

Слава Урри Тугру и Урри Тугрунне!

ОБИТЕЛЬ

СТАДОСТНЫХ ИГР УРРИ КРАШНЫ

№ 2

... несите благо всему миру!

Ш्री Шри Гуру-Гаурāнгау джайатах!

09-06-95

Снехāспадешу, дорогой сын,

Махāрāдж, вы сын моего Гуру-брата, Пūdжайапād Мāдхавы Махāрāджа, благословенный его отеческой заботой, поэтому и я обращаюсь к вам, как обращаются к любимому сыну. Был необычайно счастлив узнать о программе вашей проповеди. Шрила Прабхупād — доверенный (*антараṅга*) Спутник Шриман Махāпрабху — пролил необычайные любовь и заботу на своего вечного Спутника Пūdжайапād Мāдхаву Махāрāджа, а вся любовь и забота Мāдхавы Махāрāджа — на вас. Милостью Шри Шри Гуру-Гаурāнги вы в таком пожилом возрасте делаете невозможное возможным. Шри Шри Джаганнāтхадев особенно милостив к Пūdжайапād Мāдхаве Махāрāджу, и сияющее свидетельство этому мы находим в Пурī-Дхāме. Пронзающий небеса Храм на месте явления нашего Господа Прабхупāды, при нем — Храм слушания и Кīртаны, парадная арка на входе, помещения для служителей и много других прекрасных зданий, воздвигнутые Пūdжайапād Мāдхавой Махāрāджем, поместили его имя в ряд тех Имен, которым в начале каждого дня молится каждый Шри Сāрасвата Гаудийа Ваишṇав; в Яшде, Āгартале и других местах также проходит царское поклонение Шри Шри Джаганнāтхадеву. И вы, как правая рука Пūdжайапād Мāдхавы Махāрāджа, снискали себе бесконечные благословения Шри Бхагавāна и Его вечного Окружения, наших Гуру, умножая красоту и величие явленной вашим Гурудевом Севы. С молитвой о том, чтобы вы жили как можно дольше, не встречая никаких преград своему Служению, я от всего сердца снова и снова повторяю вам «Джайа!» Коль скоро слова «Сколько есть на Земле городов и сел, повсюду да провозглашено будет Имя Мое» принадлежат Самому Шри Бхагавāну, Причине всех причин, Всевышнему Господу бесчисленных мириадов материальных миров; коль скоро Кṛшṇа дает вам неиссякаемые силы проповедовать Его Имя, Красоту, Качества и Лīлу по всей самой дорогой Ему Бхāрата-варше от Гималаев до самого океана, то верующих из Дхамму и других областей, настаивающих на вашей поездке на Запад, вы должны воспринимать как посредников Самого Бхагавāна, Который вашими святыми устами пожелал и до тех стран донести Свой Божественный послание¹. Я твердо верю, что Шри Гуру-Гаурāнга-Кṛшṇа вдохнут в вас Свою Шакти и будут проповедовать вами, не встречая никаких препятствий. Иначе откуда в сердцах верующих появиться такому наитию? Но к тем, кто воодушевлены забрать вас за границу, у меня есть очень важная

просьба: пусть у них всегда будет с собой хороший громкоговоритель (loud-speaker), чтобы все могли ясно и без напряжения слушать слова с ваших святых уст. Это и для вас будет облегчением. В пожилом возрасте голос всегда становится глуше, произношение уже не такое отчетливое. Вы так замечательно передаете слова Писаний. Если слушателям будет легко разобрать ваше произношение, они очень и очень выиграют, слушая вашу Хари-катху. Там большую часть года холодно, поэтому будьте очень осторожны, чтобы не заболеть от резкой смены климата. И будьте аккуратны в отношении диеты.

Шри Шри Гурупādпада защищает и будет защищать вас повсюду и всегда, в этом не может быть никаких сомнений. Шри Шрила Бхактивинод Тхākур, Шри Шрила Прабхупād и Свайам Махāпрабху — все они желают, чтобы проповедь Их послания охватила весь земной шар. Они будут хранить вас, я уверен в этом всей своей душой. Даже в своей апраката-Лиле, в своем неявном присутствии, Гурudev *есть*, вы сами на каждом шагу ощущаете правду этих слов; поэтому, держа Их лотосные стопы на своей голове, идите вперед, и все препятствия будут устранены, в этом нет сомнений.

Еще, наставьте своих спутников, чтобы рассказы о каждом дне вашей проповеди печатались в Шри Чaitанья Вāñи².

Махāрāдж, в конце хочу признаться, какой я неудачник. С тех пор, как в прошлом году заболел воспалением легких, я превратился в какого-то ни к чему не пригодного слабоумного: сажусь по заведенной привычке с книгой, но мозг как будто полностью вышел из строя... Иногда даже слезы наворачиваются на глаза: какой же жалкий неудачник; молитесь обо мне Лотосным Стопам Шри Шри Хари, Гуру и Ваишнавов. Тело почти не работает, а вместе с ним и ум.

Я молюсь о неподдельной милости — вашей и всех Ваишнавов. Пусть вам всегда сопутствует победа и слава! Пусть ваша жизнь будет счастливым и непрерывным служением Господу, я от всего сердца молюсь об этом святым стопам Шри Бхагавāна, святым стопам Его Близких, Гуру и Ваишнавов.

Ваишнава-дāсāнудās
Шри Бхакти Прамод Пурī

P.S. Молитесь святым стопам Хари, Гуру и Ваишнавов, чтобы я смог полностью посвятить себя служению Шри Чaitанья Вāñи.

Дотисано рукой Шрилы Бхакти Валлабха Тиртхи Госвāми Махāрāджа:

“Эти наставления Шрилы Махāрāджа обращены к каждому, кто стремится к наивысшему благу.”

¹ Немногочисленные в то время (1994—95-й годы) ученики и последователи Шрилы Тиртхи Госвāmи Махārādжа на Западе, не имея возможности приехать в Индию, не оставляли надежды, что Махārāдж приедет к ним сам. А ученики и Гуру-братья Шрилы Тиртхи Махārādжа в Джамму и Пенджабе снова и снова уговаривали Махārādжа ехать, обещая взять на себя организацию поездки и все связанные с этим расходы. Когда я впервые услышал об этом в 1994-м году, только-только познакомившись со Шрилой Тиртхой Махārādжем, я однажды спросил его в Калькутте: «Я слышал, вы собираетесь ехать проповедовать в Англию и США?» И услышал ответ, который поразил меня. До этого я никогда еще не слышал ничего подобного. «Да, меня зовут, просят приехать. Но я боюсь ехать. Я не могу никого спасти. Я хочу сам быть спасенным. Поэтому я предпочитаю оставаться здесь, на земле Бхārаты, потому что здесь я нахожусь в обществе Шуддха-Вайшнавов, которые могут меня спасти».

Но Махārāдж не мог пренебречь и просьбой Вайшнавов («Ученики — тоже Гурудев» — это его слова). Трижды он приходил к своему Шикшā-Гурудеву Шриле Бхакти Прамод Пури Госвāmи Махārādжу, спрашивая, ехать ему или не ехать. Однажды, еще в то время, я присутствовал при их встрече. Шримат Тиртха Махārāдж не просил «благословений» на проповеднический тур. Вопрос ставился так: «Будет ли это благоприятным для моего Бхаджана, удовлетворит ли это моего Гурудева». Каждый раз Шрила Пури Госвāmи Махārāдж отвечал: «Вы *должны* ехать. Если вы не поедете, как они узнают, что такое настоящий āchāra и настоящий prachāra!» Когда стало ясно, что Шрила Пури Госвāmи Махārāдж настаивает на этой поездке, Шрила Тиртха Госвāmи Махārāдж стал просить своего Шикшā-Гурудева взять на себя полную ответственность за его духовную жизнь. Тогда Шрила Пури Госвāmи Махārāдж написал это письмо.

² Ежемесячный журнал, основанный Парама-Гурудевом Шри Шримад Бхакти Дайита Мадхавой Госвāmи Махārādжем, для которого Парама-пуджайапād Бхакти Прамод Пури Госвāmи Махārāдж писал с самого его основания, а с четвертого года издания до конца своей явленной Лйлы (т.е. 35 лет) был председателем редакционного совета. Этот журнал есть сам Шрила Прабхупād, его пришествие как Вāи.

*(Перевод и комментарии
Тридаңдй Свāmй Бхактивиджой Нāраси́нхи Дāса)*

Я не уйду отсюда!

Один великий святой из Западного Бенгала составил стих, где в нескольких словах выражена сама суть Учения Господа Шрї Чайтаний Махāпрабху

*ārādh̄yō bhāgavān vrad̄jēṣa-tanāyas tad d̄h̄ma vrn̄dāvanām
ram̄yā k̄āc̄id up̄asānā vrad̄ja-vad̄h̄u-vargeṇa ḥā kal̄titā
īr̄mād bhāgavatām pram̄āṇam amalām premā pumart̄ho mah̄ān
īr̄yī chaityānīa-mah̄āprab̄hor matam idaṁ tat̄rād̄aro naḥ paraḥ*

В этом стихе Шрїла Шрїнāтх Чакравартї описал суть Учения Господа Чайтаний Махāпрабху. Что гласят наставления Чайтаний Махāпрабху? Поклонение кому является наивысшим?

Согласно Шрї Чайтанийе Махāпрабху, следует поклоняться *Врад̄жеṣваре*. Кто такой Врад̄жеṣвара? Сын Нанды Махāрāджи. Врад̄жендра – Нанда Махāрāдж, царь Нанда-бхавана, Гокул-Махāвана. Поклонение Шрї Кр̄ṣṇе, сыну Нанды Махāрāджа – наивысшее. Каково Его царство?

Его Трансцендентная Обитель — Врд̄аван.

Какое поклонение наилучшее? Чье поклонение Врад̄жендра-Нандану Кр̄ṣṇе – наивысшее?

Настроение, в котором поклоняются Гопї, *мāдхур̄йа-раса* – наилучшее. Поклоняющиеся в настроении супружества, Гопї – превыше всех.

Какие есть тому свидетельства? Вы найдете их в Шрїмад Бхāгавате, квинтэссенции всех писаний.

Что мы можем извлечь из всего этого? Какова наша высочайшая цель?

Дхарма, артха, кāма, мокша? Нет. Дхарма (набожность), артха (богатство), кāма (наслаждение) и мокша (освобождение) – не наивысшая деятельность. Величайшая цель, высочайшая жизненная необходимость – *Кр̄ṣṇа-према*, Божественная Любовь.

Такова суть Учения Господа Чайтаний и нашего Парам-Гурупāд-пад-мы Шрїлы Бхатисиддхāнты Сарасватї Т̄хāкура. Проводить настоящую Гуру-пūdжу – значит принять это и поклоняться Шрї Кр̄ṣṇе согласно указаниям Шрї Чайтаний Махāпрабху и Его спутников. Это воистину Гуру-пūdжā. Не поступая так, а лишь говоря: «Ну, я что-то делаю, а что-то лучше, чем ничего — цветы предлагаю и прочее» — не приняв Его Учения, не имея реального представления, истинной цели не достичь.

Почему Шрї Чайтаний Махāпрабху наставлял нас поклоняться Нанданандану Шрї Кр̄ṣṇе? Он не учил нас поклоняться *деватам* – Брах-

ме, Рудре и другим полубогам. Он не советовал нам такого. Не учил Он поклоняться Брахману, безличной форме Господа, и Парамātме, Сверхдуше, наблюдателю, свидетелю, пребывающему в сердце живого существа; также и различным проявлениям Господа – Рāме, Нрсимхе и другим; и даже Матхурāдхйише Кршṇе.

В Кршṇе множество образов – Матхурāдхйиша, Двāракāдхйиша, равно как и Кршṇа Курукшетры. Но особо подчеркивается: «Поклоняйтесь Нанданандану Кршṇе! Все виды Āнанды - блаженства, вы обретете, поклоняясь Нанданандану Кршṇе».

Веда-Вйāса Мунни также говорит в «Шрїмад-Бхāгаватам»:

*эте чāмйиша калāх пумсах кршṇас ту бхагавāн свайам
индрāри-вйāкулам локам мрдāйанти хуге хуге*

Бхā: 1.3.28

Рāма, Нрсимха и другие — частичные проявления Верховного Господа Шрї Кршṇы. Есть и частичные проявления частичных проявлений. *Калā* означает часть части. Но Кршṇа есть Свайам Бхагавāн. Он — изначальный Верховный Господь. Не понимая этого, как мы обретем безраздельную преданность? Вы служите Богу, служа Кршṇе. Равно как и Баладеву — из Него исходят все Пурушāватāры — Махā-Вишṇу, Кāраṇадокāшйй Вишṇу, Кшйродакāшйй Вишṇу, Шеша; все Они - проявления Баладева, Который есть Сам Господь. В «Муṇдакопанишад» мы находим:

*нāйам ātmā бала-хйненалабхйо
на ча прамāдāt тапасо вāпй алингāt
этаир упāйаир хатате хас ту видвāмс
тасйāиша ātmā вишйате брахма-дхāма*

Муṇдакопанишад 3.2.4

Без милости Баладева вам не обрести Кршṇы. *Бала*, сила — не физическое понятие. *Нāйам ātmā бала-хйненалабхйо* — без милости Баладева никому не обрести Кршṇы, как объяснял наш Гуру Махāрāдж. Баладев — первое Проявление Шрї Кршṇы. Баладев — тоже Вишṇу, Бхагавāн. Он являет этот образ, чтобы учить нас служению Кршṇе. Верховный Господь Сам занимает положение Гуру. Не проявление силы, но Сам ее Обладатель — Баладев, первая экспансия Шрї Кршṇы.

Вначале Баладев, затем Сайкаршан Ваикунṭхйи, проявленный Баладевом. Из Сайкаршаны исходят Махāвишṇу, Кшйродакāшйй Вишṇу, Парамātmā. Йогии поклоняются Парамātmе. Парамātmā — часть части частичного проявления Баладева. И Баладев служит Кршṇе. Что говорить о девах, когда Сам Бог служит Кршṇе! У нас не должно быть никаких сомнений в этом.

Иные говорят: «Кршṇа – обычный человек, потому что он родился, подобно обычным человеческим существам, от своих родителей. Они говорят: «У Вāsудевы, Кршṇы есть родители, поэтому он человек. Он, быть может, великий политик, гениальный дипломат или сверхчеловек – но все равно, человек».

Но Господь Чаитанья Махāпрабху не учил нас поклоняться великим политикам, дипломатам и сверхлюдям. И в Гīте также не найти подобного. Нигде в Гīте вы не найдете свидетельств том, что Шрī Кршṇа – сверхчеловек, великий политик или дипломат. Покажите мне хотя бы одну шлоку из Гīты, подтверждающую это – вы не найдете такой. А найдете нечто противоположное. В Гīте Сам Кршṇа говорит:

*маттаḥ паратарам нāнийат кийчид асти дханаṁджайа
майи сарвам идам протам сūтре маṇи-гаṇḍа ива*

Гīта 7.7

«Нет никого превыше Меня, – «М»-заглавная. Все взаимосвязано Кршṇой, подобно жемчужинам, нанизанным на нить. Нигде в Гīте не найти утверждений, что Кршṇа – сверхчеловек, политик или дипломат. Так зачем говорить об этом?

Сейчас я хочу с философского угла зрения рассмотреть дух, материю и восприятие. Каждый предмет имеет два аспекта – морфологический (описательный) и онтологический (сущностный). Критическая философия великого немецкого философа Эммануила Канта – подходящий пример четкого подхода (к этому вопросу). Точка зрения Канта такова: человеческое существо может знать лишь «вещь, как она являет себя», но не «вещь в себе» или же «вещь как она есть». Человеческое существо может познать лишь то, что являет себя чувствам или пониманию. Чувства воспринимают форму, а понимание – категорию. Разумеется, существует также особая возможность, врожденная способность понимания, *априори* – предполагается, что человеческое существо может познать универсальную сущность «вещи, как она являет себя» в нужном аспекте. Но возможности познать «вещь, как она есть» не существует.

Однако немецкий философ Гегель, опровергая точку зрения Канта, говорил, что «вещь в себе» может быть познана через умозрительные рассуждения. Ф.Х. Брэдли, английский философ, развивал иной подход: там, где присутствуют рассуждения (не имеет значения, умозрительные или какие-то еще), барьер между обсуждающим и обсуждаемым воспрепятствует нашему постижению «вещи-в-себе». «Вещь-в-себе» может быть познана, лишь непосредственно явив себя доступным для чувств образом. Западные философы, используя процесс индукции, в конце концов, пусть неявно, но поддерживали точку зрения индийских философов-теистов: «вещь-в-себе» может быть лишь осознана, но недостижима для грубых и тонких чувств.

Слова «философия» и *дарііана-ііāстра* — не синонимы. Этимологическое значение слова «фило - софия» — любовь к знанию. «Реальность не может быть постигнута эмпирическим путем — путем знания, обретенного через грубые и тонкие чувства» — индийские философы теистической школы опровергли эту точку зрения. Согласно их представлению, «Если Реальность реальна, то она существует вечно». Человек ограничен, его разум, умственные способности и все, что определяется с их помощью, также ограничено. Человеческое существо не может определить Высочайшую реальность ограниченным разумом. Подобное определение, состряпанное нашим умом, не будет являться Реальностью. Реальность не может быть со- оружена на фабрике ограниченного человеческого разума. Реальность вечно существует, мы не можем создать ее. Мы должны искать путь к ней, способ увидеть эту истину: это и называется «дарііана-ііāстра».¹

Ночью, даже захотев, Солнца не увидишь. Опыт подсказывает нам — чтобы увидеть что-то, необходим свет. Солнце — это тоже объект. Но, даже собрав свет со всего Гонолулу, сможем ли мы увидеть Солнце ночью? Есть ли какой-нибудь способ осуществить это? Солнце — это не тот объект, который можно увидеть с помощью постороннего света. Солнце самосияющее, самоочевидное. Оно самодостаточно своим светом. Когда Солнце восходит, благодаря его лучам мы видим и его, и себя, и все окружающее в истинном свете. Когда Солнце встает, тьма уходит; немедленно решаются все трудности, созданные ей.

Но мы не хотим принимать такой процесс. И только когда Самосияющий Верховный Господь Шри Кршṇа, Причина всех причин, средоточие всего Бытия, Знания и Блаженства низойдет к предавшейся душе, удаляя покров невежества, тогда все проблемы решатся сами собой.

*нāйам ātmā правачанена лабхйō
на медхайā на бахунā ірутена
йам эваиша врнуте тена лабхйас
тасйаиша ātmā виврнуте танйūм свāм*

Катхопанишад 1.2.23

«Верховного Господа невозможно постичь эрудицией, разумом или знанием писаний. Он открывает Свой Вечный Трансцендентный Образ лишь полностью предавшейся душе»

¹ Мы посчитали необходимым сделать некоторые разъяснения к данному абзацу. Как уже говорилось выше, Реальность не может быть постигнута нашим ограниченным разумом. Поэтому все восходящие процессы познания не годятся для ее постижения. Но Она обладает возможностью явить себя в виде, доступном для наших ограниченных чувств. Эта возможность заложена в Ней самой.

Как сказал однажды Пуджайапād Бхактиведанта Свāmй Махārādж: «Тот, кто не верит в Бога – либо полный дурак, либо сумасшедший.»

Кто дал им право утверждать, что Бога нет? Откуда у них берутся силы утверждать, что Бога нет? Будучи отделенными от источника этой силы – смогут ли они сказать что-нибудь? Либо круглые дураки, либо сумасшедшие. Кршṇа – Самосияющий, Причина всех причин, познаваемый через откровение. Даже Брахмā, творец, чья жизнь достигает невообразимой продолжительности, *двипарāрдха-кāла*, невозможно рассчитать математически – даже он не смог познать Шрй Кршṇу.

Продолжительность Кали-йуги (века тьмы) – 4 лакха (400 тыс.) и еще 32 тыс. лет. Прошло всего лишь 5500 лет – и вы сами видите эффект, сколько грехов и насилия. Продолжительность Двāпара-йуги – 8 лакхов и 64 тыс. лет – вдвое; Третā-йуги – 12 лакхов и 96 тыс. лет – втрое; и Сатйа-йуги – 17 лакхов и 28 тыс. лет – вчетверо больше Кали-йуги. Одна Махāйуга, состоящая из 4 йуг – 43 лакха и 20 тыс. лет. Если это умножить на 71, получим продолжительность жизни Ману. Один день жизни Брахмы включает в себя продолжительность жизни 14 Ману; столько же длится его ночь. Таким образом, сутки Брахмы составляют продолжительность жизни 28 Ману. 365 таких дней составляют год Брахмы, а вся его жизнь – 100 таких лет. Немыслимо!

Если даже Брахмā не смог постичь Шрй Кршṇу, как же быть нам? Враджавāсй – обитатели Враджа, преданные Кршṇы, Гопй и Гопы, возглашают: «Кршṇа – высочайшая цель, Бог всех богов». Брахмā не мог принять это, он полагал: «Этого не может быть. Кршṇа – сын молочника Нанды Махārādжа. Он человек. Родился пастушком, носится по лесу с пастушками; ни достояний, ни богатства у него нет. Он не Бхагавāн». *Бхага* означает достояние, богатство, *вāн* означает «обладатель». Бхагавāн означает «Обладатель всех достояний». В «Вишṇу-Пурāṇе» указываются 6 важнейших достояний:

*аишварјйасйа самаграсйа вйрјйасйа јайасах шрййах
джйāна-ваирāгйайой чаива шаṇḍām бхага итйинганā*

Вишṇу-Пурāṇа 6.5.47

Обладатель всех богатств, *аишварјйи*; всей славы, *јайа*; всего могущества, *вйрјја*, всего знания, *джйāна*; всего отречения, *ваирāгйа*, и всей красоты, *шрй* – обладатель всего этого – Бхагавāн.

Но Господь Брахмā полагал: «В Кршṇе ничего этого не найти. Он пастушок. Как и его друзья, он беден. Они смотрят за телятами, бегая по лесу – где их богатство? У Кршṇы нет ни жемчуга, ни бриллиантов. Он носит цветочные гирлянды, а голову украшает листьями вриндаванских деревьев и павлиньими перьями. Он носит все это, и при этом он – Бхагавāн? Как это? Не могу поверить!»

Если Господь Брахмā не мог понять, как мы можем?

Когда Кршṇа убил Бакāсуру – великого демона, исполина, тогда Брахмā вновь задумался: «Как ему удалось убить такого демона?» Тогда он решил испытать Кршṇу – выяснить, Бхагавāн Он или нет.

Кршṇа любит пировать (как вы говорите, устраивать пикник) с пастушкāmи на берегу озера – *саровара*, так зовется озеро на священном языке. Под вечер Кршṇа и все его друзья-пастушки собирались на берегу. Пастушки приносили разнообразные яства, чтобы угостить Кршṇу – не для себя. Необычайная любовь к Шрї Кршṇе! «Шрї Кршṇа – наш самый сердечный друг, все эти вкусности Ему». Они пробовали вначале, не кислое ли, не горькое; затем предлагали Кршṇе: «Кāнāйа, бери!»

Попробовав пищу, ее уже нельзя предлагать Бхагавāну. Но у Враджавāсї нет такого благоговения перед их Поклоняемым. Своей любовью они служат Кршṇе, как сердечному другу – без всяких ограничений.

Придя туда, Брахмā увидел все это. «Что он делает? Ест объедки пастушков?» Он увидел: «Кршṇа держит в левой руке рис с йогуртом (как вы говорите – сгущенка? Это *дой* или йогурт.) – в левой руке! Это против всех указаний Вед, пищу запрещается принимать левой рукой. Здесь (*на Западе*) никто не понимает этого. И Брахмā сказал: «Он не знает наставлений Вед. Как же он может быть Бхагавāном? Исключено!»

Кршṇу, заткнув флейту за пояс, держит посох и рожок под мышкой левой руки. Все пастушки, обращаясь к нему, используют очень простое, совершенно непочтительное, слово «*туй*», не несущее в себе никакого благоговения перед Кршṇой. Господь Брахмā подумал: «Так они обращаются к Бхагавāну? Они должны падать ниц, подносить распростертые поклоны – вот должное почтение, с которым можно обращаться к Бхагавāну. Он не может быть Бхагавāном, это исключено!»

Тем временем, Кршṇа сказал пастушкам: «Вы кушайте, а я пойду соберу телят». Когда Он ушел, Брахмā подумал: «Так ты Бхагавāн? Сейчас я тебя испытаю!»

Брахмā поднял всех телят, унес их в пещеру на горе Сумеру и оставил там. А Кршṇа искал повсюду: «Где Мои телята?». Очень взволнованный, всех, кто встречался ему, Он спрашивал: «Где мне искать их, чтобы отвести домой?» Они отвечали: «Мы не видели их». Многих Он спрашивал.

И Брахмā подумал: «Да, он не Бхагавāн. Бхагавāн всеведущ – а он не знает, что я унес телят. Он не Бхагавāн, это исключено. Ведь Бхагавāн всесилен и всемогущ. Будь он Бхагавāном, он смог бы вернуть телят назад – а он не всемогущ!»

Кāнāйа спрашивал многих людей. Пока он возвращался, Брахмā забрал и всех пастушков тоже, унес и спрятал в той же пещере на горе. Вернувшись, Брахмā застал Кршṇу плачущим: «Я потерял Моих телят, я потерял Моих пастушков. Как Я теперь вернусь домой?» Забредя далеко-дале-

ко, Он искал их, спрашивая всех, и плакал, но не мог никого отыскать.

Господь Брахмā подумал: «Бхагавāн! Таково твое всезнание? Ты не знаешь, куда делись твои пастушки. Ты не всеведущ и не всемогущ». Брахмā улыбнулся и ушел прочь.

Когда Брахмā покинул это место, Крш̣на, также улыбнувшись, явил множество пастушков и телят. И когда они вернулись домой, никто не заметил потери – Он ведь Всемогущ, Он все может.

Наш Парам Пūdжайапād Свāmй Махāрāдж рассказывал одну историю. Я слышал некоторые из его выступлений. Он говорил: «Мы не можем обрести Бхагавāна, потому что у нас нет Веры в Бхагавāна». Те, у кого нет Веры, Бхагавāна обрести не смогут.

Вот эта история. Нāрада Госвāmй, один самых дорогих Господу преданных, направлялся на Ваикунтху с Земли и встретил по пути одного брāхмана, который спросил:

– Куда ты направляешься?

– Я иду на Ваикунтху.

– Для чего?

– Чтобы увидеть моего дорогого Верховного Господа Нārāйану

– Пожалуйста, спроси Его – когда же я наконец достигну Его? Когда я войду в Трансцендентное Царство Ваикунтхи?

– Хорошо.

Затем, идя дальше, он встретил сапожника, чинившего обувь под деревом. Увидев Нāраду Госвāmй, тот простерся ниц перед ним и затем спросил: «Куда вы идете?»

– Я иду на Ваикунтху.

– А что это?

– Надмирное Царство Господа Нārāйāны.

– Пожалуйста, спросите Его, когда я приду к Его Лотосным Стопам?

– Хорошо.

Достигнув Ваикунтхи, Нāрада Госвāmй встретился с Господом Нārāйāной и служил Ему. Перед возвращением на Землю он вспомнил: «Да, брāхман и сапожник просили меня узнать, когда они достигнут царства Ваикунтхи и Лотосных Стоп Господа»

Он подошел к Господу Нārāйāне и сказал:

– У меня есть к Тебе один вопрос.

– Да.

– Я встретил одного брāхмана по пути сюда, и он спросил меня, куда я направляюсь. Я ответил – в царство Ваикунтхи, трансцендентную обитель Нārāйāны. Он сказал мне спросить Тебя – когда он достигнет Ваикунтхи? Что мне передать ему?

– Я не знаю, когда. Может быть, через тысячи лет. Не знаю.

– А еще сапожник просил узнать у Тебя, когда он достигнет Царст-

ва Ваикунтхи?

– О, он может прийти в любое время.

Нāрада Госвāmй был поражен. Как это так? Брāхман недостойн Ваикунтхи, а сапожник может прийти хоть сейчас? Он сказал Господу Нāрāйaнe: «Я не могу понять этого».

Господь Нāрāйaнa наказал ему:

– Возвращайся на Землю и встретиться с ними. Когда они спросят: «Что делает Нāрāйaнa?», ты отвечай: «Господь продает слона через игольное ушко». Так и скажи им.

– Хорошо.

Вернувшись на Землю, Нāрада Госвāmй повстречал брāхмана.

– Ты спросил обо мне, когда же я достигну Царства Ваикунтхи?

– Нāрāйaнa сказал, что сейчас ты не сможешь.

– Чем занят Господь?

– Он продает слона через игольное ушко.

– Что? Какая чушь! Не верю, не может такого быть!

Тогда Нāрада Госвāmй понял: «Вот результат. У него нет Веры во всемогущество Господа. Нāрāйaнa может продеть *кроры* (миллионы) слонов через игольное ушко. Для Бхагавāна нет ничего невозможного. Как же он обретет Бхагавāна, если у него нет Веры в Него. «Какая чушь!» - вот и все, что он смог сказать!»

Затем он повстречался с сапожником.

– Спрашивал ли ты у Нāрāйaнy обо мне?

– Да.

– Чем Он занят?

– Он продает слона через игольное ушко.

– О, чудесно! – воскликнул сапожник.

Нāрада поразился: «он верит!»

– Откуда у тебя такая Вера?

– А почему нет? – отвечал сапожник. – В крошечном баньяновом семени с этого дерева, под которым я сижу, спрятано огромное баньяновое дерево. А семечко-то размером с горчичное зерно!

– Как это возможно?

– Бхагавāн – Безграничный Верховный Господь. Его могущество беспредельно, Он может все, для Него нет ничего невозможного. Для Него все – ничто. Не имея Веры, как возможно обрести Его?

У Кршṇy есть могущество. Когда Брахмā ушел, Кршṇa Сам принял облик всех телят и пастушков. Все, вплоть до строения тела и голоса – все было в точности, и никто не смог догадаться, что они потеряли своих детей. Они не могли понять, но все же кое-что изменилось. Прежде у них не было привязанности к семейной жизни, к взаимоотношениям с домашними. Они были привязаны только к Кршṇe. Но сегодня они обрели привязанность к своим сыновьям, потому что в их образе Сам Кршṇa пришел к ним.

Когда они касались своих детей, счастье затопляло их. Что это, откуда? Гопы и Гопй лелеяли мечту иметь Кршңу своим сыном. Кршңа *бхакта-ватсал*, понимаете, он исполняет желания всех Своих преданных!

У Брахмы нет такой силы – унести прочь Его спутников, он бессилен сделать это. Лишь по милости Кршңы, по Его замыслу Брахмā унес их, и так было исполнено желание Гопов и Гопй. Они хотели любить Кршңу как своего ребенка – и потому Кршңа пришел к ним так. И коровы Враджа – тоже не простые коровы, а рйи и муни, принявшие такой облик, – лелеяли мечту: «Если бы Сам Кршңа пришел, как наши телята, и пил бы молоко из нашего вымени – не было бы для нас большего счастья! Да, из нашего молока готовят для Кршңы. Но если бы Он Сам пришел!» И Кршңа, приняв облик телят, исполнил желание этих необычных коров. В течение целого года Он вознаграждал их.

Через год, что для Брахмы – меньше секунды, тот вернулся и увидел тех же самых коров, телят, пастушков и Кршңу среди них, идущими по лесу. Он подумал: «Ага, Кршңа! Да ты умен! Догадался, что я спрятал телят и пастушков в пещере на горе Сумеру!»

Он отправился туда и увидел тех же пастушков и коров спящими. Вернулся во Врадж – вновь видит, они идут! Несколько раз он ходил туда-сюда. Своими четырьмя головами и там, и здесь Брахмā видел одновременно тех же самых пастушков и телят. Он был потрясен:

«Какое преступление я совершил! Когда они вкушали, я унес их. Кршңа недоволен мной». Тогда он полностью предался Кршңе, и Кршңа благословил его видением. Брахмā увидел всех пастушков и телят в образе четырехрукого Нārāyaṇы – *Вāsудева-мўрти*. Он осознал Вāsудеву, Обладателя всего, всех шести достояний. Ему было легче понять Вāsудеву, величественный аспект. «О, все Они мои Поклоняемые! А я думал, это просто пастушки и коровы.» Он смотрел, а затем, вновь и вновь, молил Кршңу: «Пожалуйста, прости мне мое оскорбление».

А затем, ни пастушков, ни телят *Вāsудева-мўрти* не стало. Он увидел Шрй Кршңу, с рисом и йогуртом на левой ладони, с флейтой, заткнутой за пояс, с посохом и рожком под мышкой левой руки, стоящего прямо перед ним. А затем он увидел нечто необъяснимое: как все Вāsудева-мўрти исходят из Него. Нанданандан Шрй Кршңа – источник Вāsудевы. И тогда Брахмā начал возносить молитвы, которые вы найдете в «Шрймад-Бхāгаватам», в Десятой Песне.

О чем мы будем думать в последний миг, когда придут посланцы повелителя смерти? Я получил это рождение и пришло время перемен. Тот, кто родился – умрет. Однажды мы умрем. А в момент смерти мы не должны жадать жизни на Гонолулу – в этом раю.

Мне не жить здесь! Посланцы бога смерти придут и утащат нас на встречу жестоким пыткам. Уж лучше бы остаться в Индии, где так много комаров и говорить: «О Господи, Господи, заberi меня, заberi меня – не

хочу оставаться в этом мире!»

А если мы остаемся здесь — нет никаких комаров, везде комфорт. Мы привязаны к этому месту, и когда придут посланцы бога смерти: «Нет, мы не уйдем отсюда, мы не уйдем, мы не уйдем!» Тогда они силой уволочут нас и будут жестоко мучить. Лучше оставаться в Шри Майяпуре, среди комаров. Шри Майяпур Дхам ки Джайа!

Врндāван-Бихārī Дās: *Кришна так притягателен, так прекрасно слушать, как вы говорите о Его Лїлах и Качествах; кажется, так просто увидеть и понять, насколько привлекателен Кришна. Иногда мы чувствуем в себе желание на самом деле полюбить Кришну и лучше понять Его. Но в то же время, сила материальных желаний так велика! Порой, несмотря на то, что разум говорит нам о Кришне, как о высочайшей цели преданности, мы вдруг обнаруживаем себя завлеченными сиюминутными удовольствиями материальной жизни. Это так бессмысленно... Но мы не способны, подобно вам, помнить о Кришне 24 часа в сутки. Мы чувствуем, как рядом с вами это место превращается в Ваикунтху. Я чувствую вкус Ваикунтхи в общении с вами. Но когда вы уедете, боюсь, что мййā вновь втянет меня в материальные наслаждения.*

Шрїла Гуру Махārāдж: Здесь очень комфортабельный дом, удобно работать. Нет никаких тягот, не жарко, климат умеренный. Ни жары, ни холода — ничего такого. Подходящее место для писательства. Но если у нас проснется склонность, привязанность к этому месту, в момент смерти мы будем сожалеть. Нас заберут отсюда, придется покинуть это место и родиться в Шри Майяпуре. Как вам это? Или еще где-нибудь в жаркой Индии, страшная жара. Вот тогда вы взмолитесь Господу: «Пожалуйста, заведи меня, заведи, заведи! Я не хочу оставаться в этом мире!» А это место вам, конечно, не захочется покидать. Арджуна задает один вопрос Кришне:

*чайчалам хи манах кришна прамāтхи балавад дрдхам
тасйāхам ниграхам манйе вайор ива судууикарам*

Гїта 6.34

Арджуна сказал: «Ум так беспокоен; контролировать ум труднее, чем удержать ветер. Совершенно невозможно — так как же достичь этого?»

*асамйайам махā-бāхо мано дурниграхам чалам
абхйāsена ту каунтейа ваирāгйеṇа ча грхйате*

Гїта 6.35

«Да, Я признаю, что ум очень беспокоен. Но его и невозможно контролировать собственными усилиями. Это возможно лишь *абхйāсеной* —

вновь и вновь сосредотачивая свой ум на Поклоняемом. А поступки, совершенные в прошлом, впечатления прошлого сбивают тебя с курса. Сосредоточься на Криш́не».

Непостижимым образом ум убегает в разные места – на Мауи или в Нью-Йорк. «Эх, я намеревался сосредоточиться на Поклоняемом, а мой ум убежал в другое место». Попробуйте снова, и вновь ваш ум будет убегать, потому что после лакхов (сотен тысяч) рождений все эти впечатления хранятся в вашем уме.

Но когда вы сосредотачиваетесь, эти вещи уйдут. Это придет постепенно. Вы должны совершать *абхйāсену*, что значит повторение. Ребенок учится ходить и множество раз падает на пол, но он не прекращает своих попыток. Он учится стоять и в конце концов, встанет. Так что идите вперед. Без епитимьи, без *сāдханы* (духовной практики), никому не достичь Поклоняемого.

А *вайра́гья* означает, что мы должны практиковать безразличие к временным вещам этого мира, отречение от них. Истинный смысл вайра́гьи – непривязанность.

*вишайā винивартанте нирāхāрасйā дехинах
раса-варджа́м расо ‘нй асйа парам дри́штвā нивартате*

Гита 2.59

Обретите любовь к Богу, привязанность к Всеблагому Верховному Господу! Тогда ваша привязанность к этому миру сама собой ослабнет. Так является и позитивная, и негативная стороны вайра́гьи. Вы должны совершать *сāдхану*, стараясь вновь и вновь.

Том Каприо: Мы говорим об обретении блаженства, но где оно начинается? Поскольку, когда мы воспеваем и воспеваем – подчеркивалось, что это ключевой момент – мне очень трудно воспевать *Харе Кри́шна*, *Харе Кри́шна* и фиксироваться на этом, мой ум уносит прочь. Я действительно хотел бы достичь такой концентрации. Порой я на самом деле счастлив, если я могу повторить один круг, сосредоточась на Кри́шне; я прохожу одну бусину, вторую, третью... я уже на двадцатой, я даже и не заметил! Но мой ум думает о том и об этом, о том и об этом, и утягивает меня назад. Иногда очень трудно сфокусироваться.

Шрīла Гуру Махāрāдж: Примером Харидāса Тхāкура Чайтанйа Махāпрабху учил нас *джане*. Если вы повторяете джапу, ваш ум будет уклоняться. Но вы должны воспевать в Святом обществе, обществе Шуддха-бхакт. Воспевая громко, вы будете слышать только *Кри́шна*, *Кри́шна*, *Кри́шна*,

и звуки этого мира не проникнут. Так вот, если вы всегда будете слышать *Рāдхā Кришṇа Рāдхā Кришṇа Рāдхā Кришṇа* – у вас будет концентрация. Для нас рекомендуется громкое воспевание.

*сеи дṛти кṛтхā бхūл' нā сṛсвэतхā
уччиṣṭсвэре кṛэ хриṇāmэ рэбэ
пхалгу āрэ јуктэ, бṛддхэ āрэ муктэ,
кэбху нā бхāвихэ 'экākāра' сэбэ*

«Вайиṇāва ке?», Шрīла Прабхупād

Таково наставление нашего Парам-Гурудева – мы должны воспевать громко, *уччиṣṭсвэре*. Те, кто не воспевают громко Имя Кришṇы, у тех не *јукта-ваирāгйа*, а *пхалгу-ваирāгйа*, ложное отречение. В Гайе есть одна река – снаружи виден только песок, но под ним скрывается водный поток. Это река Пхалгу, псевдо-река.

Милость Святого Имени не низойдет на вас, памятование не придет, если не воспевать Святое Имя громко. Ваш дух наслаждения, скрытые мотивы не уйдут, а останутся с вами. С внешней точки все на месте – отречение как отречение. Самоотрекшись, всему миру вы можете сказать: «Я отрешенный!» А внутри будут проблемы – не контролируя себя, вы будете думать о том, что приятно чувствовать.

Это пхалгу-ваирāгйа, псевдо-отречение. Это не настоящая ваирāгйа. Настоящая ваирāгйа – это ум, обращенный к Шрī Кришṇе. Лучше воспевайте громко, и для всех живых существ этого мира будет благо! Потому что Имя и Именуемый неотличны. Если будете воспевать громко, достигнете концентрации. Все другие живые существа также способны слышать *Кришṇа, Кришṇа, Кришṇа*. Они пришли в этот мир, потому что забыли Кришṇу. А когда вы воспеваете громко, они могут вспомнить о Нем. Быть может, они неспособны воспевать, но могут слышать.

А здесь, в этом месте: «Не шуметь! Воспрещается!» Когда я был в Сан-Франциско, Рāмдās Прабху сказал мне: «Вы можете проводить Саṅкīртану в моем храме на Гавайях, но только не тут. Здесь будут жаловаться. Пожалуйста, потише!» Я прибыл сюда; и здесь тоже соседи жалуются в полицию, когда вы шумите. «Что вы делаете, в чем дело!»

А в Индии комары, в каждой комнате, но Харинām можно воспевать везде и всюду; можно проводить Саṅкīртану везде, где пожелаете, любую духовную деятельность, с кем пожелаете. Когда в Святом месте совершаешь бхаджан, все понимают, что это.

Врндāван Дās: Как изменить сердце? Ведь иногда можно воспевать множество жизней – воспевать *Харе Кришṇа*, поклоняться, принимать *Прасād*. Но сердце не меняется. Что нужно делать, чтобы затронуть сердце?

Шри́ла Гу́ру Махāрāдж: Вот поэтому нужно общество Шуддха-бхакты. Проблема внутри нас: мы издаем звуки Имени – *Харе Крш́на Харе Крш́на Харе Крш́на*, но не расстаемся с концепцией: «Я есть тело»; и телесные интересы оккупируют наше сердце. Мы воспеваем Имя и думаем: «У меня такие проблемы, о Господи, какие проблемы, мне нужно хотя бы 50 тысяч долларов, пожалуйста, спаси... *Харе Крш́на Харе Крш́на*.»

А Он видит наши сердца – видит, чего мы хотим. Вы не желаете впускать Крш́ну в свое сердце, а пытаетесь разрешить свои проблемы. Если искренне пожелать Крш́ну, Он тут же придет. Но мы не можем сказать ничего искреннего, и потому живем здесь.

«Я не хочу покидать Гонолулу!» Куда нас поместят, мы же не знаем. Вот придет Крш́на: «Пошли со мной. Я заберу тебя в Врндāван. Там жарко, но хорошо». И придется уходить отсюда, а это очень трудно. Придется жить на подаяние. Вы не готовы отправиться с Крш́ной во Врндāван.

Вы произносите Имя Крш́ны, и Он приходит: «Я пришел, пойдем со мной сейчас». Однажды Индра проклятием своего Гурудева был превращен в свинью и отправлен в этот мир. Господь Брахмā узнал об этом, когда к нему пришли все деваты и сказали: «На небесном троне пусто, царя нет. Место вакантно». «Где Индра?» «Его нет, он отправлен на Землю. Он был проклят и получил тело свиньи». Тогда Господь Брахмā отправился туда, где жил Индра-свинья и сказал: «Дорогой господин, ты на самом деле не свинья, а царь, повелитель Небес. Пойдем со мной».

Индра-свинья ответил: «А кто ты такой? Чего ради я должен бросить этих прекрасных свиней, нашу компанию, красивую жену и детей? Не хочу я никуда идти!» Вот такое забвение. Крш́на говорит нам об этом:

анитйам асукхам локам имам прāпйа бхаджасва мām

Гита 9.33

«Жители этого мира, позабыв Меня, вы пришли в этот бренный мир, полный страданий. Поклоняйтесь Мне и будете спасены.»

*сарва-дхармāн паритйādжа мām экаṁ шараṇам враджа
ахам твāм сарва-пāнебхйо мокшайишйāми мā шучаḥ*

Гита 18.66

«Отбрось все свои обязанности. Предайся полностью. Я приду.» А Индра сказал: «Ты еще кто? Я член свиного общества, на мне такая ответственность, мои обязательства – жена, дети. Кто ты такой? Нет уж, я не уйду! Я не уйду! Я не покину Гонолулу!»

Явление Шри Говардхана

*ванде нанда-вradжа-стрй̣н̄а̣м̄ п̄ада-ре̣нум̄ абх̣и̣ки̣на̣й̣а̣х̣
х̣а̣й̣с̣а̣м̄ хари катходг̣й̣та̣м̄ пун̄а̣ти бхувана-трай̣а̣м̄*

Бх̣а̣: 10.47.63

Когда Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣а желает явиться в этом мире, Его Лй̣л̄а может быть различна, но суть всегда одна. Господь един, хотя и является в различных Обликах. Когда демоны начинают брать верх над *деватами*, те приходят к берегу молочного океана и молятся Виш̣ṇ̣у о спасении, чтобы Он уничтожил демонов и утвердил праведность в этом мире. Тогда Господь нисходит, чтобы облегчить бремя Земли. В Гй̣те мы находим слова Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣ы:

*паритр̄а̣ñ̄й̣а̣ с̄а̣дх̣у̣н̄а̣м̄ вин̄а̣й̣й̣а̣ ча ду̣й̣кр̣ит̄а̣м̄
дхарм̄с̄а̣м̄ стх̄а̣пан̄а̣ртх̄а̣й̣а̣ сам̄бхав̄а̣ми̣ й̣уге̣ й̣уге̣*

Гй̣та 4.8

В те времена, когда грех и безбожие, заявляя о себе во весь голос, воцаряются в этом мире, угнетая праведность, пытаясь искоренить и уничтожить ее – Кр̣ш̣ṇ̣а является здесь, чтобы, истребив негодяев, защитить Садх̣у̣, утвердить веру и истину. Это происходит в каждую эпоху.

Кр̣ш̣ṇ̣а, услышав молитвы деват, пожелал низойти в этот мир, и потому сказал Р̄адх̄а̣р̄а̣ñ̄й̣: «Ты должна явиться первой». Но Р̄адх̄а̣р̄а̣ñ̄й̣ отказалась: «Я не хочу идти туда, где нет Говардхана и Й̄а̣м̄уны, где нет павлинов, кукушек, оленей, где ничего этого нет». Тогда Кр̣ш̣ṇ̣а повелел этой области Вradжа-ма̄нда̣лы, трансцендентной обители в 64 квадратных мили низойти в этот мир, и она низошла. Дх̄а̣ма не является частью этого мира, состоящей из земли, воды, огня, воздуха и неба. Мы можем соприкоснуться с Вradжа-ма̄нда̣лой лишь по ее милости. Что это значит – мы находимся во Вradжа-ма̄нда̣ле? Бхактивинод Т̄х̄а̣кур, описывая славу Навадвй̣па-Дх̄а̣мы, говорит так: «Над Дх̄а̣мой находится сеть иллюзорной внешней энергии. Все, кто не предан Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣е, находятся поверх этой сети». Они думают, что соприкасаются с Вradжа-ма̄нда̣лой, но никакой связи с Вradжа-ма̄нда̣лой у них нет, ибо Дх̄а̣ма, подобно Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣е, является источником всех Шакти. Имя, Облик, Дх̄а̣ма, Лй̣лы Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣ы – едины и неотличны друг от друга. Дх̄а̣ма неотделима от Кр̣ш̣ṇ̣ы, она является здесь как Шрй̣ Кр̣ш̣ṇ̣а. Дх̄а̣ма трансцендентна: лишь предавшаяся душа, обретя ее милость, сможет соприкоснуться с ней и войти в духовную обитель.

А когда Дхāма низошла, Господь повелел явиться в этом мире Говардхану. Говардхан явился на Шалмани, острове в западной части Индии, как сын горы Дроṇа. Люди Запада не смогут понять, как это гора может родить сына. Но существование горы поддерживает сознательное существо. Тело остается живым до тех пор, покуда в нем присутствует сознание. Когда в доме живут люди, то они поддерживают этот дом – если их не будет, дом в конечном итоге рухнет, останутся одни руины. Солнце также не могло бы светить, если бы в нем не присутствовало сознательное существо. Такова ведическая культура, но не все могут это понять. Гора может иметь сына, и Говардхан явился, приняв Дроṇа-чал, гору Дроṇа, своим отцом.

Увидев Говардхан, все деваты были очарованы. Они никогда не видели такой прекрасной горы и осыпали его цветами с небес. У Брахмы есть 7 сыновей, которые изошли из его ума, *манаса-путра*. Их имена – Марйчи, Пуластья, Аṅгирā, Пулака и другие. Пуластья Муни, придя на Землю, поселился в Кāшй, в Бенаресе, и совершал там аскезы. Затем он захотел посетить различные святые места. Совершив паломничество по всем святым местам Бхāраты, он, наконец достиг острова Шалмани и был поражен видом прекраснейшей горы. «Замечательное место – столько цветов и фруктов; красивые виды, ручьи с чистейшей водой! Чудесная гора! Благоприятная обитель! Я должен совершать аскезы, живя на этой горе в Бенаресе».

Он обратился к отцу, так как без его позволения не мог забрать Говардхан. Он пришел к Дроṇачалу и тот, увидев его, поднялся, предложил поклоны его стопам и спросил:

- Чем я могу послужить тебе?
- Я пришел просить подаяния.
- Конечно, я постараюсь удовлетворить тебя. Чего ты хочешь?
- Я пришел за твоим сыном, за Говардханом. Отдай его мне.

Дроṇачал охватило волнение. Говардхан был его единственным сыном, но, невзирая на боль разлуки, он решил: «Я уже дал слово, что полностью любое желание муни. Если я откажусь, муни проклянет нас, и это причинит вред моему сыну. Я не хочу навредить ему – лучше я буду терпеть разлуку!»

- Хорошо, ты можешь забрать моего сына.

В «Гарга-самхите» описывается, что длина Говардхана 64 мили, высота 16 миль. Больше, чем Эверест!

- Как же ты заберешь его?
- Я унесу его на своей правой ладони.
- Хорошо, я не возражаю.

Тогда Пуластья Муни пришел к Говардхану:

– Я получил позволение твоего отца, он отдал тебя мне. Садись на мою ладонь!

– Хорошо, я сяду. Но ты можешь опустить меня на землю лишь там, где хочешь поместить меня. Если опустишь меня посередине дороги – я останусь там!

– Нет-нет, я заберу тебя в Бенарес, в Кāīīṃ.

И вот эта огромная гора воссела на ладони Пуластья Муни. Представляете, кто такой Пуластья Муни! Он понес гору. И когда они проходили через Враджа-дхām, Говардхан увидел Йамуну и его потянуло к ней. Йамунā, павлины, кукушки – увидав всю эту чудесную обитель – Врндāван, он решил: «Нет, я не хочу уходить отсюда». И тогда он стал настолько тяжелым, что Пуластья Муни уже не мог нести его дальше. Забыв об условии, он поставил гору на землю и пошел совершать пūджу. Вернувшись, он сказал Говардхану:

– Садись на мою ладонь.

Но Говардхан не отвечал.

– В чем дело? Садись!

Никакого ответа. «Я никуда не пойду. Я не покину Враджа-дхāму».

– Идем, или я силой заберу тебя!

Пуластья Муни приложил всю свою силу, но Говардхан не сдвинулся ни на волосок. Муни был разгневан.

– Я проклинаю тебя! Ты будешь уменьшаться на йоту каждый день! Каждый день!

Так он проклял Говардхан, и потому сейчас Говардхан лишь 14 миль в длину. В конце концов Говардхан исчезнет. Когда исчезнут Говардхан и Йамунā, наступят страшные времена. До тех пор, пока они здесь, миру ничего особого не грозит, но как только они уйдут, обрушатся неслыханные бедствия.

Когда Говардхан явился, все олицетворенные горы – Гималаи, Сумеру и другие – пришли, чтобы поклонится Ему. «На этой горе Всевышний Господь, Бог всех богов, Аватāри, Изначальный Шрī Бхагавāн будет проводить свои Лīлы, поэтому эта гора – царь всех гор. Мы склоняемся перед тобой, обителью игр Всевышнего Господа, и нарекаем тебя Гирирāдж Махārāдж!» Такой титул дали ему все горы. Я рассказываю об этом кратко.

Люди Запада подумают, что это все ерунда – гора приходит, гора говорит, гора склоняется в поклоне. Что это такое? Но вы не можете понять – Говардхан неотличен от Кршṇы. Кршṇа есть Абсолютное сознание, так же и Говардхан. Даже если вы возьмете маленький кусочек Говардхана без его позволения, с вами случится беда. Однажды наши преданные забрали маленькую Говардхан-шилу, и во всем нашем лагере начались страшные вещи. Тогда паṇды-враджавāsī сказали: «Наверное, кто-то взял камень с Говардхана. Положите обратно, иначе беды не миновать». В конце концов, те, кто взяли, вернули Шилу обратно. По крайней мере, мы не должны поступать так, потому что Говардхан будет недоволен. То, что кажется скалой, камнем – вовсе не камень.

Я должен сказать несколько слов на английском, хотя я не владею

им должным образом. Не нахожу подходящих слов, смущаюсь – нет никого, кто мог бы мне подсказать. Тем не менее, итак – как началась Говардхана-пūdajā?

Однажды Нанда Махārāдж и другие Гопы, пастухи, собрали множество разных продуктов и всяческих ингредиентов. Кршṇа, прекрасно зная, что происходит, спросил своего отца:

– Отец!

– Что?

– Зачем вы собрали столько разных продуктов?

– Видишь ли, мы принадлежим к сословию ваишйей. *Ваишйа-джātī* поддерживают себя либо торговлей, либо земледелием. А наш единственный источник дохода – это молоко, мы зависим от коров. Мы продаем коровье молоко и этим живем. Для коров нужна трава, нужно сено, а чтобы всего этого было вдосталь, нужно, чтобы вовремя шли дожди. Бог дождя – Деварāдж Индра, и мы зависим от него. Поэтому каждый год мы проводим поклонение Индре, чтобы он послал нам дождь. Каждый год мы делаем это, чтобы Индра был доволен; тогда дождь будет выпадать в нужное время, у нас будет урожай злаков, сочная трава и все что необходимо для пропитания коров.

Тогда Кршṇа сказал:

– Но я не вижу никакой необходимости поклоняться Индре! Ведь если вы поступите плохо, Индра не дарует вам ничего хорошего; если же вы поступите хорошо, он не сможет сделать ничего плохого. Он полностью зависит от кармы, у него нет никакой независимости, поэтому бесполезно поклоняться этому Индре! Я думаю, что живем мы благодаря Говардхану – он дает нам пищу, дает нам траву и плоды. Не поклоняясь Говардхану, мы поступаем как неверная жена, забывшая о служении мужу. Муж содержит свою жену, и она должна поклоняться ему, а не кому-то другому, иначе это нецеломудренно. Поэтому я хочу дать совет и буду рад, если вы его примете: вместо того, чтобы поклоняться Деварāджу Индре, давайте совершим поклонение Говардхану. Это будет благом для нас.

У Нанды Махārādжа огромная любовь к Кршṇе. Он посоветовался с другим гопами: «Кānāйа, Кршṇа, говорит: мол, так и так, мы должны поклониться Говардхану вместо Индры. Что же нам делать?» Гопы ответили: «То, что советует Кānāйа, это хорошо, это дело»

И тогда все повара-брāхманы приготовили столько риса, что он вышался как гора. Пурī, чāпāti, лāдду – каждое блюдо, как гора; и они поднесли все Говардхану. А когда они подносили это, Кршṇа явил облик Говардхана и возгласил: «Я – Говардхан». И, сказав так, сотнями рук Он принял все подношения. «Еще, дайте еще!» Все были поражены. А в другом облике Он, как Кршṇа, оставался вместе со всеми. «Отец, ты каждый год поклоняешься Деварāджу Индре – скажи, хоть раз он явился? Хоть раз он пришел, чтобы принять твои подношения? Смотри же, Говардхан на-

столько милостив, что принимает все множеством своих рук». Нанда был изумлен. «Но то, что Он примет, не исчезнет – Он отдаст нам прасад. Он – полон, не испытывает какой-либо нужды. Он может вкусить все, и все останется. Тогда мы сможем принять прасад!» Все Гопй и Гопы были поражены. А Кршṇа сказал: «Отец! Давай предложим поклоны Говардхану!» Так сам Кршṇа установил поклонение Говардхану. Когда Кршṇа склонился перед Говардханом, все Гопы и Гопй также склонились перед ним. И сейчас вы видите, как все предлагают поклоны, или обходят Говардхан с поклонами, а некоторые, предложив 108 поклонов в одном месте, передвигаются дальше и т.д. Совершая такую парикраму, человек исполнит все свои желания. Но мы не должны ничего желать для себя. У нас должно быть единственное желание – беспричинной, безраздельной преданности и ничего больше. Иначе мы лишимся вечного блага и обретем лишь разочарование. Мы уже слышали об этом, когда читали «Шикшаштаку» – у нас не должно быть других желаний.

Кршṇа сказал: «Теперь давайте обойдем всю эту гору, Говардхан» Так Кршṇа ввел парикраму. Гопй сели в тележки, запряженные быками. Жены Враджавāsй не могут ходить сами по себе, поэтому они сели в тележки, плотно-плотно набились туда, а все мужчины-пастухи пошли пешком. Они совершили парикраму и Кршṇа вел ее.

Так Кршṇа начал Говардхана-пṛджу, остановив поклонение полубогам.

Кто такой Говардхан? Что означает Говардхан? У слова «Го» есть много значений. Одно из них – *индрии*, органы чувств. Мы должны удовлетворять духовные чувства Кршṇы и выполнять Его волю. Долгое время, в течении сотен тысяч жизней, мы удовлетворяли свои чувства, но теперь мы должны прекратить это и удовлетворять чувства Кршṇы и его преданных. Я видел, как Гуру Махārāдж сам раздавал Прасād. Он постился, куда не заканчивалось поклонение, а потом, сам ничего не вкушая, своей рукой раздавал Прасād всем преданным. Мы не знали, что делать – ведь это мы должны служить ему! «Гуру Махārāдж! Что же нам делать?..» «Принимайте Прасād. Это служение.» Все должно делаться лишь для служения Кршṇе и его преданным. Таково значение имени Говардхан.

Когда Шрй Кршṇа, прекратив поклонение Деварāджу Индре, царю небес, ввел Говардхана-пṛджу, Деварāдж Индра разгневался. «Какая наглость! Мальчишка, сын пастуха! Нанда Махārāдж – всего лишь пастух, а его сын проявил такую дерзость! Я затоплю весь Врадж!» И он велел всем господствующим божествам дождей (в Бхāгавате перечисляются их имена) немедленно явиться туда и все затопить.

И начался потоп, как в Ориссе¹, страшный ливень: все Враджавāsй

¹ Эту Хари-катху Шрйла Гурудев говорил через несколько дней после того, как на Ориссу обрушился сильнейший ураган, вызвавший страшное наводнение и разрушения. Погибло несколько десятков тысяч человек.

были перепуганы, видя такое бедствие. «Какое несчастье! Мы не совершили поклонения Индре, он в ярости: теперь наше единственное прибежище – Кршṇа!» Они плакали и звали Кршṇу. Тогда Кршṇа сказал: «Вам нельзя оставаться в своих домах. Сложите свой скорб на телеги и идите за мной». И они пошли в Кайта-дхām – место рядом с Говардханом, где Кршṇа принял облик Нārāyaṇы, а потом вновь свой собственный. В этом месте растет большое дерево кадамба. Когда пастухи, мальчишки-пастушки и Гопй на телегах, запряженных быками, прибыли туда, они увидели Кршṇу, стоявшего под этим деревом. Он сказал им:

– Сейчас я подниму Говардхан. Только так я могу спасти вас от ливня.

Услышав это, все мальчишки, друзья Кршṇы, закричали:

– Нет! У тебя такие мягкие, нежные руки! Ты покалечишься, если будешь поднимать эту скалу! Мы не разрешаем тебе!

– Так как же мне вас спасти, если я не подниму Говардхан? Хотите, можете испытать меня. Что мне сделать?

– Сможешь ты вырвать это большое дерево своими нежными руками?

Он сделал это – просто невероятно!

– Ну ладно, поднимай! Но мы должны тебя хорошо приодеть.

Все Враджавāсй – борцы, любят борьбу. Они одели Кршṇу, как для борьбы. И когда они закончили, он поднял эту гору. Все изумились. «Такая огромная гора – и она как зонтик! А если упадет? Тогда мы все умрем!» И они стали поддерживать эту гору своими посохами.

Враджавāсй хотят видеть Кршṇу непрерывно. В лиле Шрй Шрй Рāдхā-Кршṇы то одни преданные находятся в обществе Шрй Кршṇы, то другие – но каждый постоянно хочет видеть прекрасный лик Кршṇы, и больше ничего. И Кршṇа исполнил их желание. Когда Деварāдж Индра решил затопить Врадж, Кршṇа поднял Говардхан и в течении семи дней и семи ночей Он стоял, держа его. И все Враджавāсй, не принимая никакой пищи – ни риса, ни хлеба, ни воды; не смыкая глаз – неотрывно смотрели на чарующий Образ Шрй Кршṇы. Семь дней и семь ночей они вкушали и пили чудесную красоту Кршṇы, ничего не желая больше. *И мы, произнося «Кршṇа», совершаем все, что только возможно; познаем все.*

Прошло семь дней, а с Враджа-мандалой ничего не случилось. Индра, царь небес, был в недоумении: «Как так может быть?! Весь мир должен был быть затоплен – куда же девается вода?» Пораженный, он пришел к Брахме и пожаловался ему: «Какой-то дерзкий мальчишка, сын пастуха Нанды Махāрāджа – какая наглость! – остановил пуджу мне! Я велел всем божествам дождя затопить Враджа-мандалу, семь дней и ночей подряд текут непрерывные ливни – но куда уходит вода? Я не могу понять, что случилось?» Брахмā схватился за голову: «Ты тоже совершил эту ошибку! Это не простой пастушок, а Сам Всевышний Господь! Иди туда и пади ниц перед Ним! Да не один, возьми с собой корову Сурабхи – Кршṇа очень лю-

бит коров. Пусть она идет перед тобой: Кришна будет доволен, увидев ее. Пади перед Ним ниц, вознеси Ему молитвы – Он всемилостив, Он простит тебя». Послушавшись совета Брахмы, Деварадж Индра, ведя перед собой небесную корову Сурабхи, пришел на Говинда-кунду и совершил там поклонение Кришне. Он молился Кришне: «Пожалуйста, прости меня, я совершил тяжелое преступление!» Поклонившись Кришне, он омыл Его, и эта вода образовала Говинда-кунду. Кришна, довольный им, сказал: «Не гордись, это нехорошо!» Сказав так, Он отпустил Индру. Такова вкратце история, которую мы находим в 10-ой песне Бхāгаваты.

Но я хочу рассказать еще о Говардхана-Дхāрй Гопāле Мāдхавендре Пурйпāда, Гуру Ййшвары Пурйпāда, которого Махапрабху принял своим Гурудевом. Эта лила была явлена в Кали-йугу. Мāдхавендра Пурйпād – наш Парам-Гурудев. День и ночь на Говинда-кунде он воспевал Харинам и не просил ни от кого никакой пищи. Если кто-то приносил ему, он принимал, но никогда ни к кому не ходил. Он постоянно воспевал имена Кришны. И Кришна пришел к нему как мальчик-пастух. Когда Он подошел к Мāдхавендре Пурйпāду, тот, увидев мальчика, почувствовал сильнейшее притяжение. «Какой прекрасный мальчик, я такого никогда не видел!»

– Откуда ты?

– Проходили женщины, жены пастухов, они сказали мне, что здесь саннийāсй, которому нечего есть. В моей округе никто не голодает! Я принес горшок молока. Пожалуйста, выпей. А я пойду доить коров. Сейчас мне некогда, а вечером я приду и заберу горшок.

И он исчез. Тогда Мāдхавендра Пурипад подумал: «Какой необычный мальчик! Это, наверное, приходил сам Кришна, а я не смог его узнать!» Расстроенный, он стал ждать, когда Кришна вернется, чтобы схватиться за Его Стопы. Он ждал до поздней ночи, но, так и не дождавшись, уснул. А во сне Кришна пришел к нему и сказал: «Я жду здесь тысячи лет! Меня установил Ваджра, правнук Шрй Кришны, сын Анируддхи, того, который сын Прадйумны, сына Кришны. Ваджра установил меня здесь, но пūdжāрй из страха перед йāванами бросил меня и убежал куда-то. С этого дня я ничего не ел – никто не кормил и не омывал меня. У меня жар в теле! Я жду тебя тысячи лет!»

Он не чувствовал ни потребности в пище, ни жара – ничего, пока не увидел преданного рядом с собой. Тогда он явил Лйлу многотысячелетнего голода. «Омой меня, накорми меня!» Потрясенный, Мāдхавендра Пурйпād на следующий день сказал всем враджавāсй: «Ваш Господь здесь, пойдемте со мной!» С великим почтением к нему они пошли, прорубились сквозь джунгли и увидели Говардхан-дхāрй Гопāла. Сейчас ему поклоняются в Рāдхāдвāре. Они были изумлены. Этого тяжелого Гопāl-мўрти они поместили на скалу и Мāдхавендра Пурйпād совершил абхишеку водой Говинда-кунды. В нашем поклонении необходимы мед, молоко, гхи; в соответствии с указаниями Писаний мы омываем Господа. Так же поступил и Мāдха-

вендра Пурйпād. После этого он приказал готовить бхогу. Враджавāsī приготовили множество подношений, целые горы блюд. В Кали-йугу Мāдхавендра Пурйпād совершил такое!² А Говардхан-дхārй Гопāl с великим удовольствием принял эту бхогу, и все осталось как Прасād. Все это провел Мāдхавендра Пурйпād. Мы должны молиться о его милости, и тогда у нас будет знание о Говардхане. По милости Мāдхавендры Пурйпāда, по милости нашего Гурудева, Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура и Бхактивинода Тхāкура истина о том, кто есть Говардхан, проявится в нашем сердце.

Сейчас мы будем говорить о послеполуденной Лīле...

(Шрīла Гурудев говорил эту Хари-катху на Говардхана-пūdжу во время Большой Враджа-мāндапа парикрамы 1999г. в Коши)

² А во времена Шрīлы Прабхупāды Бхактисиддхāнты Сарасватй Тхāкура, в Шрī Гаудийа Матхе в Калькутте однажды на Говардхана-пуджу было приготовлено более полутора тысяч блюд и этими блюдами был заставлен весь Матх. Все это поднесли Шрī Говардхану.

Слава Шри Туласи

В своем письме вы хотите узнать о славе Шри Туласи, а также о том, сколь необходима и спасительна Туласи-пуджа. В Писаниях есть множество подробных свидетельств, прославляющих Шри Туласи, обо всех невозможно упомянуть в этом письме. Эта тема широко освещалась на страницах некоторых выпусков ежедневного журнала «Шри Читанья Вай».

Существует очень много свидетельств в «Сканда-пуране», «Падма-пуране», «Брахма-Ваиварта-пуране» и в других Пуранах, которые описывают славу и нисшествие в этот мир Святого Древа Туласи – Шри Врнда Девы, дарящей дживам служение Шри Кршне и Шри Нарайане.

Неудачливые дживы, злоупотребив своей относительной независимостью, стали равнодушны к Шри Кршне, тем самым лишившись служения Ему. В «Брахма-Ваиварта-пуране» рассказывается, что Врнда Дева явилась в этом мире как Туласи, в Картика-пурниму-титхи по желанию Шри Кршны и Шримати Радхарани, приняв царя Дхармадхаджа и Мадхави Девы как своих родителей. Не было никого равного ей по красоте, поэтому ее нарекли Туласи, Несравненная. Явив Лилу принятия суровых аскез, Шри Туласи добила благословения Брахмы, чтобы получить в мужа (Пати) Шри Нарайану. По желанию Шримати Радхарани, Судамы Гопа явился в этом мире как демон Шайкхачуда, за которого Туласи вначале вышла замуж. Шайкхачуда, обладая гигантской силой, завладел Сваргой, обителью полубогов. Деваты вначале приняли прибежище у Брахмы, затем у Шивы и в конце концов у Вишну, чтобы спастись от преследований Шайкхачуды.

Бхагаван Вишну, явившись, убил Шайкхачуду и исполнил желание Туласи. Вишну наградил Туласи благословением, что ее телом будет Гагдаки-надь, река Гагдаки, а волосами ее будет Древо Туласи. Сам Бхагаван Вишну является в этом мире в реке Гагдаки как Шри Шалаграма Шила.

Господь – Всеблагий; что бы ни происходило по Его Воле, это несет вечное благо всем. Испражнения коров и раковина, кость животного, по Воле Господа священны. Поэтому несложно поверить, что Туласи явилась в этом мире как Священное Древо по Воле Верховного Господа Шри Кршны, чтобы одарить нас служением Ему. Для Всмогущего Господа нет ничего невозможного. Господь может низойти в этот мир в любом Образе, в каком Он пожелает, для вечного блага поработенных джив, которых Он любит. Вы должны поклоняться Туласи ежедневно.

Никого нельзя винить за наши страдания и беды. Мы пожинаем

плоды собственных поступков. Шрї Нāрада советовал Дхруве: не вини других в своих собственных мучениях. Мы заслуживаем тех же страданий, которые причинили другим. Пока, по своему невежеству, мы обвиняем в своих бедах других, нам не обрести Милости Господа. Дхрува, получив совет своего Гуру Нāрады, прекратил бессмысленные обвинения в адрес других, и с безраздельной преданностью стал звать Имя Господа из глубины сердца. Все его препятствия исчезли, и те, кто был враждебно настроен, сами собой стали благосклонны без отдельных на то усилий. Господь, а не человек, распределяет плоды деятельности. Мы должны очистить нашу деятельность, карму, а не обвинять других в ее последствиях.

Господь и Его полное проявление – Гурудев (Сад-Гуру) – беспристрастны. Господь одинаково относится ко всем. Он полон (*пūrна*), поэтому никто не может дать Ему взятку и никто не сможет заставить Его делать что-то несправедливое. Но Господь может испытывать преданного, помещая его в неблагоприятные обстоятельства, чтобы сделать достойным служения Своим Лотосным Стопам. Мы должны успешно выдержать этот экзамен.

Искренние души никогда не будут обмануты, поэтому не отчаивайтесь. Моя любовь всем вам...

(перевод Врндāвана Дāса)

Непрерывно молиться о милости.

Преданная: Махārāдж, сейчас, возвращаясь в Россию, я хотела бы иметь ясное представление о том, как мне жить.

(Шрīла Гурудев немного спрашивает ее о семье.)

Переводчик: Гурудев, ее вопрос – что значит жить чистой святой жизнью? В чем смысл этого?

Гурудев: Видите ли, домохозяева не могут жить как отреченные. Есть два пути совершения Бхаджана – для домохозяев и для отреченных. Принявшие отречение от мирской жизни могут всю свою энергию направить на служение Кршṇе. Но домохозяева зависимы, у них дети, они должны зарабатывать деньги. Если не будет денег – как тогда поддерживать семью? Поэтому полностью посвятить себя (*служению*) они не могут, какое-то время будет занимать работа, домашние дела, общение с семьей. Даже приняв отречение, саннйāсу, оставаясь в Матхе, мы не можем избежать мыслей о собственном теле. Тело также материальный объект, оно причиняет нам множество проблем. Чтобы совершать Бхаджан, мы должны часть своих сил тратить на заботу о теле. А домохозяин должен заботиться и о своем теле, и о телах других, о доме и т.д. Столько проблем – то ребенок заболел, то что-нибудь еще: постоянно бегать туда-сюда!

Мы ведь тоже зависимы, хоть и не так, как домохозяева. Так или иначе, и домохозяева и отреченные должны получать необходимое (*для жизни*). Но домохозяин не может просить милостыню. Поэтому какую-то часть своей энергии он тратит на то, чтобы ходить на работу, в офис, что-то покупать, общаться с кем-то. Из-за этого его ум будет потревожен. Для него невозможно все силы отдать на служение, подобно принявшему отречение.

И лишь в том случае, когда в доме все направлено на Бхаджан, такая атмосфера дарует нам силы. Иначе все становится невозможным. Если какие-то из членов вашей семьи – непреданные, если они противятся этому, возникнут трудности, много трудностей. Одни члены семьи преданные, другие нет, одни изменились, другие остались прежними. Видя эти противоречия, ваш ум будет потревожен.

Преданная: Мой муж проводит поклонение Шрī Шāлагрāму и Шрī Гиридхārй.

Гурудев: Проведение пūdжи Шрī Шāлагрāму требует особой тщательности. Только брāхманы могут это делать. Мы должны быть очень аккуратны, тщательно избегать всех оскорблений, насколько это возможно. В Шāстрах описано, как это совершать, мы должны не просто изучить это, но иметь практические навыки.

Поэтому вы можете поклоняться Āлексхйам, воспевать Харинām, читать книги, проводить Туласй-пūdжу.

Для поклонения Божествам и Шрī Шāлагрāму мы должны быть, по

меньшей мере, очень аккуратны. Можно совершить множество оскорблений Шрї Шāлагрāму, Который — Сам Верховный Господь. Поэтому пūджā не может быть остановлена. Раз начав, (*каждый день вы должны*) утром вставать, готовить подношение, омывая Шрї Шāлагрām — и так с утра до вечера, служа Шāлагрāму, поклоняться Шрї Кршṇе. Нужно все знать очень тщательно. Только из книг вы не узнаете всего, нужно какое-то время пожить рядом с опытным пūджārī.

Преданная: Я хотела бы узнать, какое поведение приемлемо для женщин-преданных?

Гурудев: Мужчины и женщины-преданные должны быть взаимно аккуратны. Если что-нибудь случится, это повредит и ей, и ему. Поэтому, совершая служение, нужно исключить тесные отношения. В Писаниях говорится, что оставаться наедине даже со своей сестрой или матерью опасно, нужно быть осторожными.

Преданная: Можно ли говорить Хари-катху или обсуждать ее с другим преданным-мужчиной? Какие здесь правила?

Гурудев: Это возможно, но должны присутствовать еще другие преданные, как сейчас, когда вы задаете вопросы. Иногда, если преданный — пожилой человек, он может беседовать с домохозяйкой наедине. А в остальных случаях необходимо беседовать в обществе других преданных.

Переводчик: Это не является *стрī-саṅгой*, если она обсуждает Хари-катху с преданным-мужчиной?

Гурудев: Должен присутствовать кто-то еще.

Преданная: Что делать, если вера и вдохновение зависят от наличия Сāдху-саṅги?

Гурудев: Оставаясь домохозяином, очень трудно обрести Сāдху-саṅгу с чистым преданным, bona-fide Сāдху. Поэтому домохозяева, живя вместе, должны воспевать Святые Имена, поклоняться Шрї Кршṇе, Тула-сй, даже находясь за пределами Индии. Здесь, в Индии, все домохозяева-преданные делают это. Нельзя прекращать. Зафиксировать определенное время, и каждый день — утром или вечером. Тогда это — как инъекция. Если этого не делать — какая там Сāдху-саṅга, все остановится! Об этом говорится в «Чайтанья-чаритāmрте». Мы должны слушать и воспевать, где бы мы ни были — в Маṭхе или в джунглях, в Индии или за ее пределами.

О чем мы говорим, туда и стремится наш ум. Если мы хотим обрести привязанность к Господу, мы должны говорить о Господе. Все, что мы делаем, должно быть посвящено этому — неважно, домохозяева мы или отреченные.

Преданная: А женщина может говорить Хари-катху?

Гурудев: Может. Другим женщинам и своей семье (*смеется*). Не брахмачārī и саннйāsī.

Преданная: Что делать для того, чтобы служить не так, как хочется тебе, а так, как хотят преданные?

Гурудев: Вы должны действовать согласно наставлениям, все они даны в Писаниях. Мы должны совершать девять процессов преданного служения, как говорится в «Бхāгавате»: śравану — слушать, воспевать, памятовать, поклоняться, возносить молитвы, служить Кршṇе и его спутникам,

принять прибежище у Него. Все это вы должны совершать. Участвовать в āрати, проводить āрати, служить в храме, служить Туласī. Может не быть Ваишнавов рядом, но если есть Туласī, вы должны совершать ей служение, это очень важно. Важен уход за ней, она требует много света. Но у вас там только электрический свет. У вас должна быть Туласī, надо служить ей. У вас много электричества уходит на это?

Переводчик: У наших преданных множество Туласī, они пребывают в прекрасном состоянии. Преданные заботятся о Туласī, как о своих детях.

Гурудев: А холод?

Переводчик: Это не проблема, у нас в домах горячее отопление и лампы.

Гурудев: Даже в зимнее время? На электричество будет уходить много денег?

Переводчик: Нет-нет, это не столь дорого.

Преданная: Махārāдж, могли бы вы благословить меня безраздельной преданностью? Чтобы преданность была не только на словах.

Гурудев: Если у вас есть искреннее желание, Господь непременно поможет. Он – во всем. Он видит все. Все происходит по Его воле, Его могуществом; собственными усилиями нам ничего не добиться. Он никого не принуждает; если вы искренни, Он дарует вам все силы. Молитесь Шрī Кршṇе, Он дарует вам все. Мы – незначительные, мельчайшие частички энергии Верховного Господа и мы принимаем прибежище у Лотосных Стоп Шрī Кршṇы и Гурудева. Они спасут нас. Всегда, непрерывно, постоянно молитесь о милости. Без милости нам не спастись; как только мы забудемся, немедленно придет мājā. Она везде. Мājā убаюкивает нас. Она хочет, чтобы, придя в этот материальный мир, мы навсегда остались здесь. Она владеет всем, чтобы держать нас во сне. А Кршṇа хочет, чтобы мы вернулись к Нему, и для этого надо принять прибежище у Его Стоп. Но если не сделать этого, тут же придет мājā и скажет: «Пойдем!»

Преданная: Благословите, Махārāдж, чтобы всегда было такое искреннее желание.

Гурудев: Да. Наша сущность – не это физическое тело. Мы слышали о том, что мы – Его, Кршṇы. Но наша истинная природа, вечная природа преданного не проявлена сейчас. Будучи связаны этим телом, мы озабочены его нуждами. Но, воспевая Святое Имя, в конце концов мы обретем Кршṇу. Все время молитесь, все время воспевайте. «Кто я? Я – вечный слуга!» Если наслаждаться, приходит ощущение, что я – царь этого мира. Но когда в сознании служения мы посвятим себя деятельности для Кршṇы, придет осознание себя как вечного слуги.

Забыв о Кршṇе, мы немедленно падаем в этот мир. Все виды преданного служения предназначены для того, чтобы помнить о Кршṇе и никогда не забывать о нем. Все, что погружает в забвение – запрещено. Все, что напоминает о Нем – необходимо!

(Записано вечером 18 апреля 2000г. в Чаянтанья Гаудийа Мандире,
г. Джаландар, Паїнджаб)

Шри Гуру-Вани

*нāма-ш́рештхам манум апи ш́ачч-путрам атра сварūпам
рūпам тасйāграджам урупурийм мātхурйм гоштхавāтйм
рāдхā-кундāм гириварам ахо! рāдхикā-мāдхавāшйām
прāпто јасйā пратхита-крпайā ш́ри гурум там нато‘сми*

Ш́рила Рагхунāтх Дās Госвāmй

Шастры говорят, что Ш́ри Гуру проявляет себя двояко: как *вану*, непосредственное присутствие, и *вāñй* — его Хари-катха. Сейчас, когда Гуру Махāрāдж, прибыв сюда, дарует нам возможность бесценной Сāдху-санги, нам кажется важным задуматься над тем, какое место в нашей жизни занимают эти проявления. В статье «Я не уйду отсюда!», ученик спрашивает: «...когда вы уедете, я боюсь, что мāйй вновь втянет меня в материальные наслаждения». Отвечая, Гурудев говорит о истинном смысле *ваирāгйи* — обретении привязанности к Господу и *абхйāсене*, терпеливом повторении, как пути достижения такой *ваирāгйи*. Чтобы понять его ответ, мы должны увидеть тот глубинный смысл, который заключен в возможности общения с Ваишнавом. Наше материальное сознание, обретенное миллионами лет жизни в этом мире, и сейчас продолжает мыслить категориями личной выгоды. Внешне привнеся в свою жизнь духовную сторону, я продолжаю во всем искать тонкое удовлетворение. Я прихожу к Ваишnavу с возвышенными намерениями, которые питаются прочитанным в Шāстрах, услышанным в Хари-катхе. Но изворотливое мирское сознание вновь и вновь, незаметным для меня образом, подсовывает мне ложные критерии. Кто-то видит в Ваишнавe просто хорошего, доброго и умного человека, иной почитает Ваишnavа за его *сиддхи*, а я, «возвысившись» над таким видением, прихожу, чтобы обрести «сāдху-сангу». Внешне никакой корысти, но так как полного самопредания нет, я обращаю свой взор прежде всего на то, что нравится моим чувствам. Непосредственное проявление Гуру, его *вану*, обладает внешней привлекательностью, ибо он исполнен 50 благих качеств, описанных в «Ш́ри Бхакти-Расāmрта-Синдху». Необычайный ум, честность, изысканные манеры, скромность, доброта, отзывчивость и многое другое — все это нам по душе. Но Гуру-Вāñй, Путь Гурудева, исполненный неслыханного отречения и героизма; путь, который требует от нас величайших жертв, кажется столь невозможным, что мы всеми силами пытаемся от него спрятаться.

Чтобы понять его, нужно предаться Гуру.

Я научился «ценить Сāдху-сайгу», но, приходя туда, где преданные служат Гуру-Вāñй, я убегаю оттуда, заклеив их «фанатиками» или «подражателями». Я уже знаю, что спасение в Сāдху-сайге, но еще плохо понимаю, какова она. Истинная Сāдху-сайга будет тогда, когда я приму прибежище у Воли Гурудева, а не просто буду находиться рядом с ним. Для нас положение Вāñй выше потому, что в нем заключена глубинная цель Явления Шрї Гуру — даровать обусловленной душе путь к вечному служению. Шрї Гуру делает все лишь ради этого.

Гурудева спрашивают: «Что мы будем делать без вас?», он отвечает: «Терпеливо совершайте *сāдхану*». В Бхакти путь и цель неотличны, поэтому такая Сāдхана есть Сам Шрї Гуру. Сейчас мы, несомненно, не обладаем такой Гуру-Бхакти, какая была у Дхрувы Махāрāджа — услышав Гуру, немедленно, безраздельно отдать ему всего себя. Но, по крайней мере, следует верить, что искренние попытки совершать Кїртан ради него даруют нам истинную связь.

Кто-то скажет: «Рядом с Ваишнавом я счастлив, а от ваших слов у меня голова раскалывается!» Однако в материальном сознании мы все равно не сможем быть подле Гуру, или же эта близость будет чисто внешней. *Кришна-самбандха* непостижима материальной логикой. Шрїла Гурудев явил пример этого, когда наш Парам-Гурудев Шрїла Мāдхав Госвāmй покидал этот мир. Это происходило в Калькутте. Гурудев, бывший более тридцати лет одним из ближайших учеников Шрїмад Мāдхавы Махāрāджа, его личным секретарем, отправился во Врндāван, на Говардхан; там он день и ночь непрерывно возносил молитвы Господу, обходя вокруг Шрї Говардхана, не принимал никакой пищи и не отдыхал. С мирской точки зрения он был вдали от Гуру и не совершал ему непосредственного служения. Но если у нас есть хоть чуть-чуть Веры в нематериальную сущность Гуру, то мы можем вообразить, какого уровня достигает видение Шуддха-Ваишнава, реальное видение Шрї Гуру и всех его атрибутов как Сварūпа-Шакти Бхагавāна. Поэтому Шрїла Рагхунāтх Дās Госвāmй обращается к Гуру в своей молитве, как к Источнику всего, дарующему Имя, Дхāму, Окружение и Лїлу Господа.

Ваишнав приходит к нам не для того, чтобы оставить нас у разбитого корыта: он приносит вдохновение и великую надежду. Его мир начинается там, где кончаются последние следы этого мира. Общение с *сад-йишйей*, предавшимся учеником, позволит нам заглянуть туда. Мы молимся всем искренним последователям Шрїлы Гурудева, чтобы они даровали нам именно такое общение, исполненное Веры в Надмирную Сущность Гуру.

ШРИ ЧАЙТАНИЙА ГАУДИЙА МАТХ

адреса и телефоны крупнейших матхов в Индии

1. Sree Chaitanya Gaudiya Math Ishodyan P.O. Sreemayapur, Dt. Nadia W. Bengal 741313 phone 0091-03472-45266
2. Sree Chaitanya Gaudiya Math 35 Satish Mukherjee Road Calcutta-26 700026, phone 033-4640900
3. Sree Chaitanya Gaudiya Math Grand Road P.O.Puri, Orissa 752001, phone 06752-53687
4. Sree Chaitanya Gaudiya Math Mathura Road, P.O Vrindaban Dt. Mathura (U.P) 281121, phone 0565-442199
5. Sree Chaitanya Gaudiya Math 3399 Gali-Hari-Mandir, Kaseru, Walhan, Pahar Ganj, New Delhi 110055, phone 011-7522514
6. Sree Chaitanya Gaudiya Math Sector 20-B P.O Chandigarh-20 160020, phone 0172-708788
7. Sree Chaitanya Gaudiya Math Dewan Dewdi, Hyderabad-2 (A.P) 500002, phone 040-522001
8. Sree Chaitanya Gaudiya Math Gauhatu-8, Assam 781008, ph. 0361-547170
9. Sree Chaitanya Gaudiya Math Jagannath New Mandir, P.O. Agartala, Tripura 799001, phone 0381-224497

Адреса в Интернет

[http:// www.sreechaitanya.org](http://www.sreechaitanya.org)

[http:// www.gopinath.da.ru](http://www.gopinath.da.ru) (на русском языке)

e-mail: mvolevich@hotmail.com <Мадхусудан Дас>

Перевод: Мадхусудан Дас

Редакция: Садхан Дас

Дизайн: Шьямасундар Дас

1 стр. обложки – Кусум-саровар.

2 стр. обложки – Самādхи-пīṭх Шрīлы Бхакти Прамод Пурī Госвāmī,
Шрī Мāйāпур, 1999г. (фото Дейона Н.)

3 стр. обложки – Большая Враджа-маṇḍала-парикрамā, Варīшāṇa, 1999г.
(фото Дейона Н.)