» (1959 г.)

О «Шри Бхагават-патрике»

(5 июня 1955 г.)

История появления журнала

Чтобы проявить могущественный поток проповеди высшей *дхармы* на языке хинди, Джагадгуру Ом Вишнупад Аштоттарашата Шри Шримад Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Ятирадж* —

* «царь всех *санньяси*»

наилучший из *парамаханс* — 9 ноября 1931 г., в Шри Парамаханса Гоудия Матхе в Наимишаранье начал издавать журнал «Бхагавата», выходивший два раза в месяц. Это произошло в день *амавасьи* месяца *картик*, и журнал стал выходить каждую *амавасью* (день новолуния) и каждую *пурниму* (день полнолуния). Журнал «Бхагавата» выходил регулярно несколько лет, и потом его издание прекратилось.

Следуя по стопам Джагадгуру Шрилы Прабхупады, «Шри Гоудия Веданта Самити» приняло решение возобновить служение этому журналу и с июня 1955 г. в Шри Кешавджи Гоудия Матхе (Матхура) каждый месяц стало выпускать «Шри Бхагават-патрику» на хинди. Журнал издавался регулярно до мая 1974 г., после чего волей Провидения его выпуск временно прекратился. К счастью, через некоторое время журнал снова стал выходить, неся возвышенное послание *дхармы*, которой следовал и которую проповедовал Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, пришедший в этот мир ради очищения людей Кали-юги. Мы смиренно просим нашего разумного читателя окунуться в этот благословенный поток Ганги, реки *премы*, и так сделать свою жизнь поистине счастливой.

* * *

Вот что говорил Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж о цели издаваемого им журнала:

Вечность «Бхагаваты»

«Бхагавата» — вечная истина. Ничто не может нарушить вечность «Бхагаваты», независимо от того, появляется она один, два раза в месяц, раз в год, каждый день, ежечасно или каждое мгновение*. Всё это — лишь деления бесконечного времени. Тех, кто ещё не постиг такие понятия, как *ананта* (бесконечность) и *пурната* (полнота), осознание части постепенно связывает с полным

* *анупалик* — букв. «каждое моргание глаз»

целым. И всё же часть (*амша*) всегда остаётся частью, а полное целое (*пурна*) — полным целым. Часть никогда не станет полным целым и не сравняется с ним. Люди, неспособные понять вечную истину, воспринимают её как нечто появляющееся и исчезающее, как то, что подвержено рождению и смерти, однако подобное представление ложно и является просто выдумкой. Например, кому-то может показаться, что Вриндаван и Матхура-*дхама* появляются и исчезают, но на самом деле они вечны. Только Гоудии, последователи Шримана Махапрабху, могут понять истину «появления» и «исчезновения» вечной *дхамы*. *Вайшнавы*, которые принадлежат к другим *сампрадаям* или вообще не относятся к какой-либо *сампрадае*, не в силах понять эти истины. Они раскрываются только в «Шримад-Бхагаватам», и вечная «Бхагавата», появляющаяся один или два раз в месяц, проповедует безграничную, вечную красоту «Шримад-Бхагаватам». Именно поэтому жемчужина среди Гоудиев, Джагадгуру Ятирадж Самрат Шрила Прабхупада начал выпускать в день полнолуния (*гоура-пакшу*) и новолуния (*кришна-пакшу*) журнал «Шри Бхагават-патрику». «Шримад-Бхагаватам» можно объяснять, обсуждать, поклоняться ему и прославлять его как в светлую, так и в тёмную фазу луны*. Другими словами, «Шри Бхагават-патрика» играет необычайно важную роль: она объясняет смысл «Шримад-Бхагаватам» тем *сампрадаям*, у которых нет достаточной веры и убежденности в высшей *вишну-таттве* — *бхагават-таттве* в образе Шри Гоурахари.

«Шри» и «Патрика»

Слово *шри* («красота, великолепие»), стоящее перед словом *бхагавата*, указывает на вечность «Бхагаваты». Её вечность — это её *шри*, особое достояние. Слово *патрика* означает «носитель посла-

* Такое утверждение делается в связи с тем, что некоторые люди считают, будто «Бхагаватам» можно читать только в *гоура-пакшу*, в течение двух недель прибывающей луны. Но «Бхагаватам» можно читать в любое время, то есть вечно.

ния» или «средство обсуждения» и подразумевает, что этот журнал (*патрика*) дарует людям представление о принципах, идеях и суждениях, в основе которых лежит учение «Бхагаваты». Именно это вечное послание «Бхагаваты» несет читателям журнал «Шри Бхагават-патрика». Этот журнал не будет публиковать статьи, основанные на преходящих, ложных и изменчивых идеях. В «Бхагават-патрике» не будет места темам, ведущим к глупым и бесполезным обсуждениям того, как лучше есть, спать, размножаться, защищаться и т.п. Статьи, философские эссе и стихи, которые превозносят и умножают мирское счастье, рожденное из чувственных удовольствий, не могут называться «Шри Бхагават-патрикой». *Вишри* («то, что лишено *шри*») не стоит почтения. Только *шри* является трансцендентной, духовной реальностью. Мы будем распространять это духовное послание, исполненное вечности и великолепия мира Вайкунтхи, и будем противостоять неказистым, лишенным *шри*, материалистическим воззрениям современного мира. Чтобы проповедь вечного послания была успешной, мы издаём этот журнал на хинди — государственном языке Индии.

Национальный язык

Язык является средством выражения чувств, присущих сердцу. Уровень и качество языка определяют уровень и качество выражения чувств, ибо если язык недостаточно хорош, он не сможет полностью выразить чувства. Внутренние переживания могут передаваться окружающим и влиять на них ровно настолько, насколько выражающий их язык развит, чист и возвышен. Современный национальный язык Индии вполне способен отражать чувства *джив*, поэтому мы решили передавать духовные идеи и настроения Вайкунтхи на национальном языке, хинди.

Язык хинди

Почти все старые языки Индии произошли из ведического санскрита, который был нашим изначальным языком. Время,

природные и культурные особенности разных народов повлияли на первоначальный санскрит, и теперь он существует во многих языках в искажённой форме. Люди, населяющие Хиндустан, для выражения своих чувств, мыслей и эмоций пользуются языком хинди. Слова *хинду* или *хинди* не являются изначально ведическими, и в санскрите этих слов нет. Словом *хинду* жители области Фарас называли людей, живущих по берегам реки Синдху (Инд). Хотя все признают, что нашим изначальным и главным языком является ведический санскрит, или язык древних священных писаний, индийцы всё же сделали своим национальным языком современный язык хинди.

Вечный и временный язык

Поскольку язык выражает внутренние переживания, они обязательно будут влиять на развитие языка. В прежние времена в нашей стране существовал только ведический язык (санскрит), а единственным объектом поклонения всех живых существ была *вишну-таттва* в её различных проявлениях. На санскрите люди общались ещё совсем недавно, в средние века. В наши же дни, чтобы управлять Индией, стал использоваться язык хинди. В любом случае, какой бы государственный строй в стране ни существовал и какие бы в ней ни происходили перемены (неизбежные с течением времени), мы будем пользоваться этим языком, пока он помогает нам служить «Бхагавате».

локик вайдики вапи йа крийа крийате муне
хари-севанукулайва са карйа бхактим иччхата

«Любой деятельностью — ведической (духовной) или мирской (*локик*) — следует заниматься так, чтобы она помогала развивать *бхакти*».

Таково правильное восприятие изменений, происходящих с течением времени в материальном мире, и оно характерно только для ведического мировоззрения. Ни одна ситуация в прошлом,

настоящем или будущем не может оказаться вне сферы описания Вед, или *шастр* (священных Писаний). Поэтому, считая все стадии бытия различными преобразованиями ведической действительности, мы обсуждаем вечную *вайкунтха-таттву* на языке хинди.

Сфера влияния национального языка

«Шри Бхагават-патрика» проповедует духовное послание, способное избавить от влияния *майи* людей, живущих там, где говорят на языке хинди. Насколько человек подвержен влиянию нации и национальных признаков? Они воздействуют в определённой степени только на тело и ум. Но «Шри Бхагават-патрика» не будет уделять даже капли внимания темам, которые прямо или косвенно связаны с телом и умом. Весь этот мир канет в лету, и все нации уйдут вместе с ним. Темы, обсуждаемые в «Шри Бхагават-патрике», выходят за рамки деятельности бренного и всегда меняющегося ума и тела; наш журнал будет представлять на современном языке хинди дух и культуру мира Вайкунтхи. Вот почему мы заявляем, что «Шри Бхагават-патрика» — это особое издание, которое несёт людям только духовное послание Вайкунтхи.

Обращение к читателям

Мы смиренно просим наших читателей постараться извлечь для себя благо, регулярно изучая материалы нашего журнала «Шри Бхагават-патрика». Язык и идеи мира Вайкунтхи гораздо возвышенней обычных слов и идей, порождённых материалистическим сознанием. Поэтому вначале некоторые материалы нашего журнала могут показаться читателю довольно трудными для понимания. Однако, если читать их снова и снова, то со временем можно ощутить их привлекательность, подобно тому, как язык человека, больного желтухой, постепенно начинает ощущать сладкий вкус леденцов. Ваше доброе отношение к нашим искренним усилиям и помощь в издании журнала позволит нам почувствовать, что начинание наше не безуспешно. Для достижения этой высокой цели мы будем публиковать в «Шри Бхагават-патрике» наставления выдающихся духовных учителей (*махаджан*) прошлого и великих святых (*маха-пуруш*), живущих в нашу эпоху. Мы всегда будем сторониться произведений современных обусловленных *джив*, ибо их творения отличаются небрежностью в изложении мыслей и полны ошибок и заблуждений. В этом — уникальная особенность «Шри Бхагават-патрики» и её гордость. Что ещё к этому добавить?

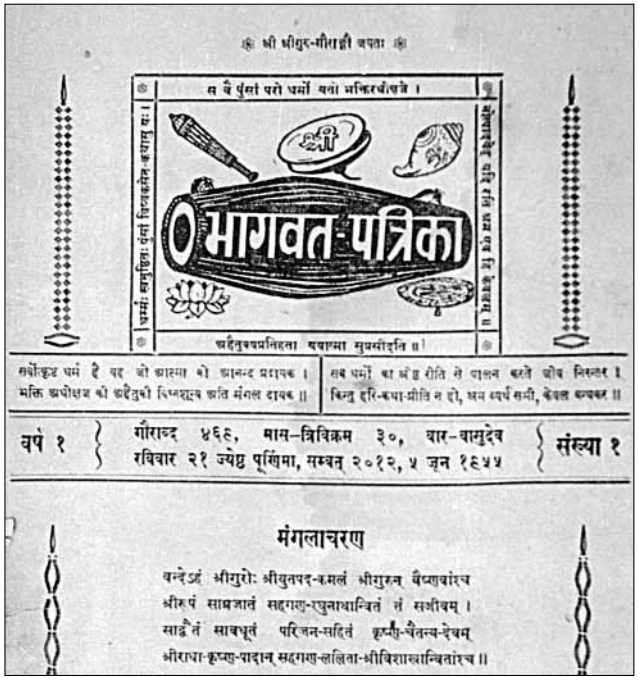
Книги о шуддха-бхакти, составленные, опубликованные, написанные или отредактированные Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяной Кешавой Госвами Махараджем

1) «*Прабандхавали*» Шрилы Бхактивинода Тхакура;
2) «*Шаранагати*» (и «*Ямуна-бхававали*»);
3) «Шри Чайтанья Махапрабху — Его жизнь и учение»;
4) «*Према-прадипа*»;
5) «*Шри Навадвипа-бхава-таранга*»;
6) «*Джайва-дхарма*»;
7) «*Шри Сахаджия-далана*»;
8) «*Шри Сахаджия-далана*» (на хинди);
9) Ежегодный полный календарь «*Шри Чайтанья-панджика*»;
10) Ежемесячный журнал на бенгали «*Шри Гоудия-патрика*»;
11) Ежемесячный журнал на хинди «*Шри Бхагават-патрика*»;
12) Сборник песен и молитв Гоудия-*вайшнавов* «*Шри Гоудия-гити-гуччха*»;
13) «*Шри Дамодараштакам*»;
14) «*Шри Рупануга-бхаджан-сампат*»;
15) «*Махапрабхур Шикша*»;
16) «*Санкхья-вани*»;

17) «*Шри Навадвипа-сатакам*»;
18) «*Шри Навадвипа-дхама-парикрама*»;
19) «*Майявадер дживани о вайшнава виджой*» («Жизнь майявады, или победа вайшнавизма»);
20) «*Джайва-дхарма*» (на хинди);
21) «*Шри Навадвипа-дхама-махатмья*» (*праман кханда*);
22) «*Виджон-грам о санньяси*» (поэма об истории, произошедшей в древности).

Так заканчивается часть седьмая книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем.

Шри Кешавджи Гоудия Матх в наши дни



Первый номер «Шри Бхагават-патрики»

গৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি ও মাণিকতলা শাখা

Часть восьмая

Ученики и духовные братья Ом Вишнупад Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа, которым он дал посвящение в триданда-санньясу и бабаджи-вешу

Триданда-санньяса

1) Шримад Бхактиведанта Вамана Махарадж* (Шри Садджан-севак Брахмачари), принятие *санньясы* — вторник, 11 марта 1952 г. (*харинама* — от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура; *дикша*-ученик Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа);
2) Шримад Бхактиведанта Тривикрам Махарадж* (Шри Радханатх Дасадхикари), вторник, 11 марта 1952 г.;
3) Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж* (Шри Гоура-Нараяна Бхактабандхав), вторник, 11 марта 1952 г.;
4) Шримад Бхактиведанта Вишну Махарадж** (Шри Ананда-Гопал Дасадхикари), суббота, 28 февраля 1953 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
5) Шримад Бхактиведанта Парамартхи Махарадж** (Шри Пурнананда Дасадхикари), суббота, 28 февраля 1953 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
6) Шримад Бхактиведанта Шанта Махарадж (Шри Кришнасундар Брахмачари), суббота, 28 февраля 1953 г.;

---

* *дикша*-ученики Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура
** *дикша*-ученики Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа

7) Шримад Бхактиведанта Паривраджак Махарадж** (Шри Парамадхармешвар Брахмачари), пятница, 19 марта 1954 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
8) Шримад Бхактиведанта Шуддхадвайти Махарадж** (Шри Джаядвайта Брахмачари), пятница, 19 марта 1954 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
9) Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж** (Шри Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта), среда, 19 сентября 1959 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
10) Шримад Бхактиведанта Муни Махарадж** (Шри Санатан Дасадхикари), среда, 19 сентября 1959 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
11) Шримад Бхактиведанта Раддханти Махарадж* (Шри Бхагаватпрасад Враджабаси), понедельник, 19 марта 1963 г.;
12) Шримад Бхактиведанта Хариджан Махарадж* (Шри Прабуддха-Кришна Брахмачари);
13) Шримад Бхактиведанта Урддхвамантхи Махарадж (доктор Шри Враджананда Враджабаси), понедельник, 19 марта 1963 г.;
14) Шримад Бхактиведанта Парджатак Махарадж* (Шри Чидгхананада Брахмачари), пятница, 19 марта 1965 г.;
15) Шримад Бхактиведанта Триданди Махарадж* (Шри Расикамохан Враджабаси), пятница, 19 марта 1965 г.;
16) Шримад Бхактиведанта Данди Махарадж* (Шри Гуру-шаран Дас), пятница, 19 марта 1965 г.;
17) Шримад Бхактиведанта Бхикшу Махарадж* (Шри Харидас Враджабаси), пятница, 19 марта 1965 г.;
18) Шримад Бхактиведанта Парамадвайти Махарадж (Шри Рохини-нандан Враджабаси), пятница, 19 марта 1965 г.;
19) Шримад Бхактиведанта Ньяси Махарадж* (Шри Хари Брахмачари), вторник, 28 марта 1967 г.;
20) Шримад Бхактиведанта Вишнудайвата Махарадж* (Шривас Дасадхикари), вторник, 28 марта 1967 г.;

21) Шримад Бхактиведанта Садджан Махарадж* (Шри Судам-сакха Брахмачари), вторник, 28 марта 1967 г.

Бабаджи-веша

1) Шримад Тригунатит Дас Бабаджи Махарадж** (Шри Тригунатит Брахмачари), пятница, 11 мая 1951 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура);
2) Шримад Пурушоттам Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Пурнапрагья Враджабаси), четверг, 8 сентября 1966 г.;
3) Шримад Навин-Кришна Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Нитай Дас Брахмачари), четверг, 8 сентября 1966 г.;
4) Шримад Вамшивадананда Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Баларам Дас Враджабаси), четверг, 8 сентября 1966 г.;
5) Шримад Говинда Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Говинда Дас Брахмачари), вторник, 28 марта 1967 г.;
6) Шримад Адвайта Дас Бабаджи Махарадж* (доктор Шри Адвайта Дас Брахмачари), вторник, 28 марта 1967 г.;
7) Шримад Горачанд Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Горачанд Дас Брахмачари), вторник, 28 марта 1967 г.;
8) Шримад Мритьюнджай Дас Бабаджи Махарадж* (Шри Мадан-мохан Дасадхикари), вторник, 28 марта 1967 г.;
9) Шримад Рагхунатх Дас Бабаджи Махарадж** (Шри Рагхунатх Дас Враджабаси), вторник, 28 марта 1967 г. (*дикша*-ученик Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура).

Парикрамы, которые проводились под началом Шрилы Ачарьи Кешари

Шри Навадвипа-*дхама* ежегодно, с 1942 г.
Шри Враджа-*мандала,* 1944 г.
Кшетра-*мандала,* 1945 г.
Дварака, 1948 г.
Рамешварам (Южная Индия), 1950 г.

Шри Враджа-*мандала* 1951 г.
Кедарнатх, Бадринатх 1952 г.
Авантик и Насик 1953 г.
Все *тиртхи* Индии 1961 г.

Центры проповеди шуддха-бхакти, основанные Шрилой Ачарьей Кешари в Индии

1) Шри Девананда Гоудия Матх (изначальный *матх* и главный центр «Шри Гоудия Веданта Самити»), Тегхарипара, город Навадвип, Надия, Зап.Бенгалия;
2) Шри Уддхаран Гоудия Матх, Чоуматха, город Чинсура, Хугли, Зап.Бенгалия;
3) «Шри Гоудия Веданта Самити» Матх, 33/2, Боспара Лейн, Калькутта-3, Зап.Бенгалия;
4) Шри Сиддхавати Гоудия Матх, город Сидхабари, Рупанараянпур, Варддхаман, Зап.Бенгалия;
5) Шри Пичолда Падапитх, город Пичолда, Ишварапур, Миднапур, Зап.Бенгалия;
6) Шри Кешавджи Гоудия Матх, Кансатила, город Матхура, Уттар Прадеш;
7) Шри Голокгандж Гоудия Матх, город Голокгандж, Гоялапара, Ассам;
8) Шри Кришна Чайтанья Гоудия Ашрам, Харикхали Базар, город Итанагар, Миднапур, Зап.Бенгалия;
9) Шри Пичолда Гоудия Матх, город Пичолда, Ашутиябара, Миднапур, Зап.Бенгалия;
10) Шри Нароттам Гоудия Ашрам, Чарайкхола, город Бичандой, Гоялапара, Ассам;
11) Шри Джават Гоудия Матх, Джават, город Кална, Варддхаман, Зап.Бенгалия;
12) Шри Гопалджи Гоудия Прачар-кендра, Коранта, Рандияхат, Балешвар, Орисса;

13) Шри Гоудия Севашрам, Пурана Качари Роуд, Матхабханга, Кучбихар, Зап.Бенгалия;
14) Шри Джаганнатх Гоудия Ашрам, Гурдаха, город Шьямнагар, Чоубиш Паргана, Зап.Бенгалия;
15) «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» (школа), Тегхарипара, город Навадвип, Надия, Зап.Бенгалия;
16) «Shri Goudiya Charity Clinic» (благотворительная клиника), Тегхарипара, город Навадвип, Надия, Зап.Бенгалия;
17) Шри Васудев Гоудия Матх, город Васугаон (Васуграм), Гоялапара, Ассам;
18) Шри Раджараджешварпур Гоудия Матх, город Вишванатхпур, Чоубиш Паргана, Зап.Бенгалия;
19) Шри Тригунатит Самадхи Ашрам, Гадакхали, город Навадвип, Надия, Зап.Бенгалия;

Матхи, основанные позже Руководящим Советом «Шри Гоудия Веданта Самити»:

20) Шри Кешава Госвами Гоудия Матх, Шактигарх, город Силигури (Дарджилинг), Зап.Бенгалия;
21) Шри Шьямасундар Гоудия Матх, Миланпалли, город Силигури (Дарджилинг), Зап.Бенгалия;
22) Шри Нилачал Гоудия Матх, Гоурабатсахи, Сваргадвар, Джаганнатх Пури, Орисса;
23) Шри Мегхалая Гоудия Матх, город Тура (Гаро Хиллс), Мегхалая;
24) Шри Винодбихари Гоудия Матх, Халдер Баган Лейн, 28, Калькутта-4, Зап.Бенгалия;
25) Шри Нароттам Гоудия Матх, Аравинда Лейн, город Кучбихар, Зап.Бенгалия;
26) Шри Рупа-Санатана Гоудия Матх, Дангали, Вриндаван, Уттар Прадеш;
27) Шри Гопинатх Гоудия Матх, Ранапати Гхат, Вриндаван, Уттар Прадеш;

28) Шри Бхактиведанта Гоудия Матх, Санньяса Роуд, Канкхала, город Харидвар, Уттар Прадеш;
29) Шри Критиратна Гоудия Матх, Шри Чайтанья Авеню, город Дургапур, Варддхаман, Зап.Бенгалия;
30) Шри Гоура-Нитьянанда Гоудия Матх, Рангапур, город Силчар-9 (Качхара), Ассам;
31) Шри Нимананда Гоудия Матх, Гарикхана Роуд, город Видьяпара (Дхубари), Ассам;
32) Шри Мадхавджи Гоудия Матх, Калитала Лейн, 1, город Вайдьявати, Хугли, Зап.Бенгалия;
33) Шри Мадан-мохан Гоудия Матх, Матхабханга, город Кучбихар, Зап.Бенгалия;
34) Шри Кширачор Гоудия Матх, город Балешвар, Орисса;
35) Шри Дурваса Риши Гоудия Ашрам, Ишапур, город Матхура, Уттар Прадеш;
36) Шри Баладев Гоудия Матх, Балдэо, Шри Враджа-мандала, Уттар Прадеш;
37) Шри Говардхан Гоудия Матх, Шри Говардхан, Шри Враджа-мандала, Уттар Прадеш;

Проповеднические центры в Индии и других странах, основанные Шри Шримад Бхактиведантой Нараяной Махараджем:

38) Шри Гиридхари Гоудия Матх, Манаси-Ганга, Шри Враджа-мандала, Уттар Прадеш;
39) Шри Гопинатх Бхаван, Имлитала, г. Вриндаван, Уттар Прадеш;
40) Шри Раман-бихари Гоудия Матх, Джанак-пури, г. Дели;
41) Проект матха в Шри Маяпуре, Надия, Зап. Бенгалия;
42) Шри Гоур-Говинда Гоудия Матх, г. Бирмингем, Англия;
43) Шри Гирирадж Гоудия Матх, Мурвилламба, Австралия;
44) Шри Винод-бихари Гоудия Матх, Мундаринг, г. Перт, Австралия;
45) Шри Радха-Говинда Гоудия Матх, г. Лос-Анжелес, США;
46) Шри Рупа-Рагхунатх Гоудия Матх, г. Вашингтон, США;

47) Шри Венесуэла Кешавджи Гоудия Матх, Баркисимето, г. Лара, Венесуэла;
48) Шри Ананта Гоудия Матх, г. Бали, Индонезия;
49) Проповеднический центр в г. Роттердам, Голландия;
50) Проповеднический центр в г. Берлин, Германия;
51) Проповеднические центры в городах Окланд и Веллингтон, Н. Зеландия;
52) Проповеднический центр в г. Хьюстон, США;
53) Община «Нью-Вредж», г. Беджер, Калифорния, США;
54) Проповеднический центр в г. Алачуа, Флорида, США;
55) Проповеднический центр в г. Сан Диего, Калифорния, США;
56) Проповеднический центр в г. Манила, Филиппины;
57) Шрила Прабхупада Гоудия Матх, г. Сан Хосе, Коста-Рика;
58) Проповеднический центр в г. Бристоль, Англия.

Проповеднические центры в России и странах ближнего зарубежья: Москва, Санкт-Петербург, Брянск, Вологда, Сочи, Екатеринбург, Пермь, Киров, Уфа, Волгоград, Астрахань, Красноярск, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Винница, Тернополь, Гомель, Вильнюс, Рига, Алма-ата, Ереван, Тбилиси, Ташкент.

Упадешавали (важнейшие наставления) Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа

1) Любовное служение Кришне ради Его наслаждения, служение, свободное от всех прочих желаний, не покрытое ни *гьяной*, ни *кармой*, и совершаемое телом, умом, речью и всеми чувствами, — вот что является самой нашей жизнью.
2) *Бхагавад-бхакти* приходит благодаря *вишрамбха-севе* (сердечному служению в настроении близкой дружбы) лотосным стопам Шри Гурудева.
3) Настоящая *гуру-сева* — это искреннее служение Шри Хари, Гуру и *вайшнавам*.

4) Найдя прибежище в сени лотосных стоп истинного Гурудева, человек должен служить Господу Хари.
5) Никогда не причиняйте боль живым существам — ни физически, ни в уме, ни словами.
6) Поддерживайте свою жизнь честными способами.
7) Всегда помните, что Шри Бхагаван — только один, а не несколько.
8) Только Враджендра-нандан Шри Кришна — Сваям Бхагаван, изначальный Господь. Он обладает всеми *шакти* и Он — источник всех *аватар*. Служение Ему — первейшая обязанность всех живых существ, а все остальные обязанности второстепенны.
9) Люди, полагающие, что Бхагаван безличен, — безбожники, атеисты. Никогда не общайтесь с ними.
10) Обретение *премы* к Шри Кришне — это истинная и наивысшая цель для *дживы*.
11) *Анга бхакти*, называемая *киртанам*, — наилучший и самый полный вид преданного служения.
12) Все другие *анги бхакти* совершаются только благодаря *киртану*.
13) Истинное уединение — это отказ от дурного общества, а совершать уединённый *бхаджан* значит совершать его в обществе *садху* и *вайшнавов*.
14) Подлинный *хари-киртан* — это неустанная и повсеместная проповедь *хари-катхи*.
15) Рассказывать *хари-катху* всегда и всюду и говорить только на темы, связанные со служением Шри Хари, — это истинный обет молчания.
16) *Лила-смаранам* неотлично от *нама-бхаджана* — громкого *киртана* чистого святого имени (*шуддха-намы*), совершаемого без оскорблений с отсчётом прочитанных кругов или без.
17) Совершать Гоура-*бхаджан* в настроении *рупануга* — это и есть настоящий *випраламбха-бхаджан* Шри Шри Радха-Кришне.
18) Под именем «Васудев» мы подразумеваем Шри Кришну, сына Махараджа Нанды. Васудев *явился*, Он не *рождался*. Такие *самскары* (ритуалы), как обрезание пуповины, не проводились для

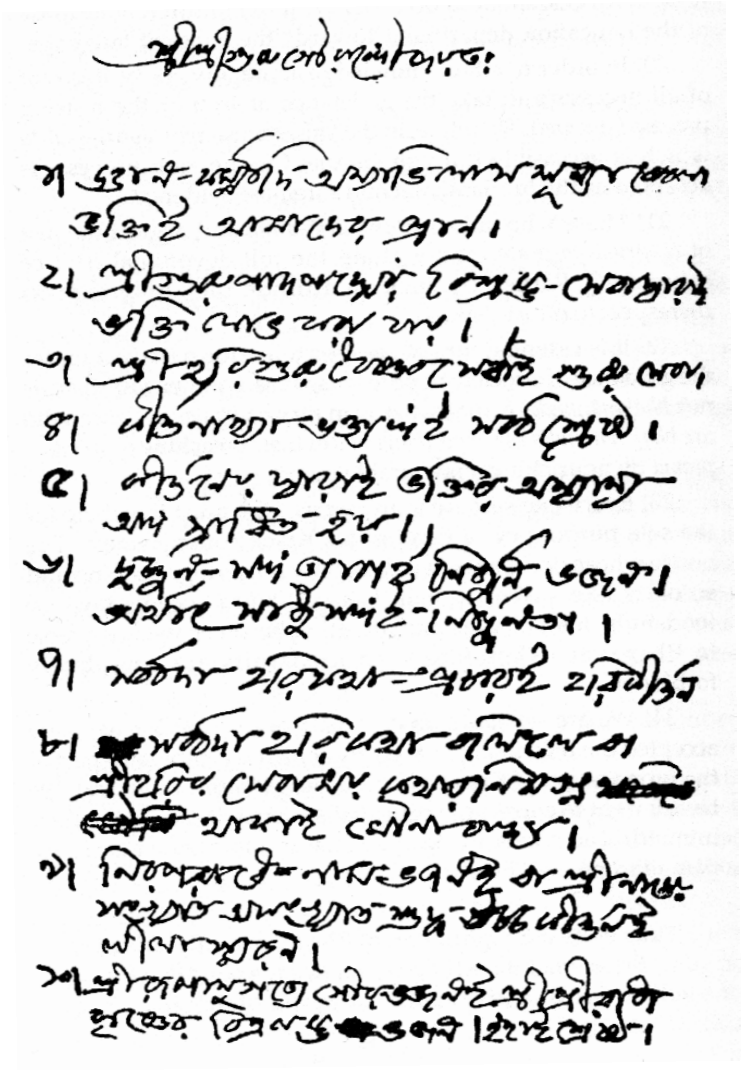
Васудева. А *родился* Кришна из лона матери Яшоды. Только *рупануга-вайшнавы* могут понять тонкую разницу между рождением и явлением, поэтому мы молим всех *бхакт* Кришны благословить нас, чтобы мы тоже могли стать *рупанугами*.
19) Не следует смотреть на *шри виграху* (Божество) ради удовлетворения своих глаз: «О, как мне приятно видеть такое красивое Божество!» Вместо этого лучше думать: «Пусть Господь в образе *шри виграхи* будет доволен мной, ведь это *Он* смотрит на меня». Такой образ мыслей принесёт нам высшее благо. Бхагавана невозможно воспринять материальными чувствами.
20) Идея о том, что у Ишвара (Бога) нет формы, образа, качеств и энергий, — не более, чем фантазия, выдумка. На этой ложной идее основана буддийская философия пустоты и атеистические учения, противоречащие ведическим писаниям. Подлинный теизм провозглашает, что у Ишвара (Бога) есть облик, *сварупа*. Те же, кто не признаёт Его вечный образ, несомненно, являются безбожниками.
21) Мощное влияние *джар-шакти* (*майи*) мешает нам служить Шри Джаганнатху. До тех пор, пока у нас остаются мирские представления о жизни, мы не сможем развить в себе способность сознавать божественную природу Джаганнатха. Занять весь мир служением Господу Джаганнатху — вот единственная цель праздника Ратха-ятры.
22) Настоящими учениками являются только те, кто всем своим существом старается следовать наставлениям и учению Шри Гурудева. Те же, кто пренебрегает его наставлениями, действуют вопреки воле *гуру-парампары*; они отклоняются от пути преданного служения и становятся ложными гуру.
23) Шри Гурупад-падму нельзя считать простым смертным. Он существует как в проявленном состоянии (*пракат*), так и в непроявленном (*апракат*). Его явление и уход имеют одну и ту же цель, поэтому чувство разлуки при воспоминаниях о нём, когда он проявлен, и чувство радости встречи, когда он непроявлен, могут придти одновременно.

24) Вначале всегда нужно поклоняться *дикша-гуру*. Глубоко подумав, мы увидим, что тот Гуру*, который даёт ученику посвящение в *мантру*, поистине является для него самым важным Гуру. Настоящие *шикша-гуру* — только те, кто даёт наставление служить *дикша-гуру*. Тех же, кто не хочет давать наставлений о служении *дикша-гуру*, никогда нельзя называть настоящими *шикша-гуру*. По сути, они даже не являются *вайшнавами*, поскольку не выполняют долг *вайшнава* — учить других о том, как правильно почитать своего *дикша-гуру*.
25) Литература на бенгали всегда считалась самой изысканной и наиболее значительной в культуре всей Индии, потому что она строго следовала традициям санскритской литературы. К большому сожалению, в наши дни бенгальская литература не опирается на эти традиции, и главная причина этого в том, что современные люди не имеют достаточно веры в санскритскую литературу и неуважительно относятся к древнейшей философии Индии, представленной в Ведах, Упанишадах, Пуранах и других писаниях.
26) Все проблемы жизни могут быть решены, если следовать *риши-нити*, духовно-нравственным принципам, которым учили древние *риши* (святые мудрецы). Эти принципы действовали во всех областях человеческой деятельности — в политике, экономике, социальной сфере и пр. Чтобы усвоить эти принципы *риши-нити*, нужно изучать древние санскритские писания и обсуждать их. В этой связи очень важно в первую очередь сделать так, чтобы деятели в сфере образования перестали равнодушно относиться к санскритской литературе.
27) Чтобы обрести знание о любом предмете, вначале необходимо обратиться к *шрути*, или *шраванам*, — процессу слушания из авторитетного духовного источника. Поэтому в *вайшнава-сампрадае* трансцендентный звук (*шабда*), проявляющийся в процессе слушания (*шраванам*), принимается в качестве основополагающего и самого существенного свидетельства.

* имеется в виду *сад-гуру*, истинный *дикша-гуру*

28) Те, кто соблюдает только *урджа-врату* (*картик-врату*) и пренебрегают первыми тремя месяцами *чатурмасья-враты*, не смогут получить все духовные плоды *бхакти*, которые приносит *чатурмасья*. Скорее, таким отношением они лишь выражают своё неуважение к *чатурмасье*.
29) Для *баддха-джив* очень важно совершать *бхаджан*, следуя наставлениям и примеру чистых *вайшнавов* и общаясь с ними. По существу, ни *гоштхананди*, ни *бхаджанананди* не совершают *нирджан-бхаджан* (уединённый *бхаджан*). *Бхаджанананди* помогают *гоштхананди* в их проповеди *шри нама-премы*, поддерживая должную *бхаву* (*анукул-бхаву*).
30) Дом каждого преданного является *ашрамом*. Преданный должен жить в этом доме с единственной целью — развивать в себе сознание Кришны. Если в доме живут ради того, чтобы только есть, спать и заниматься другой подобной деятельностью, то такой дом является вратами в ад. Когда *джива* принимает пищу, относящуюся к *гуне* невежества (*тамас*), её мысли и сознание становятся в основном враждебными по отношению к Бхагавану. Поэтому *вайшнавам* такая пища строго запрещена.
31) Мы как *санньяси* взяли на себя миссию реформации общества; это часть нашего служения. Проповедь преданного служения Кришне (*дхарма-самскара*) обязательно подразумевает преобразование общества. У нас, *санньяси*, есть право поправлять образованных людей, указывая на их неправильные действия. Проповедь Абсолютной Истины неизбежно принесет кому-то беспокойства.

Так заканчивается часть восьмая (и последняя) книги «Жизнь и учение Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами», написанной Шри Бхактиведантой Нараяной Махараджем



Некоторые наставления, написанные рукой Шри Шримад Бхактипрагьяны Кешавы Госвами Махараджа

ГЛОССАРИЙ

Абхидхея — средство достижения высшей цели; практика преданного служения.

Ананда — блаженство.

Анартхи (в ед. ч. *анартха*) — порочные желания в сердце, которые препятствуют прогрессу на пути *бхакти. Анартхи* бывают четырех типов: 1) *душкрита-уттха* — возникшие в результате прошлых грехов; 2) *сукрита-уттха* — возникшие в результате прошлых благочестивых поступков; 3) *апарадха-уттха* — возникающие в результате оскорблений и 4) *бхакти-уттха* — возникающие в процессе практики *бхакти.*

Анги (в ед. ч. *анга*) — 1) части тела, разделы, составные части; 2) различные виды практики преданного служения, такие, как слушание и повторение.

Апарадха — оскорбление по отношению к Святому Имени, *вайшнавам*, Гуру, священным писаниям, святым местам, Божествам и т.д. Слово *радха* означает «доставлять удовольствие», а *апа* — «забирать». Таким образом, совершать *апарадху* — значит вызывать неудовольствие Господа и Его преданных.

Апарадхи — тот, кто совершает *апарадху.*

Апасиддханта - ложные философские заключения.

Арчана — поклонение Божеству в храме.

Асакти — привязанность. Обычно это слово обозначает привязанность к Господу и Его вечным преданным. *Асакти* возникает тогда, когда привязанность к поклонению Господу перерастает в сильную привязанность к Нему Самому. Это шестая ступень развития лианы преданности, и наступает она тогда, когда вкус (*ручи*) к *бхаджане* становится зрелым.

Атма-ниведана — полное предание себя Богу.

Ачарья — духовный наставник; тот, кто учит своим примером.

Ашта-калия-лила — игры (*лилы)*, которые Шри Кришна совершает со Своими преданными в каждой из восьми частей суток.

Те, кто имеют соответствующую квалификацию и практикуют *смарану*, созерцают эти *лилы* в медитации. *Лилы* делятся на восемь частей следующим образом (время дано условно): 1) *нишанта-лила — лилы* в конце ночи (3:36 – 6:00), 2) *пратах-лила — лилы* рано утром (6:00 – 8:24), 3) *пурванна-лила — лилы* до полудня (8:24 – 10:48), 4) *мадхьянна-лила* — полуденные *лилы* (10:48 – 15:36), 5) *апаранна-лила — лилы* после полудня (15:36 – 18:00), 6) *шаяна-лила* — вечерние *лилы* (18:00 – 20:24), 7) *прадоша-лила — лилы* до полуночи (20:24 – 22:48) и 8) *накта-лила* — ночные *лилы* (22:48 – 3:36).

Б

Брахма или **Брахман** — безличный, всепроникающий аспект Господа, лишенный формы и качеств.

Брахманы (в ед. ч. *брахман*) — представители сословия интеллектуальных людей и священнослужителей; первый общественный уклад в ведической социальной системе (*варнашраме*).

Бхава — духовные чувства, любовь.

Бхава-бхакти — начальная стадия совершенства в преданном служении. Ступень бхакти, на которой сущность внутренней энергии Господа, *вишуддха-саттва*, состоящая из духовного знания и блаженства, переходит из сердца вечных спутников Господа в сердце садхаки. Это приводит к тому, что сердце смягчается, ощущая различные вкусы (*расы*). *Бхава-бхакти* — это росток чистой любви к Богу (*премы*).

Бхагавад-анушилана — слово *анушилана* означает постоянную практику, изучение или развитие. Связанные с преданным служением Господу, эти действия именуются *бхагавад-анушиланой.*

Бхагаван — Верховный Господь, в полной мере обладающий шестью совершенствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью.

Бхагават-према — высочайшая любовь к Шри Кришне, которая способна растопить сердце и вызвать сильное чувство обладания (*мамата*) по отношению к Кришне.

Бхаджан — это слово является производным от глагольного корня *бхадж*, значение которого объясняется в «Гаруда-пуране» (Пурва-кханда, 231.3) так: «Глагольный корень *бхадж* главным образом

обозначает служение (*севу*). Поэтому деятельность в преданном служении Господу именуют *бхакти*». Таким образом, *бхакти* — это любовное преданное служение Шри Кришне. Оно составляет неотъемлемую часть *бхаджана.* Обычно *бхаджаном* называют духовную практику, прежде всего слушание, повторение и медитацию, обращенные на Святое Имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны.

В

Вайдхи — преданное служение, основанное на предписаниях *шастр.*

Вайшнав — преданный Вишну (Кришны).

Вайшнава-ачарья — выдающийся **Вайшнав**, обладающий неоспоримым авторитетом.

Варнашрама — ведическая система деления общества на четыре сословия (*варны*) и четыре духовных уклада (*ашрама*).

Ватсалья-раса — один из пяти главных видов отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются в сердце преданного на уровне совершенства, *бхавы* и *премы.* В этих отношениях любовь преданного к Господу выражается в родительских чувствах к Нему.

Випраламбха — чувство разлуки с объектом любви.

Врадж — самая сокровенная обитель духовного мира, где Кришна вечно проводит свои игры. В Индии - древний священный город, где проходили земные игры Кришны.

Враджабаси — вечные жители Вриндавана.

Враджа-парикары — преданные Шри Кришны в трансцендентной обители Врадже, или Вриндаване.

Враджа-раса — настроение, с которым преданные Шри Кришны служат Ему в вечной обители Врадже, Вриндаване.

Вриндаван — священный город в Индии (в области Враджа), где Шри Кришна проводил Свои игры пять тысяч лет назад. Соответствует Вриндавану духовного мира.

Г

Го-дас — буквально «слуга чувств». Тот, кто находится в рабском подчинении у своих материальных органов чувств.

Голока Вриндаван — духовная обитель Кришны, где Его преданные вечно заняты сокровенным служением Ему.

Гопи — девушки Враджа, возглавляемые Шримати Радхикой, которые служат Шри Кришне в настроении Его возлюбленных. Есть также старшие *гопи*, возглавляемые Яшодой-деви, которые служат Кришне в *ватсалья-расе*.

Госвами — господин своих чувств; титул тех, кто дал обет отречения от мира.

Гоудии — см. **Гоудия-вайшнавы**.

Гоудия-вайшнав — последователь Господа Чайтаньи Махапрабху.

Гоудия-вайшнава-сампрадая — духовная преемственность, идущая от Господа Чайтаньи (см.Чайтанья Махапрабху).

Гуна — качества; божественные качества Шри Кришны, о которых слушают, рассказывают и памятуют преданные, делая это как часть своей практики преданного служения.

Гуру(дев) — духовный наставник.

Гурупад-падма — почтительное обращение к своему духовному учителю.

Гуру-парампара — цепь ученической преемственности, состоящая из учителей, без искажения передающих духовное знание.

Гуру-рупа-сакхи — духовный учитель в своем вечном духовном облике служанки Шри Радхи и Кришны.

Гьяна — философский путь познания Абсолюта , цель которого — слияние с безличным аспектом Господа.

Д

Дасья-раса — один из пяти главных видов отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются в сердце преданного на совершенном уровне *бхавы* или *премы*. В этих отношениях любовь преданного к Господу выражается в настроении слуги.

Деваты (в ед. ч. *девата*) — полубоги на райских планетах, которые наделены особым могуществом и властью для управления вселенной.

Джагадгуру — **Гуру** для всей вселенной; *ачарья*, занимающий особое положение в *сампрадае*.

Джаганнатха Пури — священный город, где провел последние годы земной жизни Господь **Чайтанья**, находясь в настроении глубокой разлуки с Кришной.

Дживы (в ед. ч. *джива*) — вечные индивидуальные живые существа, которые, находясь в обусловленном состоянии, воплощаются в материальных телах, принадлежащих к той или иной из бесчисленных форм жизни.

Дикша-гуру — учитель, дающий духовное посвящение.

Дхама — святое место, где проходят игры Господа и Его преданных.

Дхарма — религия; религиозные обязанности.

К

Каништха-адхикари — тот, кто находится на низшем уровне преданного служения; начинающий преданный.

Карма — 1) деятельность тех, кто ведет материальное существование; 2) корыстная деятельность; благочестивая деятельность, приносящая материальные блага в этой жизни или на райских планетах после смерти; 3) судьба; предыдущая деятельность, которая приносит неизбежные последствия.

Кришна-катха (Хари-катха) — повествования о Святых Именах, образе, качествах и развлечениях Шри Кришны.

Кунда — пруд

Кунджа — рощица или лесная беседка; естественное укрытие, стены и крыша которого созданы деревьями и вьющимися растениями.

Л

Лилы (в ед. ч. *лила*) — божественные развлечения. Деяния Господа, которые Он совершает при сотворении материального мира, либо в трансцендентных любовных отношениях со Своими преданными и которые никогда не попадают под влияние материальной природы. Эти развлечения суть проявления Его духовной энергии. Преданные слушают повествования об этих лилах, описывают и памятуют их, делая это как часть практики преданного служения.

М

Майя — иллюзия; материальная энергия.

Мадхурья-раса — высший из пяти главных видов отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются в сердце преданного на совершенном уровне *бхавы* и *премы*. В этих отношениях любовь преданного к Господу выражается в настроении Его возлюбленной.

Мадхьяма-адхикари — тот, кто находится на среднем уровне преданного служения.

Майявада — учение об иллюзорности бытия; теория, выдвигаемая имперсоналистами, последователями Шанкарачарьи, согласно которой образ Господа, материальный мир и индивидуальное существование живого существа суть майя, иллюзия.

Манаса-сева — мысленное служение Господу.

Манджари — Гопи, самые близкие спутницы Шримати Радхарани в духовном мире.

Мантра — священные звуки, способные пробудить духовное сознание; ведическая молитва.

Матх — монастырь или храм.

Махабхава — высшая стадия божественной любви.

Махаджаны (в ед. ч. *махаджан*) — великие преданные, которые своим примером учат высшему идеалу.

Маха-мантра (харинама) - высшая из всех *мантр* (молитв); Гоудия-вайшнавы повторяют ее на чётках много раз в день и совместно поют. *Маха-мантра* состоит из святых Имен Господа Кришны: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе/ Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе.*

Маха-прасад — остатки пищи, предложенной Божеству; это также могут быть предметы, использованные для поклонения Божеству, такие, как благовония, цветы, гирлянды и одежды.

Н

Навадвипа — священное место игр Господа Чайтаньи в детстве и юности, находится в Бенгалии (Индия) и соответствует духовной обители Навадвипы.

Нама (Харинама) — Святое Имя Господа, повторение которого является важнейшей составляющей преданного служения.

Нама-апарадха — оскорбления Святого Имени, которых насчитывается десять.

Нирвишеша-вади — сторонники учения, согласно которому Господь в Своем высшем проявлении лишен личностных качеств и слияние с безличным Брахманом есть высшее духовное совершенство для живого существа.

Нишкинчана — уровень полного отречения от материальной собственности.

Ништха — твердая вера, дающая стойкость в практике преданного служения; четвертая стадия развития лианы преданности, которая наступает после избавления от значительной части *анартх*.

П

Палья-даси — служанка Шримати Радхарани. Слово *палья* буквально означает «вскормленная», «оберегаемая» и «защищаемая», а *даси* означает «служанка». Таким образом, *палья-даси* — это служанки Шримати Радхарани, пребывающие под Ее дружеским покровительством.

Паракия-бхава — служение Кришне в настроении «незаконных» супружеских отношений; *паракия-бхаву* духовного мира ни в коем случае нельзя путать с мирскими «незаконными» супружескими отношениями.

Парамахамса — преданный высшего уровня, способный видеть разницу между духом и материей. Его сравнивают с лебедем, который может отделить молоко от воды.

Прайоджана — высшая цель жизни преданного, чистая любовь к Шри Кришне.

Пракрита-сахаджии — сторонники еретического направления в **Гоудия-вайшнавизме**, считающие отношения с Кришной материальными и выбирающие материальные методы обретения этих отношений.

Пранам — выражение почтения, поклон.

Прананатх — дословно означает «господин жизни», то есть тот, кто дороже самой жизни.

Прасад — освященная пища, предложенная Господу.

Према-аватара — воплощение божественной любви, Шри Чайтанья Махапрабху.

Према-бхакти — высшая стадия преданности, на которой пробуждается божественная любовь, *према*. Восьмая и заключительная стадия развития лианы преданности.

Према-дхарма — религия божественной любви, которую исповедовал и проповедовал Шри Чайтанья Махапрабху.

Пури — см. **Джаганнатха Пури**.

Р

Рага-марг — путь развития спонтанной привязанности (*раги*) к Кришне.

Рагануга-бхакти — практика следования настроению *рагатмика-бхакт*.

Рагатмика-бхакти — спонтанная преданность, которая живет в сердцах вечных преданных Шри Кришны в духовном мире (*рагатмика-бхакт*).

Рагхунатх Дас Госвами (?-1586) — близкий спутник Господа **Чайтаньи**, один из Шести Госвами. В играх Кришны — Шри Ратиманджари. Автор произведений о **Бхакти-расе**.

Радха-дасья — сокровенное служение Шримати Радхике.

Раса — вкус определенных отношений с Господом, приносящий блаженство.

Раса-лила — танец Кришны со множеством **Гопи**.

Расика — тот, кто в сердце ощущает *расу*.

Рати — влечение, вкус.

Рупа — образ, форма, внешность; когда используется в отношении Шри Кришны, указывает на Его трансцендентный вечный образ, о котором слушают, рассказывают и памятуют преданные, делая это как часть своей практики преданного служения.

Рупа Госвами (1470/89-1554/68) — один из самых близких спутников Господа **Чайтаньи**. Один из Шести Госвами, в играх Кришны — Шри Рупа-манджари. Автор произведений о **Бхакти-расе**.

Ручи — вкус. Пробуждение вкуса к слушанию, повторению и другим видам практики преданного служения означает, что эти виды деятельности начинают привлекать преданного больше, чем любая материальная деятельность. На этой ступени привязанность к духовному становится сильнее, чем привязанность к материальному. Это пятая стадия развития лианы преданности. Она наступает после *ништхи*, стойкости в практике преданного служения.

С

Садхака — тот, кто занимается духовной практикой, стремясь развить чистую преданность Шри Кришне.

Садхана-бхакти — стадия преданного служения, на которой преданный следует духовной дисциплине, стремясь развить *бхаву*, чистую экстатическую любовь к Шри Кришне.

Садху — святой.

Садху-санга— общение с возвышенными, чистыми, преданными. Это первая стадия развития лианы преданности, которая наступает после того, как появляется ее росток в форме веры (*шраддхи*).

Сакхи — Гопи, подруги Шримати Радхики.

Сакхья-раса — один из пяти главных видов отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются в сердце преданного на совершенном уровне *бхавы* и *премы*. В этих отношениях любовь преданного к Господу выражается в дружеских чувствах.

Санатана Госвами (1482-1564) — один из Шести Госвами, близкий спутник Господа **Чайтаньи**. В играх Кришны — Шри Лавангаманджари. Автор произведений о **Бхакти-расе** и правилах для **Вайшнавов**.

Сварупа Дамодар — один из самых близких спутников Господа **Чайтаньи**, в играх Кришны — Шри Лалита-сакхи.

Сварупа-шакти — внутренняя, духовная энергия Господа.

Самбандха — принцип взаимоотношений между Господом, живыми существами и материальной природой.

Самбандха-гьяна — знание *самбандха-таттвы*, отношений между Господом, живыми существами и материальной энергией. Слово *самбандха* означает «связь», «отношения». Живые существа связаны с Верховным Господом вечными нерушимыми отношениями. Поэтому Он — истинный объект любви. Обычно говорят, что живые существа — слуги Господа. Однако на совершенной стадии *бхакти* живое существо устанавливает определенные отношения с Господом. Оно может выступать в качестве Его слуги, друга, родителя или возлюбленной.

Сампрадая — цепь духовных учителей, по которой передается ведическое знание; духовная преемственность.

Санкиртан — совместное воспевание святых Имен Кришны.

Санньяса — жизнь в отречении от мира; четвертый этап жизни в рамках ведической социальной системы (*варнашрамы*).

Сат-гуру — достигший совершенства духовный учитель.

Сахаджия — тот, кто считает, что высшие ступени преданного служения легко достижимы, и поэтому подражает внешним проявлениям духовного экстаза.

Сварупа-шакти — божественная энергия Бхагавана. Ее так называют потому, что она берет начало в Его теле (*сварупе*). Эта энергия в полной мере наделена сознанием (*чинмайя*) и таким образом представляет собой противоположность материи. Поэтому ее также называют *чит-шакти*, энергией, обладающей сознанием. Поскольку эта энергия очень тесно связана с Господом, ее называют *антаранга-шакти*, внутренней энергией, а поскольку она во всех отношениях выше пограничной и внешней энергии Господа, ее называют *пара-шакти*, высшей энергией.

Сиддха-бхакта — преданный, достигший высот духовного совершенства. В «Бхакти-расамрита-синдху» (2.1.180) дается следующее определение *сиддха-бхакты*: «Тот, кто всегда поглощен деятельностью, связанной со Шри Кришной, и постоянно наслаждается блаженством божественной любви (*премы*) и кому неведомы материальные страдания, называется *сиддха-бхактой*».

Сиддханта - философские заключения на основе священных писаний.

Смарана — памятование (медитация) имени, образа, качеств и развлечений Шри Кришны.

Сукрити — последствия благочестивой деятельности, которые, накопившись в достаточной степени, могут привести к появлению веры в слова священных писаний и святых, а также в путь преданного служения.

Т

Таттва — философское заключение на основе священных писаний.

Тика — комментарий.

Туласи (-деви) — священное деревце, которому **Вайшнавы** поклоняются для обретения настроения **Враджа-васи**.

Туласи-мала — четки из священного растения *туласи*, на которых преданные Кришны повторяют Его святые Имена.

У

Уттама- или **маха-бхагавата** — преданный высшего уровня, достигший совершенства преданности Шри Кришне.

Х

Хари-киртан — воспевание святых имен Бога.

Харинама — святое Имя Господа Хари (Кришны); см. *маха-мантра.*

Ч

Чайтанья Махапрабху (1486-1534) — воплощение Господа. Сам Шри Кришна, стремящийся понять настроение Шримати Радхики и раздающий настроение служения Кришне.

Чатурмасья — четыре священных месяца вайшнавского календаря, особо благоприятных для совершения духовной практики и следования религиозным обетам.

Чатурмасья-врата — религиозные обеты, принимаемые во время **Чатурмасьи**.

Ш

Шанкар (Шанкарачарья) - основоположник философии *майявады* (имперсонализма), родившийся в Индии в 8 веке н.э..

Шанта-раса — первый из пяти главных видов отношений со Шри Кришной, которые устанавливаются в сердце преданного на совершенном уровне *бхавы* и *премы*. В этих отношениях любовь преданного к Господу выражается в нейтральном настроении.

Шаранагати — безраздельное вручение себя Шри Кришне и Его представителю, духовному учителю.

Шастры (в ед. ч. *шастра*) — ведические богооткровенные писания.

Шикша-гуру — наставляющий духовный учитель.

Шлока — стих из священного писания.

Шраддха — вера в слова священных писаний, которая пробуждается под влиянием *бхакти-унмукха-сукрити*, благочестивых поступков, связанных с преданным служением и совершенных в течение многих жизней. Такая вера пробуждается в результате общения со святыми и является внешним проявлением семени лианы *бхакти*.

Шрингара-раса— одно из названий *мадхурья-расы*, в которой любовь к Шри Кришне выражается через настроение Его возлюбленной.

Шуддха-бхакти — чистая преданность Кришне; преданное служение, лишенное примесей *кармы* и *гьяны* и свободное от любых желаний, помимо желания доставлять удовольствие Шри Кришне.

Содержание

Посвящение . . . 3
Вступление к изданию на английском языке . . . 5
Вступление к изданию на хинди . . . 7

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . 11
Бхагават-гуру-парампара . . . 11
Явление . . . 18
Детство . . . 21
Студенческая жизнь, забота о заминдари (земельных владениях) и начало духовной жизни . . . 25
Даршан Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа и обретение его благословений . . . 29

ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . 36
Винод-бихари покидает родительский дом . . . 36
Принятие дикши и гуру-мантры . . . 43
Идеальный пример жизни в матхе . . . 46
По указанию Шри Гурудева Винод-бихари защищает имущество своего предыдущего ашрама, семейное заминдари . . . 47
Гостеприимство . . . 49
Служение «брихад-мриданге» . . . 52
Служение Шридхам Майяпуру . . . 52
Идеальный пример гуру-севы . . . 54
Особый вклад в основание Багбазар Гоудия Матха . . . 58
Объяснение слова «парамананда» с точки зрения «Веданты» . . . 60
Шри Винод-бихари и Институт Тхакура Бхактивинода . . . 64
Титул «Критиратна» . . . 65
Бхагават-сева через судебные процессы . . . 66
Идеальный пример жизни вайшнава . . . 68
Первая встреча с Пуджьяпад Шрилой Шридхаром Махараджем . . . 69
Мнение Прабхупады об идеальном слуге гуру . . . 72
Перемещение самадхи Шрилы Гоура-кишора Даса Бабаджи Махараджа . . . 73

Проповедь шуддха-бхакти 76
Интерес к таттве (философии) 77
Шри маха-мантра и киртан 79
Получение титула «Упадешак» 81
Его Превосходительство Сэр Джон Андерсон,
Губернатор Бенгалии, посещает Шридхам Майяпур 82
Основание Шри Мандира и установление Божеств в Йогапитхе 84
«Майавадер дживани» 85
Шрила Прабхупада уходит в апракат-лилу 87

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 93
Главный управляющий миссии Гоудия Матха 93
Шри Винод-бихари обретает милость Шрилы Вамшидаса
Бабаджи Махараджа 94
Основание «Шри Гоудия Веданта Самити» 97
Полная зависимость от Бхагавана 102
Шри Шримад Бхактисарвасва Гири Махарадж 104
Принятие санньясы 104
Проповедь в различных областях Бенгалии 107
Возрождение Шридхам Навадвипа-парикрамы 109
Проявление ачарья-лилы 111
Снан-ятра Шри Шри Джаганнатхадева и Ратха-ятра
в Шри Уддхаран Гоудия Матхе, в Чинсуре 112
Проповедь и Враджа-мандала-парикрама в 1944 году 116
Кшетра-мандала парикрама в 84 коши 117
Отеческая любовь к своим ученикам 125
Церемония шраддхи в Кальянпуре, проводимая
в соответствии с традицией вайшнавов 128
Проповедь в Бихаре 131
Празднование Шри Вьяса-пуджи 132
Уход Шрилы Нарахари Севавиграхи Прабху 132
Решение построить матх в Джаганнатх Пури и выпускать
ежемесячный духовный журнал 136
Проповедь в Миднапуре и Сундарване 137
Появление «Шри Гоудия-патрики» по случаю
Шри Навадвипа-дхама-парикрамы и Шри Гоура-Джанмотсава 143
Урджа-врата и парикрама по Шри Айодхья-дхаме
и Наймишаранье 145
Парикрама в Шри Сетубандха Рамешваре и урджа-врата 147

Вираха-утсав Шрилы Прабхупады в Анандапаре 148
Проповедь санатана-дхармы в Босирхате
и ответ на возражения Шри Чхаттопадхьяй Махашоя 150
Шри Навадвипа-дхама-парикрама, Шри Гоура-Джанмотсав
и установление Шри Виграхи в новом храме 151
Вешашрая Шрипада Тригунатита Брахмачари Прабху 152
Проповедь шуддха-бхакти в различных местах 153
Шрила Гурудев находит и издает «Шри Вьяса-пуджа-паддхати» 154
Посвящение в аштоттара-шата-нами-триданда-санньясу 155
Проповедь шуддха-бхакти в различных областях Ассама 168
Даршан Ратха-ятры Шри Шри Джаганнатха-джи
в Шри Джаганнатх Пури 171
Шри Джанмаштами-врата и Шри Нандотсав в матхе Чинсуры 174
Парикрама по Шри Бадрикашраму и Кедарнатху 175
Шри Пурушоттам-врата 179
Возрождение «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» 181
Парикрама по Шри Авантику (Удджайни) и Насику 184
Проповедь санатана-дхармы в Шри Рампуре, Хугли 185
Проповедь шуддха-бхакти в различных местах
Чоубиш Парганы и Миднапура 187
Лекция на конференции известных ученых-санскритологов
в Чинсуре 189
Празднование Шри Вьяса-пуджи в Вишнупуре Камарпота 190
Проповедь санатана-дхармы в различных местах Ассама 191
Основание Шри Кешавджи Гоудия Матха в Матхуре
и выход в свет «Шри Бхагават-патрики» 193
Установление Божеств и праздник Аннакут
в Шри Кешавджи Гоудия Матхе, Матхура 198
Проповедь послания Шри Чайтаньи в различных местах Ассама 200
Празднование Шри Вьяса-пуджи в Бегунабари 200
Протест против закона, контролирующего
индуистских садху и санньяси 202
Открытие Шри Голокгандж Гоудия Матха (Ассам) 206
Празднование Шри Вьяса-пуджи в Шри Голокгандж Гоудия Матхе . . . 208
Шри Ачарья Кешари на «Конференции вайшнавов Бенгалии» 208
Соблюдение упаваса (поста) на Шри Радхаштами 209
Вьяса-пуджа в Шри Гоуравани-Винод Ашраме в Кхарагпуре 211
«Шри Гоудия Веданта Самити» и акшая-трития 214
Проповедь в Голокгандже, Ассам 215

Открытие начальной школы с особым методом обучения в Пичолде . . 215
Установление Божеств в Шри Голокгандж Гоудия Матхе 218
Вьяса-пуджа и установление Шри Виграхи в новом мандире
Шри Гоуравани-винод Ашрама в Кхарагпуре 220
Протест против книги Шри Радха-Говинданатха «Вайшнава-даршан» . . 224
Шрила Ачарьядев в различных областях Ассама 226
Пичолда Гоудия Матх и установление Божеств. 228
Философский диспут в Кешавпуре 232
Праздник, устроенный в Чинсуре по случаю дня ухода
Шрилы Бхактивинода Тхакура. 235
Ратха-ятра Шри Шри Джаганнатхадева 236
Празднование Шри Джанмаштами и Шри Нандотсава
в Кешавджи Гоудия Матхе, Матхура 240
Картик-врата в Шри Девананда Гоудия Матхе. 240
Вираха-утсав Шрилы Прабхупады в матхе Чинсуры 244
62 лекции Шри Ачарьи Кешари за 66 дней 246
Шрила Ачарьядев в области Муршидабад 250
Проповедь шуддха-бхакти в области Сундарван, Бенгалия 253
Празднование Шри Вьяса-пуджи в Чинсуре 255
Большая религиозная конференция в Балагаре 259
Проповедь в Ассаме, Сундарване и других местах 260
Празднование Ратха-ятры и Джхулан-ятры
в Шри Уддхаран Гоудия Матхе 261
Парикрама со Шрилой Гурудевом по всем тиртхам Индии 262
Шрила Ачарьядев в Джайпуре 265
Основание проповеднического центра «Самити» в Ориссе 266
Проповедь шуддха-бхакти в городе Джайпур 267
Благое пожелание Шрилы Ачарьядева относительно
«Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» при «Самити» 270
Мнение инспектора тол (санскритских школ)
о «Шри Гоудия Веданта Чатушпатхи» 273
Открытие благотворительной клиники «Sri Goudiya Charity Clinic» . . . 273
Праздник установления шри виграхи в новом Шри Мандире во время
Шри Навадвип-дхама-парикрамы и Шри Гоура-Джанмотсава. 275
Шри Навадвип-дхама-парикрама и Шри Гоура-Джанмотсав 282
Шри Девананда Гоудия Матх 284
Дискуссия о «чистой» и «нечистой» бхоге в Шри Джаганнатх Мандире . . 294
Проповедь в Силигури (северная Бенгалия) и разных областях Бихара . 295
Шрила Ачарьядев проповедует шуддха-бхакти

в Калькутте и Миднапуре 298
Проповедь шуддха-бхакти в Шри Матхуре, Шри Вриндаване,
Лакнау и Каши 299
Шрила Ачарьядев в Шри Чайтанья Гоудия Матхе, Калькутта. 300
Открытие Шри Васудев Гоудия Матха в Васуграме, Ассам 303
Лекция в библиотеке Судебной Палаты и в областной
библиотеке города Сиури 304
Уход в апракат-лилу. 306

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 306
а) Намек на его вечный духовный образ (сиддха-сварупу) 309
б) Несовершенство чувственного восприятия. 310
в) Беседа с Джьоти Бабу, лидером бенгальских коммунистов 314
г) Шри Гурудев о бхикша-дравье. 316
д) Шрила Гурудев о сварупе дживы 319
е) Привлекательность и превосходство бхагават-парампары 329
ж) Расика- и бхавука-бхагавата 340
з) Служение сампрадае 346
и) Различие между воззрениями смарта-брахманов
и вайшнавов 348
к) Тонкие различия во взглядах Шрилы Бхактивинода Тхакура
и Шрилы Сарасвати Тхакура 355
л) Неземные качества Шрилы Гурупад-падмы его гуру-ништха 361

ЧАСТЬ ПЯТАЯ 377
Сиддханта, которую проповедовал Шрила Гурудев 377
1) Праман-таттва 383
1а) Самоочевидные Веды — наивысшее свидетельство. 384
2) Только Кришна является парам-таттвой 386
3) Шри Кришна — сарва-шактиман (обладатель всех энергий) 390
4) Шри Кришна — акхила-расамрита-синдху
(океан всех нектарных вкусов) 395
5) Джива — вибхиннамша-таттва Шри Хари 400
6) Джива, как проявление пограничной энергии, в обусловленном
состоянии находится под влиянием майи 407
7) Освобожденная джива неподвластна майе 410
8) Учение о непостижимом единстве и различии 416
9) Концепция шуддха-бхакти. 421
10) Любовь к Кришне — высшая цель дживы 430

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ 435
Защитник Шри Брахма-Мадхва-Гоудия-сампрадаи 435
1) Опровержение кеваладвайта-вады 436
2) Защита сампрадаи (Гоудии и Мадхва-сампрадая) 446
3) Опровержение концепций смарта-брахманов — противников бхакти 468
4) Кто может служить Шри Шалаграму? 475
5) Шрила Гурупад-падма о шри вираджа-таттве 477
6) Опровержение концепции «джотха мат тотха патх» 487
7) Опровержение концепции сахаджиев 496
8) Бхека-пранали и сиддха-пранали 501

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ 517
Вклад Шрилы Гурудева в литературное наследие вайшнавов 517
«История майявады, или победа вайшнавизма» 517
1) Что такое майявада? 518
2) Является ли этот мир нереальным? 520
3) Путь к освобождению 520
4) История майявады 523
5) Адвайта-вада в Сатья-югу 524
6) Эволюция нирвишеш-адвайта-вады в Трета-югу 524
7) Адвайта-вада и ее видоизменения в Двапара-югу 526
8) Адвайтавада, или майявада, в Кали-югу 528
9) Ложная концепция освобождения 531
Шри Шри Радха-Винодбихари-таттваштакам 532
Шри Мангала-арати 561
Арати Шриле Прабхупаде 569
Арати и парикрама Шри Туласи 578
«Шри Чайтанья-панджика» 586
О «Шри Гоудия-патрике» 590
О «Шри Бхагават-патрике» 595
Книги о шуддха-бхакти 601

ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ 607
Санньяса — ученики и духовные братья 607
Проведенные парикрамы 609
Центры проповеди шуддха-бхакти 610
Упадешавали (важнейшие наставления) 613

Книги Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа на русском языке:

От живого садху / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 1999.—160 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа на темы Гоудия-сиддханты.

Нектар Говинда-лилы / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. 2-е изд., — М.: 2003. — 160 с.

Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистого *бхакти*. Эта книга будет полезна всем *садхакам*.

За пределы Вайкунтхи / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2000. — 192 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа по «Брихад-бхагаватамрите» Шрилы Санатаны Госвами. Увлекательное описание путешествия Гопа-кумара по разным мирам раскрывает тонкости науки *бхакти*.

Бхакти–расаяна / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 197 с.

В основу этой книги положены лекции Шрилы Нараяны Махараджа, который представляют собой его комментарий к серии из двадцати восьми стихов под названием «Бхакти-расаяна», являющимися сутью Десятой Песни «Шримад-Бхагаватам» и также вошедшими в «Брихад-бхагаватамриту» Шрилы Санатаны Госвами.

Мой шикша-гуру и дорогой друг / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2001. — 80 с.

Удивительные воспоминания Шрилы Нараяны Махараджа о Шриле Бхактиведанте Свами Прабхупаде.

Секреты бхаджаны / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — Екатеринбург: 2001. — 60 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа по «Бхаджана-рахасье» Шрилы Бхактивиноды Тхакура.

Шри Гаудия Гити-гуччха / под ред. Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. — Екатеринбург: 2001. — 280 с.

Уникальное собрание молитв и песен преданности Гоудия-вайшнавов.

Шри Упадешамрита / Шрила Рупа Госвами. — М.: 2001. — 112 с.

Бессмертный шедевр Шрилы Рупы Госвами в переводе Шрилы Нараяны Махараджа, с комментариями великих ачарьев: Шрилы Бхактивиноды Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Бхакти-таттва-вивека / Шрила Бхактивинода Тхакур. — М.: 2001. — 96 с.

Книга Шрилы Бхактивиноды Тхакура, описывающая природу и отличительные признаки *шуддха-бхакти*, или чистой преданности.

Шри Хари-нама маха-мантра / сост. Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 64 с.

Брошюра составлена из слов *шастр* о славе Святого Имени и объяснений глубокого смысла *маха-мантры*, данных нашими *ачарьями*: Дживой Госвами, Гопала-Гуру Госвами и Бхактивинодой Тхакуром.

Шри Манах-шикша / Шрила Рагхунатх Дас Госвами. — М.: 2002. — 152с.

Сборник одиннадцати стихов, в которых Шрила Рагхунатх Дас Госвами изложил суть учения Шри Гаурасундара, опьяненного *премой* воплощения Шри Радхи и Кришны, а также наставления Его близкого спутника Сварупы Дамодара и *раса-ачарьи* Шри Рупы Госвами.

Суть всех наставлений / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. - М.— 2002. — 198 с.

Сборник лекций по «Упадешамрите» Шрилы Рупы Госвами, также известной как «Нектар наставлений» (в переводе и с комментариями Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа). Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж читает и объясняет комментарии Шрилы Бхактиведанты Свами, раскрывая глубокий смысл этих очень важных наставлений. Начинающий садхака должен погрузиться в них, если искренне желает прогресса на пути *бхакти*.

Шри Гуру — жизнь моя и душа / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

Книга составлена из лекций, в которых раскрываются взаимоотношения между учителем и учеником, как они представлены в духовной традиции *Гоудия-вайшнавов*. На основе священных писаний описываются различные типы духовных учителей, качества истинного учителя, а также поведение ученика и его внутреннее состояние.

Вайшнава-таттва / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 92 с.

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

Махариши Дурваса и его ашрам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2002. — 40 с.

Повествование о жизни великого преданного Шри Кришны и мистика Дурвасы Муни, который играет важную роль во Враджа-лиле и играх Господа.

Шива-таттва / Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж и др. — М.: 2003. — 80 с.

Книга повествует о славе Господа Шивы, великого *бхакты* Кришны, который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в сокровенные игры Господа во Вридже.

Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / Шри Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакур, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 32 с.

В книгу включены молитвы *вайшнавов-ачарьев* обращенные к Шри Навадвипа-дхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава и величие.

Священный месяц Картика / Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиракшак Шридхар Махарадж, Шрила Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 72 с.

Книга содержит статьи о славе и величии священного месяца Картика, самого важного месяца для Гоудия-вайшнавов.

Шри Враджа-према / Сборник лекций Гоудия-*вайшнава-ачарьев*. — М.: Вып. 2, 2003. — 254 с.

Это ежегодное издание, в котором публикуются наиболее важные лекции (*хари-катха*) Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа, Шрилы Бхактипрагьяны Кешавы Госвами, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Прабхупады и других *ачарьев* Гоудия-вайшнавизма. В сборник также входят материалы о жизни и проповеди Шрилы Нараяны Махараджа, его наставления и статьи по *сиддханте*.

Прабандха Панчакам / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. — М.: 2003. — 90 с.

Книга включает в себя пять важнейших эссе, которые отстаивают чистоту учения Гоудия-вайшнавов — строгих последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и рассматривают, каким образом *сахаджия-бабаджи* Враджа отклоняются и искажают это учение. Книга нашла живой отклик последователей Гоудия-вайшнавизма в Индии и за ее пределами.

Тридандисвами Шримад Бхактиведанта
Нараяна Махарадж

АЧАРЬЯ КЕШАРИ ШРИ ШРИМАД БХАКТИПРАГЬЯНА КЕШАВА ГОСВАМИ. ЕГО ЖИЗНЬ И УЧЕНИЕ

Отв. редактор **Яшода-кумар дас брахмачари**
Перевод **Яшода-кумар дас брахмачари**
Редакторы **Лалит дас, Шашипад дас**
Корректор **Сангита Мадхава деви даси**
Вёрстка **Махешвас дас**

Мы выражаем благодарность тем,
кто великодушно помог изданию этой книги:
Туласике д.д., Динашарану д., Индупати д.,
Гоштха-бихари д. и др.