

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः

*Да воспобедуют в наших сердцах Шри Гуру и Господь Шри Чaitанья
Махāпрабху, во всей Своей славе!*

ПУТЬ Шри Рūпы и Рагхунāтхи

№2

509 год

эры Чaitаньи

4 февраля ..... Гаура - Паичамй

Васанта-паичамй, Сарасвати-пūджа, Явления Шримāтй
Вишнуприйи Девй, Шри Пундарйки Видйāнидхи, Шри
Рагхунандана Тхāкура и Шри Рагхунāтхи Дāса
Госвāmй, Уход Шри Вишванāтхи Чакравартй Тхāкура,
Шримат Бхакти Вивека Бхāрати Махāрādжа, Шримат
Бхакти Сварūп Парват Махāрādжа ..... Стр. 3

6 февраля ..... Гаура - Саптамы

Явление Шри Адвайты Āчāрийи ..... Стр. 8

8 февраля ..... Гаура - Навамй

Уход Шри Мадхвāчāрийи ..... Стр. 8

9 февраля ..... Гаура - Дāшамй

Уход Шри Рāmāнуджāчāрийи ..... Стр. 10

12 февраля ..... Гаура - Двадāшй

Явление Шри Варахадева

13 февраля ..... Гаура - Трайодашй

Явление Шри Нитйāнанды Прабху ..... Стр. 11,12

Шри Сарасватй-пуджа

ваирёйга-видй-ниджа-бхакти-йога-
шикшартхам эках пурушах пурёнах
шри-кршна-читанйа-шорйрадхари
крпэмбудхир йас там ахам прападайе¹

Шри Кршна Читанйа Махэпрабху явился, чтобы научить подлинной видье—истинному знанию, подлинной ваирёйге—отречению—и преданному служению Себе, изначальному и единственному Господу. Сā видйā тан-матирйой²—этот стих из Бхāгаватам приводит Шрила Бхактивинод Тхāкур, иллюстрируя слова видй-вадху-дживанам в своей Шри Бхаджана-рахасйе. Подлинным знанием может считаться только то, в чьей власти сосредоточить сознание души на лотосных стопах Шри Кршны. Раджа-видйā рāджа-гухйāм павитрам идом уттам, протйакшāвагомам дхармйām сусукхам карттум авйайам³—самое сокровенное знание, которое царит надо всем остальным знанием, способно очистить (павитрам) дживу от осквернения стяжательством и ложной чистотой отречения и даровать ей непосредственное восприятие (протйакшāвагомам) неведомого и непостижимого Господа («Всё во Мне, и Я во всём, Я повелеваю всем, но всё не во Мне, и Меня нет нигде»—Бг. 9.4.5). Но те, кто полны тщетных надежд (могха-дйāх—Бг. 9.12) обрести «знание» (могха-дйāнйā) или осуществить свои бесплодные корыстные цели (могха-кармйāнах), оказываются со всех сторон окруженными невежеством (пракрим мохинй шритāх). Та видйā, которой они желают располагать, есть апара-видйā, знание низшего порядка. Высшее знание, пара-видйā, не пойдет в услужение пограничной энергии—дживе. Единственное предназначение пара-видйи—в ее служении своему Господу. Знание—одно из шести достояний, принадлежащих исключительно Абсолюту и никому другому. Сарасватй—богиня знания—является Энергией Нарайаны, Его вечной супругой (видй-вадху). Великие души (махā-ātmāнах—Бг. 9.13), чьи сердца чисты от своекорыстных желаний (онанйа-маносах), принимают убежище у Божественной Энергии (дживим пракрим āшритāх), чтобы служить Высшей Причине всех Причин (бходжанти джйāтвā бхутāдйим авйайам). Только Божественной Энергии ведомо, каковы желания Бога и как их удовлетворить. Тому, кто готов всеми своими чувствами и всем, что у него есть, служить ее Господу под ее руководством, пара-видйā дарует непосредственное восприятие Имени. Имя—ее жизнь и душа (шри-кршна-сонкйрттанам видй-вадху-дживанам). Получив знание о поклонении Имени Кршны, преданные служат Ему, невзирая на благоприятные и неблагоприятные время, место или обстоятельства (сатотам кйрттайанто мām—Бг. 9.14). И хотя в их сердце нет и тени стремления к собственному наслаждению, и все их помыслы направлены на удовлетворение Шри Кршны и Его слуг, вечно-растущий океан чистого блаженства (āнандйамбудхи-варддханам, севāмрт-сэмудре мōджжжн⁴) считает для себя честью полностью затопить таких беспримесных преданных (су-сукхам карттум⁵).

Читанйа Сарасватй—это видйā, которую принес Махэпрабху Шри Читанйадев, это Его слова, Его послание. Как на высшее Свидетельство, Махэпрабху опирался на Шримад-Бхāгаватам, на ту культуру, что берет свое начало на берегах реки Сарасватй. Арийская цивилизация начиналась в Гималаях, между Гангой и Сарасватй, когда Гималаи не были еще так высоки и непригодны для жизни. Гималаи росли, и арии переходили на более низкие земли, многие из которых вместе с ростом Гималаев поднимались из океана. Но из всей ведической культуры Шри Читанйу Махэпрабху интересовал только Шримад-Бхāгаватам, явивший Себя в Бадарикāшраме Шрилы Вйāсадевы, и то, что соответствует концепциям Бхāгавата-Пурāны (шримад-бхāгаватам прамāнам амалам ... шри читанйа-махэпрабхор матам идом⁶).

Гоура-вāг-виграхам ванде—слова Махэпрабху воплотились как Шрила Сарасватй Тхāкур, Бхакти Сиддхāнта Госвāmй Прабхупāда. Он олицетворение послания Господа Гурāйги. Гурāйгом гоура-всйбхавам—сияющий, как золото, подобно Самому Господу Гурасундаре, он является Его аватāрой; гоура-сонкйрттаномматом, гоура-кāрунйа-сундарам⁶—опьяненный громколасной проповедью Евангелия Господа Гурāйги, он прекрасен сиянием Милости Господа Гурй.

¹ Читанйа-чаритāmрта, Мадхйа, 6.254

² Шримад-Бхāгаватам 4.29.49

³ Бхāгавад-гйта 9.2

⁴ Читанйа-чаритāmрта, Антйа, 20.14

⁵ Шри Шринатха Чакравартй

⁶ Прапанна-дживанāmрта 1.2

Читанйа-Сарасват. Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвāmй Махāрадж так объяснял название основанного им Матха—Читанйа Сарасват Матха: «Мы проповедуем то, что пришло с берегов Сарасватй, но не всё, а только то, что было дорого Шри Читанйе Махэпрабху: Шри Читанйа Сарасватй. Не просто Сарасватй, но Читанйа Сарасватй, послание Шри Читанйи. И здесь слова Махэпрабху доступны так, как они были представлены Шрилой Бхакти Сиддхāнтйой Сарасватй Тхāкуром, который сам является воплощением учения Шри Читанйи, аватāрой слов Шри Читанйи.» Шриле Бхактивиноду Тхāкуру принадлежат слова: сорасватй кршнаприйо, кршна-бхакти тāрс хйй, винодерс сеи сеи вайбхав—Сарасватй очень дорога (дорог) Господу Кршнe; само ее (его) сердце—это преданность Кршнe; она (он)—сокровище Бхакти Винода, того, кто своей преданностью (Бхакти) служит блаженству (Винода) Шри Гурā-Кршны. Сарасватй-пуджа, поклонение Шри Сарасватй, проходящее в день Васанта-пайчамй, благовествует скорое явление Шрилы Сарасватй Тхāкура Прабхупāды на Кршна-пайчамй месяца Говинда, через две недели.

Множество других великих праздников, знаменующих Весну Вайшнавизма, отмечаются на день Васанта-пайчамй и в последующие дни. Это прежде всего явления Шриматй Вишнуприйй Девй, Шри Пундāрикй Видйāнидхй, Шри Рагхунандана Тхāкура, Шри Рагхунатхй Даса Госвāmй, уход Шри Вйшванāтхй Чакравартй Тхāкура, явление Шрилы Адвайты Ачāрийй Прабху, явление Патита-пāваны Шри Нитйā-нандачандрй Прабху и явление Шрилы Нароттамā Тхāкура.

Шри Мадхвāчāрйа и Шри Рāmāнуджāчāрйа

Дни ухода Шри Мадхвāчāрйи и Шри Рāmāнуджāчāрйи послужили для нас поводом опубликовать две статьи Шрилы Прабхупāды, рассказывающие о том, как своей проповедью эти двое великих Ачāрийй подготовили мир к учению Шри Читанйи Махэпрабху.

Ачинтйа Бхедāбхеда Таттва—непостижимое полное Учение, которое мог проповедовать только Сам Абсолют, Шри Кршна Читанйа Махэпрабху. Но и любого рода проповедь чистой преданности Господу также невозможна, если Сам Господь не уполномочит Ачāрйу и не вдыхнет в него Свою силу⁷. В Навадвйпа-Дхāма Махātмйе Шрилы Бхактивинода Тхāкура описывается, как все четыре основателя Вайшнавских Сампрадāй посетили Шри Навадвйпа Дхāму и получили даршан Шри Гурāйги Махэпрабху, Который наставил их не открывать Истину о Нем, но проповедовать определенные концепции, которые Сам Он разовьёт позже. И когда Махэпрабху явился, в каждой из четырех Сампрадāй Он взял приготовленные для Него положения и придал им высшее совершенство, связав их воедино и обратив их к Кршнe—Сыну Царя Врāджа и возлюбленному Шриматй Вршāбханундинй.

В Сампрадāйе Шри Рāmāнуджй Шри Читанйа Махэпрабху принял учение о чистой преданности (недаром в Шри Прапанна-дживанāmрте, книге о Шарадāгати—безусловном самопредании—так часто цитируются шлоки Махāраджй Кулашэкхарй и Шри Йамунāчāрйи) и учение о Гуру-Вайшнава-севе.

У Шри Мадхвāчāрйи Он взял концепцию шуддха-двайты—полного отличия дживы и Бога, и развил ее до идеи полного неравенства дживы не только с Богом, но и с Энергией Бога, отдав дживу в рабство Абсолютной Энергии Бога и разрушив все ложные посягательства дживы на непосредственное служение Богу. Бескомпромиссность Шри Мадхвй в принижении дживы, в чем-то даже идущая против общеполитической логики, позволяла ему видеть Бала-Кршну как Высшее Поклоняемое Божество, в отличии от Шри Рāmāнуджāчāрйи, исповедовавшему качественное единство дживы и Бога и поклонявшегося Шри Нарайāне. Поэтому Шри Махэпрабху принял посвящение в Брахма-Мадхва-Сампрадāйе, оказав великую милость ее основателю.

В Шри Читанйа Чаритāmрте, в главе, посвященной описанию славы Господа Шри Адвайты Прабху⁸, Шрила Кршнадас Кавирāджа Госвāmй объясняет, что Шри Кршна являет Свою мадхурйу, Свою сладость, только тем, кто стремится к самому низкому служению Его лотосным стопам. По этой причине даже те, кто, подобно Шри Адвайте Прабху или Шри Нитйā-нанде Прабху, по праву занимает положение Йшварй, даже они стремятся к низкому служению стопам Шри Кршны и служению Его слугам: чхитнйерс дāсс муни, чхитнйерс дāс, чхитнйерс дāсс муни, тāрс дāсер дāс (Шри Адвайта Ачāрйа). Сам Кршна стремится к служению Самому Себе: айи нандо-тануджа! кинкарам патитам мām вишаме бхавāmбудхасу, крпайā това пāда-

⁷ Читанйа-чаритāmрта, Антйа, 7.11; Шримад-Бхāгаватам, 11.17.27

ВАСАНТА-ПАЙЧАМЙ

Ом Вишнупада Шри Шрила Бхакти Ракшак Шридхара Дев-Госвами Махарадж

1. Явление Шримати Вишнуприи Девы

Сегодня Святой День Васанта-пайчамй (пятый день прибывающей луны месяца Магх), когда Кршн поклоняются первыми цветами весны. В этот день явилась Шримати Вишнуприя Девы. Отцом ее был Шри Санатана Мишра из Навадвипы, брахман и великий преданный Господа Вишну. Шримати Вишнуприя Девы — Вечная Супруга Шри Гаурасундара в Его ипостаси Гаура-Нараяны, а согласно Шри Гаураганоддеша-ди-пике, она есть сама Сатйабхама в Дварака-лиле Кршны.

Она была второй женой Шримана Махапрабху в Его Играх как домохозяйина. С самого детства она проявляла удивительную набожность в Служении Всевышнему. Капшанатха Пандит был посредником в Их браке с Махапрабху.

Она была идеалом божественного самопредания Лотосным Стопам Махапрабху. Когда Махапрабху принял санньясу, ей было всего четырнадцать лет, и всю свою оставшуюся жизнь

она провела в епитимьях. Весь день, начиная с раннего утра, она воспевала Святое Имя, и после каждой повторенной Махамантры она откладывала в глиняный горшок зернышко риса. Исполнив свой обет, она готовила этот рис и подносила его Господу. Это было все, на чем она жила, и со временем она стала очень слабой и истощенной. Так проходили ее дни.

После того, как ушла Шачи Девы, брат Вишнуприи взял ее под свою опеку. У нее было Шри-Мурти (Божество) Махапрабху, она поклонялась Ему в этом Образе. Со времен Вишнуприи и по сей день это поклонение продолжается здесь, в Навадвипе, в храме, известном как «Махапрабхур Бади» (Дом Махапрабху). Сегодняшний день связан с ее святой памятью, и мы можем обрести ее милость, если будем чествовать это время во имя ее, обсуждая ее Игры. Если мы умиловим ее, то Шри Читаньядева также будет нами доволен и позволит нам сделать еще один шаг вперед на нашем трансцендентном пути к Нему.

панкаджа-стхита-дхули-садршам вичинтайо! И по этой же причине на Вакунтхе, где присутствуют такие виды освобождения, как с-мийо, с-рупо, с-ршти, с-локйо, подразумевающие гарантированное общение с Господом или равенство с Господом в облике, достоянии или проживании на одной планете с Ним, Шри Кршна являет Себя только в Своей ипостаси Величественного Всемогущего Повелителя, Шри Нараяны.

Тем не менее, в философии Мадхвачарьи не содержится четкого учения об Абсолютной Энергии Бога, Шримати Вршабханундини, и о Служении Божественной Энергии (Радха-дасйам), что не позволяет его последователям обращать свое служение непосредственно к Изначальному Господу—Шри Радха-Рамана-Раме, Радханатху. Только Махапрабху мог явить эту Истину—Сам и через своих последователей, в особенности через Шрилу Рагхунатху Даса Госвами.

Чтобы вступить на Вакунтху, а тем более на Голоку—в мир безграничной свободы служения—дживе необходимо доказать свою рабскую верность, и верность не только Кршне, но и Его вечным слугам, которые одни способны служить Ему непосредственно. Ни малейшее беспокойство не может быть доставлено лиле Господа, поэтому джива, не обладающая абсолютной, то есть немотивированной и непре-рывной преданностью, не может стать обитательницей Обители Господа. Единственный путь обретения такой преданности—милость Внутренней Энергии Бога, Которая и есть, прежде всего, Энергия ахмитуки аспратихат-бхакти⁸, Энергия безусловной непрерывной преданности. Достигший Царства Кршны, то есть достигший преданности совершенно бескорыстной и вечной, не падет, никогда (мам упетйо пунор джанма...; мам упетйо ту коунтейо...¹⁰). Только как посланник Мира Служения преданный может прийти в этот временный мир, и соблазны Майи не существуют для такого слуги. Подобная бхакти необычайно труднодостижима для дживы (судурллобх¹¹), но, несмотря на это, такая бхакти—единственное, к чему джива должна стремиться (према пумартхо махон¹²).

Чистое и прогрессивное учение Шри Мадхвачарьи не имеет ничего общего с мнением заблуждающихся философов, утверждающих, что положение слуги Кршны на Голоке или Вакунтхе не является таким уж непоколебимым и непрерывным. Уподобляя дживу, промежуточную энергию (татастхачакти), Внутренней Энергии Бога—Сваруп-шакти—они утверждают, что джива берет свое начало не в промежуточной области, между материальным и духовным мирами, а изначально служит Кршне или Нараяне на Кршналаке или Вакунтхе. Далее они утверждают, что преданные, принадлежащие Внутренней Энергии Бога, или дживы, принявшие полное убежище у Внутренней Энергии, могут оставить служение Богу и пасть в мир иллюзии. Но вся слава Шриле Прабхупаде! В своей статье о Шри Мадхвачарье он объясняет, что именно подобное смешение понятий и является причиной падения души. Так что вопрос этот отнюдь не праздный и не теоретический. Именно идея равенства с Божественной Энергией Кршны, другими словами, принижение

Божественной Энергии и возвеличение дживы, навлекает на дживу немилость Божественной Энергии—в форме Майи, поскольку такая точка зрения есть не что иное, как унижение чистой преданности.

Безличная свобода не считается подлинным мукти, потому что не имеющий преданности лотосным стопам Господа обречен на падение в мир Майи (йе 'нйе 'равиндкша вимукта-манина...¹²). Подлинное мукти—это сварупена вйавастхитих¹³, пребывать в естественном для дживы положении слуги слуги Бога. В этом состоит подлинная свобода: в таком положении невозможно попасть в рабство Майе (йод гатв на нивортанте...¹⁴). И хотя мы—дети пограничной энергии, наш дом—в мире служения Кршне. Мы не считаем своей родиной роддом; ребенок просится на руки, а не обратно в чрево матери. Дом—это место, где мы можем любить. Тасйо ва этасйо пурушасйо две эва стхоне бхавата идой ча паралока-стханай ча, сандхйам тртиям свапна-стхонам, тасмин сандхйе стхоне тиштханете убхе стхоне пайшйатидай ча паралокастхонай ча¹⁵. «Джива может избрать один из двух миров: либо этот, материальный, либо Чит-джагат, мир Внутренней Энергии Бога, мир, где она обретет исполнение всех своих исканий (энусндхей чидджагат); сама же джива пребывает в третьем, пограничном (сандхйо) мире, где ее состояние сопоставимо с глубоким сном (свапна-стхон). Находясь в промежуточном мире, джива может получить видение обоих миров: как материального мира, так и мира служения Господу.» (Перевод Шрилы Бхактивиноды Тхакура)

Причина написания этой вступительной статьи—в желании просто притронуться к тому, о чем говорил в эти святые дни Шрила Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвами и что не содержится в его опубликованных беседах, и о чем говорили другие Вишнавцы, обсуждая учение Шрилы Прабхупады Бхакти Сиддханты Сарасваты Тхакура. Эти истины очень важны, ибо искренним и честным преданным они помогут претворить в свою жизнь слова Шрилы Прабхупады: «Religion is proper adjustment». Религия—значит правильно определить свое положение по отношению к Господу и Его бхактам, найти своё подлинное место. ☞

⁸ Читанья-чаритамрта, Адй, 6

⁹ Шримад-Бхагаватам, 1.2.6

¹⁰ Бхагават-гита, 8.15,16

¹¹ Бхакти-расамрта-синдху, 1.1.17

¹² Шримад-Бхагаватам, 10.2.32

¹³ Шримад-Бхагаватам, 2.10.6

¹⁴ Бхагават-гита, 15.6

¹⁵ Врхад Араньяка Упанишад, 4.3.9

2. Явление Шри Пундарики Видйанидхи

Сегодня также день явления Шри Пундарики Видйанидхи. Он почитается Вршабханураджем Варшаны, во Врндаване, отцом Шримати Радхарайи. Шри Пундарика родился в семье брахмана в Чаттаграме. За свою ученость он удостоился титула Видйанидхи. Внешне он был человеком, привыкшим к роскоши. В его дни те, кто могли это себе позволить, имели дом на берегах святой Гайги в Навадвипе. Время от времени они посещали Навадвипу, чтобы принимать омовения в Гайге, побыть некоторое время в святом месте и вернуться домой, к своей повседневной жизни. У Пундарики Видйанидхи тоже был дом в Навадвипе.

Здесь, в Гаура-лиле, Гададхара Пандит является Самой Шримати Радхарайи. В то время Он был совсем юным; Он был младше Махапрабху. Мукунда Датта был последователем и поклонником Махапрабху Шри Читаньядева, и выходцем из того же Чаттаграма, родной деревни Пундарики Видйанидхи. Он знал Пундарика Видйанидхи как человека высочайшей религиозности, Бхагавата Кршна-бхакту. Но внешне Пундарика Видйанидхи вел очень роскошную жизнь. Он был обычным зажиточным землевладельцем (землевладельцем). Мукунда Датта, конечно же, знал о его приезде в Навадвипу, поскольку родом они были из одного места. Мукунда Датта пришел к Гададхаре Пандиту и спросил Его: «Хочешь ли ты получить дарьян Ваишнава?»

С детства Гададхара Пандит преклонялся перед Ваишнавами и Кршна-Намой. С тех пор, как Нимай Пандит вернулся из Гайи, Гададхара очень полюбил Его. Прежде Он сильно боялся Нимая Пандита, поскольку, когда бы Они ни встретились, Нимай Пандит обязательно нападал на Него с какими-то ненужными спорами об этимологии или о чем-нибудь в этом роде. Однако, вернувшись из Гайи и уже явив Себя как Преданного, Шри Читаньядев сказал однажды: «Гададхара, с самого детства ты предан Кршне. Мои же дни прошли впустую, в дискуссиях о грамматике и светской литературе. Но ты, Гададхара, мой друг,—ты очень удачлив в своей жизни. С самого начала ты преклоняешься перед Кршна-Намой». Так что с самой ранней поры сердце Гададхары Пандита было обращено к Кршне. Поэтому, когда Мукунда Датта спросил Его: «Приехал один Ваишнав издалека, ты не хочешь встретиться с ним?», ответом было: «Да, да, конечно я пойду; отведи меня к нему».

Тогда Мукунда Датта привел Гададхару Пандита к Пундарике Видйанидхи. А каким Ваишнавом был Пундарика Видйанидхи? Он сидел на роскошном ложе и курил драгоценную трубку, украшенную изысканными орнаментами. Его голову украшали прекрасные вьющиеся волосы, умащенные маслами, а тело его умащали дорогие благоуханные мази. Двое прислужников опахивали его с обеих сторон.

Гададхара Пандит подумал: «Мукунда привел меня к этому утопающему в роскоши человеку, который сидит на постели и курит? Что это за Ваишнав, к которому он меня привел?» Гададхара почувствовал в своем сердце разочарование, и Мукунда догадался об этом. Мукунда Датта был очень хорошим певцом, и очень нежным голосом он стал петь шлоку из Бхагаватам:

ахо бакй йам стана-кала-кўтам
джихамсайпайайад апй асāдхви
лебхе гатим дхāтри учитам тато 'нйам
кам вā дайāлум шāранам враджема¹

Очень нежным голосом пропел Мукунда эту шлоку, и она вызвала удивительную перемену в Пундарике Видйанидхи. Бхагаватам говорит: «К кому нам прибегнуть, как не к Кршне? Кто может сравниться с Ним в милости, в доброте? Он полон безграничной милости. Почему? Бакй—Путанā—пришла коварно убить Его, приняв обличье дхāтри, материнское обличье. Под такой личиной она пыталась убить Его—но Кршна удостоил ее положения кормилицы в кругу Своих матерей-по-

мощниц. Сколь великодушен Господь! Кто другой в состоянии облагодетельствовать нас?»

Таково значение стиха. «Она смазала свою грудь смертельным ядом и взяла кормить младенца Кршну. Таким коварным был ее замысел. Под личиной материнской заботы она пыталась убить ребенка, но была удостоена столь высокого положения, как помощница Его матери. Она была поднята в круг Его матерей. Такую Благосклонность, такую Милость Он оказал ей, не принимая в расчет цели ее поступка. У кого же, как не у такого прекрасногодушного и милостивого Кршны, искать нам прибежища?»

Слова эти вошли в сердце Пундарики Видйанидхи и своим откликом породили такую силу, что он оцепенел; затем задрожал; и безумными движениями стал вырывать свои локоны, рвать свои шелковые одежды, отшвырнув трубку и табак. Его богатое ложе и одежды были изорваны в клочья; он начал кататься по полу и кричать: кам вā дайāлум шāранам враджема—«Где искать мне прибежища, кроме Него?»

Тогда Гададхара Пандит подумал: «В своем уме я совершил великое оскорбление, подумав, что он не Ваишнав, из-за его изысканных одеяний и обстановки. Но он настолько великий Ваишнав—такое удивительное действие оказало на него воспоминание о Кршне!»

Тогда Гададхара Пандит признался: «Мукунда, я совершил оскорбление этого великого Ваишнава. Что меня ждет? Я вернулся от него, стоило мне его увидеть; я оскорбил его. Я думаю, если я получу от него мантру—стану его учеником—то он простит все мои оскорбления. Нет иного пути к искуплению этой Ваишнава-апарадхи. Я должен рассказать все моему Господу Гаурачандре, Нимāю Пандиту».

Они вышли из дома Пундарики Видйанидхи, и Гададхара отправился к Нимāю Пандиту за позволением стать учеником Пундарики Видйанидхи.

Когда никто еще не знал о том, что Пундарика приехал из Чаттаграма в Навадвипу, и до того даже, как Махапрабху встретился с ним, люди видели, как Махапрабху неожиданно начинал звать: «Бāп Пундарик! Бāп Пундарик!» Переживая настроение Шримати Радхарайи, Нимай взывал к его имени. Бāп означает «отец». Он зывал: «Отец, Пундарика! Отец, Пундарика!», переживая чувства Радхарайи.

Когда Гададхара рассказал обо всем Махапрабху, Господь сразу же ответил: «Да, очень хорошее предложение. Иди и предайся ему без промедления». Гададхара Пандит представляет Радхарайи в Гаура-лиле, а Пундарика—отец Радхарайи в Кршна-лиле: Гуру подобен отцу, а ученик—как ребенок. Махапрабху тотчас же одобрил это, и Гададхара принял посвящение у Пундарики Видйанидхи. Он никто иной как Вршабханураджа, а Гададхара—воплощение Радхарайи в Гаура-лиле.

Пундарика Видйанидхи никогда не принимал омовения в Гайге: он не мог потерпеть того, чтобы касаться своими ногами вод святой реки. Перед самым закатом он ходил к Гайге и принимал на голову немного ее воды. Он не ходил на Гайгу днем, потому что не мог потерпеть зрелища людей, ныряющих в воду или плюющих в нее и оскверняющих чистую, святую воду, используя ее на низкие цели. У пандитов заведено принимать омовение в Гайге и поститься перед поклонением, молитвой и пр., чтобы очистить свое тело от греха. Но Пундарика Видйанидхи, наоборот, выпивал немного воды Гайги перед выполнением своего ежедневного поклонения и обязанностей, тем самым наставляя нас в подобающем почтительном отношении к Гайге.

В Пурй его ближайшим другом и спутником был Сварупа Дамодара. Когда он приехал в Пурй, то, что брахманы-служители Господа Джаганнатхи одели Господа в накрахмаленные одежды, которые, как правило, считаются нечистыми, причинило боль его сердцу. Когда ткань делают вручную на ткацком станке, нить смачивают в рисовом отваре, чтобы она лучше держалась в станке. Такая ткань считается нечистой, и, прежде чем предложить ее Божеству, ее полагается прополоскать в воде. Но в Пурй это не считалось обязательным. Они облачали

¹ Шримад-Бхагаватам 3.2.23

Господа Джаганнатха прямо в накрахмаленные одежды, и Пуңдарика Видйāнидхи не мог с этим примириться.

Ночью того же дня Джаганнатх с Баларамой явились к нему и стали отвешивать ему пощечины, со словами: «Ты приехал сюда, чтобы изобличать недостатки в Моих слугах? Что это за дела!»

Оба Они начали наносить ему пощечина за пощечиной, и этот сон был настолько сильным, что утром, когда он проснулся, оказалось, что щеки его пылают. Он признался своему самому близкому другу, Сварупе Дамодаре: «Дорогой мой друг, Сварупа Дамодара, такие мои дела. В моем сердце возникло неприятие этих служителей, и за это Джаганнатх и Баларам наказали меня. Только посмотри, как опухли мои щеки!»

Такова была природа Пуңдарики Видйāнидхи. По сути, говорится, что он отец Шримай Радхараңи, воплотившийся здесь как Пуңдарика Видйāнидхи. Малейшее святое общение с этим днем, днем его явления, окажет нам великую помощь на нашем духовном пути.

3. Явление Шри Рагхунандана Тхакура

В-третьих, сегодня день рождения Рагхунандана Тхакура. Он родился в местечке Шрикханда, близ Катвы, в семье Кавираджей, потомственных аюрведических врачей. Отцом его был Мукунда Кавирадж, который был таким видным доктором, что у него лечились даже цари. Всю свою жизнь Рагхунандана провел холостым. Его облик был необычайно прекрасным, и он очень любил танцевать. И, конечно же, с самого начала он обладал естественной преданностью.

Семья Мукунды Тхакура поклонялась дома своему наследственному Божеству. Однажды, когда Рагхунандана был еще мальчиком и, возможно, только-только получил священный шнур и был допущен к поклонению, отец попросил его: «Я ухожу и не успею вернуться вовремя. Ты, пожалуйста, соверши поклонение Божеству и накорми Его—предложи Ему бхога, пищу». Он сказал это так: «Постарайся накормить мое Божество».

Когда Мукунда ушел, мать Рагхунанданы приготовила много блюд, принесла их в храм и попросила Рагхунандану поднести их Божеству. Как правило, во время подношения двери алтаря закрыты, и Рагхунандана, за закрытыми дверями, поднес пищу и стал молиться Господу:

«Пожалуйста, прими эти блюда, это подношение—пожалуйста, ешь».

Но Шри-Мурти не отвечал и не садился есть. Рагхунандана начал плакать.

«Мой отец отругает меня! Он попросил меня накормить Тебя, а Ты не ешь. Я буду наказан. Ты должен съесть это!» Мальчик начал плакать, и настолько искренне, что Кршңе пришлось есть. Рагхунандана был доволен и вышел из комнаты Божества.

Его мать пришла, чтобы забрать прасāдам.

«Что это? Все тарелки пусты!»

Рагхунандана ответил:

«Ты же попросила меня накормить Гопāла. Он все съел».

Мать рассердилась:

«Это ты все съел, негодник! Божество не ест. Мы подносим, все остается, и затем мы вкушаем прасāдам. Это ты, мальчишка, ты вырос обманщиком и вором—ты все съел!»

«Нет, нет, я не ел, всё съел Гопал.»

«Это невозможно, ты, бестолковый мальчишка! Ты думаешь, я не в своем уме? Такого не может быть никогда!»

Он начал плакать.

«Нет, я говорю правду.»

«Хорошо, пусть придет отец, и я уж попрошу его наказать тебя.»

Вернулся Мукунда, и мать Рагхунанданы пожаловалась:

«Твой сын превратился в обманщика и вора! Он говорит, что Гопал все съел.»

Рагхунандана тоже пожаловался отцу:

«Да, Гопал все съел. Вначале Он не ел, но я заплакал, и Он

стал есть.»

«Это правда?»

«Да, правда, отец, я не лгу.»

«Можешь показать мне?»

«Я попробую.»

Ему снова дали совершить поклонение, и отец, из укрытия, увидел, что Шри-Мурти действительно принял пищу.

Таким преданным был Рагхунандана Тхакур. Когда он танцевал в Сайкиртане, это было зрелищем настолько удивительным, что даже Махапрабху был очарован. Семь особых групп пели и танцевали во время Ратхайатры Джаганнатха, и Рагхунандана был танцором в группе преданных из Шрикханды.

Сегодняшний день связан с памятью Шри Рагхунандана Тхакура, который считается Аватарой Прадйумны. Много событий произошло в его играх—я только прикоснулся к ним. Говорится также, что близ озера Мадху-пушкариңи есть дерево джамбу, и, по желанию Рагхунанданы Тхакура, два кадамбовых цветка каждый день расцветают на этом дереве для поклонения его Божеству. В его играх много чудес.

4. Явление Шри Рагхунантхи Даса Госвāми

Четвертый святой—Шри Рагхунатха Дас Госвāми. Он родился около пятисот лет назад в деревне Кршңапур, округа Хугли. Его семья принадлежала к сословию кайастх. Отец его, Хираңи Маджумдар, был очень богатым человеком. У его отца был брат, Говардхан, но Рагхунатха был единственным ребенком во всей семье. И отец, и дядя были землевладельцами. В то время они собирали 20 лакхов (2 000 000) рупий налогов. 12 лакхов предназначались царю, а их чистая прибыль составляла 8 лакхов.

Рагхунатха услышал о Махапрабху после того, как Тот принял саннийасу. Хираңи и Говардхан общались с Адвайтой Ачāрийей и ежегодно жертвовали всем важнейшим санскритским ученым Бенгала и их школам.

Когда, приняв саннийасу, Махапрабху вернулся в дом Шри Адвайты Ачāрийи (Адвайта-бхаван), Рагхунатха Дас пришел туда и встретился с Ним, и потерял рассудок от Любви к Кршңе. Красота Махапрабху, Его удивительная Личность, Его Преданность и Его Учение о Преданности Кршңе полностью завладели сердцем Рагхунатхи. Махапрабху тоже понимал это. Рагхунатха был не в состоянии оставить Махапрабху, но Господь сказал ему: «Возвращайся домой. Не впадай в иступление: держи себя в руках. Храни в сердце свою Божественную Любовь к Кршңе и не показывай ее внешне. Не выставляй ее напоказ. Скоро, очень скоро придет то время, когда Кршңа будет вести тебя. Он проложит тебе дорогу. Не позволяй себе проявлять свою любовь внешне, но храни ее в своем сердце.»

стихирō хōнā гхре jāo, нā хсо бātулō

крōме крōме пāйс локо бхбхб-синдху-кūл²

«Держи себя в руках и иди домой—не теряй голову. Человеческий достигнет берега материального океана постепенно.»

Позже он встретился с Нитйāнандой Прабху в Пāнихāти. Нитйāнанда Прабху сказал ему: «Дай здесь пир для моих последователей. Твой отец—богатый человек, поэтому устрой здесь пир для моих последователей.»

Рагхунатха сделал это, и Нитйāнанда Прабху был очень доволен. Он благословил Рагхунатху, сказав: «Очень скоро к тебе придет великая удача». Затем Он обратился к Своим преданным: «Посмотрите на этого юношу: он обладает несметными богатствами; в избытке у него есть все, что требуется молодому человеку для наслаждения, но ему нет до этого дела. В его сердце низошла Милость Кршңы, поэтому в мире его не волнует ничего, но как безумец он хочет оставить свой дом, полный материального изобилия, и стать нищим на улице. Он помешался на Кршңе. Лишь взгляните на его высокий идеал—это преданность, спонтанное влечение к служению Кршңе. Любовь к Кршңе свела его с ума. Он очень, очень

² Читанйа-чаритāmрта, Мадхйа, 16.237

удачлив. Царские почести и царское изобилие не в состоянии доставить ему ни малейшего удовольствия.»

Так или иначе, Рагхунатха вернулся домой. Но однажды Хирайя и другие заметили, что он уже не заходит во внутренние покои дома. Он стал жить только в наружных помещениях. Отец его и другие попечители подумали, что состояние Рагхунатхи становится очень серьезным, поэтому они наняли десятерых охранников, чтобы предотвратить его побег.

Однажды утром, до восхода, в дом неожиданно зашел семейный Гуру, Йадунандана Ачарья. Увидев в наружной части дома Рагхунатху, он обратился к нему с просьбой: «Я ухожу сейчас, у меня есть одно важное дело, но никого не остается, чтобы провести поклонение моему Божеству. Не мог бы ты попросить от моего лица одного из моих учеников-брахмачаров послужить в мое отсутствие Божеству, день или два.» Когда Йадунандана Ачарья выходил, Рагхунатха пошел вместе с ним. Стражники не вмешались, видя, что он выходит с семейным Гуру. Рагхунатха попросил Гуру: «Вы можете идти по своим делам, а я попрошу этого господина, чтобы он взял на себя поклонение в ваше отсутствие».

Гуру ушел. Рагхунатха воспользовался предоставившимся случаем. Возможно, он попросил этого брахмачару выполнить поручение Гуру, и после этого пошел в противоположном от Пури направлении. Он знал, что как только дома поймут, что он не вернулся, за ним тут же отправят погоню, которая будет искать его на пути в Пури. Поэтому целый день он шел в противоположном направлении. Вечером он остановился в доме пастуха, принял от него немного молока и переночевал в коровнике. Утром он отправился в Пури.

Когда старшие обнаружили, что Рагхунатха не вернулся домой, они обратились к стражникам и узнали, что тот ушел с семейным Гуру. Они отправились домой к Гуру, но Рагхунатхи там не было. Тогда они подумали, что он, должно быть, пошел в Пури, и послали за ним десятерых человек. Но они вернулись ни с чем. Рагхунатхе удалось очень продуманный побег. Двенадцать дней он шел в Пури, принимая пищу здесь и там, но ел он только три или четыре дня. В остальные дни пища была ему не нужна. Он жил Божественной Любовью, она переполняла его.

Он уже слышал, что Махапрабху находится в Гамбхире, в Каййи Мишра Бхаване. Рагхунатха пришел туда и во дворе дома пал перед Ним ниц.

Мукунда Датта сообщил Господу:

«Пришел Рагхунатха».

Махапрабху сказал:

«Да, позаботься о нем. Он претерпел такие трудности, он шел и шел, не останавливаясь, и без еды. Позаботься о нем несколько дней. После этого он управится сам.»

Так распорядился Махапрабху. Несколько дней Рагхунатха вкушал прасадам в Гамбхире. Затем он стал просить милостыню у ворот Храма Джаганнатха.

Теперь родители рассудили, что вернуть его обратно невозможно, и больше не пытались. Но они послали денег с брахмачаром и двумя слугами и велели им снять для Рагхунатхи дом и следить, чтобы их сын не умер от голода. Они старались, как только могли, но Рагхунатха продолжал жить подаянием. Около двух лет Рагхунатха приглашал Махапрабху принимать прасадам в этом доме, и Господь принимал приглашение, чтобы доставить Рагхунатхе удовольствие. Затем Рагхунатха оставил эту идею: «Все это только ради моей собственной славы и репутации. Махапрабху не доволен таким прасадом.»

Сварупа Дамодар был ближайшим Наперсником Махапрабху, равно как и замечательным ученым. Рагхунатха также был ученым: мы видим, что позже он оставил миру прекрасную санскритскую поэзию. Махапрабху препоручил Рагхунатху Сварупе Дамодаре, сказав: «Я прошу Сварупу Дамодару взять тебя под свою опеку; он будет наставлять тебя во всем, что необходимо для твоей жизни в преданности».

Но однажды Рагхунатха неожиданно обратился к Махапрабху:

«Ради чего Ты выманил меня из дома, и в чем состоит мое высшее благо? Если бы Ты сказал мне это Своими словами,

мое сердце было бы удовлетворено.»

Махапрабху сказал:

«Я доверил тебя попечению Сварупы Дамодары. Во всех отношениях он выше даже, чем Я Сам. Но если ты хочешь услышать что-то непосредственно от Меня, то вкратце Я скажу:

грāmй-кṣтхā нā шунйбе, грāmй-бṛттā нā кхйбе
бхālō нā кхāйбе āрō бхālō нā п̄рибе
амāнй мāндо хнā кршн-нāмō сдā л'бе
брддже рāдх-кршнō себā мāнсо к̄рибе³

«Не слушай мирских разговоров и не говори на мирские темы. Из всех сил старайся избегать мирских бесед. Не ешь изысканные блюда, но питайся любой обычной пищей, которая приходит сама по себе; и не носи роскошную одежду. Старайся постоянно воспевать Имя Кршны с духом почтения к другим и не ожидая почтения ни от кого. Будь смиренен, но никогда не желай к себе почтительного отношения. И в таком духе стремись воспевать Имя Кршны непрестанно. А внутренне старайся служить Шри Шри Радхе-Кршне во Врндаване. В уме пребывай во Врндаване, оказывая служение Шри Шри Радха-Кршны-лиле.»

Махапрабху сказал Рагхунатхе, что в этом суть всех Его наставлений ему. Затем Он вновь взял Рагхунатху за руку и вручил ее Сварупе Дамодаре. Он сказал: «Я отдаю тебя на попечение Сварупы Дамодары. Он наилучший Духовный Учитель. Он позаботится о тебе.»

После того, как Рагхунатха пришел в Пури, Махапрабху оставался там непрерывно еще шестнадцать лет. Затем Махапрабху оставил этот мир. Рагхунатха пошел из Пури во Врндаван, думая: «Я получил то, что мне суждено. Теперь мне остается только раз увидеть Врндавана Дхаму, и тогда я оставлю это тело, прыгнув с самого высокого пика на Говардхане». С такими помыслами он шел во Врндаван, но там он попал в общество Санатаны Госвами и Рупы Госвами—и перед ним открылась новая жизнь. Он подумал: «Что это? Махапрабху не оставил нас—Он живет в них.»

Махапрабху уполномочил Рупу и Санатану хранить Течение Преданности, которое они получили от Него, и представить его в новом свете. Перед ними стояла задача доказать с помощью различных Писаний, что Учение Махапрабху является самой сутью и целью всех Писаний. Как в Бхагавад-гите: ведāш чā сарввир ахам эвā ведйō—«То, к чему стремится каждое Явленное Писание,—это показать Меня как Высочайший Центр, что Я—Абсолют». Так сказал и Махапрабху: «Кршна—Абсолют. С помощью различных Писаний и исторических свидетельств—всеми возможными средствами—постарайтесь доказать, что Кршна есть Свайām Бхагавāн, Верховная Личность Бога, а Врнда-лйлā, Врндавана-лйлā,—высочайшее достижение.»

Двое братьев уже начали эту работу, когда к ним пришел Рагхунатха и открыл для себя: «Махапрабху здесь!» Он оставил идею о самоубийстве и присоединился к Рупе и Санатане как их ученик. Махапрабху в свое время велел Санатане Госвами: «Мои последователи очень бедны и беспомощны. Когда бы они ни приходили во Врндаван, ты должен заботиться о них. Ты должен оказывать покровительство всем моим ученикам, которые приходят во Врндаван.» И вот Рагхунатха пришел к Санатане Госвами, и тот взял его под свою опеку.

Рагхунатха забывал о себе до такой степени, что однажды, когда он сидел на берегу Радха-кунды и воспевал Имя, прямо подле него прошел тигр, чтобы напиться, но Рагхунатха совершенно этого не заметил. Неожиданно там появился Санатана Госвами. Он был поражен. До этого Рагхунатха жил в сени дерева, но Санатана сказал: «Пожалуйста, построй себе хижину и живи в ней. Не пренебрегай моей просьбой—я умоляю тебя, сделай, как я говорю.» После этого он соорудил небольшое жилище и жил в нем. Его вайрагья, отречение, не имеет себе равных. Санатана, Рупа и все Госвами испытывали крайнее безразличие к мирскому наслаждению, но отречение Рагхунатхи превосходило все возможные пределы.

³ Читанья-чаритамрита, Антия, 6.236, 237

Когда он был в Пурй, иногда он просил в милостыню прасāдам у ворот Храма Джаганнатхи, а иногда принимал прасāдам в чхотрам, бесплатной столовой, где богатые люди раздавали прасāдам нищим. Но потом он подумал: «Я живу за счет людей, занимающихся кармой».

В Джаганнатха Пурй непроданный прасāдам Господа Джаганнатхи отдается коровам. Но когда он портится настолько, что начинает плохо пахнуть, даже коровы отказываются его есть. Рагхунатха начал промывать этот прасāдам достаточным количеством воды и есть, добавив немного соли. Махāпрабху прослышал об этом. Однажды Он пришел к Рагхунатхе, неожиданно схватил немного прасāда и стал есть. Махāпрабху сказал: «Много раз мне доводилось вкушать прасāдам Джаганнатха, но такой вкусный прасāд я вкушаю впервые!»

Так каков же вкус прасāда? Нематериальный вкус. У Рагхунатхи была такая глубокая вера в прасāдам, что он жил на, казалось бы, протухшей пище, только немного соля ее — он, единственный сын в семье, владевшей царскими богатствами. Такое безразличие. А в последние годы своей жизни, во Врндāване, он съедал в день всего только горшочек гхола, пахты. Для человека из плоти и крови такое невозможно. Великие души, подобные Госвāmй, — это те, кто нисходит из иного мира, поэтому для них возможно являть идеал отречения. Обычный смертный, человек этого мира, не в состоянии следовать настолько высокому отречению и не умереть. Но Госвāmй установили своей вырāгйей эталон и идеал. В то же время, Рагхунатха изучал то, как Рупа Госвāmй представляет в своем учении высочайшего вида расу, высочайшее чувство преданности, — Мадхура-расу.

Шрила Рагхунатха Дās Госвāmй воспел наивысшее выражение Божественного Служения, апогей Божественного Служения — Радхā-дāсйам, Служение Шри Радхе. Потому он почитается Прайоджаначāрийей. Шрилу Санātану Госвāmй его преемники считают, как правило, Ачāрийей самбандха-джйāн. Самбандха говорит о том, «что есть что» — «каково мое положение в духовной иерархии». С наибольшей ясностью это объяснил Шрила Санātана Госвāmй. И обхидхейо — что нам делать, чтобы достичь нашей цели — это было дано, в основном, Шрилой Рупой Госвāmй. Он учил нас, как мы можем достичь исполнения нашей жизни в Царстве Любви. А что является вершиной наших устремлений, прайоджаной, было очень ярко показано Шрилой Рагхунатхой Дāсом Госвāmй. В своей знаменитой шлоке он говорит:

āśābhārāṁr amṛta-sindhumāyāṁ kṛtāhṁcit
kālo māyātīgāmīṭhā kila sāmpratāṁ hi
tvāṁ cet kṛpāṁ māyā vidhāsyāsi nāiva kīm me
prāṇāṁr vrōdhe na ca bārōru bakāriṇāpi⁴

Эта шлока дала нам концепцию высочайшей цели в школе Шри Читанйи Махāпрабху. Какова она? Шрила Рагхунатха Госвāmй обращается к Шримātй Радхāрай: «О Царица моего сердца, долгие-долгие дни в великом терпении я ожидаю Твоей Милости, столь сладостной, что я не в силах думать ни о чем другом. Она влечет мое сердце и ввергает меня в тоску. Это желание столь глубоко проникло в мое сердце, что мне уже не избавиться от стремления быть с Тобой в Служении. Я не знаю как, но мне удалось пройти такой долгий путь, я хранил терпение так долго, но больше не могу. Сжался надо мной; если Ты не сжались надо мной, все мои надежды рухнут. Всему настанет конец.

«Моей жизни придет конец — а коли так, что мне этот Врндāван? Мне ни к чему Врндāван! К чему мне вся моя жизнь? Как она бесполезна сейчас, так и кончится безо всякого смысла. Я не могу любить даже Врндāван, связанный с лилой Кршṇы. Что говорить о Врндāване, без Тебя мне не в радость даже общество Кршṇы. Без Тебя даже в Кршṇе я не вижу никакого смысла. Мне не радостны ни собственная жизнь, ни место, где я живу, ни Кршṇа — если Он лично придет дать мне милость, я не хочу этого, без Служения Тебе.

«Смилуйся надо мной. Без Тебя не может существовать ничто. Без Тебя, сознание Кршṇы — не сознание Кршṇы. Столь велико, столь прекрасно Твое положение в лиле Кршṇы — Ты

средоточие всей Кршṇа-лилы. Никакая жизнь не стоит того, чтобы жить ею — без Тебя. Я предаюсь Тебе всецело, моя Царица.»

Таково Радхā-дāсйам. Наивысшее исполнение нашей жизни — в служении Шри Радхе, ибо только Она может привлечь Милость Кршṇы во всей полноте. Она есть вторая Половина, способная привлечь из Кршṇы максимальную Расу, Экстаз — максимальную как количественно, так и качественно. Поэтому те, кто служат Шримātй Радхāрай, получают от Кршṇы как взаимность Расу наивысшего качества. По любому другому каналу обрести ее невозможно. Служение, которое проходит через Шримātй Радхāрай, — это Служение высочайшего качества, потому служение Ей должно стать всем и вся в нашей жизни.

Об этом ясно объявил миру Шрила Рагхунатха Дās Госвāmй, считающийся Прайоджаначāрийей, Наставником, указывающим нам, в чем лежит высочайшее исполнение жизни. Наше памятование об этом дне и наши скромные и смиренные попытки обсудить эти темы могут помочь нам в достижении нашей цели. Такие великие личности явились в этот день.

5. Уход Шри Вишванатхи Чакравартй Тхākура

Сегодня также день, в который Шрила Вишванатха Чакравартй Тхākур оставил этот мир. Шрила Вишванатха Чакравартй Тхākур явился через 180 лет после явления Шри Гаурагангидеви. Он написал комментарий к Шримад-Бхāгаватам и много других книг, чтобы помочь преданным, которые присоединятся к Сампрадāйе позже. Он был великим Ачāрийей. В своей особой манере он досконально разработал множество духовных вопросов и показал нам правильный подход. Через Шāстры он внес огромный вклад в распространение учения Шри Рупы, Санātаны и других Госвāmй. По его милости Шри Баладева Видйāбхūшаṇа написал Шри Гаудйа-Вайшṇавский комментарий на Веданта-сūтру, Шри Говинда-бхāшйу. Эти великие Учителя оставили нам множество Писаний — драгоценное наследие.

Шрила Вишванатха Чакравартй Тхākур родился в семье брāхмāнов в Девагрāме, области Муршидабад. Он был санскритским ученым. Шрила Вишванатха стоит в преемственности от Шри Нароттама Тхākура. Он оставил множество духовных произведений, чтобы мы могли очень точно и подробно знать об играх Махāпрабху и Радхи-Кршṇы, о Врндāване, Навадвипе и Шри Гуру-Парампаре. В этом ряду и Гурваштāкам, которую мы поем каждый день. Шрила Рупа Госвāmй написал Шри Бхакти-расāmрта-синдху, «Нектарный Океан блаженства преданности», а Шрила Вишванатха написал Шри Бхакти-расāmрта-синдху-бинду, то есть каплю этого Океана. А из Шри Уджджвала-нйламāṇи, «Блистательного Самоцвета Сверхъестественного Мира», что означает Кршṇу в Мадхура-расе, он извлек Уджджвала-нйламāṇи-кираṇ, то есть луч этого Самоцвета. Так он написал тома книг и поэм. Как Шри Рупа Госвāmй дал Ашта-кālййа-лилу Кршṇы, непрестанную круглосуточную занятость в Служении Шри Шри Радхе-Говинде, так и Шрила Вишванатха Чакравартй Тхākур дал в Читанйа-лиле круглосуточное непрерывное Служение Шриману Махāпрабху. Он совершил великое служение Сампрадāйе и в изобилии пролил на нас свою милость.

6. Уход Тридāнди Свāmй Шримад Бхакти Вивека Бхāратй Махāраджа и Тридāнди Свāmй Шримад Бхакти Сварупа Парват Махāраджа

Сегодня также день ухода двух наших старших братьев в Боге, учеников-саннйāси нашего Гуру Махāраджа, Тридāнди Свāmй Шримад Бхакти Вивека Бхāратй Махāраджа и Тридāнди Свāmй Шримад Бхакти Сварупа Парват Махāраджа. Оба они широко проповедовали по указанию Шрилы Прабху-

⁴ Вилāпа-кусумайджали, 102

Слава Шрилы Адвайты Ачарьи Прабху

Шрила Лочан Дас Тхакур

джайо джайо эдвэит-ачарйо джайамэй
ја'ро хухункаре гауро оботаро хэй

премэдата ситанатхэ кэрунэсэгэро
ја'ро премэросе айла гаурингэсундэро

јахаре кэруна кэри, крпэдитхе чэй
премэбеше се-джэно читэнигунэ гай

тахаро чорэне јеба лэйла шэрэно
се-джэно пэйла гауро-премо мохадхэно

эмэно джайро нидхи кене нэ бхэджилу
лочэно бэле ниджо матхе бэджэро пэдилу

(1) Джайо джайо (Вся слава и победа) эдвэит-ачарйо (Шри Адвайте Ачарье Прабху,) джайамэй (обители милости.) ја'ро хухункаре (Благодаря Его громогласным призывам) гауро оботаро хэй (в этот мир низошёл Господь Гаура.)

(2) премэдата (Он дарует чистую Любовь к Господу,) ситанатхэ (Он супруг и Господь Шри Ситы Тхакурайи,) кэрунэсэгэро (Он Океан сострадания,) ја'ро премэросе (привлеченный Его безраздельной Любовью,) айла гаурингэсундэро (в этот мир пришел Господь Гаурайтгасундар.)

Громогласными мольбами Господа Гаура призвавшему,
Милостивому Адвайте Ачарье слава!

Господину Ситы,
Сострадания Океану,
Даятелю Премы, Своею Любовью
Привлэкшему Господа Гаурасундару—Ему
Этот верный слуга,
Чтобы привлечь Его взгляд милосердный,
Поёт о божественной Славе Господа
Кршны Читанийи.

Ибо не было тех, кто у стоп Шри Адвайты Ачарий
Не обрёл сокровище, рядом с которым
Всё остальное окажется прахом:
Гаура-прему.

Кто не поклонялся такой Обители Милости,—
говорит Лочан дас,—
Навлёк на свою голову смертоносный грозовой удар.

(3) јахаре кэруна кэри, крпэдитхе чэй (Желая привлечь Его сострадательный, милосердный взгляд,) се-джэно (этот человек,) премэбеше (побуждаемый чистой любовью,) читэнигунэ гай (поёт божественную славу Шри Читанийи Махапрабху.)

(4) јеба лэйла шэрэно (Кто принял убежище) тахаро чорэне (у Его лотосных стоп,) се-джэно (тот) пэйла (обрел) гауро-премо мохадхэно (великое сокровище Божественной Любви к Господу Гаурайтге.)

(5) кене (Тот, кто) нэ бхэджилу (не поклонялся) эмэно (этой) джайро нидхи (Сокровищнице милости,—) лочэно бэле (Лочан Дас говорит про него:) бэджэро пэдилу (он навлек удар молнии) ниджо матхе (на свою голову.)

आनन्दतीर्थनामा सुखमयधामा यतीर्जीयात् । संसारणवतरणीं यमिह जनाः कीर्त्तयन्ति बुधाः ॥ (प्रमेय-रत्नावली)

ānanda-tīrtha-nāma sukhama-yadhama yatīrjīyāt, saṁsāraṇavataṛaṇīṁ yaṁiḥ janaḥ kīrtayanti budhāḥ (Прамейя-ратнавали)

Да славится победоносный Ānanda Tīrtha, Мадхвamuни, обитель чистого блаженства! Сведущие в Истине Вед непрестанно воспевают его как ладью, несущую души на другой берег океана саṁsāra.

«Индивидуальная душа отличается от Бога категорически и вечно»,—благодаря именно этому постулату философской системы Шримана Мадхвачарьи Шри Кршны Читанийи предпочел ее всем остальным школам Ваишнавизма. Если и существует что-то, что Мадхвачарья порицает со всей силой своей чистой теистической натуры, так это откровенные и замуфлированные попытки внедрить идею равенства и схожести дживы и Кршны. Различие между ними окончательно и непреодолимо, невзирая на то, что джива несомненно является неотъемлемой частицей Бога, в том смысле, что вне Бога не существует ничего.

Логика Шри Мадхвы в этом вопросе находит радикальное решение быстро и уверенно. Он совершенно справедливо утверждает, что в случае одновременного отличия и неотличия между любыми двумя сущностями именно отличие будет руководить их реальными взаимоотношениями.

Согласно Мадхве, джива является составляющей частью Кршны. Школа Гаудийа не принимает подобной формулировки этого положения. По мнению Гаудийа-Ваишнавов, джива является проявлением бесконечно малой частицы Пограничной Энергии Бога. Природа дживы, таким образом, родственна природе Пограничной Энергии Бога. Джива не находится в непосредственном родстве с Обладателем Энергии. Мы не видим, чтобы Мадхвачарья принимал отличие такого рода со всей определенностью. Но это не влечет за собой существенных различий в практическом приложении обеих систем.

Покуда различие между дживой и Богом не будет признано реальным и категорическим, служение дживы Богу будет иметь под собой весьма неустойчивое основание. Шри Рамануджа занял свое философ-

Шри Мадхвачарья

Ом Вишнупад Шри Шрила Бхакти
Сиддханта Сарасватй Госвами

ское положение на пол-пути между Шайкаррой, полным монистом, и Мадхвой, исповедующим строгий дуализм. Мадхва считает, что Рамануджа без необходимости ослабляет свои логические позиции, идя, как он полагает, на уступки монистическому мировоззрению.

Джива есть вечная слуга Кршны. Она никогда не является господином, за исключением тех случаев, когда ради служения она надеется определенными полномочиями. И даже такое господство дживы является несколько не меньшим служением, чем иные функции, служебность которых более очевидна. Суть всегда остается одной. Если рассматривать дживу как энергию, все становится на свои места.

Тем самым разногласия переносятся на почву, более доступную для понимания—к вопросу о природе взаимоотношений между Энергией и Ее Обладателем. Должна ли Энергия считаться идентичной Ее Обладателю? На практике мы не можем не проводить между ними различий. Я обладаю даром зрения, но я не идентичен зрительной функции. Несомненно, моя природа как субъекта находит своё выражение в акте видения. Только через свою деятельность могу я вести активное существование. Но я всегда свободен выражать себя так, как мне нравится. Выражение не довлеет надо мной. Моя деятельность является производной категорией. Выражение может вести отдельное самостоятельное существование, не посягая на мою свободу отказаться от него, если я того захочу. Логическая подчиненность выражения воле указывает на природу их подлинных взаимоотношений.

Рассуждая логически, Энергия Абсолюта также необходимо явля-

ется Абсолютом. Энергия Абсолюта не может выражать ничто, кроме Абсолюта. Должны ли мы тогда признать существование двух Абсолютных Сущностей? Как может Абсолют находиться в Собственном подчинении? Но, следуя той же логике, относительное также не может находиться в подчинении Абсолюта. В то же время, относительное находится в очевидном подчинении Абсолюту. Средства эмпирической логики не в состоянии разрешить кажущееся несоответствие. Но пусть неподобающая приверженность общепризнанно небезупречной Науке с ее трафаретной методикой познания не отвращает нас от этой идеи.

Энергия Абсолюта абсолютна в том, что касается безграничия диапазона и форм Ее проявления. Абсолютная Энергия способна действовать всеми постижимыми и непостижимыми образами. Это не отрицает Ее покорности Абсолютному Обладателю Энергии. И один из непостижимых аспектов деятельности Абсолютной Энергии мы можем увидеть в том, что Она дает начало проявлениям Ограничивающего Принципа, не совместимым с Ее собственной субъективной природой¹.

Джива является продуктом Энергии. Она есть вечное самосущее проявление Энергии. В этом нет никакого противоречия, если не забывать о том, что выражение может существовать независимо и вечно по Воле Обладателя Абсолютной Энергии. В этом смысле мы можем признать библейское изречение о том, что «человек сотворен по образу и подобию Божьему», а не в точности как Бог, со всеми необходимыми оговорками ради предотвращения ложных толкований, свою склонность к которым исключительные монасты подтверждали неоднократно.

У Мадхвы анализ отношений не достигает такой четкости, как в руках Гаддйи Ачарий. Но его здравый теистический инстинкт безошибочно направил все его силы на задачу первостепенной важности: утверждение абсолютной природы различия между дживой и Богом, как качественного, так и функционального.

Джива не просто продукт Энергии, она является духовным существом, могущим отказаться от повиновения Абсолютной Духовной Энергии, вечно покорной Своему Абсолютному Повелителю. Поэтому джива находится в под-службе́нном положении, и ее подлинная функция лежит в повиновении Господу под началом Пленарной Духовной Энергии.

Джива способна впасть в заблуждение, если она не позволяет Пленарной Духовной Энергии вести себя. Однако отношения дживы с Пленарной Энергией и ее отношения с Обладателем Энергии подвергаются законному и существенному разграничению. Пленарная Энергия является не Господом, но единственной Службой Господа. Джива никогда не может служить Господу непосредственно. Между дживой

и Богом всегда присутствует одна из двух отделяющих Посредниц. Одну из этих Посредниц, о которой мы уже упоминали, Писания зовут Пленарной Духовной Энергией. Другая Посредница—это Иллюзорная Энергия. Последняя завладевает дживой, отвергающей руководство со стороны Духовной Энергии и желающей распоряжаться сама собой. Принимая во внимание то, что сама джива обладает природой Энергии, не так уж сложно понять, почему в ней может возникнуть желание избежать служения Другой, Которую она может считать скорее своей со-служительницей.

Другими словами, Пленарная Энергия отличима от Бога как Подчиняющийся Принцип Абсолюта. Ее возможно определить как Обратное Целое (Counter-Whole) Абсолюта. Та, Кто осуществляет Волю Абсолюта, есть вечно-неотъемлемая Господствуемая Половина Абсолютного Целого. Посчитать Пленарную Духовную Энергию существом отдельным от Абсолюта было бы глубочайшей ошибкой. Любые действия Пленарной Энергии суть *modus operandi* Абсолюта, и ничто иное.

Место дживы—среди существ более низкого порядка. Пленарная Энергия может позволить, а может и не позволить дживе служить Богу. Аспект Пленарной Энергии, являемый той дживе, которую Она хочет лишить служения Богу, определяется в Писаниях как «Майя»—Ограничивающая Энергия. Ограничивающая Энергия предоставляет дживе ограниченные возможности и функции в мире, соответствующем ее ничтожной значимости, позволяя дживе пребывать в своем предательском отношении к Пленарной Энергии Бога. Если джива желает служить Богу, опираясь на свои собственные представления, подобная склонность есть не что иное, как нежелание служить вообще. Ибо джива должна очень ясно понимать, что руководство Пленарной Энергии идентично руководству Самого Бога. Потому перед дживой встает непреложная необходимость предотвратить любое ложное истолкование своего тождества, ведущее к отторжению ее от Бога и Его Истинной Посредницы в Ее Милосердной Просвещающей Ипостаси. Джива не может быть слугой Бога. Это возможно единственно по позволению, которое необходимо заслужить действительной преданностью в безусловном повиновении Руководству Духовной Энергии. ∞

¹ т.е. материальной, иллюзорной энергии —Прим. пер.

² образ действия (лат.)—Прим. пер.

(Васанта-панчами —со стр.7)

пады. Шри Бхарати Махарадж был очень популярен, стиль его проповеди был очень притягателен. В те времена мы очень ценили его проповедь.

Шри Парват Махарадж—тоже один из самых первых учеников нашего Гуру Махараджа. Он родился в Сваруп Гайдже, на другой стороне Гайги, в доме сразу рядом с Сурабхи Кунджей, где жил некоторое время Шрила Бхактивинода Тхакур. Он говорил мне, что видел в детстве, как Шрила Бхактивинода Тхакур воспева́ет Имя. По утрам, очень рано, Шрила Бхактивинода Тхакур воспе́вал Харе Крш́на Мах́амантру, совсем как человек, зовущий кого-то издалека. Так неподдельно—как один человек, зовущий другого—он звал Крш́ну. Он был уже стар, и его тело страдало от ревматизма. Там была сделана скамейка из цемента; он бродил, как ему нравилось, а когда чувствовал усталость, садился на скамейку. Эта скамейка до сих пор там.

Еще очень юным Шримад Парват Махарадж пришел к Шриле Прабхупаде и принял у него убежище. Долгое время он смотрел за Бхакти Кутиром, «главным филиалом» того времени, небольшим домом на берегу океана в Пури, принадлежавшим еще Шриле Бхактивиноду Тхакуру. Позже, когда Шрила Прабхупада начал свою проповедь, Парват Махарадж стал санньяси. Во времена Прабхупады он проповедовал по всему Бенгалу, равно как и за его пределами. Он основал Матх в Ориссе.

Я помню, как однажды, когда я был еще новичком в Матхе, он рассказывал одному джентльмену о своей проповеди в

Восточном Бенгале. В одном месте какие-то люди пришли к нему с вызовом:

«Зачем ты пришел сюда проповедовать? Разве ты не знаешь, что неподалеку, на берегу реки, живет один *сиддха-махатма*? Он достиг высочайшей цели жизни. Ты видел его?»

Парват Махарадж ответил им: «Я видел много разной *сиддха*, вроде *алу-сиддха* и прочего!»

Сиддха может означать «совершенная душа», но другое значение у *сиддха*—это «варёный». Так что он сказал:

«Я повидал много всякой *сиддха*—разных вареных вещей. Вареная картошка, вареная капуста и т.п. Варёного у нас хватает!»

Они сказали:

«Что ты такое говоришь? Ты оскорбляешь его!»

Он ответил:

«Здесь нет ни тени оскорбления. Эти люди, обладающие массой *сиддх*,—они не знают ничего. Наивысшее—это то, что принес нам Махāпрабху. Все остальные предложения—ничемные сорные вещи. Мы пришли от великого Махātмы, чтобы донести до вас высочайшую цель, высочайший смысл жизни: примите Махāпрабху и Бхагаватам. Нам ненавидны все эти *сиддхи*, самозванцы, лучшие людям под личиной религии.»

Такова была в те дни великая проповедь Шри Гаддйи Матха.

Как только мог, я постарался поделиться с вами своим скромным знанием об этих Махātмах, и я молюсь, чтобы они были довольны нами и ниспослали нам свою милость. И с этой молитвой, я хочу здесь закончить: *ва́йчхā-ка́ппа-та́рубхйа́ш ча крпā-синдхубхйа э́ва ча, па́тита́нāм пāванебхйо ва́ишнāвебхйо намо на́мах ∞*

Шри Рамануджачарья

Ом Вишнупад Шри Шрила
Бхакти Сиддханта Сарасватй Тхакур

Эта небольшая статья имеет своей целью показать положение Шри Рамануджачарьи в ряду учителей теизма, основываясь на Абсолютном стандарте, ставшем доступным во всей полноте в учении Шри Чайтаньи. Религиозная система Шри Рамануджи допускает к служению Богу всех, независимо от их касты или вероисповедания, при условии, что они отдаются руководству духовного наставника, не выдвигая никаких предварительных требований. Последователи Рамануджи избегают любого общения за пределами их собственного сообщества.

Высокое почтение, которым школа Рамануджи удостаивает слуг Бога, роднит ее со школой Шри Чайтаньи в одном самом существенном положении. Слуги Бога стоят вне и выше любых классовых делений этого мира. Они образуют сообщество чистых душ, в котором нет места различиям, основанным на мирских понятиях возраста, пола, рода занятий, учености или любых других качеств разума или природы. Отношениями среди членов такого сообщества всецело руководят нематериальные соображения, совершенно непостижимые для непосвященных.

История о жене, которая, ради того, чтобы достать необходимые денежные средства и поднести пищу своему духовному наставнику и его спутникам, удостоившим своим посещением ее дом в отсутствие ее мужа, пообещала предоставить свое тело удовлетворению похотливых притязаний своего соседа, и которая тем самым заслужила похвалу своего мужа, может прийтись не по вкусу тем, кому не верится в продолжение этой истории. Закрывающая часть повествования гласит, что когда супружеская чета, выражая свою признательность за оказанную помощь, принесла остатки пищи, предложенной Господу, своему соседу, с просьбой вкушать их со всем почтением, внезапная перемена произошла в уме любвеохотного торговца. По мере того, как он благоговейно вкушал Махэпрадама, все бывшие греховные наклонности покинули его раз и навсегда, и он пал ниц к стопам целомудренной женщины, чья милость послужила причиной его незаслуженного избавления.

Приведенный выше случай несколько не преувеличивает степень абсолютной покорности Гуру, на которой Шри Рамануджа настаивает как на основном и непреложном условии допуска в духовное сообщество. Равное почтение предписывается оказывать спутникам Гуру и всем его ученикам. Отношения членов сообщества друг с другом строятся на служении безусловном и неограниченном и совершаемом безо всяких на то просьб. Единственное отличие состоит в том, что Гуру и его спутники имеют право принимать служение, не оказывая ответного служения ученику.

Такое безусловное благоговение перед Гуру и Его спутниками со стороны ученика есть *sine qua non*¹ в отношении бхакти, то есть преданного служения Самому Шри Нарайане, Который, согласно Шри Раманудже, является единственным и окончательным Восприимчиком всего служения. Безусловное служение истинным преданным и, в особенности, Шри Гуру и Его спутникам тождественно служению Самому Шри Нарайане. Шри Рамануджа неукоснительно отделяет подлинных преданных от тех, кто чисто внешне принимает одежды и знаки преданности. Не может быть и доли сомнения в том, что Трансцендентному Восприимчику всего поклонения подобает

возносить служение совершенно безраздельное. Святому Проявленному Образу (Арча) следует оказывать должное поклонение, не смешивая Его ни с каким из объектов этого материального мира. Поклонение не должно быть обращено ни к одному из *деватов* помимо Вишну. Любого соприкосновения с непреданными Вишну следует сторониться со всем возможным тщанием.

Но несмотря на все перечисленное, школе Шри Рамануджи Шри Чайтанья предпочел школу Мадхвы. Шри Мадхва принимает поклонение Мальчику-Пастушку из Браджа как Высшей Цели всего поклонения. В схеме Шри Рамануджи Кришна-лиле отводится второстепенное положение. В этом состоит самое фундаментальное различие. Причина его заключается в том, что, согласно Шри Мадхве и его последователям, Шри Рамануджа не настаивает с достаточной резкостью на вечности и значимости различия между Всевышним Господом и дживой. Согласно Шри Мадхве, джива является *отделенной* частью Всевышнего Господа. Однако Шри Рамануджа, в своем почтении к категориям Логике, указывает как на отличие, отделяющее дживу от Бога, так и на неотличие, единящее дживу и Бога. Последователи Шри Мадхвы полагают, что такой подход допускает возможность ложного истолкования атеистами, отождествляющими дживу и Бога. В этом вопросе Мадхва непреклонен. Он настаивает на различии между дживой и Богом как на единственной основе их взаимоотношения.

Тем самым система Мадхвы прямо противоположна воззрениям исключительных монистов, таких как Шри Шайкарачарья. Определяющей чертой религии духовного служения Божеству является то, что само по себе служение признается вечной естественной функцией индивидуальной души, тогда как принятие служения есть вечная неотъемлемая функция Божества. По своей природе индивидуальная душа не может быть восприимчиком служения ни в каком отношении. Личность Гуру как Гуру тождественна Богу, Единственному Учителю. Ни одна джива как джива не может учить Слову Бога. Шри Рамануджа также признает этот принцип в своей классификации дживы. Существует различие между вечными слугами Всевышнего Господа и другими дживами, могущими склониться к падению в тенета Иллюзорной Энергии, выражаясь языком Шри Чайтаньи. Шри Рамануджа говорит о таком различии, но не развивает эту идею во всей полноте. Деятельность Божественных Энергий, обеспечивающая вечное функциональное различие между дживой и Богом, и концепция самой дживы как безгранично малой частицы Божественной Энергии как таковой в большей полноте и с большей ясностью были даны в учении Шри Чайтаньи. В этом наиболее существенном отношении дуализм Мадхвы ближе к стандартам Шри Чайтаньи, чем качественный монотеизм Шри Рамануджи.

Гуру—это Сам Бог. Не существует категориальной разницы между Гуру и Всевышним Господом, единственное различие заключается в функции. Гуру—это Бог, являющий себя как Свой Слуга. Поэтому служение Шри Гуру *однозначно* служению Богу. Джива не имеет прав на служение Богу. Отделенная частица Энергии не может служить Повелителю Энергии; такое возможно единственно в подчинении Энергии. Гуру—это Повелитель Энергии в Роли Энергии, дарующий подчинение Энергии. Гуру являет Себя в Своих чистых преданных и через их посредство. Чистые преданные суть *неотделимые составляющие части* Гуру. Все это, с незначительными различиями, подразумевается как в учении Шри Рамануджи, так и в учении Шри Мадхвы. Между двумя учениями не существует никаких существенных различий, а есть только любовное состязание в стремлении к недвусмысленному изложению их общей точки зрения, утверждающей безраздельное и вечное трансцендентное служение Всевышнему Господу Вишну, Который есть не Кто Иной, как Кришна.

(см стр. 11)

¹ непреложное условие (лат.)—Прим. пер.

Хотя справедливость обязана опираться на заслуги, милость не ведаёт подобных ограничений. Божественная Милость не заботится о достоинствах и заслугах, но всегда готова восполнить слабость и непригодность. Требуется только одно: наше искреннее желание получить эту милость. В Чaitaṇya-чаритāmрте говорится:

кр̥ṣṇa-бхакти-раса-бхāvitā-матих
крийтām йади куто 'пи лāбхйате
татра лаулиам апи мūлиам экалам
джанма-коти-сукртаир на лāбхйате¹

«Чистое преданное служение Кр̥ṣṇе невозможно обрести, совершая благочестивые поступки пусть даже миллионы рождений подряд. Приобрести его можно только одной ценой: глуп-

вание славы Кр̥ṣṇы сбивает оковы с сердца, и оно пробуждается, оно открывается, чтобы принять Кр̥ṣṇу—обитель наслаждения, Олицетворенный Экстаз (раса-васи сах², акхила расāmрта мūрттих³).»

Наше сердце влечет к экстазу, очарованию, сладости. Все это ощущается сердцем, а не мозгом, поэтому сердцу придается первостепенное значение. После сердца сознание Кр̥ṣṇы затрагивает область знания. Когда приходит вкус божественной сладости, все подозрения проходят (раса-вардждам раса 'пй асйа парам др̥штвā ниварттате⁴). Когда к нам приходит вкус подлинного экстаза (расы), все сомнения рассеиваются. Сердце пленяется вкусом сознания Кр̥ṣṇы, и когда сердце в плену, начинается течение Премы, экстаза любви к Богу. Удовле-

ПАТИТА-ПАВАНА— СПАСИТЕЛЬ САМЫХ ПАДШИХ

Ом Вишнупāда Шри Шрила
Бхакти Ракшак Шридхар Дев-Госвāmй Махārāдж
Редакция Шрипāда Бхакти Судхйр Госвāmй Махārāджа

боким желанием. Где бы оно ни было доступно, следует приобрести его без промедления.» Никакие заслуги с прошлой жизни не помогут обрести сознание Кр̥ṣṇы, здесь важны только стремление и вера.

А что влечет за собой сознание Кр̥ṣṇы?

бхидйате хрдайа-грантхи
чхидйанте сарвва-самшайāх
кхийанте чāsйа карммāни
маи др̥ште 'кхилāтмани²

«Наше внутренняя устремленность к расе, экстазу, похоронена в сердце, закованное в цепи и замки. Но слушание и воспе-

творенное, сердце скажет: «Вот то, что я искало!» За сердцем последует мозг, думая: «Да, не может быть сомнений, вот высочайшая цель наших исканий. Прекратите всё остальное.» Сердце скажет: «Я достигло Премы, Божественной Любви—нет ничего выше! Пусть прекратятся любые работы.» Тогда карма закроет свои мастерские. Первое, что происходит в соприкосновении с сознанием Кр̥ṣṇы, это пробуждение сердца. Когда сердце в плену, мозг приходит с одобрением со своей стороны, и наша карма перестает работать: наши силы больше не расходятся на ложные цели. Сознание Кр̥ṣṇы—подлинное сокровище сердца.

¹ Таттирийа Упанишад 2.7

² Бхакти-расāmрта-синдху 1.1.1

³ Бхагавад-гītā, 2.59

(см стр. 13)

¹ Чaitaṇya-чаритāmрта, Мадхйа, 8.70

² Шримад-Бхагаватам, 11.20.30

(Шри Рамануджачарйа—со стр. 10)

Обе школы осуждают мировоззрение монизма, являющегося наихудшей формой атеизма. Принципиальным положением всей монистической философии, которую в современном индуизме представляет Шри Шайкара, является абсолютное тождество дживы и Изначального, неизъяснимого бездвигного Единого Существа, находящегося вне всякого восприятия и понимания. К такому внешне логичному заключению неминуемо приходит эмпирическая логика в своем стремлении построить теорию Абсолюта на материалах нашего теперешнего ущербного чувственного опыта. В противовес ему система Рамануджи, опираясь на свидетельства явленных теистических Писаний, указывает на существование реального духовного мира, недоступного для наших теперешних чувств,

и на то, что наши души принадлежат тому миру по своей истинной нематериальной природе. На этом трансцендентном духовном плане бытия душа не имеет иной функции, кроме безраздельного служения Божеству в реальном непосредственном общении с Ним. Но и духовное царство, и этот материальный мир категорически отличны от Божества, по Чьей единственно воле они существуют и действуют. С особой непреклонностью учение Мадхвы настаивает на вечной природе служения и осуждает мнения о том, что возможно какое-либо более высокое достижение. Своим Провозглашением непостижимой преобразуемости Божественной Энергии Шри Чaitaṇya опровергает положения бескачественного монизма, предоставляя полное и совершенное объяснение функции дживы как в материальном существовании, так и в царстве Абсолюта.

Шри Нитйāнанда гуṇэ-бэрṇэн Песнь божественным достоинствам и славе Господа

Шри Нитйāнанды

Шрила Лочан дас Тхāкур

нитāи гуṇэмṇи āмār нитāи гуṇэмṇи
āнийā премерэ бэнийā бхāсāло эбэни

премэбэнийā лāе нитāи āилэ гaudдешэ
дубилэ бхэктэгṇ динэхинэ бхāсе

динэхинэ пэтитэ пāмэрэ нāхи бāчхе
брэхмāрэ дурллэбхэ премэ собāкāре jāче

āбддхэ кэрүṇāсиндху (нитāи) кāтийā мұхāн
гхэре гхэре буле премэ-эмийāрэ бāн

лочэн бэле хэнэ нитāи jебā нā бхэджилэ
джāнийā шүнийā сеи āтмэгхāтй хилэ

Видите—весь мир затоплен потоком Любви?

Это дело рук моего Нитāи!

Нитāи привёл на землю Гуды воды Божественной Любви:

Тут же погрузились в них преданные.

Куда было деваться прочим, несчастным душам?

Они плавают в этих водах.

Дом за домом затопляют волны Премы,

Едва достижимой для самого Брахмы;

Кто греховен, кто низок, не разбирая,

Всех захватил поток нектарный—

Это Нитāи сбил засовы

И дал волю запертому Океану!

Лочан дас говорит: если вы знали с теми,

Кто не служит такому Нитāю,

Или слушали их,

Считайте,

Погубили собственную душу.

(1) нитāи гуṇэмṇи (Как талантлив Господь Нитйāнанда,) āмār нитāи гуṇэмṇи (как гениален мой Нитāи!) āнийā (Дав начало) премерэ бэнийā (наводнению Премы, Божественной Любви,) бхāсāло (Он затопил) эбэни (эту Землю.)

(2) лāе (взяв с Собой) премэ-бэнийā (поток Божественной Любви,) нитāи āилэ гaudдешэ (Шри Нитйāнанда пришел в Гаудадеш.) бхэктэгṇ (преданные Шри Читанйи Махāпрабху) дубилэ (глубоко нырнули в воды Премы,) динэхинэ (жалкие же и бесприютные души) бхāсе (плавают на поверхности божественных вод.)

(3) нāхи бāчхе (Не разбирая,) динэ (кто жалок и недостойн,) хинэ (кто низок,) пэтитэ (кто падший,) пāмэрэ (кто грешник, а кто нет,) собāкāре (ко всем и каждому) jāче (приходит) брэхмāрэ дурллэбхэ (столь труднообъемлемая для самого Господа Брахмы) премэ (Чистая Любовь к Шри Читанйи Махāпрабху, Который есть Шри Шри Радхā-Говинда, Единые в Одном Лице.)

(4) кāтийā (сбив) мұхāнэ (запоры,) āбддхэ (прежде скрытый за тяжелыми воротами, недоступный) кэрүṇā-синдху (Океан Милости и благоволения ко всем) премэ-эмийāрэ бāнэ (девятым валом нектара—Святого Любовного Служения—) буле (величественно стремится) гхэре гхэре (из дома в дом.)

или

нитāи (Шри Нитйāнанда Прабху) āбддхэ кэрүṇāсиндху кāтийā мұхāн (сбил замки и засовы, державшие Океан Милости,) премэ-эмийāрэ бāнэ (и нектарное наводнение Божественной Любовью) гхэре гхэре буле (стало затоплять дом за домом.)

(5) лочэн бэле (Шрила Лочан дас Тхāкур говорит:) [jэди тми (если ты)] джāнийā (водил знакомство) jебā (с тем, кто) нā бхэджилэ (никогда не поклонялся) хэнэ нитāи (такому Господу Нитйāнанде,) [бā (или)] шүнийā (слушал речи подобного человека,) āтмэгхāтй хилэ (значит ты погубил себя и свое будущее, самоубийца.)

Явление Шри Нитйāнанды Прабху

рāдхадешэ нāмэ, экчэкрā грāмэ,
хāдāи пэндитэ гхэре
шубхэ мāгхэмāси, шүклā трāйодшй,
джэнэмилā хлэдхэрэ

хāдāи пэндитэ, эти хэрэшитэ,
пурэ-мэхотсэбэ кэре
дхэрэни-мэндэлэ, кэре тлэмэлэ,
āнэндэ нāхикэ дхэре

шāнтипурэ-нāтхэ, мэне хэрэшитэ,
кэри кичху энумāнэ
энтэре джāнилā, буджи джэнэмилā,
кршṇерэ эгрэджэ рāмэ

бэишэберэ мэнэ, хилэ пэрэсэнэ,
āнэндэсāгэре бхāсе
э динэ пāмэрэ, хэбе уддхāрэ,
кэхе дүххй кршṇэдāсе

На тринадцатый день прибывающей луны
Благодатного месяца Māgh
В Радхадешэ, в селении Экачакраграм,
в доме Хāдāя Пāндита родился
Носитель Плуга, Баларам.

Хāдāи Пāндит, своему счастью не зная границ,
Празднует сыну. Неспособная сдержатъ торжества,
Трепещет Земля.
Владыка Шāнтипура
Ликует внутренне, внимая догадке:
Сегодня явился Старший Брат Шри Кршṇы.

Полны святого восторга, Ваишṇавы
Плывут в океане āнанды.
«Теперь даже самый презренный грешник жди
милости и избавления!» —
говорят они
этому несчастному Кршṇадāсу.

Природа Божественной Милости—распространять себя, не думая о законах. Наше искреннее стремление принять её—это всё, что принимается в расчет. «Ты хочешь этого?»—так предлагается милость. Если мы просто согласимся: «Да, это удивительно, это нектарно»,—то мы получим её. Не требуется ничего другого, если наша молитва неподдельна. Сделка очень проста. Если мы желаем, мы получим. Сознание Кршны очень просто. Не имеет значения, пригоден кто-то или нет. Сознание Кршны получит любой, кто просто его желает.

А как же те, кто не хочет получить этот божественный дар? Для них Шри Чайтайна Махāпрабху раздавал особую милость через Своего самого великодушного ходатая Шрипада Нитйāнанду Прабху. Нитйāнанда Прабху не позволит ускользнуть даже тем, кто хотел бы избежать сознания Кршны. Если кто-то говорит: «Я не хочу этого»,—Нитйāнанда Прабху не позволит. Он скажет: «Нет! Ты должен желать сознания Кршны. Я очень прошу тебя—прими его! Воспользуйся им, и ты почувствуешь ценность сознания Кршны.»

Чтобы завоевать рынок сбыта, дальновидный торговец может раздавать своим покупателям бесплатные образцы товара, говоря: «Возьмите-ка вот это бесплатно! И не думайте о деньгах—сейчас ничего платить не надо. Я даю вам так. Попользуйтесь, и если вы почувствуете ценность, пользу от моего товара—приходите и покупайте.» Тогда через некоторое время все будут покупать.

Так же и Нитйāнанда Прабху странствовал по всему Бенгалу, обращаясь ко всем со смиренной просьбой. Он стучался у двери и падал к стопам Своих покупателей, плача: «Пожалуйста, примите то, что я даю вам! Не отворачивайтесь от меня, не гоните меня прочь. Пожалуйста, делайте то, что я скажу. Обратите все свое внимание к Гаурāнге, и вы не представляете, какое благо вы обретете. Вот моя просьба.» Он плакал, Он катался по земле у их дверей и говорил: «Вы колеблетесь, принимать или нет, но, пожалуйста, не сомневайтесь. Умоляю вас, примите! Поверьте мне. Примите Гаурāнгу!» Так Нитйāнада Прабху бродил по обоим берегам Ганги и проповедовал о Шри Чайтанье Махāпрабху.

Нитйāнанда Прабху не знает ничего, кроме Гаурāнги. В Кршнā-лйле он Баладева. Внешне Баладева провел рāса-лйлу, но в сердце Он только готовил рāса-лйлу Кршны: знатокам преданности Его природа показывает, что всё, что Он ни делает, Он делает ради Кршны. В противном случае Он не был бы Баладевой. Он не думает о Собственном наслаждении: каждый атом Его тела постоянно стремится готовить наслаждение Кршны. Точно так же, каждый атом тела Нитйāнанды Прабху—это сознательная трансцендентная сущность. И каждый атом Его тела предназначен только для служения Шри Чайтанье Махāпрабху, только для удовлетворения Шри Чайтаньи Махāпрабху.

Однажды матери Махāпрабху, Шачйдеви, приснился сон, что Кршнā и Баларāма сидят на троне, и Нитйāнанда Прабху говорит Баладеве: «Спускайся с трона! Твои дни закончились. Теперь будет воцарен мой Господь Гаурāнга.» Баладев отказался: «Нет. У меня есть свой Господь—Кршнā.» Была схватка, но Нитйāнанда Прабху оказался сильнее и стащил Баладеву с трона, со словами: «Твои дни прошли. Пришло время моего Господа, Гаурāнги. Ты посягнул на чужое место—тебе придется уступить.» И Баладева не смог справиться с Нитйāнандой, Который стащил Его с трона.

Такие чувства испытывает Шри Нитйāнанда Прабху по отношению к Шри Чайтанье Махāпрабху. У Него нет ничего своего; и всё для Него—это Шри Чайтанья Махāпрабху. Для Шри Чайтаньи Махāпрабху Нитйāнанда Прабху является Тем же, Кем и Баладева для Кршны. Шриман Махāпрабху низошел, чтобы с огромной щедростью распространять врдāванское преданное служение. А Нитйāнанда Прабху пел так: «Бхѓджо гаурāнго, кѓхо гаурāнго, лѓхо гаурāнгеро нāм, ѓеи джѓо гаурāнго бхѓджо, сеи ѓмѓро прѓн—Поклоняйтесь Гаурāнге, говорите о Гаурāнге,

пойте Имя Гаурāнги. Любой, кто поклоняется Гаурāнге, дороже мне, чем жизнь.» Всеми силами Нитйāнанда Прабху старался побудить людей принять Шри Чайтанью Махāпрабху. Что Он говорит? «Присоединяйтесь прямо к походу Шри Чайтаньи, и вы благополучно достигнете Врдāваны.»

Конечно, Навадвйпа, обитель Шри Чайтаньи Махāпрабху, ничуть не менее драгоценна, чем Врдāван, обитель Кршны. Та же самая врдāванская раса присутствует в Навадвипе в другой своей ипостаси. Некоторые преданные чувствуют особое влечение к Врдāвана-лйле, некоторые—к Навадвйпа-лйле, третьи—и к Врдāвану, и к Навадвипе, но Навадвйпа великодушнее всех. Во Врдāване игры Кршны проходят в узком приближенном кругу, но в Навадвипе те же игры раздаются всем. Гаура-лйла великодушнее Кршнā-лйлы.

В Чайтанья-чаритāmрте Кршнāдас Кавираджа Госвами так объясняет свои взгляды на различие между Гаура-лйлой и Кршнā-лйлой:

кршнѓлйлѓ амртѓ-сѓро, тѓро ѓтоѓ ѓтоѓ дхѓро,
дѓѓѓ-дике бѓже ѓхѓ хѓте
се чѓтѓнѓѓ-лйлѓ хѓй, сѓробѓро экшѓй,
мѓно-хѓмс чѓрѓхѓ тѓхѓте⁶

Он говорит: «Нет сомнения, в Кршнā-лйле мы находим расу высочайшего нектарного вкуса. Но что такое Гаура-лйла? В Гаура-лйле нектар Кршнā-лйлы доступен не только ограниченному кругу преданных, но раздаётся во всех направлениях. Словно из нектарного озера Кршнā-лйлы сотни ручьев текут на все десять сторон света.»

Наше высшее устремление—обрести служение Шримати Радхараѓи, но в начале мы должны обращаться к Шри Нитйāнанде Прабху через Его проявление, Гуру. Нитйāнанда Прабху делает прочным и устойчивым то основание, которое поможет нам двигаться вперед. Скорый прогресс без прочного основания повлечет отрицательные последствия, поэтому милость Нитйāнанды Прабху—наша первая необходимость. Такой подход достигает кульминации в служении Шримати Радхараѓи (нитѓйер кѓрунѓ хѓбе, брѓдже рѓдхѓ кршнѓ пѓбе⁷).

Снова стать слугой слуги, до крайней степени,—такова философия Гудйя Ваишнавизма. Мы не стремимся стать едиными с Кршной—принимать служение—мы желаем служить. Господствуемая Половина Абсолютной Истины является Негативной Энергией—Служащей Энергией—а Господствующая Половина принимает Ее служение. Совершенства своего существования мы достигнем тогда, когда, согласно своей конституциональной природе, мы обретем место в линии слуг Негативной, Господствуемой Части Абсолюта, и никогда—считая себя едиными с Позитивной, Господствующей Половиной.

По милости Шри Нитйāнанды Прабху в нас развивается влечение к Шри Гаурāнге. Получив милость Шри Гаурāнги, до высочайшей степени мы получим всё. Таков самый безопасный подход к Радхе-Говинде. Если мы попытаемся достичь Радхи-Говинды каким-то иным путем, наши усилия неизбежно будут искусственными и ущербными; если мы пойдем к Радхе-Говинде напрямую, в обход Шри Гаурāнги, нас ожидают великие сложности.

Поэтому всю свою энергию мы должны вложить в служение Шри Гаурāнге. Тогда мы увидим, что, не прилагая отдельных усилий, мы подняты в высочайший мир. Вот молитва Прабходāнанды Сарасвати Тхāкура:

ѓтхѓ ѓтхѓ гаурапѓдѓрѓвинде
виндѓта бхактим крѓта-пунѓа-рѓѓих
тѓтхѓ тѓхѓтсѓрпѓти-хрдѓ акасмѓд-
рѓдхѓ-падѓмбхѓджѓ-судхѓмбурѓѓих⁸

Насколько мы посвящаем себя лотосным стопам Шри Гаурāнги, настолько, без отдельных на то усилий, мы достигаем

⁶ Чайтанья-чаритāmрта, Мадхйа, 25.264 (271)

⁷ Прартхана, 37

⁸ Чайтанья-чандрамрта, 88

нектарного служения Шримати Радхараи во Врндаване. Вклад в Навадвипа Дхаму автоматически приводит во Врндаван. Какая сила переносит преданного во Врндаван—это ему неизвестно. Но те, кому выпала такая удача, вкладывают всё в служение Гаураи. И поступая так, они обнаружат, что неведомым образом всё уже предложено божественным стопам Шримати Радхараи. Она примет их и удостоит их приближенным служением Себе: «У тебя есть хорошие рекомендации из Навадвипы? Я немедленно назначаю тебя на это служение.» Гаураи—это Шримати Радхараи с добавлением особого великодушия.

Никакая своекорыстная чувственность не может найти себе места в наших суждениях об играх Шри Гаураи, потому что Он ведет Себя в них как санный и как преданный. Конечно, если мы всмотримся в Шри Читанью Махапрабху, мы увидим Кршну в облачении Радхараи. Согласно имперсональным философам, когда негативное и позитивное объединяются, они становятся однородным целым, но вайшнавская философия говорит, что когда объединяются Позитивный и Негативный аспекты Бога, личность не пропадает. Скорее, в облачении Негативного, Позитивный преобразуется и начинает искать Себя в духе наивысшего искателя. Согласно Вайшнавизму, соединение позитивного и негативного не приводит к равновесию: их динамический характер сохраняется всегда. Радха и Говинда в одном Лице—это Шри Гаураи, а влечение к Шри Гаураи может родиться в нас по милости Нитиананды Прабху.

Милость Нитиананды Прабху порой превосходит милость Шри Читаньи Махапрабху. Чтобы не создавать нежелательных прецедентов, Махапрабху не может иногда принять некоторые падшие души—Ему приходится принимать во внимание их общественное положение и многое другое. Однако милости Нитиананды Прабху нет дела ни до каких неблагоприятных обстоятельств; Его милость не знает никакой меры и практически слепа. Он не смотрит, кто более грешен, кто менее грешен. Его милость охватывает всё и вся. И Шри Читанья Махапрабху не может пренебречь Его рекомендациями. Нитиананда Прабху дал прибежище даже тем, кого отверг Шри Читанья Махапрабху, и постепенно Махапрабху пришлось принять и их. Ничто не в состоянии сравниться с милостью Нитиананды Прабху, ни в щедрости, ни в охвате, и в этом наше утешение, ибо по Его милости даже самая падшая душа может достичь наивысшей цели.

Однажды Шри Читанья Махапрабху сказал своим последователям: «Даже если вы увидите Нитиананду Прабху пьющим вино в кабаке, в обществе самой опустившейся женщины, знайте, что Он выше всего этого. Хотя вам может показаться, что Он занимается чем-то низким, такая деятельность никогда не связывает Его. Может показаться, что Он соприкасается с греховными делами, но вы должны знать, что творец вселенной Господь Брахма и другие возвышенные преданные всегда благоговеют перед Ним. Милость Нитиананды Прабху настолько могущественна, что тот, кто просто с почтением носит на своем теле кусочек Его капины, спасается ото всех беспокойств, причиняемых материальными чувствами.» Поэтому мы молимся: «Пусть мой ум никогда не оставляет Его святых стоп; мои поклоны Шри Нитиананде Прабху.»

Шри Читанья Махапрабху принял санный для блага душ, поглощенных Майей. Он гнался за падшими душами, чтобы избавить их от иллюзии, дав им Святое Имя Кршны, а Нитиананда Прабху бежал за Ним, как тень, куда бы Тот ни шел. Он без остатка отдал Себя Махапрабху, и дело Махапрабху было Его жизнью. Потому мы должны пасть ниц к стопам Нитиананды Прабху. Шри Читанья Махапрабху, поглощенный вкусом сладости Радха-Говинда-лилы, глубоко погруженный в реальность этих игр, в то же время желал освободить все души, терзаемые ложными идеями отречения и эксплуатации. Он велел Нитиананде Прабху: «Отправляйся в Бенгал и постарайся спасти их: дай им Божественную Любовь к Радхе и Кршне».

Он велел Нитиананде Прабху распространять Божественную Любовь к Радхе-Говинде, но вместо этого Нитиананда начал проповедовать о Шри Гаураи. Он думал: «Для них будет лучше поклоняться Шри Гаураи. Это поможет им избавиться от их теперешних оскорблений и, без отдельных на то усилий, дарует им положение в лиле Радхи-Говинды.» Он получил указание проповедовать Имя Кршны, но вместо этого стал проповедовать Имя Гаураи. Поэтому, ради собственного блага, мы со всем смирением склоняемся перед Нитианандой Прабху.

«О Нитиананда Прабху, о Гурудева, будь милостив, дай мне каплю твердой веры в Шри Гаураи, Который есть Радха и Говинда в Едином Лице, вкушающий божественную сладость нектара врндаванских игр. Дай мне каплю веры, чтобы однажды я смог обрести Божественную Любовь и вступить в это царство.»

Если мы пренебрегаем Нитианандой Прабху и Шри Читаньей Махапрабху, наше стремление служить Радхе-Говинде будет просто сном, абстрактной игрой воображения. Нитиананда Прабху—прибежище всех падших душ. Он самое великодушное проявление Гуру-таттвы; мы должны склонить перед Ним свою голову, принять Его святые стопы и предаться Ему.

В духовном царстве Ваикунтхи Нитиананда Прабху распространяет Себя как Сайкаршаа, Всевышний Господь, почитаемый как Основа всего сущего. Его энергия поддерживает всё, что только есть. Нитиананда Прабху—изначальный Баладева, Личность Бога. Поэтому мы должны смотреть на игры Нитиананды Прабху с полным сознанием Его божественного положения, хотя что Он делал? Скитался повсюду, катаясь в пыли со слезами на глазах: «Примите имя Гаураи, и я буду продан вам.» Незвизирая на то, что Он ставил Себя в такое низкое положение, мы должны относиться к Нему в свете Его действительного божественного положения. Мы должны предаться Ему в полном сознании Его величия.

В различных частях духовного мира Баладева представлен в разных ипостасях. Как Нитиананда Прабху Он пришел сюда со Шри Читаньей Махапрабху. Истина о Нитиананде Прабху досконально изложена в Читанья-чаритамрте и Читанья-бхагавате. Там описывается, что Он наслаждается Своей жизнью и играми со Своим младшим братом. Перед таким Нитианандой мы должны преклонить свои головы.

Шри Кршна-према, Божественная Любовь—непостижимая сущность, блаженная и экстатическая. Великие святые, почувствовав вкус Кршна-премы, отбрасывают все другие стремления, в том числе и стремление к освобождению, в избытке прославляемое Ведами. Поэтому Нитиананда Прабху, хотя и не Кто Иной, как Баладева, более велик, чем Он. Почему? Он раздаёт Божественную Любовь.

Что такое Божественная Любовь? Она настолько важна и драгоценна, настолько выше любых других достижений, что тот, кто может дать Божественную Любовь, несравненно выше дающих долг, процветание, наслаждение и даже освобождение (дхарма, артха, кма, мокша). Если мы воспринимаем Шри Читанью Махапрабху, как стоящего выше Кршны, тогда, конечно же, Нитиананда Прабху будет выше Баладевы. Во всех других отношениях между Ними нет никаких различий, но когда к Баладеве прибавляется великодушие, Он становится Нитианандой Прабху.

Прежде всего необходимо установить высоту Божественной Любви: великие святые отказываются от освобождения и всего остального, уловив слабейшее благоухание Божественной Любви. Установив положение Божественной Любви, мы сможем понять: тот, кто может дать её—безусловно выше дающих что-либо другое.

Потому Нитиананда Баладева стоит выше, чем Карадакашай Вишну, Верховная Душа совокупных вселенных, Гарбодакашай Вишну, Верховная Душа этой вселенной, и Кширодакашай Вишну, Верховная Душа всех живых существ. И этот Баладева пришел сюда как Нитиананда Прабху—не во власти, могуществе и великолепии, но в велическом облике—чтобы раздавать Божественную Любовь. И доказательство Его

величия—в том, что Он дает Гаурингу. Мы можем глубже понять это, шаг за шагом изучив подробности Его жизни.

Нитиананда Прабху родился в Экачакре и провел там Свои детство и юность. Своими сладкими детскими играми Он переполнял экстатической радостью Своих родителей, друзей и соседей. С самого Своего рождения Он был источником блаженства для всей Экачакры. В такой радостной атмосфере прошло Его детство.

Однажды, когда Он был все еще очень юн, один санньяси, обходивший святые места, пришел к Нему домой и попросил Его в милостыню у Его родителей. Санньяси взял Его с собой, и, сопровождая санньяси, Нитиананда Прабху посетил почти все святые места. Говорится, что этим санньяси был Мадхавендра Пури.

Затем, однажды, внутренне почувствовав в Своем сердце ликование, Нитиананда Прабху догадался, что Шри Гауринга начал Свои игры Сайкиртаны в Навадвипе. Воодушевленный, Нитиананда пришел в Навадвипа Дхаму.

В тот день Махапрабху сказал Своим последователям: «Мне приснилось, что необыкновенный великий человек, в колеснице под флагом пальмы—флагом Баларама—подъехал к Моей двери и сказал: „Где дом Нимая Паңдита?“ Дважды, трижды, четырежды спрашивал он не переставая: „Где дом Нимая Паңдита?“ Должно быть, этот великий человек пришел прошлой ночью в Навадвипу. Постарайтесь найти его.» Они искали и искали, но нигде не могли найти.

Тогда Махапрабху сказал им: «Я попробую сам». Он повел их прямо в дом Нанданачарьи, и когда Шри Читанья Махапрабху неожиданно пришел туда со Своими спутниками, они обнаружили Нитиананду Прабху сидящим на веранде. Увидев Шри Читанью Махапрабху, Нитиананда Прабху некоторое время пристально смотрел на Него, полностью погрузился в Него и потерял сознание. Так, в один день, Он стал самым приближенным спутником Шри Читаньи Махапрабху. Когда Шри Читанья Махапрабху велел Ему давать сознание Кршны каждому, Нитиананда Прабху начал распространять сознание Гауринги, Божественную Любовь к Шри Гауринге. Нитиананда Прабху—спаситель всех падших душ, независимо от степени их греховности, поэтому мы падаем ниц к Его святым стопам.

Однажды, в Джаганнатха Пури, между Шри Читаньей Махапрабху и Нитианандой Прабху был тайный разговор. Когда Нитиананда Прабху пошел в Бенгал и женился, некоторые говорят, что Он сделал это по просьбе Махапрабху. По нашему мнению, поскольку так называемые «высшие слои общества» были проникнуты высокомерием, Шри Читанья Махапрабху попросил Нитиананду Прабху обращаться к массам. Тогда для Него возникла необходимость жениться, чтобы очень тесно общаться с ними в проповеднических целях. В противном случае, Его близкое общение с семейными людьми повлекло бы нападки на чистоту Его отречения. Чтобы избежать этого, Он женился. Этот шаг был вызван необходимостью. И, скорее всего, Сам Шри Читанья Махапрабху велел Ему принять такой жизненный уклад; это не было Его самостоятельным решением. Естественно, жениться или не жениться—для Него это ничто.

То, как Он встретился со Своей вечной супругой, Джанхавидеи, описывается в Бхакти-ратнакаре. Похоже, что во время Его проповеди по всему Бенгалу, Он проповедовал и в доме отца Джанхавидеи, Сурйадаса Паңдита, брата Гауридаса Паңдита, бывшего уже последователем Гаура-Нитиананды. Сурйадас оказывал Ему ценную помощь в проповеднической деятельности, а его дом был хорошей базой. И Сурйадас, отец двух дочерей, предложил Нитиананде Прабху руку своей дочери. В конечном итоге, связь между Нитианандой Прабху и Джанхавидеи вечна, и хотя внешне Их брак состоялся по необходимости, в действительности он был частью Их вечной лилы.

Конечно, так называемые санньяси пользуются этим, чтобы оставить свой обет безбрачия и жениться. Как оправданием, они прикрываются браком Нитиананды Прабху. Но то, что

Нитиананда Прабху был санньяси—далеко не доказанный факт. На самом деле, имя Нитиананда—это имя брахмачарья. Ананда—суффикс, добавляемый к имени брахмачарья. Ананда, Сварупа, Пракаша и Читанья—различные виды имен брахмачарья. Имя Ананда можно найти и среди санньяси, но, в случае с Нитианандой Прабху, титул санньяси не упоминается нигде. Также нет нигде упоминаний и о санньяса-гуру Нитиананды Прабху, хотя мы знаем, что Его Дикша-гуру был Мадхавендра Пури, Гуру Адвайты Прабху и Йшвары Пури.

Нитиананда Прабху известен как авадхута. Авадхута означает не санньяси, но тот, кто не очень заботится о своей внешней практике и иногда делает вещи, которых делать не следовало бы. Когда возвышенная личность совершает поступки далеко, казалось бы, не возвышенные, его считают авадхутым. Это значит, что он выше своего внешнего недостойного поведения. *Ава* означает «низкий», а *адхута* означает, что он может либо изгнать, либо очистить.

Нитиананда Прабху сломал одинарный посох санньясы (экадаңду) натрое; тем самым Он показал, что, принимая санньясу, отреченный уклад жизни, мы должны принимать не одну, но три даңды, символизирующие тело, ум и слова, отданные на служение Господу. Эта лила Нитиананды Прабху вдохновила Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура Прабхупаду давать своим последователям тридаңда-санньясу, по контрасту с экадаңдой, привычной для Бенгала того времени. Тридаңда-санньяса бытовала в Южной Индии, среди Ваишнавов, следовавших Рамануджачарье, а Шрилу Бхактисиддханта представил её для современной эпохи.

Подход Нитиананды Прабху был весьма особым. Его перво-степенной задачей было возвысить самых падших. Как Наполеон, чьей стратегией было атаковать самые сильные позиции противника, Нитиананда Прабху хотел взять в плен самых греховных. Как правило, мы думаем, что святой спасается бегством из мира Майи и отправляется в уединенное место, где он может скоротиться в пещере и погрузиться в медитацию. В основном, индийские святые проповедуют: «Оставьте всё, отправляйтесь в уединенное место в джунглях, найдите пещеру и посвятите себя постижению Бога.» Но не таким был наш Гуру Махарадж. Как Махапрабху и Нитиананда Прабху, он хотел атаковать Майю и, как великий генерал, он объявил тотальную войну иллюзии и даже всем существующим концепциям религии. «Почему существуют ложные идеи и представления?—думал он.—Всё принадлежит Кршне: йшбвсьом идом сорввам. В этом сладость и простота. Как можем мы думать: „Это для меня, это для Него“? Почему мы вообще позволяем заблуждениям находиться здесь? На них, в атаку—и сокрушить их до последнего!»

Он сказал нам: «Киртан означает проповедь против заблуждений. Как солдаты, вы должны ходить от двери к двери и проповедовать сознание Кршны—интересы Кршны—концепции Кршны. Если они поймут, что всё ради Кршны, они будут спасены. Это простая истина. Почему им не понять этого? Постарайтесь увлечь их, спасти их из мира иллюзии и заблуждений, где они страдают сейчас от возмездия.»

Так что мы не боимся ничего. Ваишнав, любивший уединенную жизнь, спросил однажды у Гуру Махараджа: «Почему вы живете в Калькутте? Это место Сатаны, где идут такие жестокие схватки ради корыстных целей. Оставьте ее—поезжайте в святую дхаму.» Но Шрилу Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура намеренно избрал это место, сказав: «Я предпочитаю представлять убеждения Шри Читаньи Махапрабху в максимально оскверненном месте.» По этой причине, он хотел послать людей на Запад. «Восток прельщен блеском западной цивилизации,—говорил он,—поэтому первой необходимо повергнуть ее. Тогда ее блеск исчезнет, и весь мир присоединится к походу Божественной Любви, к походу Шри Читаньи Махапрабху.» Это тот же дух, с каким Нитиананда Прабху уговаривал падшие души этого мира, в Своем стремлении поднести их лотосным стопам Шри Читаньи Махапрабху. ❧

издательство
«ХРАНИТЕЛЬ»
«ПРЕДАННОСТИ»
Навадвипа Дхама—
Москва

Адрес для переписки: Москва 117485 ул. Волгина д.3 кв.8 тел. (095) 3366047