

Слава Шри Гуру и Гауранге!

Подлинная жизнь души

Цикл лекций по «Джайва-дхарме»
Шрилы Саччидананды Бхактивиноды Тхакура

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх
Москва 2005

УДК 233 (042)

ББК 86.33

Н28по

Шри Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж

Н28по «Подлинная жизнь души». — М.;

Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005. — 168 с.

Книга составлена из лекций Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа по «Шри Джайва-дхарме», одному из выдающихся произведений Шрилы Бхактивиноды Тхакура — великого святого и философа конца XIX — начала XX веков. Лекции охватывают первые две главы «Джайва-дхармы», которые являются ключём к пониманию всех последующих глав.

В книге затрагиваются все фундаментальные понятия, связанные с вечной и временной природой души, говорится о сути религии и систематизируется само понятие религия, а также раскрываются глубокие духовные аспекты пути бхакти в соответствии с учением и традициями Гаудия-вайшнавов.

Книга представляет несомненный интерес для всех, кто, тем или иным образом, связан с духовным поиском, религией или философией и, разумеется, для всех последователей учения Гаудия-вайшнавизма.

ISBN 5-98973-001-2

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005

© НУ ЦДРЧ «Гармония», 2005

© Горбунов Р.Г., 2005

ПРЕДИСЛОВИЕ

23 сентября 1969 года, в Лондоне, отмечая день явления Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада сказал: «Шрила Бхактивинода Тхакур — это один из наших *ачарьев*. Он автор многих книг, среди которых “Чайтанья-шикшамрита” и “Джайва-дхарма”, написанные на бенгали и санскрите, особенно важны. У него также есть много сборников песен. Мы постараемся перевести эти книги на английский, и со временем они станут вам доступны. Сегодня мы оказываем почтение Бхактивиноде Тхакуру и надеемся, что он благословит нас успешно развиваться в сознании Кришны. *Ачарья-упасана* означает, что своими благословениями *ачарьи* помогают нам быстро продвигаться по этому пути».

Через тридцать два года, почти в тот же день, 21 сентября 2001 года, после двух недель проповеди в Джаяпуре и Дели, Шрила Нараяна Махарадж вернулся в Матхуру, где ему преподнесли пять тысяч экземпляров только что вышедшего английского издания «Джайва-дхармы», книги Шрилы Бхактивиноды Тхакура, которую Шрила Нараяна Махарадж перевёл с бенгальского на хинди более сорока лет назад. Теперь под его руководством его ученики перевели эту книгу на английский. Вечером того же дня Шрила Махарадж торжественно объявил о выходе новой книги и рассказал о славе и важности «Джайва-дхармы». Он поблагодарил преданных, принимавших участие в издании книги, благословил их и вручил каждому по новой «Джайва-дхарме».

Вскоре после этого радостного события Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж отправился в свой ежегодный проповеднический тур, начав его с Германии. Там он дал несколько лекций по двум первым главам «Джайва-дхармы».

Через два месяца в Австралии он продолжил эту тему. По желанию Шрилы Махараджа, эти лекции были изданы отдельной книгой, с которой читатель сейчас имеет возможность ознакомиться. В конце книги помещена лекция Шрилы Махараджа, которую он дал в 1964 году в Дели по случаю открытия нового Матха. Момент его выступления запечатлён на фото (см. стр. 127). Одним из почётных гостей в этом собрании был Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада (на фото в центре). Тема этой лекции тесно связана с темой данной книги.

Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж более полувека изучал «Джайва-дхарму» и сделал единственно существующий её перевод на хинди, который выдержал к настоящему времени, по крайней мере, четыре издания. Поэтому лучшим предисловием к данному сборнику лекций будут слова самого Шрилы Махараджа, которые он произнёс в тот торжественный вечер 21 сентября 2001 года:

«Я очень счастлив и доволен изданием на английском “Джайва-дхармы” Шрилы Бхактивиноды Тхакура. Этот перевод был сделан с моего перевода на хинди, одобренного моим Гурудевом, Шрилой Бхакти Прагьяной Кешавой Госвами Махараджем, а также Шрилой Бхакти Прамодой Пури Махараджем, всеми моими духовными братьями и несколькими старшими учениками Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура.

Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махарадж велел мне перевести эту книгу на хинди. Чтобы глубоко её понять, мне пришлось серьезно учить бенгальский. Мой Гуру Махарадж просмотрел перевод и написал к готовящемуся изданию предисловие, в котором одарил меня своей беспричинной милостью.

“Джайва-дхарма” — это та книга, которая позволяет понять *таттву*, *садхану* и *садхью*. Ее слава открывается тому, кто изучает её под руководством знающего и возвышенного вайшнава. Впервые напечатав её на хинди, я подумал, что если ради блага всего мира её перевести на английский, она сделает революцию. Теперь я уверен — с распространением этой книги в мире произойдёт революция сознания. Все поймут, что всё, что я говорю о *таттве* и *бхакти*, *садхане* и *бхаджане* — абсолютно истинно. Исчезнут всякого рода заблуждения относительно *джива-таттвы*, *бхакти-таттвы* и других важных истин.

Изложенная в “Джайва-дхарме” *сиддханта* исключительно глубока. Те, кто провели со мной какое-то время, способны развязать узлы её глубокого смысла. Существует немало английских изданий “Джайва-дхармы”, но большинство из них не вполне ясно излагают философию и содержат много ошибок. Я считаю, что наше издание исправит эту ситуацию.

Шрила Бхактивинода Тхакур в “Джайва-дхарме” использовал тот же принцип, что и Шрила Вьясадева в “Шримад-Бхагаватам”. Он так увлекательно излагает *таттву*, что книга читается как роман. Разумеется, это не роман, а подлинные события, которые Шрила Бхактивинода Тхакур увидел в состоянии *самадхи* и затем записал.

Шрила Бхактивинода Тхакур осознал истинный смысл произведений Шрилы Рупы Госвами, Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами и Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура, а также суть учения Чайтаньи Махапрабху и всех *ачарьев* в Его линии. Он в совершенстве постиг *раса-таттву*: в “Джайва-дхарме” вы найдёте всю “Бхакти-расамрита-синдху” и “Уджвала-ниламани”. Из “Уджвала-ниламани” и подобных книг невозможно понять, что такое *махабхава*. Эти книги

трудны для понимания обычных преданных. Поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур простым языком изложил их суть в “Джайва-дхарме”. В кувшине он смог уместить целый океан.

Тот, кто хочет войти в духовное царство, должен вдумчиво читать “Джайва-дхарму”. И не один, а сто раз, под руководством возвышенного, осознавшего себя вайшнава. Иначе невозможно постичь глубокий смысл “Джайва-дхармы”. В “Чайтанья-чаритамрите” (Антъя, 5.131) говорится, что “Шримад-Бхагаватам” нужно изучать под руководством истинного вайшнава. Это также справедливо по отношению к “Джайва-дхарме”. Только тогда станет возможным постичь содержащиеся в ней истины.

Я очень рад выходу этой книги. От всего сердца я хочу благословить всех, кто помог мне в издании “Джайва-дхармы”: главного редактора, переводчиков, консультантов, редакторов английского и санскрита, корректоров, дизайнеров и компьютерных специалистов, а также тех, кто оказал финансовую помощь. Я молюсь Кришне и Гададхаре Пандиту Прабху, который явился в образе Шрилы Бхактивиноды Тхакура, чтобы они пролили на всех участников свою милость. Пусть Шри Гуру, Гауранга и Шри Шри Радха-Винода-бихари даруют им свою милость».

ОКЕАН МУДРОСТИ В ЗОЛОТОМ КУВШИНЕ

Шрила Рупа Госвами безраздельно предан исполнению *mano abhishita* (сокровенного желания) Шри Чайтаньи Махапрабху.

*śrī-çaitanya-mano 'bhīṣṭam
stxāpitam йена бхӯ-тале
свайам рӯнах кадā махйам
дадāti сва-падāнтикам*

«Когда же Шрила Рупа Госвами даст мне прибежище у своих лотосных стоп? Поняв сокровенное желание Шри Чайтаньи Махапрабху, он положил в этом мире начало Его миссии».

Шрила Рупа Госвами вдохнул в сердце Шрилы Бхактивиноды Тхакура, Саптама Госвами (Седьмого Госвами), суть всех наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху, то есть «Джайва-дхарму». Эту книгу Шрила Бхактивинода Тхакур написал на простом бенгальском языке в форме беседы, в которой изложил суть учения Госвами, таких, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Рагхунатха дас Госвами. Теперь я объясню их учение на основе «Джайва-дхармы».

Если вы хотите развиваться в сознании Кришны, снова и снова, с непоколебимой верой, читайте эту книгу. Она даст возможность понять суть всей индийской литературы — Вед, Упанишад, «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриты».

Я был первым переводчиком «Джайва-дхармы» с бенгальского на хинди. Когда у меня возникали затруднения, я шёл к моему Гурудеву. Я также ходил за советом к Парам Пуджяпаду Шраути Махараджу и другим, в высшей степени достойным, ученикам Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Тхакура. С моим переводом «Джайва-дхармы»

ознакомился Шрила Бхакти Прамода Пури Госвами Махарадж и высоко его оценил. Теперь «Джайва-дхарма» переведена на английский.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал эту книгу в форме беседы, то есть вопросов и ответов. Вы не представляете, сколько вопросов задал Бхактивинода Тхакур в «Джайва-дхарме»! В ней есть всё, о чём только можно спросить. Ни у кого не бывает так много вопросов.

Шрила Бхактивинода Тхакур начинает свою книгу с утверждения о том, что Земля является главной планетой во вселенной. Почему? Потому что на Земле есть Вриндавана-дхама и Навадвипа-дхама. Только по этой причине Земля занимает такое положение. Почему Вриндаван считается самым святым местом? Потому что это обитель *гопи*. А почему *гопи* столь возвышенны? Потому что одной из них является Шримати Радхика, а где Радхика, там непременно и Кришна. Почему Гаура-бхуми считается самым святым местом? Потому что там родился Чайтанья Махапрабху. Махапрабху — это Кришна, который перенял настроение Радхики и озарился золотым сиянием Ее тела. Он явился в Гаура-мандале, и потому Гаура-мандала является сердцем всей вселенной. Эта обитель ни в чём не уступает Вриндавану. Она неотлична от Вриндавана, но у неё есть свои особенности (*вайшиштхи*), благодаря которым она считается ещё более святым местом, чем Вриндаван.

Кришна и Махапрабху неотличны друг от друга, но, в то же время, Они выглядят по-разному. Точно также неотличны друг от друга Вриндавана-дхама и Навадвипа-дхама. Некоторые думают, что возвышенное настроение разлуки, которое испытывал Чайтанья Махапрабху в Гамбхире, в Джаганнатха Пури, превосходит Его настроение в Навадвипе, но этим они обнаруживают свое невежество. Пури подобен Двараке, пото-

му что там находятся Субхадра, Баладева и Кришна. Ни в «Чайтанья-чаритамрите», ни в книгах Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Рагхунатхи даса Госвами не найти упоминания о том, что Пури — это Вриндаван. Вместо этого там есть следующее утверждение:

*śrī gaṇḍa-maṇḍala bhūmi, dжебā джāне чинтāмаṇи,
tāra хойа враджа бхūме вāса*

Гаурангера дуги-пада
Шрилы Нароттама даса Тхакура

«Тот, кто осознал трансцендентное положение Навадвипы и её окрестностей, где Шри Чайтанья Махапрабху являл Свои игры — всегда пребывает во Вриндаване».

Во многих *шастрах* говорится о том, что Навадвипа — это Вриндаван, но нигде не найти подобных утверждений о Пури. Существует много описаний того, как Чайтанья Махапрабху был в Пури: Он принимал океан за Ямуну, а холм Чатака Парвата — за Говардхан. Махапрабху видел в этом холме Говардхан, которым он на самом деле не был. По пути во Вриндаван проходя через лес Джарикханда, Махапрабху принял его за Вриндаван. Лес Джарикханда — это не Вриндаван, но Махапрабху видел его таковым из-за Своей *бхавы* (настроения). Однако Навадвипа на самом деле является Вриндаваном.

Сладостные игры Шри Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе намного возвышеннее Его *лил* в Гамбхире, не говоря уже о Его *лилах* в Южной Индии, на берегу Годавари, где Махапрабху встретил Рая Рамананду и беседовал с ним.

Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает, как однажды королева Сурабхи пришла в Навадвипу и стала совершать аскезы и *арадхану*. Поклонение и *арадхана* — далеко не одно и то же.

Шрипад Мадхава Махарадж: Поклонение — это *пуджа*.

Шрила Нараяна Махарадж: *Арадхана* означает повторять и медитировать на *гопала-мантру* или *кама-гаятри-мантру*. *Арадхану* Кришне можно совершать только посредством *кама-биджи* и *кама-гаятри*:

*врддāване 'апрākрта навīна мадана'
кāма-гāйатрī кāма-бīдже йāнра упāsана*

Ч.-ч., Мадхья 8.138

«В духовном царстве Вриндавана, Кришна — это трансцендентный, вечно-юный Бог любви. Ему поклоняются, повторяя *кама-гаятри-мантру* вместе с духовным семенем *клим*».

Итак, Сурабхи стала совершать *арадхану*. Там же медитировал и поклонялся Шри Нрисимхадеве Прадьюмна Брахмачари. В его *бхаджана-кутире* совершал *бхаджан* Премадас Бабаджи. Парамахамса Премадас Бабаджи был *шикша*-учеником Прадьюмна Мишры Брахмачари. Нигде не говорится о том, кто дал посвящение Премадасу Бабаджи, кто был его *дикша-гуру*. Почему? Потому что Прамадас Бабаджи признавал, прежде всего, *бхагавата-гуру-парампару*¹. Такова особенность нашей Гаудия-сампрадаи: Шрила Гауракишора дас Бабаджи был учеником Шрилы Бхактивиноды Тхакура, который в свою очередь был учеником Джаганнатхи даса Бабаджи, согласно *бхагавата-парампаре*. Формальную *дикшу* Бхактивинода Тхакур получил у своего семейного гуру —

¹ Преемственность совершенных духовных учителей, в которой главной связью являются наставления (*шикша*). В отличие от *панчатрика*- или *дикша-гуру-парампары*, представители которой необязательно достигли высочайшего духовного уровня и в которой главной связью является формальное посвящение (*дикша*). (См. также «Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение» стр. 329)

Випины Бихари Госвами, но позже он принял своим *шикша-гуру* Шрилу Джаганнатху даса Бабаджи, который стал его истинным гуру. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур также придавал первостепенное значение *бхагават-гуру-парампаре*, а не *дикша-гуру-парампаре*.

Бхагават-парампара состоит только из *сиддха-махатм*, достигших самоосознания святых спутников Кришны, тогда как *дикша-парампара* состоит из *дикша-гуру*, которые необязательно являются *сиддха-гуру*, духовными учителями высочайшего уровня. Не только Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, но и все *шастры*, в том числе «Шримад-Бхагаватам», принимают *бхагават-гуру-парампару*, которая включает *дикша-гуру-парампару*.

В наши дни многие слушают *сахаджия-бабаджи*, которые, из-за своего невежества, не признают принцип *бхагават-парампары*. В своей книге «Прабханда Панчакам» я объяснил, что такое *шикша-гуру* и *дикша-гуру*, что такое *бхагават-парампара* и другие сопряженные темы, и привёл много примеров. Если вы хотите узнать об этом больше, прочтите эту книгу. Всегда остерегайтесь *сахаджия-бабаджи* и им подобных.

Углубившись в чтение «Джайва-дхармы», вы узнаете много нового. Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил, что он прочитал *прахлада-чаритру*¹ не меньше ста восьми раз. То же самое я могу сказать о себе в отношении «Джайва-дхармы».

В «Джайва-дхарме» рассказывается о *сиддха-махатме* Премадасе Бабаджи. Как он совершал *бхаджан*? Он в совершенстве знал все писания, особенно «Шримад-Бхагаватам» и «Чайтанья-чаритамриту». Он постоянно жил в Навадвипа-

¹ История Прахлады Махараджа, описанная в 7-й песни «Шримад-Бхагаватам».

дхаме и совершал свой *бхаджан* обычно в Годруме, там же, где и Шрила Бхактивинода Тхакур. Каждый день Премадас Бабаджи повторял два *лакха* Святых Имён, при этом он плакал, сердце его таяло. Ежедневно он предлагал тысячи *шастанга-пранам* каждому вайшнавцу и всей *гуру-парампаре*. Он отдавал поклоны всем наиболее важным святым местам во Враджа-мандала-дхаме, Шри Навадвипа-мандала-дхаме и Шри Кшетра-мандала-дхаме. Он вновь и вновь кланялся Бхандирвату, Расастхали, Вриндавану, Вамшивату, Гопешваре Махадеве, Ямуна-пулинда (берегам Ямуны), спутникам Радхи и Кришны, таким, как Лалита, Вишакха, Читра, Чампакалата, всем *саххи*, всем *манджари*, всем *випакша-*, *татастха-* и *сухрит-гопи*. Он часами, всем без исключения, выражал почтение. Это были не *намаскар-пранамы* (со сложенными ладонями), а *шастанга-пранамы* (то есть он делал поклон, всем телом простираясь на земле).

Он также собирал *мадхукари-бхикшу* (подавание). Невозможно достичь совершенства, если не собирать *мадхукари* в Нандагаоне (Нандаграме). Даже собирая *мадхукари* во Вриндаване, нужно хотя бы один день делать это и в Нандагаоне, где живут мама Яшода и Нанда Махарадж, где в Тера-кадамбе жили Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами. Навадвипа неотлична от Вриндавана, и Годрума в Навадвипе — это Нандагаон во Вриндаване.

В свободное время Премадас Бабаджи вместо *грамья-катхи* (мирских бесед) читал «Шри Према-виварту» Шрилы Джагадананды Пандита, одного из ближайших спутников Шри Чайтаньи Махапрабху. «Шри Према-виварта» полна трансцендентных *рас*, в ней содержится много возвышенных истин и наставлений. Когда Премадас Бабаджи читал «Шри Према-виварту», из его глаз потоком лились слёзы, сердце его таяло, а волосы на теле поднимались дыбом.

Вы с таким чувством читаете «Чайтанья-чаритамриту»? Нужно стараться читать именно таким образом, тогда можно освободиться от *анартх* и погрузиться в любовь. Если вы повторяете: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, не испытывая в сердце глубоких переживаний, слезы не выступят у вас на глазах. Но если вы громко взываете: *Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе*, — и делаете это с глубокой мольбой в сердце, тогда Кришна может явиться вам. Он вынужден будет войти в ваше сердце, и в это мгновение ваше сердце растает от Его *даршана*. Более того, Кришна придёт не один, а вместе с Радхикой. Но Радхика тоже придёт не одна: Она возьмёт с собой всех Своих спутниц, всю Вриндавана-дхаму. Если повторять *Харе Кришна* именно таким образом, сердце растает.

Повторяя *Харе Кришна*, Премадас Бабаджи всегда помнил сладостные игры Кришны. Местные жители приходили послушать его *хару-катху* и тоже плакали. Это напоминало собрания Шрилы Рупы Госвами: те, кто видел, как Рупа Госвами плачет, слушая «Шримад-Бхагаватам» из уст Шрилы Рагхунатхи Бхатты Госвами, тоже плакали.

Те, кто находятся во власти мирских желаний, не могут плакать. Они плачут, когда сталкиваются с проблемой. Они всё время заботятся о своём теле, поэтому у них нет времени плакать о Кришне. Будьте осторожны! Некоторые целиком поглощены удовлетворением чувств: они переедают и собирают всё, что приносит наслаждение чувствам. В то же время они думают, что совершают *бхаджан*. Однако процесс не таков.

Однажды, приблизительно в три часа дня, когда Премадас Бабаджи закончил повторять *харинаму* и со слезами на глазах читал «Према-виварту», перед ним, предлагая ему *шаитанга-*

*пра*наму, распростёрся *санньяси* из Каши (ныне Варанаси). *Санньяси* продолжал лежать в поклоне, но Бабаджи Махарадж, целиком поглощенный «Према-вивартой», не видел его.

В «Према-виварте» Шри Джагадананда Пандит вспоминает, как он проводил время с Нимаем Пандитом в Навадвипе. Однажды они поссорились, и глубокой ночью Махапрабху нашёл его в слезах на берегу Ганги. Шри Чайтанья Махапрабху спрашивал Своих друзей: «Где Джагадананда? Наверное он сердится, поэтому до сих пор не вернулся». Джагадананда Пандит, охваченный любовным трансцендентным гневом, ни с кем не разговаривал и плакал, думая о Нимае Пандите. Махапрабху обнял его, слёзы покатались по Его щекам. Он сказал: «О Джагадананда, Я не могу без тебя». Джагадананда Пандит успокоился, и вместе они пошли в дом Махапрабху.

В своей книге Джагадананда Пандит говорит, что в его записях нет строгого порядка и хронологии, потому что он записывает свои воспоминания, как они к нему приходят.

Шрипад Мадхава Махарадж: В других книгах есть определённая последовательность, но в этой книге её нет.

Шрила Нараяна Махарадж: Бабаджи Махарадж был полностью поглощён книгой и думал о том, что вызвало гнев Джагадананды Пандита, и как Шри Чайтанья Махапрабху успокоил его. Мысли об этой *лиле* вызвали у него слезы. Через некоторое время Премадас Бабаджи вышел из медитации и, увидев, что перед ним в *шаштанга-пра*наме лежит *санньяси*, воскликнул: «О Чайтанья! О Нитьянанда! Будьте милостивы ко мне!» Премадас Бабаджи был *тринад апи суничена* — смиреннее травинки, он стал громко плакать. Тогда *Санньяси* поднялся и сказал: «Я такой падший, почему же ты смеёшься надо мной? Я недостойный человек», — и вновь припал к стопам Бабаджи Махараджа.

Бабаджи Махарадж предложил ему *асану* (подстилку), чтобы сесть. Он был *нишкинчана*, кроме этой *асаны* из банановых листьев ему нечего было предложить своему гостю. Такими в те времена были *ашрамы санньяси*.

Бабаджи Махарадж спросил *Санньяси*: «Чем я могу служить тебе?» *Санньяси* Махарадж опустил свою *камандалу* (сосуд для воды) на землю. Этот сосуд был не из золота или другого благородного металла, а из сухой тыквы-локи. Он опустил свою *камандалу* и сказал: «Двенадцать лет я изучал *санкхью*, *патанджали*, *вайшешеку*, *пурва-мимамсу*, *уттара-мимамсу*, все *упанишады* и *веданту* Кришны-Двайпаяны Вьясадевы. Я целиком посвятил себя этому и принял *санньясу* в Каши от Сачидананды Сарасвати».

Санньяси Тхакур был очень образованным человеком. Он изучил все *шастры*, Веды, *Упанишады*, *Веданту* и *ньяю*. Он получил *санньясу* у возвышенного *санньяси-адвайтавади*. *Санньяси* Махарадж продолжал: «Я побывал во всех святых местах: в Гималаях и в Южной Индии. Я повстречался с известными философами-*маявади* и *санньяси* и прошёл три стадии *санньясы* — *кутичака*, *бахудхака* и *хамса*».

Первая стадия *санньясы* называется *кутичака*. В этот период *санньяси* живёт в хижине и совершает *бхаджан*. Следующая стадия называется *бахудхака*, когда у преданного нет постоянного места, где он совершает *бхаджан*. Он странствует и пьёт воду из разных источников. Далее наступает стадия *хамса*. Чем она характеризуется?

Шрипад Мадхава Махарадж: Лебедь может отделить молоко от воды.

Шрила Нараяна Махарадж: Подобным же образом этот *хамса-санньяси* познал разницу между мирским и трансцендентным (*парамартхика*). Он отверг всё мирское и освободился от материальных желаний. *Санньяси* Тхакур

продолжал: «Я достиг стадии *парамахамсы* и с полной погружённостью повторял: *ахам брахмасми, прагьянам брахма, сарва калвидам брахма, тат твам аси* и “я — брахман, брахман, брахман”. Такова была моя духовная практика. Я следовал ей и считал, что познал *брахман*. Однако я не был удовлетворён».

Вьясадева написал множество *шастр*, таких, как «Махабхарата» и «Гита», но не чувствовал удовлетворения. Он разделил Веду на четыре части, написал Веданту и Пураны. Он был непревзойдённым знатоком этих писаний и, тем не менее, не был удовлетворён. Тогда Нарада милостиво явился ему и сказал: «Какая ценность в том, что ты написал? Ты нигде не прославил Верховную Личность Бога, Кришну, поэтому ты не чувствуешь удовлетворения. Погрузись в медитацию на игры Кришны и опиши Его славу».

В чём заключается эта слава? Кришна — это Парабрахман, но мама Яшода треплет этому Парабрахману уши. Этот Парабрахман играет с пастушками, борется с ними, и они побеждают Его. Кушая сладости, они сначала попробуют сами, а потом дают *прасад* Верховному Господу. Иногда Верховный Господь растирает стопы *гопи* и молит их: «До конца Своих дней Я в долгу перед вами. Я не могу отплатить вам».

— Написал ли ты об этом? — спросил Нарада.

— Нет, — ответил Вьясадева, — Я не знал об этом.

— Какой тогда смысл в том, что ты написал?

— Как мне узнать об этом?

— Молись и медитуй. Целиком вручи себя Господу — *сарва дхармам паритьяджйа мам экам шаранам враджа. Мантра*, которая заканчивается словом *прачодаят*, поможет тебе.

Что значит *прачодаят*? *Прача-удаят*: «Молю, войди в моё сознание и яви мне Свою славу и сладость».

Нарада продолжал:

— Это истинная молитва. Возноси такие молитвы Господу и вручи себя Ему.

Шрила Вьясадева полностью вручил себя Господу и погрузился в транс *бхакти-йоги*: *бхакти-йогена манаси апашайа йасйа ваи суйа мане*. В своей медитации он увидел *Параманурушу*, Верховную Личность Бога, *Пурнам-нурушу*, полное проявление Верховного Господа. Что ещё увидел Вьясадева? Вместе с Кришной была Радхика и Её спутницы, *сакхи*. Он увидел Нанду Махараджа, Яшоду, всех *сакхов*-пастушков и бесчисленные стада коров. Он также увидел Вришабхану Махараджа, Киртиду и Шридама. В *Пурнам-нуруше* он также увидел Нараяну, Нрисимху, Раму, Калки и Ваману. Он увидел в Нём всю вселенную и в ней — всех *джив*. *Дживы*, забывшие Кришну, находились в тисках *майи*, во власти рождения и смерти, а те, кто нашли прибежище у *сад-гуру*, повторяли Святое Имя и памятовали о Кришне, постепенно приближались к Нему. Шрила Вьясадева записал всё, что он увидел в своем транс, и назвал это писание «Шримад-Бхагаватам». После этого Вьясадева обрёл удовлетворение.

Вьяса позвал своего сына Шрилу Шукадеву Госвами и сказал ему: «Ты должен изучить это писание». И Шукадева Госвами, будучи *атмарамой*, — то есть он черпал удовлетворение в своей *атме* (самом себе) — изучил весь «Шримад-Бхагаватам».

Санньяси Тхакур был в таком же положении, что и Вьяса. Он сказал: «Я был большим знатоком Вед, Веданты и всех *шастр*, я повторял *мантру ахам брахмасми*. *Брахман* является *анандамайя*, то есть Он исполнен блаженства (*ананды*), но как я ни старался повторять *мантру ахам брахмасми*, я не ощутил и капли блаженства.

Однажды в Варанаси я повстречал святого вайшнава, который плакал и взывал: “Шри Кришна Чайтанья! Прабху Нитьянанда! Шри Адвайта! Гададхара! Шривасади Гаурабхакта-вринда!” Он восклицал: “Будьте милостивы ко мне! О позор мне! Какой же я жалкий человек!” Слезы ручьями лились из его глаз, он не мог сделать и шага. Я видел его лишь одно мгновение, но меня охватили экстатические чувства, природу которых я не могу объяснить. В душе я понимал, что чувства, которые он испытывал, несравненно выше, чем *ахам брахмасми*. В тот момент я не решился подойти к нему и спросить о чём-либо, потому что считал себя *парамахамсой*, погружённым в повторение *ахам брахмасми, ахам брахмасми*. О позор мне!

Через какое-то время я понял своё заблуждение и стал искать этого вайшнава, но, к несчастью, не нашёл его. Я подумал, что поскольку он был вайшнавом, должно быть, он во Вриндаване. Я оставил всё — свою *данду* (посох) и *камандалу*, и стал искать этого вайшнава на узких улицах Вриндавана. Все вайшnavы, которых я встречал, тоже плакали и взывали: “О Кришна! О Враджендра-нандана-шьямасундара!” Потом я вспомнил, что тот вайшнав взывал: “Шри Кришна Чайтанья! Прабху Нитьянанда!” Я подумал, что он может быть в Навадвипа-дхаме. Я отправился в Навадвипа-дхаму, чтобы понять, чем так славна эта обитель. Здесь услышал о твоей славе. Многие вайшnavы говорили мне: “Бабаджи Махарадж — очень возвышенная личность. Если ты хочешь услышать о Шри Кришне Чайтанье и Прабху Нитьянанде, прими прибежище Премадаса Бабаджи Махараджа в Годруме”».

С этими словами Санньяси Махарадж заплакал и снова распростерся в *шастанга-дандавате*. Бабаджи Махарадж со слезами на глазах обнял его и воскликнул: «О Нитьянанда

Прабху!» В это мгновение Санньяси Тхакур испытал неведомое прежде трансцендентное счастье.

Можно прочитать множество книг — тысячи и тысячи книг, собрать огромную библиотеку. Но поможет ли это собрать «библиотеку» таких переживаний? Что сделать, чтобы сердце растаяло? Это главное. Старайтесь следовать Шриле Рупе Госвами и Шриле Рагхунатхе дасу Госвами:

*й̄́ри-р̄́па-рагхун̄́тха-нада й̄́ра ай̄́а
чайтанья-чарит̄́амрита кахе криш̄́над̄́са*

Ч.-ч., Ади, 2.121

«Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, упоывая на их милость и следуя за ними, я, Кришнадас, рассказываю “Чайтанья-чаритамриту”».

Шрипад Ашрам Махарадж: Гурудев, пожалуйста, давайте лекции по «Джайва-дхарме» на протяжении всего тура.

Шрила Нараяна Махарадж: Сейчас я должен остановиться. Постарайтесь усвоить то, что вы услышали, и следуйте этому. Постарайтесь расстаться с ложным эго, *камой, кродхой, лобхой, мадой, матсарьей*¹ и мирскими привязанностями. Громко взывайте: «Враждендра-нандана! Где Враждендранандана? Где Чайтанья Махапрабху? Где Рупа? О Рупа! О Санатана!» Таким образом, нужно продвигаться вперед. В этом состоит суть «Джайва-дхармы».

Будьте как Санньяси Махарадж. Следуйте его примеру. Оставьте ваше изучение и мирское удовлетворение чувств и станьте как он. Постепенно мы обсудим это.

¹ Соответственно: похотью, гневом, материальными желаниями, безумием и завистью.

ГУРУ МОЕГО ГУРУ

Миллионы раз я от всего сердца кланяюсь лотосным стопам моего духовного учителя *нитья-лила-правишта* Ом Вишнупада Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа, а так же моему *шикша-гуру* — *нитья-лила-правишта* Ом Вишнупада Шри Шримад Бхактиведанте Свами Махараджу.

Я объяснил глубокие чувства, которые Шрила Бхактивинода Тхакур описывает в «Джайва-дхарме». Он упоминает имя Прадьюмны Брахмачари, *шикша-гуру* Парамахамсы Премадаса Бабаджи, и не называет имени его *дикша-гуру*. *Шикша-гуру* не менее важен, чем *дикша-гуру*. *Шикша-гуру*, благодаря своим возвышенными качествами, может находиться в *бхагавата-парампаре*, тогда как *дикша-гуру* может не находиться в ней. Помощь в сознании Кришны, в *рагануга-бхакти*, можно получить от того, кто более возвышен. Иногда это может быть *шикша-гуру*. Но если *дикша-гуру* может привести ученика на *рага-марг* (путь *рагануга-бхакти*), тогда он тоже находится в *бхагавата-парампаре* и, несомненно, является истинным духовным учителем.

Шрила Бхактивинода Тхакур рассказывает, что в Варанаси жил *санньяси-маявади* по имени Санньяси Тхакур. Он был чрезвычайно сведущ во всех *шастрах*, Ведах, Упанишадах и Веданте, а также в шести философских системах: *санкхья*, *патанджали*, *ньяя*, *вайшешика*, *пурва-мимамса* и *уттара-мимамса*. Однако, несмотря на все свои обширные познания, он не вкусил и капли трансцендентного блаженства (*ананды*). Однажды он услышал, как чистый вайшнав со слезами на глазах пел: «Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гаура-бхакта вринда».

Глядя на него, Санньяси Тхакур подумал, что чувства, которые испытывает этот человек, нематериальной природы. Он понял, что такое настоящая *ананда*, и ушёл из Варанаси. Он оставил свою *санньясу*, отказался от всего, что знал, и пошёл во Вриндаван. Оттуда он отправился в Навадвипу, где встретил своего Гурудева, Шри Премадаса Бабаджи. Санньяси Тхакур всецело вручил себя ему, ничего не оставив для себя. Он обратился к Премадасу Бабаджи: «Теперь я твой, ты мой гуру. Я принимаю у тебя полное прибежище». Санньяси Тхакур желал лишь полного предания и ничего более. Таким должен быть истинный ученик (*шишья*).

Слезы покатались по щекам Парамахамса Премадаса Бабаджи, он сказал: «Санньяси Тхакур, я принял прибежище у лотосных стоп Шри Шачинанданы Гаурахари и Его Дхамы, Шри Навадвипы Дхамы, но я так ничтожен. Я так ничтожен, я — ничто. Я не знаю, что такое *кришна-према*, я не познал её вкуса. Ты удачливее меня. Всего несколько мгновений ты слышал, как вайшнав пел «Шри Кришна Чайтанья», и осознал что-то. Ты обрёл удачу. Тот, кто, так или иначе, наслаждается *кришна-премой*, самый удачливый человек. Ты удачливее меня, потому что я не знаю вкуса *кришна-премы*. Прошу тебя, совершая свой *бхаджан*, иногда вспоминай обо мне».

Премадас Бабаджи, гуру, говорил с великим смирением. Посмотрите, каким он был смиренным, и постарайтесь стать такими же. Можно попытаться стать смиренным, но в действительности, не имея *премы*, это невозможно. Смирение и *према* — это одно и то же. Истинное смирение невозможно обрести только своими усилиями, тем не менее, нужно стараться. С каждой каплей *премы* по капле приходит и смирение. Без истинного смирения, слова «О! Я так ничтожен!» останутся пустым звуком.

Премадас Бабаджи со слезами на глазах обнял Санньяси Тхакура, который почувствовал *ананду* и тоже заплакал. Теперь Санньяси Тхакур осознал нечто большее, чем в Варанаси. От сладостных слов такого чистого вайшнавца, как Премадаса Бабаджи, от его прикосновения, слёзы непрерывно текли из глаз Санньяси Тхакура. Они оба плакали, подобно Чайтанье Махапрабху и Нитьянанде Прабху, когда те впервые встретились в Навадвипе, в доме Нанданачарьи, проливая потоки слёз и катаясь по земле.

Санньяси Тхакур сказал: «Я вручаю тебе свою жизнь, тело, душу — и всё, что имею. До конца своих дней я хочу лишь служить тебе». Таким должен быть ученик, он должен целиком посвятить себя своему Гурудеву, ничего не оставив для себя, в том числе свою независимость. Раз и навсегда он должен расстаться со своей независимостью. Но такой ученик встречается редко. Мы говорим, что отдали всё, но ключи от своих сундуков оставляем у себя. Мы думаем, что знаем больше своего Гурудева, что он не понимает того, что понимаем мы. Иногда такие мысли приходят к нам на ум, но это оскорбление, из-за которого мы ничего не понимаем и не имеем трансцендентного осознания.

Санньяси Тхакур сказал: «Я навечно приношу к твоим лотосным стопам свою независимость». Постарайтесь и вы это сделать. Если у вас истинный гуру, постарайтесь это сделать. Неистинного гуру нужно оставить. Не сомневайтесь в истинном Гурудеве, иначе вы погибнете. Вы навсегда погубите свою трансцендентную веру. Я вижу, что у некоторых есть подобные сомнения, и меня очень беспокоит их судьба.

Много лет назад я пришел в *матх* и увидел своего Гурудева. Я послушал его *хари-катху* и потом сказал ему: «Я оставил привязанность к жене, отцу и матери, и к своему телу. Теперь я навечно отдаю себя твоим лотосным стопам». Тогда слёзы

попились из глаз моего Гурудева. Я совершал очень незначительное служение, но мой Гурудев из особого милосердия думал: «Он так много служит мне». Хотя я не лучше сухой соломы, по беспричинной милости Гурудева я проповедую повсюду, и многие слушают меня.

Старайтесь обрести такую же непоколебимую веру, как у Санньяси Тхакура. Однажды Парамахамса Премадас позвал его: «Пойдём со мной, я хочу увидеться со своим Гурудевом. Он живёт в Нрисимха Пали». Парамахамса Бабаджи был *сиддхой*, то есть он достиг совершенства в самоосознании. Издавали, увидев своего Гурудева, он ничком упал на землю, выражая почтение. Прадьюмна Брахмачари выбежал ему навстречу и обнял его.

Они стали беседовать. При этом они не спрашивали друг друга: «Как у тебя дела?» Они обсуждали *хару-катху*. Шрила Рупа и Шрила Санатана Госвами, встречаясь, не говорили: «Как у тебя дела? У меня все хорошо. Как твоё здоровье?» Они спрашивали друг друга: «Как твой *кришна-бхаджан*? Нет ли трудностей? Как продвигается твой *бхаджан*?» Они говорили о книгах, которые писали: о «Брихад-бхагаватамрите», «Бхакти-расамрита-синдху», «Уджвала-ниламани», «Падьявали», и особенно о «Лалита-Мадхаве» и «Видагдха-Мадхаве». Они говорили об этом часами, день и ночь напролёт.

Премадас Бабаджи сказал: «Только посмотрите, как удачлив этот *санньяси*! Он был большим знатоком шести философских систем, а также таких *шастр*, как Веды, Упанишады и Пураны. Но, даже при таких достоинствах, он не чувствовал удовлетворения. Он отверг *маяваду* и *адвайтаваду* и пришёл ко мне в Навадвипу. Он принял прибежище у лотосных стоп Шри Шачинанданы Гаурахари и Навадвипы-дхамы».

Прадьюмна Брахмачари обратился к Санньяси Тхакуру: «Тебе очень повезло, потому что ты обрел возвышенного

сиддха-гуру». Он говорил о своём *шикша-ученике* Премадасе Бабаджи. Гуру никого не считает своим учеником и никогда не думает, что принимает учеников. Шрила Бхактисиддхантара Сарасвати Тхакур Прабхупада сказал, что он лишь воспитывает настоящих гуру. Настоящий гуру растит настоящих гуру. Гуру не думает, что его ученик всегда будет учеником, но ученик всегда считает себя учеником.

Прадьюмна Брахмачари продолжал: «Слушай, как он объясняет “Према-виварту”». Почему он не попросил Санньяси Тхакура слушать «Шримад-Бхагаватам», «Веданту», или «Чайтанья-чаритамриту»? Потому что Гурудев Санньяси Тхакура, Премадас Бабаджи, глубоко постиг смысл «Према-виварты». Прадьюмна Брахмачари знал, что Премадас изучал «Према-виварту», следовал ей и давал по ней *хари-катху*. Вы знаете, в чём состоит суть «Према-виварты»? Любовь, которая в ней описывается, так возвышенна, что внешне кажется, что любви нет. Джагадананда Пандит, например, ссорился с Нимаем Пандитом. Они были сверстниками и друзьями, и их ссоры были вызваны взаимной любовью. Если мы ссоримся с нашими духовными братьями из любви, в этом нет ничего дурного. Ссоры допустимы, когда речь идёт о служении друг другу. К примеру, один духовный брат скажет другому: «Я понесу этот большой узел», — а другой: «Нет, я понесу».

Затем Прадьюмна Брахмачари произнёс стих из «Чайтанья-чаритамриты» (Мадхья 8.128):

*кибā випра, кибā нийāsī, шудра кене найа
йеи крицна-таттва-веттā, сеи ‘гуру’ хайа*

«Неважно, человек, *брахман*, *санньяси* или *шудра*. Если он знает науку о Кришне, он может быть духовным учителем».

В «Хари-бхакти-виласе» говорится: «Гуру должен принадлежать к высшему сословию. Он должен быть красив, молод и украшен всеми добродетелями. Если такого гуру нет, можно принять гуру из любого другого сословия». Но это утверждение не является абсолютным и привлекает тех, кто неискушен в *бхакти*. На самом деле, истинным является утверждение: *киба випра, киба ньяси, шудра кене най йеи кришна-таттва-ветта, сеи 'гуру' хайа*. — «Истинный духовный учитель может принадлежать к любому сословию».

Некоторые говорят: «*Санньяси*, который носит шафрановые одежды, не может быть последователем Чайтаньи Махапрабху. Его нельзя причислять к Его линии ученической преемственности». В своей книге «Прабандха-панчакам» я категорически возражаю против этой ошибочной идеи и привожу тому множество доказательств. *Бабаджи*, которым принадлежит это утверждение, являются *сахаджиями*.

*кибā випра, кибā нйāсй, шйўдра кене найа
йеи крищна-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайа*

Почему Чайтанья Махапрабху считал Харидаса Тхакура своим последователем? Почему Он назвал его *нама-ачарьей*, несмотря на то, что Харидас Тхакур был мусульманином? У кого Харидас Тхакур получил посвящение? Можно ли найти в истории какие-то упоминания об этом? Говорится ли об этом в «Чайтанья-чаритамрите», «Чайтанья-бхагавате» или где-либо ещё?

Шри Сварупа Дамодара был одноклассником Чайтаньи Махапрабху в Навадвипе, но он ушёл в Каши и стал жить там как *брахмачари*, а через некоторое время надел шафрановые одежды *адвайтавади*. Он пришёл в Пури одновременно со

Шри Чайтаньей Махапрабху. У кого он получил посвящение¹? Он стал одним из ближайших спутников Чайтаньи Махапрабху. Почему? Кто дал ему посвящение? Был ли Сварупа Дамодара *маявади*? Нет. Хотя он получил шафрановые одежды от *маявади*, сам он не был *маявади*. Он лишь играл эту роль.

Почему Шрила Рай Рамананда относится к *сампрадае* Махапрабху? Кто дал ему посвящение? Чьим он был учеником? Шриваса Пандит, например, поклонялся Лакшми-Нараяне, а Мурари Гупта — Господу Рамачандре, но Чайтанья Махапрабху обоих считал своими самыми близкими спутниками. *Кйба випра кйба ньяси*. Утверждение, что *санньяси*, который носит шафрановые одежды, не находится в линии преемственности Чайтаньи Махапрабху, совершенно безосновательно. Это выдумка.

Сваджатия-снигдха-ашрая. Гуру и ученик в *рагануга-марге* должны находиться в одном настроении. Тот, кто хочет любить Кришну как отец или мать, должен найти гуру, который подобен океану родительской любви. Тот, кто следует настроению Шри Рупы Манджари и думает: «Я хочу обрести такой же духовный облик (*сиддху*), как у *манджари*, следующих Рупе Манджари», должен найти гуру, который достиг в этом совершенства, то есть гуру, который осознал свою *сиддха-деху*

¹ В комментарии к Чайтанья-чаритамрите (Ади 4.105) говорится: «Пурушоттама Бхаттачарья, житель Навадвипы, решил отречься от мира прежде, чем это сделал Господь. Он оставил дом и ушел в Бенарес, где санньяси школы *майавады* посвятил его в *брахмачарью*. Став *брахмачари*, Пурушоттама Бхаттачарья получил имя Шри Дамодара Сварупа». В другом месте (Ч.-ч, Мадхья 10, предисловие) говорится: «Житель Навадвипы, Пурушоттама Бхаттачарья, получил образование в Варанаси. Чайтаньянанда посвятил его в санньясу, но оставил ему имя Сварупа».

и который очень благожелателен и безгранично милостив к своему ученику. Только такой гуру может быть *шикша-гуру*. Нужно думать: «Человек может быть очень знающим, но если у него нет особой расположенности ко мне и нет настроения, к которому я стремлюсь и которое присуще моей *сварупе*, то он не может быть моим *шикша-гуру*».

Пришло время, когда один за другим покинули этот мир Чайтанья Махапрабху, Сварупа Дамодара и Гададхара Пандит. Тогда Рагхунатху даса Госвами охватило отчаяние. Плача, он устремился во Вриндаван, чтобы там расстаться с жизнью, прыгнув с вершины Говардхана или бросившись в Ямуну. Но во Вриндаване безгранично милостивые Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами спасли его. В особенности Санатана Госвами, который сказал ему: «Оставайся на Радха-кунде под опекой Рупы Госвами». Так Шрила Рагхунатха Госвами нашел прибежище у Шрилы Рупы Госвами и стал всегда и во всём следовать ему.

Если вы хотите обрести прибежище Шрилы Рупы Госвами, следуйте этому процессу. *Бхакти* — это постоянный, ни на мгновение не останавливающийся поток, который постепенно будет подниматься от *шраддхи* к *анартха-нивритти*, затем — к *ништхе*, *ручи*, *асакти*, *бхаве* и *преме*. Кто-то может сказать: «Мой Гурудев сказал, что если я буду распространять книги, ко мне придёт *према-бхакти* или *враджа-бхакти*. Поэтому я всю жизнь буду распространять книги. Не читать их, а только распространять». Что тогда произойдет? Поток остановится. Единственное, к чему это приведёт, это к обретению *сукрити*. Его Гурудев сказал правду. Делая то, что сказал ему Гурудев, он обретёт хорошее общение, услышит *хари-катху*, обретет настоящего *шикша-гуру*, очистится от *анартх* и достигнет *ништхи*. Вслед за *ништхой* придёт *ручи*, затем *асакти* и *рати* (*бхава*). Затем наступит *према*, а затем — *стхаи-бхава*,

вибхава, саттвика и вябхичари. Вы даже не представляете, что это за состояние. Обычно оно приходит после очень долгого времени. Однако по милости Гурудева, оно может наступить очень быстро.

Санньяси Тхакур сказал своему Гурудеву: «Ты — *чайтанья-паришад*¹. Воистину, так оно и есть». Он сказал это не слепо, а осознанно. Он изучил все писания и увидел в своём Гурудеве все качества такой личности. Он продолжал: «Один твой взгляд дарует очищение миллионам *санньяси*, поэтому я предаюсь твоим лotosным стопам».

Вскоре после этого они вернулись в Сурабхи Кунджу. С того дня Санньяси Тхакур перестал думать о себе как о *санньяси*. Он стал служить своему Гурудеву точно также, как Премадас служил Прадьюмне Брахмачари. Его Гурудев никогда не говорил ему, что делать. Санньяси Тхакур сам всё видел и понимал с первого взгляда.

¹ Вечный спутник Шри Чайтаньи Махарабху.

ГУРУ-НИШТХА — ЭТО ОСНОВА БХАКТИ

Гуру-ништха — это основа *бхакти*. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что если вы следуете процессу, повторяете Святое Имя и слушаете *хари-катху* от истинного гуру, то ваша вера в Гурудева постепенно будет крепнуть, пока не станет непоколебимой.

*вāsудеве бхагавати
бхакти-йогаḥ прайоджитаḥ
джанайатй аййу ваирāгйам
джйāнам ча йад ахаитукам*

Бхаг., 1.2.7

«Благодаря преданному служению Личности Бога, Шри Кришне, человек тотчас же обретает беспричинное знание и отречение от мира».

Служение Васудеве и слушание *хари-катхи* приводит к тому, что человек обретает *таттва-гьяну*. Вы постигнете все *таттвы* (основополагающие истины): *кришна-таттву*, *майа-таттву*, *джива-таттву*, *бхакти-таттву*, *гуру-таттву*, *раса-таттву* и *радха-таттву*. В этом нет сомнения. Затем, по мере накопления *гьяны*, также приходит *вайрагья* (отречённость), избавление от привязанности к этому миру. Шрила Рагхунатха дас Госвами слушал *хари-катху* от Шрилы Хари-даса Тхакура, поэтому не стремился занять положение в обществе, не испытывал привязанности к жене, отцу, матери, царству и всему прочему. Почему же у вас нет такого отречения? Искренне спросите себя: «В чём ошибка?»

Многие из вас долгое время, почти тридцать лет, старались практиковать преданное служение. Но в вашей жизни ничего не изменилось. Вы по-прежнему живёте с женой и

детьми, устраиваете их браки, беспокоитесь обо всём, продолжая нести бремя материальных забот. Почему бы вам ни стать как Шри Шукадева Госвами? Его не заботило, есть ли у него какая-то собственность и где она. Он лишь зывал: «О Кришна, Кришна, Кришна, Кришна!» Некоторые спрашивают меня: «Махарадж, жениться мне или нет? Для меня это большая проблема» или «Я хочу пожертвовать много денег, но возник спорный вопрос. Что мне делать?»

Не приходите ко мне с этим. Почему у вас нет отречённости несмотря на то, что вы слушаете столько лет? Загляните в себя. Вы не обрели истинных плодов слушания *хари-катхи* — *таттва-гьяны* и *вайрагьи*. Объясняя стих *сарва дхарман паритьяджья мам экам шаранам враджа* (Б.-г., 18.66), Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур написал, что ради удовлетворения Кришны человек должен на самом деле все оставить.

Однажды меня пригласили выступить с речью в городе Вишакхапатанам, в Южной Индии. На собрании присутствовал известный санскритолог, директор санскритского колледжа. В своей речи он дал своё толкование этого стиха, заявив, что на самом деле нет необходимости в полном отречении. Человеку достаточно отречься внешне, не делая этого внутренне, *сварупата*. Он также сказал, что комментарий Шрилы Вишванатхи Чакраварти Тхакура неправильный. Тогда я в присутствии всего собрания возразил: «Вы недостойный человек, я не хочу вас видеть. Вы оскорбляете Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура». Я не учёный, но у меня есть непоколебимая трансцендентная вера в Шрилу Вишванатху Чакраварти Тхакура, поэтому я отчитал санскритолога. Сначала он что-то высокомерно мне отвечал, а потом стал вежливым и смиренным.

Если истинная отречённость, как внешняя, так и внутренняя, не приходит — это значит, что что-то упущено в *шаранга-ти*. Настанет день, когда истинное отречение появится. Да-

же если сейчас ваше служение сводится к обретению *сукрити*, рано или поздно к вам непременно придёт отречённость. Это произойдёт постепенно.

Какова наша главная цель? Что является целью жизни и преданности? У вас должна быть цель, я много раз говорил об этом. В первой, третьей и четвёртой главах «Чайтанья-чаритамриты» утверждается цель. Для чего пришёл Чайтанья Махапрабху, что Он дал?

*анарпита-чарй̣м чир̣ят карунай̣иватй̣рнах калау
самарнай̣итум уннатоджджвала-рас̣м̣ сва-бхакти-й̣ришам
харих̣ пура̣та-сундара-дй̣ути-кадамба-сандй̣питах̣
сад̣а хр̣дай̣а-кандаре спхурату вах̣ й̣ачй̣-нанданах̣*

Ч.-ч., Ади 1.4

«Пусть же Верховный Господь, прославленный сын Шримати Шачи-деви, проявится в самой глубине вашего сердца. Сияя, как расплавленное золото, Он по Своей беспричинной милости нисшёл на Землю в эпоху Кали, чтобы даровать миру то, чего ещё не давало ни одно из воплощений Господа: высочайший и лучезарный нектар преданного служения, нектар *мадхурья-расы*».

Наша цель — это настроение *паракия*, служение Радхике. Это то, что пришёл дать Махапрабху, и что не давали ни Кришна, ни Рама. Никто до Шри Джаядевы Госвами не говорил об этом. Это сделал Шри Чайтанья Махапрабху после того, как прошёл один день Брахмы. Почему Он распространил *рага-марг*? Махапрабху необычайно милостив, Он хочет дать высшую цель каждой удачливой *дживе*. Если вы в линии Шри Чайтаньи Махапрабху и Шрилы Рупы Госвами, постарайтесь понять эти истины и сделать их вашей целью.

Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур писал: *арадхъйо бхагаван враджеша танайас тад-дхама вриндаванам...* В чём суть этого стиха?

Преданный: *Арадхъйо бхагаван враджеша танайас тад-дхама вриндаванам.* В этом стихе Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет, что Господь, которому мы поклоняемся — это *бхагаван враджеша-танайа*, сын Нанды Махараджа во Вриндаване. Здесь говорится именно о Кришне во Вриндаване. В Двараке тоже есть Кришна, но мы стремимся не к Нему. Бхагаван, которому мы поклоняемся, — это сын Нанды Махараджа, а Его обитель, или *дхама*, — это Вриндаван. То, как любить Кришну, показали *гопи*, девушки Враджа, чьи удивительные сладостные отношения с Кришной являются для нас примером. *Шримад-бхагаватам праманам амалам* — «Шримад-Бхагаватам» — это безупречное и лучшее описание, как любить Бога. «Шримад-Бхагаватам» — это безупречное доказательство того, что *према*, любовь к Богу, является высшей целью и высшим совершенством. *Шри чайтанья махапрабхор матам идам* — таково мнение Шри Чайтаньи Махапрабху. Иные мнения нас не интересуют.

[Шрила Нараяна Махарадж просит преданных спеть *киртан Джайа Радха-Рамана Хари бол*, после чего продолжает:]

К нам залетела птица, но я прогнал её. Знаете, что это за птица? Сон. Не спите. Мы съехались со всего мира, но если мы не делаем того, ради чего собрались, тогда к чему это собрание? Я попытался отогнать ваш сон. Я знаю лекарство от этого: носите с собой молотый чили.

Чайтанья Махапрабху пришёл дать чистейшую преданность, которой обладают *гопи*. Есть много разных *гопи*, но мы стараемся следовать Рупе Манджари и Рати Манджари. Они склонны больше служить Шримати Радхике, чем Кришне. Они служат Божественной Чете Радхе-Кришне, но с особой привязанностью к Радхике. Кто-то может сказать: «Эта цель слишком

высока. Я не способен её достичь». Не беда. Сделайте это своей целью. Тот, кто слушает истинного гуру и стремится к этой цели, непременно её достигнет. Вы должны думать: «Я хочу стать таким». Птица *чакора*, например, думает: «Я не буду пить иной воды, кроме дождевой, в период *свати-накиштра*, даже если придётся умереть от жажды». Девушка, которая хочет выйти замуж за принца Чарльза, думает: «Он красив и всем хорош. И неважно, что о нём думают другие, мне он нравится». Когда речь идёт о «мне нравится», тогда не беспокоятся о цене, которую надо заплатить. «Мне нравится» — это и есть сильное стремление.

Чайтанья Махапрабху пришёл, чтобы проповедовать *рагануга-марг*, путь, суть которого можно выразить так: «Я хочу служить Радхе и Кришне, следуя по стопам Рупы и Рати или Шри Рупы Госвами и Шри Рагхунатхи даса Госвами». Возможно, кто-то скажет: «Это очень возвышено. Я не должен даже произносить имени Радхики». «Отчего же?» — спросим мы. «Я не достоин». Что ж, для такого человека это действительно лучше. Но не осуждайте того, у кого есть сильное желание любить Кришну, как любят Его *гопи*. Кто-то скажет: «Его Гурудев, Шрила Прабхупада, говорил, что мы не должны читать Десятую Песнь “Шримад-Бхагаватам”». Но кому Шрила Прабхупада сказал это? Тем, у кого не было необходимых качеств. Такое служение — огромная ценность и предназначено для редких преданных. Не осуждайте того, в ком пробудилось стремление к такому служению, иначе ваше оскорбление погубит вас. Вы — не *джагад-гуру*. У вас нет права предостерегать подобным образом. Никто не может запретить такому преданному, как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур или Шрила Рагхунатха дас Госвами, стремиться к этой цели и обрести её.

Санньяси Тхакур слушал своего Гурудева, Парамахамсу Премадаса Бабаджи, и ему хотелось задать вопросы. Хотя он ещё носил одежды *санньяси-маявади*, сердце его изменилось. Теперь

он шёл по пути *бхакти*, повторял Святое Имя, был чист и свободен от материальных желаний. Он ещё не получил формального посвящения, но в сердце был намного чище обычных посвящённых учеников. Он не носил ни *тилаки*, ни *малы*, но следовал всем правилам и предписаниям. Приняв *маявадасанньясу*, он обуздал ум и чувства и отказался от материальных представлений. В это время он уже обладал *брахма-ништхой*. Он прошёл все стадии *санньясы*: *кутичаку*, *бахудаку* и *хамсу* — и стал *парамахамсой*. До встречи с Премадасом Бабаджи у него не было ни капли *кришна-премы* и *бхакти*, но теперь он обрёл и это.

Его *брахма-ништха* стала основой для сладостных игр Кришны. Санньяси Тхакур обрёл непоколебимую веру в слушание и памятование игр Кришны. Прежде у него было противоположное представление о Кришне. Он думал, что у Кришны нет качеств, признаков и облика, но теперь всё изменилось. Санньяси Тхакур, исполнился смирения и жаждал больше и больше слушать об играх Кришны. Если преданный помнит, повторяет Святое Имя и совершает много служения, но при этом у него нет горячего желания слушать *хари-катху*, все его усилия будут напрасны. Через некоторое время он перестанет повторять Святое Имя и служить своему Гурудеву. Этому есть сотни и тысячи примеров.

Где теперь *санньяси*, у которых были миллионы учеников в Германии, России, Англии и Америке? Где они? Ушли, потому что у них никогда не было настоящего вкуса к слушанию *хари-катхи*. Лучше повторять меньше кругов, но больше слушать *хари-катху* от истинного гуру.

*и́рава̀на̀м̐ к̐и́ртана̀м̐ ви́щно̀х̐
сма̀ра̀на̀м̐ п̐а̀да-сева̀на̀м̐
арча̀на̀м̐ ван̀дана̀м̐ д̐а̀сйа̀м̐
сак̐х̐йа̀м̐ а̀тма-нивѐдана̀м̐*

Бхаг., 7.5.23

«Слушать трансцендентное Святое Имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения».

В *шастра*х часто говорится, что сначала *шраванам*, слушание, а потом — *киртанам*. Без *шраванам*, *киртанам* не имеет смысла. Прежде всего, слушайте, и, достигнув в этом совершенства, вы сможете совершать *киртанам* естественным образом. Что такое *киртан*? Что такое *санкиртана*? Можно ли назвать *санкиртаной* пение без *карата*л, гармоники и сладкого голоса? Да. Петь и повторять нужно с любовью. Вьясадева совершал *санкиртану* для Шукрадевы Госвами. Тот слушал, а затем совершал *киртанам* для Парикшита Махараджа и других. Парикшит Махарадж только слушал. Благодаря слушанию можно следовать всем аспектам *бхакти*. Затем *киртанам*: *харер нама харер нама харер нама эва кевалам / калау насти эва насти эва насти эва гатир аньятха*. *Хари* — это кто?

Шрипад Дриштадьумна прабху: *Хари* — это Кришна.

Шрипад Мадхава Махарадж: *Харер Нама. Харе Кришна.*

Шрила Нараяна Махарадж: Есть более глубокий смысл, но он не для всех, а лишь для немногих. *Харе Кришна*, здесь есть слово *Харе*. *Харати манах кришнах*. Кто может завоевать сердце Кришны и покорить Его? Радхика. Она красивее, достойнее и сладостнее самого Кришны. Она с лёгкостью завоевывает сердце Кришны, Верховной Личности Бога, и поэтому Её называют *Харе*, или *харер нама*.

Смысл этого стиха состоит в следующем: только *Радханама*, только *Радха-нама* и только *Радха-нама*.

ВРЕМЕННАЯ РЕЛИГИЯ

*намо бхактивинодāйя
сач-чид-āнанда-нāмине
гаура-шакти-сварūпāйя
рūпāнуга-варāйя те*

«Я отдаю поклоны Саччидананде Шриле Бхактивиноде Тхакуру, величайшему из *рупануг*. Он — воплощение *шакти* Шри Гауранги Махапрабху, то есть Гададхары Пандита».

На примере Премадаса Бабаджи и Санньяси Тхакура можно понять, каковы истинные взаимоотношения между гуру и учеником, как Санньяси Тхакур следовал своему Гурудеву и служил ему.

Однажды рано утром, когда восток едва заалел, и солнце ещё пряталось за кромкой горизонта, Парамахамса Премадас Бабаджи сидел в священной *кундж*е и повторял на чётках из *туласи харинаму*. Эта *кунджа* называлась Мадхави-мандапа.

Мадхава — это Кришна, а Мадхави — это Радхика. Возвышенные вайшнавьи, такие, как Шрила Рупа Госвами и Шрила Санатана Госвами, всегда стремятся к трансцендентному памятованию и поэтому создают Вриндаван там, где живут, как они сделали это в Рамакели. Они вырыли два пруда — Радхакунду и Шьяма-кунду, и создали множество *кундж*е, в которых можно совершать *бхаджан*. Точно также, Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур проявил в Маяпуре Радхакунду и Шьяма-кунду, а Шрила Бхактивинода Тхакур проявил в Годруме Свананда-сукхада-кунджу. Премадас Бабаджи тоже, желая всегда помнить о Радхе и Кришне, создал Мадхави-мандапа-кунджу, увитую нежными *мадхави-латами*. Цветы и лианы там источали благоухание, привлекая шмелей, которые пели свои песни и пили *мадху*, цветочный нектар.

Повторяя Святое Имя, Премадас сначала предлагал *пранамы нишанта-лиле* Чайтаньи Махапрабху, а затем погружался в памятование *нишанта-лилы* и *кунджэ-бханга-лилы*¹ Радхи и Кришны. Эти сладостные игры являются целью нашей жизни. Цель нашего *бхаджана* — это служение в *ашта-калия-лиле*, которая начинается с *нишанта-лилы*. В *кундже*, где вместе с Радхой и Кришной находятся все *сакхи* — Лалита, Вишакха, Рупа Манджари и Рати Манджари — разворачиваются сладостные игры, и Премадас Бабаджи медитировал на эти игры. Возвышенные преданные делят сутки на восемь периодов, по три часа каждый: конец ночи, раннее утро, утро, день, после полудня, вечер, поздний вечер и глубокая ночь — и повторяют Святое Имя, погружаясь в памятование *лил*, проходящих в это время.

Премадас Бабаджи, погружённый в памятование *нишанта-лилы*, вдруг услышал крик старой ручной обезьяны, любимицы Радхики: «Джатила! Джатила! Сейчас она вам устроит! О величайший *ламнат* (распутник), вот-вот она появится и задаст тебе. Подожди немного, она уже идёт». Радхика и Кришна заволновались и стали спешно собираться. Все *сакхи* были обеспокоены, а Шри Радхика совсем растерялась и, словно безумная, спрашивала своих *сакхи*: «Кто я? Куда я иду? Что делать?»

Расстроенные *сакхи* воскликнули: «Как эта дряхлая обезьяна посмела всех беспокоить?» В это время Шри Вринда или иногда Шри Рупа Манджари говорит остальным *манджари*: «Прошу вас, успокойте обезьяну. Пусть она замолчит. Она всё портит». Между тем *йога-майя* устроила так, чтобы Шримати Радхика за считанные минуты вернулась домой в Яват.

¹ Время, когда Радха и Кришна должны покинуть *кунджу*.

Премадас Бабаджи в своем вечном облике *гопи* служит Радхе и Кришне, испытывая особую привязанность к Радхике. Сейчас Радхика несчастна, она думает: «Где я? Куда я иду?» От предстоящей разлуки Она забыла обо всём. Премадас Бабаджи плачет, он почти лишился чувств. Это настроение Шрилы Рупы Госвами. Это то, к чему нужно стремиться, но, обеспокоенные материальными проблемами, мы тратим силы и время на своё поддержание. Несмотря на то, что мы преданные, мы так заняты, что у нас нет времени повторять Святые Имена и памятовать. Мы думаем, что, посвятив всё свое время преданному служению, мы не сможем себя поддержать, потому что наш бизнес развалится. Мы не верим Кришне, не верим в то, что Он нас поддержит. Он — основа нашего существования, но мы думаем: «Я поддерживаю себя. Если я, как этот Бабаджи, отдам все силы *кришна-бхаджану*, кто позаботится о моей жене, детях и всём остальном?» Таким беспокойствам нет конца.

Бабаджи полностью погрузился в *бхаджан* и забыл о том, что он — Параматама Бабаджи. Он видел себя служанкой Рупы Манджари. В то же время он видел, что Санньяси Тхакур находится рядом, и, пребывая во власти трансцендентных чувств, он воскликнул: «О, Рамана Манджари, успокой эту старую обезьяну!» Он обратился к Санньяси и назвал его Раманой Манджари.

Санньяси Тхакур подумал: «Мой Гурудев раскрыл мне мой вечный облик. Я глубоко верю его словам. Я — служанка Радхики. Это моё трансцендентное положение. Это мой облик. Я буду помнить об этом».

У него не было ни *тилаки*, ни *малы*, он не носил одежды вайшнава, но внутренне был полностью предавшейся душой. Мы, в отличие от него, носим огромную *тилаку* и невероятных размеров *кантхи-малы*. Наша *джана-мала* весит не мень-

ше пяти килограмм, и мы готовы заплатить тысячу долларов, чтобы для нас украли из Пури *малу* Харидаса Тхакура. Однажды кто-то подумал, что, обладая этой *малой*, он возвысится в *бхаджане*. Поэтому он дал одному алчному *пуджари* из *самадхи* Харидаса Тхакура тысячу долларов, и тот объявил, что исчезла *мала* Харидаса Тхакура. Это было великим оскорблением. А другой может подумать: «Гурудев дал мне маленькие чётки, поэтому они не действуют». Он говорит своему Гурудеву, что его чётки украли обезьяна, или они где-то потерялись, и просит: «Пожалуйста, я купил превосходные чётки за сто долларов, начитайте их». Они думают, что нужно иметь большие чётки, однако Чайтанья Махапрабху повторил на чётках из завязанной узелками ткани.

Премадас Бабаджи сказал, обращаясь к Санньяси: «О *сакхи*, успокой обезьяну». В это мгновение на Санньяси Тхакура низошло просветление. Когда ученик свободен от всех неблагоприятных привычек и других желаний, когда он забыл обо всём, кроме своей цели, и его сердце стало кристально чистым, когда он всецело посвятил себя служению Гурудеву, гуру дарует ему такое осознание. Таким образом, Гурудев Санньяси Тхакура открыл ему его истинный облик.

В третьей части «Джайва-дхармы» Бхактивинода Тхакур ясно говорит, что если преданный, не достигший духовной зрелости, принимает *вешу* (одежды отречения), *данду* и *каупину*, через некоторое время он оставит это и падёт. *Санньяси* и *бабаджи* повторяют одну и ту же *мантру*, которая помогает преданному совершать *бхаджан* в настроении *гопи*. Никто не должен давать эту *мантру* или получать её, не достигнув духовной зрелости.

Когда у преданного появится непреодолимое желание служить Радхе и Кришне, он поднимется, по крайней мере, на уровень *асакти* или *ручи*. Одним прыжком он окажется на

уровне *ручи*. Ему не нужно начинать со *шраддхи* и постепенно идти к *анартха-нивритти* и так далее. Процесс *анартха-нивритти* уже состоялся. Этот преданный прошёл стадию *анартха-нивритти*, он освободился от *анартх*. Санньяси Тхакур очистился от *анартх*, когда обрёл *брахма-гьяну*. Теперь он поднялся на такой уровень, что может памятовать о сладостных играх Радхи и Кришны.

Знайте эти истины и старайтесь идти по истинному пути — не забегайте вперёд, не читайте «Говинда-лиламриту» и «Кришна-бхаванамриту». Я с благоговением, со сложенными ладонями, издали приношу *пранамы* этим книгам. У каждого из вас, я знаю, хранится по две-три копии этих книг. А я жду, когда стану достаточно зрелым, чтобы читать эти книг. Однажды ко мне пришли несколько учеников Шрилы Бхактиведанты Свами Махараджа и взмолились: «Пожалуйста, помогите нам! Дайте нам *сиддха-пранали*». Я ответил: «Я не могу помочь даже себе. Как же я помогу вам?» Тогда эти преданные пошли к *сахаджия-бабаджи* на Радха-кунде и за несколько грошей получили *сиддха-пранали*. Эти преданные не имели ни малейшего представления о том, что такое *сиддха-пранали*. Но это объяснил Бхактивинода Тхакур. Через некоторое время я попытался разыскать этих новых *бабаджи* и узнал, что они женились. Не повторите их ошибки. Будьте как Санньяси Тхакур. Такие ученики никогда не падают.

Премадас Бабаджи Махарадж произнес эти слова и погрузился в молчание. А Санньяси Тхакур с того дня стал известен как Вайшнава дас. Теперь он повторял Святое Имя и памятовал об играх Радхи и Кришны согласно восьми периодам дня.

Однажды Вайшнава дас припал к лотосным стопам Премадаса Бабаджи Махараджа и обратился к нему с вопросом. Это был даже не вопрос, а *джигьясу*. Чем вопрос отличается от *джигьясу*? *Джигьясу* означает «смирненное вопрошание».

Ученик обращается к своему гуру: «Если я достоин услышать ответ, пожалуйста, скажи его мне. Если я недостойн, я не хочу его слышать. Пожалуйста, скажи, чтобы я не задавал вопросов, ответы на которые я не достоин услышать». Так ведет себя истинный ученик. Он никогда не говорит гуру: «Ответь или я уйду от тебя». Преданному не свойственно такое настроение.

Бабаджи Махарадж ответил: «Конечно же, ты достоин. Я постараюсь ответить на твой вопрос, насколько мне позволит моё знание».

Вайшнава дас спросил: «Я много слышал о *дхарме*, религии. Все без исключения прославляют *дхарму*. Во всех культурах говорится, что без религии человек подобен животному. Все религии и священные писания учат, что *дхарма* — это всё. Всё совершается ради *дхармы*. Ради *дхармы* мы готовы даже уничтожить весь мир. Буддисты, христиане, шиваиты, хинду, вайшнавцы и другие — все говорят, что без религии человек подобен животному. В то же время они объясняют *дхарму* по-разному. Если *дхарма* одна, то она должна иметь одно объяснение. Меня беспокоит, что объяснения славы *дхармы* и её смысла, которые я слышал от разных людей, сильно различаются. Я не понимаю, почему религиозные люди объясняют *дхарму* по-разному, если она одна. Почему её не объясняют одинаково?»

Чем *шуньявада* отличается от *шанкаравады*? Гуру Шанкары был Гаурапада, а его *парам-гуру* — Говиндапада. И Гаурапада и Говиндапада были убеждёнными буддистами, а Шанкара — *нирвишеша-брахмавади*. Он трактовал Веды в духе *брахмавады*. *Сарвам калвидам брахма*. Он сказал, что двойственности не существует. Всё есть Бог. Его идея состояла в том, что существующее многообразие является порождением *майи*. Можно спросить приверженцев этой идеи: «Откуда же тогда появилась *майа*?» Шанкара проповедовал *сат асат анирвачания*

тват — высшая истина это не *сат* и не *асат*. Она не может существовать или не существовать. Её невозможно обозначить или выразить словами. Её невозможно осознать. В конечном итоге она представляет собой абсолютное ничто. То же самое проповедует буддизм. Сейчас буддизм процветает и быстро распространяется, потому что имеет такого сильного союзника, как *кали-юга*.

А как понимают *дхарму* мусульмане? Они говорят, что у Аллаха нет ни облика, ни качеств, ни милости. Какой тогда смысл в Аллахе, который не может говорить или понять нашу боль и тревогу, у которого нет ни милости, ни облика, ни ушей, чтобы услышать нас. Их представления об Аллахе такие же, как в *брахмаваде* или философии Шанкары. Это одно и то же.

В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2) говорится о необходимости отказаться от всех ложных религий. На бенгали этот стих звучит так:

*пртхивите йāхā кичху дхарма-нāме чале
бхагавата кахе тāхāн парипūrна чхале*

(Шрила Вриндаван дас Тхакур)

«Согласно “Бхагавате”, всё, что происходит в этом мире под видом религии — лишь обман».

Преданный (читает «Джайва-дхарму»): Природа объекта порождается его изначальной структурой.

Шрила Нараяна Махарадж: Любой объект в момент его создания приобретает присущую ему природу. Эта неотъемлемая природа естественным образом присутствует в этом объекте с момента его сотворения.

*дхармаḥ проджджхита-каитаво
'тра парамо нирматсарāñām сатām
ведйām вāставам атра васту
ййивадам тāпа-трайонмūланам*

*йрймад-бхāгавате махā-муни-крте
ким вā параир ййивараḥ
сadyo хрдй аварудхйате 'тра
кртибхиḥ йуйрйубхис тат-кцианāt*

Бхаг., 1.1.2

«Полностью отвергнув мирскую религиозность, “Бхагавата-пурана” провозглашает высочайшую истину, доступную только преданным с чистым сердцем. Высочайшая истина — это реальность, во имя всеобщего блага, отличающаяся от иллюзии и искоряющая тройственные страдания. Чтобы осознать Бога, достаточно обратиться к этой прекрасной “Бхагавата-пуране”, составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору его духовной зрелости]. Зачем нужны другие писания? Как только человек начинает смиренно внимать посланию “Бхагаватам”, в его сердце раскрывается истина о Верховном Господе».

«Шримад-Бхагаватам» раскрыл вечную истину. Это произошло не пять тысяч лет назад, а ещё до сотворения мира. «Шримад-Бхагаватам» трансцендентен. Он не меняется. Он вечен, как Кришна. В «Шримад-Бхагаватам» есть всё. Те, кто говорят, что Бога нет или если Он есть, то у Него нет облика, качеств и могущества — говорят ту же ложь, что и их предшественники Шанкара или буддист Гаурапада.

Философия вайшнавов истинна. Есть один Бог — Кришна, и у Него есть бесчисленные проявления, такие, как Рама, Нрисимха и Вамана. У Него есть также бесконечное множество

вибхути, могуществ, таких, как полубоги, но они не являются Брахманом. Они и их супруги (*деви*) являются слугами Кришны. Вайшнавизм содержит в себе все истины. Существует много новых религий, последователи которых наводнили мир своими книгами. Когда появился коммунизм, он распространился со скоростью лесного пожара и через какое-то время исчез. Таковы все новые религии. Сикхизм, к примеру, изначально зародился в Индии на основе противостояния *хинду-дхарме* или *вайшнава-дхарме*, а теперь это полностью самостоятельное явление.

Выслушав вопрос Вайшнава даса, Бабаджи Махарадж предложил *пранамы* Шри Чайтанье Махапрабху, Нитьянанде Прабху, Радхе и Кришне. Он вознёс молитвы — *хе кришна каруна синдху, дина-бандху джагат пате*, затем — *ванде 'хам шри гурах шри йута падакамалам*, и после этого сказал Вайшнава дасу: «Ты счастливый человек, потому что задаёшься таким вопросом. Ты напомнил мне о полноте *кришна-таттвы*, которая включает *радха-таттву* и все остальные *таттвы*».

Объект — это *васту*, а его вечная природа — это *нитья-дхарма*, вечная религия. Вновь созданный объект по воле Кришны навечно наделяется определённой природой. Именно эта природа и является *нитья-дхармой* — вечной природой объекта.

Премадас Бабаджи объяснил, что изначальная природа объекта меняется или искажается под давлением обстоятельств или при соприкосновении объекта с другими объектами. Со временем искажённая природа объекта укрепляется и воспринимается уже как его постоянная, вечная природа. Искажённая природа не является *свабхавой*, истинной, она приобретена в результате продолжительного контакта с другими объектами. Временная природа утверждается вместо истинной и воспринимается, как *свабхава*.

Приведем пример такого объекта, как вода. Её природа, или *свабхава*, — быть жидкой. Но при определённых условиях вода замерзает и превращается в лёд. И тогда неотъемлемая природа воды как жидкости сменяется приобретённой природой твердого объекта, которая не является вечной. Приобретённая природа носит событийный, временный характер, то есть её возникновение определяется внешними обстоятельствами. С исчезновением внешних обстоятельств исчезает и приобретённая природа. В отличие от неё *свабхава* вечна. Суть объекта, его неотъемлемая природа, не меняется. Даже если кажется, что истинная природа объекта меняется, она по-прежнему остаётся неразрывно связанной с ним. В должное время, при определённых условиях, она снова проявляется. Вечная природа живого существа состоит в том, чтобы служить Верховной Личности Бога, но в силу определённых обстоятельств живое существо забыло о своей вечной природе или обязанности, — служить Верховному Господу. Удачливое живое существо обретает *садху-сангу* и, благодаря этому общению, проявляет свою вечную природу.

Поняв первые две главы «Джайва-дхармы», вы поймёте всю книгу, поскольку это её основа. Первые две главы особенно важны. Остальные главы относительно просты. Не думайте: «К чему нам философия? Будем распространять книги и с легкостью помнить *ашта-калия-лилу*. Зачем нам философия? Это сложные и сухие рассуждения, в которых нет *расы*».

Премадас Бабаджи Махарадж заканчивает объяснять, что такое *васту*. Нужно понять эту тему. Ни *арчана*, ни преданное служение не имеют смысла, если вы не постигли эти истины от своего *шикша-гуру*. Однажды вы осознаете их, в этом нет сомнения. Так почему бы не сейчас? Почему не сегодня? Начните сегодня. Если вы не осознаете свою трансцендентную

природу, вам не помогут ни распространение книг, ни чтение, ни *санньяса*. Первое — это *шраванам*. Сначала слушайте.

Свабхава объекта, его истинная природа, является его *нитья-дхармой*. Что такое истинная природа? Мы — души, исходящие из вечного Кришны: *дживера сварупа хойа кришнера нитья-даса* (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Эта наша неотъемлемая природа. Независимо от того, какой у нас облик сейчас, мы все — *кришна-дасы* или *кришна-даси*. Это трансцендентно и неизменно. Материальное тело может меняться, а истинная природа никогда не меняется.

Приобретённая природа называется *нисарга*. Это *най-миттика-дхарма*, временная природа объекта. Что является временным, а что трансцендентным? Если человек знает эту разницу, он может совершать *бхаджан* и служить Кришне. Поэтому знать это абсолютно необходимо. Не нужно думать: «Я жена, я муж, я негр или англичанин, я христианин, хинду или вайшнав». Старайтесь понять эти истины. Даже если у вас нет к этому вкуса, всё равно старайтесь. Если у вас нет вкуса к повторению Святого Имени, вы должны продолжать его повторять. Если у вас нет желания слушать эти темы, вы должны думать: «В любом случае, я останусь здесь, даже если мне придётся себя заставить. Я должен слушать, я буду приходить сюда снова и снова».

Когда человек не знает разницу между трансцендентной природой *дживы* и преходящей, временной природой, он думает: «Я есть тот, кто я сейчас». Такому человеку никто не сможет помочь. Иногда Кришна приходит как Шри Чайтанья Махапрабху, Рама и другие. Он также посылает Своих спутников: Ханумана, Бхиму, Рамануджу и других. Он посылает нашего Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Прабхупаду, Шрилу Бхактивиноду Тхакура, Шрилу Рупу Госвами, Шрилу Бхакти-

веданту Свами Махараджа и моего Гурудева. Кришна посылает их помочь обусловленным душам.

Нужно оставить временную религию и прийти к своей истинной, неотъемлемой трансцендентной природе, то есть к служению Кришне. Старайтесь думать над этим, читать об этом и следовать этому. Если не понятно, больше служите своему Гурудеву. Служите и вопрошайте. Не задавайте вопросов, не служа. Гуру, довольный вашей *севой*, даст вам молока, как это делает корова. Его молоко — это *хари-катха*. Его невозможно получить без служения, поэтому всегда помните наставление, данное в «Бхагавад-гите» (4.34):

*тад виддхи прапӣтена
парипра̄инена севай̄
упадек̄циянти те дж̄й̄на̄м
дж̄й̄нинас таттва-дар̄ӣнах*

«Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знание, ибо они видят истину».

Гуру должен быть *таттва-дарши*, осознавшей себя душой. В противном случае он не сможет в полной мере раскрыть вам все истины. Настоящий духовный учитель по своей беспричинной милости дарует вам вдохновение. Он даст вам силу понять и осознать эти истины. Вручите себя такой душе.

СУЩЕСТВУЮЩИЙ ВЕЧНО

(Вастава васту)

Шрила Нараяна Махарадж: Санньяси Тхакур спросил своего Гурудева: «Что такое *васту*?»

Преданный (читает первую главу «Джайва-дхармы»): Парамхамса Бабаджи ответил: «Слово *васту* происходит от санскритского глагола *вас*, который означает “жить” или “существовать”. С помощью суффикса *ту* глагол переходит в существительное. Таким образом, *васту* это то, что существует, или то, что самоочевидно».

Шрила Нараяна Махарадж: Кришна — истинный *васту*. Микрофон тоже *васту*, поскольку он тоже существует, но это *авастава-васту* — временный объект. Кришна и душа относятся к категории *вастава-васту*. Они существуют вечно. Кришна, *майа* и *джива* это *вастава-васту*.

Преданный (продолжает читать): Существует два вида *васту*: *вастава* и *авастава*. Термин «существующий вечно» (*вастава-васту*) относится к тому, что трансцендентно. К временным объектам (*авастава-васту*) относятся *дравья* (объекты), *гуна* (качества) и так далее.

Шрила Нараяна Махарадж: Наше духовное «я» обладает множеством замечательных вечных качеств, но в обусловленном состоянии у нас проявляется множество ложных качеств. Любое решение, которое принимает человек — хорошее или плохое, — ложно. Эти проявления материальны, не трансцендентны. Они существуют, но каждое мгновение меняются. Ничто не остается вечно неизменным. Наше тело появилось на свет и через мгновение изменилось. Мы этого не замечаем, но это так. *Васту*, который не изменяется на протяжении тысяч миллионов лет, не материален. *Атма* не меня-

ется, так же как и Верховный Господь. Тот и другой обладают *вайшиштой*, присущей ему особенностью, но никогда не изменяются.

Совершенный преданный, видя Кришну, всякий раз восклицает: «Никогда раньше я не видел Кришну! Как Он прекрасен! Я никогда не видел ничего прекраснее». Даже Шримати Радхика, увидев Кришну, восклицает: «Кто это?» Лалита отвечает Ей: «Ты не знаешь? Только что Ты сидела на коленях этого хитреца». Радхика возражает: «Нет, Я никогда не видела Его. Как он прекрасен!»

Однажды к Лалите и Вишакхе пришла Падма, *сакхи* Чандравали, и стала прославлять свою подругу: «О! Моя *сакхи* очень удачлива, сегодня она созерцала прекрасный облик Кришны во всей полноте». Лалита ответила ей: «К сожалению, я не могу сказать этого о своей подруге. Стоит ей взглянуть на нос Кришны, как она не может отвести от него глаз. Если её взгляд падает на Его щеки, она не в силах отвести от них взгляд. Моя *сакхи* никогда не видела всего Кришну». Падма расстроилась, потому что слава Шримати Радхики затмила славу Чандравали.

Всё в этом мире меняется. Объекты этого мира нереальны и быстротечны, но они называются *васту*, потому что берут своё начало в *майе*. *Йога-майя* — это реальность, и у неё есть два аспекта: *йога-майя* и *маха-майя*. В материальном мире проявляется *маха-майя*, тень *йога-майи*. Изначальная личность — это Йогамайя, главная функция которой состоит в том, чтобы проявлять Вриндавана-дхаму.

Преданный (читает): «Истинные объекты существуют вечно. Бытие неистинных объектов — это подобие бытия. Они только выглядят реальными».

Шрила Нараяна Махарадж: Эта микрофонная стойка — *авастава-васту*, она не может двигаться по своему желанию.

В отличие от неё, истинные объекты могут передвигаться. Понять это несложно, если сосредоточиться.

В этой части «Джайва-дхармы» Бабаджи Махарадж объясняет разницу между трансцендентными и материальными объектами. Всё, что мы видим в материальном мире, является сочетанием двух этих типов объектов. Например, пока душа находится в теле, тело кажется живым, хотя в действительности это не так. Что можно сказать об отрезанном пальце? Он мёртв. Точно так же в момент смерти душа покидает тело, и хотя все органы в нем остаются на прежнем месте, оно не функционирует. Пока в теле была душа, оно казалось настоящим, живым. В трансцендентном мире всё реально, там нет тления.

Шрила Нараяна Махарадж: Этот мир лишь выглядит реальным. Это можно понять из «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2):

*дхармаḥ проддджхита-каитаво
'тра парамо нирматсарāṇām сатām
ведйām вāставам атра васту
йивадам тāпа-трайонмўланам*

*йрймад-бхāгавате махā-муни-крте
ким вā параир ййивараḥ
садйо хрдй аварудхйате 'тра
кртибхих йуйрўцубхис тат-кцянāt*

«Полностью отвергнув мирскую религиозность, “Бхагавата-пурана” провозглашает высочайшую истину, доступную только преданным с чистым сердцем. Высочайшая истина — это реальность, во имя всеобщего блага, отличающаяся от иллюзии и искоряющая тройственные страдания. Чтобы осознать Бога, достаточно обратиться к этой прекрасной “Бхагавата-пуране”, составленной великим мудрецом Вьясадевой [в пору

его духовной зрелости]. Зачем нужны другие писания? Как только человек начинает смиренно внимать посланию “Бхагаватам”, в его сердце раскрывается истина о Верховном Господе».

Трансцендентный и неизменный объект (*васту*) только один — это Кришна. Существует огромное множество экспансий или проявлений Кришны, а так же экспансий Его *йога-майа шакти*. Рамачандра и Нрисимхадева неотличны от Кришны. Это Его проявления (*пракаи*). Все объекты материального мира также берут своё начало в Кришне, поскольку никто и ничто не может существовать вне Его. Существует только одна реальность, и это *адвая гьяна пара-таттва*, Кришна. Всё, что мы видим — это проявления Его *шакти*, духовных и материальных энергий. *Шивадам мангала-джана* начинается «то, что очень благоприятно»¹.

Преданный (читает): «Шри Бхагаван — это единственная, реально существующая личность (*вастава-васту*). Живое существо (*джива*) — это Его частичка, обладающая индивидуальностью, а *майа*, энергия, порождающая иллюзию, — это Его энергия. Таким образом, слово *васту* относится к трём фундаментальным понятиям: Бхагаван, *джива* и *майа*. Знание о взаимоотношениях между ними называется чистым знанием (*шуддха-гьяна*). У этих трёх понятий есть бесчисленное

¹ В 1971 году, в Лондоне, в своей лекции Шрила Бхактиведанта Свами Прабхупада сказал: «Ведьям *ваставам атра васту шивадам тапа-трайонмулам*. Есть *васту*. *Васту* означает “высшее благо”, а также “изначальный”. Кроме того, есть *вастава*. Как, например, Кришна и Его различные энергии. Энергии называются *вастава* — то, что связано с *васту*. А *васту* это Кришна. Поэтому в стихе говорится — *ведьям ваставам атра васту*. *Вастава* — вы можете понять Кришну во всех Его аспектах. Если вы поймёте это, тогда это принесёт вам благо — *шивадам*».

множество кажущихся реальными проявлений, которые в действительности относятся к категории *авастава-васту* (нереальных объектов)».

Шрипад Ашрам Махарадж: Существует три *вастава-васту*: Кришна (*адвайа гьяна пара-таттва*), *джива* и *майя*. *Авастава-васту* — это объекты, порождённые *вастава-васту*. Например, микрофонная стойка. Это продукт *майи*, *авастава-васту*. Таким образом, бесчисленные объекты этого мира являются *авастава-васту*. *Майя* — это *вастава-васту*, а все её проявления — это *авастава-васту*.

Шрила Нараяна Махарадж: Тогда почему мы видим эти объекты?

Шрипад Ашрам Махарадж: Под влиянием иллюзии, материальной энергии.

Шрила Нараяна Махарадж: Первое покрытие *дживы* — это *маха-таттва*, которая проявляется как ложное эго в трёх *гунах* материальной природы: *самтвика*, *раджасика* и *тамасика* (соответственно благость, страсть и невежество). Из ложного эго появляется *буддхи* (материальный разум), из него — ум, полный желаний и противоречий. После этого душа развивает тело, соответствующее перечисленным субстанциям. Тело состоит из пяти элементов — строительных материалов, являющихся проявлениями *майя-шакти*. Мы видим множество объектов, но не такими, какие они на самом деле. Это лишь волшебство *майи*.

То, что мы видим материальными глазами — это *авастава-васту*, а то, что видит наша душа — это *вастава-васту*. Освободившись от *анартх* и обретя *прему*, можно видеть эти трансцендентные объекты. На уровне *рати* или *бхавы* у преданного есть некоторое представление о трансцендентном, но чтобы по-настоящему ощутить и понять сферу трансцендентного, сердце преданного должно быть преисполнено *премы*. Тогда

вастава-васту станет видимой, и вы сможете служить Кришне в своем трансцендентном теле.

Невозможно видеть Шри Кришну своими нынешними глазами. Это бывает лишь в особых случаях, как например, с Дхрувой Махараджем или Шри Нарадой Риши, который на мгновение увидел Нараяну. Он искренне совершал свою *садхану* и пришёл к состоянию, когда не мог жить без Господа Нараяны. Тогда четырехрукий Васудева на мгновение предстал перед ним. Поскольку Нарада Муни повторял *мантру* — *ом намो бхагавате васудевая*, ему явился Васудева. Нарада Муни был маленьким мальчиком, но он увидел Верховного Господа. Однако через мгновение Тот исчез. Нарада горько заплакал, и тогда с небес раздался голос Вишну: «Сейчас ты не можешь видеть Меня постоянно. Я милостиво даровал тебе Свой *даршан*, только чтобы усилить твое желание. Продолжай свой *бхаджан*, путешествуй по вселенной, повторяй Моё имя и пой обо Мне».

*эвам-вратах сва-прийа-нāма-кīртйā
джātāнуrāго друта-читта уччаих
хасатй атхо родити раути гāйатй
унмāда-ван нртйати лока-бāхйах*

Бхаг., 11.2.40

«Повторение Святого Имени Верховного Господа пробуждает в человеке любовь к Богу. Преданный утверждает в своей решимости быть вечным слугой Господа, и постепенно у него развивается привязанность к определённом имени и облику Верховной Личности Бога. Его сердце тает от экстаической любви, он громко смеётся, плачет или вскрикивает. Порой он как безумный поёт и танцует, и его нисколько не волнует, что думают о нём окружающие».

Господь Нараяна продолжал: «Ты будешь похож на безумца. Ты будешь кататься по земле, обливаясь слезами, потому что твоё сердце растает. Когда *майя* покинет тебя, и тебе наступит время умирать, ты естественным образом обрѣтешь свой трансцендентный облик».

Когда пришла Смерть, Нарада наступил ей на голову и обрѣл свой трансцендентный облик.

Подождите, пока вы поднимитесь на этот уровень. То, как вы видите Божество Господа сейчас, называется *аропа-сиддха-бхакти*. Вы думаете: «*Тхакурджи* исполнит все мои желания». Если вы хотите посвятить себя Господу, не очищая сознание и желания и оставаясь такими, какие вы есть, то в будущем вы оставите своё так называемое поклонение. Старайтесь возвыситься в своих желаниях и желать только истинного *даршана* Господа.

Мы видим множество объектов, но это *авастава-васту*. В реальности они не существуют. Однако *джива*, *майя* и Кришна существуют реально и вечно. Нельзя сказать, что душа появилась непосредственно из Кришны. Она появилась из Его промежуточной энергии, *татастха-шакти*. *Дживера сварупа хайа кришнера нитйа-дас* — мы вечные слуги Кришны. *Кришнера татастха-шакти бхеда-абхеда пракаша* — мы Его *татастха-шакти пракаш*, проявления Его промежуточной энергии. Мы ни что иное, как частички самостоятельной промежуточной энергии Кришны. Мы появились не непосредственно из Кришны.

Преданный (читает): Деление явлений на категории, такие, как *дравья* (объекты) и *гуна* (качества), согласно философской школе *вайшешика*, представляет собой обсуждение природы временных объектов (*авастава-васту*). Отличительные признаки (*вишеша-гуна*) того, что существует вечно, являются его истинной природой.

Шрила Нараяна Махарадж: *Джива* — это *сат*, то есть вечная, бесконечно малая частица Кришны. Следовательно, Кришна и *джива* обладают одной и той же трансцендентной природой, и эта природа — любовь. Кришна — это *пурна*, любовь во всей полноте, а *джива* — её частичка. Когда *джива* связана с Кришной, её любовь находит прибежище в любви Кришны и становится бесконечной и необъятной.

Преданный (читает): «*Джива* — это реально существующая субстанция, её вечные качества составляют её истинную природу».

Шрила Нараяна Махарадж: Это любовь, любовь к Кришне, любовь части к целому. Эта любовь — вечная религия всех живых существ во вселенной, как освобожденных, так и обусловленных.

ЛУНА НА ВЕТКЕ

Шрипад Бхактисар Махарадж (читает «Джайва-дхарму»): Санньяси Махарадж сказал: «Праху, я хочу хорошо понять эту тему».

Шрила Нараяна Махарадж: Он очень смиренно сказал: «Праху, я хочу познать эти истины». Когда он сказал «знать», он имел в виду: «Я хочу постичь это. Следование *маявадататтве* не удовлетворяет меня. Я хочу найти удовлетворение».

Нужно знать, что ни один пример или аналогия не являются совершенными для объяснения трансцендентного мира. Примеры дают лишь некоторое представление, как, например: «Кришна прекрасен. У Него тёмный цвет тела, словно облако или дерево *тамал*». С помощью материальных примеров невозможно описать духовный мир во всей его полноте. Примеры передают лишь идею, потому что в этом мире нет ничего, в точности напоминающего Кришну. Кто-то может попросить: «Покажите мне Луну». Ему ответят: «Посмотри, она на ветке». И хотя Луна не висит на ветке, а находится за миллионы километров от неё, человек получает определённое представление о Луне. Поэтому логика, которая позволяет объяснить то, что находится за пределами понимания, называется *шанкха-чандра ньяя*, «логикой Луны на ветке».

Правильно и с глубокой верой совершая *бхаджан*, каждый день, повторяя Харе Кришна и слушая *хари-катху*, постепенно совершенствуясь в *бхаджане*, вы будете постигать истины этого мира и абсолютного трансцендентного мира. Логика вас не удовлетворит. Один логический довод опровергнет другие, а следующий — опровергнет предыдущие. В духовном мире нет ни материальной логики, ни аргументов.

*сватах сиддхо ведо хари-дайита-ведхах-прабхртитах
прамāна̄м сат-пра̄пта̄м прамити-виццайāн тāн нава-видхāн
татхā пратйакцйāди-прамити-сахита̄м сādхайати нах
на йуктис таркākхйā правиццати татхā йакти-рахитā*

Даша-мула-шикша, текст 1

«Амная-вакьей называются богооткровенные писания, Веды, полученные в *сампрадайе* через *гуру-парампару* от тех, кто обрёл милость Шри Хари, а именно, от Брахмаджи и других. Амная-вакьи вместе с другими *праманами* (доказательствами), согласующимися с наставлениями этих писаний, такими, как доказательство посредством прямого чувственного восприятия (*пратьякша*), утверждают девять *прамея-таттв*. Аргументы, основанные на логике, недостаточны при оценке непостижимого, поскольку сфера непостижимого недосягаема для логики и аргументов».

*ачинтийāх кхалу йе бхāвā
на тāмс таркеṇа йоджайет
пракртибхйāх парам̄ йач ча
тад ачинтийасйа лакцанам*

Махабхарата, Бхишма-парва 5.22

«Все трансцендентные *таттвы* находятся за пределами материальной природы и потому непостижимы. Логические аргументы подчиняются законам материальной природы и потому применимы только к материальным объектам и категориям. Они не могут даже приблизиться к трансцендентным *таттвам*, не говоря уже о том, чтобы охватить их. В отношении непостижимого, обращение к сухой логике нежелательно и бесполезно».

Шрипад Бхактисар Махарадж (читает «Джайва-дхарму»):
Бабаджи Махарадж ответил: «Шрила Кришнадаас Кавирадж Госвами, который обрёл милость Шри Нитьяланды Прабху, показал мне книгу, написанную его собственной рукой. Она называется “Шри Чайтанья-чаритамрита”, и в ней Шриман Махарпрабху наставляет нас:

*джйвера ‘сварӯна’ хайа—крцнѐра ‘нитйа-дѐса’
крцнѐра ‘таѐстхѐ-иѐакти’ ‘бхедѐбхеда-пракѐйѐа’*

Ч.-ч., Мадхья, 20.108

“Согласно своему изначальному положению, *джива* является вечным слугой Шри Кришны. Она представляет собой проявление промежуточной энергии Кришны, одновременно единое с Кришной и отличное от Него”.

*крцѐна бхули’ сеи джйва анѐди-бахирмукха
атаева мѐйѐ тѐре дейѐ самѐѐра-духкха*

Ч.-ч., Мадхья, 20.117

“*Джива*, забывшая Кришну, находится во власти внешней энергии с незапамятных времен. Таким образом, иллюзорная энергия Кришны (*майѐ*) обрекает *дживу* на страдания в условиях материального существования”».

Шрила Нараяна Махарадж: Ты можешь объяснить смысл слов *кришна бхули сеи джива анади-бахирмукха*?

Джадурани деви даси: Чайтанья Махапрабху рассказывает Шри Санатане Госвами о природе души. *Сеи джива — джива*, которая с незапамятных времѐн не помнит о Кришне. *Анади-бахирмукха*. Чайтанья Махапрабху объяснил Санатане Госвами, что существует два типа *джив*: (1) *унмукха дживы* (освобождѐнные), которые вечно служат в духовном мире и (2)

бахирмукха дживы (обусловленные), которые отвернулись от Господа.

Обусловленная *джива* никогда не была в духовном мире. Она появилась из *татастха-шакти* и, воспользовавшись возможностью выбора, предоставленного Господом Маха-Вишну, привлеклась материальной природой. *Сеи джива* — только такая привлечённая иллюзорной энергией *джива* получает от *майи* всевозможные страдания в условиях материальной жизни.

Шрила Нараяна Махарадж: Почему говорится *кришна бхули* (забывшая Кришну)? Означает ли это, что сначала *джива* помнила о Кришне и служила Ему в духовном мире, а потом забыла о Нём и упала?

Шрипад Ашрам Махарадж: Некоторые говорят, что слова *кришна бхули сей джива анад-бахирмукха* означают, что *джива* забыла о Кришне и пришла в материальный мир.

Шрила Нараяна Махарадж: Но Шрила Свами Махарадж нигде не писал, что *джива* пришла с Голоки. Почему нельзя сказать, что *джива* была на Голоке, но, совершив ошибку, упала в материальный мир?

Шрипад Ашрам Махарадж: Это объясняется в «Бхагавад-гите» (4.9):

*джанма карма ча ме дивйам
эвам йо ветти таттватах
тйактвā дехам пунар джанма
наити мām ети со 'рджуна*

«Тот, кто познал трансцендентную природу Моего явления и Моих деяний, покидая это тело, не родится вновь в этом мире, но достигнет Моей вечной обители, о Арджуна».

В духовном мире царит *сварупа-шакти*, там отсутствует влияние *майа-шакти*. Майа-деви не может приблизиться даже

к реке Вираджа, разделяющей духовный и материальный миры, не говоря уже о духовном мире¹.

В духовном мире нет невежества. *Дживы* там пребывают в своей *сварупе*, трансцендентном облике. Они не забывают о своих отношениях с Господом и не падают в материальный мир. *Шастры* говорят, что в духовном мире *дживы* не знают о существовании материального мира.

Шрила Нараяна Махарадж: Если *дживы* упали из духовного мира, то зачем совершать *садхану* и *бхаджан*? Если достигнув духовного мира вы снова возвращаетесь в материальный мир, тогда лучше оставаться здесь. Если допустить, что *джива* упала с Голоки Вриндаваны, это означает, что там тоже есть *майя*.

На языке материального мира объяснить это невозможно. Слова, которые мы используем в материальном мире, появляются под влиянием *майи*. Поэтому необходимо очистить своё понимание этих слов, совершая *садхана-бхаджан*. Сами слова не дают понимания, потому что материальный язык не может прикоснуться к области трансцендентного. Хотя материальному языку свойственны нечистота и недостатки, тем не менее, *шастры* используют его, чтобы донести до нас идею.

Шрипад Мадхава Махарадж: Мы слышали от нашей *гуру-парампары* и читали в священных писаниях следующее:

¹ *kāraṇāb̄d̄hi-nāre māyāra nitīa avasthiti
virad̄jāra nāre paravīome nāhi gati*

Ч.-ч., Мадхья, 20.269

«Вираджа или Причинный океан простирается между духовным и материальным миром. Материальная энергия находится на одном берегу этого океана и не может коснуться другого его берега, духовного неба».

на тад бхāсайате сӯрийо
на шаййāнко на пāвакаḥ
йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамам̐ мама

Б.-г., 15.6

«Моя высшая обитель не нуждается в свете солнца, луны, огня или другого источника света. Тот, кто достиг её, никогда не возвращается в материальный мир».

Тот, кто достиг духовного мира, вечной обители Кришны, никогда не возвращается в материальный мир. Все *дживы* совершают *садхана-бхаджан*, чтобы обрести служение Божественной Чете. Нужно сделать всё, чтобы вернуться к Богу. Но если *джива*, достигнув духовного мира, падает оттуда, какой смысл совершать *садхана-бхаджан*? Но даже обычная *джива* не может упасть. Что тогда говорить о вечных спутниках Кришны, таких, как друзья Кришны — Субал, Шридама, Мадхумангал; родители Кришны — Нанда Махарадж и мама Яшода, *гопи* и особенно Шримати Радхика? Они не падают из духовного мира.

Шрила Кришнада Кавирадж Госвами и Шрила Бхактивинода Тхакур используют слова *кришна бхули*, чтобы передать идею, дать какое-то понимание. Это подобно логике *шанкха-чандра ньяя*, логике Луны на ветке. Истинное понимание приходит от нашей *гуру-парампары*. Это невозможно получить напряжением ума или выдумыванием. Нужно вручить себя лотосным стопам Гурудева.

Шрила Нараяна Махарадж: Все *шлоки* «Шримад-Бхагаватам» исполнены глубочайшего смысла, который требует объяснения. В «Шримад-Бхагаватам» говорится, что с Голоки Вриндаваны или с Вайкунтхи никто не может упасть в материальный мир. Джая и Виджая хотели доставить удовольствие

своему Прабху Нараяне, который желал насладиться *вира-расой*. Поэтому Господь Нараяна вдохновил четырёх Кумаров прийти на Вайкунтху увидеть Его. На Вайкунтхе нет плохих качеств, гнева или похоти, но с помощью Йога-майи Нараяна сделал так, чтобы четверо Кумаров разгневались и прокляли Джая и Виджая. Когда они раскаялись в содеянном, Нараяна сказал им: «Не волнуйтесь. Я этого хотел. В своих воплощениях Джая и Виджая проведут в материальном мире три жизни, при этом оставаясь в своих изначальных обликах в духовном мире. В материальном мире Я совершу с ними игры *вира-расы*».

То же самое произошло с Читракету Махараджем и Бхаратой Махараджем, который находился на уровне *рати (бхава-бхакти)*. Эти преданные не падали, а изображали «падение» нам в назидание.

Нарада Муни тоже явил *лилу*, в которой, казалось, он впал в иллюзию. Как-то раз он одержал верх над богом любви Каммадевом и с гордостью подумал: «Даже мой гуру, Шанкара, побегал за Майей. Увидев Мохини, он забыл, что это воплощение Кришны. Шанкара потерял рассудок и бросился за Ней. Оленья шкура, прикрывавшая его тело, упала, но он нагой продолжал бежать за Мохини. Парвати увидела его и окликнула: “Что ты делаешь?”, — но он даже не заметил её. А со мной Каммадев ничего не смог сделать».

Нарада пришёл к Шанкаре и сказал: «Я победил Каммадева!» Потом то же самое он сказал Господу Брахме и Господу Нараяне. Господь Нараяна видел, что ложное эго, как болезнь, завладело Нарадой, и подумал: «Операция неизбежна, как в случае с геморроем». Вслух Он сказал: «Ты Мой лучший преданный. Я горжусь тобой».

Через некоторое время Нарада вновь появился в нашей вселенной. Он посетил одно прекрасное царство, где встре-

тился с царем, у которого была единственная дочь необыкновенной красоты. Потрясенный Нарада подумал, что никогда прежде не видел такой красоты. Он подошёл к царю и сказал: «Я хочу узнать будущее твоей дочери». Он взял руку царевны и стал рассматривать линии, думая: «Как мне жениться на этой красавице?» Затем он удалился и погрузился в медитацию на своего Прабху, Господа Нараяну. Господь тут же явился ему и спросил: «Чего ты хочешь?» Нарада взмолился: «Прошу, помоги мне. Я хочу жениться на этой девушке. Пожалуйста, сделай меня таким же прекрасным, как и Ты». «Всех тебе благ и благословений. Я сделаю для тебя всё наилучшим образом», — ответил Нараяна.

Нарада был доволен. Он подумал, что Нараяна исполнил его желание, и теперь он такой же прекрасный, как Сам Нараяна. Нарада снова появился в царском дворце в день *сваямвары*, когда царевна выбирает себе супруга. Девушка взяла чудесную гирлянду, чтобы надеть её на того, кто ей больше всех понравится и выйти потом за него замуж. Нарада постоянно старался быть у неё на виду, показывая ей свою красоту и ожидая, что она наденет гирлянду на него. Однако, всякий раз, стоило царевне увидеть Нараду, как на её лице появлялось отвращение, и она проходила мимо. Всё же, Нарада продолжал следовать за ней, стараясь привлечь её внимание. Между тем, один из спутников Шанкары сказал Нараде: «Ты просто великолепен!» Нарада принял это за истину, не понимая, что над ним смеются. В это время на церемонии появился Сам Господь Нараяна на Гаруде. Царевна, лишь увидела Его, надела на Него гирлянду. Он посадил её к Себе и улетел.

Нарада подумал: «Какой обманщик! Я всегда бескорыстно служил Ему и только раз попросил о чём-то. Я хотел жениться и попросил Его о таком же красивом лице, как у Него. Надо посмотреть, что за лицо Он мне дал». Нарада взглянул на

своё отражение в воде и обомлел — на него смотрела морда чёрной индийской обезьяны, похожей на бабуина. Нарада тут же отправился на Вайкунтху и увидел, что на месте Лакшми теперь сидит его прекрасная царевна. Нарада сказал Нараяне: «Ты обманул меня! Я проклинаю Тебя! Ты будешь рыдать так же, как я рыдал по этой девушке». Тут Нараяна снял с Нарады пелену Своей *майи*, и тот увидел, что эта царевна и есть Лакшми. Господь Нараяна сказал: «Я сделал это лишь для того, чтобы избавить тебя от ложного эго и гордыни». Нарада упал к стопам Нараяны и просил Его о прощении. Этот случай послужил причиной прихода Господа Рамачандры.

Только чтобы научить все *дживы*, Кришна, или Господь Нараяна, с помощью *йога-майи* явил эту игру. Не нужно думать, что Нарада упал с Голоки Вриндаваны или Вайкунтхи, что он оказался в сетях *майи*. По воле Кришны, преданные, стремящиеся исполнить желание своего Прабху, могут делать всё, что угодно. Поймите, что *дживы* не могут упасть с Голоки Вриндаваны или Вайкунтхи.

Рагхунатха Бхатта дас: Откуда у живого существа ничтожно малая независимость?

Шрила Нараяна Махарадж: У *дживы* всегда есть независимость, как в материальном мире, так и в духовном, потому что живое существо является *чит* (сознающим), а не *ачит* (бессознательным). Это признак *чит* (обладающего сознанием живого существа). У живого существа всегда есть независимость, как в обусловленном состоянии, так и в освобождённом, в духовном мире.

Рагхунатха Бхатта дас: Живое существо, обладая независимостью, может выбрать Голоку и отправиться туда. Но в области *татастха* у *дживы* нет *садху-санги*. Как же *джива* может узнать, что такое *майа* и кто такой Кришна? Как ей узнать, куда идти?

Шрила Нараяна Махарадж: Могущество Кришны безгранично. Кришна хочет, чтобы все *дживы* пришли к Нему и служили Ему в духовном мире. Он не хочет, чтобы кто-то был разлучён с Ним и страдал. Он хочет, чтобы у *джив* возникло желание быть с Ним, поэтому Он устраивает всё таким образом, чтобы они пришли к Нему. Это описано в «Брихад-бхагаватамрите». Кришна знает всё. Видя в *дживе* даже проблеск желания служить Ему и искренность, Он делает всё, чтобы *джива* достигла духовного мира и была с Ним. Но у каждой *дживы* есть независимость. Неправильно её используя, *джива* уходит в материальный мир. Если *джива*, пребывая в области *татастха*, посмотрит на духовный мир, с помощью Йога-майи, она отправится в духовный мир. Если же *джива* бросит взгляд на материальный мир, под влиянием Майа-деви она отправится в материальный мир.

ПРЕВОСХОДСТВО НАВАДВИПЫ

Я начну читать первую главу «Джайва-дхармы», которая повествует о *нитья-дхарме* и *наимитика-дхарме*. *Нитья-дхарма* — это трансцендентная или вечная *дхарма*, а *наимитика-дхарма* — это временная *дхарма*. Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что высшей планетой во вселенной является Притхиви-лока, или Земля. Существуют мириады планет, солнц, лун и мерцающих звезд. Своими размерами они могут превосходить наши солнце и луну, тем не менее, Притхиви-лока считается наивысшей среди них, потому что на эту планету приходили Кришна, Рама и остальные воплощения Бога.

На Притхиви-локе есть семь материков, главный из которых — Джамбудвипа, на котором растёт огромное дерево *джамбу*. Кора у этого дерева тёмная, и в действительности это дерево *тамал* во Вриндаване, а *тамал* это Тамал-Кришна. Другими словами, Кришна находится на Джамбудвипе.

Главное место на Джамбудвипе занимает Бхарата-варша. Прежде эти земли назывались Илаврита-варша, но благодаря славе царя Бхараты, который посвятил себя Кришне и за три жизни достиг освобождения, они стали называться его именем — Бхарата-варша. У Бхараты было девяносто девять братьев. Он был старшим среди них и потому был царём.

Самой важной в Бхарата-варше считается Гауда-бхуми, которая состоит из пяти частей. Например, первая её часть — это земли между реками Ямуна и Синдху, в штате Пенджаб. Вторая находится между Гангой и Ямуной и называется Каньякубджа. Третья Гауда проходит через Айодхью и располагается между рекой Ганга и рекой Гандаки, где находят *шалаграмы*. То место, где явился Шри Чайтанья Махапрабху, — это пятая Гауда, или Навадвипа, поэтому среди пяти Гауда-бхуми, пяти земель Гауды, Навадвипа считается наивысшей.

Что такое Навадвипа? Каждый из девяти её островов символизирует один из девяти процессов *бхакти*.

*и́раваṇам̐ кῑртanam̐ виццоḥ
смаṛаṇам̐ пāда-севанам̐
арчанам̐ ванданам̐ дāсийам̐
сакхийам̐ āтма-ниведанам̐*

Бхаг., 7.5.23

«Слушать трансцендентное Святое Имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу (то есть служить Ему телом, умом и речью) — таковы девять методов чистого преданного служения».

В Ведах, Упанишадах и многих других вайшнавских произведениях Навадвипу называют Шветадвипой.

*и́рийаḥ кāнтāḥ кāнтаḥ парама-пурущаḥ калпа-тарава
друмā бхṷмиий̐ чинтāмаṇи-гаṇа-майи тойам̐ амрта
катхā гāнам̐ нāтййам̐ гаманам̐ апи ваṇий̐ прийа-сакхи
чид-āнандам̐ джйотиḥ парам̐ апи тад̐ āсвāдийам̐ апи ча*

*са йатра кци́рāбдхиḥ сравати сурабхῑбхйаи̐ ча су-махāн
нимеццāрдхāкхйо вā враджати на хи йатрāпи самайаḥ
бхадже и́ветадвῑпам̐ там̐ ахам̐ иха голокам̐ ити йām̐
видантас̐ те сантаḥ кци́ти-вирала-чāрāḥ катипайе*

Шри Брахма-самхита, 5.56

«Я поклоняюсь Шветадвипе, трансцендентному престолу, где богини Лакшми, любящие супруги, пребывая в своей

незамутненной духовной сущности, с любовью служат единственному возлюбленному — Верховному Господу Кришне; где каждое дерево — трансцендентное древо желаний; где земля — философский камень; где вода — нектар; где каждое слово — песня, а каждый шаг — танец; где флейта — желанный спутник; где сияние напоено трансцендентным блаженством, а возвышенные духовные существа прекрасны и даруют наслаждение; где бесчисленные стада коров дают океаны молока, где без прошлого и будущего царит вечное настоящее, ничто не уходит безвозвратно. Это царство известно в материальном мире очень немногим осознавшим себя душам под названием Голока».

Этот стих, так же как и многие другие подобные стихи, цитировали Шрила Рупа Госвами и Шрила Бхактивинода Тхакур. Навадвипа — это Шветадвипа. В трансцендентном Голока-Вриндаване есть две области: Вриндаван и Шветадвипа. Вриндаван и Навадвипа дополняют друг друга. Вриндаван без Навадвипы считается неполным, также как и Навадвипа без Вриндавана. Вместе они являют совершенство, так же, как совершенством является сочетание разлуки и встречи. Без разлуки встреча (*санйого*) не достигнет совершенства.

На девяти островах Навадвипы есть двенадцать *ванов* (больших лесов) и *унаванов* (малых лесов) Вринадавана: это леса Махаван, Камьяван, Мадхуван, Кумудаван, Бхандираван, Вриндаван, Кхадираван, Лохаван, Бхадраван, Бахулаван и Белван. Все эти леса есть в Навадвипе.

Не думайте, что Джаганнатха Пури превосходит Навадвипу, или её превосходит Годавари-тата (берег реки Годавари), где Чайтанья Махапрабху явил Свой облик и настроение Расараджа-махабхавы. Навадвипа намного выше этих мест. Казалось бы, на Годавари Шри Чайтанья Махапрабху явил Свой облик Расараджа-махабхавы. Там же была явлена самая возвышенная *хари-катха* — Рая Рамананда Самвад. А в Джаганнатха

Пури, в Гамбхире, Чайтанья Махапрабху явил высочайшее чувство разлуки. Там Он бросился в океан, и там, в обществе Сварупы Дамодары и Рая Рамананды, переживал настроения разлуки Шримати Радхики. Поэтому можно было бы сказать, что это места самой сокровенной и наивысшей *хару-катхи*, но есть множество причин, по которым мы не можем этого сказать.

Джаганнатха Пури — это очень возвышенное место игр Шри Чайтаньи Махапрабху, особенно Гамбхира. Тем не менее, Пури подобен Двараке. Там нет ни больших, ни малых лесов Вриндавана. Там нет Гокулы, Бхандирвана, Нандагаона или Варшаны. На Годавари-тата, на Курукшетре или в Джаганнатха Пури вы не найдёте этих лесов. Поэтому Навадвипа превосходит все эти святые места.

Поскольку все места Вриндавана скрытым образом присутствуют в Навадвипе, она называется Гупта-Вриндаваном (скрытым Вриндаваном). Один из девяти островов Навадвипы называется Годрумadvипа. В своей «Джайва-дхарме» Шрила Бхактивинода Тхакур описал этот остров. Годрумadvипа — это Нандагаон, место, неподалеку от Варшаны.

Место явления Чайтаньи Махапрабху в Маяпуре — это одновременно Гокула и Матхура. Чайтанья Махапрабху — это Кришна, перенявший настроение и цвет тела Шримати Радхарани. Кришна родился во Вриндаване. В Матхуре он предстал в своём неполном проявлении, а в Гокуле — во всей полноте. В Маяпуре-Йогапитхе присутствуют оба эти места.

Если переправиться через Гангу на остров Коладвип, где находится наш Девананда-гаудия Матх, мы придём к Гирираджу Говардхану, в многочисленных *кунжах* и пещерах которого Кришна играет с *сакхами* и *сакхи*. Рядом находится Расаули, или Раса-стхали, где проходит танец *раса*, а рядом у подножия Гирираджа Говардхана раскинулось озеро Чандрасаровара. Неподалеку отсюда находится остров Риту-двипа,

где проявлены Радха-кунда, Шьяма-кунда и лес Кокилаван. Наш Гурудев построил Девананда Гаудия Матх на западном берегу Ганги, где в действительности течёт Ямуна. Маяпур расположен на восточном берегу Ганги, где течёт сама Ганга, и где в течение многих тысяч лет Господь Брахма совершал аскезы.

В Навадвипе есть *панча-вени*, место слияния Ганги, Ямуны, Сарасвати, Годавари и Нармады. Также в Навадвипе текут реки Синдху и Манаси-Ганга. Там также находятся Радха-кунда и Шьяма-кунда. Всё это очень удивительно. На Мамагхачи (Модадрумадвипа) раскинулся лес Бхандирват, а на Джанхдвипе — лес Бхадраван. Всё это Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил в своей книге «Навадвипа-дхаммамахатмья». Таким образом, Вриндаван находится в Навадвипе, а не в Джаганнатха Пури или на реке Годавари.

Существует также другая истина, которую важно знать. Я объясню её для старших вайшнавов, которые смогут её понять. Младшие преданные должны её запомнить и тоже понять. Постарайтесь глубоко осознать эту истину. Навадвипа неотлична от Вриндавана. Есть две *аштакалия-лилы* — *аштакалия-лила* Шри Чайтаньи Махапрабху и *аштакалия-лила* Радхи и Кришны. *Аштакалия-лила* Махапрабху проходит в Навадвипе, и преданные медитируют именно на эту *лилу*, а не на *лилы* в Джаганнатха Пури.

Брахманы, повторяя *гаура-гаятри-мантру*, произносят *гаураях*. Почему они повторяют *гаураях*? Кто такой Гаура? Гаура, или Гауранга, — это Кришна, который проникся настроением Радхики и перенял Её красоту, Её золотое сияние. Это Кришна, но Он охвачен настроением Радхики, Он чувствует Себя Радхикой. Однако есть три Радхики: одна — это Вришабхану-джа, или Вришабхану-нандини Радхика, другая — это Вийогини-Радхика и третья — Самйогини-Радхика.

Вришабхану-нандини Радхика никогда не покидает Вриндаван, также как и Кришна с Рохини-нанданой Рамой (Бала-рамой). Когда Рама и Кришна отправляются в Матхуру, на границе Вриндавана Они поворачивают обратно. Рохини-нандана Рама не расстаётся с Кришной, поэтому Он не может уйти из Вриндавана. В Двараку и Матхуру отправляются только Их проявления — Васудева-нандана Кришна и Васудева-нандана Баладева. Игры Кришны в Матхуре и Двараке трансцендентны и вечны, как и развлечения Враджендра-нанданы Кришны во Вриндаване. В Матхуре вечные игры совершает Васудева-Кришна, а во Вриндаване — Враджендра-нандана-Кришна.

Точно так же существует три Радхики. На самом деле Радхика одна, но у Неё есть три настроения или аспекта. Кришна уезжает в Матхуру, не меняя своего облика, но Он не берёт с Собой флейту и павлинье перо. В Матхуре у Него другие отец и мать, Его настроение меняется, а это главное. Когда Кришна держит свою флейту и носит павлинье перо, Он всем говорит: «Я сын Нанды и Яшоды». В это время — это Враджендра-нандана-Кришна. Когда же у Него нет павлиньего пера и флейты, Он всем говорит, что Он сын Васудевы и Деваки. Тогда это Его *пракаш* (проявление). Проявления Кришны в абсолютном смысле не являются Самим Верховным Кришной.

Вришабхану-нандини Радхика всегда находится рядом с Кришной во Вриндаване. Радхика, которая в Нандагаоне в состоянии глубокой разлуки произносит «Бхрамара-гиту», — это Вийогини-Радхика. Строго говоря, Радхика никогда не бывает в *вийоге* (разлуке) в том смысле, что Она никогда не разлучается с Кришной. Это объяснил Шрила Рупа Госвами в «Лалита-Мадхава» и «Удджвала-ниламани». По этой же причине Кави-карнапур в своей «Ананда-вриндавана-чампу» не

стал описывать *лилы* в Матхуре и Двараке, и завершил свою книгу *раса-лилой*. Нашим *ачарьям* нестерпима мысль о том, что Радхика должна расстаться с Кришной. Радхику в Её изначальном и совершенном образе называют Вришабхану-нандини, Она никогда не расстанется с Нанда-нанданой Кришной. Радхика, которая страдает в разлуке с Кришной в Нандагаоне, это Вийогини-Радхика, проявление Вришабхану-нандини Радхики. Это та же Радхика, но Она переживает *вийогу* (разлуку). На Курукшетре Она предстает как Самйогини-Радхика. Радхика приходит сюда всего на день или два и на колеснице Своего ума увозит Кришну обратно во Вриндаван. *Самйога* означает «всегда вместе».

В *мантре тан но гаурах прачодаят* произносится имя *Вишвамбара*. Вишвамбара никогда не был в Гамбхире, в Джаннатха Пури, поскольку это Шачи-нандана Гаурахари в Навадвипе. Там Он одаривает *дживы* безграничным знанием, неисчерпаемой любовью и высочайшей *премой*. *Вишвамбарая дхимахи* означает, что мы сосредотачиваем все свои мысли на Шачи-нандане Гаурахари в Навадвипе.

В Гамбхире Махапрабху явил Своё величие. Никто кроме Рая Рамананды и Сварупы Дамодары (Вишакхи и Лалиты) не могли созерцать Его ночных игр. Даже Шрила Рупа Госвами, хотя он всегда слушал и знал обо всех играх Махапрабху, не входил в Гамбхиру. На реке Годавари Махапрабху явил Свой облик Расараджа-Махабхавы. Это тоже проявление величия (*айшварья*). В это мгновение даже Рая Рамананда, подобно Деваки и Арджуне, стал возносить молитвы: «Ты — Верховная Личность Бога!» Это *айшварья*.

В Навадвипе нет *айшварья*. Развлечения Шачи-нанданы в Навадвипе подобны развлечениям Кришны с девушками во Вриндаване. Купаясь в Ганге, Он говорил юным девушкам: «Хотите выйти за меня замуж? Я готов жениться на вас. Если

вы не согласитесь, то будете несчастны. Дайте мне ваши подношения, *сандеш* и бананы». Это эпизод из *ашта-калия-лилы* Чайтаньи Махапрабху, поэтому эти *лилы* превосходят любую *лилу* в Джаганатха Пури. В Навадвипе присутствует *сварасики-упасана*, а в Пури — *мантра-майи-упасана*¹.

Сейчас мы отправляемся на Годрума-двипу, или, другими словами, в Нандагаон во Вриндаване, где Премадас Бабаджи совершал свой *бхаджан*. Что такое Годрума? Го-друма. «Друма» означает огромное дерево *нипал* или *ашваттха*, а *го* означает «корова Сурабхи». После того, как Кришна явил Свои *лилы*, Сурабхи привела сюда Индру. Здесь она многие тысячи лет совершала аскезы, чтобы обрести *даршан* Шри Чайтаньи Махапрабху. И в итоге Она увидела, как Он совершает *нагара-санкиртану* в настроении *махабхавы*. Здесь же Сурабхи напоила молоком Маркандею Риши. Навадвипа Дхама — очень необычное место. Это наивысшая обитель.

В Нандагаоне у Шрилы Бхактивиноды Тхакура есть обитель — Тера-кадамба. Слава этого места безгранично велика, потому что здесь проходили бесконечные и необычайно сладостные игры. Днём Кришна играл на своей флейте, созывая тысячи коров: «Шьямали, Давали, Ганге, Ямуне, Пишанге», — и они приходили к Нему. А ночью Он звал, играя на флейте: «Радхе, Лалите, Вишакхе!» — и они приходили к Нему.

Шрила Бхактивинода Тхакур предпочитал жить в Годруматдвипе, так же как Шриле Рупе Госвами больше нравилось совершать свой *бхаджан* между Нандагаоном и Яватом.

¹ Практика медитации посредством *мантры* на какую-либо одну *лилу*, проходящую в одном месте. В отличие от этого, *сварасики-упасана* это спонтанное, непрерывное и связанное созерцание различных *лил*, проходящих в различных местах, которое происходит исключительно под воздействием внутренней энергии Господа (*сварупа-шакти*).

Годрума — это тот же Тера-кадамба в Нандагаоне. Антардвипа — это *джанма-стхана* (место рождения) Махапрабху и *джанма-стхана* Кришны, то есть это Гокула и Матхура. Тем не менее, Шрила Бхактивинода Тхакур отдавал предпочтение Нандагаону, потому что там происходят встреча и разлука Радхи и Кришны.

Теперь пойдёмте со мной в Годруму. Предложите *пранамы* Годрума-кундже, где Шрила Бхактивинода Тхакура совершал *бхаджан*, и где находится его *самадхи*. После этого мы можем начать читать «Джайва-дхарму».

Преданный: На Курукшетре Радхарани встречается с Кришной, но при этом Она переживает разлуку с Ним. Почему же Её называют *самйогини*, если *самйогини* означает «всегда вместе»?

Шрила Нараяна Махарадж: Они всегда вместе, но являют *лилу* разлуки.

*rādhā kṛiṇṇa-praṇāya-vikṛtir hlāḍinī śāaktir asmād
ekātmanāv api bhūvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
chaitanīākṣīaṁ prakāṣaṁ adhunā tad-dvayaṁ caikīyaṁ āptaṁ
rādhā-bhāva-dīuti-svalitaṁ naumi kṛiṇṇa-svarūpaṁ*

Ч.-ч., Ади, 1.5

«Любовные отношения Шри Радхи и Кришны трансцендентны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа — энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по сути одно целое, Они вечно существуют в двух образах. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед Ним, ибо Он — Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и уподобился Ей цветом тела».

Они предстали в двух образах, чтобы насладиться *лиларасой*. Они — одно целое, поэтому Они всегда вместе. Во встрече тоже есть разлука, и это называется *маданакья-махабхава*.

Шрипад Ашрам Махарадж: Переживал ли Шачинандана Гаурахари *маданакья-махабхаву* в *пракат-лиле*, в Навадвипе, Шриваса Ангаме и других местах?

Шрила Нараяна Махарадж: Да, но глубоко в сердце. Это объясняет Шрила Бхактивинода Тхакур, а также это объясняется в «Чайтанья-чаритамрите». Те, кто захотят разобраться, смогут узнать это из любого источника. Чайтанья Махапрабху немислим без *маданакья-махабхавы*. Он стал Шачи-нанданой Гаурахари, только чтобы насладиться этим настроением. Главным образом ради этого.

Шрипад Ашрам Махарадж: Он испытывал это настроение в Шветадвипе, но было ли это в *пракат-лиле*?

Шрила Нараяна Махарадж: Да, как в проявленной *лиле* (*пракат*), так и в непроявленной. Это происходит везде.

ПОЙДЕМТЕ СО МНОЙ В НАВАДВИПУ

Пойдёмте со мной в Навадвипа-дхаму, в цветущую Годрумакунджу, увитую лианами и наполненную пением птиц. Здесь находится *бхаджан-кутир*, который называется Прадьюмнакунджа. В этом уединённом месте меж берегов Ганги и Сарасвати совершал свой *бхаджан* Парамахамса Премадас Бабаджи.

Шрила Бхактивинода Тхакур написал, что *шикша-гуру* Премадаса Бабаджи был Прадьюмна Брахмачари, но он не сказал, кто был его *дикша-гуру*. Как правило, пишут имя *дикша-гуру*, но поскольку *шикша-гуру* Премадаса Бабаджи был на более высоком духовном уровне, чем его *дикша-гуру*, Бхактивинода Тхакур не упомянул его имени. Например, у Шрилы Рагхунатхи даса Госвами был истинный *дикша-гуру*, но Рагхунатху даса называли Сварупера-Рагху, то есть Рагхунатха, который принадлежит Шриле Сварупе Дамодаре Госвами, его *шикша-гуру*, *парамахамсе* высочайшего уровня и вечному спутнику Шри Чайтаньи Махапрабху и Божественной Четы Шри Радхи-Кришны. Он — Лалита сакхи, поэтому он более могущественен, чем Ядунандана Ачарья, *дикша-гуру* Рагхунатхи даса Госвами, и занимал в его жизни более важное место. По этой же причине Шрила Бхактивинода Тхакур назвал имя только *шикша-гуру* Премадаса Бабаджи и не назвал имени его *дикша-гуру*.

Премадас Бабаджи был известен, как Парамахамса Бабаджи, а Прадьюмна Брахмачари носил титул *брахмачари*. Титул *парамахамса* выше титула *брахмачари*, поэтому можно догадаться, каким возвышенным был этот *брахмачари*, если он стал гуру *парамахамсы*. В наши дни все без исключения хотят носить титулы *госвами*, *парамахамса*, *паривраджака* и так далее, но Прадьюмна Брахмачари не стремился к этому. И хотя такие преданные, как Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур

и Шрила Бхактивинода Тхакур сохранили свои семейные имена, они были выше *парамахамс*.

Если *дикша-гуру* и *шикша-гуру* находятся на одном духовном уровне, им нужно оказывать одинаковое почтение. Если один из них выше, ему следует оказывать больше почтения. Например, мой Гурудев — *нитья-лила правишта ом вишнупада Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами Махарадж*. Если мои *шикша-гуру* — это Шрила Рупа Госвами и Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, то я буду оказывать им больше почтения. Прежде всего, я должен оказывать почтение своему Гурудеву, потому что он вытащил меня из семейной жизни, помог утвердиться в *бхакти* и дал всё необходимое для *бхакти*. Но если мои *шикша-гуру* — это Рупа Госвами, Чакраварти Тхакур, Чайтанья Махапрабху или Рупа Манджари, — то им я буду оказывать больше почтения. Ученик, прежде всего, должен повторять *пранаму* своему *дикша-гуру*. Если это возвышенный вайшнав, и ученик глубоко признателен ему, то он должен выражать ему всё свое почтение. В некоторых случаях, как, например, в «Джайва-дхарме», Шрила Бхактивинода Тхакур называет имя только *шикша-гуру* Премадаса Бабаджи.

Ученик служит *дикша-гуру* посредством процесса *арчаны*. И хотя *шастры* говорят о *вишрамбхена-гуру-севе*, то есть о том, что гуру следует служить с чувством близости, если пытаться делать это на своём нынешнем уровне, вы можете совершить оскорбление. Поднявшись на уровень спонтанного преданного служения, вы сможете совершать *вишрамбхена-гуру-сеvu*, а до тех пор вы должны испытывать к гуру почтение и благоговение.

Шикша-гуру — это наш сердечный друг, и ученик может даже шутить с ним, как мы шутили со Шрилой Бхактиведантой Свами Махараджем. Мы сидели с ним на одной *асане* и смеялись. Я никогда не садился на одном уровне со своим Гурудевом, хотя иногда, подолгу работая вместе, я садился на

его кровать или в кресло рядом с ним, потому что он велел мне это. При этом я всегда испытывал почтение и благоговение перед ним. Но с *шикша-гуру* ученик может вволю шутить и делиться всем, что у него на сердце. Им нечего скрывать друг от друга, поэтому *шикша-гуру* открывает ученику истины о Радхе и Кришне, о которых не всегда можно поговорить с *дикша-гуру*. Если ученик достиг очень высокого уровня, его отношения с *дикша-гуру* могут быть такими же, как с *шикша-гуру*, но такой ученик встречается редко.

Шрила Бхактивинода Тхакур привёл имя *шикша-гуру* Премадаса Бабаджи согласно принципу *бхагавата-парампары*, поэтому нужно принять этот принцип, данный нашими *ачарьями*. Впервые список *бхагавата-парампары* дал Шрила Кави Карнапур, затем — Шрила Баладева Видьябхушана, а после него — Шрила Бхактивинода Тхакур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Прабхупада.

Премадас Бабаджи Махарадж в совершенстве знал все *шастры*: Веды, Упанишады, Пураны, Брахма-сутру, «Махабхарату», «Рамаяну» и «Чайтанья-чаритамриту». Он также великолепно знал труды Госвами: «Уджвала-ниламани», «Бхакти-расамрита-синдху», «Брихад-бхагаватамриту» и «Шат-сандарбхи».

Старайтесь следовать примеру Премадаса Бабаджи, и вы станете чистыми преданными. Каждый день он повторял строго два *лакша харинамы* — не один, два или три круга, но 128 кругов, два *лакша харинамы*. Более того, он служил Шести Госвами, как это описано в *шлоке*:

*сайкхийā-нӯрвака-нāма-гāна-натибхих̄ кālāвасāнй-кр̄тау
нидрāхāра-вихāракāди-виджитау чāтйантa-дйāнау ча йау
рāдхā-кр̄щнa-гуṇa-смрт̄тер мадхуримāнандена саммохитау
ванде рӯпа-санāтанау рагху-йугау йр̄й-джйва-гопāлакау*

Шри Шад-Госвами аштака, 6

«Я поклоняюсь шести Госвами, которые день и ночь повторяли Святые Имена, прославляли Господа в песнях и смиренно отдавали *дандават-пранамы* установленное число раз каждый день. Они использовали в служении Господу каждое мгновение своей бесценной жизни и так победили сон и потребность в еде. Кроткие и смиренные, они всегда испытывали высочайшее духовное блаженство и с трепетом вспоминали удивительные качества Шри Радхи и Кришны».

Каждый день он повторял два *лакша харинамы* и по много часов предлагал *дандават-пранамы*, словно палка, падая ничком у лотосных стоп всех спутников Радхи-Кришны и Чайтаньи Махапрабху. Он предлагал *дандават-пранамы* Вриндавану, Навадвипа-дхаме, Джаганнатха Пури, а также всем святым местам в этих обителях, где проходили игры Господа. Также он собирал *мадхукари* (подавания) в *гона-грихах* (домах пастухов), прося у жителей немного молока или *чапати*. Для него эти места были частью Нандагаона. Он никогда не говорил на мирские темы и всё свое время посвящал чтению «Према-виварты». Он читал не «Бхагавад-гиту» или «Чайтанья-чаритамриту», а «Према-виварту» Шри Джагадананды Пандита — книгу, исполненную *расы*. Если сжать *расагулу*, из неё густым потоком потечёт *раса*. Точно также, каждая строка «Према-виварты» пропитана *расой*. Когда Премадаса Бабаджи читал «Према-виварту», из глаз у него лились слёзы, а волосы на теле поднимались дыбом. Многие вайшнавьи приходили послушать его чтение, и он по ходу объяснял также «Шримад-Бхагаватам», «Чайтанья-чаритамриту», «Бхрамара-гиту», «Гопигиту» и другую *кришна-катху*.

В один из дней, в три часа после полудня, Премадас Бабаджи, закончив повторять *харинаму*, читал «Према-виварту», так, словно пил из океана *бхавы* и *премы*. В это время у его лотосных стоп распростёрся *экаданди-санньяси*.

Есть два вида *санньяси* — *экаданди* и *триданди*. Наша *парампара* — это *триданди сампрадая*, а тот *санньяси* принадлежал к *экаданди шанкара-сампрадае*. Это *маявади*. Они считают, что *брахман* — это безличная единая сущность. *Триданди* означает, что мы вовлекаем в служение Кришне наши мысли, чувства и слова. Слово *три* означает «три», поэтому *триданди* также означает *шакти*, *шактимана* и *дживу*. Кришна — это *шактиман*, Радха — это *шакти*, а *дживы* в данном контексте — это все души, которые служат Им в *мадхурья-расе*. Все три также присутствуют в форме семени в изначальной *мантре клим*.

Маявади считают, что всё есть *брахман*, и потому носят одну *данду* (*экаданду*). Однажды Нитьянанда Прабху взял *экаданду* Махапрабху, сломал её на три части и выбросил в реку. Этим он наставил нас: «Не принимайте одну *данду*, принимайте три *данды*». Этим Он также сказал, что хотя мы должны носить *данду*, Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, не нуждается в ней.

Когда пришёл *санньяси*, Бабаджи находился во внутреннем сознании. Он был полностью погружён в служение Радхе, Кришне и Махапрабху. Он был в *антардаше*, трансе, или *самадхи*, поэтому не увидел *санньяси*, который словно палка лежал у его лотосных стоп в *шаштанга-пранае*. Когда Парамхамса Бабаджи пришел во внешнее сознание и увидел лежащего у его стоп *санньяси*, он бросился предлагать ему *пранамы* и воскликнул: «О Нитьянанда! О Чайтанья! Пожалуйста, будьте милостивы ко мне, несчастному!» Тогда *санньяси*, сложив ладони, сказал: «Я падший и полный *анартх* человек. Зачем ты вводишь меня в заблуждение, лишая своей милости? Пожалуйста, не обманывай меня».

Бабаджи Махарадж предложил ему сесть на подстилку из банановых листьев, такую же, на которой сидел сам, и обратился к нему с такими словами: «О Санньяси Тхакур, чем я могу тебе служить?» Санньяси ответил ему: «Я так несчастен».

Когда *шишья* (ученик) приходит к Гурудеву за посвящением, он должен вести себя как Санньяси Тхакур, который сложил ладони и сказал: «Я *экаданди-санньяси* самого высокого ранга. Я глубоко изучил *шастры*, в которых излагаются шесть философий: *санкхья*, *патанджала*, *ньяя*, *вайшешика*, *пурва-мимамса* и *уттара-мимамса*». В Индии существует шесть различных философских систем, и Санньяси Тхакур знал их в совершенстве. Он свободно говорил на санскрите, изучил Брахма-сутру и Упанишады.

Санньяси Тхакур продолжал: «Я жил в Каши (ныне Варанаси), и долгое время изучал *тарку* и *витарку*, искусство логики и доказательства. Я повторял *мантру*: “Всё есть *брахман*” и считал, что *брахман* является *нирвишеша*, а мы — это его *прати-бимба*, отражения, которые в итоге растворятся в нём и тоже станут *брахманом*. Всё это я старался доказать с помощью логики. Двенадцать лет назад я получил *санньясу* у Саччитананды Сарасвати. Я посетил все святые места от Канья Кумари на Юге до Бадарикашрама и Кедаранатха на Севере, от Двараки на Западе и до Джаганнатха Пури на Востоке. В своих странствиях я вступал в дискуссии и одерживал верх над всеми, кто приходил ко мне с вопросами или бросал мне вызов. Я прошёл три стадии *санньясы*: *кутичака*, *бахудака* и *хамса*».

Кутичака означает жить в одном месте. Потом *санньяси* покидает свой *кутир* (хижину) и отправляется в странствия, в которых он пьёт воду из разных источников. Эта стадия называется *бахудака*. *Хамса* означает «лебедь». Лебедь может пить молоко, отделяя его от воды. Подобным образом *хамса-санньяси* видит разницу между мирским и трансцендентным. Он различает *атма-таттву* и *анатма-таттву*, то есть душу и тело, или материю. Санньяси Тхакур считал, что этот мир ложен, и что душа в теле — это *брахман*. Санньяси Тхакур сказал Парамахамсе Бабджи: «Я повторял *мантры*: *ахам брахмасми*, *прагьянам брахма* и

тат твам аси — в этом состояла моя *садхана*, но я не был счастлив. Я прошёл через многие стадии, но так и не обрёл счастья».

Шри Вьясадева был *парамахамсой*, но и он не был счастлив. В действительности он приходится отцом и праотцом всем *парамахамсам*. Он — проявление Самого Нараяны. И всё же он не чувствовал удовлетворения. Даже постигнув все Веды, он сокрушался: «Почему нет радости?» Точно также Санньяси Тхакур изливал свою скорбь Парамахамсе Бабаджи. Он сказал: «Однажды я увидел вайшнава. Он громко пел: *шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шривасади гаура бхакта-вринда*. Из его глаз потоками лились слёзы, он катался по земле, волосы у него на теле поднимались дыбом. Он то вставал, то вновь падал наземь. Глядя на него, я пережил то, что никогда не переживал за двенадцать лет повторения *мантры ахам брахмасми*. Я не могу передать, как я был счастлив в то мгновение. Волосы у меня на теле поднялись, из моих глаз тоже полились слёзы. Я хотел подойти к этому вайшnavу и предложить поклоны его лотосным стопам, но я подумал: “Я *парамахамса*. Как я подойду к нему?” Моё ложное эго помешало мне выразить ему почтение, а он продолжил свой путь и скоро скрылся из вида.

Когда он ушёл, я понял: “Позор мне! Позор моему положению *парамахамсы*! Почему я не подошёл к этому вайшnavу и не взял пыль его стоп?” И я отправился его искать. Я понял, что если даже мимолётный *даршан* этого вайшнава одарил меня таким счастьем и наполнил *бхавой*, насколько же велик должен быть этот вайшнав. Я знал, что должен прийти к нему, как Вьясадева пришёл к Нараде Риши, и услышать от него, как обрести счастье. Я продолжал его искать, но безуспешно. Я покинул Каши и отправился во Вриндаван, думая, что там должно быть живут такие вайшnavы. Во Вриндаване я ходил от двери к двери, от одного *бхаджана-кутира* к другому, на берег Ямуны, к

лотосным стопам Говардхана, на Радха-кунду и Шьяма-кунду. Я искал повсюду, но так и не мог найти того вайшнава.

Странствия по этим святым местам увеличивали моё *сукрити*. Я посещал все места возвышенных игр Кришны и повсюду видел вайшнавов, которые пели, танцевали, слушали *хари-катху* и “Шримад-Бхагаватам”. Таким образом, я накопил огромное *сукрити*».

Во Вриндаване храмов больше, чем домов. Куда ни брошишь взгляд, везде Ямуна. Кукушки и другие птицы поют: «Радхе, Радхе!» Даже ночные сторожа повторяют повсюду: «О Радхе, Радхе!» Шмели жужжат: «Радхе, Радхе!» Деревья и лианы поют: «Радхе, Радхе!» Санньяси Тхакур пришёл во Вриндаван, и сердце его охватили духовные переживания.

Санньяси Тхакур продолжал свой рассказ: «Все чистые преданные Вриндавана-дхамы плакали от разлуки со Шрилой Рупой Госвами и Шрилой Санатаной Госвами. Они зывали: “О Рупа! О Санатана! *Ванде рупа-санатану рагху-йугау шри джива-гопалакау*”. Все вокруг были погружены в сладостные игры Кришны, находились в трансе и плакали, повторяя имена Шачинанданы Гаурахари и Патита-паваны Нитьянанды. Я совершил паломничество по всем 84 *крошам*¹ Враджа-мандалы. В ответ на мои расспросы о вайшнавe, которого я видел в Каши, один преданный посоветовал мне идти в Навадвипу, чтобы получить его *даршан*. Так я пришел сюда, посетил место, где явился Чайтанья Махапрабху и другие святые места, и повсюду слышал о тебе. Сегодня я наконец получил твой *даршан*», — и Санньяси Тхакур заплакал.

Так приходят к Гурудеву и припадают к его стопам. Такой ученик достоин иметь истинного гуру. Кришна приведет его к

¹ Индийская мера площади, равная двум квадратным милям. Таким образом, 84 кроши составляют 168 кв. миль или, примерно, 435 кв.км.

такому гуру, как Он привёл Санньяси Тхакура. Если же вы больше доверяете своему уму и думаете: «Я сам выберу гуру», вы не сможете этого сделать. Если вы хотите обрести *шикша-гуру* или *бхагавата-гуру* в *бхагавата-парампаре* — молитесь Кришне и старайтесь идти описанным путём.

Бхактивинода Тхакур так же возвышен, как и Премадас Бабаджи. Находясь в глубокой медитации, он созерцал все события «Джайва-дхармы», он познал её высочайшие настроения, а затем написал эту книгу.

Санньяси Тхакур вновь припал к стопам Премадаса Бабаджи и сказал: «Я узнал о твоей славе и потому пришёл к тебе. Я вручаю себя твоим лотосным стопам, можешь занять меня в служении, как пожелаешь». Так приходят к Гурудеву. Если вы хотите обрести вечного гуру и вечные отношения с Кришной, Радхой, Чайтаньей Махапрабху и Нитьянандой Прабху, идите этим путём. Тогда слабость не овладеет вами, падение не будет вам грозить. Вас не коснутся ни похоть, ни материальные желания. Оставьте все желания, прямо сегодня. Дайте обет: «Я оставил все желания, кроме желания служить Радхе и Кришне, только Им».

Когда Санньяси Тхакур закончил свой рассказ, Бабаджи Махарадж заплакал и в величайшем смирении сказал: «Я делаю вид, что я *тринад апи суничена* (смирнее травинки). О Санньяси Тхакур! Я великий неудачник! Я растратил время в заботах о своем животе и мирских разговорах. Да, я живу в святых местах игр Шри Чайтаньи Махапрабху, но я не знаю, что такое *кришна-према*».

В «Шри Чайтанья-чаритамрите» есть стих:

*на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау
крандāми саубхāгйа-бхарам пракаййитум
вамйй-вилāсий-āнана-локанам винā
бихарми йат прāна-патайгакāн вртхā*

Ч.-ч., Мадхья, 2.45

«Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: “Друзья мои, в моём сердце нет ни капли любви к Господу. Я плачу в разлуке, только чтобы показать, как я горжусь своей удачей. В действительности, увы, я не вижу прекрасного лика Кришны, играющего на флейте. Поэтому моя жизнь бессмысленна, как жизнь насекомого”».

Так говорит Шримати Радхика: «У меня нет и капли *кришна-премы*. Порой я плачу, но только потому, что хочу всем показать, как сильно я люблю Кришну. До сих пор Я не имею Его *даршана*. Если бы я на самом деле любила Кришну, то умерла бы в разлуке с Ним. А я еще живу! Рыба больше всего любит воду. Если её вытащить из воды, она умрет через нескольких минут. А Я не умираю! Отчего смерть не приходит ко мне? Оттого, что моё сердце твёрже камня и в нём нет ни капли *кришна-премы*».

То же самое говорит Бабаджи Махарадж: «Я живу в святом месте игр Чайтаньи Махапрабху, но я не знаю, что такое *према*. А ты почувствовал эту любовь, от одного лишь вида вайшнава. Со мной такого не произошло». Он громко заплакал и обнял Санньяси Тхакура, и у того тоже потоками полились слёзы. Его охватили переживания еще большей силы, чем тогда, в Каши, когда он увидел вайшнава. Он испытал великую любовь к Кришне, волосы на его теле встали дыбом. Он понял, что Премадас Бабаджи намного возвышенной вайшнава из Каши.

В «Брихад-бхагаватамрите» описывается, как мальчик-пастушок с Говардхана пас коров и вдруг услышал, как кто-то не то плачет, не то поёт. Он пошёл на голос и увидел в густых зарослях горестно плачущего вайшнава. Он не пел, а со слезами взывал: «Радхе, Радхе! Радха Рамана Хари! Говинда джая джая!»

Теперь Санньяси Тхакур чувствовал еще более глубокую преданность лотосным стопам Премадаса Махараджа. Он сказал: «Я вручаю себя тебе. Молю, будь милостив ко мне. Я —

твой вечный слуга». Тот, кто хочет стать учеником, неважно, *грихастха* он или монах, как Санньяси Тхакур, он должен быть таким, как этот *санньяси*. Когда Шри Чайтанья Махапрабху встретился в Гае со Шри Ишварой Пурипадом, Он сказал те же слова: «Я вручаю тебе свою жизнь, тело и всё, что у меня есть. Пожалуйста, делай то, что считаешь для меня наилучшим. Я больше не принадлежу себе — я твой». Это были не пустые слова, Он вложил в них сердце и душу.

Идите путём, которым Чайтанья Махапрабху пришёл к Своему Гурудеву. Тогда вас никто не обманет. Кришна устроит вашу встречу с истинным гуру. В противном случае вы будете обмануты. Кришна подумает: «У этого человека есть мирские желания. Что же, пусть идёт к третьесортным гуру-обманщикам». Те, кто выбирают гуру, руководствуясь собственным умом, попадают в силки к лже-гуру. Но для тех, кто предаётся Кришне, говоря: «Кришна, я предался Тебе», — Кришна Сам всё устраивает. Кришна — это *чайтья-гуру* (гуру в сердце). Его невозможно обмануть. Он всегда в вашем сердце. Он знает о вас всё, даже то, чего вы о себе не знаете. Как же вы Его обманете? Вы можете обмануть себя, но не Кришну, гуру и вайшнавов. Если Гурудев — истинный духовный учитель, преданный своему гуру, Радхе и Кришне, Махапрабху и Нитьянанде, мы ничего от него не скроем. Он не обычный смертный.

Премадас Бабаджи сказал: «Я хочу, чтобы ты остался в моём *ашраме*. Будь со мной». Санньяси Тхакур ответил: «Я целиком вручаю себя тебе. Ни на день, два или на год, — я твой слуга на всю жизнь». Так Санньяси Тхакур остался с Премадасом Бабаджи. Следуя его примеру, вы быстро обретёте милость Кришны. На вас прольётся милость гуру, милость всей *гурупарампары*, и вы станете возвышенными чистыми вайшнавами.

Мы пришли в этот мир не для наслаждений. Бесчисленные жизни мы провели в сексуальных наслаждениях, нахо-

дьясь, то в мужском, то в женском теле. Но это не принесет удовлетворения. Не идите этим путём. Если у вас есть муж или жена, служите Кришне вместе. Если вы неженаты, оставайтесь, как есть. Будьте как Санньяси Тхакур. Если не можете, тогда не меняйте супруга, живите с одним. Если муж и жена живут вместе в сознании Кришны, их тоже можно считать *брахмачари*. В этом нет ничего плохого. Но старайтесь следовать всем наставлениям этой главы «Джайва-дхармы».

Шрила Бхактивинода Тхакур написал «Джайва-дхарму», вложив в каждое её слово весь свой духовный опыт. «Джайва-дхарма» — это не плод воображения. Он написал это произведение также, как Вьясадева — «Шримад-Бхагаватам». В «Чайтанья-чаритамрите» Шрила Кришнада Кавирадж Госвами тоже не писал ничего, кроме истины. Он писал то, что видел, когда находился в духовном трансе. «Брихад-бхагаватамрита» Шри Санатаны Госвами написана в форме беседы, также, как и «Джайва-дхарма», и каждое слово в ней — истина.

Обращайтесь с молитвой к Шриле Бхактивиноде Тхакуру: *ом бхактивинодая намаха*. Тогда он ответит вам на все вопросы и раскроет всё, что связано с его личностью и его произведениями.

Преданный: Шрила Гурудев, чем *хамса* отличается от *парамахамсы*?

Шрила Нараяна Махарадж: *Хамса* способен различать. Также как лебедь пьёт молоко, отделяя его от воды, так и *хамса-санньяси* может отличить духовную субстанцию от *майи* и отделить её. Но *парамахамса* повсюду видит только молоко и ничего кроме молока. Воды не существует. Но если попадается вода, *парамахамса* может превратить её в чистое молоко. Это *парамахамса*.

ДИКША-ГУРУ

Пойдёмте со мной, отдайте мне всё ваше внимание. Мы снова отправляемся в Навадвипу на берег Ганги, в Годрумакунджу. Это чарующее место, увитое прекрасными цветущими лианами. Там находится Шрила Бхактивинода Тхакур, спутник Махапрабху. Он рассказывает нам о том, что он увидел в своем духовном трансе. Он рассказывает, как Санньяси Тхакур пришёл из Каши к Премадасу Бабаджи Махараджу, принял прибежище у его лотосных стоп и сказал ему: «Я хочу быть с тобой, я хочу служить тебе всю жизнь». Со счастливой улыбкой Премадас Бабаджи ответил: «Ты достойный ученик. Оставайся со мной навсегда».

Через несколько дней Бабаджи Махарадж сказал Санньяси Тхакуру, что идёт повидать своего *шикша-гуру* и хочет взять Санньяси Тхакура с собой. *Шикша-гуру* Бабаджи Махараджа жил в Нрисимха Пали на другом берегу Алакананды (одного из рукавов Ганги).

Если вы были со мной на Гаура-мандала-парикраме, вы видели это место. Если вы еще не были, то можете пойти со мной в этом году, это будет замечательная *парикрама*. Со мной пойдут более двадцати тысяч преданных, группа *нагара-санкиртаны* растянется по берегу Ганги на три или четыре мили. В первый день мы отправимся в Нрисимха Пали.

Парамахамса Премадас Бабаджи издала увидел своего Гурудева. Со словами «Джая Гурудев!» он распростёрся перед ним в *шастанга-дандавате*, то есть, словно палка он ничком упал на землю в поклоне. Его Гурудев тут же поднялся ему навстречу и обнял его. Так ведут себя истинные ученик и гуру. Прадьюмна Брахмачари — это гуру Премадаса Бабаджи, очень возвышенный вайшнав, но он поднял своего ученика и обнял как сына.

Гуру и ученик с влажными от слёз глазами стали прославлять Чайтанью Махапрабху и Нитьянанду. Их встреча напоминала встречу Шрилы Рупы Госвами и Шрилы Санатаны Госвами. Они не спрашивали друг друга о делах, не говорили о мирском. Гуру спрашивает только о вашем *бхаджане*. Если с *бхаджаном* все в порядке, тогда остальное тоже хорошо. Если у вас есть трудности в *бхаджане*, тогда остальное тоже будет из рук вон плохо.

[Шрила Нараяна Махарадж обращается к преданному, который собирается уходить: «Ты не должен сейчас уходить. Все должны быть здесь. Куда ты собрался?»]

Преданный: Пришли мои соседи, я хочу их посадить.

Шрила Нараяна Махарадж: Не трать время. Это моё время. Никто не должен уходить без моего разрешения. Пусть почтенные гости войдут и сядут. Пожалуйста, входите и рассаживайтесь. Кто-нибудь рядом, предложите им стулья. Старайтесь слушать очень внимательно и терпеливо, иначе вы не поймёте, о чём идёт речь.

Бывший *маявади санньяси* наблюдал идеальное поведение гуру и ученика. Среди последователей *маявады* нет традиции предлагать *пранамы*, поскольку *маявади* ошибочно считают, что каждый является *брахманом*. Зачем предлагать кому-то *пранаму*? Они всех считают Нараяной, и потому приветствуют друг друга: *намо Нараяна, намо Нараяна*. Но в данном случае ученик, чувствуя себя бесполезнее соломы, почитает своего Гурудева как *сакшад-хари*, проявление Самого Верховного Господа. Это правильное поведение. Вайшнав находится в этом настроении не один-два дня, а всегда, и не только внешне, но и внутренне.

Их беседа длилась почти час, затем Прадьюмна Брахмачари спросил Премадаса Бабаджи: «Кто это?» Тогда Санньяси Тхакур так же, как его Гурудев, Премадас Бабаджи, предложил

своему *парам-гуру шаштанга-пранамы*. На примере своего гуру он увидел, как правильно вести себя с духовным учителем, как предлагать ему *пранамы* и о чём с ним говорить. Санньяси Тхакур сказал: «Я ученик Премадаса Бабаджи Махараджа». Прадьюмна Брахмачари засиял от счастья и сказал: «Тебе очень повезло. У тебя такой гуру, как Премадас Бабаджи Махарадж». И затем произнёс стих:

*кибā випра, кибā нийāсī, шūдра кене найа
йеи крцна-таттва-веттā, сеи 'гуру' хайа*

Ч.-ч., Мадхья, 8.128

«Если человек знает науку о Кришне, то будь он *брахман, санньяси* или *шудра*, он может быть духовным учителем».

Гуру — это *кришна-таттва-ветта*. Он знает науку сознания Кришны. Он гуру, неважно, даёт он посвящение или нет. Если он даёт посвящение — хорошо, если нет — он может давать *шикшу*. Если он не даёт *шикшу*, вы обретёте благо, наблюдая за его поведением. Получите *даршан* такого возвышенного преданного *бхагаваты* и слушайте его. Даже если он ничего не говорит, его присутствие всё равно воздействует на вас. От него исходит духовная сила, как лучи от солнца. Имея дело с керосином, вы пропахнете им. Точно так же, приходя к возвышенному преданному, вы обретёте в сердце некий свет, какое-то благоухание, в него вольётся некая сила. Не имеет значения, понимаете вы это или нет, но общение с вайшнавом воздействует на вас. Огонь ничего не говорит, но он всегда излучает свет и тепло. Вайшnavы обладают еще большим могуществом, чем огонь, потому что могут повелевать всем миром. Бхактиведанта Свами Прабхупада приехал на Запад и за несколько лет его благоухание распространилось повсюду. Он принёс с собой столько перемен! Он творил чудеса!

Таким образом, Прадьюмна Брахмачари объяснил строку *киба випра киба ньяси шудра кене ная*. Если человек низкого происхождения знает *кришна-таттву*, *майа-таттву*, *джива-таттву*, *према-таттву* и *бхакти-таттву* — он является гуру. В то же время, в высшей степени образованный человек, который знает санскрит, Веды, Упанишады, Брахма-сутры и декламирует их наизусть, но при этом не понимает *кришна-таттвы*, не может быть гуру.

Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, что *шишья* должен обратиться к гуру, который на самом деле знает *кришна-таттву*, который осознал эту истину, который всегда повторяет Святое Имя и не стремится к чувственному наслаждению, и который обладает великой привязанностью к Кришне. Сначала у ученика должна быть какая-то *шраддха*. Это ещё неполная *шраддха*, а какая-то её часть, которую он обрёл благодаря слушанию. Затем наступает *падашрая*, ученик должен принять прибежище у лотосных стоп истинного гуру.

Здесь Бхактивинода Тхакур пишет, что есть два вида гуру: *дикша-гуру* и *шикша-гуру*. Преданный должен получить *дикишу* от *дикша-гуру* и под его руководством совершать *арчану*. Приготовление пищи — это часть *арчаны*. Если вы не чисты, вы не можете совершать *арчану*. Сначала должна быть чистота. В оскверненном состоянии ничего нельзя делать. Прежде всего, чистым должно быть сердце. Если сердце полно скверных желаний, особенно похоти и гнева, вы не можете совершать *арчану*. Вы также не можете готовить пищу, служить Гурудеву и даже касаться его стоп. Сначала обретите чистоту, потом сможете всё это делать. В противном случае вы начнете видеть в гуру недостатки. Вы увидите их даже в Кришне, как это было с Дурьодханой.

Дикша-гуру может быть только один, тогда как *шикша-гуру* может быть много, но оба вида гуру должны быть осознавшими

себя личностями. Дальше, в двадцатой главе «Джайва-дхармы» Виджая Кумар задаёт вопрос: «*Шастры* запрещают менять или отвергать *дикша-гуру*. Но что делать ученику, если он получил *дикшу* у гуру, который не в состоянии дать ему *кришна-таттву* или *кришна-бхакти*? Что делать ученику, если гуру не может ему помочь?» Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это устами Парамахамсы Премадаса Бабаджи, который цитирует следующий стих:

йо вйактир нйāйа-рахитам
анйāйена и́рноти йах
тāв убхау наракам гхорам
враджатах кāлам акшайам

Хари-бхакти-виласа, 1.62

«Тот, кто, занимая положение *ачарьи*, даёт ложные наставления, противоречащие *саттвата-шастрам*, навечно отправится в ад. Та же участь ждёт заблудшего ученика, который слушал такого ложного гуру».

гурор апй авалиптасйа
кāрийākāрийам аджāнатах
утпатха-пратипаннасйа
паритйāго видхййате

**Махабхарата, Удйога-парва, 179.25,
также Нарادا-панчаратра, 1.10.20**

«Ученик должен отвергнуть гуру, который не может научить его тому, что можно и что нельзя делать, и который вступил на ложный путь из-за дурного общения или из-за пренебрежения к вайшнавам».

*аваицнавопадициттена
мантрена нирайам враджет
пунаиу ча видхинā самйаг
грāхайед ваицнавад гурох*

Хари-бхакти-виласа, 4.144

«Если человек получает *мантры* от *авайшнава-гуру*, то есть от личности, которая общается с женщинами и у которой нет *кришна-бхакти*, то такой человек отправляется в ад. Поэтому, согласно предписаниям *шастр*, человек должен вновь получить *мантры* от вайшнава-гуру».

Премадас Бабаджи объяснил: «При выборе гуру должно быть *парикшья* (испытание). Ты должен выяснить, сможет ли он дать тебе *кришна-бхакти* или нет, не падёт ли он, правильна ли его практика *бхакти-йоги*, и действительно ли он следует своему Гурудеву? Повторяет ли он один *лакх намы*? Совершает ли он *арчану* и обладает ли признаками, описанными Шрилой Вишванатхой Чакраварти Тхакурором в “Гурваштаке”? *Сакшад харитвена* (Шри Гурваштака т. 7) означает, что у него должны быть все качества Хари. Если человек не испытал своего гуру и не ответил на эти вопросы, но получил у него посвящение и в последствии увидел, что его гуру несведущ во всех перечисленных областях, он может его оставить, ибо он не является истинным».

Сменить или оставить гуру можно при одном из двух условий. Во-первых, если, выбирая гуру и получая у него посвящение, *шишья* (ученик) не проверял его. Возможно, ученик находился под первым впечатлением от гуру и сразу же принял посвящение, а затем из «Шримад-Бхагаватам» или от старших вайшнавов узнал, что этот гуру не может помочь ему. Возможно, что теперь ученик в раздумье: «Пятнадцать лет прошло, как я получил *дикшу*, но не продвинулся ни на шаг».

В таком случае ученик может тут же оставить своего гуру. Я знаю многих гуру, которые не повторяют Святое Имя. Другим они говорят: «Вы должны повторять», — но сами не находят на это времени. Они без конца говорят по телефонам, по одному у каждого уха. Они поглощены менеджментом и организацией бесчисленных собраний, которые не решают ни чьих проблем. Если ученик через некоторое время понимает это, он может оставить такого гуру. Шрила Бхактивинода Тхакур подтверждает это, приводя множество *шлок*.

Второе *парасти* (условие) состоит в следующем. Допустим, в момент *дикши*, гуру действительно следовал пути вайшнавов, был *мадхьяма-адхикари* и знал множество *таттв*, таких, как *кришна-таттва* и *майа-таттва*. Но через какое-то время он начал общаться с *маявади*, *сахаджиями* или с материалистами и перестал повторять Святое Имя, а затем стал критиковать вайшнавов и *гуру-парампару*. *Шишья* должен немедленно уйти от такого гуру, как уходят от нечистот. Справив нужду, человек чувствует облегчение и счастье. Точно также ученик, оставивший лже-гуру, чувствует огромное счастье.

Если гуру следует всем принципам *бхакти*, своему Гурудеву, повторяет Святое Имя и помнит, но не обладает достаточным знанием, чтобы дать вам *кришна-таттву*, вы не должны его оставлять. Смирненно попросите его позволить вам общаться с возвышенными вайшнавами. Если он не даст вам такого разрешения, вы поймете, что он тоже относится к категории кенгуру¹, личностям, которых следует отвергнуть. Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил это в двадцатой главе «Джайвадхармы». Я прошу всех вас не откладывая прочитать её.

¹ Игра слов — кен-гуру. Гуру-обманщики, которые, подобно кенгуру, кладут себе в карман деньги учеников и быстро исчезают.

Санньяси Тхакур обладал необычайно возвышенными качествами. Он знал *брахма-таттву*, мог отличить трансцендентное от материального. Эта способность называется *брахманишхта*. В «Бхагавад-гите» говорится:

брахма-бхӯтаḥ прасаннāтмā
на шочати на кāйкшати
самаḥ сарвецу бхӯтецу
мад-бхактиṃ лабхате парāм

Б.-г., 18.54

«Тот, кто находится в этом трансцендентном состоянии, сразу постигает Верховный Брахман и исполняется радости. Он никогда не скорбит и ничего не желает. Он одинаково расположен ко всем живым существам. Достигнув этого состояния, человек обретает чистое преданное служение Мне».

Что означает *брахма-бхутах прасанатма*?

Пундарик дас: В этом стихе Шри Кришна говорит, что человек, который достиг такого возвышенного уровня, достоин вступить в обитель *пара-бхакти* — *мад-бхактим лабхате парам*. Он получает эту возможность, общаясь с вайшнавами высочайшего уровня. Не воспользовавшись этой возможностью, он вступит на путь имперсонализма и пойдёт в прямо противоположном направлении. Ему очень важно до этого момента найти общество истинных *садху*.

Шрила Нараяна Махарадж: Что означает *на шочати*? Оказавшись в беде, потеряв работу, состояние, доброе имя и вообще всё, человек не скорбит об этом. Оказавшись без крыши над головой, он счастлив и думает: «Теперь у меня всё в порядке». А если от него уходит жена, он думает: «Замечательно! Прекрасно! Я ждал этого. Она правильно сделала». Он никогда не будет скорбеть. *На канкшати* — у него нет

мирских желаний. Единственное, чего он всегда желает, это общаться с возвышенными вайшнавцами. Он хочет служить им, особенно их словам, исходящим из их лотосных уст.

*йатра бхāгаватā рāджан
сāдхаво вишāдāйāйāх
бхагавад-гуṇāнукатхана-
йраваṇа-вйагра-четасах*

*тасмин махан-мукхаритā мадхубхич-чаритра-
пйййца-йеца-саритах паритах сраванти
тā йе пибанти авитришо нрна гāдха-карṇаис
тāн на сприйанти айана-трд-бхайа-йока-мохāх*

Бхаг., 4.29.39-40

«Дорогой царь, если человек окажется там, где живут чистые преданные, которые, следуя всем правилам и предписаниям, очистили своё сознание и с огромным энтузиазмом слушают и пересказывают повествования, прославляющие Верховную Личность Бога, и если ему посчастливится услышать этот нектар, который, как воды реки, непрерывно льется из их уст, то он забудет о потребностях тела, таких, как голод и жажда, и избавится от страха, скорби и иллюзии».

Из уст чистых преданных непрерывно течёт река нектара. Это бесконечный поток, который постоянно набирает силу, и тот, кому доведётся принять омовение в этой реке нектара, очистится. Невзгоды, трудности и печали навсегда покинут его. Он вступит на уровень *на шочати на канкшати самах сарвешу бхутешу*, а затем — в обитель *према-бхакти*.

Саньяси Тхакур достиг совершенства *брахма-ништити*, поскольку понимал, что всё есть *брахман*. Но, встретившись с Премадасом Бабаджи, он нашёл прибежище в *кришна-према-*

лилах, или в *лила-ништхе*. Теперь он хотел узнать, кто такой Кришна, о Его развлечениях во Вриндаване, о Его красоте и очаровании. Эта *ништха* возникла благодаря общению с возвышенным вайшнавом. Тот, кто всегда общается с вайшнавом, никогда не упадёт, у него не возникнет желания найти себе жену. Похоть не придёт к нему. Появление таких желаний говорит о том, что он оскорбляет вайшнава, с которым общается, и потому это нельзя считать истинным общением. Истинный гуру очень могуществен, и общение с ним всегда приносит что-то хорошее. Так, к Санньяси Тхакуру теперь пришло желание служить Кришне.

ПОЧЕМУ СТОЛЬКО РЕЛИГИЙ?

Рано утром, в *брахма-мухурту*, Премадас Бабаджи Махарадж сидел на *асане* из банановых листьев рядом с пышным деревцем *туласи* и повторял два *лакша харинамы*. Святое Имя можно повторять, не совершая омовение, сидя на кровати или во время ходьбы, но лучше стараться повторять сидя. Во время повторения Харе Кришна, когда ум чист и сосредоточен, нужно вспоминать игры Гаурачандры и Кришначандры. Именно это и делал Премадас Бабаджи. Все его мысли были посвящены Радхе и Кришне, которые в это период дня отдыхали в Санкет-кундже в окружении *сакхи*.

Ранним утром, когда солнце ещё не взошло, все *сакхи* оказывают разнообразное служение Радхе и Кришне. Неожиданно раздаётся крик старой ручной обезьяны Радхики: «Джатила! Джатила!» Радхике чудится, что обезьяна говорит ей: «Ты живёшь у свекрови и под покровом ночи убегаешь из её дома. Ты нарушаешь супружескую верность и хитришь. Теперь Джатила идёт воздать тебе по заслугам. Подожди немного, она идёт с палкой». Крик обезьяны всех расстроил, они подумали: «Джатила идёт, нужно поспешить домой».

Бабаджи Махарадж видел все это. Хотя рядом с ним не было обезьяны, он услышал её крик и сказал: «Ананга Манджари просит тебя успокоить эту старую обезьяну. Пусть она никого не тревожит. Радха и Кришна еще спят. Эй, Рамана Манджари! Успокой обезьяну!» Казалось, слова Бабаджи Махараджа не были обращены к кому-то лично, но рядом со своим гуру находился Санньяси Тхакур и, затаив дыхание, слушал. Поэтому когда Бабаджи с закрытыми глазами сказал: «Рамана Манджари, успокой обезьяну. Пусть она никого не тревожит», — Санньяси Тхакур понял: «Мой Гурудев наставляет меня. Моё вечное имя — Рамана Манджари и одно из

моих служений Божественной Чете, Радхе и Кришне, — это оберегать Их покой. Моё служение — это омахивать Их *чамарой* и заботится о Них».

После этого Премадас Бабаджи Махарадж утратил внешнее восприятие и стал кататься по земле. Таков истинный *бхаджан*. Не берите пример с *сахаджиев*. Они думают, что могут обрести *сиддха-деху*, сохраняя множество материальных желаний в сердце, *каму* и *кродху*, похоть и гнев. Силой или искусственно невозможно обрести эти совершенства. Наберитесь терпения, повторяйте Святое Имя и служите своему Гурудеву. Когда вы станете серьёзными в своем служении и обретёте необходимые качества, Гурудев откроет вам все сокровенные истины. Но если, будучи не готовы, вы получите так называемую *сиддха-деху*, вы ничего не обретёте. Это только погубит вас.

Тем временем запели кукушки, начали свой танец павлины, солнце стало подниматься над горизонтом. Санньяси Тхакур громко повторял: «Харе Кришна Харе Кришна...». Эти звуки коснулись слуха Премадаса Бабаджи, и он открыл глаза: «Где я? Что со мной?» И стал снова повторять *хари-наму*. Это и есть *бхаджан*. Мы тоже должны стараться войти в царство *бхаджана*. Не тратьте время на зарабатывание денег, обретение положения, на друзей или подружек. Не делайте этого. Вы уже делали это, будучи в телах свиней и собак — эти животные могут наслаждаться лучше вас. Зачем подражать им? Если вы в браке, живите вместе, как *брахмачари* и вместе совершайте *бхаджан*.

Санньяси Тхакур хотел задать Гурудеву вопрос. Поэтому он предложил ему *пранаму* и сказал: «Я хочу спросить тебя. Пожалуйста, если я достоин, ответь мне на вопрос». Его Гурудев был очень счастлив услышать его вопрос.

Когда я пришёл в *матх* и начал свою духовную жизнь с Гурудевом, я не замолкал ни на минуту. Я засыпал Гурудева вопросами, но это никогда не беспокоило его. Он всегда был терпелив и с радостью отвечал на мои вопросы. Он доказывал мне свои заключения, чаще всего, опираясь на логику и цитируя не слишком много *шлок*. Но *шлоки*, которые он приводил, подтверждали его слова. Парам Пуджъяпад Шрила Шридхара Махарадж и мой Гурудев часто вели глубокие интеллектуальные беседы. Порой Шрила Шридхара Махарадж одерживал верх над моим Гурудевом, но потом Гурудев находил ответ на его вопрос и брал верх. Чаша весов склонялась то в пользу одной стороны, то другой. Все присутствующие преданные слушали их с неослабевающим вниманием и наслаждались их беседой.

Итак, Санньяси Тхакур задал вопрос: «Бог один, и все живые существа изошли из Него. Если Господь один, тогда во всём мире должна быть одна религия (*дхарма*). Все мы — души, и у нас должна быть одна *дхарма*, отчего же повсюду я вижу много разных религий? Великое множество учёных-богословов говорят о *дхарме*, но каждый по-своему. Я хочу знать, какова истинная *дхарма* всех живых существ, и почему все гуру и *ачарьи* по-разному толкуют её? Если религия одна и только одна, почему они проповедуют разное?»

Шанкарачарья учил одному, Шрила Вьясадева говорил о другом, а *шат-даршана ачарьи* Джаймини и Капила учат третьему. Почему в христианстве существуют разные мнения, и почему мы отличаемся от них? Мусульмане убивают всех не мусульман, заявляя: «Эти люди — *кафары* (безбожники), лучшая участь для них — смерть». Сейчас это превратилось в большую проблему. Талибан и Бен Ладен хотят обратить в мусульманство весь мир, всё творение, добраться до Солнца и Луны, а

тех, кто не примет мусульманство, убить. Сейчас это самая большая проблема.

Бабаджи Махарадж был счастлив услышать вопрос Санньяси Тхакура и сказал: «Это хороший вопрос. Ты очень удачлив! Я несовершенен, но постараюсь сказать то, что знаю». Истинный духовный учитель никогда не скажет: «Я совершенен», потому что все заслуги отдаёт Абсолютному Совершенству — Кришне. В «Бхагавад-гите» Кришна раскрыл всем *дживам* во вселенной, в чём состоит трансцендентная *дхарма*. Есть только одна *дхарма*. Кришна никогда не говорил, что существует *хинду-дхарма*, *дхарма* мусульман, *брахма-дхарма* или какая-либо другая *дхарма*. Всё, что он сказал, это: «*Дхарма* — это религия всех живых существ».

Преданный (читает «Джайва-дхарму»): Парамахамса Бабаджи погрузился в медитацию на лотосные стопы Бхагавана Шри Кришны Чайтаньи, а потом стал говорить: «О, самый удачливый их всех, я опишу тебе то, что знаю о законах *дхармы*. Объект называется *васту*, а его вечная природа, или вечная религия называется *нитья-дхарма*. Эта природа истекает из изначальной структуры объекта. Шри Кришна создал так, что объект возникает вместе со своей неотъемлемой природой, которая вечно присутствует в его структуре. Эта природа является *нитья-дхармой* объекта».

Шрила Нараяна Махарадж: Постарайтесь это понять. Существует две категории: *джад* и *четан*, материя и сознание. Всё, что мы видим, воспринимаем разумом, чего касаемся и что слышим — это *джад*, материя. Это не трансцендентно. То, что недоступно нашему зору, что существует вечно, неизменно и обладает свободной волей и независимостью — является *четан*, сознанием. Муравьи — крошечные существа, но и у них есть свобода воли, они переживают счастье и страдание. Материальное тело не способно на это. Лишь благодаря душе

мы что-то чувствуем, ходим и совершаем множество действий. Не будь души, мы бы ничего не чувствовали. Везде, где есть свободная воля, восприятие *сукхи* и *дукхи*, счастья и страдания, там присутствует сознание.

Есть два типа сознающих существ — душа и Сверхдуша. Все души — вечные слуги и неотъемлемые частицы Верховной Души. Сверхдуша — это Сам Верховный Господь Кришна. Все души связаны со Сверхдушой определёнными отношениями, независимо от того, где они находятся — в Индии, Америке, Австралии, Африке или Новой Зеландии, Китае или России. Богов не может быть много, как, например, австралийский, индийский, христианский и буддийский Бог.

В действительности, в буддийской философии отсутствует понятие Бога и души. У буддистов нет представления о том, что они сами существуют. Они сумасшедшие, словно безумные собаки. Безумный пёс постоянно чем-то занят, и чем же? У него нет цели в жизни. Он несётся по дороге, и если спросить его: «Ты куда спешишь?», он ответит: «Эй! Некогда мне с тобой разговаривать». Пробежав немного, он приметит на обочине столбик, помочится на него и помчится обратно. Кто-то снова спросит его: «Ты куда?» И снова получит ответ: «Эх! Нет времени на разговоры». Мы такие же. Особенно в этом преуспели буддисты. У них нет ни цели, ни жизни — ничего. Большинство людей в наше время помешаны на чувственных наслаждениях, поэтому буддизм стал так популярен. Люди живут, как собаки, поэтому их привлекает буддийская *дхарма*. Я молюсь о том, чтобы вы не попали в общество таких сумасшедших.

Не существует индийского, английского или христианского Бога. Бог один, а все живые существа — это души. Все души одинаковы, в каких бы телах они не находились — собак, котов, крыс, муравьев или даже растений и деревьев. Все

души обладают одними и теми же качествами. Но души забыли Кришну и пребывают в различных формах жизни, наслаждаясь плодами своих прошлых действий.

Отношения между Сверхдушой и душой называются *премой*. Их связывают только такие отношения, ничего иного. Чайтанья Махапрабху пришёл даровать эту любовь всему миру. Это и есть настоящая религия всех живых существ во вселенной. Мы забыли об этом, и потому жестоко страдаем и будем страдать. Но старайтесь больше повторять Святое Имя и общаться с чистыми преданными, тогда в этой жизни вы избавитесь от всех материальных привязанностей и обретёте вечное счастье. Все эти истины Шрила Бхактивинода Тхакур объяснил в «Джайва-дхарме».

Чайтанья Махапрабху пришёл, только чтобы одарить этой любовью всех. Когда он шёл во Вриндаван, он даровал её тиграм и медведям. Он одарил любовью деревья и лианы, даже Джагая и Мадхая. Я пришёл, чтобы напомнить вам, что вы будете счастливы, только следуя этой религии.

ИСТИННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЖИВЫ

Пойдёмте со мной в Годрум, которая находится в Навадвипа-дхаме, где Санньяси Тхакур спрашивает своего гуру, Парамахамсу Бабаджи Махараджа: «Я много слышал о превосходстве *дхармы*, и спрашивал многих людей, — что такое *дхарма*? Однако они давали противоречивые ответы, и это не давало мне покоя. Пожалуйста, скажи мне, что такое вечная *дхарма джив*, и почему разные учителя по-разному объясняют её природу? Если *дхарма* одна, почему её не практикуют все сведущие учителя?»

Парамахамса Бабаджи Махарадж ответил: «Религия одна — это любовь к Верховному Господу. Это и есть *вайшнава-дхарма*, *санатана-дхарма* или *бхагавад-дхарма*. Но иногда эта *дхарма* подвергается изменению, подобно воде, которая превращается в лёд, туман или пар. Лёд, словно камень, может поранить, а вода не может. Любовь к Кришне — это неотъемлемая природа *дживы*, но сейчас она находится в изменённом состоянии. Мы любим друг друга, собак, кошек, свои тела, друзей и подруг, но всё это называется *анитья-дхарма* (временная природа). Истинная любовь берёт начало на Голоке Вриндаване. Она живет в сердцах *джив*, но она изменилась, “замёрзла”, как вода замерзает при низкой температуре. Под влиянием *майи* наша истинная *дхарма*, наша *према* к Кришне, изменилась, и мы стали «любить» друг друга. Любовь этого мира является извращённой любовью, похотью. Изначальная и чистая любовь — это любовь к Кришне, которая исходит из сердец *гопи* и *враджаваси*».

Бабаджи Махарадж произнёс стих из «Чайтанья-чаритамриты»:

*джйивера 'сварупа' хайа—крищера 'нитйа-дāса'
крищера 'таптастхā-иакти' 'бхедāбхеда-пракййа'*

*сӯрийāмīа-кираṇа, йаичхе агни-джвāлā-чайа
свāбхāвика криṇера тина-пракāра ‘йакти’ хайа*

Ч.-ч., Мадхья, 20.108-109

«Изначальное положение живого существа — быть вечным слугой Кришны, поскольку живое существо является пограничной энергией, одной из трёх энергий Кришны, а также Его проявлением, одновременно единым с Ним и отличным от Него, подобно незримо малой частице солнечного света или огня».

*криṇа бхули’ сеи джива анāди-бахирмукха
атаева мāйā тāре дейа самсāра-душкха*

Ч.-ч., Мадхья, 20.117

«Живое существо забыло Кришну и с незапамятных времен привлеклось внешней энергией. Поэтому в своём материальном существовании оно подвергается всем видам страданий со стороны иллюзорной энергии (*майи*)».

Мы — вечные *кришна-дасы*, слуги Кришны, но сейчас мы *кришна-бхули* — забыли Его. В этом стихе используется слово *кришна-бхули*, что означает «джива, забывшая Кришну». Но что это значит? Это звучит так, будто *джива* когда-то совершала служение Кришне, но теперь забыла об этом. Это не так. Здесь иной смысл. Материальные слова несовершенны. Они не могут точно передать, что такое природа нашей *сварупы* (изначального облика). Чтобы прояснить термин *кришна-бхули*, Шрила Кришнада Кавирадж Госвами пишет в следующей строке — *кришнера ‘татастха шакти’ ‘бхедабхеда-пракаша’*.

Шрила Бхактивинода Тхакур очень ясно объяснил эти истины. Бережно сохраните это в своём сердце, запишите в свои тетради. Шрила Бхактивинода Тхакур извлёк эти истины из

«Брихад-бхагаватамриты» Шрилы Санатаны Госвами и «Шат-сандарбх» Шри Дживы Госвами и затем написал:

Преданный (читает 16-ю главу «Джайва-дхармы»): Одни *дживы* исходят из Шри Баладевы Прабху, чтобы служить Вриндаван-Бихари Шри Кришне и Его вечным спутникам на Голоке Вриндаване. Другие *дживы* появляются из Шри Санкаршаны, чтобы служить Господу Нараяне в Его духовной обители Вайкунтхе. Совершая преданное служение Господу, эти *дживы* вечно наслаждаются расой и пребывают в своем изначальном положении. Они всегда стремятся доставить Бхагавану удовольствие, и благосклонны к Нему. Под влиянием духовной энергии их преданность никогда не ослабевает, они не связаны с материальной энергией. Они даже не знают о существовании энергии, которая вводит в иллюзию и называется *майа*. Они находятся в духовном мире, поэтому *майа* далека от них и не влияет на них. Они всегда в блаженстве служат Господу. Они вечно свободны, их не тревожат материальные счастье и страдание. Вся их жизнь — это любовь, им неведомы страдания, смерть и страх».

Шрила Нараяна Махарадж: Это освобождённые души. Они не знают, что такое *майа* и что такое материальный мир. Кто знает? Мы знаем. Мы появились из *татастха-шакти*, которая берёт начало в Каранодакашайи Вишну, проявлении Баладевы Прабху. Этот Вишну возлежит в океане Каранабдхи (Причинном Океане), разделяющем материальные и духовные миры. В материальный мир *дживы* приходят не с Голоки Вриндаваны или Вайкунтхи. Они появляются из взгляда Каранодакашайи Вишну, там, где проходит граница между духовными и материальными мирами. Те *дживы*, которые обращают свой взор на Вайкунтху, обретают освобождение и немедленно устремляются на Вайкунтху. Те же, чей взор падает на этот мир, попадают в материальный мир.

Кришна создал *дживы* независимыми. Эта независимость подобна драгоценному камню, и *дживы* могут правильно или неправильно её использовать. Правильно используя её, они быстро оказываются на Вайкунтхе, а, используя её неправильно, подвергаются страданиям.

Давайте обратимся к такому примеру. Предположим, у вас есть острый меч или нож. Вы сыпете горчичные зерна так, чтобы они падали на лезвие ножа. Зерна будут падать, как по одну, так и по другую сторону лезвия. *Джива* обладает независимостью, и сама выбирает, в какую сторону ей идти. Кришна не несет ответственности за её выбор, поскольку *джива* вольна смотреть в одну или другую сторону. Если она смотрит в сторону Вайкунтхи или Голоки Вриндаваны, *Йога-маиа* тот час же помогает ей отправиться туда. Если она устремляет свой взор на материальный мир, она очаровывается *маха-майей*, и нельзя винить в этом Кришну.

Сейчас ваш уровень не позволяет вам это понять, но когда вы возвыситесь, вы что-то поймёте. Сейчас повторяйте Святое Имя, следуйте своему гуру и всем наставлениям, о которых мы говорили. Не думайте, что *джива* пришла с Голоки. Шрила Прабхупада никогда не говорил, что *дживы* падают с Голоки, хотя некоторые из его учеников пытаются это доказать. Но я знаю истину. Он говорил мне это, и это написано в *шастрах*. Шримати Джадурани деви даси собрала много цитат Шрилы Прабхупады, которые подтверждают, что он никогда не считал, что *дживы* пришли с Голоки Вриндаваны.

*на тад бхāсайате сūрйо
на шаййāнко на пāвакаḥ
йад гатвā на нивартанте
тад дхāма парамāм мама*

Б.-г., 15.6

«Моя высшая обитель не освещена ни солнцем, ни луной, ни огнём, ни электрическим светом. Те, кто достигают её, больше не возвращаются в материальный мир».

На Голоке нет *майи*, там царит только *йога-майа*. Преданный, который серъезен в повторении Святого Имени, в памятовании и следовании — проходит через стадии *шраддхи*, *ништхи*, *ручи*, *асакти* и обретает *премену*. Это очень долгий путь. Но, когда преданный достигает Голоки Вриндаваны и служит там Кришне, у него уже нет никакой возможности упасть оттуда. Примеров таких падений нет ни в Ведах, ни в Упанишадах, ни в других священных писаниях.

Шрила Гоур Говинда Махарадж смело говорил, что те, кто носят огромные *кантхи-малы* и повторяют Харе Кришна, но при этом остаются лицемерами, притворщиками и оскорбителями, являются *кали-чела*, последователями Кали. Это не вайшнавны, потому что у них нет ни одного качества вайшнава. Такие люди голосованием решают, что считать *сиддхантой*, кто будет *ачарьей* или гуру. Это в корне противоречит принципам вайшнавов. Зрелость значит зрелость. Гуру значит гуру.

Кто сделал Шрилу Свами Махараджа духовным учителем? Кто назначил его *ачарьей*? Шрила Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур? Нет. Он не давал ему сертификат и не говорил: «Будешь *ачарьей* после меня. Будешь делать то-то и то-то». Преданный становится *ачарьей* или гуру только благодаря служению. Шрила Прабхупада был очень искренним вайшнавом, он был очень добрым и милосердным ко всем. Он знал цену служению и потому так служил. То же самое я могу сказать о своём Гуру Махарадже — Прабхупада Бхактисиддхант Сарасвати Тхакур не назначал его *ачарьей*. Он не говорил ему: «Будешь *ачарьей* после меня». Но он стал очень известным *ачарьей*, сильным, как лев. *Ачарьей* становится тот, кто по-настоящему служит своему Гурудеву. Кто сделал

ачарьей Шрилу Шукадеву Госвами, Шри Дживу Госвами или Шрилу Гоур Говинду Махараджа? Кто назначил *ачарьей* Шрилу Бхактисиддханту Сарасвати Тхакура? Шрила Гауракишора дас Бабаджи Махарадж не говорил ему: «Будешь следующим после меня *ачарьей*». Весь мир признает *ачарьей* того, кто должным образом служит своим гуру и строго следует нашей *гуру-парампаре*, особенно Гаура-Нитьянанде Прабху.

Нелепо думать, что освобождённые души на Голоке Вриндаване могут быть покрыты *майей*. Вы должны твердо знать, что *дживы* не падали с Голоки Вриндаваны, они пришли из области, разделяющей духовные и материальные миры. Они появились из Каранодакашайи Вишну, они — проявление *татастха-шакти*. *Джива* это *татастха-шакти*.

Шримати Джадурани даси: В своих книгах Шрила Прабхупада подтверждает слова Гурудева, что *джива* никогда не падала с Голоки Вриндавана. В последней строке первого стиха «Шримад-Бхагаватам» говорится:

дхāmnā свена садā нираста-кухакам сатйām парām дхīмахи

Шрила Вьясадева говорит: «Я медитирую на Абсолютную Истину, Шри Кришну, который вечно пребывает в Своей обители, лишённой иллюзорных реалий материального мира». Это означает, что в обители Кришны нет *майи*. В Третьей Песни «Шримад-Бхагаватам», где рассказывается история Джая и Виджая, Парикшит Махарадж спрашивает Шукадеву Госвами: «Как случилась, что Джая и Виджая упали из обители Кришны? Я не могу в это поверить». Чистый преданный не поверит этому. В комментарии к Седьмой Песни «Шримад-Бхагаватам» (7.1.35) Шрила Прабхупада пишет: «Следует понять, что Джая и Виджая пришли в этот материальный мир, чтобы послужить Верховной Личности Бога. В остальных

случаях, действительно, никто не падает с Вайкунтхи». Джая и Виджая хотели порадовать Господа, все спутники Господа желают только одного — доставить Ему удовольствие.

Господь Нараяна желал насладиться *вира-расой*, рыцарским настроением. Но с кем Ему сражаться на Вайкунтхе, месте, в котором все с благоговением и почтением поклоняются Ему? Джая и Виджая очень хотели удовлетворить желание Господа. Зная об этом, Господь Нараяна призвал *йога-майю*, и она устроила так, что четверо Кумаров встретили у врат Вайкунтхи Джаю и Виджаю и прокляли их прийти в материальный мир в образе демонов. На самом деле, Джая и Виджая никогда не приходили сюда и не становились демонами. Чтобы доставить Господу удовольствие, в этот мир пришли их частичные проявления, с которыми и сражался Бхагаван в обликах Нарасимхадева и Варахадева, а изначальные Джая и Виджая продолжали стоять у врат Вайкунтхи.

Шрила Прабхупада перевёл «Чайтанья-чаритамриту». В ней Чайтанья Махапрабху наставляет Санатану Госвами, что существует два вида живых существ. Те, кто вечно находятся с Господом и никогда не видят материальный мир, и обусловленные *дживы*, пришедшие в этот материальный мир и никогда не видевшие духовной обители. Махапрабху провёл между ними различие.

‘нитйа-мукта’—нитйа крци̇на-чара̇не унмукха
‘крци̇на-п̄рици̇ада’ н̄ма, бхун̄дже сев̄-сукха

Ч.-ч., Мадхья, 22.11

«Вечно свободные души всегда пребывают в сознании Кришны и с трансцендентной любовью служат стопам Господа Кришны. Это вечные спутники Кришны. Служа Кришне, они вечно наслаждаются трансцендентным блаженством».

*‘нит’йа-бандха’—к’ри’ща хаите нит’йа-бахирму’кха
‘нит’йа-сам’с’ара’, бхун’дже нарака’ди дух’кха*

Ч.-ч., Мадхья, 22.12

«Помимо вечно освобождённых преданных есть обусловленные души, которые всегда избегают служения Господу. Они постоянно находятся в материальном мире и испытывают материальные страдания, принимая различные тела в адских условиях жизни».

Шри Чайтанья Махапрабху также объяснил Шри Санатане Госвами, что за рекой Вираджа, разделяющей духовные и материальные миры, нет *майи*, не говоря уже о планетах Вайкунтхи или высшей планете Голоке Вриндаване.

*ка’ра’на’бдхи-на’ре май’й’ра нит’йа авастхити
вирад’жа’ра на’ре парав’йоме на’хи гати*

Ч.-ч., Мадхья, 20.269

«Вираджа, или Причинный Океан, это граница между духовным и материальным мирами. Материальная энергия находится на одном берегу этого океана и не может коснуться другого его берега, духовного неба».

Это не новое учение и не тайна, скрытая в «Чайтанья-чаритамрите». Я пришла к Прабхупаде в Нью-Йорке в октябре 1966 года, а двумя месяцами позже я услышала, как на утренней лекции он объяснял это.

[17 декабря 1966 год. Шрила Прабхупада: *«Каранабдхи-наре — по одну сторону Причинного Океана находится материальная энергия. Вираджара наре паравьоме нахи гати — материальная энергия не имеет доступа в духовную обитель.*

Итак, в духовном мире нет *раджаса* и *тамаса*. Там нет *гун* страсти и невежества. *Шуддха-самтвa. Шуддха-самтвa*

означает только благодать, чистую благодать, в которой нет ни следа страсти или невежества.

*правартате йатра раджас тамас тайоꣳ
саттвам ча ми́раꣳ на ча к̄ала-викрамах*

Бхаг., 2.9.10

Там царит чистая благодать, она ни с чем не смешана. *На ча кала-викрамах* — там всё неподвластно времени. Это описание духовного мира — там нет *гуны* страсти, невежества и нет влияния времени. Это означает, что там царит абсолютно чистая благодать. В состоянии чистой благодати мы можем понять наше изначальное положение, можем понять, кто такой Бог, что такое творение, — то есть абсолютно всё».]¹

Шрила Гурudev часто цитирует стих из «Бхагавад-Гиты», который также цитировал Шрила Прабхупада. В своём переводе и комментарии к «Бхагавад-Гите» Шрила Прабхупада пишет, что стоит человеку ощутить вкус высшего, как он теряет вкус к низшему.

*вищайā винивартанте
нирāх̄расйа дехинаꣳ
раса-варджаꣳ расо 'нй асйа
параꣳ др̄щтвā нивартате*

Б.-г., 2.59

«Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, воплощенная в теле душа по прежнему сохраняет вкус к ним. Но, познав более возвышенный вкус, она утрачивает интерес к

¹ Здесь и далее дополнение редактора английского текста.

объектам чувств, доставляющим наслаждение, и утверждает-ся в духовном сознании».

Человек оставляет низменные занятия лишь тогда, когда обретает высший вкус. Уже на уровне *ручи* преданный не ищет материальных наслаждений, тем более это не происходит на уровне *асакти*, *бхавы* и *премы*, не говоря уже о тех, кто наслаждаются радостями Голоки Вриндаваны. В «Гите» Кришна говорит, что тот, кто принимает прибежище у Его духовной энергии, освобождается из плена *майи*. Духовная энергия — это Йога-майя, экспансия Шримати Радхики. У тех, кто служит Радхе и Кришне, никогда не появляется желание прийти в материальный мир.

Один преданный спросил в письме Шрилу Прабхупаду: «Мы когда-нибудь видели Кришну?» Прабхупада ответил: «Да, мы видели Кришну. Так же, как ребёнок видел отца, прежде чем вошёл в лоно матери».

[25 апреля 1970 года. Письмо Прабхупады к Джагадише: «Что касается твоего второго вопроса, видели ли обусловленные души Кришну? Были ли они с Господом, прежде, чем их обусловило желание повелевать материальной природой? — Да, обусловленные души, неотъемлемые частички Господа, были с Кришной до того, как оказались в обусловленном состоянии, точно также как ребенок видел своего отца, прежде чем отец зачал его в лоне матери. Таким образом, каждая душа видела Кришну, Верховного Отца.»]

Другими словами, Шрила Прабхупада говорил, что мы никогда не видели Кришну. Мы были с Кришной, потому что мы изошли из Кришны, из Его *татастха-шакти*. Ребенок, только что появившийся на свет, строго говоря, никогда раньше не общался со своим отцом, это происходит позже.

Гокула дас: На самом деле в ИСККОНе есть два или три письма.

Шрила Нараяна Махарадж: Я знаю. Я читал их. Иногда Шрила Свами Махарадж давал детям детское питание. Если я даю ребенку горькое лекарство, к примеру, хинин, я говорю: «Малыш, это очень сладко». Я говорю неправду, но это единственный способ дать ему лекарство. Точно также Шрила Свами Махарадж отвечал тому, кто делал первые шаги в *бхакти*. Письмо не всегда служит доказательством. Достоверно то, что Шрила Свами Махарадж написал в «Чайтанья-чаритамрите» и в своих комментариях к «Гите» и «Бхагаватам». Это доказательства. Для маленьких детей он мог написать то, что не может служить доказательством.

Гокула дас: Шрила Гоур Говинда Махарадж говорил, что Прабхупада делал это, чтобы поддержать их. Иначе...

Шрила Нараяна Махарадж: Безусловно. Кто-то может сказать что падение Читракеты Махараджа — это доказательство того, что *джива* упала с Голоки. Но он никогда не падал, он — освобожденная душа.

Однажды Читракету Махарадж пришёл повидать своего друга Шанкару Махадева и застал его обнажённым с очаровательной Умой Парвати, сидящей у него на коленях. Читракету немного пошутил над ним. Два друга могут подшучивать друг над другом, потому что это отношения равных. Читракету Махарадж ни в чем не уступал Шанкаре, он был его духовным братом, освобождённой личностью. Он сказал ему: «Что ты делаешь? Раздетый донага, ты держишь на коленях прекрасную юную девушку. Что подумают все вокруг?» Читракету рассмеялся, и Шанкара улыбнулся ему в ответ, но Парвати не стерпела этих шуток и выпалила проклятие: «Ты станешь демоном!» Шанкара был расстроен этим и сказал Парвати: «Ты совершила ошибку. Это освобожденная душа. Неважно, в каком месте творения он окажется, он будет преданным. Его невозможно изменить. Стоит ему лишь пожелать, как твоё

проклятие утратит силу, но посмотри, как смиренно он принял его, потому что он вайшнав. Он не имеет желаний и разочарований, поэтому он терпеливо выслушал твои слова и принял твоё проклятие. Если бы пожелал, он мог бы проклясть тебя в ответ, но он не сделал этого».

Читракету Махарадж пожелал доказать истину о том, что преданный, будь он в аду или на небесах, он будет прославлять своего Прабху и учить всех служить Кришне. Ради этой цели он ненадолго стал демоном Вритрасурой. Он находился в теле демона, и его враг Индра в полном замешательстве думал: «Как мне его убить? Он говорит мне: “Убей меня. Я не могу служить моему Прабху в этом теле. Освободи меня”, — но я не могу». Даже молния Индры была бессильна. Вритрасура взывает в своей молитве:

*аджāта-накцīā ива мātарам кхагāх
станīям йатхā ватсатарāх кцудх-āртмāх
прийām прийева вйуцитам виццаннā
мано 'равиндāкца дидркцате твām*

Бхаг., 6.11.26

«О, лотосокий Господь, как птенец, у которого ещё не оперились крылья, постоянно высматривает свою мать, ожидая, когда она вернется и накормит его; как привязанный теленок с беспокойством ожидает дойки, после которой он сможет напиться молока своей матери; как печальная женщина в разлуке с мужем всегда ждёт его возвращения, чтобы исполнить все его желания, — точно так же и я всегда жажду возможности непосредственно служить Тебе».

В этом очень возвышенном стихе Вритрасура выражает то же настроение служения Кришне, что и *гопи*. Этой молитвой Шрила Вясадева и Шукадева Госвами прославляют предан-

ность *гопи*. Таким образом, Читракету Махарадж не упал с Голоки Вриндаваны, а лишь пришёл доказать определённые истины.

Хотя Джая и Виджая трижды рождались демонами, они по-прежнему оставались Джаей и Виджаей. Они продолжали служить на Вайкунтхе, а их проявления приходили сюда и играли роли демонов. У Джаи и Виджайи есть огромное множество проявлений, так же как у Яшоды и Кришны — на Вайкунтхе, в Двараке, повсюду. Существуют сотни тысяч вселенных, и в каждой из них есть Вриндаван, а во Вриндаване — Кришна. Это невозможно представить. Господь Брахма сказал, что если найдётся человек, способный сосчитать все звёзды на небе и все песчинки на этой планете, даже ему не под силу будет описать всю славу сладостных игр Кришны.

Глупо думать, что *джива* может упасть с Голоки Вриндаваны. Любая освобождённая душа может прийти с Кришной и принять участие в Его играх, как это делают Шридам и Субал. Кришна посылает их сюда, чтобы они помогли обусловленным душам.

Старайтесь помнить Кришну и следовать этому учению: Бог один и религия одна — это любовь к Верховному Господу Кришне.

Преданный: Вы сказали, что спутники Кришны сопровождают Его в бесчисленных вселенных, и у них есть огромное количество проявлений. Можно ли то же самое сказать о *садхана-сиддха дживах*? Иными словами, на уровне совершенства мы тоже будем находиться в бесчисленных вселенных вместе с Кришной одновременно?

Шрила Нараяна Махарадж: Если вы станете такими же совершенными, как они. Совершенные преданные, которые непрерывно помнят *ашта-калия-лилу* Радхи и Кришны, отправятся на Голоку Вриндавану. Те, кто всецело поглощены

служением Гаура-Нитьянанде Прабху и всегда помнят Их игры, отправляются на Шветадвипу. Те, кто помнят Гаурангу и Радха-Кришну и хотят служить Им, имеют две *сварупы* и отправляются в оба места. Есть множество вселенных, и в каждой из них есть Шветадвипа и Вриндаван. Такие совершенные освобождённые души могут присутствовать повсюду.

Радханатх дас: Читракету Махарадж при посвящении получил *санкаршана-мантру*. Как он обрёл настроение *гопи*?

Шрила Нараяна Махарадж: Если я, получив *мантру* от моего Гурудева, Шрилы Бхакти Прагьяны Кешавы Махараджа, обрёл это настроение, то почему Читракету Махарадж, получив *мантру* от Баладевы Прабху, не может его обрести?

Шрипад Мадхава Махарадж: Баладева Прабху — это единая *гуру-таттва*.

Шрила Нараяна Махарадж: Возможно, сначала у Читракету Махараджа не было настроения *гопи*, и он обрёл его позже. Он получил *мантру* от Нареды Муни. Санака, Санандана, Санатана и Санат-Кумар сначала были *гьяни-бхактами*, а потом стали повторять Святое Имя, памятовать *ашта-калия-лилу* и стали гуру *ашта-калия-лилы*. Возможно ли их считать *гьяни-бхактами*? Может быть, они самые настоящие *враджаваси*. У Санаки, Сананданы, Санатаны и Санат-Кумара есть множество проявлений, также как у Субала и Шридама, которые также принимают облик *гопи*. А иначе, как четверо Кумаров раскрыли Нараве Муни истины, касающиеся *гопи*? Они объяснили Нараве *ашта-калия-лилу*. Они — гуру Нареды. Если бы они не знали этой *лилы* и не совершали определённой медитации и служения, как они объяснили бы это Нараве? Не сомневайтесь.

СОХРАНИТЕ ЭТО В СВОЁМ СЕРДЦЕ

Всё сущее покоится на десяти основополагающих истинах, которые называются *даша-мула*. Шрила Бхактивинода Тхакур составил Даша-мула-шикшу, наставления, раскрывающие эти истины.

āmnāyāḥ prāha tattvām harim iha paramāṁ
sarva-śaktim rasādbhim
tad bhinnāmīyamī cha dживān prakṛti-kavalitān
tad vimuktāmī cha bhāvād
bhedābхеда-пракīyamī сакалам апи харех
sādhанам іуддха-бхактим
sādh्याṁ tat prītim эветй упадīyати джанān
гаурачандраḥ сваяṁ саḥ

1. **Прамана:** Учение Вед, полученное посредством *гуру-парампары*, называется *амная*. *Праманой* (доказательством) являются: безупречное свидетельство Вед и *смрити-шастр* во главе со «Шримад-Бхагаватам», а также доказательство, полученное посредством чувств (*пратьякша*) и согласующееся с учением Вед. *Прамана* даёт обоснование следующим *прамеем* (основополагающим истинам):
2. **Парама-таттва:** Только Шри Хари есть Верховная Абсолютная Истина;
3. **Сарва-шактиман:** Шри Кришна является обладателем всей энергии;
4. **Акхила-расамрита-синдху:** Он — океан нектарных вкусов (*рас*);
5. **Вибхиннамша-таттва:** *Мукта-дживы* (освобождённые души) и *баддха-дживы* (обусловленные души) являются Его самостоятельными, вечными и неотъемлемыми частицами;

6. **Баддха-дживы:** Обусловленные души покрыты *майей* и находятся в её власти;
7. **Мукта-дживы:** Освобождённые души не подвержены влиянию *майи*;
8. **Ачингья-бхадабхеда-таттва:** Всё сотворённое, обладающее сознанием (*чит*) и инертное (*ачит*), является *ачингья-бхедабхеда-пракашем* Шри Хари, то есть Его проявлением, которое непостижимым образом отличается от Него и вместе с тем тождественно Ему;
9. **Шуддха-бхакти:** Чистое преданное служение — это единственный процесс (*садхана*), позволяющий достичь совершенства;
10. **Кришна-прити:** Есть только одна высшая цель — это трансцендентная любовь к Кришне.

Сваям Бхагаван Шри Чайтанья Махапрабху дал преданным *дживам* эти наставления в форме десяти *таттв*. Первая из *таттв* — это *прамана-таттва* (доказательство), а остальные девять — *прамея-таттва*, истина, доказанная *прамана-таттвой*.

Запишите эти истины и сохраните их в сердце. При необходимости вы сможете смело и уверенно сказать: «Вот наша философия». Что такое *амная*?

Шрипад Ашрам Махарадж: *Амная праха* — это учение Вед, как оно передаётся по *парампаре*. Веды содержат огромное количество наставлений, но не все наставления приемлемы на пути чистого преданного служения. *Амная праха* — это наставления ведических писаний, принятые нашими предшественниками *ачарьями* и пришедшие к нам по *парампаре*.

Шрила Нараяна Махарадж: Что второе?

Джадурани деви даси: *Амная* также является *праманой*, доказательством. Она доказывает *прамею*. *Прамея* — это предмет

доказательства *праманы* из *шастр*. Существуют девять принципов, основанных на доказательствах из ведической литературы, и эти принципы называются *прамея*. Первый из них звучит: «Хари, Враджендра-нандана Шри Кришна — это Верховная Абсолютная Истина. Он — *адвая-гьяна пара-таттва*. Он один, Ему нет равных. Все воплощения и проявления Бога берут начало в Нём. Он является *амши*, источником всех *аватар* и других воплощений: *пуруша-аватар*, *лила-аватар* и *гуна-аватар*. Все они берут начало в Нём». Это первая *прамея*, которая доказывается или подтверждается *праманой*, или другими словами, *амнаей*.

Шрила Нараяна Махарадж: Вы должны знать, что слова Брахман, Аллах и Бог означают одно и то же. Брахман означает «величайший», Аллах означает то же самое. Но слово Бхагаван исполнено сладостного смысла. Допустим, кто-то обладает безграничным могуществом и величием, но не может стать бесконечно малым и незначительным. Можно ли тогда его назвать Богом? Нет. Но у Кришны есть оба качества. Кришна — величайший, поскольку в одной поре Его тела находится всё творение. В то же время Он повсюду. Он *анораниям*, то есть присутствует в каждом атоме, в каждой частице солнечного света. Кришна повсюду. Он в нас, в лианах, в деревьях, камнях — повсюду. И в этой книге тоже. Но если Кришна повсюду, — в атомах, в деревьях и лианах — почему они не могут говорить? Мы можем говорить, потому что в нас присутствует Кришна, но почему эта книга не разговаривает? Потому что в ней нет *дживатмы* (души). Когда присутствуют *дживатма* и Параматма, тогда возможна речь. Кто мы? Мы души. В этой книге присутствует Кришна, но в ней нет души. В деревьях присутствует душа и Сверхдуша, поэтому деревья могут чувствовать и говорить о чём-то на своём языке.

Кришна — Верховный Господь. Он может быть мельче мельчайшего и больше величайшего. Величие Нараяны безгранично. Могущество Бога огромно, но большинство людей считают, что у Бога нет облика, Он не может прийти к ним. Кришна может прийти. Нараяна не приходит в Своем изначальном облике, чтобы общаться с нами, но Кришна приходит к нам в очень сладостном облике. Он такой хитрый и очаровательный. Он может прийти как сын, друг или дорогой возлюбленный. Нараяна, Бог, Аллах этого не сделают, поэтому Кришна — Всевышний Господь, *хари парама-таттва*.

Третья таттва — это *сарва-шактиман*, обладатель всего могущества.

Шрипад Мадхава Махарадж: Кришна всемогущ. У Него есть множество *шакти* (энергий), таких, как *джива-шакти*, *чит-шакти* и *майа-шакти*. Эти три энергии являются основными. *Шакти*, в действительности, одна, её называют *антаранга-шакти*, *хладини-шакти* или *пара-шакти*, в зависимости от того, как эта энергия действует согласно желанию Кришны. В Упанишадах говорится:

*на тасйа кārйам караṇам ча видйате
на тат-самайī чāбхйадхикайī ча дрīййате
парāсйа шактир вивидхаива īрūййате
свāбхāвикйī джйāна-бала-крййī ча*

Шветашватара Упанишад, т. 6.8

«Верховному Господу не нужно ничего делать. Нет никого равного Ему или более великого, чем Он, потому что всё, что необходимо, естественным и последовательным образом выполняют Его разнообразные энергии».

Всё в этом мире подчиняется закону причины и следствия. Сначала должна быть причина, а потом мы увидим её

следствие. Но Бхагаван Шри Кришна находится вне влияния причинно-следственного закона — *на тасья карьям каранам ча видьяте*.

Шрила Нараяна Махарадж: Кришна — *сарва-шактиман*. Наши глаза не могут видеть Его, наш разум не в состоянии воспринять Его, а наши чувства не могут соприкоснуться с Ним. Хотя Он пребывает вне сферы нашего восприятия, при желании Он призывает *йога-майю*, которая распространяет своё влияние на этот мир и на Кришну, и тогда мы можем увидеть Его.

Одни верят, что Кришна — Бог всех Богов, а другие — нет. Камса видел Кришну, и Кришна прикасался к нему. Чанура и Муштিকা тоже видели Кришну и ощущали Его прикосновение, но не понимали, что Он — Бог. Кришну видели Дурьодхана и Джарасандха, а Раму — Равана, Кумбакарна и другие демоны. Рама — это тоже Кришна, но демоны никогда не понимали этого, потому что находились под влиянием *майи*. Но те, кто общаются с возвышенными вайшнавами, по милости *йога-майи* могут постичь Бога. Поэтому Кришна — *сарва-шактиман*.

Кришна проявляет этот мир с помощью *прадханы*, которая становится эфиром, воздухом, огнём, водой, и землёй. *Прадхана* — это материя, но также это *шакти*, энергия Кришны, которая называется *майя-шакти*, или *бахиранга-шакти* (внешняя энергия). Материальные проявления *прадханы* не вечны, но сама энергия вечна.

Что такое *расабдхим*?

Пундарик прабху: Далее Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет, что по отношению к Кришне также употребляется слово *расабдхим*, что означает «океан расы». В Нём берут начало все *расы*, или вкусы. Веды также говорят о Кришне: *расо ваи саха*. Он первоисточник всех *рас* и воплощение *расы*. Что

это значит? Мы только что слышали, что Кришна всемогущ, Он обладает трансцендентной энергией, которая предстаёт в бесчисленных формах и исполняет Его желания. Три основных аспекта внутренней энергии Кришны называются *самвит*, *хладини* и *сандини*. Эти аспекты затрагивают все процессы внутренней, пограничной и внешней энергий. Под влиянием внешней энергии все *дживы* в материальном мире испытывают *джд-ананду*, материальное наслаждение. Это наслаждение является искажённым отражением внутренней энергии, *хладини-шакти*. Есть личности, которые поднялись на уровень *брахма-бхута-прасанатма* (восприятие *брахмана*). То, что они испытывают, также является отражением внутренней энергии Господа. Но на Голоке Вриндаване и в духовных мирах *хладини-шакти* присутствует в чистейшем состоянии и доставляет наслаждение Господу. Поэтому говорится, что Кришна — первоисточник всех *рас*, кто бы и где их не испытывал.

Шрила Нараяна Махарадж: Из Кришны исходят два вида *джив*. Что значит *бхедабхеда*?

Шрипад Бхактисар Махарадж: В этой *шлоке* Бхактивиниода Тхакур говорит — *бхедабхеда-пракашам*. Абсолютная Истина находится в одновременном единстве и различии со всем сущим. Другими словами, Бог повсюду, но всё не является Богом. В этом состоит отличие философских учений вайшнавов, а именно, Мадхавы, Рамануджи, Вишнусвами и Нимбадитьи, от монистической философии Шанкары.

Шрила Нараяна Махарадж: С одной стороны, *дживы* неотличны от Кришны, а с другой — между ними есть разница. *Дживы* берут начало в *шакти* и представляют собой её трансформацию. Они не являются *свамша*, полными проявлениями. Здесь есть определённое различие и сходство. У *джив* есть некоторые качества Парабрахмана, но не все. *Дживы* не могут

творить. Они не могут выступать в роли *свамши*, частичных проявлений Кришны. *Майа* в любой момент может опутать их. Этот принцип одновременного единства и различия обусловленные души не в состоянии постичь иначе, чем, слушая слова своего гуру, то есть благодаря *амнае*, пониманию, полученному из *шастр* с помощью гуру.

Преданный: Вы сказали, что *джива* всегда покрыта *майей*. Но два дня назад, цитируя «Джайва-дхарму», вы сказали, что Баладева проявляет *дживы*, которые являются вечными спутниками Кришны во Вриндаване.

Шрила Нараяна Махарадж: Это не *дживы*.

Преданный: Но в книге используется слово *дживы*.

Шрила Нараяна Махарадж: В нашем языке нам не найти подходящего слова. Здесь речь идёт о *парикарах* (вечных спутниках Господа). Слово *джива* применимо только по отношению к этому миру. Все *дживы* подвержены влиянию *майи*. В духовном мире находятся *паришады* (спутники) и *нитья-мукты* (вечно освобожденные души). В материальном мире *дживы* являются не *нитья-мукта*, а *нитья-баддха* (вечно обусловленными), точнее, *анади-баддха* (обусловленными с незапамятных времён). Они могут стать освобождёнными.

Что такое *садхана*?

Враджа Валлабха дас: *Садхана* — это процесс, благодаря которому *джива* может освободиться из царства *майи*.

Шрила Нараяна Махарадж: Это общее определение, а в чём заключается внутренний смысл?

Враджа Валлабха дас: Это процесс, благодаря которому *джива* обретает *шуддха-бхакти*.

Шрила Нараяна Махарадж: Благодаря *садхане*, или *бхакти*, можно обрести *бхаву* и постепенно *прему*. *Садхана* — это совершение *шраванам*, *киртанам*, *вишну-смаранам*, *пада-севанам*, *арчанам*, *ванданам*, *дасьям*, *сакхьям* и *атма-ниведанам*.

«Слушать трансцендентное Святое Имя Господа Вишну и описания Его облика, качеств, окружения и деяний, рассказывать и помнить о них, служить лотосным стопам Господа, поклоняться Ему, используя атрибуты шестнадцати видов, возносить Господу молитвы, быть Его слугой, считать Его своим лучшим другом и всего себя отдавать Господу — таковы девять методов чистого преданного служения». (Бхаг., 7.5.23)

Кроме того, есть пять наиболее важных процессов:

*сāдху-санга, нāма-кīртана, бхāгавата-īраваṇа
матхурā-вāса, īрī-мўртира īраддхāйа севана*

Ч.-ч., Мадхья, 22.128

«Следует общаться с преданными, повторять Святое Имя Господа, слушать “Шримад-Бхагаватам”, жить в Матхуре и с верой и благоговением поклоняться Божеству».

Три из них являются самыми важными: *шраванам*, *киртанам* и *вишну-смаранам*, из которых самым важным является повторение Харе Кишна.

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир анīятхā*

Брихан-нарадия Пурана,
также Ч.-ч., Ади, 17.21

«В этот век раздоров и лицемерия единственный путь к освобождению — это повторение Святых Имён Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути».

Из всех видов *садханы* наилучшей является *нама-санкиртана*, потому что Святое Имя — это Сами Радха и Кришна.

Повторяя Святое Имя, можно обрести *прему*, и это наша *прайоджана* (высшая цель). Первая из десяти основополагающих истин является *амнаей*, доказательством, признанным нашей *гуру-парампарой*. Из всех доказательств, приведённых в священных писаниях, наивысшим является «Шримад-Бхагаватам». Последующие истины раскрывают *самбхандха-гьяну*, *абхидея-гьяну* и *кришна-према-прайоджану*. Кришна — Верховный Господь, Ему нет равных, Он — *адвая-гьяна-парататтва*. Он — океан *расы* и *сарва-шактиман*. В Нём берут начало два вида *джив*, они одновременно едины и различны с Верховным Господом. *Садхана* — это совершение *шуддха-бхакти*, а *прайоджана* (высшая цель) — это *према*. Таким образом, существует всего десять *таттв*. *Даша-мула-шикша* кратко описана в «Джайва-дхарме». Все должны запомнить эти десять истин.

Я благодарю всех собравшихся преданных. Я прошу Кришну пролить милость на тех, кто оказал помощь, давая пожертвования или проповедуя. Я молюсь, чтобы Кришна и Чайтанья Махапрабху были милостивы к ним. Я так же молюсь за тех, кто пел *киртаны* и *бхаджаны* и по-разному помогал мне. Я молюсь, чтобы они обрели любовь к Кришне и вкус к повторению *кришна-намы*. Будьте сильными.

Я от всего сердца благославляю вас.

29-30 января 1964 года в Дели прошло первое торжественное собрание Шри Индрапрастха Гаудия Матха — отделения общества Шри Гаудия Сангха, основанного Шри Шримад Бхакти-шарангой Госвами Махараджем. По случаю большого празднования, вечером 30 января в Шри Индрапрастха Гаудия Матхе на собрание, председателем которого был Главный комиссар Дели, Шри Дхармавираджи, пришли видные ученые-богословы. После вступительных речей основателя Шри Гаудия Сангхи и Шри Дхармавираджи, со своими речами выступили следующие триданди-санньяси и учёные: (1) Триданди Свами Шримад Бхакти-саурабха Бхактисар Махарадж, (2) Триданди Свами Шримад Бхактиведанта Свами Махарадж, (3) Триданди Свами Шримад Бхактиведанта Нараяна Махарадж, (4) Триданди Свами Шримад Бхакти-камал Парвата Махарадж, (5) Доктор философии Шри Р.В. Джоши и (6) Доктор философии Шри К.Д. Бхарадваджа (Шастри-пураначарья Видьясагара).

Ниже мы предлагаем вашему вниманию речь Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа, которую он произнёс на этом собрании.

НИТЬЯ-ДХАРМА

Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Махарадж

(Дели, 30 января 1964 года)

История Индры и Вирочаны

Нитья-дхарма (вечная религия или природа) предполагает наличие её носителя, который неразрывно и изначально связан с *нитья-дхармой*. Между *дхармой* (религией или природой) и *дхарми* (носителем религии или природы) существует неразрывная связь. Примером тому служит вода, неотъемлемым качеством которой является жидкое состояние, а также огонь, неотъемлемым качеством которого является тепло. Прежде чем обратиться к *дхарме* живого существа, важно рассмотреть истину о нём, его *таттву*. Поэтому, прежде всего мы обсудим, что такое «я», и попробуем понять эту *таттву*.

В «Чхандогья-упанишад» приводится история Индры и Вирочаны, которая позволяет понять *таттву* души.

В начале Сатья-юги все обитатели Вселенной делились на полубогов и демонов. Демонов возглавлял царь Вирочана, а полубогов — Девараджа Индра, и они боролись между собой за ни с чем не сравнимое счастье и наслаждение. Охваченные злобой и завистью друг к другу, они пришли к Праджапати Брахме, отцу вселенной, и спросили, как им исполнить свои желания.

Праджапати Брахма сказал: «Тот, кто постиг душу, легко обретёт наслаждения всех миров и исполнит любое своё же-

вание. Душа свободна от греха и желаний, она неподвластна старости, смерти, скорби и голоду. Она — *сатья-кама* и *сатья-санкалта*, любое её усилие и намерение истинно».

Тогда Индра и Вирочана, чтобы постичь душу, остались с Брахмой и в течение тридцати двух лет соблюдали обет целомудрия. После этого они смиренно попросили Праджapati поведать им о душе. Он ответил: «Тот, кого вы видите своими глазами, и есть душа, бесстрашная и бессмертная». Они спросили Брахму: «Тот, кого мы видим в отражении в воде или в зеркале, тоже душа?»

Праджapati велел им посмотреть в кувшин с водой и спросил:

— Что вы видите?

— О, Господин! Мы видим душу, как она есть, с головы до пят.

Тогда Праджapati велел им постричь ногти и волосы, надеть на себя украшения и снова посмотреть в кувшин с водой.

— Что теперь вы видите?

— Мы видим двух людей. Они, как и мы, стали чистыми, облачились в прекрасные одежды и надели украшения. Они в точности похожи на нас.

— Это и есть душа, бесстрашная и бессмертная, — сказал Праджapati. И Индра с Вирочаной со спокойным сердцем удалились.

Царь Вирочана вернулся в обитель демонов и, убеждённый в том, что тело это и есть душа, достойное служения и поклонения, объявил: «О, демоны, тот, кто поклоняется своему телу, как самой душе, завоевывает как этот мир, так и высшие миры. Все его желания исполняются и он познает высшее наслаждение».

Индра же, возвращаясь в своё царство, задумался: «Тело рождается, умирает, меняется, болеет и так далее. Как оно

может быть бессмертной душой, не знающей рождения, смерти, страха и скорби?»

Остановившись на полпути, Индра вернулся к Праджапати и поведал ему о своём сомнении. Праджапати велел Индре соблюдать обет целомудрия ещё тридцать два года, после чего сказал ему: «Тот, кем ты осознаёшь себя во сне, и есть душа, бесстрашная и бессмертная».

Индра ушел удовлетворённый, но на пути домой вновь стал размышлять: «Наяву человек слеп, а во сне — зрячий. Или он может быть болен, а во сне — здоров. Во сне его бьют или убивают. Он переживает страх и кричит. Но с пробуждением, его “я” во сне перестает существовать. Таким образом, облик во сне не является душой».

С такими мыслями Индра снова вернулся к Праджапати и соблюдал целибат ещё тридцать два года, после чего Праджапати сказал ему: «Душа проявляется в состоянии глубокого сна, когда нет ни видений, ни сознания сна».

И вновь на пути домой Индра задумался: «В глубоком сне человек не сознаёт своего существования, ничего не сознаёт. Такое состояние является своего рода смертью».

Индра снова пришёл к Праджапати и соблюдал целибат еще пять лет, после чего Праджапати сказал ему: «Индра, бренное материальное тело — это лишь обитель души. *Атма* (душа) связана с телом, как лошадь или бык — с повозкой, в которую они впряжены. Душа и есть личность, наделённая волей. Когда она желает, например, смотреть, это желание исполняют чувства, в данном случае — глаза. Душа желает говорить, и для этого есть язык. Душа хочет слушать, и для этого есть уши. Душа хочет думать, и ум исполняет это желание».

Из этой истории видно, что у души есть три обители. Это можно сравнить с кокосовым орехом, который состоит из

трёх частей — оболочки, скорлупы и самого ореха. Первая обитель души — это грубое тело, состоящее из пяти материальных элементов. Вторая обитель — это тонкое тело, в котором есть подобие сознания. И третья обитель — это само духовное тело души. У каждого из этих тел есть своя *дхарма*. Грубое и тонкое тело временны, соответственно, их *дхармы* также временны. В отличие от них душа вечна. Это подтверждают Веды, Веданта, Упанишады и Пураны. Поэтому *нитья-дхарма*, или *санатана-дхарма*, и есть *дхарма* души. Её также называют ведической *дхармой*, или *бхагават-дхармой*.

Истинная и обрётённая природа души

Следует понять, что такое *дхарма*. Слово *дхарма* происходит от глагольного корня *дхри*, что означает *дхарана*, «сохранять» или «удерживать». Таким образом, *дхарма* — это то, что сохраняется. Постоянная природа, или качество, которое живое существо сохраняет, является его *нитья-дхармой*. Когда по воле Господа проявляется живое существо, вместе с ним проявляется его вечная природа (*свабхава*). Эта природа, или качество живого существа, и есть его *нитья-дхарма*. В силу определённых обстоятельств или под влиянием другого объекта, вечная природа живого существа меняется или искажается. Постепенно искажённая природа закрепляется и воспринимается вечной и совершенной, как изначальная природа. Тем не менее, такая видоизменённая природа не является истинной природой живого существа и называется *нисарга* (обрётённой природой). Она временна.

Обрётённая природа отесняет истинную природу и выдает себя за неё. К примеру, вода — это вещество, *дхармой* которого является жидкое состояние. Когда вода превращается в лёд, её природа — жидкое состояние — сменяется на твёрдое

состояние, которое становится её обретенной природой, *нисаргой*, и занимает место её изначальной природы. Несмотря на это, *нисарга* временна, поскольку она появилась под влиянием определённой силы или условий. С исчезновением этих условий исчезнет и *нисарга*, также как лёд в тепле снова становится водой.

Природа бесконечно малой дживы

Чтобы понять, что такое душа (*джива*), нужно сначала понять *таттву* и вечную природу *дживы*. Тогда легко будет понять, что такое *нитья-дхарма* (вечная природа души) и *наймитика-дхарма* (временная природа души).

Бхагаван Шри Кришна творит, поддерживает и разрушает материальный мир. Он — источник всего и причина всех причин. Он — неделимая Абсолютная Истина. Он не является бесформенным (*ниракара*) или лишённым качеств (*нирвишеша*), это лишь Его аспекты (*амшика-бхава*). У Шри Кришны есть трансцендентный облик. Он непостижимым образом обладает всем могуществом, а также шестью достояниями¹. Благодаря Своей *агхатана-гхатана-шакти*, энергии, которая невозможное делает возможным, Верховная Таттва, Шри Кришна, предстаёт в четырёх аспектах: как *сварупа*, *тад-рупа-вайбхава*, *джива* и *прадхана*.

Чтобы нам легче было это понять, Шрила Джива Госвами сравнивает четыре аспекта Абсолюта соответственно с солн-

¹ *айиварйасйа самаграсйа вїрйасйа йаишасах їрїйа
гїйна-вайрїгайаїої чайва шаңғам бхага итїнганї*

«Бхагаван, Верховная Личность Бога, обладает в полной мере шестью непостижимыми качествами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отречением». (Вишну Пурана, 6.5.74)

цем, поверхностью солнца, атомарными частицами солнечного света и отражением солнца. Он пишет:

*экам эва парама-таттвам свāбхавāвикāчинтйā-йāктйā
сарвадаива сварūпа-тад-рūпа-вайбхава-джйива-прадхāна-рūпеṇа
чатурдхāvатицтхате сūrйāнтар-маṇḍала-стха-теджа ива
маṇḍала тад-бахиргата-тад-раййми-тат-пратицчхави-рūпеṇа*

«Абсолютная Истина одна, и это Кришна. Благодаря Своей непостижимой энергии Он всегда предстаёт в четырёх аспектах: 1) *сварупа* (Его изначальный облик), 2) *тад-рупа-вайбхава* (Его великолепии, которое составляют Его обитель и Его вечные спутники, экспансии и *аватары*), 3) *дживы* (индивидуальные души) и 4) *прадхана* (материальная энергия). Каждый из этих аспектов сравнивается, соответственно, с ядром Солнца, поверхностью Солнца, с лучами, исходящими от его поверхности, и его отражением».

Далее Шрила Джива Госвами пишет, что если мы сравним Кришну, в полной мере сознающее существо (*пурна-чит-таттву*), с солнцем, тогда *дживы* можно сравнить с частицами солнечного света. Описание *сварупы дживы* можно найти в «Бхагавад-гите» (15.7): *мамаивāмйō джйива-локе джйива бхўтаḥ санātанаḥ*, — вечные *дживы* в материальном мире — это Мои самостоятельные неотъемлемые частички»; в «Брихад-араньяка Упанишад» (2.1.20): *йатхāгнеḥ кцудрā вистхулингā вйуччарнти*, — «бесчисленные *дживы* исходят из *пара-брахмана*, словно искры из огня»; в «Шветашватара Упанишад» (5.9): *бālāграййата- бхāгасйā йāтатадхā калпитасйā ча, бхāго джйиваḥ са виджйейаḥ са чāнантйāйā калпате*, — «следует знать, что *джива* мала, как одна десятитысячная кончика волоса»; и в «Шри Чайтанья-чаритамрите» (Мадхья, 20.109):

сӯрйāmīna-кираṇа, йена агни-джвālāчайя, — «*джива* подобна ничтожно малой частице огня или солнечного света».

Эти цитаты подтверждают, что *джива* является самостоятельной частичкой видоизменённой пограничной энергии, принадлежащей *сарва-шактиману* Шри Кришне. В «Шветашватара Упанишад» (6.8) говорится: *парāśīа шактир вивидхаива ирӯйате* — «единая высшая энергия Шри Кришны проявляется в форме бесчисленных энергий (*шакти*), из которых три считаются основными, а именно, *чит*, *джива* и *майя*». Повинуясь воле Господа, *джива-шакти*, которая находится между *чит-шакти* и *майя-шакти*, проявляет бесчисленные, ничтожно малые, обладающие сознанием частички — *дживы*. *Дживы*, по своей природе духовные сущности (*чид-васту*), способны странствовать, как по духовным, так и по материальным мирам. Поэтому *джива-шакти* также известна как *татастха-шакти*, пограничная энергия, а самих *джив* называют *татастха-дхарми-дживами*, пограничными по своей природе.

Взаимоотношения Кришны и дживы

Шакти-шактиматор абхедах. Согласно этому изречению «Веданта-сутры», Кришна и Его *шакти* неотличны друг от друга. Соответственно, Кришна и *дживы*, которые представляют собой трансформацию Его *шакти*, также неотличны друг от друга. Они тождественны, так как являются духовными, сознающими существами (*чид-васту*). Однако, Кришна воплощает в себе сознание во всей полноте и повелевает *майей*, а *дживы* обладают ничтожной крупницей сознания и, в силу своего пограничного положения, могут оказаться во власти *майи*, даже будучи чисты. Кришна обладает всем могу-

ществом, тогда как *дживы* ничем не обладают. В этом состоит вечное различие между Кришной и *дживами*.

С философской точки зрения это тождество и различие непостижимо для человеческого разума. Поэтому оно называется *ачинтья-бхадабхеда-таттвой*, или учением о непостижимом тождестве и различии. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху, Сваям Бхагаван, привёл учение Вед и учения предшествующих *ачарьев-вайшнавов* в совершенную гармонию. Он взял учение *вишишта-адвайта* Шри Рамануджи Ачарьи, *шуддха-двайта* Шри Мадхвачарьи, *шудха-адвайта* Шри Вишнусвами и *бхедабхеда* Шри Нимбадитьи Ачарьи и синтезировал учение *ачинтья-бхедабхеда*, которое представляет всеобъемлющее и совершенное понимание Вед.

Кришна является *ашми*, источником всех проявлений, а *дживы* — Его *вибхиннамша-таттвой*, самостоятельными неотъемлемыми частицами. Кришна привлекает, а *дживы* привлекаются. Кришна — это объект служения, а *дживы* — Его слуги. Служение Шри Кришне, обладающему сознанием во всей полноте, — есть истинная природа (*свабхава*) *джив*, обладающих ничтожно малой долей сознания. Такое служение называется *апракрита према-дхармой*, трансцендентной религией чистой любви к Шри Кришне. Таким образом, служение Кришне, *кришна-према*, является неотъемлемой природой (*нитья-дхармой*) *дживы*. *Дживера сварупа хойа кришнера нитья даса* — неотъемлемая природа *дживы* состоит в том, чтобы быть вечным слугой Шри Кришны. (Ч.-ч., Мадхья, 20.108)

Если *джива*, занимающая пограничное положение и обладающая ничтожно малым сознанием, не обращается к служению Кришне, тогда *майа-шакти* Кришны покрывает чистую и сознающую природу атомарной *дживы* тонким и

грубым телами. Так *майа* обрекает *дживы* на бесконечные скитания в 8 400 000 видах жизни.

Обращаясь к служению Кришне, *дживы* освобождаются от тел, навязанных *майей*. До тех пор, пока *джива* изменяет своей склонности служить Кришне, она продолжает страдать от палящего зноя тройственных страданий. В течение этого времени, чистая *сварупа дживы* скрыта под покровами *майи*, и, соответственно, скрыта или искажена вечная природа *дживы*, её *нитья-дхарма*. Искажённая природа *дживы* является её непостоянной природой (*наймитика-дхармой*), как для воды, ставшей льдом является твердость. В зависимости от времени, места и объекта эта *дхарма* имеет множество разновидностей.

Виды дхармы

Все виды *дхармы* в этом мире можно разделить на три основные категории: *нитья-дхарму*, *наймитика-дхарму* и *анитья-дхарму*. *Анитья-дхарма* не признает существования Бога и вечности души. *Наймитика-дхарма* признает вечность Господа и души, но предоставляет лишь временные способы обрести милость Господа. *Нитья-дхарма* — это *дхарма*, которая совершается с чистой любовью ради служения Кришне. *Нитья-дхарма* одна, хотя в разных странах, у разных народов и на разных языках она называется по-разному. Она является высшим предназначением всех *джив*.

В Индии эта *дхарма* представлена *вайшнава-дхармой*, которая является вечным и высшим идеалом верховной *дхармы*. Исполнение предписанных обязанностей не означает совершения *нитья-дхармы* как таковой, и лишь косвенно ведёт к ней. Потому это не особенно ценно. Деятельность, составляющая *анитья-дхарму*, лишена *нитья-дхармы* и считается деятельностью животных, а значит, должна быть отвергнута.

*ākhāra-nidrā-bхайа-маитхунаṃ ча
сā māñйаṃ етат паиṃубхир нарэñāṃ
дхармо хи тецāṃ адхико виñецо
дхармеṇа хīñāх паиṃубхиḥ самāñāх*

Хитопадеша, 25

«И люди и животные едят, спят, испытывают страх и совокупаются, но лишь у людей есть религия, а без неё они ни чем не лучше животных».

Дхарма животных — это *дхарма*, в которой нет заботы о душе, в которой усилия направлены на увеличение еды, сна, совокупления и защиты, в которой наслаждение временными объектами чувств считается высшей целью жизни. Такая «дхарма» не может избавить от скорби и даровать чистое счастье, которое является целью человеческой жизни. Вот почему в «Шримад-Бхагаватам» (11.3.18) говорится:

*кармаñй āрабхамāñāñāṃ
дуḥкха-хатйаи сукхāйа ча
паиñйет пāка-випарийāсам
митхунī-чāриñāṃ нрñāṃ*

«Люди склонны совершать *карму*, чтобы освободиться от скорби и обрести счастье. Но в результате получается наоборот: скорбь увеличивается, а счастье не приходит».

Поэтому в «Шримад-Бхагаватам» (11.9.29) людям всего мира даётся высшее наставление:

*лабдхвā су-дурлабхам идаṃ баху-самбхавāнте
мāнуцйаṃ артха-дам анитйаṃ апīха дхīраḥ
тўрñāṃ йатета на патед ану-мртйу йāван
нихīрейасāйа вицāйаḥ кхалу сарватаḥ сйāт*

«Пройдя через 8 400 000 видов жизни, живое существо обретает редкое человеческое тело, которое, хотя и является временным, позволяет достичь высшего совершенства. Поэтому, пока брeнное тело не упало заmеpтвo, разумный человек должен немедленно посвятить свои усилия достижению высшей цели жизни».

Одни считают, что высшее процветание приносит *карма*, другие — *гьяна* или *йога*. Но «Шримад-Бхагаватам» (1.5.12) опровергает это:

*наицкармайам апи ачйута-бхāва-варджитам
на иобхате джнāнам алам нирайджанам
кутах пунах иаивад абхадрам ииваре
на чāрпитам карма йад апи акāранам*

«Наука самоосознания, в которой нет понятия об Ачьюте (Непогрешимом Господе), непривлекательна, даже если в ней нет и тени материализма. Какой тогда прок в кармической деятельности, по природе временной и всегда приносящей страдания — если она не используется в преданном служении Господу?»

Далее в «Шримад-Бхагаватам» (11.14.20) говорится:

*на сādхайати мām його
на сāнкхйам дхарма уддхава
на свādхйāйас тапас тйāго
йатхā бхактир маморджитā*

«О Уддхава, ни *йога*, ни *санкхья*, ни изучение Вед, ни аскезы или жертвования не могут покорить Меня так, как покоряет Меня *бхакти*, совершаемое исключительно ради Меня».

Смысл этого стиха состоит в том, что *бхагавад-бхакти* — это единственное средство, благодаря которому человек мо-

жет обрести высшее благо. Такое же наставление даётся в *шрути*:

бхактир еваинам найати
бхактир еваинам дарцайати
бхактир ваи́ах пуруцо
бхактир ева бхўйасй

«Только *бхакти* позволяет *дживам* достичь Бхагавана, и только *бхакти* имеет власть над Верховной Личностью».

Поэтому *бхакти* превосходит все остальные практики и является *нитья-дхармой дживы*. В «Шримад-Бхагаватам» (11.14.21) Кришна также говорит: *бхактйахам экайа грахйа* — «Меня можно достичь только благодаря *бхакти*».

Наука бхакти и природа бхакти

Что является *сварупой бхакти*? «Шандилья-сутра» говорит: *са паранурактириваре* — «*Бхакти* — это высочайшая любовь к Господу. *Бхакти* повелевает Верховным Повелителем, поэтому она нетленна». Шрила Рупа Госвами описывает внутреннюю природу *бхакти*:

анийабхилāцитā-ўўнйям
джнāна-кармāдй-анāvртām
āнукулйена крщнāну-
ийланам бхактир уттама̄

Бхакти-расамрита-синдху 1.1.11

«Деятельность, которая направлена исключительно на удволение Шри Кришны, то есть представляет собой непрерывный поток служения Шри Кришне всеми силами тела,

ума и речи, а также различными духовными чувствами (*бхавами*), которая свободна от влияния *гьяны* (знания, имеющего целью слияние с безличным Брахманом) и *кармы* (корыстной деятельности) и которая основывается на единственном желании — доставить удовольствие Шри Кришне, называется *уттама-бхакти*, чистым преданным служением».

У *бхакти* есть две стадии: практика и совершенство. Период практики называется *садхана-бхакти*, а совершенства — *садхья-бхакти*, или *према-бхакти*. *Садхья-бхакти* — это вечно совершенная любовь к Кришне, только она является вечной религией *дживы* (её *нитья-дхармой*, или *сварупа-дхармой*). Но в *дживах*, которые материально обусловлены, она скрыта. Когда человек в обусловленном состоянии пытается обрести *кришна-прему*, совершая *бхакти* посредством чувств, это называется *садхана-бхакти*. Эта стадия тоже является *нитья-дхармой*, но несовершенной. Совершенная стадия *нитья-дхармы* — это *садхья-бхакти*. Таким образом, *нитья-дхарма* одна, но у неё есть две стадии.

Садхана-бхакти также бывает двух видов: *вайдхи* и *рагануга*. До тех пор, пока в сердце *садхаки* не пробудились спонтанное влечение к Кришне и вкус, он совершает деятельность и следует правилам, предписанным *шастрами*. Следуя *шастрам*, *садхака* совершает *кришна-бхакти*. Такая *садхана-бхакти* называется *вайдхи-садхана-бхакти*. В отличие от неё, *рагануга-садхана* совершается, когда в сердце пробуждается спонтанное влечение (*рага*) и вкус, и преданный, забыв о правилах и предписаниях *шастр*, непреодолимо стремится жить чувством глубокой привязанности к Кришне, которое есть у *враджаваси*. В таком случае *садхана* состоит в том, чтобы следовать *враджаваси*.

Слава санкиртаны

Существует шестьдесят четыре основные составляющих *садхана-бхакти*. После того, как *садхака* принял прибежище у лотосных стоп Шри Гуру (*гуру-падашрайа*), он следует таким важнейшим составляющим *садхана-бхакти*, как слушание (*шраванам*), повторение (*киртанам*), памятование (*смаранам*), вознесение молитв (*ванданам*), поклонение (*арчанам*), служение (*дасьям*), дружба (*сакхьям*) и вручение всего себя (*атманиведанам*). Из этих девяти составляющих три являются самыми важными: слушание, повторение и памятование, наивысшим среди которых является *хари-киртан*. В *харинама-санкиртане* есть все составляющие *бхакти* во всей их полноте.

С точки зрения *таттвы*, Кришна и Его имена суть одно. *Шастры* безгранично прославляют *харинаму*. *Харинама-киртан* служит единственной *дхармой* и прибежищем, особенно в Кали-югу:

*харер нāма харер нāма
харер нāмаива кевалам
калау нāстй эва нāстй эва
нāстй эва гатир аниатхā*

Брихан-нарадия Пурана

«В эту эпоху раздоров и лицемерия единственным средством освобождения является повторение Святого Имени Господа. Нет иного пути. Нет иного пути. Нет иного пути».

«Шримад-Бхагаватам» (6.3.22) говорит, что *харинама-санкиртана* — это единственная высшая *дхарма* живых существ:

*этāwān эва локе 'смин
пумсāм дхармаḥ параḥ смртаḥ
бхакти-його бхагавати
тан-нāма-грахаṇāдибхиḥ*

«Высший закон религии обязывает человека к преданному служению, которое начинается с повторения Святого Имени Господа».

От шраддхи к преме

Шрила Рупа Госвами явил миру ни с чем не сравнимое и восхитительное описание последовательного развития *нитья-дхармы*:

*āдау іраддхā татаḥ сādху-
сайго 'тха бхаджана-крийā
тато 'нартха-ниврттиḥ сйāt
тато ницитḥā ручис татаḥ*

*атхāсактис тато бхāвас
татаḥ премāбхйудайчати
сādхакāнāм айам премнаḥ
прāдурбхāве бхавет крамаḥ*

Бхакти-расамрита-синдху, 1.4.15-16

Сначала удачливый человек, благодаря накопленному *сукрити* (благим делам и духовным впечатлениям), пробуждает веру в *бхакти*. Эта вера является семенем лианы *бхакти*. Затем человек обретает общение с *садху* и *гуру* и под их руководством совершает *бхаджан*. В процессе *бхаджана* уничтожаются все *анартхи*, и преданный достигает *ништхи*, *ручи*, *асакти* и *бхавы*.

Бхава является ростком *премы*. Когда *бхава* развивается во всей полноте и силе, она становится *премой*. Только эта *према* является *нитья-дхармой джив*. Об этом говорит Сам Верховный Господь, Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Это самая сокровенная тема Вед, Веданты, *шастр*, Упанишад и Пуран.

Истинная дхарма и ложные религии

Большинство *дхарм* в наше время являются, по словам «Шримад-Бхагаватам», *кайтава-дхармами*, ложными религиями. То же самое говорится в «Шри Чайтанья-бхагавате»:

*пртхивйите дхарма нāме йата катхā чале
бхāгавата кахе тāхā парипурна чхале*

«Согласно “Шримад-Бхагаватам”, все мирские идеи, представленные под именем религии, являются обманом».

Анитья-дхарма — это *дхарма*, при которой высшей формой поклонения является мольба о хлебе с маслом; такая *дхарма* позволяет человеку изменять своим принципам и из *хинду* становиться мусульманином, затем буддистом, христианином и снова *хинду*; следуя этой *дхарме*, человек старается избавиться от телесных недугов, полагая, что его тело неотлично от души, а его душа и есть Бог; последователи такой *дхармы* строят больницы и образовательные центры, где царит безбожие, считая это высшим служением Богу; они думают, что *нитья-дхарма*, *анитья-дхарма* и все другие *дхармы* — это одно и то же; они пренебрегают *нитья-дхармой* и проповедуют атеизм; прикрываясь любовью к миру, они приносят в жертву безобидных животных и птиц и они служат человеку и нации. Все это не принесёт миру устойчивого блага.

Если для нас *нитья-дхарма* — это храм или, другими словами, высшая цель, тогда частично мы можем принять эти *дхармы*, но лишь как ступени, ведущие к храму *нитья-дхармы*. Если же эти *дхармы* в чём-то противоречат *нитья-дхарме*, скрывают её или подавляют, тогда их следует отвергнуть. Мораль, человечность или мирская любовь, лишённые *нитья-дхармы*, бессмысленны и не достойны прославлений. Истинная цель и единственный смысл человечности и морали заключается в обретении *кришна-премы*, любви к Кришне.

Если будет хотя бы один человек, по-настоящему следующий *нитья-дхарме* и поддерживающий яркий огонь *харисанкиртаны*, тогда его народ, племя или сообщество никогда не погибнут даже если они окажутся под гнётом завоевателя; их сокровищницы разграбят, священные писания обратят в пепел, а культурное наследие и все признаки процветания сотрут с лица земли. *Санкиртана* приносит вечное благо всему миру, стране этого человека, его народу, его сообществу и ему самому.

Я завершаю свою речь заключительным наставлением Шри Кришны, оплота *дхармы*, записанным в «Гитопанишад» (Б.-г., 18.66):

*сарва-дхармāн паритйаджйа
мām экаṁ йāраṇām враджа
ахам твām сарва-пāпехйо
мокṣайиṣийāmи мā йучаḥ*

«Оставь все *дхармы*, связанные с твоим телом и умом, и полностью предайся Мне. Я избавлю тебя от последствий всех грехов. Забудь о страхе».

УКАЗАТЕЛЬ СТИХОВ

<i>аващиңавопадицитена</i>	93
<i>ādaу úраддхā татах сādху-</i>	142
<i>аджāта-пакциā ива мāтарам кхагāх</i>	115
<i>āmнāях прāха таттвам харим иха парамā</i>	118
<i>анарпита-чарīm чирāt</i>	31
<i>анйāбхилāцитā-ийūнйам</i>	139
<i>атхāсактис тато бхāвас</i>	142
<i>āхāра-нидрā-бхайа-маитхунам ча</i>	137
<i>ачинтйāх кхалу йе бхāвā</i>	57
<i>брахма-бхūтах прасаннāтмā</i>	95
<i>бхактир еваинам найати</i>	139
<i>вāсудеве бхагавати</i>	29
<i>вицйāйā винивартанте</i>	112
<i>врндāване ‘апрāкрта</i>	10
<i>гурор анй авалиптасйа</i>	92
<i>джанма карма ча ме дивйам</i>	59
<i>джйвера ‘сварūпа’ хайа</i>	58, 104
<i>дхармах проджджита-каитаво</i>	43, 50
<i>йатра бхāгаватā рāджан</i>	96
<i>йо вйактир нйāйа-рахитам</i>	92
<i>кāраñāбдхи-пāре мāйāра</i>	111
<i>кармāñйй āрабхамāñāнāм</i>	137
<i>кибā випра, кибā нйāсй</i>	24, 25, 90
<i>крцйа бхули’ сеи джйва</i>	58, 105
<i>лабдхвā су-дурлабхам идам баху-самбхавāнте</i>	137
<i>наицкармйам анй ачйута-бхāва-варджитам</i>	138

<i>намо бхактивинодāйа</i>	36
<i>на према-гандхо 'сти дарāпи ме харау</i>	84
<i>на сādхайати мām його</i>	138
<i>на тад бхāсайате сūрйо</i>	61, 107
<i>на тасйа кārйам караṇам ча видйате</i>	121
<i>'нитйа-бандха'—кр̥иṇа хаите</i>	111
<i>'нитйа-мукта'—нитйа кр̥иṇа</i>	110
<i>правартате йатра раджас тамас тайоḥ</i>	112
<i>пртхивйите дхарма нāме</i>	143
<i>пртхивйите йāхā кичху</i>	42
<i>рāдхā кр̥иṇа-пранāйа-викр̥тир</i>	74
<i>сādху-санга, нāма-кйртана</i>	125
<i>са йатра кийīрāбдхиḥ сравати сурабхйī</i>	67
<i>санкхйā-пūrвака-нāма-гāна-натибхих</i>	78
<i>сарва-дхармāн паритйādжйа</i>	144
<i>сватаḥ сиддхо ведо хари-дайита</i>	57
<i>сūрйāмйā-кираṇа, йаичхе</i>	105
<i>тад виддхи праṇипāтена</i>	47
<i>тасмин махан-мукхаритā</i>	96
<i>харер нāма харер нāма</i>	125, 141
<i>йīраваṇам кйртанам вициṇоḥ</i>	34, 67
<i>йīрйī гауда-мандала бхūми</i>	9
<i>йīрийаḥ кāнтāḥ кāнтаḥ парама-пуруцаḥ</i>	67
<i>йīрйīмад-бхāгавате махā-муни-кр̥те</i>	43, 50
<i>йīри-рūпа-рагхунāтха-пада йāра āйā</i>	19
<i>йīрйī-чаитанйа-мано 'бхй̣цтам̣</i>	7
<i>эвам-вратаḥ сва-прийа-нāма-кйртйā</i>	53
<i>экам эва парама-таттвам̣</i>	133
<i>этāвāн эва локе 'смин</i>	142

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

А

Абхидея — средство достижения высшей цели; практика преданного служения.

Аватара — проявление Верховного Господа в материальном мире.

Анартхи (в ед. ч. *анартха*) — порочные желания в сердце, которые препятствуют прогрессу на пути *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.

Ачарья — духовный наставник; тот, кто учит своим примером.

Ашрам — 1) Этап духовной жизни в системе *варнашрамы*. Выделяют четыре *ашрама* — *брахмачарья*, *грихастха*, *ванапрастха* и *санньяса*. 2) Место, где совершают духовную практику и обитель, в которой живет гуру со своими учениками.

Ашта-калия-лила — развлечения (**Лилы**), которым Шри Кришна предается со Своими преданными в каждой из восьми частей суток. Лилы делятся на восемь частей.

Б

Брахман — безличный, всепроникающий аспект Господа, лишённый формы и качеств.

Брахманы (в ед. ч. *брахман*) — представители сословия интеллектуальных людей и жрецов; первый общественный уклад в ведической социальной системе (**Варнашраме**).

Брахмачари — первый этап жизни (**Ашрам**) в рамках ведической социальной системы **Варнашрамы**; ученик следующий обету безбрачия.

Бхава — духовные чувства, любовь.

Бхава-бхакти — начальная стадия совершенства в преданном служении. Степень *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* — первый росток чистой любви к Богу (**Премы**).

Бхагаван — Верховный Господь, в полной мере обладающий шестью совершенствами: богатством, силой, славой, красотой, знанием и отрешенностью.

Бхаджан — это слово является производным от глагольного корня *бхадж*, значение которого объясняется в «Гарудапуране» (Пурва-кханда, 231.3) так: «Глагольный корень бхадж главным образом обозначает служение (**Сеvu**). Поэтому деятельность в преданном служении Господу именуют бхакти». Таким образом, бхакти — это любовное преданное служение Шри Кришне. Оно составляет неотъемлемую часть бхаджаны. Обычно бхаджаной называют духовную практику, прежде всего слушание, повторение и медитацию, обращенные на Святое Имя, образ, качества и развлечения Шри Кришны.

Бхаджан-кутир — небольшая хижина или место, где совершают **Бхаджан**.

Бхаджан-стхали — место, где совершают **Бхаджан**.

Бхакти — любовная преданность Шри Кришне.

В

Вайкунтха — духовная обитель Господа. Буквально «место, где нет тревог».

Вайшнав — преданный Господа Кришны (Вишну).

Варнашрама — ведическая система деления общества на четыре сословия (*варны*) и четыре духовных уклада (**Ашрама**).

Веданта — философия «Веданта-сутры» Шрилы Вьясадевы обобщающая философское учение Вед. Буквально «заключение Вед». Шрила Вьясадева также написал комментарий к «Веданта-сутре» — «Шримад-Бхагаватам».

Веды — изначальные священные писания, которые Сам Господь Кришна поведал Брахме и великим святым и мудрецам.

Вишрамбха-бхав — глубокая вера, исполненная чувства близости к объекту своей любви.

Враджа (то же, что Вриндаван) — самая сокровенная часть духовного мира, где Господь Кришна наслаждается вечными играми со Своими близкими спутниками.

Враджа-васи — вечные жители Вриндавана.

Враджа-према — любовь **Враджа-васи** к Шри Шри Радхе и Кришне.

Враджа-раса — настроение, с которым преданные Шри Кришны служат Ему в вечной обители Врадже, Вриндаване.

Г

Гаудия-вайшнав — **Вайшнав**, следующий учению Шри Чайтаньи Махапрабху.

Гаура-бхуми (также **Гаура-мандала**) — область, в которой находятся основные места **Лил** Господа Шри Чайтаньи

Махапрабху и Его преданных, и центром которой является Навадвипа.

Гопи — девушки Враджа, возглавляемые Шримати Радхикой, которые служат Шри Кришне в настроении Его возлюбленных. Есть также старшие *гопи*, возглавляемые Яшодой-деви, которые служат Шри Кришне в *ватсалья-расе* (родительских отношениях).

Госвами — господин своих чувств; титул тех, кто дал обет отречения от мира.

Грихастха — 1) Семейный человек. 2) Второй этап (**Ашрам**) в системе **Варнашрама**.

Гуна — качества; божественные качества Шри Кришны, о которых слушают, рассказывают и помнят преданные, делая это как часть своей практики преданного служения.

Гуру (Гурудев) — духовный учитель.

Гуру-дакшина — то, что ученик жертвует гуру в благодарность за духовные наставления и осознания.

Гуру-парампара — преемственность, в которой передается духовное знание, от гуру к ученику.

Гуру-таттва — истина о положении Шри Гуру; принцип гуру.

Гьяна — философский путь познания Абсолюта, цель которого — слияние с безличным аспектом Господа.

Д

Даршан — созерцание, встреча. Как правило в отношении Божеств или возвышенных преданных.

Деваты (в ед. ч. *девата*) — полубоги на райских планетах, которые наделены особым могуществом и властью для управления вселенной.

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 — 1) Процесс, в котором благодаря гуру обретают духовное знание (*дивья-гьяну*) и избавляются от всех грехов. 2) Ритуал второго посвящения, во время которого гуру дает ученику *дикша-мантры* и священный брахманский шнур (*упанаяна*).

Дикша-гуру — духовный учитель дающий **Дикшу**.

Дхама — святое место паломничества или обитель; святое место, в котором Господь явился и в котором являл Свои деяния.

К

Кали-юга — текущая эпоха вражды и лицемерия.

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.

Кармическая деятельность — то же, что и **Карма**.

Кришна-катха — повествования о Святых Именах, образе, качествах, развлечениях Шри Кришны и всем, что с Ним связано, а также обсуждение этого.

Кришна-према — см. **Према**.

Кунджа — рощица или беседка; тенистый уголок, образованный сенью деревьев и зарослями вьющихся растений.

Л

Лакх — сто тысяч; Если говорят о повторении Святого Имени, то это 64 круга или 110 592 Святых Имени.

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 помнят их, делая это как часть практики преданного служения.

М

Мадхьяма-адхикари — тот, кто находится на среднем уровне преданного служения.

Майа — иллюзия; также внешняя, материальная энергия Господа.

Майавада — учение об иллюзии или имперсонализм; философская доктрина последователей Шанкарачарьи, отстаивающая мнение, что облик Господа и Его индивидуальность, индивидуальность души, а также материальный мир являются иллюзией, **Майей**.

Мантра — трансцендентные звуки, пробуждающие духовное сознание.

Матх — монастырь или храм.

Махабхава — высшая стадия **Премы**, любви к Богу.

Мукти — освобождение из материального бытия.

Муни — мудрец, аскет или знаток духовной науки.

Н

Нама — Святое Имя Господа, повторение которого составляет часть практики преданного служения.

Нама-абхас — подобие Святого Имени. Промежуточная стадия повторения Имени, когда человек избавляется от грехов и *анарадх*, но еще не достиг чистого повторения (**Шуддха-намы**).

Нама-апарадха — оскорбления Святого Имени, которых насчитывается десять.

Нитья-лила-правишта — совершенная личность, святой **Вайшнав**, который вошёл в вечные непроявленные **Лилы** Господа.

Ништха — твердая вера, дающая стойкость в практике преданного служения; четвертая стадия развития лианы преданности, которая наступает после избавления от значительной части *анартх*.

П

Парамахамса — четвертая, заключительная стадия **Санньясы**; «Шримад Бхагаватам» (3.12.43) характеризует её словом *нишкрिया* (свобода от любых материальных обязательств). Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур объясняет это слово как постижение Высшей Абсолютной Истины; совершенный преданный Господа высшего уровня, способный видеть разницу между материей и духом.

Парампара — см. **Гуру-парампара**.

Пранама — выражение почтения, поклон.

Прасад — букв. милость; чаще всего относится к пище, предложенной Божеству; также может относиться к другим предметам предложенным Божеству, таким, как благовоения, цветы, гирлянды и одежды.

Према — 1) Высшая стадия развития любви к Шри Кришне в материальном мире. 2) Любовь к Шри Кришне.

Према-бхакти — высшая стадия преданности, на которой пробуждается божественная любовь, *према*. Восьмая и заключительная стадия развития лианы преданности.

Пуджа — обряд поклонения Божеству, гуру, святому или, порой, великой личности.

Р

Рагануга-марг — путь преданности, следующий примеру вечных спутников Господа во Врадже, сердце которых исполнено спонтанной привязанности (*раги*) к Господу.

Раса — вкус божественной любви, проявляющийся в сердце преданного, который достиг совершенства.

Рупа — образ, форма, внешность; когда используется в отношении Шри Кришны, указывает на Его трансцендентный вечный образ, о котором слушают, рассказывают и помнят преданные, делая это как часть своей практики преданного служения.

С

Сад-гуру — совершенный духовный учитель.

Садхака — тот, кто занимается духовной практикой, стремясь развить чистую преданность Шри Кришне.

Садхана (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. Также это первая стадия развития лианы преданности, которая наступает после того, как появляется ее росток в форме веры (*шраддхи*).

Садхья — цель; для преданных это чистая любовь к Верховному Господу, которую обретают совершая **Садхану**, практику преданного служения.

Сакхи — подруга, спутница или помощница Шри Шри Радхи и Кришны в духовной обители.

- Самадхи** — глубокий транс или медитация на Параматму или **Лилы Кришны**; место, в котором находится святое тело вайшнава, после того, как он вошёл в вечные *лилы* Господа.
- Самбандха** — принцип взаимоотношений между Господом, живыми существами и материальной природой.
- Самбандха-гьяна** — знание 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.
- Санньяса** — жизнь в отречении от мира; четвертый этап жизни в рамках ведической социальной системы **Варнашрамы**.
- Санньяса-гуру** — духовный учитель, от которого получили **Санньясу**.
- Санньяси** — тот, кто принял отречение от мира, **Санньясу**.
- Сахаджия-бабаджи** (*практита-сахаджи*) — псевдопреданные, принимающие духовные лилы Бхагавана за материальные, подобные отношениям мужчин и женщин, и полагающие, что с помощью материальных усилий или практик можно достичь духовных сфер.
- Сварупа** — вечный духовный облик души.
- Сева** — служение Господу.
- Сиддха-деха** — букв. совершенное духовное тело.
- Сиддханта** — философская доктрина или правило, основанное на священных писаниях; окончательный вывод.

Сукрити — благочестие; различают благочестие вечное (*нитья-сукрити*) и преходящее (*наймиттика-сукрити*). Благодаря первому обретают **Садху-сангу** и **Бхакти**, а второе приносит материальные наслаждения или безличное освобождение. Плоды первого вечны, поэтому оно называется вечное благочестие, плоды второго — преходящи, отсюда его название. *Нитья-сукрити* это общение с преданными или тот или иной контакт с преданным служением, но непостоянный или без подлинной веры. Постепенно, в течение многих жизней, это приводит к появлению веры в чистых преданных и чистое преданное служение.

Т

Таттва — истина, реальность, философский принцип; суть или основа чего-либо; (напр., истина о *бхакти* — *бхакти-таттва*)

Трансцендентное — то, что невозможно ни воспринять материальными органами чувств, ни постичь с помощью логики; лежащее за гранью материального.

У

Упанишады — философские тексты, часть Вед, описывающие Абсолютную Истину.

Упасана — духовная практика, главным образом поклонение Божеству или великому святому вайшнав.

Уттама- или **маха-бхагавата** — преданный высшего уровня, достигший совершенства преданности Шри Кришне.

Ученическая преемственность — то же, что **Гуру-парампара**.

Х

Хари-катха — см. **Кришна-катха**.

Харинама — см. **Нама**.

Ч

Чинтамани — философский камень.

Ш

Шабда-брахма — трансцендентный звук; звуковой образ Верховного Брахмана.

Шаранагати — безраздельное вручение себя Шри Кришне и Его представителю, духовному учителю.

Шастры — богооткровенные писания.

Шикша — наставления в преданном служении, получаемые от духовного учителя;

Шикша-гуру — духовный учитель, который дает наставления в духовной жизни.

Шраддха — вера в слова священных писаний, которая пробуждается под влиянием, 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*.

Шрути — 1) Буквально «то, что должно быть услышано». 2) Совершенное знание, полученное Брахмой и великими мудрецами на заре творения от Самого Верховного Господа и передаваемое в **Парампаре**. В *шрути* входят четыре первоначальных Веды и Упанишады.

Шуддха-бхакти — чистая преданность; преданное служение, лишенное примесей **Кармы** и **Гьяны** и свободное от любых желаний, помимо желания доставлять удовольствие Шри Кришне.

Шуддха-нама — чистое Святое Имя. В отличие от **Нама-абхасы** и **Нама-апарадхи**.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	3
Океан мудрости в золотом кувшине	7
Гуру моего гуру	20
Гуру-ништха — это основа бхакти	29
Временная религия	36
Существующий вечно	48
Луна на ветке	56
Превосходство Навадвипы	66
Пойдемте со мной в Навадвипу	76
Дикша-гуру	88
Почему столько религий?	98
Истинное положение дживы	104
Сохраните это в своём сердце	118
Нитья-дхарма	128
Указатель стихов	145
Словарь терминов	147

НАШИ КНИГИ

От живого садху / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

М.: 1999. — 160 с.

Сборник лекций Шрилы Нараяны Махараджа на темы Гаудия-сиддханты.

Нектар Говинда-лилы / Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж.

2-е изд., М.: 2003. — 160 с.

Название книги говорит само за себя. Глубокое объяснение одного из главных стихов «Бхагавад-гиты», украшенное нектарными историями из Кришна-лилы и Чайтанья-лилы, раскрывает двери в царство чистого бхакти. Мы убеждены, что эта книга будет полезна всем искренним 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 Гопы-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, которые представляют собой его комментарии к серии из двадцати восьми стихов под названием «Бхакти-расаяна», являющимися сутью Десятой Песни «Шримад Бхагаватам» и также вошедшим 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.

Екат.: 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 Гаудия-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 Рагхунатха дас Госвами.
М.: 2002. — 152 с.
Сборник одиннадцати стихов, в которых Шрила Рагхунатха дас Госвами изложил суть учения Шри Гаурасундары, опьяненного премой воплощения Шри Радхи и Кришны, а также наставления Его близкого спутника Сварупы Дамодары и раса-ачарьи 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 Прабхупады). Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж читает и объясняет комментарии Шрилы Прабхупады, раскрывая глубокий смысл этих очень важных наставлений. Начинаящий садхака должен погрузиться в них, если искренне желает прогресса на пути бхакти.

Бхагавата / *Шрила Бхактивинода Тхакур*. М.: 2002. — 40 с.

Книга составлена на основе известной лекции Шрилы Бхактивиноды Тхакура, прочитанной им в 1869 году в Динаджпуре. Благодаря этой книге западный мир впервые узнал об истинном величии и славе «Шримад-Бхагаватам».

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 Враджалле и играх Господа.

Шри Гурӯ — сама моя жизнь / *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 Гаудия-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 Гаудия-вайшнавов, как наших современников, так и живших в недалеком прошлом. Данный сборник — первый из серии книг, посвященных вайшнавам нашей ученической преемственности.

Шива-таттва / *Шрила Бхактиведанта Вамана Махарадж, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж, Шрипад Бхактиведанта Аранья Махарадж*. М.: 2003. — 80 с.

Книга повествует о славе Господа Шивы, великого преданного Кришны, который охраняет Вриндаван и без милости которого нельзя войти в сокровенные игры Господа во Врадже.

Навадвипа. Паломничество в святую дхаму / *Шри Рупа Госвами, Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж*. М.: 2003. — 32 с.

В книгу включены молитвы вайшнавов-ачарьев обращенные к Навадвипа-дхаме, а также статьи, в которых раскрывается ее слава и величие.

Священный месяц Картика / *Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур, Шрила Бхакти Ракишака Шридхара Махарадж, Шрила Бхакти Прагьяна 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 Гаудия-вайшнавов.

Шри Враджа-према / *Сборник лекций ачарьев Гаудия-вайшнавов.*

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 Гаудия-вайшнавов. В сборник также входят материалы о жизни и проповеди Шрилы Нараяны Махараджа и его наставления, статьи по сиддханте и обсуждения.

Харинама, дикша, вайшнава-садачар / *сост. Яшода Кумар дас Брахмачари. 2-е изд. испр. и доп., М.: 2003. — 72 с.*

Эта небольшая брошюра посвящена правилам этикета и практическим аспектам жизни Гаудия-вайшнавов. В первую очередь адресована ученикам и последователям Шрилы Бхактиведанты Нараяны Махараджа. Книга очень важна как для начинающих преданных, так и тех, кто не знаком с правилами отношений между вайшнавами в Гаудия Матхе и практической стороной садхана-бхакти.

Прабандха Панчакам / *Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2003. — 90 с.*

Книга включает пять важнейших эссе, которые отстаивают чистоту учения Гаудия-вайшнавов — строгих последователей Шри Чайтаньи Махапрабху, Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, и рассматривают отклонения и искажения этого учения сахаджия-бабаджи Враджи. Книга нашла живой отклик последователей Гаудия-вайшнавиизма в Индии и за ее пределами.

Ачарья Кешари Шри Шримад Бхактипрагьяна Кешава Госвами. Его жизнь и учение. / *Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж. М.: 2004. — 640 с.*

В этой книге представлено полное описание жизни и проповеди великого святого вайшнава современности — Шри Шримад

Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами (1898-1968) и его отношений с другими выдающимися вайшнавскими Гаудия Матха. В книге также подробно изложено глубокое учение духовной традиции Гаудия-вайшнавов, основанное на древнейших в мире священных писаниях — Ведах.

Книга рассчитана, прежде всего, на последователей учения Гаудия-вайшнавизма. Люди, которым интересны духовная философия, религия и вопросы познания себя и Бога, также найдут в ней много полезного.

Шри Шикшаштака / *Шри Кришна Чайтанья Махапрабху.*

Красноярск: 2004. — 216 с.

Это единственное произведение, написанное Шри Чайтаньей Махапрабху, которое является бесценным бриллиантом вайшнавской литературы. В ней Сам Господь указал путь к вершине совершенства, любви к Богу. В данной книге шлоки «Шри Шикшаштаки» сопровождаются комментариями Шрилы Бхактивиноды Тхакура «Шри Санмодана Бхашья», Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады «Виврити», а также соответствующими шлоками фрагментами из «Чайтанья-чаритамриты», «Гитавали» и «Бхаджана-рахасьи» (Шрилы Бхактивиноды Тхакура). Перевод и комментарии Шри Шримад Бхактиведанты Нараяны Махараджа.

Сокровенные истины Бхагаватам / *Шрила Бхактиведанта Нараяна*

Махарадж. Красноярск: 2004. — 258 с.

В этот сборник вошли лекции, которые Шрила Бхактиведанта Нараяна Махарадж давал с 1999 по 2003 год, путешествуя по странам Запада. В этих лекциях Шрила Махарадж раскрывает глубокий смысл стихов «Шримад-Бхагаватам», с первой по десятую Песни, вершиной которых являются игры Шри Кришны во Вриндаване. Никогда прежде он не раскрывал в западных странах столь возвышенных истин. Все искренние преданные найдут эту книгу полезной для своей духовной жизни.

Шри Бхакти Прагьяна / *Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава*

Госвами Махарадж. М.: 2005. — 88 с.

Сборник статей Шри Шримад Бхакти Прагьяны Кешавы Госвами Махараджа — одного из самых близких и дорогих учеников Шри Шримад Бхактисиддханты Сарасвати Прабхупады.

Статьи содержат уникальные и восхитительные по своей силе, глубине и изяществу объяснения краеугольных истин Гаудия-вайшнавизма — общение со святыми, духовное знание, могущество трансцендентного звука, служение и сострадание, и многие другие.

Книга будет бесценным дополнением к собранию любой подлинно-духовной литературы и безусловно интересна всем, кому небезразличны духовные темы.

Шри Бхаджана-рахасья / *Шрила Саччидананда Бхактивинода Тхакур*.
М.: 2005. — ??? с.

В этой книге Шрила Бхактивинода Тхакур представляет изумительный анализ Харе Кришна мантры на основе восьми стихов «Шикшаштаки» Шримана Махапрабху. Подкрепляя этот анализ значительным количеством цитат из ведической литературы, он последовательно и постепенно ведет практикующиего садхаку по пути бхакти к совершенству вместе с тем показывая, в чем состоит медитация преданного на уровне совершенства.

НАШИ АДРЕСА

В интернете

На русском языке:

www.bhakti.ru

www.gaudiya-ru.org

На английском:

www.purebhakti.com

Москва

Нама-хатта

Тел.: (095) 369-2670

(Саджан дас)

Судханидхи дас

Е-mail:

sudhanidhidas@yahoo.com

Махешваса дас

Е-mail: mahesvas@mail.ru

Расасиндху дас

Е-mail: dinar@zmail.ru,

sindhu@aha.ru

Санкт-Петербург

Видьяратна дас

Тел.: (812) 589-0958

(Владислав)

Е-mail: vladlov@mail.ru

Васудам дас

Е-mail: vasudama@mail.ru

Астрахань

Вишакха даси

Тел.: (8512) 28-31-00

Дина-шаран дас

Е-mail: doyal@yandex.ru

Тел.: (8512)-349627 (Дмитрий)

Волгоград

Расабихари дас

Тел.: (8442) 74-02-62 (Роман)

Е-mail: rasabihari@rambler.ru

Екатеринбург

Арджуна-сакха дас

Тел.: (343) 262-6659

(Александр)

Е-mail: arjuna_sakha@mail.ru

Лалит Мадхава дас

Тел.: (343) 245-4022

Е-mail: lalitamadhava@list.ru

Кришнадас дас

Е-mail: kovalev@mail.ur.ru

Красноярск

Индупати дас

Тел.: (3912) 21-8731 (Илья)

Е-mail: apr@ktk.ru

Ласика деви даси

Тел.: (3912) 63-0475 (Лариса)

Е-mail: lasika@hari-katha.org

Пермь

Махендра дас

Тел.: (3422) 66-03-05

Радха-рамана дас

Тел.: (3422) 77-75-06

Е-mail: rohita_rada@mail.ru

Стерлитамак

Гоур-гопал дас

Тел.: (3473) 22-3973

Радха-севика даси

Тел.: (3473) 21-12-60

Уфа

Махеш-пандит дас

Тел.: (3472) 37-3458

Е-mail: mahesh@ufanet.ru

Према-прадип дас

Тел.: (3472) 22-8237

Вильнюс (Литва)

Суджан дас

Тел.: (+370) 52151520

Тел.: (+370) 61421215 (моб)

Тамал Кришна дас

Тел.: (+370) 69938321 (моб)

Баларама дас

Тел.: (+370) 2331140

Парджанья дас

Тел.: (+370) 67116951 (моб)

Е-mail: phillpriest@yahoo.com

Винница (Украина)

Атмешвара дас

Е-mail:

atmeshvara@yahoo.com

Гокул дас

Тел.: 8-(380432) 53-7759

(Дмитрий)

Днепропетровск (Украина)

Ананга-мохан дас

Е-mail: Soul@dngas.dp.ua

Вриндаван-бихари дас

Тел.: (0562) 47-28-76

(Валерий Федорович)

Е-mail: vrindavanbihari@mail.ru

Шридхар дас

Тел.: (38056) 774-51-67

Е-mail: sridhar@mail.ru

Ереван (Армения)

Бхишмадев дас

Тел.: 8-10 (3741) 63-5247

(Борис Николаевич)

Е-mail: bhishma@freenet.am

Ташкент (Узбекистан)

Нама-хатта

Тел.: 48-87-30

Вриндаван (Индия)

Амита Кришна дас

Е-mail: amita-krishna@mail.ru

Джагат-мохини даси

Е-mail: j_mohini@yahoo.com

**Шри Шримад
Бхактиведанта Нараяна Махарадж**

**Подлинная
жизнь души**

Пер. с англ.: **Расасиндху дас (Горбунов Р.Г.)**
Редакторы: **Джагад-мохини деви даси**
Корректоры: **Нармада деви даси, Расасиндху дас**
Набор текста: **Дхаранидхара дас**
Верстка: **Амита Кришна дас**
Дизайн: **Расасиндху дас, Шатунов А.В.**

© Шри Бхактиведанта Гаудия Матх, 2005
© НУ ЦДРЧ “Гармония”, 2005
© Горбунов Р.Г., 2005