ГЛАВА СЕДЬМАЯ

ТЕКСТ 1

অগতৈকগতিং নত্বা হীনার্থাধিকসাধকম্ ।
শ্রীচৈতন্যং লিখ্যতেঽস্য প্রেমভক্তিবদান্যতা ॥ ১ ॥

агатӣ-эка-гатим натвā хӣнāртхāдхика-сāдхакам
ӣрӣ-чаитанйам ликхйате ‘сйа према-бхакти-вадāнйатā

агати—самого падшего; *эка*—единственной; *гатим*—цели; *натвā*—выразив почтение; *хӣна*—падшему; *артха*—благо; *адхика*—высшее; *сāдхакам*—о способном даровать; *ӣрӣ-чаитанйам*—Господе Шри Чайтанье; *ликхйате*—пишется; *асйа*—Господа, Шри Чайтаньи Махапрабху; *према*—любовного; *бхакти*—преданного служения; *вадāнйатā*—великодушие.

Я склоняюсь перед Господом Чайтаньей — высшей целью и смыслом жизни тех, кто идет духовным путем, отказавшись от чувства собственности в этом материальном мире. Теперь я поведаю о Его щедром даре любовного преданного служения Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Душа, обусловленная материальным существованием, находится в беспомощном состоянии, но под воздействием иллюзии *майи* (внешней энергии) она верит в надежную защиту государства, общества, друзей и любимых, не понимая, что это не спасет ее в момент смерти. Законы материальной природы беспощадны, и никакая материальная собственность не спасет нас от неотвратимых лап смерти. В «Бхагавад-гите» (13.9) сказано: *джанма-мр̣тйу-джарā-вйāдхи-дух̣кха-дошāнударӣйанам* — тот, кто идет к высшей цели, должен помнить о четырех видах страданий, присущих материальному существованию: рождении, смерти, старости и болезнях. От этих страданий избавиться невозможно, если не принять прибежище у лотосных стоп Господа. Шри Чайтанья Махапрабху — единственное прибежище для всех обусловленных душ. Разумный человек не станет полагаться на свою материальную собственность, но примет полное прибежище у лотосных стоп Господа. Такого человека называют *акинчана,* не имеющим никакой собственности в этом материальном мире. Верховную Личность Бога называют *Акинчана-гочара*, ибо Его может достичь только тот, кто не полагается на материальную собственность. Для полностью предавшихся душ, не имеющих материальной собственности, на которую они могли бы надеяться, Господь Шри Чайтанья Махапрабху является единственным прибежищем.

Каждый человек связывает свои надежды с *дхармой* (религиозностью), *артхой* (обогащением), *камой* (чувственными наслаждениями) и, в конечном счете, с *мокшей* (освобождением), однако Господь Шри Чайтанья Махапрабху столь милостив, что может даровать нечто большее, чем спасение. С материальной точки зрения благочестие, обогащение и чувственные наслаждения уступают спасению, однако в этом стихе слова *хинартхадхика-садхакам* указывают на то, что преданное служение и трансцендентная любовь к Верховной Личности Бога превосходят спасение. Это великий дар Шри Чайтаньи Махапрабху. Он провозгласил: *премā пум-артхо махāн* — «Любовь к Богу есть высшее благо для всего человечества». Поэтому автор «Чайтанья-чаритамриты» Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами прежде всего выражает почтение Господу Чайтанье Махапрабху и затем описывает щедрый дар любви к богу, который Он принес.

ТЕКСТ 2

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
তাঁহার চরণাশ্রিত, সেই বড় ধন্য ॥ ২ ॥

джайа джайа махāпрабху ш́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа
тāн̇хāра чаран̣āш́рита, сеи бад̣а дханйа

джайа—слава; *джайа*—слава; *махāпрабху*—Верховному Господу; *ш́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа*—по имени Шри Кришна Чайтанья; *тāн̇хāра*—Его; *чаран̣а-āш́рита*—принявший прибежище у лотосных стоп; *сеи*—тот; *бад̣а*—весьма; *дханйа*—прославленный.

Я возношу хвалу Верховному Господу Шри Чайтанье Махапрабху. Тот, кто принял прибежище у Его лотосных стоп, достоин величайшей славы.

КОММЕНТАРИЙ: Прабху означает «господин». Шри Чайтанья Махапрабху — это верховный господин всех господ; поэтому Его называют *Махапрабху*. Тот, кто принял прибежище у Шри Кришны Чайтаньи Махапрабху, достоин величайшей славы, поскольку по милости Шри Чайтаньи Махапрабху он сможет возвыситься до уровня любовного служения Господу, трансцендентного к освобождению.

ТЕКСТ 3

পূর্বে গুর্বাদি ছয় তত্ত্বে কৈল নমস্কার ।
গুরুতত্ত্ব কহিয়াছি, এবে পাঁচের বিচার ॥ ৩ ॥

пӯрве гурв-āди чхайа таттве каила намаскāра
гуру-таттва кахийāчхи, эбе пāн̇чера вичāра

пӯрве—в начале; *гуру-āди*—духовному учителю и другим; *чхайа*—шести; *таттве*—ипостасям; *каила*—выразил; *намаскāра*—почтение; *гуру-таттва*—истинную природу духовного учителя; *кахийāчхи*—описал; *эбе*—сейчас; *пāн̇чера*—пяти; *вичāра*—рассмотрение.

Я начал с того, что описал истинное положение духовного учителя. Теперь я постараюсь объяснить, что такое Панча-таттва.

КОММЕНТАРИЙ: В первой главе Ади-лилы «Чайтанья-чаритамриты» автор данного произведения Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами говорит о *дикша-гуру* и *шикша-гуру* в стихе, который начинается со слов *ванде гурӯн ӣśа-бхактāн ӣśам ӣśāватāракāн*. В этом стихе перечислены шесть трансцендентных истин, одну из которых, а именно истину о духовном учителе, автор уже подробно раскрыл. Теперь он приступает к описанию других пяти *таттв* (истин), к которым относятся *иша-таттва* (Верховный Господь), Его *таттва*-экспансия, Его *таттва*-воплощение, Его *таттва*-энергия и Его *таттва*-преданный.

ТЕКСТ 4

পঞ্চতত্ত্ব অবতীর্ণ চৈতন্যের সঙ্গে ।
পঞ্চতত্ত্ব লঞা করেন সংকীর্তন রঙ্গে ॥ ৪ ॥

пāńча-таттва аватӣрṇа чаитанйера саńге
пāńча-таттва лāńā карена саńкӣртана раńге

пāńча-таттва—данные пять таттв; *аватӣрṇа*—явились; *чаитанйера*—Чайтаньи Махапрабху; *саńге*—в обществе; *пāńча-таттва*—этими пятью ипостасями; *лāńā*—вместе с; *карена*—осуществляет; *саńкӣртана*—движение санкиртаны; *раńге*—в великом блаженстве.

Эти пять таттв нисходят вместе с Господом Чайтаньей Махапрабху, чтобы в великом блаженстве распространять движение санкиртаны.

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» есть следующее утверждение относительно Шри Чайтаньи Махапрабху:

кṛшṇа-варṇам̇ твишāкṛшṇам̇ сāńгопāńгāстра-пāршадам
йаджńаих̣ саńкӣртана-прāйаир йаджанти хи сумедхасах̣

«В век Кали разумные люди вместе поют святое имя и таким образом поклоняются воплощению Бога, на устах которого постоянно звучит имя Кришны. Он — Сам Кришна, хотя цвет Его тела не темный. Его сопровождают личные спутники, слуги, оружие и приближенные» (Бхаг., 11.5.32). Шри Чайтанью Махапрабху всегда сопровождают Его полная экспансия Шри Нитьянанда Прабху, Его воплощение Шри Адвайта Прабху, Его внутренняя энергия Шри Гададхара Прабху и Его пограничная энергия Шриваса Прабху. Они составляют окружение Верховной Личности Бога, Господа Чайтаньи. Следует знать, что эти *таттвы* всегда сопровождают Шри Чайтанью Махапрабху. Поэтому в полной мере выразить почтение Шри Чайтанье Махапрабху возможно, повторяя следующую *мантру*: *śрӣ кṛшṇа-чаитанья прабху нитйāнанда śрӣ-адваита гадāдхара śрӣвāсāди-гаура-бхакта-врнда*. Будучи проповедниками движения сознания Кришны, мы выражаем почтение Шри Чайтанье Махапрабху, повторяя *мантру,* обращенную к *панча-таттве;* а потом мы произносим *мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. При повторении *мантры* Харе Кришна есть опасность совершить десять оскорблений, однако при повторении *мантры* Панча-таттвы: *śрӣ кṛшṇа-чаитанья прабху нитйāнанда śрӣ-адваита гадāдхара śрӣвāсāди-гаура-бхакта-врнда* — такой опасности не возникает. Шри Чайтанья Махапрабху известен

как *маха-ваданья-аватара,* самое милостивое воплощение, ибо Он не принимает во внимание оскорбления, которые наносят обусловленные души. Чтобы извлечь полное благо из повторения *маха-мантры* (Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе), нужно сначала принять прибежище у Шри Чайтаньи Махапрабху, заучив *маха-мантру* Панча-таттвы, а затем повторять *маха-мантру* Харе Кришна. В этом случае результат не замедлит сказаться.

Пользуясь именем Шри Чайтаньи Махапрабху, многие бессовестные преданные придумывают собственные *мантры*. Иногда они поют: *бхаджа нитāи гаура рāдхе ш́уāма наре кр̣ш̣н̣а харе рāма* или *ш́рī-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа прабху-нитйананда харе кр̣ш̣н̣а харе рāма ш́рī-рāдхе говинда*. На самом деле нужно произносить имена всех членов *панча-таттвы* (*ш́рī кр̣ш̣н̣а-чаитанья прабху нитйāнанда ш́рī-адваита гадāдхара ш́рīвāсāди-гаура-бхакта-вр̣нда*), а затем шестнадцать слов: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Но бессовестные и неразумные люди вносят путаницу в этот процесс. Разумеется, они тоже преданные и потому вольны выражать свои чувства, но чистые преданные Шри Чайтаньи Махапрабху советуют сначала повторять *мантру* Панча-таттвы, а затем *маха-мантру* Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.

ТЕКСТ 5

পঞ্চতত্ত্ব—একবস্তু, নাহি কিছু ভেদ ।
রস আস্বাদিতে তবু বিবিধ বিভেদ ॥ ৫ ॥

пāн̃ча-таттва—ека-васту, нāхи кичху бхеда
раса āсвāдите табу вивидха вибхеда

пāн̃ча-таттва—пять ипостасей; *эка-васту*—едины; *нāхи*—нет; *кичху*—какого-либо; *бхеда*—различия; *раса*—расы; *āсвāдите*—чтобы вкушать; *табу*—однако; *вивидха*—разнообразие; *вибхеда*—различия.

С духовной точки зрения между этими пятью таттвами нет различий, ибо на трансцендентном уровне все абсолютно. Однако духовный мир исполнен разнообразия, и чтобы его ощутить, между ними необходимо проводить различие.

КОММЕНТАРИЙ: В своем комментарии «Анубхашья» Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее объяснение Панча-таттвы: высший источник всех энергий, Личность Бога, желая насладиться пятью видами развлечений, предстает в образе Панча-таттвы. В действительности между членами Панча-таттвы нет разницы, поскольку они находятся на духовном уровне, однако они являют миру духовное разнообразие, указывая имперсоналистам на возможность наслаждаться разными духовными эмоциями (*расами*). В Ведах говорится: *парāсйа шактир вивидхаива ш́рӯйате* — «Энергии Верховной Личности Бога познаются в разнообразии». Это утверждение позволяет понять, что в духовном мире существует вечное разнообразие чувств, или вкусов. Шри Гауранга, Шри Нитьянанда, Шри Адвайта, Шри Гададхара и Шриваса находятся на одном уровне, но, разгра-

ничивая их с духовной точки зрения, следует учитывать, что Шри Чайтанья Махапрабху предстает в образе преданного, Нитьянанда Прабху — в образе духовного учителя всех преданных, Адвайта Прабху — в образе *бхакты* (преданного), Гададхара Прабху — это воплощение энергии *бхакти,* а Шриваса — это чистый преданный. Таково духовное различие между ними. *Бхакта-рупа* (Шри Чайтанья Махапрабху), *бхакта-сварупа* (Шри Нитьянанда Прабху) и *бхакта-аватара* (Шри Адвайта Прабху) — это Сам Господь, Верховная Личность Бога, затем следует Его непосредственное проявление и далее — Его полная экспансия; все Они принадлежат к категории *вишну*. Хотя духовная и пограничная энергии Верховной Личности Бога не отличны от Верховной Личности Бога Вишну, они занимают подчиненное положение по отношению к Нему. Таким образом, хотя все пять *таттв* находятся на одном уровне, они проявились по-разному, чтобы познать вкус трансцендентных *рас*. Но в действительности между ними не существует различий, ибо почитающий и почитаемый не разделимы ни при каких условиях. На абсолютном уровне невозможно постичь одного, не постигнув другого.

ТЕКСТ 6

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপ-স্বরূপকম্ ।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্ ॥ ৬ ॥

пан̃ча-таттва̄тмакам̇ кр̣ш̣н̣ам̇ бхакта-рӯпа-сварӯпакам
бхакта̄вата̄рам̇ бхакта̄кхйам̇ нама̄ми бхакта-йа́актикам

пан̃ча-таттва-а̄тмакам—вмещающему пять трансцендентных ипостасей; *кр̣ш̣н̣ам*—Господу Кришне; *бхакта-рӯпа*—в образе преданного; *сварӯпакам*—экспансии в образе преданного; *бхакта-авата̄рам*—воплощению в образе преданного; *бхакта-а̄кхйам*—тому, кого называют преданным; *нама̄ми*—выражаю почтение; *бхакта-йа́актикам*—олицетворению преданности.

«Я в почтении склоняюсь перед Верховным Господом Кришной, который не отличен от Своей ипостаси, имеющей образ преданного, а также от Своих воплощения и экспансии, принявших образ преданных, от Своего чистого преданного и энергии преданности».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Нитьянанда Прабху является непосредственной экспансией Шри Чайтаньи Махапрабху и выступает в роли Его брата. Он — олицетворение духовного блаженства, *сач-чид-ананда-виграхи.* Его тело трансцендентно и исполнено блаженства преданного служения. Шри Чайтанью Махапрабху называют *бхакта-рупа* (Господь в образе преданного), а Шри Нитьянанду Прабху — *бхакта-сварупа* (экспансия Господа в образе преданного). Шри Адвайта Прабху, воплощение Господа в образе преданного, принадлежит к той же категории *вишну-таттвы*. Существуют также различные категории преданных (*бхакт*), которых связывают с Господом отношения *шанта* (нейтральные), *дасья* (слуги и господина), *сакхья* (дружеские), *ватсалья* (родительские) и *мадхурья* (супружеские). Такие преданные, как Шри Дамодара, Шри Гададхара и Шри Рамананда воплощают в себе энергии Господа. Это еще раз подтверждает справедливость ведической *сутры: пара́сйа йа́актир вивидхаива йа́рӯйате.* Вместе эти бхакты и есть Шри Чайтанья Махапрабху, который является Самим Кришной.

ТЕКСТ 7

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ একলে ঈশ্বর ।
অদ্বিতীয়, নন্দাত্মজ, রসিক-শেখর ॥ ৭ ॥

свайам бхагавāн кр̣шн̣а экале ӣш́вара
адвитӣйа, нандāтмаджа, расика-ш́екхара

свайам—Сам; *бхагавāн*—Верховная Личность Бога; *кр̣шн̣а*—Господь Кришна; *экале*—единственный; *ӣш́вара*—верховный повелитель; *адвитӣйа*—единственный и единый; *нанда-āтмаджа*—представший в образе сына Махараджи Нанды; *расика*—наслаждающийся расами; *ш́екхара*—величайший.

Кришна, вместилище всего наслаждения, есть Верховная Личность Бога, верховный повелитель. Нет никого выше Шри Кришны и нет никого равного Ему, тем не менее Он приходит как сын Махараджи Нанды.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе Кавираджа Госвами дает подробное описание Господа Кришны, Верховной Личности Бога, утверждая, что хотя нет никого равного Ему и превосходящего Его и хотя Господь Кришна заключает в Себе все духовное наслаждение, Он предстает в образе сына Махараджи Нанды и Яшодамаии.

ТЕКСТ 8

রাসাদি-বিলাসী, ব্রজললনা-নাগর ।
আর যত সব দেখ,—তাঁর পরিকর ॥ ৮ ॥

рāсāди-вилāсӣ, враджалалана̄-нāгара
āра йата саба декха,—та̄н̣ра парикара

рāса-āди—танцем раса; *вилāсӣ*—наслаждающийся; *враджа-лалана̄*—девушек Вриндавана; *нāгара*—повелитель; *āра*—другие; *йата*—все; *саба*—каждый; *декха*—знайте; *та̄н̣ра*—Его; *парикара*—спутники.

Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога, есть высший наслаждающийся танцем раса. Он — повелитель девушек Враджи, а все остальные — лишь Его спутники.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь очень важно слово *расади-виласи* (наслаждающийся танцем *раса*). Наслаждаться танцем *раса* может только Шри Кришна, поскольку Он — высший повелитель и господин девушек Вриндавана. Другие живые существа являются Его преданными и спутниками. Никто не может сравниться со Шри Кришной, Верховной Личностью Бога, тем не менее есть много бессовестных людей, которые имитируют танец *раса* Шри Кришны. Мы имеем в виду *майявади*, которых следует остерегаться. *Раса-лилу* может совершать только Шри Кришна и никто другой.

ТЕКСТ 9

সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
সেই পরিকরগণ সঙ্গে সব ধন্য ॥ ৯ ॥

сеи кр̣ш̣н̣а аватӣрн̣а и́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа
сеи парикара-гаӈа саӈге саба дханйа

сеи кр̣ш̣н̣а—тот Господь Кришна; *аватӣрн̣а*—нисшел; *и́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа*—в образе Господа Чайтаньи Махапрабху; *сеи*—те; *парикара-гаӈа*—спутники; *саӈге*—с Ним; *саба*—все; *дханйа*—достославные.

Тот самый Господь Кришна нисшел в образе Шри Чайтаньи Махапрабху вместе со Своими вечными спутниками, достойными такой же славы.

ТЕКСТ 10

একলে ঈশ্বর-তত্ত্ব চৈতন্য ঈশ্বর ।
ভক্তভাবময় তাঁর শুদ্ধ কলেবর ॥ ১০ ॥

экале ӣи́вара-таттва чаитанйа-ӣи́вара
бхакта-бха̄вамайа та̄н̣ра и́уддха калевара

экале—одна личность; *ӣи́вара-таттва*—верховный властелин; *чаитанйа*—высшая живая сила; *ӣи́вара*—властитель; *бхакта-бха̄вамайа*—в экстазе преданного; *та̄н̣ра*—Его; *и́уддха*—трансцендентное; *калевара*—тело.

Шри Чайтанья Махапрабху, верховный повелитель, единая Личность Бога, с великой радостью стал преданным, но Его тело осталось трансцендентным, нетронутым материальной скверной.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют различные *таттвы,* или истины: *иша-таттва, джива-таттва* и *шакти-таттва. Иша-таттва* — это Верховная Личность Бога Вишну, который является верховной жизненной силой. В «Катха-упанишад» говорится: *нитйо нитйа̄на̄м̇ четанаи́ четана̄на̄м* — Верховная Личность Бога является верховным вечным и высшей жизненной силой. Живые существа также вечны и олицетворяют жизненную силу, но в отличие от Верховного Господа они очень малы. Верховный Вечный никогда не принимает преходящее материальное тело подобно обычным живым существам. Согласно ведическим *мантрам,* Верховный Господь является верховным господином бесчисленных живых существ.

Между тем философы-*майявади* пытаются доказать, что ничтожные живые существа равны верховному живому существу. Поскольку они не признают между ними различия, их философию называют *Адвайта-вада*, или монизм. В действительности, отрицаемое ими различие существует. Данный стих призван внушить философам-*майявади,* что Верховная Личность Бога есть верховный повелитель. Это и есть Кришна, который предстал в образе преданного, Господа Чайтаньи Махапрабху, ради Своих трансцендентных игр.

Как сказано в «Бхагавад-гите», когда Верховная Личность Бога, Кришна, приходит на эту планету в человеческом облике, некоторые принимают Его за обычного человека. Того, кто совершает подобную ошибку, называют *мудха*, глупцом. Поэтому не следует им уподобляться, принимая Чайтанью Махапрабху за обычное живое существо. Он проникся экстатическим умонастроением преданного, но при этом остался Верховной Личностью Бога. Со времен Чайтаньи Махапрабху было много самозванцев, объявлявших себя воплощениями Кришны, и все

они не понимали, что Чайтанья Махапрабху — это не обычный человек, а Сам Кришна. Неразумные люди создают собственных «богов», провозглашая Богом какого-нибудь человека. Это их глубокое заблуждение. Поэтому слова *та̄н̣ра и́уддха калевара* в этом стихе предупреждают, что тело Чайтаньи Махапрабху не материально, но полностью духовно. Чайтанью Махапрабху не следует считать обычным преданным, хотя Он пришел в образе преданного. В то же время необходимо твердо знать, что хотя Чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога, Он переживает эсктатические эмоции преданного, поэтому Его игры не нужно толковать превратно или ставить Его в положение Кришны. Именно по этой причине Шри Кришна Чайтанья Махапрабху закрывал ладонями уши, когда Его называли Кришной или Вишну. Он не хотел слышать, что к Нему обращаются как к Верховной Личностьи Бога. Есть категория преданных, известных как *гауранга-нагари,* которые разыгрывают спектакли об играх Кришны, где место Кришны занимает *виграха* (образ) Шри Чайтаньи Махапрабху. Подобная ошибка в духовной науке называется *расабхасой*. Поскольку Чайтанья Махапрабху пытается наслаждаться в качестве преданного, Его не следует беспокоить, обращаясь к Нему как к Верховной Личности Бога.

ТЕКСТ 11

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ১১ ॥

кр̣шн̣а-ма̄дхурйера эка адбхута свабха̄ва
а̄пана̄ а̄сва̄дите кр̣шн̣а каре бхакта-бха̄ва

кр̣шн̣а-ма̄дхурйера—верховной энергии наслаждения Кришны; *эка*—одно; *адбхута*—удивительное; *свабха̄ва*—свойство; *а̄пана̄*—Себя; *а̄сва̄дите* — чтобы познать; *кр̣шн̣а*—Верховная Личность Бога; *каре*—совершает; *бхакта-бха̄ва*—принимает образ преданного.

Трансцендентная раса супружеской любви к Кришне настолько поразительна, что Кришна принял образ преданного, чтобы в полной мере насладиться ее вкусом.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Кришна — вместилище всего наслаждения, Он испытывает особое желание постичь Самого Себя в образе преданного. Это означает, что хотя Господь Чайтанья ведет Себя как преданный, Он — Сам Кришна. Поэтому *вайшнавы* поют: *и́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа ра̄дха̄-кр̣шн̣а нахе анйа* — Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Радха и Кришна в одном лице. *Чаитайа̄кхйам̇ пракат̣ам адхуна̄ тад-двайам чаикйам а̄птам.* По утверждению Шри Сварупы Дамодары Госвами, Радха и Кришна предстали как одно целое в образе Шри Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 12

ইথে ভক্তভাব ধরে চৈতন্য গোসাঞি।
'ভক্তস্বরূপ' তাঁর নিত্যানন্দ-ভাই ॥ ১২ ॥

итхе бхакта-бхāва дхаре чаитанйа госāñи
‘бхакта-сварӯпа’ тāнра нитйāнанда-бхāи

итхе—по этой причине; *бхакта-бхāва*—экстаз преданного; *дхаре*—принимает; *чаитанйа*—Господь Чайтанья Махапрабху; *госāñи*—трансцендентный наставник; *бхакта-сварӯпа*—принял образ чистого преданного; *тāнра*—Его; *нитйāнанда*—Господь Нитьянанда; *бхāи*—брат.

По этой причине Шри Чайтанья Махапрабху, верховный наставник, принимает образ преданного и становится младшим братом Господа Нитьянанды.

ТЕКСТ 13

'ভক্ত-অবতার' তাঁর আচার্য-গোসাঞি ।
এই তিন তত্ত্ব সবে প্রভু করি' গাই ॥ ১৩ ॥

‘бхакта-аватāра’ тāнра āчāрйа-госāñи
эи тина таттва сабе прабху кари’ гāи

бхакта-аватāра—воплощение в качестве преданного; *тāнра*—Его; *āчāрйа-госāñи*—высший наставник, Адвайта Ачарья Прабху; *эи*—эти; *тина*—три; *таттва*—истины; *сабе*—все; *прабху*—Господь; *кари’*—с таким пониманием; *гāи*—воспеваем.

Шри Адвайта Ачарья является воплощением Господа Чайтаньи в качестве преданного. Поэтому данные три таттвы [Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Госани] суть верховные властители.

КОММЕНТАРИЙ: Госани — это синоним слова *госвами*. Так называют того, кто полностью владеет чувствами и умом. Того, кто не способен на это, называют *годаса,* «слуга своих чувств», такой человек не может быть духовным учителем. Итак, *госвами* — это духовный наставник, который по-настоящему обуздал свой ум и чувства. Титул *госвами* стал наследственным среди недалеких людей, однако он берет начало от Шри Рупы Госвами, который был обычным *грихастхой* и советником на правительственной службе, но благодаря наставлениям Господа Чайтаньи Махапрабху достиг положения *госвами*. Таким образом, титул *госвами* дается не по наследству, а в соответствии с качествами человека. Тот, кто достиг высот духовной жизни, достоин звания *госвами* независимо от происхождения. Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Госани Прабху являются совершенными *госвами,* поскольку принадлежат к категории *вишну-таттвы*. Следовательно, все Они суть *прабху* («властители» или «господа») и порой Их называют Чайтанья Госани, Нитьянанда Госани и Адвайта Госани. К сожалению, их так называемые потомки, не обладая качествами *госвами,* присвоили себе этот титул в качестве родового или кастового. Но это противоречит учению *шастр*.

ТЕКСТ 14

এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন ।
দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১৪ ॥

эка махāпрабху, āра прабху дуиджана
дуи прабху себе махāпрабхура чараṇа

эка махāпрабху—один Махапрабху, верховный повелитель; *āра прабху дуиджана*—двое других (Нитьянанда и Адвайта) суть прабху (повелители); *дуи прабху*—двое прабху; *себе*—служат; *махāпрабхура*—верховного повелителя, Господа Чайтаньи Махапрабху; *чараṇа*—лотосным стопам.

Один из Них — Махапрабху, а двое других суть прабху. Двое прабху служат лотосным стопам Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Хотя Шри Чайтанья Махапрабху, Шри Нитьянанда Прабху и Шри Адвайта Прабху принадлежат к категории *вишну,* Шри Чайтанья Махапрабху считается Всевышним, а двое других *прабху* совершают трансцендентное любовное служение Ему, чтобы показать обычным живым существам, что все подвластны Шри Чайтанье Махапрабху. В другом месте «Чайтанья-чаритамриты» (Ади, 5.142) говорится: *экале īшвара кṛшṇа, āра саба бхṛтйа* — единственным верховным господином является Кришна, а все остальные — и *вишну-таттва,* и *джива-таттва* — заняты служением Господу Кришне. Как *вишну-таттва* (Нитьянанда Прабху и Адвайта), так и *джива-таттва* (*шрīвāсāди-гаура-бхакта-вṛнда*) служат Господу, но следует различать слуг, относящихся к той и другой категории. Слуга категории *джива-таттва,* то есть духовный учитель, действительно является слугой Бога. Как объяснялось в предыдущих стихах, в абсолютном мире нет подобных отличий, однако их следует принимать во внимание, чтобы различать Всевышнего и Его подчиненных.

ТЕКСТ 15

এই তিন তত্ত্ব,—'সর্ব্বারাধ্য' করি মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব,—'আরাধক' জানি ॥ ১৫ ॥

эи тина таттва,—'сарвāрāдхйа' кари мāни
чатуртха йе бхакта-таттва,—'āрāдхака' джāни

эи тина таттва—эти три истины; *сарва-āрāдхйа*—почитаемые всеми живыми существами; *кари мāни*—рассматриваемый таким образом; *чатуртха*—четвертый; *йе*—который; *бхакта-таттва*—относящийся к категории преданных; *āрāдхака*—поклоняющимся; *джāни*—считаю.

Трех повелителей [Чайтанью Махапрабху, Нитьянанду Прабху и Адвайту Прабху] почитают все живые существа, и четвертую таттву [Шри Гададхару Прабху] также следует считать Их почитателем.

КОММЕНТАРИЙ: Описывая истинное положение Панча-таттвы, Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в своем комментарии «Анубхашья» объясняет, что Господь Шри Чайтанья является верховным повелителем, и что хотя Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху подвластны Ему, Они также являются повелителями. Господь Шри Чайтанья Махапрабху — это Верховный Господь, а Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху — проявления Верховного Господа. Все Они суть *вишну-таттва,* Всевышний, и поэтому являются объектом поклонения для всех живых существ. Две другие *таттвы,* входящие в Панча-таттву, — то есть *шакти-*

таттва и *джива-таттва* в лице Гададхары и Шривасы — являются почитателями Верховного Господа, однако они относятся к той же категории, что и Господь, поскольку вечно заняты трансцендентным любовным служением Господу.

ТЕКСТ 16

শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত'-তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥ ১৬ ॥

ш́рӣва̄са̄ди йата коṇи коṇи бхакта-гаṇа
'ш́уддха-бхакта'-таттва-мадхйе та̄н̇-саба̄ра гаṇана

ш́рӣва̄са-а̄ди—преданные во главе со Шривасой Тхакуром; *йата*—все прочие; *коṇи коṇи*—бесчисленные; *бхакта-гаṇа*—преданные; *ш́уддха-бхакта*—чистые преданные; *таттва-мадхйе*—к данной категории; *та̄н̇-саба̄ра*—все без исключения; *гаṇана*—причисляемы.

Нет числа чистым преданным Господа во главе со Шривасой Тхакуром. Все они известны как шуддха-бхакты.

ТЕКСТ 17

গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার।
'অন্তরঙ্গ-ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥ ১৭ ॥

гада̄дхара-паṇḍита̄ди прабхура 'ш́акти'-авата̄ра
'антараṅга-бхакта' кари' гаṇана йа̄нха̄ра

гада̄дхара—по имени Гададхара; *паṇḍита*—ученым мужем; *а̄ди*—возглавляемые; *прабхура*—Господа; *ш́акти*—энергии; *авата̄ра*—воплощением; *антараṅга*—приближенные; *бхакта*—преданные; *кари'*—считая; *гаṇана*—причисление; *йа̄нха̄ра*—которых.

Преданных во главе с Гададхарой Пандитом следует считать воплощениями внутренней энергии Господа. Это приближенные слуги Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает в «Анубхашье» следующее объяснение стихам 16 и 17 данной главы: «Существуют определенные признаки, по которым можно распознать преданных, являющихся воплощениями внутренней энергии Господа, и преданных, обладающих безраздельной или, другими словами, чистой преданностью. Все чистые преданные суть *шакти-таттвы,* энергии Господа. Одни из них охвачены супружеской любовью к Господу, другие — испытывают родительские чувства, дружеские или чувство слуги своего господина. Безусловно, все они преданные, но при сравнительном анализе обнаружится, что преданные, или энергии, которые испытывают супружеские чувства к Господу, превосходят остальных. Преданные, связанные с Верховной Личностью Бога узами супружеской любви, считаются близкими спутниками Шри Чайтаньи Махапрабху. Те, кто служат Нитьянанде Прабху и Адвайте Прабху, как правило, находятся с Господом в отношениях родительской любви,

дружбы, служения или нейтралитета. Когда такие преданные развивают сильную привязанность к Шри Чайтанье Махапрабху, они также входят в близкое окружение Его преданных, испытывающих супружескую любовь к Господу Кришне». Такое постепенное развитие преданного служения Шри Нароттама Дас Тхакур описывает следующим образом:

гаура̄н̇га балите хабе пулака ш́арӣра
хари хари балите найане ба'бе нӣра
а̄ра кабе нита̄ича̄н̇да каруṇа̄ карибе
сам̇са̄ра-ва̄сана̄ мора кабе туччха хабе
вишайа чха̄д̣ийа̄ кабе ш́уддха хабе мана
кабе ха̄ма хераба ш́рӣ-вр̣нда̄вана
рӯпа-рагхуна̄тха-паде ха-ибе а̄кути
кабе ха̄ма буджхаба ш́рӣ-йугала-пирӣти

«Когда у меня волосы встанут дыбом при повторении имени Господа Чайтаньи? Когда нескончаемые потоки слез польются из моих глаз от звука святых имен Харе Кришна? Когда Господь Нитьянанда смилостивится надо мной и освободит меня от желаний материальных наслаждений? Когда мой ум освободится от всей скверны желаний материальных удовольствий? Только тогда я смогу постичь Вриндаван. Развив привязанность к наставлениям шести Госвами во главе с Рупой Госвами и Рагхунатхой Дасом Госвами, я смогу понять любовь Радхи и Кришны». Привязанность к преданному служению Господу Чайтанье Махапрабху сразу дарует человеку блаженство. Любовь к Господу Нитьянанде освобождает от привязанности к материальному миру и наделяет способностью постичь игры Господа во Вриндаване. Далее, когда человек развивает любовь к шести Госвами, он получает возможность понять любовные отношения Радхи и Кришны. Таковы этапы, которые проходит чистый преданный, развивая супружескую любовь в служении Радхе и Кришне в близких отношениях со Шри Чайтаньей Махапрабху.

ТЕКСТЫ 18–19

যাঁ-সবা লঞা প্রভুর নিত্য বিহার ।
যাঁ-সবা লঞা প্রভুর কীর্তন-প্রচার ॥ ১৮ ॥
যাঁ-সবা লঞা করেন প্রেম আস্বাদন ।
যাঁ-সবা লঞা দান করে প্রেমধন ॥ ১৯ ॥

йа̄н̇-саба̄ лаñā прабхура нитйа виха̄ра
йа̄н̇-саба̄ лаñā прабхура кӣртана-прача̄ра

йа̄н̇-саба̄ лаñā карена према а̄сва̄дана
йа̄н̇-саба̄ лаñā да̄на каре према-дхана

йа̄н̇-саба̄—с кем; *лаñā*—вместе; *прабхура*—Господа; *нитйа*—вечное; *виха̄ра*—развлечение; *йа̄н̇-саба̄*—с кем; *лаñā*—вместе; *прабхура*—Господа; *кӣртана*—санкиртана; *прача̄ра*—движение; *йа̄н̇-саба̄*—с кем; *лаñā*—вместе; *карена*—совершает; *према*—любви к Богу; *а̄сва̄дана*—вкушение; *йа̄н̇-саба̄*—с кем; *лаñā*—вместе; *да̄на каре*—раздает даром; *према-дхана*—любовь к Богу.

Все преданные, которые являются воплощениями внутренней энергии, — это спутники Господа в Его играх. Только с ними Господь нисходит, чтобы распространять движение санкиртаны, только с ними Господь наслаждается расой супружеской любви к Кришне, только с ними Он раздает эту любовь людям.

КОММЕНТАРИЙ: Описывая различие между чистыми преданными и преданными ближайшего окружения Господа, Шри Рупа Госвами в своей книге «Упадешамрита» приводит следующую градацию духовного развития. Среди многих тысяч *карми* едва ли один обладает совершенным знанием Вед. Из множества таких мудрецов и философов редко встретишь поистине освободившегося от материального рабства, а среди множества достигших освобождения самым возвышенным является преданный Верховной Личности Бога. Среди множества преданных, обладающих трансцендентной любовью к Верховной Личности Бога, наивысшее положение занимают *гопи,* лучшая среди которых — Шри Радхика. Шримати Радхика очень дорога Господу Кришне, и точно так же Ее пруды Шьяма-кунда и Радха-кунда очень дороги Верховной Личности Бога.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур поясняет в «Анубхашье», что среди пяти *таттв* две *таттвы* являются энергиями (*шакти-таттва*), а три — источником энергий (*шактиман-таттва*). Чистые преданные и преданные ближайшего окружения заняты благоприятной деятельностью в сознании Кришны, неоскверненной философскими измышлениями или кармической деятельностью. Их следует считать чистыми преданными. Среди них те, кто погружен исключительно в супружескую любовь к Господу Кришне, считаются *мадхурья-бхактами,* преданными из ближайшего окружения. Любовное служение Господу с родительскими и дружескими чувствами, а также в настроении слуги своего господина присутствует в супружеской любви. В заключение следует сказать, что каждый преданный из ближайшего окружения Господа является чистым преданным.

Шри Чайтанья Махапрабху наслаждается развлечениями со Своей непосредственной экспансией — Нитьянандой Прабху. Чистые преданные Верховного Господа и три Его воплощения-*пуруши* — Каранодакашайи Вишну, Гарбходакашайи Вишну и Кширодакашайи Вишну — всегда сопровождают Его, помогая распространять движение *санкиртаны*.

ТЕКСТЫ 20–21

সেই পঞ্চতত্ত্ব মিলি' পৃথিবী আসিয়া ।
পূর্ব-প্রেমভাণ্ডারের মুদ্রা উঘাড়িয়া ॥ ২০ ॥
পাঁচে মিলি' লুটে প্রেম, করে আস্বাদন ।
যত যত পিয়ে, তৃষ্ণা বাঢ়ে অনুক্ষণ ॥ ২১ ॥

сеи пāнча-таттва мили' пр̣тхивӣ āсийā
пӯрва-премабхāн̣д̣āрера мудрā угхāд̣ийā

пāнче мили' лӯте према, каре āсвāдана
йата йата пийе, тр̣ш̣н̣ā бāд̣хе анукшан̣а

сеи — эти; *пāнча-таттва* — пять ипостасей; *мили'* — вместе; *пр̣тхивӣ* — на Землю; *āсийā* — низойдя; *пӯрва* — изначально; *према-бхāн̣д̣āрера* — кладезя трансцен-

дентной любви; *мудрā*—печать; *угхāдийā*—открывая; *пāнче мили'*—объединившись вместе; *лутте*—расхищают; *према*—любовь к Богу; *каре āсвāдана*—вкушают; *йата йата*—соразмерно; *пийе*—пьют; *тр̣шн̣ā*—жажда; *бāдхе*—увеличивается; *анукшан̣а*—снова и снова.

Качества Кришны понимаются как сокровищница трансцендентной любви. Когда Он приходил на Землю, Он приносил эту сокровищницу с Собой, но держал ее запечатанной. Однако Шри Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы пришли сломать печать и разграбить сокровищницу, чтобы вкусить трансцендентной любви к Шри Кришне. И чем больше они наслаждались ее вкусом, тем сильнее становилась их жажда.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанью Махапрабху называют *маха-ваданья-авата-ра,* поскольку Он более благосклонен к несчастным падшим душам, чем Господь Шри Кришна, хотя Он есть Кришна. Когда Шри Кришна присутствовал в этом мире, Он призывал всех предаться Ему, в награду обещая Свое покровительство, но когда на Землю нисшел Шри Чайтанья Махапрабху вместе со Своими спутниками, Он раздавал любовь к Богу всем и каждому. Это позволило Шри Рупе Госвами понять, что Господь Чайтанья — это не кто иной, как Сам Шри Кришна, ибо никто, кроме Верховной Личности Бога, не способен раздавать сокровенную любовь к Верховной Личности.

ТЕКСТ 22

পুনঃ পুনঃ পিয়াইয়া হয় মহামত্ত ।
নাচে, কান্দে, হাসে, গায়, যৈছে মদমত্ত ॥ ২২ ॥

пунах̣ пунах̣ пийāийā хайа махāматта
нāче, кāнде, хāсе, гāйа, йаичхе мада-матта

пунах̣ пунах̣—снова и снова; *пийāийā*—давая испить; *хайа*—становится; *махāматта*—блаженным; *нāче*—танцует; *кāнде*—восклицает; *хāсе*—смеется; *гāйа*—поет; *йаичхе*—как; *мада-матта*—пьяный.

Шри Панча-таттва танцевала снова и снова, и нектарная любовь к Богу становилась все более доступной для людей. Члены Панча-таттвы танцевали, громко восклицали, смеялись и пели, как безумные, раздавая любовь к Богу.

КОММЕНТАРИЙ: Люди обычно не понимают истинного значения духовного пения и танца. Описывая шесть Госвами Вриндавана, Шри Шриниваса Ачарья говорит: *кр̣шн̣откīртана-гāна-нартана-парау* — не только Господь Чайтанья Махапрабху и Его спутники пели и танцевали, но и шесть Госвами в следующем поколении также следовали их примеру. В наше время участники Движения сознания Кришны придерживаются того же принципа и благодаря пению и танцам повсюду в мире получают положительные отзывы. Однако не следует забывать, что это пение и танцы не принадлежат материальному миру. Это трансцендентная деятельность, и потому чем больше человек занимается ею, тем явственнее он ощущает нектар трансцендентной любви к Богу.

ТЕКСТ 23

পাত্রাপাত্র-বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থানে।
যেই যাঁহা পায়, তাঁহা করে প্রেমদান ॥ ২৩ ॥

пāтрāпāтра-вичāра нāхи, нāхи стхāнāстхāна
йеи йāнхā пāйа, тāнхā каре према-дāна

пāтра—заслуживший; *апāтра*—незаслуживший; *вичāра*—соображение; *нāхи*—не; *нāхи*—не; *стхāна*—подходящее место; *астхāна*—неподходящее место; *йеи*—любой; *йāнхā*—где бы то ни было; *пāйа*—получает возможность; *тāнхā*—там только; *каре*—совершает; *према-дāна*—распространение любви к Богу.

Раздавая людям любовь к Богу, Чайтанья Махапрабху и Его спутники не искали достойных людей или подходящее для этого место. Они не выставляли никаких условий. Панча-таттва раздавала любовь к Богу, пользуясь любой возможностью.

КОММЕНТАРИЙ: Находятся люди, которые препятствуют миссии Господа Чайтаньи, критикуя наше Движение сознания Кришны за то, что его европейские и американские последователи получают посвящение в *брахманы* и *санньяси*. Но авторитетные источники говорят, что, распространяя любовь к Богу, не следует принимать во внимание, кто ее получает: европейцы, американцы, индусы, мусульмане или кто-то еще. Движение сознания Кришны необходимо распространять повсюду, где только возможно, и, если благодаря этим усилиям люди становятся *вайшнавами,* следует понимать, что они выше *брахманов,* индусов или индийцев. Шри Чайтанья Махапрабху желал, чтобы Его имя пришло в каждый город и деревню земного шара. Теперь учение Чайтаньи Махапрабху распространяется по всему миру, и разве ошибочно признать тех, кто принял его, истинными *вайшнавами, брахманами* и *санньяси*? Некоторые из зависти возражают против этой истины, но преданные нашего Движения сознания Кришны не обращают на них никакого внимания. Мы строго следуем принципам, установленным Панча-таттвой.

ТЕКСТ 24

লুটিয়া, খাইয়া, দিয়া, ভাণ্ডার উজাড়ে।
আশ্চর্য ভাণ্ডার, প্রেম শতগুণ বাড়ে ॥ ২৪ ॥

лу̣тийā, кхāийā, дийā, бхāн̣д̣āра уджāд̣е
āйчарйа бхāн̣д̣āра, према йата-гу̣на бāд̣е

лу̣тийā—расхищая; *кхāийā*—поедая; *дийā*—раздавая; *бхāн̣д̣āра*—запас; *уджāд̣е*—опустошен; *āйчарйа*—удивительный; *бхāн̣д̣āра*—запас; *према*—любовь к Богу; *йата-гу̣на*—во сто крат; *бāд̣е*—увеличивается.

Хотя члены Панча-таттвы взломали сокровищницу любви к Богу и, наслаждаясь ее содержимым, раздали его другим, она не только не иссякла, но наполнилась во сто крат больше.

КОММЕНТАРИЙ: Один человек, объявивший себя воплощением Кришны, сказал своим ученикам, что, передав им все свое знание, он духовно обнищал. Так

говорят лишь обманщики, которые вводят доверчивых людей в заблуждение. Истинное духовное сознание настолько совершенно, что чем больше человек его распространяет, тем скорее он в себе его развивает. Понятие обнищания существует только в материальном мире, а сокровищница любви к Богу в духовном мире никогда не иссякает. Кришна обеспечивает всем необходимым многие миллионы живых существ, и точно также если все они захотят обрести сознание Кришны, любви к Богу хватит на всех. В настоящий момент наше Движение сознания Кришны растет день ото дня, хотя оно было основано усилиями одного человека. Не возникает вопроса о нехватке средств. Если мы будем, невзирая на критику завистливых людей, придерживаться наших принципов и следовать по стопам Панча-таттвы, наше Движение легко преодолеет все препятствия, чинимые лже*свами, санньяси,* религиозными деятелями, философами и учеными, ибо оно трансцендентно по отношению ко всем материальным соображениям. Те, кто проповедуют движение сознания Кришны, не должны пугаться разного рода глупцов и негодяев.

ТЕКСТ 25

উচ্ছলিল প্রেমবন্যা চৌদিকে বেড়ায় ।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা, সবারে ডুবায় ॥ ২৫ ॥

учхалила према-ванйā чаудике ведāйа
стрī, врддха, бāлака, йувā, сабāре дувāйа

учхалила—поднялся; *према-ванйā*—потоп любви к Богу; *чаудике*—во все стороны; *ведāйа*—вокруг; *стрī*—женщины; *врддха*—старики; *бāлака*—дети; *йувā*—молодежь; *сабāре*—все они; *дувāйа*—погрузились.

Поток любви к Богу разлился во все стороны и поглотил всех: стариков и молодежь, женщин и детей.

КОММЕНТАРИЙ: Содержимое вскрытой сокровищницы любви к Богу могучим потоком затопит землю. Обычно после сезона дождей в Шридхаме Маяпуре наступает большое наводнение. Это служит признаком того, что место рождения Господа Чайтаньи станет источником наводнения любви к Богу, которое затопит весь мир и поможет каждому: старикам, молодым, женщинам и детям. Движение сознания Кришны, которое основал Шри Чайтанья Махапрабху, настолько могущественно, что может охватить весь мир и привлечь все классы людей возможностью обрести любовь к Богу.

ТЕКСТ 26

সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ ।
প্রেমবন্যায় ডুবাইল জগতের জন ॥ ২৬ ॥

садж-джана, дур-джана, паńгу, джаḍа, андха-гаṇа
према-ванйāйа дувāила джагатера джана

сат-джана—благородные люди; *дур-джана*—жулики; *паṅгу*—хромые; *джа-ḍа*—немощные; *андха-гаṇа*—слепые; *према-ванйāйа*—потопом любви к Богу; *дувāила*—поглощенные; *джагатера*—всего мира; *джана*—люди.

Движение сознания Кришны затопит весь мир, в нем окажется каждый — благородный человек и мошенник, хромой, немощный и слепой.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь снова можно заметить, что некоторые из зависти протестуют против того, чтобы европейцам и американцам давали священный шнур или *санньясу,* однако в действительности нет необходимости делать различие даже между добродетельными людьми и грешниками, поскольку это движение духовно и не имеет дела с телесной оболочкой из кожи и костей. Поскольку оно находится под должным руководством Панча-таттвы и строго следует регулирующим принципам, ему не страшны никакие внешние препятствия.

ТЕКСТ 27

জগৎ ডুবিল, জীবের হৈল বীজ নাশ।
তাহা দেখি' পাঁচ জনের পরম উল্লাস ॥ ২৭ ॥

джагат дувила, джīвера хаила бīджа нāйа
тāхā декхи' пāнча джанера парама уллāса

джагат—весь мир; *дувила*—погружен; *джīвера*—живых существ; *хаила*—стало; *бīджа*—семя; *нāйа*—полностью уничтоженным; *тāхā*—тогда; *декхи'*—видя; *пāнча*—пяти; *джанера*—личностей; *парама*—высшее; *уллāса*—счастье.

Когда пять членов Панча-таттвы увидели, что любовь к Богу охватила весь мир, и в живых существах погибло семя материального наслаждения, они преисполнились безграничной радости.

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в «Анубхашье», что живые существа принадлежат к пограничной энергии Господа и потому все без исключения имеют склонность к сознанию Кришны несмотря на семя материального наслаждения в сердце. На благоприятной почве материальной природы это семя вырастает в дерево материального рабства, которое приносит живому существу всевозможные материальные наслаждения. Однако этим наслаждениям сопутствуют три вида материальных страданий. Когда в природе случается наводнение, семена в земле не дают всходов. Точно так же во время наводнения любви к Богу, которое постепенно охватывает весь мир, семена материального наслаждения не могут взойти. Чем шире распространяется движение сознания Кришны, тем слабее становится в людях желание материальных наслаждений, то есть семя материального наслаждения само собой перестает давать всходы.

Вместо того, чтобы завидовать рапространению сознания Кришны по всему миру, которое происходит по милости Господа Чайтаньи, недоброжелатели должны радоваться, и на это указывают слова *парама уллāса* в данном стихе. Но, поскольку они принадлежат к категории *канишṭха-адхикари* или *пракрита-бхакт* (материалистичных преданных, не обладающих достаточным духовным знанием), они

завидуют движению сознания Кришны и пытаются найти в нем недостатки. Но, как пишет Шримат Прабодхананда Сарасвати в «Чайтанья-чандрамрите», под влиянием движения сознания Кришны, основанного Господом Чайтаньей, материалисты перестают говорить о своих женах и детях; так называемые ученые мужи — оставляют утомительное изучение ведической литературы; *йоги* — прекращают непрактичные занятия мистической *йогой;* аскеты — забрасывают свои аскезы; а *санньяси* — забывают об изучении философии *санкхьи*. Всех привлекает практика *бхакти-йоги* Господа Чайтаньи и несравненный вкус сознания Кришны.

ТЕКСТ 28

যত যত প্রেমবৃষ্টি করে পঞ্চজনে ।
তত তত বাড়ে জল, ব্যাপে ত্রিভুবনে ॥ ২৮ ॥

йата йата према-вр̣шт̣и каре пан̃ча-джане
тата тата ба̄д̣хе джала, вйа̄пе три-бхуване

йата — сколько бы ни было; *йата* — столько; *према-вр̣шт̣и* — струи любви к Богу; *каре* — посылают; *пан̃ча-джане* — пять членов Панча-таттвы; *тата тата* — насколько; *ба̄д̣хе* — поднимается; *джала* — вода; *вйа̄пе* — разливается; *три-бхуване* — по всем трем мирам.

Чем обильнее члены Панча-таттвы проливали потоки любви к Богу, тем сильнее становилось это наводнение, затопляя своими водами весь мир.

КОММЕНТАРИЙ: Движение сознания Кришны свободно от стереотипов и косности. Оно будет распространяться по всему миру несмотря на препятствия, чинимые глупцами и негодяями, которые заявляют, что европейские и американские *млеччхи* не могут стать *брахманами* и *санньяси*. Этот стих подтверждает, что данный процесс будет расширяться, пока не затопит сознанием Кришны весь мир.

ТЕКСТЫ 29–30

মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ কুতার্কিকগণ ।
নিন্দক, পাষণ্ডী, যত পড়ুয়া অধম ॥ ২৯ ॥
সেই সব মহাদক্ষ ধাঞা পলাইল ।
সেই বন্যা তা-সবারে ছুঁইতে নারিল ॥ ৩০ ॥

ма̄йа̄ва̄д̣ӣ, карма-ништ̣ха кута̄ркика-гаӈа
ниндака, па̄шаӈд̣ӣ, йата пад̣уйа̄ адхама

сеи саба маха̄дакша дха̄н̃а̄ пала̄ила
сеи ванйа̄ та̄-саба̄ре чхуӈите на̄рила

ма̄йа̄ва̄д̣ӣ — философы-имперсоналисты; *карма-ништ̣ха* — следующие путем кармической деятельности; *кута̄ркика-гаӈа* — лжелогики; *ниндака* — богохульники; *па̄шаӈд̣ӣ* — непреданные; *йата* — все; *пад̣уйа̄* — студенты; *адхама* — низшей категории; *сеи саба* — все они; *маха̄-дакша* — весьма искушенные; *дха̄н̃а̄* — бегом; *пала̄ила* — удалились; *сеи ванйа̄* — те воды потопа; *та̄-саба̄ре* — их всех; *чхуӈите* — коснуться; *на̄рила* — не смогли.

Но имперсоналисты, карми, лжелогики, богохульники, безбожники и самые недостойные среди учащейся молодежи искусно избегали этого движения, и потому наводнение сознания Кришны не коснулось их.

КОММЕНТАРИЙ: Подобно философам-*майявади* прошлого, каким был Пракашананда Сарасвати из Бенареса, современные имперсоналисты не проявляют интереса к движению сознания Кришны Господа Чайтаньи. Не зная ценности этого материального мира, они считают его ложным и не используют его, как это делает движение сознания Кришны. Они настолько поглощены размышлениями о безличном, что не задумываясь принимают духовное разнообразие за нечто материальное. Поскольку они не способны выйти за пределы ложного понимания *брахмаджьоти,* им не понять, что Кришна, Верховная Личность Бога, духовен и потому не подвержен материальной иллюзии. Когда бы Кришна ни появлялся в этом мире в Своем изначальном образе или в образе преданного, философы-*майявади* считают Его обычным человеком. Такое представление осуждается в «Бхагавад-гите» (9.11):

аваджа̄нанти ма̄м мӯдха̄ ма̄нушӣм̇ танум а̄ш́ритам
парам̇ бха̄вам аджа̄нанто мама бхӯта-махеш́варам

«Глупцы поносят Меня, когда Я нисхожу в человеческом облике. Им неведома Моя трансцендентная природа Верховного Господа всего сущего».

Есть и другие бессовестные люди, которые выдают себя за воплощение Господа, обманывая своих доверчивых слушателей. Воплощение Бога должно соответствовать описаниям, данным в *шастрах,* а также совершать необыкновенные деяния. Прежде чем принимать кого-нибудь за воплощение Господа, следует убедиться, способен ли этот человек поступать подобно Верховной Личности Бога. Например, в «Бхагавад-гите» Кришна наставлял Арджуну, у которого не было сомнений в том, что Он — Верховная Личность Бога, однако чтобы убедить нас в этом, Арджуна попросил Господа явить Свой вселенский образ и доказать, что Он — действительно Верховный Господь. Такому испытанию следует подвергать самозванцев, которые выдают себя за Бога. Чтобы не обмануться мистическим могуществом самозванных воплощений, их нужно проверять на основе *шастр*. В писаниях говорится о приходе Чайтаньи Махапрабху как воплощения Кришны; поэтому, если кто-то желает подражать Господу Чайтанье и объявляет себя воплощением Бога, он должен привести из *шастр* подтверждение этому.

ТЕКСТЫ 31–32

তাহা দেখি' মহাপ্রভু করেন চিন্তন ।
জগৎ ডুবাইতে আমি করিলুঁ যতন ॥ ৩১ ॥
কেহ কেহ এড়াইল, প্রতিজ্ঞা হইল ভঙ্গ ।
তা-সবা ডুবাইতে পাতিব কিছু রঙ্গ ॥ ৩২ ॥

та̄ха̄ декхи' маха̄прабху карена чинтана
джагат дува̄ите а̄ми карилуна̇ йатана

кеха кеха э̣да̄ила, пратиджн̃а̄ ха-ила бханга
та̄-саба̄ дува̄ите па̄тиба кичху ранга

та̄ха̄ декхи'—наблюдая это бегство; *маха̄прабху*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *карена*—совершает; *чинтана*—раздумье; *джагат*—весь мир; *д̣ува̄ите*—затопить; *а̄ми*—Я; *карилун̇*—делал; *йатана*—попытки; *кеха кеха*—некоторые; *э̣да̄ила*—избежали; *пратиджн̃а̄*—общение; *ха-ила*—стало; *бхан̇га*—нарушенным; *та̄-саба̄*—всех их; *д̣ува̄ите*—чтобы погрузить; *па̄тиба*—придумаю; *кичху*—какую-нибудь; *ран̇га*—уловку.

Видя, как майявади и другие сторонятся Его, Господь Чайтанья подумал: «Я хотел, чтобы поток любви к Богу поглотил всех, но этого не происходит, и потому Мне придется прибегнуть к хитрости».

КОММЕНТАРИЙ: Это очень важный момент. Господь Чайтанья Махапрабху хотел найти способ привлечь *майявади* и других людей, которые не проявляли интереса к движению сознания Кришны. Это отличает истинного *ачарью.* Он не ограничен стереотипами, ибо приходит служить Господу, находя наиболее эффективный способ распространять сознание Кришны. Некоторые завистники критикуют наше Движение за то, что оно наряду с юношами вовлекает в проповедь любви к Богу и девушек. Не зная о том, что молодежь Европы и Америки привыкла к свободному общению, они критикуют за это юношей и девушек Движения сознания Кришны. Но подобные критиканы должны иметь в виду, что невозможно резко изменить принятые в обществе обычаи. Поскольку девушки наравне с юношами обучаются искусству проповеди, это уже не обычные девушки, а проповедники сознания Кришны, такие же, как и их духовные братья. Поэтому занимать юношей и девушек в полностью трансцендентной деятельнсти — это уловка, способствующая распространению движения сознания Кришны. Глупцам, которые из зависти критикуют совместную деятельность юношей и девушек, остается довольствоваться собственной глупостью, поскольку они не ищут путей распространения сознания Кришны, пытаясь использовать все, что способствует этой цели. Их стереотипные методы никогда не помогут распространить сознание Кришны. Все, что мы делаем, имеет успех по милости Господа Чайтаньи Махапрабху, поскольку Он Сам искал способ заинтересовать тех, кто остался в стороне от сознания Кришны.

ТЕКСТ 33

কৃষ্ণমাধুর্যের এক অদ্ভুত স্বভাব।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করে ভক্তভাব ॥ ৩১ ॥

эта бали' мане кичху карийа̄ вича̄ра
саннйа̄са-а̄шрама прабху каила̄ ан̇гӣка̄ра

эта бали'—сказав это; *мане*—в уме; *кичху*—о чем-то; *карийа̄*—совершив; *вича̄ра*—раздумье; *саннйа̄са-а̄шрама*—отреченный образ жизни; *прабху*—Господь; *каила̄ ан̇гӣка̄ра*—принял.

Обдумав все, Господь принял образ жизни санньяси.

КОММЕНТАРИЙ: Господу Шри Чайтанье Махапрабху не было необходимости принимать *санньясу,* поскольку Он — Сам Бог и чужд материальным телесным обозначениям. Шри Чайтанья Махапрабху не отождествлял Себя ни с одной из

восьми *варн* и *ашрамов,* а именно: с *брахманами, кшатриями, вайшьями, шудрами, брахмачари, грихастхами, ванапрастхами* и *санньяси*. Он сознавал Себя Высшим Духом. Шри Чайтанья Махапрабху, как и любой чистый преданный, никогда не отождествлял себя с социальными и духовными ступенями жизни, ибо преданный трансцендентен ко всем общественным делениям. Тем не менее Господь Чайтанья решил принять *санньясу,* чтобы все без исключения выражали Ему почтение и обрели от этого благо. Ему не было нужды принимать *санньясу,* но Он сделал это ради блага тех, кто считал Его обычным человеком. Главной целью этого решения было даровать освобождение *санньяси-майявади*. Это станет ясно дальше из данной главы.

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объяснил термин *майявади* следующим образом: «Верховная Личность Бога трансцендентна ко всем материальным обозначениям. *Майявади* — это тот, кто считает творением *майи* тело Верховной Личности Бога, Кришны, обитель Господа и путь преданного служения, ведущий к Нему. *Майявади* считает *майей* все формы преданного служения». *Майя* означает материальное существование, обусловленное последствиями кармической деятельности. *Майявади* относят преданное служение также к разряду кармической деятельности. По их мнению, *бхагаваты* (преданные) достигнут истинного освобождения, только если очистятся в процессе философских размышлений. Тех, кто предается подобным измышлениям относительно преданного служения, называют *кутаркиками* (лжелогиками), а тех, кто считает преданное служение кармической деятельностью — *карма-ништхами*. Тех, кто критикует преданное служение, называют *ниндаками* (богохульниками). Безбожников, которые считают преданное служение материальной деятельностью, называют *пашанди,* а ученых с такими же взглядами — *адхама падуями*.

Кутаркики, ниндаки, пашанди и *адхама падуи* не желали блага, даруемого движением Шри Чайтаньи Махапрабху, которое позволяет развить любовь к Богу. Шри Чайтанья Махапрабху из сострадания к ним решил принять *санньясу,* чтобы эти люди стали относиться к Нему с почтением. По сей день в Индии почитают *санньяси*. Само одеяние *санньяси* вызывает у индийцев чувство уважения. Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу,* так как это способствовало Его проповеди учения преданности, а иначе у Него не было в этом никакой необходимости.

ТЕКСТ 34

চব্বিশ বৎসর ছিলা গৃহস্থ-আশ্রমে।
পঞ্চবিংশতি বর্ষে কৈল যতিধর্মে ॥ ৩৪ ॥

чаббиӣа ватсара чхилā гр̣хастха-āӣраме
пан̃ча-виṁӣати варше каила йати-дхарме

чаббиӣа—двадцать четыре; *ватсара*—года; *чхилā*—оставался; *гр̣хастха*—в семейном; *āӣраме*—общественном положении; *пан̃ча*—пятом; *виṁӣати*—двадцатом; *варше*—в году; *каила*—принял; *йати-дхарме*—уклад жизни санньяси.

Шри Чайтанья Махапрабху оставался семьянином до двадцати четырех лет. Ему еще не исполнилось двадцати пяти, когда он принял санньясу.

КОММЕНТАРИЙ: Существуют четыре уклада духовной жизни: *брахмачарья, грихастха, ванапрастха* и *санньяса,* — и в каждом из этих *ашрамов* есть четыре ступени. В *брахмачарья-ашраме* это *савитрья, прачапатья, брахма* и *брихат;* в *грихастха-ашраме — варта* (рабочие), *санчая* (служащие), *шалина* (независимые) и *шилончана* (сборщики зерна). В *ванапрастха-ашраме* принято следующее деление: *вайкханаса, валакхилья, аудумбара* и *пхенапа*; а среди *санньяси — кутичака, бахудака, хамса* и *нишкрия*. Существуют также две разновидности *санньяси: дхиры* и *нароттамы,* как говорится об этом в «Шримад-Бхагаватам» (1.13.26-27). В конце января 1432 года эры *шакабда* (1511 год н. э.) Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу* от Кешавы Бхарати из Шанкара-*сампрадаи.*

ТЕКСТ 35

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু কৈলা আকর্ষণ।
যতেক পালাঞাছিল তার্কিকাদিগণ ॥ ৩৫ ॥

саннйāса карийā прабху каилā āкаршаṇа
йатека пāлāńāчхила тāркикāдигаṇа

саннйāса—уклад жизни санньяси; *карийā*—приняв; *прабху*—Господь; *каилā*—совершил; *āкаршаṇа*—привлечение; *йатека*—всех; *пāлāńāчхила*—убежавших; *тāркика-āди-гаṇа*—всех, начиная с логиков.

Приняв санньясу, Шри Чайтанья Махапрабху привлек внимание всех, кто избегал Его, и прежде всего логиков.

ТЕКСТ 36

পড়ুয়া, পাষণ্ডী, কর্মী, নিন্দকাদি যত।
তারা আসি' প্রভু-পায় হয় অবনত ॥ ৩৬ ॥

пāḍуйā, пāшаṇḍī, кармī, ниндакāди йата
тāрā āси' прабху-пāйа хайа аваната

пāḍуйā—студенты; *пāшаṇḍī*—материалисты-прожектеры; *кармī*—те, кто заняты кармической деятельностью; *ниндака-āди*—критики; *йата*—все; *тāрā*—они; *āси'*—придя; *прабху*—Господа; *пāйа*—лотосным стопам; *хайа*—стали; *аваната*—предавшимися.

Благодаря этому школяры, безбожники, карми и критиканы пришли предаться лотосным стопам Господа.

ТЕКСТ 37

অপরাধ ক্ষমাইল, ডুবিল প্রেমজলে।
কেবা এড়াইবে প্রভুর প্রেম-মহাজালে ॥ ৩৭ ॥

апарāдха кшамāила, дубила према-джале
кебā эḍāибе прабхура према-махāджāле

апарāдха—оскорбление; *кшамāила*—простил; *дубила*—погрузил; *према-джале*—в океан любви к Богу; *кебā*—кто еще; *эдāибе*—избежит; *прабхура*—Господа; *према*—любовной; *махā-джāле*—сети.

Господь Чайтанья простил всех, и они погрузились в океан преданного служения, ибо никому не избежать необыкновенных сетей любви, расставленных Шри Чайтаньей Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху был идеальным *ачарьей. Ачарья* — это идеальный учитель, которому известен смысл богооткровенных писаний и который ведет себя в соответствии с наставлениями писаний и учит этому своих учеников. Будучи идеальным *ачарьей,* Шри Чайтанья Махапрабху искал способ привлечь к Своему движению атеистов и материалистов всех видов. У каждого *ачарьи* есть свои методы проповеди духовного движения, позволяющие ему привести людей к сознанию Кришны. Поэтому методы одного *ачарьи* могут отличаться от методов другого, однако конечная цель остается той же. Шрила Рупа Госвами дает такое наставление:

тасмат кенапй упайена манах кр̣шн̣е нивейшайет
сарве видхи-нишедхā сйур этайор эва кинкарāх̣

Ачарья должен найти любой способ привести людей к сознанию Кришны. Прежде всего им нужно обрести сознание Кришны, после чего постепенно знакомиться со всеми предписанными правилами и ограничениями. В нашем Движении сознания Кришны мы следуем по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Например, западные юноши и девушки не ограничены в общении, — чтобы привести их к сознанию Кришны, необходимо учитывать их обычаи и привычки. *Ачарья* обязан найти способ привести людей к преданному служению. Несмотря на то, что я *санньяси,* иногда я провожу обряды бракосочетания моих учеников, хотя за всю историю *санньясы* ни один *санньяси* этого не делал.

ТЕКСТ 38

সবা নিস্তারিতে প্রভু কৃপা-অবতার ।
সবা নিস্তারিতে করে চাতুরী অপার ॥ ৩৮ ॥

сабā нистāрите прабху кр̣пā-аватāра
сабā нистāрите каре чāтурī апāра

сабā—всех; *нистāрите*—чтобы освободить; *прабху*—Господь; *кр̣пā*—милости; *аватāра*—воплощение; *сабā*—всех; *нистāрите*—чтобы освободить; *каре*—совершил; *чāтурī*—методы; *апāра*—бесчисленные.

Шри Чайтанья Махапрабху явился в этот мир, чтобы освободить из когтей майи все падшие души. Он нашел много способов сделать это.

КОММЕНТАРИЙ: Подлинный *ачарья* думает о том, как пролить милость на падшие души. Это заставляет его принимать во внимание обстоятельства, связанные с местом, временем и людьми (*деша-кала-патра*). Поскольку европейские и американские юноши и девушки в нашем Движении сознания Кришны проповедуют вместе, недалекие люди критикуют нас за отсутствие строгого разделения

полов. Однако в Европе и Америке принято общаться без ограничений, юноши и девушки имеют равные права; поэтому нет никакой возможности полностью отделить их друг от друга. Вместо этого мы тщательно обучаем их искусству проповеди, и они прекрасно это делают. Разумеется, мы строго запрещаем недозволенные половые отношения. Неженатым юношам и девушкам не дозволяется жить вместе: в каждом храме им предоставляются отдельные помещения. *Грихастхи* живут за пределами храмов, так как в храме мы не позволяем жить вместе даже мужу и жене. Результаты такой практики поразительны. Как мужчины, так и женщины проповедуют послание Господа Чайтаньи Махапрабху и Господа Кришны с удвоенной силой. В данном стихе слова *сабā нистāрите каре чāтурī апāра* говорят о том, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел даровать освобождение всем и каждому. Поэтому для проповедника принципиально важно строго соблюдать правила и предписания *шастр,* но вместе с тем находить способы проповедовать в полную силу ради спасения падших душ.

ТЕКСТ 39

তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ আদি ।
সবে এড়াইল মাত্র কাশীর মায়াবাদী ॥ ৩৯ ॥

табе ниджа бхакта каила йата млеччха āди
сабе эḍāила мāтра кāиśīра мāйāвāдī

табе—затем; *ниджа*—в собственных; *бхакта*—преданных; *каила*—превратил; *йата*—всех; *млеччха*—не следующими ведическим принципам; *āди*—во главе с; *сабе*—все эти; *эḍāила*—избежали; *мāтра*—только; *кāиśīра*—из Варанаси; *мāйāвāдī*—имперсоналисты.

Все стали преданными Господа Чайтаньи, даже млеччхи и яваны. Только имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, остались в стороне.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе ясно говорится, что благодаря Господу Чайтанье Махапрабху все стали преданными, даже мусульмане и другие *млеччхи*, но только не имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи. Приняв отреченный образ жизни, Чайтанья Махапрабху привлек множество *карма-ништх* (приверженцев кармической деятельности); логиков, таких как Сарвабхаума Бхаттачарья; *ниндаков* (богохульников), таких, как Пракашананда Сарасвати; *пашанди* (безбожников), таких, как Джагай и Мадхай; и *адхама падуев* (недостойных учеников), таких, как Мукунда и его товарищи. Все они, даже мусульмане (*патханы*) со временем стали преданными Господа, но только не имперсоналисты, самые большие оскорбители, искусно избегавшие Чайтанью Махапрабху.

Описывая *майявади* из Каши (Варанаси или Бенареса), Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур объясняет, что люди, ослепленные эмпирическим знанием или непосредственным чувственным восприятием, считают, что могут постичь этот ограниченный материальный мир с помощью материальных расчетов. Это приводит их к выводу о том, что все познаваемое через непосредственное чувственное восприятие есть *майя,* иллюзия. Они думают, что Абсолютная Истина, недоступная чувственному восприятию, лишена духовного разнообразия или наслаждения. По мнению *майявади* из Каши, духовный мир пуст. Они не

верят в личностный аспект Абсолютной Истины или в существование разнообразной деятельности в духовном мире. Они приводят не очень убедительные аргументы, не имея никакого представления о разнообразной деятельности Абсолютной Истины. Такие имперсоналисты, последователи Шанкарачарьи, известны как *кашира-майявади*.

Недалеко от Варанаси живет другая категория имперсоналистов, известных как *майявади* из Саранатха. Под Варанаси есть местечко под названием Саранатх, где хранится буддийская *стӯпа.* Там живут многочисленные последователи философии буддизма, которых называют *саранатха-майявади*. Имперсоналисты из Саранатха отличаются от своих собратьев из Варанаси: если последние провозглашают Абсолютной Истиной безличный Брахман, то имперсоналисты из Саранатха не верят даже в то, что Абсолют, или Брахман, противоположен *майе,* иллюзии. По их мнению, материя есть единственное проявление Абсолютной Истины.

Фактически, *майявади* из Каши и из Саранатха, также как и другие философы, которые ничего не знают о душе, пропагандируют откровенный материализм. Ни у кого из них нет ясного представления об Абсолюте или духовном мире. Философы, подобные саранатхским *майявади,* которые не верят в духовное бытие Абсолютной Истины, считают, что нет ничего помимо материального разнообразия, не признавая существования низшей (материальной) природы и высшей (духовной) природы, которые описаны в «Бхагавад-гите». В действительности *майявади* из Варанаси и Саранатха из-за своей ограниченности отрицают учение «Бхагавад-гиты».

Поскольку имперсоналисты, не обладающие совершенным духовным знанием, не способны понять принципы *бхакти-йоги,* их следует отнести к разряду безбожников, противящихся движению сознания Кришны. Иногда они пытаются препятствовать нам, но мы не обращаем внимания на их так называемую философию, поскольку проповедуем собственную философию, представленную в «Бхагавад-гите как она есть», и добиваемся успеха. Теоретизируя на темы преданного служения, словно этот предмет доступен их пониманию, философы-*майявади* обоих толков приходят к выводу, что *бхакти-йога* представляет собой продукт *майи* и что Кришна, преданное служение и преданные — все суть *майя*. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *мāйāвāди кр̣шн̣е апарāдхӣ* — «Все *майявади* являются оскорбителями Господа Кришны» (Ч.-ч., Мадхья, 17.129). Они не способны понять движение сознания Кришны, и поэтому их философские заключения не представляют ценности. Как бы эти вздорные имперсоналисты ни изощрялись в своей так называемой логике, мы одерживаем над ними победу и продолжаем развивать наше Движение сознания Кришны. Их надуманные измышления не смогут воспрепятствовать движению сознания Кришны, которое полностью духовно и не подвластно контролю *майявади*.

ТЕКСТ 40

বৃন্দাবন যাইতে প্রভু রহিলা কাশীতে।
মায়াবাদিগণ তাঁরে লাগিল নিন্দিতে ॥ ৪০ ॥

вр̣ндāвана йāите прабху рахилā кāи́ӣте
мāйāвāди-гаṇа тāн̇ре лāгила ниндите

вр̣ндāвана—в святое место под названием Вриндаван; *йāите*—направляясь; *прабху*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *рахилā*—оставался; *кāиӣте*—в Варанаси; *мāйāвāди-гаṇа*—философы-майявади; *тāṅре*—Его; *лāгила*—начали; *ниндите*—осуждать.

Когда Господь Чайтанья Махапрабху, направляясь во Вриндаван, посетил Варанаси, санньяси-майявади стали всячески поносить Его.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, чья проповедь обладала огромной силой, встречал на Своем пути много философов-*майявади*. Мы точно так же сталкиваемся с противостоянием разного рода *свами, йогов,* имперсоналистов, ученых, философов и других людей, занятых измышлениями, но по милости Господа Кришны с легкостью одерживаем над ними победу.

ТЕКСТ 41

সন্ন্যাসী হইয়া করে গায়ন, নাচন ।
না করে বেদান্ত-পাঠ, করে সংকীর্তন ॥ ৪১ ॥

саннйāсӣ ха-ийā каре гāйана, нāчана
нā каре ведāнта-пāṭха, каре саṅкӣртана

саннйāсӣ—ведущего отреченный образ жизни; *ха-ийā*—заняв положение; *каре*—совершает; *гāйана*—пение; *нāчана*—танец; *нā каре*—не практикует; *ведāнта-пāṭха*—изучение философии Веданты; *каре саṅкӣртана*—занимается только санкиртаной.

«Будучи санньяси, Он не проявляет интереса к изучению Веданты, а только поет и танцует в санкиртане».

КОММЕНТАРИЙ: К счастью или к несчастью, мы также встречаем *майявади,* которые критикуют наш метод пения святых имен и обвиняют нас в отсутствии интереса к изучению писаний. Они не знают, что мы перевели на английский многие тома книг, и что наши ученики регулярно изучают их в храмах утром, днем и вечером. Мы пишем и публикуем книги, а наши ученики читают их и распространяют по всему миру. Ни одна из школ *майявади* не имеет столько книг, тем не менее они упрекают нас в том, что мы не проявляем интереса к изучению писаний. Подобные обвинения совершенно безосновательны. Мы изучаем писания, а не глупости, которые пишут *майявади.*

Санньяси-майявади никогда не поют и не танцуют. Формально они объясняют это тем, что метод пения и танца относится к категории *таурьятрика,* то есть нежелательных для *санньяси* занятий, и потому все свое время посвящают изучению Веданты. Но в действительности эти люди не понимают смысла Веданты. В «Бхагавад-гите» (15.15) Кришна говорит: *ведаиӣ ча сарваит ахам эва ведйо ведāнта-кр̣д веда-вид эва чāхам* — «Цель изучения Вед — познать Меня; поистине, Я составил Веданту и Мне известен смысл Вед». Господь Кришна является истинным автором Веданты, и что бы Он ни сказал, является философией Веданты. *Майявади* очень гордятся своими познаниями, хотя не обладают достаточным знанием Веданты, которую Верховный Господь, Личность Бога, представил в трансцендентной форме «Шримад-Бхагаватам». Предвидя негативные послед-

ствия искаженных толкований философии Веданты, Шрила Вьясадева написал «Шримад-Бхагаватам» в качестве комментария к «Веданта-сутре». «Шримад-Бхагаватам» — это *бхāшйо ‘йаṁ брахма-сӯтрāṇāм,* то есть подробное объяснение всей философии Веданты, выраженной в афоризмах «Брахма-сутры». Следовательно, истинным глашатаем философии Веданты является тот, кто обладает сознанием Кришны, кто всегда занят чтением и постижением «Бхагавад-гиты» и «Шримад-Бхагаватам» и несет это учение всему миру. *Майявади* гордятся тем, что присвоили себе исключительное право на философию Веданты, но у преданных есть собственные комментарии к Веданте, такие как «Шримад-Бхагаватам» и другие, написанные *ачарьями*. Комментарий Гаудия-*вайшнавов* называется «Говинда-бхашья».

Выдвигаемые *майявади* обвинения, что преданные не изучают Веданту, не имеют оснований. Им невдомек, что пение, танцы и проповедь принципов «Шримад-Бхагаватам», то есть *бхагавата-дхармы,* равноценны изучению Веданты. Они считают, что изучение философии Веданты является единственным занятием *санньяси,* и, не видя, чтобы Чайтанья Махапрабху был непосредственно занят таким изучением, они стали осуждать Его. Шрипада Шанкарачарья особо подчеркивал важность изучения философии Веданты: *ведāнта-вāкйешу садā рамантаḥ каупīнавантаḥ кхалу бхāгйавантаḥ — «Санньяси,* который серьезно относится к отреченному образу жизни и не имеет другой одежды, кроме набедренной повязки, должен всегда черпать наслаждение в философских утверждениях «Веданта-сутры». Такого отреченного человека следует считать очень удачливым». *Майявади* из Варанаси осуждали Господа Чайтанью за то, что Он не следовал этому принципу. Невзирая на это, Господь Чайтанья явил им Свою милость и даровал спасение в ходе Своих философских бесед по Веданте с Пракашанандой Сарасвати и Сарвабхаумой Бхаттачарьей.

ТЕКСТ 42

মূর্খ সন্ন্যাসী নিজ-ধর্ম নাহি জানে।
ভাবুক হইয়া ফেরে ভাবুকের সনে ॥ ৪২ ॥

мӯркха саннйāсī ниджа-дхарма нāхи джāне
бхāвука ха-ийā пхере бхāвукера сане

мӯркха—неграмотный; *саннйāсī*—ведущий отреченную жизнь; *ниджа-дхарма*—свои обязанности; *нāхи*—не; *джāне*—знает; *бхāвука*—в экстаз; *ха-ийā*—погружаясь; *пхере*—бродит ; *бхāвукера*—другими блаженными; *сане*—вместе с.

«Этот Чайтанья Махапрабху — неграмотный санньяси и потому не знает Своих истинных обязанностей. Пребывая во власти чувств, Он ходит повсюду, окруженный такими же блаженными, как и Сам».

КОММЕНТАРИЙ: Глупые *майявади* не знают о том, что движение сознания Кришны имеет прочную философскую основу трансцендентной науки, и делают поспешный вывод о том, что те, кто поют и танцуют, не обладают знанием философии. Те, кто обладают сознанием Кришны, имеют всеобъемлющее знание философии Веданты, поскольку изучают «Шримад-Бхагаватам», истинный коммен-

тарий на философию Веданты, а также следуют истинным словам Верховной Личности Бога, запечатленным в «Бхагавад-гите как она есть». Постигнув философию *бхагаваты*, *бхагавата-дхарму,* они обретают полное духовное сознание, или сознание Кришны, и потому их пение и танцы не материальны, а духовны. Всем нравится исполненное счастья пение и танцы преданных, за что их стали называть «людьми из Харе Кришна», однако по неведению *майявади* не способны по достоинству оценить эту деятельность.

ТЕКСТ 43

এ সব শুনিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ।
উপেক্ষা করিয়া কারো না কৈল সম্ভাষণে ॥ ৪৩ ॥

э саба и́унийā прабху хāсе мане мане
упекшā карийā кāро нā каила самбхāшаṇе

э саба—все это; *и́унийā*—выслушав; *прабху*—Господь; *хāсе*—улыбнулся; *мане мане*—в уме; *упекшā*—опровержения; *карийā*—делая; *кāро*—ни с кем; *нā*—не; *каила*—вступал; *самбхāшаṇе*—в беседу.

Слушая эту критику, Господь Чайтанья Махапрабху лишь задумчиво улыбался. Он сознавал ее необоснованность и не разговаривал ни с кем из майявади.

КОММЕНТАРИЙ: Будучи последователями движения сознания Кришны, мы избегаем бесед с философами-*майявади,* поскольку не хотим терять драгоценного времени. По возможности мы с огромной силой проповедуем им нашу философию и достигаем в этом успеха.

ТЕКСТ 44

উপেক্ষা করিয়া কৈল মথুরা গমন ।
মথুরা দেখিয়া পুনঃ কৈল আগমন ॥ ৪৪ ॥

упекшā карийā каила матхурā гамана
матхурā декхийā пунаḥ каила āгамана

упекшā—игнорируя их; *карийā*—поступая так; *каила*—совершил; *матхурā*—в город Матхуру; *гамана*—путешествие; *матхурā*—Матхуру; *декхийā*—повидав; *пунаḥ*—снова; *каила āгамана*—вернулся.

Не обращая внимания на поношения местных майявади, Господь Чайтанья Махапрабху покинул Варанаси и направился в Матхуру. Затем Он вернулся в этот город навстречу назревающим событиям.

КОММЕНТАРИЙ: Посетив Варанаси в первый раз, Господь Чайтанья Махапрабху избегал бесед с философами-*майявади,* но после посещения Матхуры Он вернулся туда, чтобы помочь им понять истинный смысл Веданты.

ТЕКСТ 45

কাশীতে লেখক শূদ্র-শ্রীচন্দ্রশেখর ।
তাঁর ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ॥ ৪৫ ॥

ка̄и́ӣте лекхака и́ӯдра-и́рӣ-чандраи́екхара
та̄н̇ра гхаре рахила̄ прабху сватантра ӣи́вара

ка̄и́ӣте—в Варанаси; *лекхака*—писарь; *и́ӯдра*—по происхождению шудра; *и́рӣ-чандраи́екхара*—по имени Чандрашекхара; *та̄н̇ра гхаре*—в его доме; *рахила̄*—оставался; *прабху*—Господь; *сватантра*—независимый; *ӣи́вара*—верховный повелитель.

На этот раз Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, которого все считали шудрой или каястхой. Он сделал это, ибо Господь, Верховная Личность Бога, во всем независим.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Чайтанья остановился в доме Чандрашекхары, обыкновенного писаря, хотя *санньяси* запрещалось жить у *шудры*. Пятьсот лет назад особенно в Бенгалии брахманом считался тот, кто происходил из семьи *брахманов,* а все остальные — даже из таких высоких каст, как *кшатрии* и *вайшьи* — считались *шудрами*. Поэтому хотя Шри Чандрашекхара был писарем из семьи *каястх* в Северной Индии, его считали *шудрой*. Точно так же *вайшьи,* особенно из рода *суварна-ваник,* и даже *вайдьи,* которые обычно были врачами, в Бенгалии считались *шудрами*. Однако Господь Чайтанья Махапрабху не признавал такого искусственного правила, введенного в общество корыстными людьми, и позже *каястхи, вайдьи* и *ваники* стали надевать священный шнур, невзирая на недовольство так называемых *брахманов.*

Баллал Сена, правитель Бенгалии, до прихода Чайтаньи Махапрабху притеснял класс *суварна-ваников* из личной неприязни. *Суварна-ваники* в Бенгалии очень богаты, поскольку занимаются банковским делом, а также торговлей золотом и серебром. Баллал Сена занимал у них деньги, но когда он разорился, *суварна-ваники* перестали одалживать ему деньги, за что он объявил их *шудрами*. Баллал Сена сделал все, чтобы *брахманы* перестали считать *суварна-ваников* последователями Вед под руководством брахманов, однако с ним согласилась только часть *брахманов*. Таким образом, *брахманы* также разделились во мнениях, и те, кто поддерживал *суварна-ваников,* были изгнаны из сообщества *брахманов*. Это разделение сохранилось по сей день.

В Бенгалии есть много вайшнавских семей, члены которых стали *ачарьями,* не будучи брахманами по происхождению; они дают посвящение и священный шнур своим ученикам в соответствии с вайшнавскими *тантрами.* К примеру, в семьях Тхакура Рагхунанданы Ачарьи, Тхакура Кришнадаса, Навани Ходы и Расикананда-девы (ученика Шьямананды Прабху) проводится церемония вручения священного шнура, как у кастовых *госвами,* и эта система действует уже на протяжении последних трехсот или четырехсот лет. Это признанные духовные учители, принимающие учеников брахманического происхождения и поклоняющиеся *шалаграма-шиле*, которую почитают наряду с Божеством. К моменту написания этого комментария в нашем Движении сознания Кришны поклонение *шалаграма-шиле* отсутствует, однако мы собираемся ввести такое поклонение в наших храмах, как неотъемлемую часть *арчана-марга* (поклонения Божествам).

ТЕКСТ 46

তপন-মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা-নির্বাহণ।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ ॥ ৪৬ ॥

тапана-мишрера гхаре бхикшā-нирвāхаṇа
саннйāсӣра саṅге нāхи мāне нимантраṇа

тапана-мишрера—Тапаны Мишры; *гхаре*—в доме; *бхикшā*—прием пищи; *нирвāхаṇа*—регулярно совершал; *саннйāсӣра*—с другими санньяси-майявади; *саṅге*—в собрании; *нāхи*—никогда не; *мāне*—принимал; *нимантраṇа*—приглашение.

Господь Чайтанья всегда принимал пищу в доме Тапаны Мишры, и для Него это было делом принципа. Он не знался с другими санньяси и не отвечал на их приглашения.

КОММЕНТАРИЙ: Поведение Господа Чайтаньи несомненно очень показательно: *санньяси-вайшнав* не должен принимать приглашений *санньяси-майявади* или близко общаться с ними.

ТЕКСТ 47

সনাতন গোসাঞি আসি' তাঁহাই মিলিলা।
তাঁর শিক্ষা লাগি' প্রভু দু-মাস রহিলা ॥ ৪৭ ॥

санāтана госāṅи āси' тāṅхāи милилā
тāṅра ӣшикшā лāги' прабху ду-мāса рахилā

санāтана—по имени Санатана; *госāṅи*—великий преданный; *āси'*—придя; *тāṅхāи*—туда; *милилā*—встретился с Ним; *тāṅра*—Его; *ӣшикшā*—наставлений; *лāги'*—ради; *прабху*—Господь Чайтанья Махапрабху; *ду-мāса*—два месяца; *рахилā*—оставался там.

Когда из Бенгалии пришел Санатана Госвами, Господь встретился с ним в доме Тапаны Мишры. Он не покидал этого дома в течение двух месяцев, пока наставлял Санатану в науке преданного служения.

КОММЕНТАРИЙ: Господь Чайтанья обучал Санатану Госвами знанию, которое передается через ученическую преемственность. Санатана Госвами был знатоком санскрита и других языков, но описать поведение *вайшнавов* он смог только после того, как услышал наставления Господа Чайтаньи Махапрабху. Его широко известное произведение под названием «Хари-бхакти-виласа», в котором он дает указания тем, кто желает стать *вайшнавом,* написано строго согласно наставлениям Шри Чайтаньи Махапрабху. В «Хари-бхакти-виласе» Шри Санатана Госвами ясно говорит, что, должным образом получив посвящение у истинного духовного учителя, человек немедленно становится *брахманом.* В связи с этим он пишет:

йатхā кāṅчанатāṁ йāти кāṁсйаṁ раса-видхāнатах
татхā дӣкшā-видхāнена двиджатваṁ джāйате нṛṇāм

«Как колокольный сплав с добавлением ртути превращается у алхимика в золото, так и тот, кто прошел подготовку у истинного духовного учителя и получил от него посвящение, тут же становится *брахманом*». Иногда потомственные *брахманы* оспаривают эту истину, но у них нет веских аргументов отстоять свое мнение. По милости Кришны и Его преданного жизнь человека может коренным образом измениться. Это подтверждают слова из «Шримад-Бхагаватам»: *джахāти бандхам* и *ӣудхӣанти. Джахāти бандхам* означает, что живое существо обусловлено телом определенного типа. Это тело, несомненно, представляет собой препятствие, но тот, кто общается с чистым преданным и следует его наставлениям, может преодолеть его и стать настоящим *брахманом,* получив у него посвящение и оставаясь под его строгим руководством. Шрила Джива Госвами утверждает, что не-*брахман* может стать *брахманом* благодаря общению с чистым преданным. *Прабхавишӣаве намаḥ:* Господь Вишну так могуществен, что может сделать все что угодно. Господу Вишну совсем не трудно избавить от такой обусловленности того, кто находится под руководством Его чистого преданного.

ТЕКСТ 48

তাঁরে শিখাইলা সব বৈষ্ণবের ধর্ম।
ভাগবত-আদি শাস্ত্রের যত গূঢ় মর্ম ॥ ৪৮ ॥

тāнӣре ӣикхāилā саба вишӣавера дхарма
бхāгавата-āди ӣāстрера йата гӯḍха марма

тāнӣре—ему (Санатане Госвами); *ӣикхāилā*—поведал; *саба*—все; *вишӣавера*—преданных; *дхарма*—регулярные действия; *бхāгавата*—«Шримад-Бхагаватам»; *āди*—и других; *ӣāстрера*—писаний; *йата*—весь; *гӯḍха*—сокровенный; *марма*—смысл.

На основе таких писаний, как «Шримад-Бхагаватам», содержащих сокровенные наставления, Шри Чайтанья Махапрабху обучил Санатану Госвами повседневной деятельности преданного.

КОММЕНТАРИЙ: В системе *парампары* наставления, полученные от истинного духовного учителя, полностью отвечают ведическим писаниям. Тот, кто находится в ученической преемственности, не может придумывать собственные правила поведения. Есть много так называемых вайшнавских школ, берущих начало от Чайтаньи Махапрабху, которые не строго придерживаются *шастр* и потому считаются *апа-сампрадаями,* то есть отклонившимися от истинной *сампрадаи.* Некоторые из этих групп носят названия *аула, баула, картабхаджа, неда, даравеша, сани сахаджия, сакхибхеки, смарта, джата-госани, ативади, чудадхари* и *гауранга-нагари.* Чтобы строго следовать ученической преемственности Господа Чайтаньи, нужно держаться в стороне от *апа-сампрадай.*

Тот, кто не обучается у истинного духовного учителя, не способен понять ведические произведения. Наставляя Арджуну, Господь Кришна подчеркнул, что Арджуна постиг тайны «Бхагавад-гиты», потому что был Его преданным и близким другом. Из этого следует, что тот, кто хочет постичь сокровенный смысл богооткровенных писаний, должен обратиться к истинному духовному учителю,

слушать его с большим смирением и служить ему. Такому человеку откроется смысл писаний. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

йасйа деве парā бхактир йатхā деве татхā гурау
йасйаите катхитā хй артхā пракāйанте махāтманаḥ

«Истинный смысл писаний открывается тому, кто обладает непоколебимой верой в Верховную Личность Бога и в духовного учителя». Шрила Нароттама Дас Тхакур дает такой совет: *сāдху-йāстра-гуру-вāкйа, хṛдайе карийā аикйа.* Смысл его в том, что необходимо следовать наставлениям *садху,* богооткровенных писаний и духовного учителя, чтобы понять истинный смысл духовной жизни. Ни *садху* (святой человек или *вайшнав*), ни истинный духовный учитель не станут говорить того, что нет в писаниях. Таким образом, утверждения писаний согласуются с наставлениями истинного духовного учителя и святых. Поэтому в своей деятельности необходимо руководствоваться этими тремя важными источниками знания.

ТЕКСТ 49

ইতিমধ্যে চন্দ্রশেখর, মিশ্র-তপন।
দুঃখী হঞা প্রভু-পায় কৈল নিবেদন ॥ ৪৯ ॥

итимадхйе чандрайекхара, мийра-тапана
дуḥкхī хаñā прабху-пāйа каила ниведана

ити-мадхйе—тем временем; *чандрайекхара*—писарь по имени Чандрашекхара; *мийра-тапана*—а также Тапана Мишра; *дуḥкхī хаñā*—в огорчении; *прабху-пāйа*—у лотосных стоп Господа; *каила*—изложили; *ниведана*—просьбу.

Пока Господь Чайтанья Махапрабху наставлял Санатану Госвами, Чандрашекхара и Тапана Мишра пребывали в унынии. Однажды они припали к лотосным стопам Господа, обращаясь к Нему с такой просьбой.

ТЕКСТ 50

কতেক শুনিব প্রভু তোমার নিন্দন।
না পারি সহিতে, এবে ছাড়িব জীবন ॥ ৫০ ॥

катека йуниба прабху томāра ниндана
нā пāри сахите, эбе чхāḍиба джīвана

катека—сколько еще; *йуниба*—будем слушать; *прабху*—о Господь; *томāра*—Тебя; *ниндана*—поношение; *нā пāри*—не можем; *сахите*—терпеть; *эбе*—сейчас; *чхāḍиба*—оставим; *джīвана*—жизнь.

«Сколько нам терпеть оскорбления в Твой адрес? Лучше расстаться с жизнью, чем это слушать».

КОММЕНТАРИЙ: Одно из важных наставлений Шри Чайтаньи Махапрабху относительно поведения *вайшнава* заключается в том, что *вайшнав* должен быть терпеливым, как дерево, и смиренным, как трава.

тр̣н̣ā̄д апи сунӣчена тарор апи сахишн̣унā̄
амā̄нинā̄ мā̄надена кӣртанӣйах̣ садā̄ харих̣

«Повторяя святые имена, нужно пребывать в смиренном состоянии ума и чувствовать себя ниже придорожной травы и терпеливее дерева. Оставаясь чуждым гордыни, нужно быть готовым выразить почтение каждому. В таком умонастроении святые имена Господа можно повторять постоянно». Однако автор этих наставлений, Господь Чайтанья, не потерпел дурного поведения Джагая и Мадхая. Когда они нанесли рану Господу Нитьянанде Прабху, Он разгневался и готов был их тут же уничтожить, и только по милости Господа Нитьянанды Прабху им удалось спастись. Следует быть смиренным и кротким в своей повседневной жизни и не гневаться, если нас оскорбляют. Но если оскорбления касаются нашего *гуру* или другого *вайшнава,* гневу не должно быть предела. Господь Чайтанья Махапрабху показал этому пример. Не следует терпеть оскорблений в адрес любого *вайшнава,* немедленно ответив одним из трех способов. Став свидетелем такого оскорбления, человек должен остановить его вескими аргументами, если же он не способен на это, ему лучше тут же расстаться с жизнью или покинуть это место. Когда Чайтанья Махапрабху находился в Бенаресе (Каши), *санньяси-майявади* поносили Его всевозможными способами, поскольку Он пел и танцевал будучи *санньяси*. Тапана Мишра и Чандрашекхара слышали эту критику и не могли с нею мириться, поскольку были великими преданными Господа Чайтаньи. Не в силах остановить поток оскорблений, они взмолились Господу Чайтанье. Критика, которую они слышали, была нестерпима для них настолько, что они готовы были расстаться с жизнью.

ТЕКСТ 51

তোমারে নিন্দয়ে যত সন্ন্যাসীর গণ।
শুনিতে না পারি, ফাটে হৃদয়-শ্রবণ ॥ ৫১ ॥

томā̄ре ниндайе йата саннӣā̄сӣра гаṇа
ш́уните нā̄ пā̄ри, пхā̄т̣е хр̣дайа-ш́раваṇа

томā̄ре—Тебя; *ниндайе*—поношения; *йата*—все; *саннӣā̄сӣра гаṇа*—от санньяси-майявади; *ш́уните*—слушать; *нā̄*—не можем; *пā̄ри*—терпеть; *пхā̄т̣е*—разбиваются; *хр̣дайа*—наши сердца; *ш́раваṇа*—от таких поношений.

«Все санньяси-майявади критикуют Тебя, Святейшего. Мы не можем больше это слышать — сердца наши готовы разорваться на части».

КОММЕНТАРИЙ: Так проявляется истинная любовь к Кришне и Господу Чайтанье Махапрабху. Есть три категории *вайшнавов: каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*. *Каништха-адхикари,* то есть *вайшнавы,* которые находятся на низшей ступени духовного развития, обладают стойкой верой, но не знакомы с заключениями *шастр*. Преданный второго уровня, *мадхьяма-адхикари,* знает все заключения *шастр* и обладает твердой верой в своего *гуру* и Господа. Поэтому он избегает безбожников и проповедует невинным. Однако *маха-бхагавата,* или *уттама-адхикари,* — преданный высшей категории — считает, что никто не нарушает вайшнавских принципов, поскольку все являются *вайшнавами,* кроме него. Суть наставлений Чайтаньи Махапрабху заключается в том, что нужно стать терпеливее дерева и смиреннее придорожной травы (*тр̣н̣ā̄д*

апи су-нӣчена тарор апи сахишнунā). Однако в целях проповеди преданный на уровне *уттама-бхагавата* спускается до второго уровня духовной жизни, *мадхьяма-адхикари,* и на основе *шастр* разоблачает критику *вайшнавов*. Хотя *каништха-адхикари* также не потерпит такого рода оскорблений, он не способен им противостоять, приводя доводы из *шастр*. Тапана Мишра и Чандрашекхара не могли ответить на аргументы *санньяси* Бенареса, потому что были *каништха-адхикари вайшнавами*. Они обратились к Господу с просьбой что-нибудь предпринять, поскольку не в силах были терпеть критику в Его адрес и не могли ее опровергнуть.

ТЕКСТ 52

ইহা শুনি রহে প্রভু ঈষৎ হাসিয়া।
সেই কালে এক বিপ্র মিলিল আসিয়া ॥ ৫২ ॥

ихā ӣуни рахе прабху ӣшат хасийā
сеи кāле эка випра милила āсийā

ихā—это; *ӣуни*—слушая; *рахе*—оставался; *прабху*—Господь Чайтанья Махапрабху; *ӣшат*—слегка; *хāсийā*—улыбаясь; *сеи кāле*—в тот момент; *эка*—один; *випра*—брахман; *милила*—встретился с Ним; *āсийā*—придя туда.

Шри Чайтанья Махапрабху едва заметно улыбался, слушая Тапану Мишру и Чандрашекхару, и хранил молчание. В этот момент некий брахман пришел увидеть Господа.

КОММЕНТАРИЙ: Поскольку оскорбления касались Его лично, Шри Чайтанья Махапрабху не реагировал на них и только улыбался. Так ведет себя истинный *вайшнав.* Не следует гневаться, когда нас критикуют, но, услышав критику других *вайшнавов,* нужно поступать, как это было описано. Шри Чайтанья Махапрабху чувствовал большое сострадание к Своим чистым преданным Тапане Мишре и Чандрашекхаре, поэтому неожиданно там появился *брахман.* Всемогущий Господь создал эту ситуацию, чтобы доставить удовольствие Своим преданным.

ТЕКСТ 53

আসি' নিবেদন করে চরণে ধরিয়া।
এক বস্তু মাগোঁ, দেহ প্রসন্ন হইয়া ॥ ৫৩ ॥

āси' ниведана каре чараṇе дхарийā
эка васту мāгоṅ, деха прасанна ха-ийā

āси'—придя туда; *ниведана*—смиренную просьбу; *каре*—сделал; *чараṇе*—за лотосные стопы; *дхарийā*—ухватившись; *эка*—одно; *васту*—что-то; *мāгоṅ*—прошу у Тебя; *деха*—даруй мне; *прасанна*—милостивым; *ха-ийā*—став.

Брахман припал к лотосным стопам Чайтаньи Махапрабху и стал просить милостиво исполнить его просьбу.

КОММЕНТАРИЙ: В Ведах говорится: *тад виддхи праṇипāтена парипраӣнена севайā* — к старшим следует обращаться с большим смирением (Б.-г., 4.34). Это-

го нельзя делать с вызовом. К духовному учителю или любому другому духовному лицу следует обращаться очень смиренно. Шри Чайтанья Махапрабху является идеальным учителем, который учит Своим примером, и такими же были все Его ученики. Пришедший *брахман* очистился в общении с Чайтаньей Махапрабху и обратился к Нему с просьбой, как к авторитету. Он припал к лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху и сказал следующее.

ТЕКСТ 54

সকল সন্ন্যাসী মুঞি কৈনু নিমন্ত্রণ।
তুমি যদি আইস, পূর্ণ হয় মোর মন ॥ ৫৪ ॥

сакала саннйāсī муйи каину нимантраṇа
туми йади āиса, пӯрṇа хайа мора мана

сакала—всех; *саннйāсī*—отреченных; *муйи*—я; *каину нимантраṇа*—пригласил; *туми*—Святейший; *йади*—если; *āиса*—придет; *пӯрṇа*—исполненными; *хайа*—станут; *мора*—мои; *мана*—желаний.

«Дорогой Господь, я пригласил в свой дом всех санньяси Бенареса. Если и Ты примешь мое приглашение, то все мои желания исполнятся».

КОММЕНТАРИЙ: Брахман знал, что в это время во всем Бенаресе Чайтанья Махапрабху был единственным *санньяси-вайшнавом*, тогда как все остальные были *майявади*. В обязанности *грихастхи* входит приглашать иногда *санньяси* к себе в дом на угощение. Этот *брахман-грихастха* хотел пригласить к себе всех *санньяси*, но он понимал, что Господа Чайтанью Махапрабху нелегко будет уговорить принять приглашение в дом, где соберутся *санньяси-майявади*. Поэтому он упал Господу в ноги и стал горячо молить Его явить милость и уступить его просьбе.

ТЕКСТ 55

না যাহ সন্ন্যাসি-গোষ্ঠী, ইহা আমি জানি।
মোরে অনুগ্রহ কর নিমন্ত্রণ মানি' ॥ ৫৫ ॥

нā йāха саннйāси-гошṭхī, ихā āми джāни
море ануграха кара нимантраṇа мāни'

нā—не; *йāха*—ходишь; *саннйāси-гошṭхī*—на собрания санньяси-майявади; *ихā*—это; *āми*—я; *джāни*—знаю; *море*—ко мне; *ануграха*—милостивым; *кара*—стань; *нимантраṇа*—приглашение; *мāни'*—приняв.

«Дорогой Господь, я знаю, что Ты не общаешься с другими санньяси, но смилуйся надо мной и прими мое приглашение».

КОММЕНТАРИЙ: Ачарья, или великий святой в вайшнавской традиции, строго придерживается своих принципов, и, хотя он грозен, как молния, иногда он бывает нежен, словно роза. В действительности он ни от чего не зависит. Он строго следует правилам и ограничениям, но иногда он смягчает избранную линию поведения. Все знали, что Господь Чайтанья избегает встреч с *санньяси-майявади,* но, как мы увидим из следующего стиха, он согласился на просьбу *брахмана*.

ТЕКСТ 56

প্রভু হাসি' নিমন্ত্রণ কৈল অঙ্গীকার।
সন্ন্যাসীরে কৃপা লাগি' এ ভঙ্গী তাঁহার ॥ ৫৬ ॥

прабху ха̄си' нимантраṇа каила аṅгӣка̄ра
саннйа̄сӣре кр̣па̄ ла̄ги' э бхаṅгӣ та̄ṅха̄ра

прабху—Господь; *ха̄си'*—улыбаясь; *нимантраṇа*—приглашения; *каила*—сделал; *аṅгӣка̄ра*—принятие; *саннйа̄сӣре*—санньяси-майявади; *кр̣па̄*—явить милость; *ла̄ги'*—чтобы; *э*—этот; *бхаṅгӣ*—жест; *та̄ṅха̄ра*—Его.

Господь Чайтанья улыбнулся и принял приглашение брахмана. Он сделал этот жест, чтобы явить милость санньяси-майявади.

КОММЕНТАРИЙ: Тапана Мишра и Чандрашекхара молились у лотосных стоп Господа, чтобы Он избавил их от страданий, которые им доставляла критика в адрес Господа со стороны *санньяси* Бенареса. Чайтанья Махапрабху только улыбнулся им в ответ. Но Он решил исполнить желание Своих преданных, и возможность для этого представилась, когда к Нему пришел *брахман* с просьбой принять приглашение на собрание *санньяси*. Такое совпадение возможно благодаря могуществу Господа.

ТЕКСТ 57

সে বিপ্র জানেন প্রভু না যা'ন কা'র ঘরে।
তাঁহার প্রেরণায় তাঁরে অত্যাগ্রহ করে ॥ ৫৭ ॥

се випра джа̄нена прабху на̄ йа̄'на ка̄'ра гхаре
та̄ṅха̄ра прераṇа̄йа та̄ṅре атйа̄граха каре

се—тот; *випра*—брахман; *джа̄нена*—знал; *прабху*—Господь Чайтанья; *на̄*—никогда не; *йа̄'на*—ходит; *ка̄'ра*—в чей-либо; *гхаре*—дом; *та̄ṅха̄ра*—Его; *прераṇа̄йа*—благодаря вдохновению извне; *та̄ṅре*—к Нему; *атйа̄граха каре*—настойчивая просьба принять приглашение.

Брахману было известно, что Господь Чайтанья Махапрабху ни к кому не ходит в гости, но, вдохновляемый изнутри Господом, он настойчиво упрашивал Его принять приглашение.

ТЕКСТ 58

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

а̄ра дине гела̄ прабху се випра-бхаване
декхилена, васийа̄чхена саннйа̄сӣра гаṇе

а̄ра—на другой; *дине*—день; *гела̄*—отправился; *прабху*—Господь; *се*—у того; *випра*—брахмана; *бхаване*—дома; *декхилена*—увидел; *васийа̄чхена*—сидели; *саннйа̄сӣра*—всех санньяси; *гаṇе*—группа.

На следующий день Господь Шри Чайтанья Махапрабху посетил дом этого брахмана и увидел, что там уже сидят все санньяси Бенареса.

ТЕКСТ 59

সবা নমস্করি' গেলা পাদ-প্রক্ষালনে ।
পাদ প্রক্ষালন করি বসিলা সেই স্থানে ॥ ৫৯ ॥

сабā намаскари' гелā пāда-пракшāлане
пāда пракшāлана кари василā сеи стхāне

сабā — всем; *намаскари'* — выразив почтение; *гелā* — пошел; *пāда* — ног; *пракшāлане* — место для омовения; *пāда* — ноги; *пракшāлана* — омовение; *кари* — закончив; *василā* — сел; *сеи* — в том; *стхāне* — месте.

Увидев этих санньяси, Господь тут же выразил им почтение и пошел омыть стопы там, где все это делали. Закончив, Он сел у того места.

КОММЕНТАРИЙ: Выразив почтение *санньяси-майявади,* Шри Чайтанья Махапрабху всем показал пример смирения. *Вайшнав* ко всем должен уважительно относиться, особенно к *санньяси*. Шри Чайтанья Махапрабху учит: *амāнинā мāнадена* — следует всегда почитать других, не ожидая почтения к себе. *Санньяси* не имеет права носить обувь, и поэтому, входя в храм или в общество преданных, должен омыть стопы, а затем сесть, где полагается. В Индии до сих пор сохранился обычай заходить в храм, оставив обувь в отведенном для этого месте и омыв стопы. Шри Чайтанья Махапрабху является идеальным *ачарьей,* и те, кто следуют по Его стопам, должны жить в преданном служении так, как Он этому учит.

ТЕКСТ 60

বসিয়া করিলা কিছু ঐশ্বর্য প্রকাশ ।
মহাতেজোময় বপু কোটিসূর্যাভাস ॥ ৬০ ॥

васийā карилā кичху аши́варйа пракāши́а
махāтеджомайа вапу коṇи-сӯрйāбхāса

васийā — усевшись; *карилā* — явил; *кичху* — некоторую; *аши́варйа* — мистическую силу; *пракāши́а* — проявил; *махāтеджомайа* — ярко светящимся; *вапу* — тело; *коṇи* — миллионов; *сӯрйа* — солнц; *āбхāса* — сияние.

Чайтанья Махапрабху сел на землю и, являя Свою мистическую силу, засиял, как миллионы солнц.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, Верховная Личность Бога, Сам Кришна, в полной мере обладает всеми достояниями. Поэтому неудивительно, что Он стал сиять, как миллионы солнц. Господь Кришна известен под именем *Йогешвара*, «Владыка всех мистических сил». Шри Кришна Чайтанья Махапрабху — это Сам Господь Кришна, поэтому Ему не составляет труда явить любую из мистических сил.

ТЕКСТ 61

প্রভাবে আকর্ষিল সব সন্ন্যাসীর মন।
উঠিল সন্ন্যাসী সব ছাড়িয়া আসন ॥ ৬১ ॥

прабхāве āкаршила саба саннйāсӣра мана
уṭхила саннйāсӣ саба чхāḍийā āсана

прабхāве—этим сиянием; *āкаршила*—привлек; *саба*—всех; *саннйāсӣра*—санньяси-майявади; *мана*—умы; *уṭхила*—встали; *саннйāсӣ*—все санньяси-майявади; *саба*—все; *чхāḍийā*—оставив; *āсана*—сидения.

Увидев сияние, исходившее от Шри Чайтаньи Махапрабху, все санньяси тут же поднялись со своих мест, чтобы выразить Ему почтение. Все их внимание было приковано к Нему.

КОММЕНТАРИЙ: Чтобы привлечь внимание обычных людей, святые люди, *ачарьи* и наставники иногда проявляют сверхъестественные способности. Это необходимо, чтобы помочь глупцам, но святой человек не станет злоупотреблять своей силой ради собственного удовольствия, как это делают лжесвятые, объявляющие себя Богом. Маг тоже показывает чудеса, непонятные рядовой публике, но это не означает, что он — Бог. Нет большего греха, чем завлекать людей чудесами и, пользуясь их доверием, объявлять себя Богом. Истинный святой никогда не скажет, что он — Бог, потому что он считает себя слугой Бога. Слуге Бога нет необходимости являть мистические силы, ему это не доставляет удовольствия, но ради Верховной Личности Бога смиренный слуга совершает деяния, которые обычным людям трудно представить. Однако святой человек никогда не ставит эти деяния себе в заслугу, потому что знает, что совершил их по милости Верховного Господа, а потому вся заслуга принадлежит господину, а не слуге.

ТЕКСТ 62

প্রকাশানন্দ-নামে সর্ব সন্ন্যাসী-প্রধান।
প্রভুকে কহিল কিছু করিয়া সম্মান ॥ ৬২ ॥

пракāśāнанда-нāме сарва саннйāси-прадхāна
прабхуке кахила кичху карийā саммāна

пракāśāнанда—Пракашананда; *нāме*—по имени; *сарва*—всех; *саннйāси-прадхāна*—главный из санньяси-майявади; *прабхуке*—Господу; *кахила*—сказал; *кичху*—нечто; *карийā*—оказывая; *саммāна*—уважение.

Пракашананда, глава всех собравшихся санньяси-майявади, тоже встал и с большим уважением обратился к Господу Чайтанье Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху выразил почтение всем *санньяси-майявади,* их предводитель, Пракашананда, в ответ почтительно приветствовал Господа.

ТЕКСТ 63

ইহাঁ আইস, ইহাঁ আইস, শুনহ শ্রীপাদ।
অপবিত্র স্থানে বৈস, কিবা অবসাদ ॥ ৬৩ ॥

ихāн āиса, ихāн āиса, и́унаха и́рīпāда
апавитра стхāне ваиса, кибā авасāда

ихāн āиса—проходи сюда; *ихāн āиса*—проходи сюда; *и́унаха*—послушай; *и́рīпāда*—Святейший; *апавитра*—нечистом; *стхāне*—в месте; *ваиса*—сидишь; *кибā*—зачем; *авасāда*—такое расстройство.

«Будь добр, пройди, пройди сюда, о Святейший. Почему Ты сидишь в нечистом месте? В чем причина Твоего неудовольствия?»

КОММЕНТАРИЙ: В этом состоит разница между Господом Чайтаньей Махапрабху и Пракашанандой Сарасвати. В материальном мире каждый хочет показать себя перед другими, но Чайтанья Махапрабху держался очень смиренно и кротко. *Майявади* занимали почетные места, а Чайтанья Махапрабху сел в нечистом месте. Поэтому *майявади-санньяси* подумали, что Он был чем-то обижен, и Пракашананда Сарасвати спросил о причинах Его неудовольствия.

ТЕКСТ 64

প্রভু কহে,—আমি হই হীন-সম্প্রদায়।
তোমা-সবার সঙ্গায় বসিতে না যুয়ায় ॥ ৬৪ ॥

прабху кахе,—āми ха-и хīна-сампрадāйа
томā-сабāра сабхāйа васите нā йуйāйа

прабху кахе—Господь ответил; *āми*—Я; *ха-и*—есть; *хīна-сампрадāйа*—принадлежащий к низшей школе; *томā-сабāра*—всех вас; *сабхāйа*—среди; *васите*—сидеть; *нā*—никогда не; *йуйāйа*—посмею.

Господь ответил: «Я принадлежу к низшей категории санньяси. Поэтому Я не достоин сидеть рядом с вами».

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси-майявади всегда гордятся знанием санскрита и своей принадлежностью к *сампрадае* Шанкары. Они считают, что только *брахман* и знаток санскрита, особенно грамматики этого языка, может принять отреченный образ жизни и стать проповедником. *Санньяси-майявади* всегда дают ложные толкования *шастрам,* играя словами и манипулируя грамматикой, хотя Шрипада Шанкарачарья предостерегал от подобной ошибки, как свидетельствует написанный им стих: *прāпте саннихите кāле на хи на хи ракшате ḍукр̣н̃ караṇе.* Слово *ḍукр̣н̃* означает суффиксы и префиксы в санскритской грамматике. Шанкарачарья предостерегает своих учеников: если они полностью сосредоточатся на правилах грамматики и не будут поклоняться Говинде, то окажутся глупцами, которым никогда не обрести спасения. Несмотря на наставления Шрипады Шанкарачарьи, глупые *санньяси-майявади* только жонглируют словами в строгом соответствии с санскритской грамматикой.

Санньяси-майявади непомерно гордятся тем, что носят такие высокие титулы *санньяси,* как Тиртха, Ашрама или Сарасвати. *Майявади,* которые принадлежат к другим *сампрадаям*, носят титулы Вана, Аранья и Бхарати и считаются более низкой категории. Шри Чайтанья Махапрабху принял *санньясу* в *сампрадае* Бхарати и считал Себя *санньяси* более низкой категории, чем Пракашананда Сарасвати. Чтобы обособиться от *санньяси-вайшнавов, санньяси* из Майявада-*сампрадаи* причисляют себя к самому высокому духовному рангу, но Господь Чайтанья Махапрабху, чтобы научить их смирению и кроткости, сказал, что принадлежит к более низкой *санньяса-сампрадае*. Он хотел показать, что истинный *санньяси* — это тот, кто обладает глубоким духовным знанием. Те, кто обладают духовным знанием, должны считаться выше тех, кто им не обладает.

Санньяси из Майявада-*сампрадаи* называют себя *веданти,* как будто обладают исключительным правом на Веданту. В действительности *веданти* — это тот, кто в совершенстве познал Кришну. В «Бхагавад-гите» сказано: *ведаиś ча сарваир ахам эва ведйаḥ* — «Веды предназначены для постижения Кришны» (Б.-г., 15.15). Так называемые *веданти-майявади* считают, что являются истинными *санньяси,* и причисляют *санньяси-вайшнавов* к разряду *брахмачари*. *Брахмачари* обязан служить *санньяси* и считать его своим *гуру*. Это позволяет *санньяси-майявади* объявлять себя не просто *гуру,* а *джагад-гуру,* то есть духовными учителями всего мира, которого, разумеется, они никогда не видели. Иногда они надевают роскошные одежды и гордо выезжают на слонах в больших процессиях. Однако Шрила Рупа Госвами объясняет, что истинным *джагад-гуру* считается тот, кто способен обуздать язык, ум, речь, желудок, гениталии и гнев. *Пртхивӣм са иśишйāт:* такой *джагад-гуру* обладает полным правом принимать учеников по всему миру. Не обладая этими качествами, *санньяси-майявади* из ложного самомнения иногда преследуют и поносят *санньяси-вайшнава,* который смиренно служит Господу.

ТЕКСТ 65

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরিয়া।
বসাইলা সভামধ্যে সম্মান করিয়া ॥ ৬৫ ॥

āпане пракāśāнанда хāтете дхарийā
васāилā сабхā-мадхйе саммāна карийā

āпане—лично; *пракāśāнанда*—Пракашананда; *хāтете*—за руку; *дхарийā*—взяв; *васāилā*—усадил; *сабхā-мадхйе*—среди всех собравшихся; *саммāна*—большое почтение; *карийā*—оказывая.

Но Пракашананда Сарасвати сам взял Шри Чайтанью Махапрабху за руку и с большим уважением посадил Его в середину собрания.

КОММЕНТАРИЙ: Почтительное отношение Пракашананды Сарасвати к Шри Чайтанье Махапрабху чрезвычайно важно. Оно расценивается как *агьята-сукрити,* то есть неосознанная благочестивая деятельность. Шри Чайтанья Махапрабху самым деликатным образом дал Пракашананде Сарасвати возможность обрести такое *агьята-сукрити,* чтобы в будущем он смог стать *санньяси-вайшнавом*.

ТЕКСТ 66

পুছিল, তোমার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'।
কেশব-ভারতীর শিষ্য, তাতে তুমি ধন্য ॥ ৬৬ ॥

пучхила, томāра нāма ‘и́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа’
кейа́ва-бхāратӣра и́шийа, тāте туми дханйа

пучхила—спросил; *томāра*—Твое; *нāма*—имя; *и́рӣ-кр̣ш̣н̣а-чаитанйа*—имя Шри Кришна Чайтанья; *кейа́ва-бхāратӣра и́шийа*—Ты ученик Кешавы Бхарати; *тāте*—поэтому; *туми*—Ты; *дханйа*—достоин славы.

Затем Пракашананда Сарасвати сказал: «Насколько мне известно, Тебя зовут Шри Кришна Чайтанья. Ты ученик Шри Кешавы Бхарати и потому достоин прославления».

ТЕКСТ 67

সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী তুমি, রহ এই গ্রামে।
কি কারণে আমা-সবার না কর দর্শনে ॥ ৬৭ ॥

сāмпрадāйика саннйāсӣ туми, раха эи грāме
ки кāраӈе āмā-сабāра нā кара дари́ане

сāмпрадāйика—сообщества; *саннйāсӣ*—санньяси-майявади; *туми*—Ты; *раха*—живешь; *эи*—этом; *грāме*—в городе Варанаси; *ки кāраӈе*—почему; *āмā-сабāра*—с нами; *нā*—не; *кара*—стараешься; *дари́ане*—общаться.

«Ты принадлежишь к нашей сампрадае Шанкары и живешь в нашем городе Варанаси. Почему же Ты не общаешься с нами? Почему Ты даже не смотришь в нашу сторону?»

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси-вайшнав или *вайшнав,* находящийся на втором уровне духовного развития, различает четыре категории: Верховную Личность Бога, Его преданных, невинных людей и богозавистников — и с каждой из этих категорий ведет себя по-разному. Он старается увеличить свою любовь к Богу, устанавливает дружеские отношения с преданными, проповедует сознание Кришны невинным людям и избегает тех, кто завидует движению сознания Кришны. Господь Чайтанья Махапрабху показал пример такого поведения, и поэтому Пракашананда Сарасвати спросил Его, почему Он избегает их общества и даже не разговаривает с ними. Чайтанья Махапрабху на собственном примере показал, что *вайшнав,* проповедник движения сознания Кришны, не тратит время на разговоры с *санньяси-майявади,* но когда имеет место философский диспут на основе *шастр,* он принимает в нем участие и одерживает победу.

По мнению *санньяси-майявади*, ведическим *санньяси* можно назвать только того, кто принимает *санньясу* от представителя ученической преемственности Шанкарачарьи. Иногда нам выдвигают аргумент, что *санньяси,* которые проповедуют в нашем Движении сознания Кришны, не являются истинными *санньяси,* поскольку не принадлежат к семьям *брахманов*, тогда как *майявади* дают *санньясу* только выходцам из брахманских семей. К сожалению, им неизвестно, что в настоящее время каждый рождается *шудрой* (*калау и́ӯдра-самбхавах̣*). Следует знать, что в

данную эпоху нет истинных *брахманов,* поскольку те, кто считают себя *брахманами* по праву рождения, не обладают брахманическими качествами. Однако, даже если человек родился не в брахманской семье, но обладает качествами *брахмана,* его следует считать *брахманом,* и это подтверждают Нарада Муни и великий святой Шридхара Свами. Об этом также говорится в «Шримад-Бхагаватам». Нарада и Шридхара Свами полностью согласны с тем, что *брахмана* можно узнать по качествам, а не по происхождению. Поэтому в нашем Движении сознания Кришны мы никогда не даем *санньясу* тем, кого не считаем достойными этого в соответствии с предписанными для *брахманов* принципами. Несомненно, только *брахман* может стать *санньяси,* однако нельзя считать *брахманом* недостойного человека, родившегося в брахманской семье, и отвергать достойного, но не имеющего такого происхождения. Движение сознания Кришны строго следует указаниям «Шримад-Бхагаватам», избегая уводящей от истины ереси и выдуманных догм.

ТЕКСТ 68

আর দিনে গেলা প্রভু সে বিপ্র-ভবনে ।
দেখিলেন, বসিয়াছেন সন্ন্যাসীর গণে ॥ ৫৮ ॥

саннйāсӣ ха-ийā кара нартана-гāйана
бхāвука саба саńге лаńā кара саńкӣртана

саннйāсӣ—отреченный образ жизни; *ха-ийā*—приняв; *кара*—совершаешь; *нартана-гāйана*—пение и танцы; *бхāвука*—фанатиков; *саба*—всех; *саńге*—в обществе; *лаńā*—принимая их; *кара*—совершаешь; *саńкӣртана*—пение святого имени Господа.

«Ты — санньяси, так почему Ты предаешься пению и танцам, принимая участие в движении санкиртаны вместе с какими-то фанатиками?»

КОММЕНТАРИЙ: С таким вызовом Пракашананда Сарасвати обратился к Шри Чайтанье Махапрабху. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в «Анубхашье», что Шри Чайтанья Махапрабху — цель философского изучения Веданты — показал, кто достоин обратиться к этому произведению. Первое условие Шри Чайтанья Махапрабху сформулировал в «Шикшаштаке»:

тр̣ńāд апи сунӣчена тарор апи сахишн̣унā
амāнинā мāнадена кӣртанӣйаḥ садā хариḥ

Из этого утверждения следует, что слушать или рассказывать философию Веданты может только тот, кто принадлежит к ученической преемственности. Необходимо быть кротким и терпеливым, как дерево, и смиренным, как травинка. Не требуя уважения к себе, надо оказывать почтение другим. Не имея этих качеств, невозможно постичь ведическое знание.

ТЕКСТ 69

বেদান্ত-পঠন, ধ্যান,—সন্ন্যাসীর ধর্ম ।
তাহা ছাড়ি' কর কেনে ভাবুকের কর্ম ॥ ৬৯ ॥

ведāнта-паṭхана, дхйāна,— саннйāсīра дхарма
тāхā чхāḍи' кара кене бхāвукера карма

ведāнта-паṭхана—изучение философии Веданты; *дхйāна*—медитация; *саннйāсīра*—санньяси; *дхарма*—обязанности; *тāхā чхāḍи'*—отбросив их; *кара*—Ты совершаешь; *кене*—почему; *бхāвукера*—фанатиков; *карма*—деятельность.

«Единственной обязанностью санньяси является медитация и изучение Веданты. Почему же Ты не исполняешь Своих обязанностей и вместо этого танцуешь в кругу фанатиков?»

КОММЕНТАРИЙ: Как говорилось в стихе 41, *санньяси-майявади* не понимают пения и танцев. Пракашананда Сарасвати, также как Сарвабхаума Бхаттачарья, посчитал Шри Чайтанью Махапрабху сбившимся с пути молодым *санньяси* и потому спросил, зачем Он поддерживает отношения с фанатиками вместо того, чтобы выполнять обязанности *санньяси*.

ТЕКСТ 70

প্রভাবে দেখিয়ে তোমা সাক্ষাৎ নারায়ণ।
হীনাচার কর কেনে, ইথে কি কারণ ॥ ৭০ ॥

прабхāве декхийе томā сāкшāт нāрāйаṇа
хīнāчāра кара кене, итхе ки кāраṇа

прабхāве—в Твоем великолепии; *декхийе*—вижу; *томā*—Ты; *сāкшāт*—непосредственно; *нāрāйаṇа*—Верховная Личность Бога; *хīна-āчāра*—поведение низшего разряда; *кара*—совершаешь; *кене*—почему; *итхе*—в этом; *ки*—какая; *кāраṇа*—причина.

«Ты сияешь, словно Сам Нараяна. Не объяснишь ли, почему Ты ведешь Себя столь недостойным образом?»

КОММЕНТАРИЙ: Практикуя отречение, изучение Веданты, медитацию и строгое следование принципам в повседневной жизни, *санньяси-майявади* несомненно ведут благочестивый образ жизни. Именно благодаря такому благочестию Пракашананда Сарасвати понял, что Чайтанья Махапрабху был не обыкновенным человеком, а Верховной Личностью Бога. *Сāкшāт нāрāйаṇа:* Пракашананда Сарасвати принял Его за Самого Нараяну. *Санньяси-майявади* называют друг друга именем Нараяны, поскольку думают, что станут Нараяной или сольются с Нараяной в следующей жизни. Философы-*майявади* отличаются от философов-*вайшнавов* прежде всего тем, что по оставлении нынешнего тела хотят раствориться в теле Нараяны и таким образом стать Нараяной, а философы-*вайшнавы* понимают, что после смерти тела обретут трансцендентное, духовное тело, которое позволит им непосредственно общаться с Нараяной.

ТЕКСТ 71

প্রভু কহে—শুন, শ্রীপাদ, ইহার কারণ।
গুরু মোরে মূর্খ দেখি' করিল শাসন ॥ ৭১ ॥

прабху кахе—ш́уна, ш́рӣпāда, ихāра кāраṇа
гуру море мӯркха декхи' карила ш́āсана

прабху кахе—Господь ответил; *ш́уна*—послушай; *ш́рӣпāда*—святейший; *ихāра*—этому; *кāраṇа*—причина; *гуру*—Мой духовный учитель; *море*—Мне; *мӯркха*—глупцом; *декхи'*—считая; *карила*—сделал; *ш́āсана*—порицание.

Шри Чайтанья Махапрабху ответил Пракашананде Сарасвати: «Дорогой господин, послушай в чем причина. Мой духовный учитель считал Меня глупцом и потому ругал».

КОММЕНТАРИЙ: Когда Пракашананда Сарасвати спросил Господа Чайтанью Махапрабху, почему Он не изучает Веданту и не занимается медитацией, Господь Чайтанья назвался первейшим глупцом, тем самым дав понять, что в Кали-югу, нынешнюю эпоху, люди страдают недостатком ума и добродетели и потому не могут достичь совершенства, изучая философию Веданты и занимаясь медитацией. *Шастры* настойчиво рекомендуют:

харер нāма харер нāма харер нāмаива кевалам
калау нāстӣ эва нāстӣ эва нāстӣ эва гатир анйатхā

«В этот век ссор и лицемерия спасение дарует только повторение святого имени Господа. Нет другого пути». В Кали-югу большинство людей настолько греховны, что не способны обрести совершенство с помощью одного изучения «Веданта-сутры». Поэтому к повторению святого имени Господа нужно отнестись со всей серьезностью.

ТЕКСТ 72

মূর্খ তুমি, তোমার নাহিক বেদান্তাধিকার।
'কৃষ্ণমন্ত্র' জপ' সদা,—এই মন্ত্রসার ॥ ৭২ ॥

мӯркха туми, томāра нāхика ведāнтāдхикāра
'кр̣ш̣ṇа-мантра' джапа садā,—эи мантра-сāра

мӯркха туми—Ты глупец; *томāра*—у Тебя; *нāхика*—нет; *ведāнта*—философии Веданты; *адхикāра*—способности к изучению; *кр̣ш̣ṇа-мантра*—гимн, посвященный Кришне (*мантра* Харе Кришна); *джапа*—повторяй; *садā*—всегда; *эи*—этот; *мантра*—гимн; *сāра*—суть всего ведического знания.

«Ты глупец, — сказал он Мне. — Ты не способен изучать философию Веданты и потому должен всегда повторять святое имя Кришны. В нем содержится суть всех мантр, ведических гимнов».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати дает в этой связи следующий комментарий: «Высшей цели жизни можно достичь, если строго следовать словам, услышанным из уст своего духовного учителя». Такое отношение к наставлениям духовного учителя называется *шрута-вакья,* оно означает, что ученик неукоснительно придерживается этих наставлений. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур отмечает, что ученик должен дорожить словами духовного учителя, как собственной жизнью. Здесь Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это:

Он всегда повторял *маха-мантру* Харе Кришна (*'кр̣ш̣на-мантра' джапа сада̄, — эи мантра-сара̄*), поскольку Его духовный учитель дал Ему наставление повторять святое имя Кришны.

Кришна — источник всего сущего. Человек в полной мере обретает сознание Кришны, когда окончательно устанавливает свои отношения с Кришной. Не обладая сознанием Кришны в полной мере, мы лишь отчасти связаны с Кришной и не занимаем своего изначального положения. Шри Чайтанья Махапрабху — это Верховная Личность Бога, Кришна, духовный учитель всей вселенной, но Он поставил Себя в положение ученика, чтобы показать, как строго нужно следовать наставлениям духовного учителя и всегда повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Тот, кто слишком привязан к изучению философии Веданты, должен извлечь урок из поведения Шри Чайтаньи Махапрабху. В наш век никто не обладает способностью изучать Веданту и поэтому лучше повторять святое имя Господа, которое содержит в себе суть всего ведического знания, как Кришна говорит об этом в «Бхагавад-гите» (15.15):

ведаи́ч ча сарваир ахам эва ведйо
веда̄нта-кр̣д веда-вид эва ча̄хам

«Цель всех Вед — познать Меня. Поистине, Я — составитель Веданты и знаток Вед».

Только глупцы оставляют служение духовному учителю, считая, что обладают глубокими духовными познаниями. Чтобы предостеречь таких глупцов, Чайтанья Махапрабху показал, каким должен быть настоящий ученик. Духовному учителю прекрасно известно, какие обязанности возложить на каждого ученика, но если ученик считает себя умнее, перестает следовать указаниям духовного учителя и действует независимо, тем самым он останавливает свой духовный прогресс. Каждый ученик должен считать, что ничего не знает о науке сознания Кришны, и всегда исполнять указания духовного учителя, чтобы обрести опыт в сознании Кришны. Ученик должен всегда чувствовать себя глупцом перед духовным учителем. Не желая подчиняться этому правилу, псевдодуховные люди иногда принимают духовным учителем того, кто не годится даже в ученики, потому что хотят держать его под контролем. С точки зрения духовного самоосознания это совершенно бесполезно.

Тот, кто не постиг в совершенстве науку сознания Кришны, не может знать философию Веданты. Показное изучение Веданты без сознания Кришны представляет собой проявление внешней энергии, *майи,* и пока человек не выйдет из-под влияния этой изменчивой материальной энергии, он будет далек от преданности Верховной Личности Бога. Истинный последователь философии Веданты — это преданный Господа Вишну, величайшего из всех, хранителя всей вселенной. Не оставив служения ограниченному, невозможно достичь безграничного. Знание о безграничном — это настоящая *брахма-гьяна,* знание о Всевышнем. Те, кто привязаны к кармической деятельности и измышлениям, не способны по достоинству оценить святое имя Господа Кришны, которое неизменно исполнено чистоты, свободы и духовного блаженства. Тому, кто принял прибежище у святого имени Господа, которое не отлично от Него Самого, нет необходимости изучать философию Веданты, поскольку ему уже известен ее смысл.

Если человек не хочет повторять святое имя Кришны, считая, что оно отличается от Кришны, и вместо этого берется за изучение Веданты, это означает, что ему

недостает разума, и пример Чайтаньи Махапрабху служит тому подтверждением. К числу таких неразумных следует отнести и философов-мыслителей, которые изучают философию Веданты ради академической карьеры. В отличие от них тот, кто всегда повторяет святое имя Господа, находится по ту сторону океана невежества. Поэтому человека низкого происхождения, если он повторяет святое имя Господа, можно считать постигшим философию Веданты. В этой связи «Шримад-Бхагаватам» (3.33.7) утверждает:

ахо бата ш́вапачо'то гарӣйāн
йадж джихвāгре вартате нāма тубхйам
тепус тапас те джухувух̣ саснур āрйā
брахмāнӯчур нāма гр̣н̣анти йе те

«Если тот, кто происходит из семьи собакоедов, начинает повторять святое имя Кришны, это значит, что в прошлой жизни он совершил все виды аскез и покаяний, провел все ведические *ягьи*». Другое утверждение гласит:

р̣г-ведо 'тха йаджур-ведах̣ сāма-ведо 'пй атхарвaн̣ах̣
адхӣтāс тена йеноктам̇ харир итй акшара-двайам

«Тот, кто произносит два слога «ха-ри», уже изучил четыре Веды: Сама-, Риг-, Яджур- и Атхарва-веду».

Однако есть так называемые *сахаджии,* которые злоупотребляют этими стихами и принимают все слишком поверхностно. Они считают себя возвышенными *вайшнавами,* но даже не касаются «Веданта-сутры» или философии Веданты. Истинный *вайшнав* должен изучать философию Веданты, но если в результате такого изучения он не обращается к повторению святого имени Господа, он ничем не лучше *майявади*. Нельзя быть *майявади* и в то же время нельзя не знать философии Веданты. Чайтанья Махапрабху обнаружил Свое знание Веданты в последующей беседе с Пракашанандой Сарасвати. Из этого следует, что *вайшнав* должен досконально знать философию Веданты, но не считать ее изучение единственно достойным для себя занятием, пренебрегая повторением святого имени. Преданный сознает важность философии Веданты и повторения святого имени. Если изучение Веданты приводит к имперсонализму, это означает, что человек ничего в ней не понял. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (15.15). Слово *веданта* буквально означает «конец знания». Вершиной знания является знание о Кришне, который тождествен Своему святому имени. Несерьезные *вайшнавы* (*сахаджии*) не утруждают себя изучением философии Веданты на основе комментариев четырех *ачарьев*. В Гаудия-*сампрадае* тоже есть комментарий на Веданту под названием «Говинда-бхашья», однако *сахаджии* считают подобные комментарии неприкасаемыми философскими измышлениями, а *ачарьев* — несовершенными преданными. Тем самым они прокладывают себе дорогу в ад.

ТЕКСТ 73

কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন ।
কৃষ্ণনাম হৈতে পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥ ৭৩ ॥

кр̣шн̣а-мантра хаите хабе сам̇са̄ра-мочана
кр̣шн̣а-на̄ма хаите па̄бе кр̣шн̣ера чараг̣а

кр̣шн̣а-мантра—повторения *кр̣шн̣а-мантры*; *хаите*—от; *хабе*—будет; *сам̇са̄ра*—от материального существования; *мочана*—освобождение; *кр̣шн̣а-на̄ма*—имена Кришны; *хаите*—от; *па̄бе*—человек обретет; *кр̣шн̣ера*—Господа Кришны; *чараг̣а*—лотосные стопы.

«Только благодаря повторению Кришна-мантры можно достичь освобождения от материального бытия. Повторяя имя Кришны, можно обрести лотосные стопы Господа».

КОММЕНТАРИЙ: В «Анубхашье» Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пишет, что очевидный результат трансцендентного знания заключается в том, что человек немедленно освобождается от оков *майи* и целиком отдается служению Господу. Без служения Верховной Личности Бога, Мукунде, невозможно удержаться от кармической деятельности под влиянием внешней энергии. Однако безоскорбительное повторение святого имени Господа позволяет занять трансцендентное положение, которому чужды материальные представления о жизни. Служа Господу, преданный развивает один из пяти возможных видов взаимоотношений с Верховной Личностью Бога: *шанта, дасья, сакхья, ватсалья* или *мадхурья* — и наслаждается трансцендентным блаженством этих отношений. Такого рода отношения, конечно же, выходят за рамки тела и ума. Осознав, что святое имя Господа не отлично от Верховной Личности Бога, человек способен постоянно повторять святое имя. Он поет и танцует, пребывая в блаженстве, и это означает, что он имеет непосредственные отношения с Господом.

Согласно Ведам, есть три этапа духовного продвижения: *самбандха-гьяна, абхидея* и *прайоджана*. *Самбандха-гьяна* означает установить свои изначальные отношения с Верховной Личностью Бога, *абхидея* — совершать деятельность согласно этим отношениям и, наконец, *прайоджана* — достичь высшей цели жизни, любви к Богу (*премā пум-артхо махāн*). Если человек следует наставлениям духовного учителя, он без труда достигает высшей цели. Привязанность к повторению *мантры* Харе Кришна сразу дает возможность непосредственно служить Верховной Личности Бога. Такому человеку нет необходимости разбираться в нюансах грамматики, как это делают *санньяси-майявади*. Шри Шанкарачарья также подчеркивал этот момент: *на хи на хи ракшати д̣укр̣н̃ караг̣е* — «Играя суффиксами и префиксами, невозможно спастись из тисков смерти». Грамматисты, жонглирующие словами, не смутят преданного, который занят повторением *маха-мантры* Харе Кришна. Преданный обращается к энергии Верховного Господа, называя ее «Харе», а также к Господу, называя Его «Кришна», и Господь быстро проявляется в его сердце. Взывая к Радхе и Кришне, преданный совершает непосредственное служение Всевышнему. Смысл всех богооткровенных писаний и суть всего знания открывается тому, кто обращается к Господу и Его энергии посредством *мантры* Харе Кришна, ибо эта трансцендентная звуковая вибрация способна полностью освободить обусловленную душу и занять ее служением Господу.

Шри Чайтанья Махапрабху назвался глупцом, но он твердо верил, что слова Его духовного учителя полностью соответствуют принципам, установленным Вьясадевой в «Шримад-Бхагаватам» (1.7.6):

анартхопаи́амам̇ са̄ксāд бхакти-йогам адхокшадже
локасйāджāнато видвāм̇и́ чакре сāтвата-сам̇хитāм

«Материальные страдания навязаны живому существу, и конец им может положить только процесс преданного служения. Но большинство людей не знают об этом, и потому мудрец Вьясадева составил это ведическое писание («Шримад-Бхагаватам»), которое непосредственно связано с Верховной Истиной». С помощью *бхакти-йоги* можно преодолеть все ложные идеи и узы материального мира, поэтому Вьясадева по указанию Шри Нарады милостиво даровал миру «Шримад-Бхагаватам» и тем самым избавил обусловленные души от оков *майи.* Поэтому духовный учитель Господа Чайтаньи наказал Ему регулярно и вдумчиво читать «Шримад-Бхагаватам», чтобы постепенно развить вкус к повторению *маха-мантры* Харе Кришна.

Святое имя и Господь не отличны друг от друга. Тот, кто полностью свободен от оков *майи,* ясно осознает это. Знание об этом приходит по милости духовного учителя и возводит человека на самый высокий трансцендентный уровень. Шри Чайтанья Махапрабху назвал Себя глупцом, потому что до встречи с духовным учителем не понимал, что повторения святого имени достаточно, чтобы освободиться от материальной обусловленности. Как только Он стал преданным слугой Своего *гуру* и начал следовать его указаниям, Он с легкостью увидел путь к освобождению. Нужно иметь в виду, что Шри Чайтанья Махапрабху повторял *мантру* Харе Кришна без оскорблений. Есть десять оскорблений, которые можно совершить при повторении святого имени: (1) поносить преданного Господа; (2) ставить Господа на один уровень с полубогами или считать, что существует много богов; (3) пренебрегать указаниями духовного учителя; (4) принижать авторитет писаний (Вед); (5) интерпретировать имя Господа; (6) совершать грехи в надежде на очистительную силу святого имени; (7) рассказывать о величии святого имени неверующим; (8) приравнивать повторение святого имени к материальной благочестивой деятельности; (9) быть невнимательным во время повторения святого имени и (10) сохранять материальные привязанности при повторении святого имени.

ТЕКСТ 74

নাম বিনু কলিকালে নাহি আর ধর্ম।
সর্বমন্ত্রসার নাম, এই শাস্ত্রমর্ম ॥ ৭৪ ॥

на̄ма вину кали-ка̄ле на̄хи а̄ра дхарма
сарва-мантра-са̄ра на̄ма, эи и́а̄стра-марма

на̄ма—святого имени; *вину*—без; *кали-ка̄ле*—в эту эпоху Кали; *на̄хи*—нет; *а̄ра*—альтернативной; *дхарма*—религиозной практики; *сарва*—всех; *мантра*—гимнов; *са̄ра*—суть; *на̄ма*—святое имя; *эи*—это; *и́а̄стра*—священных писаний; *марма*—смысл.

«В эту эпоху Кали нет иной религиозной практики, чем повторение святого имени, в котором содержится суть всех ведических гимнов. Об этом говорят все писания».

КОММЕНТАРИЙ: В предыдущие эпохи — Сатья-югу, Трета-югу и Двапара-югу люди строго соблюдали принцип *парампары*, но в наш век, Кали-югу, они

пренебрегают *шраута-парампарой,* этой важной системой получения знания через духовную преемственность. В наше время люди пытаются доказать, что могут расширить свое ограниченное знание и восприятие посредством научных исследований и экспериментов, но они не знают, что истину открывают духовные авторитеты. Такая вызывающая позиция противоречит ведическим принципам, и тот, кто ее придерживается, никогда не поймет, что святое имя Кришны не отлично от Кришны. Святое имя — это Верховная Личность Бога в образе трансцендентной звуковой вибрации. Святое имя абсолютно отличается от материального звука, и это подтверждает Нароттама Дас Тхакур: *голокера према-дхана, хари-нāма-саṅкӣртана.* Трансцендентная звуковая вибрация *хари-нама санкиртаны* пришла из духовного мира. Хотя материалисты принимают только экспериментальное знание и так называемый научный подход и потому не способны развить веру в повторение *маха-мантры* Харе Кришна, это факт, что безоскорбительное повторение *мантры* Харе Кришна дарует освобождение от тонкой и грубой материальной обусловленности. Духовный мир называют *Вайкунтхой*, «местом, где нет беспокойств». В материальном мире (*кунтхе*) все исполнено беспокойств, тогда как в духовном мире (*Вайкунтхе*) все свободно от беспокойств. Поэтому те, кто страдают от непрерывных тревог, не способны понять *мантру* Харе Кришна, которая свободна от них. В наш век повторение *мантры* Харе Кришна — это единственный процесс, трансцендентный к материальной скверне. Святое имя может освободить обусловленную душу, и потому его называют *сарва-мантра-сāра,* сутью всех ведических гимнов.

Слово, которое обозначает один из объектов материального мира, может иметь много толкований и быть объектом экспериментального познания, но в абсолютном мире имя и его владелец, так же как слава и тот, кому она принадлежит, не отделимы друг от друга. Поэтому качества, игры Абсолюта и все, что имеет к Нему отношение, тоже абсолютно. Хотя *майявади* исповедуют монизм, они проводят различие между именем Верховного Господа и Самим Господом. За это оскорбление (*нама-апарадху*) они постепенно падают с возвышенного уровня *брахма-гьяны,* что подтверждается в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

āрухйа кр̣ччхреṇа параṁ падаṁ татаḥ
патантй адхо ‘нāдр̣та-йушмад-аṅгхрайаḥ

Совершая суровые аскезы, *майявади* возвышаются до *брахма-гьяны,* но потом падают с этого уровня, потому что не обладают полным знанием Абсолютной Истины. Хотя они утверждают, что знают ведическую *мантру*: *сарваṁ кхалв идаṁ брахма* — «Все есть *брахман*» (Чхандогья-упанишад, 3.14.1), они не понимают, что святое имя — тоже *брахман*. Регулярно повторяя *маха-мантру,* они могли бы избавиться от этого недопонимания. Человек останется на стадии оскорбительного повторения святого имени до тех пор, пока не примет должного прибежища у святого имени.

ТЕКСТ 75

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
কণ্ঠে করি' এই শ্লোক করিহ বিচারে॥ ৭৫॥

эта бали' эка и́лока и́шикха́ила море
каṇṭхе кари' эи и́лока кариха вича́ре

эта бали'—сказав это; *эка и́лока*—одному стиху; *и́шикха́ила*—научил; *море*—Меня; *каṇṭхе*—в горле; *кари'*—держа; *эи*—этот; *и́лока*—стих; *кариха*—сделай; *вича́ре*—рассуждение.

«Описав силу маха-мантры Харе Кришна, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху и посоветовал всегда держать его на устах».

ТЕКСТ 76

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ ॥

харер на́ма харер на́ма харер на́маива кевалам
калау на́стӣ эва на́стӣ эва на́стӣ эва гатир анйатха́

харе̣х на́ма—святое имя Господа; *харе̣х на́ма*—святое имя Господа; *харе̣х на́ма*—святое имя Господа; *эва*—поистине; *кевалам*—единственное; *калау*—в этот век Кали; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *на асти*—нет; *эва*—поистине; *гатих*—прогресса; *анйатха́*—другого.

«В этот век Кали нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути духовного развития, чем святое имя, святое имя, святое имя Господа».

КОММЕНТАРИЙ: Для продвижения в духовной жизни *шастры* рекомендуют: в Сатья-югу — медитацию, в Трета-югу — жертвоприношения ради удовлетворения Господа Вишну, в Двапара-югу — пышное храмовое поклонение Господу, а в век Кали — повторение святого имени как единственный путь духовного прогресса. Подтверждение этому можно найти во многих писаниях, и в частности в «Шримад-Бхагаватам». В Двенадцатой песни (3.51) говорится: *ки́ртана́д эва кр̣ш̣н̣асйа мукта-сан̇гах̣ парам̇ враджет* — «Век Кали изобилует недостатками, ибо в это время люди подвержены многочисленным страданиям. Однако эта эпоха обладает одним большим преимуществом: чтобы очиститься от всей материальной скверны и вознестись в духовный мир, достаточно повторять *мантру* Харе Кришна. «Нарада-панчаратра» также прославляет *маха-мантру* Харе Кришна:

трайо веда́х̣ шад̣-ан̇га́ни чханда́м̇си вивидха́х̣ сура́х̣
сарвам аш̣т̣а́кшара́нтах̣стхам̇ йач ча́нйад апи ва́н̇-майам
сарва-веда́нта-са́ра́ртхах̣ сам̇са́ра́рн̣ава-та́раṇах̣

«Суть всего ведического знания, в том числе трех видов ведической деятельности (*карма-канды, гьяна-канды* и *упасана-канды*), *чандов* (ведических гимнов) и метода удовлетворения полубогов, заключается в восьми слогах *Ха-ре Кри-шна, Ха-ре Кри-шна*. Это смысл всей Веданты. Повторение святого имени — это единственный способ пересечь океан невежества». В «Кали-сантарана-упанишад» встречается похожее утверждение: «Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе — эти шестнадцать

имен, состоящие из тридцати двух слогов, представляют собой единственное противоядие от пагубного влияния Кали-юги. Повсюду в Ведах можно встретить утверждение, что пересечь океан невежества позволит только повторение святого имени и ничто другое». Мадхвачарья в своем комментарии к «Мундака-упанишад» цитирует «Наряна-самхиту»:

двāпарӣйаир джанаир вишṇуḥ пан̃чарāтраиш́ ча кевалам
калау ту нāма-мāтреṇа пӯджйате бхагавāн хариḥ

«В Двапара-югу Кришну или Вишну можно удовлетворить, совершая пышное поклонение в соответствии с системой *панчаратрики,* но в век Кали удовлетворять и почитать Верховную Личность Бога, Господа Хари, нужно только повторением святого имени». В «Бхакти-сандарбхе» (284) Шрила Джива Госвами подчеркивает важность повторения святого имени Господа следующим образом: *нану бхагаван-нāмāтмакā эва мантрāḥ; татра виш́ешеṇа намаḥ-ш́абдāдй-алаṅкр̣тāḥ ш́рӣ-бхагаватā ш́рӣмад-р̣шибхиш́ чāхита-ш́акти-виш́ешāḥ, ш́рӣ-бхагаватā самам āтма-самбандха-виш́еша-пратипāдакāш́ ча татра кевалāни ш́рӣ-бхагаван-нāмāнй апи нирапекшāṇй эва парама-пурушāртха-пхала-парйанта-дāна-самартхāни тато мантрешу нāмато'пй адхика-сāмартхйе лабдхе катхаṁ дӣкшāдй-апекшā? учйате — йадй апи сварӯпато нāсти, татхāпи прāйаḥ свабхāвато дехāди-самбандхена кадарйа-ш́ӣлāнāṁ викшиптачиттāнāṁ джанāнāṁ тат-саṅкочӣкараṇāйа ш́рӣмад-р̣ши- прабхр̣тибхир атрāрчана-мāрге квачит квачит кāчит кāчин марйāдā стхāпитāсти.* Шрила Джива Госвами отмечает, что суть всех ведических *мантр* заключается в повторении имени Господа. Каждая *мантра* начинается со слов *нама ом* и в конечном итоге обращается по имени к Верховной Личности Бога. По верховной воле Господа каждая *мантра* в устах великих мудрецов, таких, как Нарада Муни и другие *риши,* обладает определенной силой. Повторение святого имени Господа немедленно восстанавливает трансцендентные отношения живого существа с Верховным Господом.

Повторение святого имени не нуждается в вспомогательных процессах, потому что позволяет немедленно обрести все желаемое благодаря воссоединению, или связи, с Верховной Личностью Бога. Тогда возникает вопрос, есть ли необходимость в инициации и дальнейшей духовной деятельности в преданном служении для того, кто повторяет святое имя Господа? Действительно, тот, кто полностью посвятил себя повторению святого имени, не зависит от инициации, но обычно преданный имеет много нежелательных материальных привычек, что является результатом осквернения в предыдущей жизни. Чтобы быстро избавиться от этого осквернения, нужно поклоняться Господу в храме. Храмовое поклонение Божеству позволяет избавиться от беспокойств, приносимых осквернениями обусловленной жизнью. Поэтому Нарада в своей *панчаратрика-виддхи,* а также другие мудрецы подчеркивают важность правил и предписаний для поклонения Божеству в храме, так как обусловленная душа имеет телесные представления о жизни, нацеленные на чувственное удовлетворение. Шрила Рупа Госвами пишет, что повторять святое имя Господа должным образом способны только освобожденные души, но те, кому мы даем посвящение, являются обусловленными душами. Повторять святое имя нужно без оскорблений и в соответствии с предписаниями, которые люди обычно нарушают в силу дурных привычек. Поэтому очень важно придерживаться также правил, касающихся поклонения Божеству.

ТЕКСТ 77

এই আজ্ঞা পাঞা নাম লই অনুক্ষণ ।
নাম লৈতে লৈতে মোর ভ্রান্ত হৈল মন ॥ ৭৭ ॥

эи āджн̃ā пāн̃ā нāма ла-и анукшаṇа
нāма лаите лаите мора бхрāнта хаила мана

эи—это; *āджн̃ā*—указание; *пāн̃ā*—получив; *нāма*—святое имя; *ла-и*—повторяю; *анукшаṇа*—всегда; *нāма*—святое имя; *лаите*—приняв; *лаите*—приняв; *мора*—Мое; *бхрāнта*—смущение; *хаила*—есть; *мана*—в уме.

«Получив это наставление от Моего духовного учителя, Я непрестанно повторял святое имя, но Мне стало казаться, что от постоянного повторения Я теряю рассудок».

ТЕКСТ 78

ধৈর্য ধরিতে নারি, হৈলাম উন্মত্ত ।
হাসি, কান্দি, নাচি, গাই, যৈছে মদমত্ত ॥ ৭৮ ॥

дхаирйа дхарите нāри, хаилāма унматта
хāси, кāнди, нāчи, гāи, йаичхе мадаматта

дхаирйа—самообладание; *дхарите*—обрести; *нāри*—не будучи способным; *хаилāма*—стал; *унматта*—сходящим с ума по нему; *хāси*—смеюсь; *кāнди*—плачу; *нāчи*—танцую; *гāи*—пою; *йаичхе*—как; *мадаматта*—безумный.

«В полном блаженстве повторяя святое имя, Я стал забываться, хохотать, рыдать, плясать и петь, как безумный».

ТЕКСТ 79

তবে ধৈর্য ধরি' মনে করিলুঁ বিচার ।
কৃষ্ণনামে জ্ঞানাচ্ছন্ন হইল আমার ॥ ৭৯ ॥

таве дхаирйа дхари' мане карилуṅ вичāра
кр̣шṇа-нāме джн̃āнāччхана ха-ила āмāра

таве—затем; *дхаирйа*—самообладание; *дхари'*—обретая; *мане*—в уме; *карилуṅ*—сделал; *вичāра*—размышление; *кр̣шṇа-нāме*—о святом имени Кришны; *джн̃āна-āччханна*—покрывающим знание; *ха-ила*—стало; *āмāра*—Мое.

«Собрав все свое самообладание, Я подумал, что повторение святого имени Кришны лишило Меня всякого духовного знания».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху намекает в этом стихе, что повторение святого имени Кришны не требует размышлений над философскими аспектами науки о Боге, поскольку человек сразу погружается в блаженство и, не задумываясь, начинает петь, танцевать, смеяться и плакать, как безумный.

ТЕКСТ 80

পাগল হইলাঙ আমি, ধৈর্য নাহি মনে।
এত চিন্তি' নিবেদিলুঁ গুরুর চরণে ॥ ৮০ ॥

пāгала ха-илāṅ āми, дхаирйа нāхи мане
ета чинти' ниведилуṅ гурура чараṇе

пāгала—безумным; *ха-илāṅ*—стал; *āми*—Я; *дхаирйа*—сдержанности; *нāхи*—нет; *мане*—в уме; *эта*—так; *чинти'*—поразмыслив; *ниведилуṅ*—поведал; *гурура*—духовного учителя; *чараṇе*—у лотосных стоп.

«Я увидел, что сошел с ума от повторения святого имени, и немедленно рассказал об этом у лотосных стоп Моего духовного учителя».

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху, идеальный учитель, показывает, какие должны быть отношения между учеником и духовным учителем. При любых сомнениях следует обращаться к духовному учителю за разъяснениями. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что пение и танцы вызывают в Нем безумный экстаз, который может испытывать только освобожденная душа. Находясь на уровне освобождения, Он продолжал по любым вопросам обращаться к Своему духовному учителю. Таким образом, в любом состоянии — даже достигнув освобождения — нужно считать себя зависимым от духовного учителя и обращаться к нему, когда возникают сомнения относительно духовного продвижения.

ТЕКСТ 81

কিবা মন্ত্র দিলা, গোসাঞি, কিবা তার বল।
জপিতে জপিতে মন্ত্র করিল পাগল ॥ ৮১ ॥

кибā мантра дилā, госāñи, кибā тāра бала
джапите джапите мантра карила пāгала

кибā—какой; *мантра*—гимн; *дилā*—дал; *госāñи*—Мой господин; *кибā*—какая; *тāра*—его; *бала*—сила; *джапите*—повторение; *джапите*—повторение; *мантра*—гимн; *карила*—сделал Меня; *пāгала*—сумасшедшим.

«Дорогой господин, что за мантру ты Мне дал? Я сошел с ума, повторяя маха-мантру».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шикшаштаке» Шри Чайтаньи Махапрабху есть такая молитва:

йугāйитаṁ нимешеṇа чакшушā прāвр̣шāйитам
ш́ӯнйāйитаṁ джагат сарваṁ говинда вирахеṇа ме

«О Говинда! В разлуке с Тобой мгновение длится для Меня как двенадцать лет и дольше. Слезы, словно потоки дождя, струятся из Моих глаз, без Тебя мир кажется пустым». Преданный жаждет, чтобы при повторении *маха-мантры* Харе Кришна его глаза наполнялись слезами, голос срывался, и сердце вырывалось из груди. Таковы признаки, свидетельствующие о правильном повторении святого имени Господа. В состоянии духовного экстаза весь мир кажется пустым без Говинды. Это признак разлуки с Говиндой. В материальной жизни мы далеки от

Говинды и поглощены материальным чувственным наслаждением. Поэтому, когда человек приходит в себя в духовном смысле, он начинает испытывать такое страстное желание встретиться с Говиндой, что без Говинды вселенная кажется ему пустой.

ТЕКСТ 82

হাসায়, নাচায়, মোরে করায় ক্রন্দন ।
এত শুনি' গুরু হাসি বলিলা বচন ॥ ৮২ ॥

хāсāйа, нāчāйа, море карāйа крандана
ета и́уни' гуру хāси балилā вачана

хāсāйа—заставляет смеяться; *нāчāйа*—заставляет танцевать; *море*—Меня; *карāйа*—заставляет; *крандана*—плакать; *эта*—это; *и́уни'*—выслушав; *гуру*—Мой духовный учитель; *хāси*—улыбаясь; *балилā*—сказал; *вачана*—слова.

«Я в блаженстве повторяю святое имя, и оно заставляет Меня танцевать, смеяться и плакать». Когда Мой духовный учитель услышал это, он улыбнулся и сказал такие слова.

КОММЕНТАРИЙ: Когда ученик совершенным образом продвигается по пути духовной жизни, это очень радует духовного учителя, и он тоже начинает улыбаться в блаженстве, думая: «Какого успеха добился мой ученик!» Он чувствует такую радость при мысли о духовном прогрессе ученика, что лицо его озаряется улыбкой, как улыбаются от радости родители, наблюдая за ребенком, который начинает ползать и вставать на ножки.

ТЕКСТ 83

কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্রের এই ত' স্বভাব ।
যেই জপে, তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ ৮৩ ॥

кр̣ш̣на-нāма-махā-мантрера эи та' свабхāва
йеи джапе, тāра кр̣ш̣не упаджайе бхāва

кр̣ш̣на-нāма—святого имени Кришны; *махā-мантрера*—высшего из гимнов; *эи та'*—такова; *свабхāва*—природа; *йеи*—любой, кто; *джапе*—повторяет; *тāра*—его; *кр̣ш̣не*—по отношению к Кришне; *упаджайе*—развивает; *бхāва*—блаженное чувство.

«Такова природа маха-мантры Харе Кришна: каждый, кто повторяет ее, сразу испытывает восторг любви к Кришне».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе объясняется, что тот, кто повторяет *мантру* Харе Кришна, развивает *бхаву,* экстаз, и с этого начинается божественное откровение. Такова предварительная ступень развития заложенной в нас любви к Богу. Господь Кришна упоминает об уровне *бхавы* в «Бхагавад-гите» (10.8):

ахам̇ сарвасйа прабхаво маттах̣ сарвам̇ праварт̣тате
ити матвā бхаджанте мāṁ будхā бхāва-саманвитāх̣

«Я есть источник всех духовных и материальных миров. Все сущее исходит из Меня. Мудрецы, в совершенстве постигшие эту истину, совершают преданное служение Мне и почитают Меня всем сердцем».

Ученик начинает слушать и повторять, общаться с преданными и стараться следовать предписаниям, благодаря чему избавляется от всех нежелательных привычек. Постепенно он развивает привязанность к Кришне и уже не может забыть о Кришне ни на миг. *Бхава* — это предпоследняя ступень духовной жизни. Искренний ученик получает из уст духовного учителя святое имя и после посвящения следует предписаниям, которые дал ему духовный учитель. Когда человек таким образом служит святому имени, святое имя начинает проявлять свою духовную природу; другими словами, преданный обретает необходимые качества, чтобы повторять святое имя без оскорблений. Постепенно такой преданный становится истинным *джагад-гуру* и начинает принимать учеников по всему миру, и тогда под его влиянием весь мир начинает повторять святое имя — *маха-мантру* Харе Кришна. Все ученики такого духовного учителя увеличивают свою любовь к Кришне, и поэтому он иногда плачет, иногда смеется, иногда танцует, а иногда поет. Эти признаки отчетливо проявляются у чистого преданного. Видя, в каком блаженстве поют и танцуют наши ученики в Движении сознания Кришны, даже индийцы удивляются, как иностранцы смогли этому научиться. В действительности, как объясняет Чайтанья Махапрабху, пение и танец не являются результатом тренировки, это признаки любви к Богу, которые проявляются безо всяких посторонних усилий у того, кто искренне поет *маха-мантру* Харе Кришна.

Находится много глупцов, которые не знают о трансцендентной природе *маха-мантры* Харе Кришна и возражают против громкого пения этой *мантры,* но тот, кто действительно достиг успеха в повторении Харе Кришна, может побудить к этому других. Кришнадас Кавираджа Госвами поясняет: *кр̣шн̣а-ш́акти вина̄ нахе та̄ра правартана* — не получив особой силы от Верховной Личности Бога, никто не способен проповедовать величие *маха-мантры* Харе Кришна. Чем больше преданный проповедует *маха-мантру* Харе Кришна, тем больше людей всего мира получают возможность осознать величие святого имени Господа. Танцуя, воспевая или просто слушая святое имя Господа, человек естественным образом памятует о Верховной Личности Бога, и поскольку святое имя не отлично от Кришны, он немедленно устанавливает связь с Господом Кришной. Эта связь позволяет преданному развить изначально присущее ему настроение служения Господу. В таком умонастроении постоянного служения Кришне, которое называется *бхава,* он постоянно думает о Кришне тем или иным образом. Тот, кто достигает уровня *бхавы,* освобождается от оков иллюзорной энергии. На этом уровне преданный проявляет такие духовные признаки, как дрожь, испарина и слезы, и это означает, что он постепенно обретает любовь к Кришне.

Святое имя Кришны называют *маха-мантрой*. В «Нарада-панчаратре» упоминаются и другие *мантры,* однако святое имя Господа считается *маха-мантрой*.

ТЕКСТ 84

কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমা—পরম পুরুষার্থ।
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ ৮৪ ॥

кр̣ш̣на-вишайака премā—парама пурушāртха
йāра āге тр̣на-тулйа чāри пурушāртха

кр̣ш̣на-вишайака—относящаяся к Кришне; *премā*—любовь; *парама*—наивысшее; *пуруша-артха*—достижение в жизни; *йāра*—которой; *āге*—перед; *тр̣на-тулйа*—подобно траве на дороге; *чāри*—четыре; *пуруша-артха*—достижения.

«Благочестие, богатство, чувственное наслаждение и освобождение — это четыре цели жизни, но перед любовью к Богу, — пятым и наивысшим достижением — первые четыре кажутся ничтожней соломы на дороге».

КОММЕНТАРИЙ: Повторяя святое имя Господа, не следует желать таких материальных достижений, как богатство, благочестие, чувственные наслаждения и освобождение из плена материального мира. Чайтанья Махапрабху учит, что высшее совершенство в жизни — развить любовь к Кришне (*премā пум-артхо махāн и́рпī-чаитанйа-махāпрабхор матам идам*). Сравнивая любовь к Богу с благочестием, богатством, чувственными наслаждениями и освобождением, становится понятно, что к этим четырем достижениям стремятся только *бубхукшу,* то есть те, кто желают наслаждаться в материальном мире, а также *мумукшу* — те, кто жаждут освобождения из него, но эти цели ничтожны в глазах преданного, который развил *бхаву,* предшествующую любви к Богу.

Дхарма (благочестие), *артха* (материальное процветание), *кама* (удовлетворение чувств) и *мокша* (освобождение) — таковы четыре религиозных принципа в материальном мире. Поэтому в начале «Шримад-Бхагаватам» говорится *дхармах̣ проджджхита-каитаво ‘тра:* «Шримад-Бхагаватам» не описывает ложные религиозные системы, основанные на этих четырех принципах, он учит нас только тому, как развить дремлющую в сердце любовь к Богу. «Бхагавад-гита» представляет собой предисловие к «Шримад-Бхагаватам» и поэтому заканчивается словами: *сарва-дхармāн паритйаджйа мāм экам̇ и́аранам̇ враджа* — «Оставь все виды религий и просто предайся Мне» (Б.-г., 18.66). Чтобы исполнить это наставление, необходимо отказаться от всех идей благочестия, обогащения, чувственного удовлетворения и освобождения и целиком посвятить себя служению Господу, которое трансцендентно к этим четырем религиозным принципам. Любовь к Богу является изначальной деятельностью души, оно вечно, как душа и Верховная Личность Бога. Эта вечность называется *санāтана*. Когда преданный возрождает в своем сердце любовь к Богу, совершая служение Верховной Личности Бога, это означает, что он достиг желанной цели жизни. Тогда все начинает происходить само собой, по милости святого имени, и преданный легко продвигается по духовному пути.

ТЕКСТ 85

পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেমানন্দামৃতসিন্ধু।
মোক্ষাদি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ ৮৫ ॥

панчама пурушāртха—премāнандāмр̣та-синдху
мокшāди āнанда йāра нахе эка бинду

панчама—пятая; *пуруша-артха*—цель жизни; *према-āнанда*—духовное блаженство любви к Богу; *амр̣та*—вечное; *синдху*—океан; *мокша-āди*—освобожде-

ние и другие принципы религии; *ānанда*—блаженство; *йāра*—чьего; *нахе*—нет сравнения; *эка*—одна; *бинду*—капля.

«Преданному, который действительно развил бхаву, счастье, даруемое дхармой, артхой, камой и мокшей, представляется каплей рядом с океаном счастья».

ТЕКСТ 86

কৃষ্ণনামের ফল—'প্রেমা', সর্বশাস্ত্রে কয়।
ভাগ্যে সেই প্রেমা তোমায় করিল উদয়॥ ৮৬॥

кр̣шн̣а-нāмера пхала—'премā', сарва-йāстре кайа
бхāгйе сеи премā томāйа карила удайа

кр̣шн̣а-нāмера—святого имени Господа; *пхала*—результат; *премā*—любовь к Богу; *сарва*—во всех; *йāстре*—богооткровенных писаниях; *кайа*—описывают; *бхāгйе*—к счастью; *сеи*—та; *премā*—любовь к Богу; *томāйа*—в Тебе; *карила*—совершила; *удайа*—пробуждение.

«Вывод всех богооткровенных писаний состоит в том, что необходимо пробудить в себе дремлющую любовь к Богу. И к великой удаче Тебе удалось это сделать».

ТЕКСТ 87

প্রেমার স্বভাবে করে চিত্ত-তনু ক্ষোভ।
কৃষ্ণের চরণ-প্রাপ্ত্যে উপজায় লোভ॥ ৮৭॥

премāра сва-бхāве каре читта-тану кшобха
кр̣шн̣ера чараṇа-прāптйе упаджāйа лобха

премāра—от любви к Богу; *сва-бхāве*—естественно; *каре*—делает; *читта*—сознание; *тану*—тело; *кшобха*—возбужденными; *кр̣шн̣ера*—Господа Кришны; *чараṇа*—лотосные стопы; *прāптйе*—обрести; *упаджāйа*—появляется; *лобха*—желание.

«Такова природа любви к Богу: ее появление вызывает в теле определенные трансцендентные признаки и порождает все более и более страстное желание обрести прибежище у лотосных стоп Господа».

ТЕКСТ 88

প্রেমার স্বভাবে ভক্ত হাসে, কান্দে, গায়।
উন্মত্ত হইয়া নাচে, ইতি-উতি ধায়॥ ৮৮॥

премāра сва-бхāве бхакта хāсе, кāнде, гāйа
унматта ха-йāā нāче, ити-ути дхāйа

премāра—от такой любви к Богу; *сва-бхāве*—естественно; *бхакта*—преданный; *хāсе*—смеется; *кāнде*—плачет; *гāйа*—поет; *унматта*—сумасшедшим; *хаийāā*—становясь; *нāче*—танцует; *ити*—сюда; *ути*—туда; *дхāйа*—мечется.

«Тот, кто на самом деле обрел любовь к Богу, невольно рыдает или хохочет, поет или мечется из стороны в сторону, словно безумец».

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи Бхактисиддханта Сарасвати Госвами пишет, что те, кто не имеют любви к Богу, иногда изображают телесные проявления экстаза. Они смеются, плачут и танцуют, как сумасшедшие, но это неестественно и потому не поможет обрести сознание Кришны. Преданному нет необходимости искусственно нагнетать чувства, потому что он естественным образом развивает любовь к Богу и невольно проявляет ее признаки. Истинная жизнь в блаженстве, которая сопровождается неподдельным духовным смехом, плачем и танцем, говорит об успехе в сознании Кришны, которого достигают те, кто постоянно и целиком отдают себя трансцендентному любовному служению Господу. Если незрелый в духовном отношении человек имитирует эти симптомы, он создает хаос в духовной жизни общества.

ТЕКСТЫ 89–90

স্বেদ, কম্প, রোমাঞ্চাশ্রু, গদ্‌গদ, বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ, বিষাদ, ধৈর্য, গর্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৯ ॥
এত ভাবে প্রেমা ভক্তগণেরে নাচায়।
কৃষ্ণের আনন্দামৃতসাগরে ভাসায় ॥ ৯০ ॥

сведа, кампа, ромāн̃чāи́ру, гадгада, ваиварṇйа
унмāда, вишāда, дхаирйа, гарва, харша, даинйа

эта бхāве премā бхактагаṇере нāчāйа
кр̣шṇера āнандāмр̣та-сāгаре бхāсāйа

сведа—испарина; *кампа*—дрожь; *ромāн̃ча*—мурашки; *аи́ру*—слезы; *гадгада*—дрожь в голосе; *ваиварṇйа*—изменение цвета тела; *унмāда*—безумие; *вишāда*—скорбь; *дхаирйа*—терпение; *гарва*—гордость; *харша*—радость; *даинйа*—смирение; *эта*—многообразно; *бхāве*—в экстазе; *премā*—любовь к Богу; *бхакта-гаṇере*—преданных; *нāчāйа*—заставляет танцевать; *кр̣шṇера*—Господа Кришны; *āнанда*—трансцендентного блаженства; *амр̣та*—нектара; *сāгаре*—в океане; *бхāсāйа*—плавает.

«Испарина, дрожь, мурашки по коже, слезы, срывающийся голос, бледность, безумие, грусть, терпение, гордость, веселье и смирение — таковы различные естественные признаки экстатической любви к Богу, которая заставляет преданного танцевать, плавая в океане трансцендентного блаженства при повторении мантры Харе Кришна».

КОММЕНТАРИЙ: В «Прити-сандарбхе» (66) Шри Джива Госвами следующим образом описывает эту ступень любви к Богу: *бхагават-прӣти-рӯпā вр̣ттир мāйāди-майӣ на бхавати. ким̇ тархи, сварӯпа-и́актӣ-āнанда-рӯпā, йад-āнанда-парāдхӣнах̣ и́рӣ-бхагавāн апӣти.* Точно также в 69-ом стихе он объясняет: *тад эвам̇ прӣтер лакшаṇам̇ читта-дравас тасйа ча рома-харшāдикам. ктхан̃чидж джāте ‘пи читта-драве рома-харшāдике вā на чед āи́айа-и́уддхис тадāпи на бхактех̣ самйаг-āвирбхāва ити джн̃апитам. āи́айа-и́уддхир нāма чāнйа-тāтпарйа-паритйāгах̣ прӣти-тāтпарйам̇ ча. ата эвāнимиттā свāбхāвикӣ че-*

ти тад вийешаḥам. Трансцендентная любовь к Богу находится вне влияния материальной энергии, ибо представляет собой трансцендентное блаженство, то есть энергию наслаждения Верховной Личности Бога. Поскольку Верховный Господь также пребывает в трансцендентном блаженстве, тот, кто соприкасается с блаженством любви к Богу, чувствует, что сердце его тает, и это выражается в определенных симптомах, таких, как мурашки по коже и т.д. Иногда у человека сердце тает, и на теле проступают трансцендентные симптомы, но он ведет себя неподобающим образом. Это означает, что он еще не достиг совершенства в преданном служении. Другими словами, преданный, который танцует и плачет под влиянием духовных эмоций, а потом возвращается к материальной деятельности, еще не достиг совершенства в преданном служении, считающимся *ашая-шуддхи,* совершенством бытия. Тот, кто достиг такого совершенства, полностью отречен от материальных наслаждений и погружен в трансцендентную любовь к Богу. Это означает, что преданный проявляет признаки экстаза *ашая-шуддхи*, когда его преданное служение не имеет материального мотива и полностью духовно в своей основе. Таковы характеристики трансцендентной любви к Богу, как об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам»:

са ваи пумса̄м̇ паро дхармо йато бхактир адхокшадже
ахаитукӣ апратихата̄ йайа̄тма̄ супрасӣдати

«Наилучшей среди всех религий является та, что приносит своим последователям блаженство любви к Богу, неомраченной корыстными мотивами и материальными препятствиями. Только такая любовь может удовлетворить душу».

ТЕКСТ 91

ভাল হৈল, পাইলে তুমি পরমপুরুষার্থ।
তোমার প্রেমেতে আমি হৈলাঙ কৃতার্থ ॥ ৯১ ॥

бха̄ла хаила, па̄ иле туми парама-пуруша̄ртха
тома̄ра премете а̄ми хаила̄н̇ кр̣та̄ртха

бха̄ла хаила—да будет благо; *па̄иле*—обрел; *туми*—Ты; *парама-пуруша̄ртха*—высочайшую цель жизни; *тома̄ра*—Твоему; *премете*—благодаря развитию любви к Богу; *а̄ми*—я; *хаила̄н̇*—стал; *кр̣та-артха*—обязанным.

«Прекрасно, дитя мое, что Ты достиг высшей цели жизни, развив любовь к Богу! Ты очень порадовал меня, и я премного Тебе обязан».

КОММЕНТАРИЙ: Согласно богооткровенным писаниям, духовный учитель исполняет свою миссию, если хотя бы одну душу приводит на уровень чистого преданного служения. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорил: «Если бы вместо всей моей собственности, храмов и *матхов* мне удалось хотя бы одного человека сделать чистым преданным, я исполнил бы свою миссию». Постичь науку сознания Кришны очень непросто, не говоря уже о том, чтобы развить любовь к Богу. Поэтому если по милости Господа Чайтаньи и духовного учителя ученик достигает уровня чистого преданного служения, это доставляет духовному учителю большую радость. Духовный учитель радуется не деньгам, которые приносит ему ученик, а его приверженности правилам и предписаниям и его ус-

пеху в духовной жизни. Это делает его столь счастливым, что он чувствует себя в долгу перед таким возвышенным учеником.

ТЕКСТ 92

নাচ, গাও, ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্তন ।
কৃষ্ণনাম উপদেশি' তার' সর্বজন ॥ ৯২ ॥

на́ча, га́о, бхакта-сан́ге кара сан́ки́ртана
кр̣ш̣н̣а-на́ма упадеши́' та́ра' сарва-джана

на́ча—танцуй; *га́о*—пой; *бхакта-сан́ге*—в обществе преданных; *кара*—продолжай; *сан́ки́ртана*—пение святого имени вместе с другими; *кр̣ш̣н̣а-на́ма*—святое имя Кришны; *упадеши́'*—проповедуя; *та́ра'*—освободи; *сарва-джана*—все падшие души.

«Мое дорогое дитя, продолжай танцевать, петь и совершать санкиртану в обществе преданных. Более того, иди и проповедуй ценность повторения кришнанамы, тем самым Ты принесешь освобождение всем падшим душам».

КОММЕНТАРИЙ: Духовный учитель хочет, чтобы его ученики не только пели, танцевали и следовали предписаниям, но и проповедовали движение *санкиртаны*, чтобы другие люди смогли обрести освобождение, поскольку в основе движения сознания Кришны лежит следующий принцип: стать как можно более совершенным в преданном служении и проповедовать это учение ради блага людей. Есть две категории чистых преданных: *гоштхй-ананди* и *бхаджана-ананди*. *Бхаджана-ананди* — это те, кто удовлетворен практикой преданного служения ради достижения совершенства, а *гоштхй-ананди* — это те, кто не довольствуется собственным совершенством, а хотят и другим дать возможность воспользоваться благом, которое несет святое имя Господа, и развиваться в духовной жизни. Выдающимся примером такого преданного является Прахлада Махараджа. Когда Господь Нрисимхадева предложил ему любое благословение, Прахлада Махараджа ответил:

наиводвидже пара дурати́йа́йа-ваитараня́ра́с
твад-ви́рйа-га́йана-маха́мр̣та-магна-читтах̣
и́оче тато вимукха-четаса индрийа́ртха-
ма́йа́-сукха́йа бхарам удвахато вимӯдха́н

«Дорогой Господь, я счастлив, мне не нужно от Тебя никаких благословений, ибо я доволен тем, что повторяю Твое святое имя. Мне этого достаточно, потому что стоит мне произнести святое имя, как я погружаюсь в океан трансцендентного блаженства. Я скорблю только о тех, кто лишен любви к Тебе. Они гибнут, погрязнув в материальной деятельности ради преходящих материальных удовольствий и впустую растрачивают свою жизнь, день и ночь трудясь ради чувственных наслаждений и не желая обрести любовь к Богу. Я скорблю только о них и стараюсь найти способы освободить их из оков *майи*» (Бхаг., 7.9.43).

Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур дает следующее пояснение в «Анубхашье»: «Человек, который своим искренним служением привлек внимание духовного учителя, любит танцевать и петь с теми, кто в такой же степени

развил сознание Кришны. Духовный учитель наделяет такого преданного способностью и полномочиями освобождать падшие души по всему миру. Те, кто духовно не зрел, предпочитают повторять *мантру* Харе Кришна в уединении». По мнению Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Тхакура, подобная практика представляет собой своего рода обман, потому что они имитируют таких возвышенных преданных, как Харидас Тхакур. Этого не следует делать. Нужно стараться проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру и тем самым достичь успеха в духовной жизни. Пусть те, кто не умеют проповедовать, повторяют святое имя в уединении и избегают дурного общения, но духовно зрелые преданные не побоятся проповедовать и встречаться с людьми, которые не заняты преданным служением. Преданный дарует людям свое общение и не подвергается влиянию их неподобающего поведения. Так, благодаря чистым преданным даже те, кто лишен любви к Богу, получают возможность однажды стать преданными Господа. В этой связи Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур советует обратиться к стиху из «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов *наитат самāчаредж джāту манасāпи хй анīи́варах* (10.33.30), а также познакомиться со следующим стихом из «Бхакти-расамрита-синдху» (1.2.255):

анāсактасйа вишайāн йатхāрхам упайуńджатах
нирбандхах кр̣ишн̣а-самбандхе йуктам̇ ваирāгйам учйате

Не следует подражать великим личностям. Нужно отречься от материального наслаждения и принимать все в связи со служением Кришне.

ТЕКСТ 93

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই—বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

эта бали' эка и́лока и́шикхāила море
бхāгаватера сāра эи—бале вāре вāре

эта бали'—сказав это; *эка*—одному; *и́лока*—стиху; *и́шикхāила*—научил; *море*—Меня; *бхāгаватера*—«Шримад-Бхагаватам»; *сāра*—суть; *эи*—это; *бале*—говорил; *вāре вāре*—многократно.

«Сказав это, Мой духовный учитель научил Меня одному стиху из «Шримад-Бхагаватам», в котором заключена суть всех наставлений Бхагаватам, и потому он наставлял Меня в нем снова и снова».

КОММЕНТАРИЙ: Данный стих из «Шримад-Бхагаватам» (11.2.40) произнес Шри Нарада Муни, обращаясь к Васудеве с наставлениями по *бхагавата-дхарме.* Васудева уже обрел плоды *бхагавата-дхармы,* поскольку Господь Кришна явился в его доме как его сын, но ради блага других он пожелал, чтобы Шри Нарада Муни разъяснил ему процесс *бхагавата-дхармы.* Таково смирение преданного.

ТЕКСТ 94

এত বলি' এক শ্লোক শিখাইল মোরে।
ভাগবতের সার এই—বলে বারে বারে ॥ ৯৩ ॥

эвам̇вратах̣ сва-прийа-на̄ма-кӣртйа̄
джа̄та̄нура̄го друта-читта уччаих̣
хасатӣ атхо родити раути га̄йатӣ
унма̄даван нр̣тйати лока-ба̄хйах̣

эвам̇вратах̣—тот, кто следует обету петь святое имя и танцевать; *сва*—себе; *прийа*—очень дорогое; *на̄ма*—имя; *кӣртйа̄*—произнося; *джа̄та*—тем самым развивает; *анура̄гах̣*—привязанность; *друта-читтах̣*—с большим рвением; *уччаих̣*—громко; *хасати*—смеется; *атхо*—также; *родити*—плачет; *раути*—приходит в возбуждение; *га̄йати*—поет; *унма̄дават*—как безумный; *нр̣тйати*—танцует; *лока-ба̄хйах̣*—не обращая внимания на окружающих.

«Тот, кто по-настоящему духовно возвысился и черпает радость в повторении святого имени Господа, который очень дорог ему, — ликует и громко поет святое имя. Такой человек плачет, смеется, неистовствует и поет, как безумный, не обращая внимания на окружающих».

ТЕКСТЫ 95–96

এষংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ ॥ ৯৪ ॥

эи та̄н̇ра ва̄кйе а̄ми др̣дха вишва̄са дхари'
нирантара кр̣шн̣а-на̄ма сан̇кӣртана кари

сеи кр̣шн̣а-на̄ма кабху га̄йа̄йа, на̄ча̄йа
га̄хи, на̄чи на̄хи а̄ми а̄пана-иччха̄йа

эи—эти; *та̄н̇ра*—его (Моего духовного учителя); *ва̄кйе*—в слова; *а̄ми*—Я; *др̣дха*—твердую; *вишва̄са*—веру; *дхари'*—держу; *нирантара*—всегда; *кр̣шн̣а-на̄ма*—святое имя Господа Кришны; *сан̇кӣртана*—повторять; *кари*—продолжаю; *сеи*—то; *кр̣шн̣а-на̄ма*—святое имя Господа Кришны; *кабху*—иногда; *га̄йа̄йа*—заставляет Меня петь; *на̄ча̄йа*—заставляет Меня танцевать; *га̄хи*—распевая; *на̄чи*—танцуя; *на̄хи*—нет; *а̄ми*—Моей; *а̄пана*—собственное; *иччха̄йа*—воли.

«Я твердо верю в эти слова Моего духовного учителя и потому всегда повторяю святое имя Господа в одиночестве или с преданными. Святое имя Господа Кришны нередко заставляет Меня петь и танцевать. Не думай, что Я делаю это преднамеренно — это происходит само собой».

КОММЕНТАРИЙ: Человек, который не верит в слова своего духовного учителя и действует независимо, никогда не получит права повторять святое имя Господа. В Ведах (Шветашватара-упанишад, 6.23) сказано:

йасйа деве пара̄ бхактир йатха̄ деве татха̄ гурау
тасйаите катхита̄ хй артха̄х̣ пракаш́анте маха̄тманах̣

«Только тем великим душам, кто имеет непоколебимую веру в Господа и духовного учителя, само собой раскрывается все ведическое знание». Это утверждение

Вед очень важно, и Шри Чайтанья Махапрабху подтвердил его Своим примером. С полной верой в слова Своего духовного учителя Он начал движение *санкиртаны,* и точно так же в наше время мы начали Движение сознания Кришны благодаря вере в слова нашего духовного учителя. Он хотел, чтобы мы проповедовали, мы поверили в его слова и попытались их исполнить, и теперь это Движение пользуется успехом по всему миру. Вера в слова духовного учителя и Верховную Личность Бога являются залогом успеха, и в этом весь секрет. Шри Чайтанья Махапрабху никогда не нарушал указаний Своего духовного учителя и не прекращал проповеди движения *санкиртаны*. Когда Шри Бхактисиддханта Сарасвати Госвами покидал этот мир, он наказал своим ученикам сохранять единство и повсюду проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху. Однако позже некоторые корыстные, глупые ученики ослушались его воли. Каждый из них хотел возглавить миссию, поэтому они стали судиться между собой, презрев указания духовного учителя, и вся миссия потерпела крах. Мы не хотим гордиться своими достижениями, однако нужно сказать истину. С полной верой в слова нашего духовного учителя мы смиренно стали прилагать усилия, чувствуя себя совершенно беспомощными, и благодаря духовной силе, заложенной в указании духовного авторитета, это Движение обрело успех.

Следует понимать, что Шри Чайтанья Махапрабху пел и танцевал под влиянием духовной энергии наслаждения. Шри Чайтанья Махапрабху не считал святое имя Господа материальным звуком, также как любой чистый преданный, избегая подобной ошибки, не будет воспринимать пение *мантры* Харе Кришна как музицирование. Господь Чайтанья никогда не пытался стать хозяином святого имени, напротив, Он учил нас быть слугами святого имени. Если человек поет святое имя напоказ, не зная, в чем состоит секрет успеха, возможно, это благотворно повлияет на его желчный пузырь, но не поможет достичь совершенства. Шри Чайтанья Махапрабху представился следующим образом: «Я — величайший глупец и не знаю, что хорошо, что плохо. Чтобы постичь истинный смысл «Веданта-сутры», Я никогда не принимал объяснений, принятых в *сампрадае* Шанкары, то есть среди *санньяси-майявади*. Меня пугают нелогичные доводы философов-*майявади*. Поэтому Я не считаю, что способен изучать их толкования Веданты. Я твердо верю, что повторение святого имени Господа избавит меня от всех ложных представлений, бытующих в материальном мире. Я верю, что благодаря повторению святого имени Господа можно обрести прибежище у лотосных стоп Господа. В этот век ссор и разногласий повторение святого имени — это единственный путь к освобождению из материальных оков».

«Повторяя святое имя, — продолжал Господь Чайтанья, — Я почти лишился рассудка. Спросив духовного учителя, Я пришел к выводу, что лучше любым способом пытаться достичь трансцендентной любви к Богу, чем четырех целей, таких, как религиозность (*дхарма*), богатство (*артха*), чувственное удовлетворение (*кама*) и освобождение (*мокша*). В этом заключается наивысший успех в жизни. Тот, кто обрел любовь к Богу, невольно поет и танцует, не заботясь о мнении окружающих». Такое состояние жизни называется *бхагавата-дживана,* жизнью преданного.

Шри Чайтанья Махапрабху продолжал: «Я никогда не пел и не танцевал из желания показать себя. Я танцую и пою, потому что твердо верю в слова Моего духовного учителя. Хотя философам-*майявади* не нравится такое пение и танец, Я продолжаю это делать, черпая силу в его словах. Таким образом, можно сказать,

что не Моя заслуга в том, что Я танцую и пою, это происходит само собой, по милости Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 97

কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিন্ধু-আস্বাদন।
ব্রহ্মানন্দ তার আগে খাতোদক-সম ॥ ৯৭ ॥

кр̣шн̣а-на̄ме йе а̄нанда-синдху-а̄сва̄дана
брахма̄нанда та̄ра а̄ге кха̄тодака-сама

кр̣шн̣а-на̄ме—в святом имени Господа; *йе*—какой; *а̄нанда*—трансцендентного блаженства; *синдху*—океан; *а̄сва̄дана*—пробуя; *брахма̄нанда*—трансцендентное блаженство безличного осознания; *та̄ра*—того; *а̄ге*—перед; *кха̄та-удака*—мелкая вода в канале; *сама*—как.

«В сравнении с океаном трансцендентного блаженства, которое приносит повторение мантры Харе Кришна, наслаждение от осознания безличного Брахмана [брахмананда] выглядит обмелевшим ручьем».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхакти-расамрита-синдху» (1.1.38) сказано:

брахма̄нандо бхавед эша чет пара̄рддха-гун̣ӣкр̣тах̣
наити бхакти-сукха̄мбодхех̣ парама̄н̣у-тула̄м апи

«Если *брахмананду,* то есть трансцендентное блаженство постижения безличного Брахмана, увеличить в миллион раз, оно не сравнится и с частицей счастья, которое дает чистое преданное служение».

ТЕКСТ 98

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্গুরো ॥ ৯৮ ॥

тват-са̄кша̄ткаран̣а̄хла̄да виш́уддха̄бдхи-стхитасйа ме
сукха̄ни гошпада̄йанте бра̄хма̄н̣й апи джагад-гуро

тват—Тебя; *са̄кша̄т*—встретив; *каран̣а*—такое действие; *а̄хла̄да*—наслаждение; *виш́уддха*—духовно очищенном; *абдхи*—океане; *стхитасйа*—расположенный; *ме*—мною; *сукха̄ни*—счастье; *гошпада̄йанте*—отпечаток телячьего копытца; *бра̄хма̄н̣и*—наслаждение от осознания безличного Брахмана; *апи*—также; *джагат-гуро*—о повелитель вселенной.

«О дорогой Господь, о повелитель Вселенной, воочию видя Тебя, я испытываю трансцендентное блаженство, бескрайнее, как океан. Погрузившись в этот океан, я понимаю, что любое другое счастье подобно водице, заполнившей след от телячьего копыта».

КОММЕНТАРИЙ: Трансцендентное блаженство того, кто занят чистым преданным служением, безбрежно, как океан, и в сравнении с ним любое другое счастье — даже счастье от осознания безличного Брахмана — подобно воде, скопив-

шейся в ямке размером с копыто теленка. Данный стих цитируется из «Харибхакти-судходаи» (14.36).

ТЕКСТ 99

প্রভুর মিষ্টবাক্য শুনি' সন্ন্যাসীর গণ।
চিত্ত ফিরি' গেল, কহে মধুর বচন ॥ ৯৯ ॥

прабхура мишṭа-вāкйа ӣуни' саннйāсӣра гаṇа
читта пхири' гела, кахе мадхура вачана

прабхура—Господа; *мишṭа-вāкйа*—сладкие речи; *ӣуни'*—выслушав; *саннйāсӣра гаṇа*—всех групп санньяси; *читта*—сознание; *пхири'*—измененное; *гела*—пошли; *кахе*—сказали; *мадхура*—приятные; *вачана*—слова.

На всех санньяси-майявади слова Господа Шри Чайтаньи Махапрабху произвели огромное впечатление. Их отношение к Нему изменилось, и они обратились к Нему с приятными речами.

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси-майявади Варанаси встретились с Чайтаньей Махапрабху, чтобы осудить Его за участие в неприятном для них движении *санкиртаны*. Демоническая природа вечно противится движению *санкиртаны*. Это происходило не только во времена Господа Чайтаньи, но и прежде, во времена Прахлады Махараджи. Он пел святое имя, совершая *санкиртану,* но его отцу это не нравилось, что стало причиной разногласий. В «Бхагавад-гите» (7.15) Господь говорит:

на мāṁ душкр̣тино мӯдхāх̣ прападйанте нарāдхамāх̣
мāйайāпахр̣та-джн̃āнā āсурāṁ бхāвам āӣритāх̣

«Иллюзия лишила знания безнадежных глупцов и негодяев, самых низких людей, наделенных безбожной природой демонов, и потому они не предаются Мне». *Санньяси-майявади* являются *асурам бхавам ашритах,* то есть они идут по пути *асуров* (демонов), которые не верят, что Господь обладает телом. *Майявади* утверждают, что первоисточник всего сущего безличен, и тем самым отрицают самое бытие Бога. Сказать, что Бога нет, значит прямо отрицать Бога, а утверждать, что у Бога нет головы, ног или рук, а также способности говорить и слышать, означает делать это косвенно. Тот, кто не видит, — слепой, тот, кто не может ходить, — хромой, тот, у кого нет рук, — беспомощный, тот, кто не может говорить, — немой, а тот, кто не слышит, — глухой. Утверждение *майявади* о том, что у Бога нет ног, рук, глаз и ушей, означает признать Его хромым, беспомощным, слепым, глухим и т.д. Поэтому, выдавая себя за великих знатоков Веданты, они в действительности являются *майя-апахрита-гьяни;* другими словами, они кажутся учеными мужами, но по сути их знание украдено иллюзией.

Имперсоналисты-*майявади* всегда стараются очернить *вайшнавов,* поскольку последние признают Верховную Личность высшей причиной и хотят служить Ему, говорить с Ним и видеть Его, точно так же как и Господь желает видеться, беседовать, кушать и танцевать вместе со Своими преданными. Такие личностные любовные взаимоотношения не вызывают отклика у *санньяси-майявади*. Поэтому *санньяси-майявади* Бенареса хотели встретиться с Чайтаньей Махапрабху,

чтобы разубедить Его в личностной концепции Бога. Однако Шри Чайтанья Махапрабху Своей проповедью повлиял на *санньяси-майявади*. Они смягчились от учтивых речей Шри Чайтаньи Махапрабху и, проникшись к Нему дружескими чувствами, так же учтиво заговорили с Ним. Каждый проповедник сталкивается с разного рода противостоянием, но ему не следует вызывать враждебность у своих противников. Они заранее настроены негативно, и если с ними невежливо и неучтиво говорить, ситуация усугубится. Поэтому насколько возможно нужно следовать примеру Господа Чайтаньи Махапрабху и стараться переубедить другую сторону, цитируя *шастры* и излагая выводы *ачарьев*. В этом состоит способ, позволяющий победить всех врагов Господа.

ТЕКСТ 100

যে কিছু কহিলে তুমি, সব সত্য হয়।
কৃষ্ণপ্রেমা সেই পায়, যার ভাগ্যোদয়॥ ১০০॥

йе кичху кахиле туми, саба сатйа хайа
кр̣ш̣н̣а-премā сеи пāйа, йāра бхāгйодайа

йе—все; *кичху*—то; *кахиле*—сказал; *туми*—Ты; *саба*—все; *сатйа*—истина; *хайа*—есть; *кр̣ш̣н̣а-премā*—любовь к Богу; *сеи*—кто-либо; *пāйа*—обретает; *йāра*—чья; *бхāгйа-удайа*—удача пробудилась.

«Дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, все, что Ты сказал, сущая правда. Только тот, кому улыбнулась удача, обретает любовь к Богу».

КОММЕНТАРИЙ: К сознанию Кришны можно приобщиться только по великой удаче, как сказал об этом Чайтанья Махапрабху в беседе со Шрилой Рупой Госвами (Ч.-ч., Мадхья, 19.151):

брахмāн̣д̣а бхрамите кона бхāгйавāн джӣва
гуру-кр̣ш̣н̣а-прасāде пāйа бхакти-латā-бӣджа

Миллионы живых существ, обусловленные законами материальной природы, скитаются по планетным системам вселенной в различных формах жизни. Те, кому повезло, встречают истинного духовного учителя и постигают смысл преданного служения. Совершая преданное служение под руководством истинного духовного учителя, или *ачарьи,* человек развивает любовь к Богу. Тот, кто пробуждает в своем сердце любовь к Богу (*кришна-прему*) и становится преданным непостижимого Господа, Верховной Личности Бога, считается невероятно удачливым. *Санньяси-майявади* признали этот факт перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Стать сознающим Кришну человеком не так просто, но по милости Шри Чайтаньи Махапрабху это возможно, как свидетельствует о том данная история.

ТЕКСТ 101

কৃষ্ণে ভক্তি কর—ইহার সবার সন্তোষ।
বেদান্ত না শুন কেনে, তার কিবা দোষ॥ ১০১॥

кр̣ш̣н̣е бхакти кара—ихāйа сабāра сантоша
ведāнта нā и́уна кене, тāра кибā доша

кр̣ш̣н̣е—Кришне; *бхакти*—преданное служение; *кара*—совершаешь; *ихāйа*—в этом; *сабāра*—всех; *сантоша*—удовлетворение; *ведāнта*—философию «Веданта-сутры»; *нā*—не; *и́уна*—слушаешь; *кене*—почему; *тāра*—философии; *кибā*—в чем; *доша*—недостаток.

«Дорогой господин, никто не возражает против того, чтобы Ты был преданным Господа Кришны, все этому только рады. Но почему Ты избегаешь обсуждений «Веданта-сутры»? В чем ее недостаток?»

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур в этой связи комментирует: *«Санньяси-майявади* убеждены в том, что комментарий Шри Шанкарачарьи под названием «Шарирака-бхашья» раскрывает истинный смысл «Веданта-сутры». Другими словами, *санньяси-майявади* признают только комментарии Шанкарачарьи, основанные на монизме. Поэтому они дают собственные, имперсональные толкования «Веданта-сутры», Упанишад и других ведических произведений». Видный *санньяси-майявади* Садананда Йогиндра пишет в книге под названием «Веданта-сара»:

ведāнто нāма упанишат-прамāн̣ам
тад-упакāрин̣и и́āрӣрака-сӯтрāдӣни ча

По его мнению, «Веданта-сутра» и Упанишады в комментариях Шри Шанкарачарьи под названием «Шарирака-бхашья» являются единственным источником понимания Вед. На самом деле, само слово *веданта* означает «суть ведического знания», однако это не означает, что «Шарирака-бхашья» Шанкарачарьи является ее единственным комментарием. Есть и другие комментарии, написанные *ачарьями-вайшнавами,* ни один из которых не соглашается со Шри Шанкарачарьей и не признает надуманных комментариев его философской школы. Их комментарии основаны на философии дуализма. Приверженцы философии монизма, такие, как Шанкарачарья и его последователи, пытаются доказать, что Бог и живое существо едины, и вместо того, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, самих себя выдают за Бога. Они хотят, чтобы их почитали как Бога. Такие люди не признают философских концепций *ачарьев-вайшнавов,* а именно: *шуддха-адвайты* (чистого монизма), *шуддха-двайты* (чистого дуализма), *вишишта-адвайты* (дифференцированного монизма), *двайта-адвайты* (монизма-дуализма) и *ачинтья-бхедабхеды* (непостижимого единства и различия). *Майявади* не обсуждают эти философские концепции, так как твердо убеждены в исключительности собственной философии *кевала-адвайты* (абсолютного монизма). Считая эту философскую систему единственно истинным пониманием «Веданта-сутры», они верят, что тело Кришны состоит из материальных элементов, а любовное служение Кришне — лишь проявление сентиментальности. Их называют *майявади,* потому что они считают тело Кришны творением *майи*, также как и любовное служение, которое совершают для Него преданные. Они считают преданное служение одной из форм кармической деятельности (*карма-канды*). По их мнению, *бхакти* представляет собой плод измышлений или иногда медитацию. В этом состоит разница между философией *майявади* и философией *вайшнавов.*

ТЕКСТ 102

এত শুনি' হাসি' প্রভু বলিলা বচন ।
দুঃখ না মানহ যদি, করি নিবেদন ॥ ১০২ ॥

эта ш́уни' ха̄си' прабху балила̄ вачана
дух̣кха на̄ ма̄наха йади, кари ниведана

эта—то; *ш́уни'*—выслушав; *ха̄си'*—улыбаясь; *прабху*—Господь Чайтанья Махапрабху; *балила̄*—сказал; *вачана*—слова; *дух̣кха*—обиды; *на̄*—не; *ма̄наха*—принимаешь; *йади*—если; *кари*—говорю; *ниведана*—тебе нечто.

Выслушав санньяси-майявади, Господь Чайтанья Махапрабху слегка улыбнулся и сказал: «Почтенные, если вы не против, Я скажу вам кое-что относительно философии Веданты».

КОММЕНТАРИЙ: Проникшись симпатией к Господу Чайтанье Махапрабху, *санньяси-майявади* спросили, почему Он не участвует в обсуждениях философии Веданты. В действительности, вся деятельность *вайшнавов* основана на философии Веданты. *Вайшнавы* не пренебрегают Ведантой, но их не интересуют толкования Веданты в «Шарирака-бхашье». Чтобы прояснить ситуацию, Господь Шри Чайтанья Махапрабху с позволения *санньяси-майявади* решил высказаться относительно философии Веданты.

Вайшнавы являются величайшими философами в мире, и лучшим среди них остается Шрила Джива Госвами Прабху, философию которого менее чем через четыреста лет возродил Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Махараджа. Поэтому нужно ясно понимать, что философы-*вайшнавы* не являются сентименталистами или подражателями, вроде *сахаджиев*. Все *ачарьи-вайшнавы* были широко образованными людьми и глубоко понимали философию Веданты, а иначе они не стали бы *ачарьями.* Чтобы стать *ачарьей* и получить признание трансценденталистов Индии, которые живут согласно ведическим принципам, необходимо изучать или слушать философию Веданты и стать знатоком в этой области.

Бхакти развивается в точном соответствии с философией Веданты. Об этом говорится в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.12):

тач чхраддадха̄на̄ мунайо джн̃а̄на-вайра̄гйа-йуктайа̄
паш́йанти ра̄тмани ча̄тма̄нам бхактйа̄ ш́рута-гр̣х̣ӣтайа̄

Слова *бхактйа̄ ш́рута гр̣х̣ӣтайа̄* в данном стихе имеют важное значение, поскольку указывают, что *бхакти* основывается на философии Упанишад и «Веданта-сутры». Шрила Рупа Госвами пишет:

ш́рути-смр̣ти-пура̄н̣а̄ди пан̃ча̄тра-видхим̇ вина̄
аика̄нтика̄ харер бхактир утпа̄та̄йаива калпате

«Преданное служение, не основанное на Ведах, Пуранах, Панчаратрах и т.д., следует считать сентиментализмом, который не приносит обществу ничего, кроме беспокойства». Существует несколько категорий *вайшнавов* (*каништха-адхикари, мадхьяма-адхикари* и *уттама-адхикари*), и чтобы стать проповедником на уровне *мадхьяма-адхикари,* необходимо знать «Веданта-сутру» и другие ведические произведения, поскольку практика *бхакти-йоги* становится подлинной и ус-

тойчивой только на основе философии Веданты. В этой связи мы приводим перевод и комментарий упомянутого выше стиха (Бхаг., 1.2.12):

тач чхраддадха̄на̄ мунайо джн̃а̄на-ваира̄гйа-йуктайа̄
паи́йантй а̄тмани ча̄тма̄нам̇ бхактйа̄ и́рута-гр̣хӣтайа̄

«Серьезный и пытливый ученик или мудрец, который пребывает в знании и отречении, осознает эту Абсолютную Истину, посвятив себя преданному служению в соответствии с тем, что он услышал об этом из Веданта-шрути».

КОММЕНТАРИЙ: Абсолютную Истину во всей полноте возможно осознать благодаря преданному служению Господу, Ва̄судеве, Личности Бога — полному проявлению Абсолютной Истины. Брахман представляет собой сияние Его трансцендентного тела, а Параматма — Его частичное проявление. Таким образом, осознание Абсолютной Истины в качестве Брахмана или Параматмы является лишь частичным осознанием. Существуют четыре типа людей — *карми, гьяни, йоги* и преданные. *Карми* — это материалисты, а остальные три типа — трансценденталисты, лучшими из которых являются преданные, осознавшие Верховную Личность. Трансценденталисты второго класса — это те, кто частично осознал полную экспансию Абсолютной Личности. К трансценденталистам третьего класса относятся те, кто только начал осознавать духовную природу Абсолютной Истины. Как утверждается в «Бхагавад-гите» и других ведических писаниях, Верховную Личность можно постичь посредством преданного служения, подкрепленного полным знанием и отказом от материальных привязанностей. Мы уже говорили, что преданное служение дает знание и приводит к отречению от материальных привязанностей. Поскольку осознание Брахмана и Параматмы — несовершенное осознание Абсолютной Истины, то и пути осознания Брахмана и Параматмы, то есть *гьяна* и *йога*, — несовершенные способы осознания Абсолютной Истины. Преданное служение, основанное на полном знании и отречении от материальных привязанностей, а также подкрепленное слушанием «Веданта-шрути» — единственно совершенный метод, с помощью которого серьезный и пытливый ученик может познать Абсолютную Истину. Таким образом, преданное служение предназначено не для тех трансценденталистов, у кого мало разума. Существуют три класса преданных. Преданных третьего класса, неофитов, не обладающих знанием, пребывающих во власти материальных привязанностей и привлеченных предварительным процессом поклонения образу Господа в храме, называют материалистичными преданными. Они заинтересованы скорее в материальной выгоде, чем в трансцендентном благе, поэтому с уровня материального преданного служения необходимо подняться на второй уровень. Преданный второго класса способен различать четыре категории в сфере преданного служения: Личность Бога, Его преданных, невежественных людей и тех, кто враждебен преданному служению. Чтобы стать достойным познания Абсолютной Истины, нужно подняться по крайней мере до уровня преданного второго класса. Преданному третьего класса необходимо получать наставления в преданном служении из авторитетных источников — от *бхагават*. Первый *бхагавата* — это личность, авторитетный преданный, а второй — это «Бхагаватам», послание Бога. Поэтому за наставлениями в преданном служении преданному третьего класса нужно обращаться к авторитетному преданному. Такой авторитетный преданный — не профессионал, который зарабатывает себе на жизнь с помощью «Бхагаватам». Подобно Суте Госвами, он должен быть пред-

ставителем Шукадевы Госвами и проповедовать науку преданного служения на благо людей. У преданного-неофита практически отсутствует склонность слушать авторитеты. Он слушает профессионалов, делая это напоказ, чтобы удовлетворить свои чувства. Такого рода слушание и чтение дискредитировали весь процесс, вот почему этого нужно избегать. Священные послания Бога, переданные в «Бхагавад-гите» и «Шримад-Бхагаватам», несомненно трансцендентны, но их нельзя слушать в изложении профессионалов, ибо они отравляют эти послания, подобно змее, отравляющей молоко одним прикосновением языка. Итак, чтобы прогрессировать, искренний преданный должен быть готов слушать ведическую литературу: Упанишады, Веданту и другие писания, которые оставили после себя Госвами, авторитеты прошлого. Тот, кто не слушает эти писания, не может по-настоящему прогрессировать. Если человек не слушает их и не следует их наставлениям, его показное преданное служение утрачивает всякий смысл и становится помехой. Поэтому показное преданное служение, которое не имеет под собой основы *шрути, смрити,* Пуран и Панчаратры, нужно немедленно отвергнуть. Преданный, который не признает авторитет писаний, не считается чистым преданным. Усвоив суть ведических писаний, человек может постоянно созерцать в себе всепроникающий локализованный аспект Личности Бога. Это называется *самадхи*.

ТЕКСТ 103

ইহা শুনি' বলে সর্ব সন্ন্যাসীর গণ।
তোমাকে দেখিয়ে যৈছে সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥ ১০৩ ॥

ихā и́уни' бале сарва саннйāсӣра гаṇа
томāке декхийе йаичхе сāкшāт нāрāйаṇа

ихā—это; *и́уни'*—выслушав; *бале*—сказали; *сарва*—всех; *саннйāсӣра*—санньяси-майявади; *гаṇа*—группа; *томāке*—Тебя; *декхийе*—рассматриваем; *йаичхе*—как; *сāкшāт*—непосредственно; *нāрāйаṇа*—Верховную Личность Бога.

Санньяси-майявади преисполнились смирения и обратились к Чайтанье Махапрабху, называя Его Самим Нараяной, которым, как они все были убеждены, Он и был.

КОММЕНТАРИЙ: Санньяси-майявади, обращаясь друг к другу, пользуются именем Нараяны. Встречаясь, они приветствуют друг друга словами *ом́ намо нāрāйаṇāйа* («Почтение тебе, о Нараяна»), прекрасно зная, какого рода «Нараяну» они собой представляют. У Нараяны четыре руки, а у них только две, хотя им лестно считать себя Нараяной. Согласно их филосо фии, Нараяна равен обычному живому существу, и потому они иногда употребляют термин *даридра-нараяна* («бедный Нараяна»), придуманный одним так называемым *свами,* который толком не знал философии Веданты. Хотя все собравшиеся *санньяси-майявади* называли себя Нараяной и не знали об истинном положении Нараяны, в награду за аскезы Господь Чайтанья Махапрабху наделил их способностью понять, что Он — Сам Нараяна. Несомненно, Господь Чайтанья является Верховной Личностью Бога, Нараяной, который появился в образе преданного Нараяны, и поэтому *санньяси-майявади,* понимая, что Он в отличие от них был истинным Нараяной, обратились к Нему со следующими словами.

ТЕКСТ 104

তোমার বচন শুনি' জুড়ায় শ্রবণ।
তোমার মাধুরী দেখি' জুড়ায় নয়ন ॥ ১০৪ ॥

томāра вачана и́уни' джуḍāйа и́равāṇа
томāра мāдхурī декхи' джуḍāйа найана

томāра—Твои; *вачана*—речи; *и́уни'*—выслушав; *джуḍāйа*—очень доволен; *и́равāṇа*—слух; *томāра*—Твою; *мāдхурī*—красоту; *декхи'*—видя; *джуḍāйа*—довольны; *найана*—наши глаза.

«О Чайтанья Махапрабху, — сказали они, — признаться, мы рады внимать Тебе. Кроме того, Ты столь прекрасен, что видеть Тебя — доставляет нам необыкновенное удовольствие».

КОММЕНТАРИЙ: В *шастрах* сказано:

атаḥ и́рī-кр̣ш̣ṇа-нāмāди на бхавед грāхйам индрийаиḥ
севонмукхе хи джихвāдау свайам эва спхуратй адаḥ

«Посредством оскверненных материей чувств невозможно постичь Верховную Личность Бога или Его имя, образ, качества и окружение, но Господь Сам являет Себя тому, кто Ему служит» (Бхакти-расамрита-синдху, 1.2.234). Здесь мы видим плоды служения, которое *санньяси-майявади* оказали Нараяне. Поскольку *майявади* выразили почтение Шри Чайтанье Махапрабху, поскольку они были благочестивы и действительно следовали правилам аскетизма и ограничениям *санньясы,* они имели некоторое понимание философии Веданты. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху они осознали, что перед ними не кто иной, как Сама Верховная Личность Бога, обладающая всеми шестью достояниями. Одно из этих достояний — Его красота. Эта необыкновенная красота позволила им узнать в Шри Чайтанье Махапрабху Самого Нараяну. Он не был ложным Нараяной, подобно *даридра-нараянам,* придуманным самозванными *санньяси.*

ТЕКСТ 105

তোমার প্রভাবে সবার আনন্দিত মন।
কভু অসঙ্গত নহে তোমার বচন ॥ ১০৫ ॥

томāра прабхāве сабāра āнандита мана
кабху асаṅгата нахе томāра вачана

томāра—Твоему; *прабхāве*—благодаря влиянию; *сабāра*—всех; *āнандита*—радостный; *мана*—ум; *кабху*—в любом случае; *асаṅгата*—неразумны; *нахе*—не; *томāра*—Твои; *вачана*—речи.

«Дорогой господин, благодаря Тебе в наших сердцах воцарилась радость, мы верим в разумность Твоих слов. Поэтому Ты можешь говорить на предмет “Веданта-сутры”».

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе важны слова *томāра прабхāве* («благодаря Твоему влиянию»). Тот, кто не достиг духовных высот, не может повлиять на аудито-

рию. В одной из песен Бхактивиноды Тхакура есть такие слова: *ш́уддха-бхаката-чараṇа-реṇу, бхаджана-анукӯла* — «Без общения с чистым преданным человек не сможет постичь суть преданного служения». *Санньяси-майявади* посчастливилось встретить Верховную Личность Бога в образе преданного, и, несомненно, Господь сильно повлиял на них. Они знали, что достигший совершенства человек не будет говорить лжи, слова его разумны и отвечают учению Вед. Слова такого человека всегда исполнены глубокого смысла. Философы-*майявади* претензиозно называют себя Верховной Личностью Бога, что лишено смысла, но Шри Чайтанья Махапрабху никогда не говорил таких бессмысленных слов. *Санньяси-майявади* испытывали к нему доверие и потому пожелали услышать Его толкование Веданты.

ТЕКСТ 106

প্রভু কহে, বেদান্ত-সূত্র ঈশ্বর-বচন।
ব্যাসরূপে কৈল যাহা শ্রীনারায়ণ ॥ ১০৬ ॥

прабху кахе, ведāнта-сӯтра ӣш́вара-вачана
вйāса-рӯпе каила йāхā ш́рӣ-нāрāйаṇа

прабху кахе—Господь заговорил; *ведāнта-сӯтра*—философия «Веданта-сутры»; *ӣш́вара-вачана*—поведанная Верховной Личностью Бога; *вйāса-рӯпе*—в образе Вьясадевы; *каила*—сделал; *йāхā*—все; *ш́рӣ-нāрāйаṇа*—Верховная Личность Бога.

Господь сказал: «Философия Веданты — это слова, изошедшие из уст Верховной Личности Бога, Нараяны, в образе Вьясадевы».

КОММЕНТАРИЙ: «Веданта-сутра», которая состоит из афоризмов, раскрывающих метод постижения Вед, в сжатой форме содержит все ведическое знание. Это произведение начинается со слов *атхāто брахма-джиджн̃аса* — «Настало время вопрошать об Абсолютной Истине». Человеческая жизнь предназначена именно для этой цели, и «Веданта-сутра» кратко объясняет ее. Это подтверждается в «Ваю-пуране» и «Сканда-пуране», которые дают следующее определение *сутры:*

алпāкшарам асандигдхаṁ сāрават виш́ватомукхам
астобхаманавадйаṁ ча сӯтраṁ сӯтра-видо видуḥ

«*Сутра* — это афоризм, в котором минимумом слов выражается суть всего знания. *Сутра* должна обладать универсальностью смысла и совершенством формы». Каждый, кто знаком с *сутрами,* имеет представление о «Веданта-сутре», среди знатоков известной под следующими названиями: (1) «Брахма-сутра», (2) «Шарирака», (3) «Вьяса-сутра», (4) «Бадараяна-сутра», (5) «Уттар-миманса» и (6) «Веданта-даршана».

«Веданта-сутра» имеет четыре раздела (*адхьяи*), каждый из которых включает четыре главы (*пады*). Поэтому «Веданта-сутру» также назвают *содаша-пада,* то есть собранием афоризмов в шестнадцати частях. Каждая из них состоит из пяти *адхикаран,* которые называются *пратиджна, хету, удахарана, упаная* и *нигамана*. Каждая *адхикарана* согласуется с *пратигьей,* вступительным утверждением, описывающим цель трактата. С такого утверждения начинается «Веданта-сутра»,

и оно гласит: *атха̄то брахма-джиджн̃аса* — то есть данная книга провозглашает необходимость вопрошать об Абсолютной Истине. В этом контексте должны быть изложены причины (*хету*), примеры по различным фактам (*удахарана*), раскрыта тема (*упаная*) и в заключение все это должно подтверждаться цитатами из ведических *шастр* (*нигамана*).

Согласно Хемачандре, известному автору санскритского словаря под названием «Кошакар», Веданта представляет собой комментарий к Упанишадам и разделу Вед под названием *брахманы*. Профессор Апте объясняет в своем словаре, что *брахманы* содержат правила использования гимнов во время различных жертвоприношений, и подробно описывает их происхождение, иногда иллюстрируя их развернутыми примерами в форме легенд и историй. *Брахманы* отличаются от такого раздела Вед, как *мантры*. Хемачандра также говорит, что дополнение к Ведам называется «Веданта-сутра». Слово *веда* означает «знание», а слово *анта* — «конец». Другими словами, Веданта представляет собой истинное понимание конечной цели Вед. Такого рода знание, представленное в афоризмах Веданты, должно опираться на учение Упанишад.

По мнению ученых, существуют три источника знания, которые называются *прастхана-трая*. Веданту относят к одному из них, поскольку она представляет ведическое знание на основе логики и веских доводов. В «Бхагавад-гите» (13.5) Господь говорит: *брахма-сӯтра-падаш́и́ чаива хетумадбхир виниш́читаих̣* — «Понимание высшей цели жизни дается в «Брахма-сутре» на основе логики и аргументов в категориях причин и следствий». Поэтому «Веданта-сутра» так же известна как *ньяья-прастхана,* Упанишады — как *шрути-прастхана,* а Пураны — как *смрити-прастхана*. Все научное знание о трансцендентном должно опираться на *шрути, смрити* и убедительную логику.

Говорится, что ведическое знание, также как и дополнение к Ведам под названием «Сатвата-панчаратра», произошли из дыхания Нараяны, Верховной Личности Бога. «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, могущественное воплощение Шри Нараяны, хотя иногда эта роль приписывается великому мудрецу Апантаратаме. Однако «Панчаратра» и «Веданта-сутра» придерживаются одного мнения. Шри Чайтанья Махапрабху подтверждает это и провозглашает, что поскольку «Веданта-сутру» составил Шрила Вьясадева, следует понимать, что она появилась с дыханием Шри Нараяны. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в комментарии, что одновременно с Вьясадевой аналогичной работой занимались семь великих святых: Атрея Риши, Ашмаратхья, Одуломи, Каршнаджини, Кашакритсна, Джаймини и Бадари. Говорится также, что Парашари и Кармандибхикшу обсуждали афоризмы «Веданта-сутры» еще до Вьясадевы.

Итак, «Веданта-сутра» состоит из четырех глав. Первые две главы посвящены отношениям живого существа и Верховной Личности Бога, то есть *самбандха-гьяне,* или знанию об отношениях. Третья глава раскрывает *абхидея-гьяну*, то есть как поступать, находясь в отношениях с Верховной Личностью Бога. Шри Чайтанья Махапрабху так описывает отношения живого существа с Верховным Господом: *джӣвера ‘сварӯпа’ хайа кр̣ш̣н̣ера ‘нитйа-да̄са’* — «Живое существо — это вечный слуга Кришны, Верховного Бога» (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Деятельность в рамках этих отношений сводится к *садхана-бхакти,* или исполнению предписанных обязанностей в рамках служения Верховной Личности Бога. Это и называется *абхидея-гьяной*. Четвертая глава описывает результат такого преданного служения (*прайоджана-гьяну*). Конечная цель жизни заключается в том, чтобы вер-

нуться домой, к Богу. Слова *анāвр̣ттих̣ ш́абдат* в «Веданта-сутре» указывают на высшую цель.

Шрила Вьясадева, могущественное воплощение Нараяны, составил «Веданта-сутру», и, чтобы защитить ее от неавторитетных комментариев, он по указанию своего духовного учителя Нарады Муни написал «Шримад-Бхагаватам», произведение, которое стало изначальным комментарием на «Веданта-сутру». Помимо «Шримад-Бхагаватам» есть и другие комментарии, которые принадлежат основным *ачарьям-вайшнавам*. В каждом из этих комментариев подробно описывается преданное служение Господу. Имперсональную трактовку «Веданта-сутры», лишенную всякого упоминания о *вишну-бхакти* (преданном служении Господу), дают только приверженцы комментария Шанкары. Обычно люди высоко отзываются о его «Шарирака-бхашье», но комментарии, в которых нет никакого намека на преданное служение Господу Вишну, противоречат изначальной цели «Веданта-сутры». Господь Чайтанья подтвердил, что истинное объяснение «Веданта-сутры» дают комментарии, или *бхашьи,* написанные *ачарьями-вайшнавами* на основе преданного служения Господу Вишну, а не «Шарирака-бхашья» Шанкарачарьи.

ТЕКСТ 107

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব ।
ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥ ১০৭ ॥

бхрама, прамāда, випралипсā, караṇāпāṭава
īш́варера вāкйе нāхи доша эи саба

бхрама—ошибка; *прамāда*—иллюзия; *випралипсā*—обманные намерения; *караṇāпāṭава*—несовершенство материальных чувств; *īш́варера*—Господа; *вāкйе*—в речи; *нāхи*—нет; *доша*—недостатков; *эи саба*—всех этих.

«Слова Верховной Личности Бога не имеют материальных недостатков, таких, как ошибки, заблуждения, обман и несовершенство чувственного восприятия».

КОММЕНТАРИЙ: Совершать ошибку значит принимать один предмет за другой или допускать ложное суждение. К примеру, в темноте можно принять веревку за змею или сверкающую раковину устрицы за золотой самородок. Все это относится к разряду ошибок. Заблуждение — это неправильное представление, возникающее при невнимательном слушании, обман — это передача такого несовершенного знания другим. Материалистичные ученые и философы часто используют слова «вероятно», «возможно», поскольку не обладают истинным знанием. Поэтому их попытки учить других представляют собой пример обмана. И последний недостаток материалиста заключается в несовершенстве его чувств. Наши глаза обладают способностью видеть, но не слишком далеко и не слишком близко, как например, мы не видим собственное веко. Невооруженному глазу солнце кажется не больше блюдца, а больному желтухой весь мир предстает в желтом цвете. Поэтому нельзя полагаться на знание, полученное путем такого несовершенного чувственного восприятия. Наш слух столь же несовершенен. Без помощи телефона мы не можем услышать отдаленный звук. Если таким образом

проанализировать наши чувства, обнаружится, что все они несовершенны. Поэтому бесполезно получать знание посредством чувств. Ведический процесс заключается в том, чтобы слушать авторитетные источники. В «Бхагавад-гите» (4.2) Господь говорит: *эвам̇ парампарā-прāптам имам̇ рāджаршайо видух̣* — «Эта высшая наука была получена по цепи ученической преемственности, таким путем постигали ее святые цари». Нужно слушать не телефон, а авторитетного человека, ибо только он обладает истинным знанием.

ТЕКСТ 108

উপনিষৎ-সহিত সূত্র কহে সেই তত্ত্ব ।
মুখ্যবৃত্ত্যে সেই অর্থ পরম মহত্ত্ব ॥ ১০৮ ॥

упанишат-сахита сӯтра кахе йеи таттва
мукхйа-вр̣ттйе сеи артха парама махаттва

упанишат — с авторитетным ведическим учением; *сахита* — вместе; *сӯтра* — «Веданта-сутра»; *кахе* — говорится; *йеи* — тема; *таттва* — в истине; *мукхйа-вр̣ттйе* — непосредственным познанием; *сеи* — той истины; *артха* — значение; *парама* — высшая; *махаттва* — слава.

«Абсолютная Истина описана в Упанишадах и «Брахма-сутре», однако их стихи следует понимать такими, как они есть. Это наилучшее понимание».

КОММЕНТАРИЙ: Со времен Шанкарачарьи стало модно толковать *шастры* косвенным образом. Ученые гордятся способностью толковать все по-своему и говорят, что каждый может понять ведические писания в меру своего разумения. Принцип «как вам заблагорассудится» свидетельствует о глупости и привносит неразбериху в ведическую культуру. Научное знание невозможно переиначить на свой лад. Например, в математике два плюс два равняется четырем, и никто не может сказать, что пяти или трем. Истинное знание не подлежит изменению, однако у людей вошло в моду интерпретировать ведическое знание. Именно по этой причине мы опубликовали «Бхагавад-гиту как она есть». Мы не даем вымышленных толкований. Некоторые комментаторы утверждают, что слово *курукшетра* в первом стихе «Бхагавад-гиты» относится к телу, но мы с этим не согласны. Под Курукшетрой мы понимаем название святого места, которое существует по сей день и, согласно Ведам, является *дхарма-кшетрой,* местом паломничества. Даже в наше время люди посещают его, чтобы совершить ведические жертвоприношения. Неразумные комментаторы пишут, что *курукшетра* означает тело, а *панча-пандавы* — это пять органов чувств. Так они искажают смысл стихов «Бхагавад-гиты» и вводят читателей в заблуждение. Шри Чайтанья Махапрабху утверждает, что все ведические произведения, включая Упанишады, «Брахма-сутру» и другие, будь то *шрути, смрити* или *ньяя,* нужно понимать в соответствии с их изначальными утверждениями. Объяснять прямое значение ведических писаний — достойное занятие, но давать им собственные толкования, опираясь на несовершенные чувства и несовершенное знание, — опасное безрассудство. Шри Чайтанья Махапрабху резко осудил попытки таких толкований Вед.

Среди Упанишад следующие одиннадцать считаются основными: «Иша», «Кена», «Катха», «Прашна», «Мундака», «Мандукья», «Тайттирия», «Айтарея»,

«Чхандогья», «Брихад-араньяка» и «Шветашватара». В «Миктикопанишад» (30–39) приводятся названия ста восьми Упанишад: (1) «Ишопанишад», (2) «Кенопанишад», (3) «Катхопанишад», (4) «Прашнопанишад», (5) «Мундакопанишад», (6) «Мандукьопанишад», (7) «Тайттирийопанишад», (8) «Айтарейопанишад», (9) «Чхандогьопанишад», (10) «Брихад-араньякопанишад», (11) «Брахмопанишад», (12) «Кайвальопанишад», (13) «Джабалопанишад», (14) «Шветашватаропанишад», (15) «Хамсопанишад», (16) «Арунейопанишад», (17) «Гарбхопанишад», (18) «Нараянопанишад», (19) «Парамхамсопанишад», (20) «Амрита-биндупанишад», (21) «Нада-биндупанишад», (22) «Широпанишад», (23) «Атхарва-шикхопанишад», (24) «Майтраянй-упанишад», (25) «Каушитакй-упанишад», (26) «Брихадж-джабалопанишад», (27) «Нрисимха-тапанийопанишад», (28) «Калагни-рудропанишад», (29) «Майтрей-упанишад», (30) «Субалопанишад», (31) «Кшурикопанишад», (32) «Мантрикопанишад», (33) «Сарва-саропанишад», (34) «Нираламбопанишад», (35) «Шука-рахасьопанишад», (36) «Ваджра-шучикопанишад», (37) «Теджо-биндупанишад», (38) «Нада-биндупанишад», (39) «Дхьяна-биндупанишад», (40) «Брахма-видьопанишад», (41) «Йога-таттвопанишад», (42) «Атма-боддхопанишад», (43) «Нарада-паривраджакопанишад», (44) «Тришикхй-упанишад», (45) «Ситопанишад», (46) «Йога-чудаманй-упанишад», (47) «Нирванопанишад», (48) «Мандала-брахманопанишад», (49) «Дакшина-муртй-упанишад», (50) «Шарабхопанишад», (51) «Скандопанишад», (52) «Маханараянопанишад», (53) «Адвая-таракопанишад», (54) «Рама-рахасьопанишад», (55) «Рама-тапанй-упанишад», (56) «Васудевопанишад», (57) «Мудгалопанишад», (58) «Шандильопанишад», (59) «Паингалопанишад», (60) «Бхикшупанишад», (61) «Махад-упанишад», (62) «Шариракопанишад», (63) «Йога-шикхопанишад», (64) «Турия-титопанишад», (65) «Санньясопанишад», (66) «Парамахамса-паривраджакопанишад», (67) «Маликопанишад», (68) «Авьяктопанишад», (69) «Экакшаропанишад», (70) «Пурнопанишад», (71) «Сурьопанишад», (72) «Акшй-упанишад», (73) «Адхьятмопанишад», (74) «Кундикопанишад», (75) «Савитрй-упанишад», (76) «Атмопанишад», (77) «Пашупатопанишад», (78) «Парам-брахмопанишад», (79) «Авадхутопанишад», (80) «Трипуратапанопанишад», (81) «Девй-упанишад», (82) «Трипуропанишад», (83) «Катха-рудропанишад», (84) «Бхаванопанишад», (85) «Хридайопанишад», (86) «Йога-кундалинй-упанишад», (87) «Бхасмопанишад», (88) «Рудракшопанишад», (89) «Ганопанишад», (90) «Даршанопанишад», (91) «Тара-шаропанишад», (92) «Маха-вакьопанишад», (93) «Панча-брахмопанишад», (94) «Пранагнихотрапанишад», (95) «Гопал-тапанй-упанишад», (96) «Кришнопанишад», (97) «Ягьявалкьопанишад», (98) «Варахопанишад», (99) «Шатьяянй-упанишад», (100) «Хайягривопанишад», (101) «Даттатрейопанишад», (102) «Гарудопанишад», (103) «Калй-упанишад», (104) «Джабалй-упанишад», (105) «Саубхагьопанишад», (106) «Сарасвати-рахасьопанишад», (107) «Бахвричопанишад», (108) «Муктикопанишад». Таким образом, обычно насчитывается сто восемь признанных Упанишад, из которых, как было сказано выше, одиннадцать являются главными.

ТЕКСТ 109

গৌণ-বৃত্ত্যে যেবা ভাষ্য করিল আচার্য ।
তাহার শ্রবণে নাশ হয় সর্ব কার্য ॥ ১০৯ ॥

гауна-вр̣ттйе йеба̄ бха̄шйа карила а̄ча̄рйа
та̄ха̄ра и́раване на̄и́а хайа сарва ка̄рйа

гауна-вр̣ттйа—путем косвенного толкования; *йеба̄*—который; *бха̄шйа*—комментарий; *карила*—написал; *а̄ча̄рйа*—Шанкарачарья; *та̄ха̄ра*—тот; *и́раване*—слушая; *на̄и́а*—уничтоженным; *хайа*—становится; *сарва*—все; *ка̄рйа*—дело.

«Шрипада Шанкарачарья дал всем ведическим произведениям косвенные толкования. Тот, кто слушает их, губит себя».

ТЕКСТ 110

তাঁহার নাহিক দোষ, ঈশ্বর-আজ্ঞা পাঞা ।
গৌণার্থ করিল মুখ্য অর্থ আচ্ছাদিয়া ॥ ১১০ ॥

та̄нха̄ра на̄хика доша, и́и́вара-а̄джна̄ па̄на̄
гауна̄ртха карила мукхйа артха а̄ччха̄дийа̄

та̄нха̄ра—Шри Шанкарачарьи; *на̄хика*—нет; *доша*—вины; *и́и́вара*—Верховного Господа; *а̄джна̄*—наказ; *па̄на̄*—получив; *гауна-артха*—косвенное значение; *карила*—дай; *мукхйа*—прямое; *артха*—значение; *а̄ччха̄дийа̄*—скрывая.

«В этом нет вины Шанкарачарьи, ибо он сокрыл истинный смысл Вед по указанию Верховной Личности Бога».

КОММЕНТАРИЙ: Ведические произведения — это источник истинного знания, но если их не принимать такими, как есть, это приводит к заблуждению. К примеру, «Бхагавад-гита» — это важное и давно изучаемое в мире ведическое писание, но поскольку ее комментировали недобросовестные люди, она не принесла пользы: никто не осознал необходимость сознания Кришны. Но когда «Бхагавад-гита» была представлена такой, как она есть, всего за какие-то четыре-пять лет люди по всему миру обрели сознание Кришны. В этом состоит разница между прямой и косвенной трактовкой ведических произведений. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху сказал: *мукхйа-вр̣ттйе сеи артха парама махаттва* — «Обучение ведическим писаниям в их прямом значении, без ложных толкований, достойно прославления». Шри Шанкарачарья по указанию Верховной Личности Бога нашел компромисс между теизмом и атеизмом, чтобы хитростью привлечь к теизму безбожников, — вот почему он избегал прямых объяснений Вед, вместо этого давая косвенные. Именно с этой целью он написал комментарий на «Веданта-сутру» под названием «Шарирака-бхашья».

Таким образом, «Шарирака-бхашье» не следует придавать большого значения. Чтобы разобраться в философии Веданты, лучше изучать «Шримад-Бхагаватам», который начинается со слов *о́м намо бхагавате ва̄судева̄йа, джанма̄дй асйа йато ‘нваййа̄д итаратаи́ ча̄ртхешв абхиджна̄х сва-ра̄т* — «Я в почтении кланяюсь Господу Шри Кришне, сыну Васудевы, который является верховной, все-проникающей личностью Бога. Я медитирую на Него, трансцендентную реальность, первопричину всех причин, источник всех вселенных, в котором они покоятся и который их разрушает. Я медитирую на вечного, лучезарного Господа, который прямо и косвенно знает все о проявленном мире, но от него нисколько не зависит»

(Бхаг., 1.1.1). «Шримад-Бхагаватам» — это истинный комментарий на «Веданта-сутру». К сожалению, те, кто привлекся комментариями Шри Шанкарачарьи под названием «Шарирака-бхашья», обрекают себя на духовную смерть.

На это можно возразить, что Шанкарачарья является воплощением Господа Шивы; разве мог он обманывать людей? Ответ заключается в том, что он действовал по указанию своего господина, Верховной Личности Бога. Об этом Господь Шива сам говорит в «Падма-пуране»:

ма́йа́ва́дам асач-чха́страм̇ праччханнам̇ бауддхам учйате
майаива калпитам̇ деви калау бра́хмаӈа-ру́пиӈа́

брахмаӈаи́ ча́парам̇ ру́пам̇ ниргуӈам̇ вакшйате майа́
сарвасвам̇ джагато'пи́ асйа моханартхам̇ калау йуге

веда́нте ту маха́-и́а́стре ма́йа́ва́дам аваидикам
майаива вакшйате деви джагата́м̇ на́и́а-ка́раӈа́т

«Философия *майявады* лишена чистоты (*асач чха́стра*), — говорит Господь Шива своей супруге Парвати. — Это скрытый буддизм. Дорогая Парвати, в Кали-югу я прихожу в образе *брахмана* и учу этой выдуманной философии. Чтобы ввести в заблуждение безбожников, я описываю Господа, Верховную Личность Бога, безличным и не имеющим качеств. Таким же образом на основе философии Майявады я объясняю Веданту, чтобы, отрицая личностный образ Господа, увести людей в сторону атеизма». В «Шива-пуране» Верховная Личность Бога говорит Господу Шиве:

два́пара́дау йуге бху́тва́ калайа́ ма́нуша́дишу
сва́гамаих̣ калпитаис твам̇ ча джана́н мад-вимукха́н куру

«В Кали-югу введи людей в заблуждение, проповедуя ложную трактовку Вед». Так об этом говорится в Пуранах. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур пишет в комментарии, что *мукхья-вритти* (прямое значение) обладает качеством *абхидха-вритти*, то есть оно ясно следует из словарных определений, а *гауна-вритти* (косвенное значение) служит плодом измышлений без ссылок на словари. Например, некий политик сказал, что слово *курукшетра* означает тело, но словарь не дает такого определения. Вымышленное значение называется *гауна-вритти*, а прямое значение, основанное на словарях, называется *мукхья-вритти*, или *абхидха-вритти*. Такова разница между этими двумя понятиями. Шри Чайтанья Махапрабху советовал изучать ведическую литературу в категориях *абхидха-вритти*, а *гауна-вритти* он отвергал. Иногда в силу необходимости ведическую литературу трактуют в категориях *лакшана-вритти,* или *гауна-вритти*, но подобные толкования не следует принимать за вечную истину.

Цель Упанишад и «Веданта-сутры» — философски доказать личностный аспект Абсолютной Истины. Но имперсоналисты, пытаясь обосновать свою философию, воспринимают эти доказательства в качестве *лакшана-вритти,* то есть косвенной трактовки. Поэтому вместо *таттва-вады,* поиска Абсолютной Истины, они привлекаются *майявадой,* иллюзорной материальной энергией. Когда Шри Вишнусвами, один из четырех *ачарьев* вайшнавизма, представил свое учение *шуддхадвайта-ваду,* майявади немедленно воспользовались им и на его основе попытались утвердить свою философию *адвайта-ваду,* или *кеваладвайта-ваду*. Чтобы опровергнуть *кеваладвайта-ваду,* Шри Рамануджачарья представил фило-

софскую концепцию *вишиштадвайта-вады,* а Шри Мадхвачарья — *таттва-вады,* неопровержимые для *майявади,* поскольку обе разбивают их философскую концепцию даже в деталях. Те, кто изучают ведическую философию, знают, как сильно эти две философские концепции оспаривают безличную философию *майявады*. Шри Чайтанья, в свою очередь, опираясь на прямое значение философии Веданты, немедленно разгромил всю философию *майявады*. Он выразил мнение, что каждый, кто следует «Шарирака-бхашье», обрекает себя на гибель. Подтверждение этому можно найти в «Падма-пуране», где Господь Шива говорит Парвати:

ш́рн̣у деви правакшйа̄ми та̄маса̄ни йатха̄крамам
йеша̄м̇ ш́равaн̣а-ма̄трен̣а па̄титйам̇ джн̃а̄нина̄м апи

апа̄ртхам̇ ш́рути-ва̄кйа̄на̄м̇ дарш́айал лока-гархитам
карма-сварӯпа-тйа̄джйатвам атра ча пратипа̄дйате

сарва-карма-парибхрам̇ш́а̄н наишкармйам̇ татра чочйате
пара̄тма-джӣвайор аикйам̇ майа̄тра пратипа̄дйате

«Дорогая супруга, послушай о том, как я распространил невежество, проповедуя философию *майявады.* Просто услышав ее, даже высокоученый муж сойдет с пути истины. Эта философия несет вред всем людям, потому что в ней я исказил истинный смысл Вед и ради свободы от *кармы* посоветовал отказаться от всякой деятельности. Эта философия гласит, что *дживатма* и Параматма суть одно». Шри Чайтанья Махапрабху и Его последователи осуждали философию *майявады*, и это описывается в стихах 94–99 второй главы Антья-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», где Сварупа Дамодара Госвами называет безумцем того, кто стремится разобраться в философии *майявады.* Это прежде всего касается *вайшнава,* который читает «Шарирака-бхашью» и считает себя единым с Богом. Философы-*майявади* излагают свои аргументы столь привлекательным, цветистым языком, что слушая их, даже *маха-бхагавата,* или очень опытный преданный, может впасть в заблуждение. Истинный *вайшнав* не потерпит никакой философии, утверждающей равенство Бога и обычного живого существа.

ТЕКСТ 111

'ব্রহ্ম'-শব্দে মুখ্য অর্থে কহে—'ভগবান্'।
চিদৈশ্বর্য-পরিপূর্ণ, অনূর্ধ্ব-সমান ॥ ১১১ ॥

'брахма'ш́абде мукхйа артхе кахе—'бхагава̄н'
чид-аш́варйа-парипӯрн̣а, анӯрдхва-сама̄на

брахма—Абсолютная Истина; *ш́абде*—этим словом; *мукхйа*—прямое; *артхе*—значение; *кахе*—передает; *бхагава̄н*—Верховная Личность Бога; *чит-аш́варйа*—духовных достояний; *парипӯрн̣а*—исполненный; *анӯрдхва*—непревзойденный; *сама̄на*—несравненный.

«Согласно прямому толкованию, Абсолютная Истина есть Господь, Верховная Личность Бога, который обладает всеми духовными достояниями. Никто не может сравниться с Ним или превзойти Его».

КОММЕНТАРИЙ: Подтверждение словам Шри Чайтаньи Махапрабху можно найти в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.11):

ваданти тат таттва-видас таттвам̇ йадж джн̃а̄нам адвайам
брахмети парама̄тмети бхагава̄н ити ш́абдйате

«Сведущие трансценденталисты, постигшие Абсолютную Истину, называют эту недвойственную субстанцию Брахманом, Параматмой и Бхагаваном». Во всей полноте Абсолютная Истина познается как Бхагаван, частично — как Параматма и неопределенно — как безличный Брахман. Бхагаван, то есть Верховная Личность Бога, превосходит всех и во всем; никто не может быть равным Ему или превзойти Его. Это подтверждается в «Бхагавад-гите» (7.7), где Господь говорит: *маттаḥ паратарам̇ на̄нйат кин̃чид асти дханан̃джайа* — «О завоеватель богатств (Арджуна), нет истины превыше Меня». Можно привести много других цитат, которые подтверждают, что в высшем смысле Абсолютная Истина — это Верховная Личность Бога, Кришна.

ТЕКСТ 112

তাঁহার বিভূতি, দেহ,—সব চিদাকার।
চিদ্বিভূতি আচ্ছাদি' তাঁরে কহে 'নিরাকার' ॥ ১১২ ॥

та̄н̇ха̄ра вибхӯти, деха,—саба чид-а̄ка̄ра
чид-вибхӯти а̄ччха̄ди' та̄н̇ре кахе 'нира̄ка̄ра'

та̄н̇ха̄ра—Он (Верховная Личность Бога); *вибхӯти*—духовное могущество; *деха*—тело; *саба*—все; *чит-а̄ка̄ра*—духовный образ; *чит-вибхӯти*—духовные богатства; *а̄ччха̄ди'*—скрывая; *та̄н̇ре*—Его; *кахе*—называет; *нира̄ка̄ра*—бесформенным.

«Все, что имеет отношение к Верховной Личности Бога, духовно, в том числе Его тело, богатства и атрибуты. Однако философия майявады умалчивает о Его духовных достояниях и выдвигает теорию имперсонализма».

КОММЕНТАРИЙ: В «Брахма-самхите» сказано: *ӣш́вараḥ парамаḥ кр̣шн̣аḥ сач-чид-а̄нанда-виграхаḥ* — «Верховная Личность Бога, Кришна, обладает духовным телом, исполненным знания, вечности и блаженства». Тело каждого живущего в этом мире представляет собой полную тому противоположность: оно временно, исполнено невежества и страданий. Поэтому когда Верховную Личность Бога описывают словом *нира̄ка̄ра* (бестелесный), это означает, что у Него нет *материального* тела, подобного нашему.

Философы-*майявади* не понимают, что значит слово «бестелесный» в отношении Верховной Личности Бога. У Верховного Господа нет тела, подобного нашему, но у Него есть духовное тело. Не зная об этом, философы-*майявади* придерживаются ограниченного мнения о том, что Верховный Господь, или Брахман, бестелесен (*ниракара*). В этой связи Шрила Бхактивинода Тхакур приводит много цитат из ведических писаний. Если рассматривать эти цитаты в прямом, то есть истинном значении, станет ясно, что Верховная Личность Бога имеет духовное тело (*сач-чид-а̄нанда-виграха*).

В «Брихад-араньяка-упанишад» (5.1.1) сказано: *пӯрн̣ам адаḥ пӯрн̣ам идам̇ пӯрна̄т удачйате*. Это означает, что тело Верховной Личности Бога духовно, ибо Он остается неизменным даже когда предстает во многих образах и формах. В «Бхагавад-гите» (10.8) Господь говорит: *ахам̇ сарвасйа прабхаво маттаḥ сарвам̇*

правартате — «Я — источник всего сущего. Все исходит из Меня». Философы-*майявади* стоят на позициях материализма, считая, что Высшая Истина становится источником всего сущего и утрачивает Свой изначальный образ. Они думают, что не существует никаких форм, помимо гигантского вселенского тела Господа. Но приведенная выше строка из «Брихад-араньяка-упанишад» доказывает обратное: «Хотя Он предстает во множестве форм, Он сохраняет Свою изначальную Личность. Его изначальное духовное тело остается неизменным». В другом месте говорится: *вичитра-йактиḥ пурушаḥ пурāṇаḥ* — «Верховная Личность Бога, Изначальная Личность (*пуруша*), обладает многообразием энергий». «Шветашватара-упанишад» гласит: *са-вṛкша-кāлāкṛтибхиḥ паро ‘нйо йасмāт прапаńчаḥ паривартате ‘йаṁ дхармāвахаṁ пāпанудаṁ бхагейам* — «Он — начало материального творения, все изменяется благодаря Ему. Он — хранитель религии и разрушитель греха. Он — владыка всех достояний» (6.6). *Ведāхам этаṁ пурушаṁ махāнтамāдитйа-варṇаṁ тамасаḥ парастāт* — «Я постиг, что Господь, Верховная Личность Бога, — величайший из великих. Он сияет, как солнце, и пребывает за пределами материального мира» (3.8). *Патиṁ патīнāṁ парамаṁ парастāт* — «Он — владыка всех владык, наивысший из высших» (6.7). *Махāн прабхур ваи пурушаḥ:* «Он — высший повелитель и верховная личность» (3.12). *Парāсйа йактир вивидхаива йрӯйате* — «Мы постигаем Его достояния в многообразии проявлений» (6.8). Это цитаты из «Шветашватара-упанишад». В «Ригведе» также сказано: *тад вишṇоḥ парамаṁ падаṁ садā паийанти сӯрайаḥ* — «Вишну есть Всевышний, и все, кто обладают истинным знанием, размышляют только о Его лотосных стопах». В «Прашна-упанишад» (6.3) говорится: *са īкшāṁ чакре* — «Он обратил взор на материальный мир». О том же сказано в «Айтареяупанишад» (1.1.1–2): *са аикшата* — «Он взглянул на материальный мир», и *са имāл локāн асрджата* — «Он сотворил весь этот материальный мир».

Из Упанишад и Вед можно привести много цитат в подтверждение того, что Верховный Господь не безличен. В «Катха-упанишад» (2.2.13) также сказано: *нитйо нитйāнāṁ четанаи́ четанāнāм эко бахӯнāṁ йо видадхāти кāмāн* — «Он — верховное вечное сознающее существо, которое поддерживает жизнь всех других существ». На основе этих ссылок можно сделать вывод о том, что Абсолютная Истина является личностью, которой нет равных. Глупые философы-*майявади* считают, что превосходят даже Кришну, но Кришна остается *асамаурдхва:* нет никого равного Ему и нет никого выше Его.

Как сказано в «Шветашватара-упанишад» (3.19), *апāṇи-пāдо джавано грахītā.* Этот стих описывает Абсолютную Истину как не имеющую ног и рук. Хотя это безличное описание, отсюда вовсе не следует, что Абсолютная Личность Бога бесформенна. У Господа есть духовный образ, который отличается от всех материальных форм. В этом стихе Чайтанья Махапрабху объясняет, в чем заключается эта разница.

ТЕКСТ 113

চিদানন্দ—তেঁহো, তাঁর স্থান, পরিবার ।
তাঁরে কহে—প্রাকৃত-সত্ত্বের বিকার ॥ ১১৩ ॥

чид-āнанда—теńхо, тāńра стхāна, паривāра
тāńре кахе—прāкṛта-саттвера викāра

чит-а̄нанда—духовное блаженство; *теṅхо*—Он олицетворяет; *та̄ṅра*—Он; *стха̄на*—обитель; *парива̄ра*—окружение; *та̄ṅре*—о Нем; *кахе*—кто-то говорит; *пра̄кр̣та*—материальной; *саттвера*—благости; *вика̄ра*—видоизменение.

«Господь, Верховная Личность Бога, исполнен духовных энергий. Поэтому Его тело, имя, слава и окружение полностью духовны. Но философ-майявади по своему невежеству утверждает, что все это — лишь проявления материальной гуны благости».

КОММЕНТАРИЙ: В седьмой главе «Бхагавад-гиты» Господь, Верховная Личность Бога, описал Свои энергии в двух разных категориях: *пракрита* и *апракрита,* или *пара-пракрити* и *апара-пракрити*. В «Вишну-пуране» проводится такое же разделение. Философы-*майявади* не способны постичь эти две *пракрити* — материальную природу и духовную природу, — но по-настоящему разумные люди знают о них. Почему философы-*майявади,* видя разнообразие и деятельность, царящие в материальной природе, отрицают духовное разнообразие в духовном мире? «Бхагаватам» утверждает (10.2.32):

йе ‘нйе ‘равинда̄кша вимукта-ма̄нинас
твайй аста-бха̄ва̄д авиш́уддха-буддхайах̣

Затуманен разум тех, кто считает себя достигшими освобождения, но при этом не имеет представления о духовном мире. Слова *авишуддха-буддхайах̣* в этом стихе означают «нечистый разум». Вследствие оскверненного разума или недостатка знаний философы-*майявади* не могут понять разницы между материальным и духовным разнообразием; поэтому они не допускают мысли о духовном разнообразии и считают, что есть только материальное разнообразие.

Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху объясняет в этом стихе, что Кришна — Верховная Личность Бога, или Абсолютная Истина, — обладает духовным телом, которое отличается от материальных тел, и потому Его имя, обитель, окружение и качества абсолютно духовны. Материальная *гуна* благости не имеет отношения к духовному разнообразию. Однако философы-*майявади* не имеют ясного представления о духовном разнообразии и поэтому считают духовный мир прямой противоположностью материальному. Материальные качества благости, страсти и невежества не воздействуют на духовный мир, и потому его называют *ниргуна,* как это сказано в «Бхагавад-гите» (*траи-гун̣йа-вишайа̄ веда̄ нистраи-гунйо бхава̄рджуна*). Материальный мир представляет собой проявление трех *гун* материальной природы, и чтобы попасть в духовный мир, нужно освободиться от их влияния, чуждого духовному миру. В следующем стихе Господь Шри Чайтанья Махапрабху снимает с Господа Шивы ответственность за проповедь философии *майявады*.

ТЕКСТ 114

তাঁর দোষ নাহি, তেঁহো আজ্ঞাকারী দাস।
আর যেই শুনে তার হয় সর্বনাশ ॥ ১১৪ ॥

та̄ṅра доша на̄хи, теṅхо а̄джн̃а̄-ка̄рӣ да̄са
а̄ра йеи ш́уне та̄ра хайа сарва-на̄ш́а

та̄н̇ра—его (Господа Шивы); *доша*—вины; *на̄хи*—нет; *тен̇хо*—он; *а̄джн̃а̄-ка̄рӣ*—покорный исполнитель; *да̄са*—слуга; *а̄ра*—другие; *йеи*—кто; *и́уне*—слушает (философию *майявады*); *та̄ра*—его; *хайа*—есть; *сарва-на̄и́а*—погибель.

«Шанкарачарья, который является воплощением Господа Шивы, не виновен, поскольку он — слуга, исполняющий указания Господа. Но те, кто следуют этой философии майявады, обречены. Они потеряют все, чего достигли благодаря духовному знанию».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади*, упражняясь в грамматике, демонстрируют знание Веданты, но в «Бхагавад-гите» Господь Шри Кришна называет их *майя-апахрита-гьяни,* то есть лишенными истинного знания из-за влияния *майи*. *Майя* двояко воздействует на живое существо, исполняя две функции: она выступает как *пракшепатмика-шакти* — то есть сила, которая ввергает живое существо в океан материального существования, и как *аваранатмика-шакти* — то есть сила, которая покрывает знание живого существа. Функция *аваранатмика-шакти* описана в «Бхагавад-гите» словами *ма̄йайа̄пахр̣та-джн̃а̄на̄х̣*.

Почему *дайви-майя,* иллюзорная энергия Кришны, лишает знания философов-*майявади*, объясняется в «Бхагавад-гите» словами *а̄сурам̇ бха̄вам а̄и́рита̄х̣,* которые указывают на людей, отрицающих существование Господа. *Майявади,* которые не хотят признавать существование Бога, бывают двух типов: имперсоналисты-шанкариты Варанаси и буддисты Саранатха. Представители обеих групп являются *майявади,* и Кришна лишает их знания за то, что они придерживаются атеистических учений. Ни те, ни другие не признают существования Бога как личности. Философы буддистского толка открыто отрицают существование души и Бога. Последователи Шанкары не делают этого открыто, но утверждают, что Абсолют есть *ниракара,* то есть бесформенный. Таким образом, как буддисты, так и шанкариты обладают несовершенным, или оскверненным, знанием и разумом, то есть *авишудха-буддхая*.

Садананда Йогиндра, известный ученый-*майявади*, написал книгу «Веданта-сара», в которой изложил философию Шанкарачарьи, и все последователи Шанкары придают ей большое значение. В «Веданта-саре» Садананда Йогиндра определяет Брахман как сочетание *сач-чид-а̄нанды* и недвойственного знания, а невежество (*джада*) — как знание, отличное от *сат* и *асат*. В целом непостижимое, невежество является продуктом трех *гун* материальной природы. Таким образом, он признает материальным все, что отличается от чистого знания. Центром невежества он считает то всепроникающее начало, то индивидуальное начало. Соответственно, как вездесущего Вишну, так и индивидуальные живые существа он относит к продуктам невежества.

Проще говоря, по мнению Садананды Йогиндры, поскольку все бесформенно (*ниракара*), концепция Вишну и индивидуальной души порождена невежеством. Он также объясняет, что *вишуддха-саттва,* о которой говорят *вайшнавы,* — не что иное как *прадхана.* Он придерживается мнения, что когда всепроникающее знание оскверняется *вишуддха-саттвой,* которая представляет собой проявление благости, возникает идея Верховной Личности Бога, всемогущего, всезнающего верховного повелителя, Сверхдуши, причины всех причин, верховного *ишвары* и т.п. По мнению Садананды Йогиндры, поскольку *ишвара,* Верховный Господь, является источником невежества, Его можно назвать *сарва-гья,* всеведущим, но тот, кто отрицает существование всемогущей Верховной Личности Бога,

превосходит *ишвару,* Господа. Он приходит к выводу, что Верховная Личность Бога (*ишвара*) представляет Собой проявление материального невежества, а живое существо (*джива*) покрыто невежеством. Таким образом, как совокупное, так и индивидуальное бытие протекает во тьме невежества. Философы-*майявади* считают, что представление *вайшнавов* о Господе как Верховной Личности Бога и о *дживе* (индивидуальной душе) как Его вечном слуге порождается невежеством. Однако, по мнению Господа Кришны в «Бхагавад-гите», таких *майявади* следует считать *майя-апахрита-гьяни,* то есть лишенными всякого знания, поскольку они не признают существования Верховной Личности Бога или утверждают, что Его существование есть продукт материальной идеи (*майи*). Такие убеждения свойственны *асурам,* демонам.

В беседе со Сарвабхаумой Бхаттачарьей Господь Шри Чайтанья Махапрабху сказал:

джӣвера нистāра лāги' сӯтра каила вйāса
мāйāвāди-бхāшйа ш́униле хайа сарва-нāш́а

Вьясадева написал «Веданта-сутру», чтобы дать обусловленным душам возможность освободиться из плена материального мира, но Шанкарачарья своим толкованием «Веданта-сутры» нанес человечеству большой вред, поскольку тот, кто следует философии *майявады*, обречен. В «Веданта-сутре» ясно говорится о преданном служении, но философы-*майявади* отказываются признать, что у Верховной Абсолютной Истины есть духовное тело, и что живое существо обладает индивидуальным бытием, отдельным от бытия Верховного Господа. Тем самым они сеют атеистический хаос по всему миру, поскольку такое заключение противоречит самой природе трансцендентного процесса чистого преданного служения. Неосуществимая амбиция философов-*майявади* стать едиными со Всевышним через отрицание бытия Личности Бога оборачивается вреднейшим искажением духовного знания, и тот, кто следует этой философии, обрекает себя на вечное пребывание в этом материальном мире. Поэтому о *майявади* говорят, что их знание нечисто (*авишуддха-буддхаях*). Из-за оскверненного сознания все их аскезы и покаяния обречены на неудачу. Поначалу они могут вызывать почтение за глубокие духовные познания, но со временем они возвращаются к материальной деятельности, вовлекаясь в политику, общественную жизнь и т.д. Вместо того, чтобы слиться с Верховным Господом, они снова погружаются в материальную деятельность. Это объясняется в «Шримад-Бхагаватам» (10.2.32):

āрухйа кр̣ччхреṇа параṁ падаṁ татаḥ
патантӣ адхо 'нāдр̣та-йушмад-аṅгхрайаḥ

Философы-*майявади* действительно строго совершают аскезы и покаяния духовной жизни и поднимаются на уровень осознания безличного Брахмана, но из-за пренебрежительного отношения к лотосным стопам Господа они опять опускаются до материального существования.

ТЕКСТ 115

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর ।
বিষ্ণুনিন্দা আর নাহি ইহার উপর ॥ ১১৫ ॥

пра̄кр̣та карийа̄ ма̄не вишн̣у-калевара
вишн̣у-нинда̄ а̄ра на̄хи иха̄ра упара

пра̄кр̣та—материальным; *карийа̄*—признавая; *ма̄не*—считают; *вишн̣у*—Господа Вишну; *калевара*—тело; *вишн̣у-нинда̄*—поношение Господа Вишну, или богохульство; *а̄ра*—помимо этого; *на̄хи*—нет; *иха̄ра*—того; *упара*—выше.

«Тот, кто считает трансцендентное тело Господа Вишну творением материальной природы, наносит величайшее оскорбление лотосным стопам Господа. Нет большего оскорбления Верховной Личности Бога, чем это».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами объясняет, что *вишну-таттва* — это исполненная многообразия личностная ипостась Абсолютной Истины, а материальная энергия, которая создает материальное мироздание — энергия Господа Вишну. Созидательная сила — это только энергия Господа, но глупцы делают из этого вывод: если Он проявил себя в безличной форме, значит, Он перестал существовать отдельно от нее. Однако безличный Брахман не может обладать энергиями, и нигде в ведических писаниях не найти упоминания о том, что *майя* (материальная энергия) может быть покрыта другой *майей.* Но в Ведах содержатся тысячи упоминаний о *вишну-майе* (*пара̄сйа и́актих̣*), или энергии Господа Вишну. В «Бхагавад-гите» (7.14) Кришна говорит о «Моей энергии» (*мама-майя*). *Майя* находится под контролем Верховной Личности Бога, а не наоборот. Это значит, что Господь Вишну никак не может быть продуктом *майи*. В самом начале «Веданта-сутры» сказано: *джанма̄дй асйа йатах̣,* и это свидетельствует о том, что материальная энергия есть эманация Верховного Брахмана. Как же тогда Он может находиться во власти этой энергии? Если бы это было так, материальная энергия превосходила бы Верховный Брахман. Но философы-*майявади* не в состоянии понять даже таких простых аргументов, поэтому термин *майя-апахрита-гьяна,* который используется в «Бхагавад-гите», подходит им как нельзя лучше. Каждого, кто считает Господа Вишну продуктом материальной энергии, как например, это утверждает Садананда Йогиндра, можно безо всяких сомнений считать сумасшедшим, поскольку знание такого человека похищено иллюзией.

Господа Вишну нельзя ставить в один ряд с полубогами. Только те, кто введены в глубокое заблуждение философией *майявады* и пребывают во тьме невежества, считают Господа Вишну полубогом вопреки следующей *мантре* из «Риг-веды»: *о́м тад вишн̣о̣х̣ парамам̇ падам* («Вишну всегда занимает верховное положение»). Подтверждение этой *мантре* можно найти в «Бхагавад-гите» (7.7): *маттах̣ пара-тарам̇ на̄йат* — нет истины выше Господа Кришны, или Вишну. Следовательно, только те, кто лишен истинного знания, считают Господа Вишну полубогом и говорят, что с таким же успехом можно поклоняться богине Кали (Дурге) или вообще кому нравится. Такое невежественное заключение отвергается в «Бхагавад-гите» (9.25), где ясно сказано: *йа̄нти дева-врата̄ дева̄н... йа̄нти мад-йа̄джино ‘пи ма̄м* — почитатели полубогов попадут на планету соответствующего полубога, а преданные Верховного Господа вернутся домой, к Богу. Господь Кришна ясно говорит в «Бхагавад-гите» (7.14), что Его материальную энергию трудно преодолеть: *даивӣ хй эша̄ гун̣а-майӣ мама ма̄йа̄ дуратйайа̄.* Влияние *майи* имеет такую силу, что даже глубоко сведущие люди, последователи духовных учений, считают себя равными Верховной Личности Бога. В действительности, чтобы освободиться от влияния *майи,* необходимо предаться Верховной Личности Бога, как го-

ворит об этом Кришна в «Бхагавад-гите» (7.14): *ма̄м эва йе прападйанте ма̄йа̄м эта̄м̇ таранти те.* Из этого следует, что Господь Вишну принадлежит не к материальному миру, но к духовному. Полагать, что Господь Вишну имеет материальное тело или низводить Его до положения полубогов, значит совершать величайшее оскорбление по отношению к Нему, а оскорбители лотосных стоп Господа Вишну лишают себя возможности обрести духовное знание. Их называют *майя-апахрита-гьяни,* то есть те, кто лишен знания под влиянием иллюзии.

Тот, кто считает, что между телом Господа Вишну и Его душой есть различие, пребывает в глубочайшем невежестве. Этого различия не существует, ибо тело и душа Господа Вишну есть *адвая-гьяна,* недвойственное знание. В этом мире между материальным телом и духовной душой есть разница, но в духовном мире все без исключения духовно, там нет подобных различий. Самое большое оскорбление, которое наносят философы-*майявади,* заключается в том, что они отождествляют Господа Вишну с обычными живыми существами. По этому поводу в «Падма-пуране» говорится: *арчйе вишн̣ау ш́ила̄-дхир гурушу нара-матир вайшн̣аве джа̄ти-буддхих̣... йасйа ва̄ на̄рака̄ са̣х̣* — «Тот, кто считает *арча-мурти,* то есть почитаемое Божество Господа Вишну, куском камня, духовного учителя — обычным человеком, а *вайшнава* — приверженцем определенной касты или религии, обладает дьявольским разумом». Тот, кто придерживается такого мнения, обречен.

ТЕКСТ 116

ঈশ্বরের তত্ত্ব—যেন জ্বলিত জ্বলন।
জীবের স্বরূপ—যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ ১১৬ ॥

ӣш́варера таттва—йена джвалита джвалана
джӣвера сварӯпа—йаичхе спхулин̇гера ка̣н̣а

ӣш́варера таттва—природа Верховной Личности Бога; *йена*—подобна; *джвалита*—пылающему; *джвалана*—пламени; *джӣвера*—живого существа; *сварӯпа*—природа; *йаичхе*—подобна; *спхулин̇гера*—искры; *ка̣н̣а*—частице.

«Господь подобен большому пламени, а живые существа — его искрам».

КОММЕНТАРИЙ: Искры и пламя суть огонь, и то и другое обладает качеством жара, но в разной степени. Зачем крошечной искре искусственно изображать из себя пламя большого огня? Это происходит от невежества. Необходимо понять, что ни Верховная Личность Бога, ни малые, словно искры, живые существа не имеют ничего общего с материей, но когда духовная искра соприкасается с материальным миром, она утрачивает свои качества огня. В таком положении находятся обусловленные души. Соприкоснувшись с материальным миром, они почти утратили свои духовные качества, но поскольку эти духовные искры являются неотъемлемыми частицами Кришны, как Господь говорит об этом в «Бхагавад-гите» (*мамаива̄м̇ш́а̣х̣*), они могут вернуться в свое изначальное положение, освободившись от связи с материей. Таково чистое философское понимание. В «Бхагавад-гите» духовные искры называются *сана̄тана* (вечными); поэтому материальная энергия, *майя,* не может изменить их изначального положения.

Можно возразить: «Зачем надо было создавать духовные искры?» Ответ на это такой: Всемогущая Абсолютная Личность Бога обладает как безграничными, так

и ограниченными энергиями. В этом и состоит смысл всемогущества. Чтобы быть всемогущим, Господь должен обладать не только безграничными, но и ограниченными энергиями. Таким образом, чтобы в полной мере проявить Свое всемогущество, Он обнаруживает обе энергии. Живые существа наделены ограниченной энергией, хотя являются частицами Господа. Посредством Своих безграничных энергий Господь являет духовный мир, а посредством ограниченных энергий — материальный мир. В «Бхагавад-гите» (7.5) Господь говорит:

апарейам итас тв анйāм̇ пракр̣тим̇ виддхи ме парāм
джӣва-бхӯтāм̇ махā-бāхо йайедам̇ дхāрйате джагат

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют возможности этой материальной, низшей природы». *Джива-бхута,* то есть живые существа, контролируют материальный мир при помощи своих ограниченных энергий. Обычно люди как завороженные наблюдают за деятельностью ученых и технологов. Под влиянием *майи* они думают, что у них нет нужды в Боге и они могут делать все, что захотят, но это не так. Поскольку это мироздание ограничено, их существование также ограничено. Все в материальном мире имеет пределы, поэтому здесь происходит творение, сохранение и разрушение. Но в духовном мире — царстве безграничных энергий — нет ни творения, ни разрушения.

Если бы Господь, Личность Бога, не обладал как ограниченными, так и безграничными энергиями, Его нельзя было бы назвать всемогущим. *Аṇор аṇӣйāн махато махӣйāн* — «Господь больше величайшего и мельче мельчайшего». Наимельчайшим Господь предстает в образе живых существ, а наивеличайшим — в образе Кришны. Если бы не было верховного контроля надо всем сущим, не было бы верховного контролирующего (*ишвары*), как не имеет смысла понятие царь, если нет подданных. Если бы каждый подданный становился царем, между царем и обычным гражданином исчезло бы всякое различие. Таким образом, чтобы Господь имел право называться верховным повелителем, должно существовать творение, которым бы Он повелевал. Основной принцип бытия живых существ заключается в *чид-виласе,* духовном наслаждении. Всемогущий Господь являет Свою энергию наслаждения в форме живых существ. «Веданта-сутра» (1.1.12) описывает Господа как *ананда-майо ‘бхйāсāт*. Он по природе — вместилище наслаждения, и поскольку Он стремится к наслаждению, должны существовать энергии, приносящие Ему наслаждение или создающие условия для наслаждения. Таково совершенное понимание Абсолютной Истины.

ТЕКСТ 117

জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ ॥ ১১৭ ॥

джӣва-таттва—и́акти, кр̣шн̣а-таттва—и́актимāн
гӣтā-вишн̣упурāн̣āди тāхāте прамāн̣а

джӣва-таттва—живые существа; *и́акти*—энергия; *кр̣шн̣а-таттва*—Верховная Личность Бога; *и́актимāн*—обладатель энергий; *гӣтā*—«Бхагавад-гита»; *вишн̣у-пурāн̣а-āди*—«Вишну-пурана» и другие Пураны; *тāхāте*—в них; *прамāн̣а*—свидетельство.

«Живые существа относятся к категории энергий, а не источника энергий. Источником энергий является Кришна. Это наглядно объясняется в «Бхагавад-гите», «Вишну-пуране» и других ведических писаниях».

КОММЕНТАРИЙ: Как уже объяснялось, существуют три *прастханы* на пути обретения духовного знания: *ньяя-прастхана* (философия Веданты), *шрути-прастхана* (Упанишады и ведические *мантры*) и *смрити-прастхана* («Бхагавад-гита», «Махабхарата», Пураны и т.д.). К несчастью, философы-*майявади* не признают *смрити-прастхану*. *Смрити* — это заключения, сделанные на основе Вед. Некоторые *майявади* не принимают авторитет «Бхагавад-гиты» и Пуран, что считается логикой «половины курицы»* (*ардха-куккути-ньяя*). Если человек верит в правоту ведических произведений, он не подвергнет сомнению истинность всей ведической литературы, признанной великими *ачарьями,* но философы-*майявади* принимают только *ньяя-прастхану* и *шрути-прастхану,* отвергая *смрити-прастхану*. Однако здесь Шри Чайтанья Махапрабху приводит свидетельства из «Бхагавад-гиты», «Вишну-пураны» и т.д., которые относятся к *смрити-прастхане*. Никто не может убрать Личность Бога со страниц «Бхагавад-гиты» и других ведических произведений, таких, как «Махабхарата» и Пураны. Поэтому Господь Чайтанья далее цитирует «Бхагавад-гиту» (7.5).

ТЕКСТ 118

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্ ।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ১১৮ ॥

апарейам итас тв анйāм̇ пракр̣тим̇ виддхи ме парāм
джӣва-бхӯтāм̇ махā-бāхо йайедам̇ дхāрйате джагат

апарā—низшая энергия; *ийам*—этот материальный мир; *итах̣*—за пределами его; *ту*—но; *анйāм*—другая; *пракр̣тим*—энергия; *виддхи*—знай; *ме*—Моя; *парāм*—высшая энергия; *джӣва-бхӯтāм*—живые существа; *махā-бāхо*—о могучерукий; *йайā*—которой; *идам*—этот материальный мир; *дхāрйате*—направляется; *джагат*—мироздание.

«Помимо этих низших энергий, о могучерукий Арджуна, у Меня есть другая, высшая энергия, состоящая из живых существ, которые используют возможности материальной, низшей природы».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» объясняется, что пять стихий — земля, вода, огонь, воздух и эфир — составляют грубую энергию Абсолютной Истины, и что помимо этого существуют три тонкие энергии: ум, разум и ложное эго, или ложное самоотождествление с феноменальным миром. Таким образом, мироздание состоит из восьми низших энергий. Далее в «Бхагавад-гите» говорится, что низшая энергия *майя* настолько сильна, что живое существо (*джива-бхута*), которое не принадлежит к этой энергии, под ее влиянием забывает о своем истинном положении и отождествляет себя с этой низшей энергией. Кришна недвусмысленно говорит, что помимо материальной энергии существует энергия высшего порядка, которая называется *джива-бхута,* то есть живые существа. В кон-

* См. Ади, 5.176. (*Прим. ред.*)

такте с материальной энергией эта высшая энергия руководит всеми процессами, происходящими в феноменальном материальном мире.

Высшей первопричиной всего является Кришна (*джанма̄дй асйа йатах̣*), который дает начало всем энергиям во всем их разнообразии. У Верховной Личности Бога есть как низшие, так и высшие энергии, и разница между ними заключается в том, что высшая энергия истинна, а низшая энергия представляет собой отражение высшей. Отражение солнца в зеркале или на поверхности воды кажется неотличным от солнца, но это не солнце. Точно так же материальный мир — это не что иное как отражение духовного мира. Хотя он представляется истинным, он таковым не является, это лишь временное отражение, тогда как духовный мир есть истинная реальность. Материальный мир с его грубыми и тонкими формами есть отражение духовного мира.

Живое существо не является продуктом материальной природы, это духовная энергия, но в контакте с материей оно забывает о своей истинной природе. Вследствие этого живое существо отождествляет себя с материей и с воодушевлением отдается материальной деятельности в роли технолога, ученого, философа и т.д. Оно не подозревает о том, что является не материальным продуктом, а духовным существом. Не ведая о своей истинной природе, живое существо ведет борьбу за выживание в материальном мире, а Движение Харе Кришна, или движение сознания Кришны, пытается вернуть его в изначальное сознание. Живые существа возводят огромные небоскребы, и это несомненно говорит о наличии разума, но неразвитого. Им надо понять, что их единственная задача — освободиться от контакта с материей, поскольку, занимая свой ум материальной деятельностью, они вынуждены снова и снова воплощаться в материальных телах. Хотя они претендуют на большой разум, его им в действительности недостает из-за их материального сознания. Поэтому, когда мы говорим о движении сознания Кришны, цель которого — сделать людей разумными, они не понимают нас. Люди настолько поглощены материальной концепцией жизни, что даже не задумываются над тем, что помимо возведения небоскребов, больших дорог и т.д. может существовать другая, по-настоящему разумная деятельность. Это говорит о *майя-апахрита-гьяне,* потере разума под влиянием *майи.* Когда живое существо избавляется от таких ложных представлений, его считают освобожденным. Тот, кто достиг истинного освобождения, больше не причисляет себя к материальному миру. Признак *мукти* (освобождения) состоит в том, что человек вместо ложной материальной деятельности занимается духовной деятельностью.

Трансцендентное любовное преданное служение представляет собой духовную деятельность духовной по своей природе души. Философы-*майявади* путают духовную деятельность с материальной, но «Бхагавад-гита» (14.26) подтверждает:

ма̄м̇ ча йо'вйабхича̄рен̣а бхакти-йогена севате
са гун̣а̄н самата̄тӣйаита̄н брахма-бхӯйа̄йа калпате

Тот, кто занят духовной деятельностью в рамках чистого преданного служения (*авйабхича̄рин̣ӣ-бхакти*), немедленно поднимается на трансцендентный уровень, и потому его можно считать *брахма-бхутой,* то есть пребывающим не в материальном мире, а в духовном. Преданное служение — это просветление, или пробуждение ото сна. Когда живое существо совершенным образом занято духовной деятельностью под руководством духовного учителя, оно приобретает совершен-

ное знание и начинает понимать, что является не Богом, но слугой Бога. Как объясняет Чайтанья Махапрабху, *джӣвера «сварӯпа» хайа — кр̣шн̣ера «нитйа-дāса»* — истинная природа живого существа — быть вечным слугой Всевышнего (Ч.-ч., Мадхья, 20.108). Пока мы не придем к такому пониманию, мы будем пребывать в невежестве. Об этом Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.19): *бахӯнӯм̇ джанманāм анте джн̃āнавāн мāм̇ прападйате... са махāтмā судурлабх̣ах̣* — «После многих жизней, проведенных в борьбе за существование и накопление знаний, человек, обретший истинное знание, предается Мне. Такой возвышенный *махатма,* великая душа, встречается крайне редко». Таким образом, хотя философы-*майявади* выглядят сведущими, они не достигли совершенства. Чтобы стать совершенными, они должны добровольно предаться Кришне.

ТЕКСТ 119

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা ;
অবিদ্যাকর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ ১১৯ ॥

вишн̣у-ш́актих̣ парā проктā кшетраджн̃āкхйā татхā парā
авидйā-карма-сам̇джн̃āнйā тр̣тӣйā ш́актир ишйате

вишн̣у-ш́актих̣—энергия Господа Вишну; *парā*—духовная; *проктā*—называется; *кшетраджн̃а-āкхйā*—энергия под названием «кшетра-гья»; *татхā*—также; *парā*—духовная; *авидйā*—невежество; *карма*—кармическая деятельность; *сам̇джн̃а*—известная как; *анйā*—другая; *тр̣тӣйā*—третья; *ш́актих̣*—энергия; *ишйате*—знай это.

«Энергию Господа Вишну можно описать в трех категориях: духовная энергия, живые существа и невежество. Духовная энергия исполнена знания; живые существа принадлежат к духовной энергии, но они подвержены влиянию иллюзии; и третья энергия, исполненная невежества, всегда присутствует в кармической деятельности».

КОММЕНТАРИЙ: Это цитата из «Вишну-пураны» (6.7.61). В предыдущем стихе из «Бхагавад-гиты» утверждалось, что живые существа являются одной из энергий Господа. Господь обладает энергиями, и эти энергии различны (*парāсйа ш́актир вивидхайва ш́рӯйате*). Данная цитата из «Вишну-пураны» снова подтверждает это. Существуют разнообразные энергии, и все их можно описать в трех категориях: как духовную, пограничную и внешнюю.

Духовная энергия проявляется в духовном мире. Образ Кришны, Его качества, деяния и окружение полностью духовны. Подтверждение этому есть в «Бхагавад-гите»:

аджо ‘пи санн авйайāтмā бхӯтāнāм ӣш́варо ‘пи сан
пракр̣тим̇ свāм адхишт̣хāйа самбхавāмӣ āтма-мāйайā

«Хотя Я нерожден, Мое трансцендентное тело нетленно, хотя Я — Господь всех живых существ, посредством Своей духовной энергии Я нисхожу каждую эпоху в Своем изначальном трансцендентном образе» (4.6). *Āтма-мāйā* означает «духовная энергия». Кришна нисходит в ту или иную вселенную посредством Своей духовной энергии. Мы рождаемся под воздействием материальной энергии, но здесь сказано со ссылкой на «Вишну-пурану», что *кшетра-гья,* живое существо,

принадлежит к духовной энергии; поэтому, освободившись от оков материальной энергии, мы можем войти в духовный мир.

Материальная энергия — это энергия тьмы, или полного неведения относительно духовной деятельности. В пределах материальной энергии живое существо занимается кармической деятельностью в надежде обрести счастье, распространяя свою власть над материальной энергией. Это особенно очевидно в нынешнюю эпоху Кали, когда человеческое общество не ведает о духовной природе и расширяет сферу материальной деятельности. Современные люди практически ничего не знают о своей духовной природе. Они считают себя комбинацией первоэлементов материального мира и думают, что со смертью тела всему придет конец. Это заставляет их стремиться к максимуму чувственных наслаждений, пока живет материальное тело, состоящее из материальных органов чувств. Будучи атеистами, они даже не задумываются о следующей жизни. Такого рода деятельность в этом стихе описывается как *авидйā-карма-самджн̃āнйā*.

Материальная энергия отделена от духовной энергии Верховной Личности Бога. Изначально она создана Верховным Господом, но Он не присутствует в ней. Это подтверждают слова Господа в «Бхагавад-гите» (7.4):

бхӯмир āпо ‘нало вāйух̣ кхам̇ мано буддхир эва ча
аханкāра итӣйам̇ ме бхиннā пракр̣тир аштадхā

«Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго — все вместе суть восемь Моих отделенных материальных энергий». Отделенная энергия действует как будто независимо, но здесь сказано, что эти реально существующие энергии не являются независимыми, но только отделенными от Господа.

Понять, что такое отделенная энергия, можно на практическом примере. Я пишу книги, надиктовывая их на диктофон, и если отмотать пленку назад и включить диктофон, то покажется, что говорю я сам, но это не так. Я наговорил текст на диктофон, а потом диктофон стал действовать отдельно от меня, но в точности как я. Аналогично этому, материальная энергия берет начало в Верховной Личности Бога, но действует отдельно от Него. Это объясняется также в «Бхагавад-гите» (9.10): *майāдхйакшена пракр̣тих̣ сӯйате са-чарāчарам* — «Эта материальная природа действует под Моим надзором, о сын Кунти, и производит на свет все движущиеся и неподвижные живые существа». Под руководством, или надзором, Верховной Личности Бога материальная энергия действует, как будто ни от кого не зависит, хотя на самом деле это не так.

В данном стихе из «Вишну-пураны» названы три составляющие совокупной энергии Верховной Личности Бога: духовная, или внутренняя энергия, пограничная энергия, или *кшетрагья* (живое существо), и материальная энергия, которая отделена от Верховной Личности Бога и внешне действует независимо. Шрила Вьясадева в процессе медитации и самоосознания увидел Верховную Личность Бога и Его отделенную энергию, которая стояла у Него за спиной (*апаӣйат пурушам̇ пӯрн̣ам̇ māйāм̇ ча тад-апāӣрайам*). Вьясадева также осознал, что именно эта отделенная материальная энергия Господа покрывает знание живых существ (*йайā саммохито джӣва āтмāнам̇ три-гун̣āтмакам*). Отделенная материальная энергия вводит живые существа (*дживы*) в заблуждение и вынуждает их трудиться в поте лица, не ведая о своем истинном предназначении. К несчастью, большинство из них считают, что они — тело и, следовательно, должны безответственно ублажать свои чувства, поскольку со смертью все закончится. Эта атеисти-

ческая философия процветала еще в Древней Индии, в частности, благодаря усилиям философа Чарваки Муни, который учил:

ṛнам̇ кр̣тва̄ гхр̣там̇ пибет йа̄вадж джӣвет сукхам̇ джӣвет
бхасмӣ-бхӯтасйа дехасйа кутах̣ пунар а̄гамано бхавет

Согласно его теории, живой человек должен есть столько *гхи,* сколько может. В Индии на *гхи* (топленом масле) готовят бесконечно много блюд. Поскольку каждый любит вкусно поесть, Чарвака Муни советует есть побольше *гхи.* Но что делать, если на это не хватает денег? В ответ Чарвака Муни говорит: «Если у вас нет денег — просите, одалживайте или воруйте, но добудьте *гхи* и наслаждайтесь жизнью». Но ведь за это придется нести ответственность. У Чарваки Муни и на это готов ответ: «Не бойся наказания. Как только твое тело умрет и будет предано огню, все кончится».

Это называется невежеством. «Бхагавад-гита» дает понять, что мы не исчезаем со смертью тела (*на ханйате ханйама̄не ш́арӣре*). Гибель одного тела подразумевает переход в другое (*татха̄ деха̄нтара-пра̄пти*х̣). Поэтому безответственные поступки в материальном мире чреваты серьезными последствиями. Люди совершают подобные поступки, потому что не знают о духовной душе и ее переселении из тела в тело. Они надеются обрести счастье посредством материального знания и не стремятся к духовному бытию. Поэтому весь материальный мир и происходящая в нем деятельность описывается как *авидйа-карма-сам̇джн̃а̄нйа̄.*

Чтобы избавить от невежества людей, пребывающих во власти материальной энергии, отделенной от Верховной Личности Бога, Господь нисходит в этот мир и возрождает в них изначально присущую им склонность к духовной деятельности (*йада̄ йада̄ хи дхармасйа гла̄нир бхавати бха̄рата*). Как только живые существа изменяют своей изначальной природе, Господь нисходит, чтобы наставить их: *сарва-дхарма̄н паритйаджйа ма̄м экам̇ ш́арaн̣ам̇ враджа* — «Мои дорогие живые существа, оставьте всякую материальную деятельность и просто предайтесь Мне, и Я вас буду оберегать» (Б.-г., 18.66).

Чарвака Муни говорит, что надо просить, одалживать или красть деньги, чтобы иметь *гхи* и наслаждаться жизнью (*ṛнам̇ кр̣тва̄ гхр̣там̇ пибет*). Даже величайший атеист Индии советует есть *гхи,* а не мясо. Никто в то время не мог подумать, что человек станет есть мясо, подобно тиграм и собакам, но люди настолько опустились, что уподобились животным, и потому созданную ими цивилизацию уже нельзя называть человеческой.

ТЕКСТ 120

হেন জীবতত্ত্ব লঞা লিখি' পরতত্ত্ব ।
আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর-মহত্ত্ব ॥ ১২০ ॥

хена джӣва-таттва лан̃а̄ ликхи' пара-таттва
а̄ччханна карила ш́решт̣ха ӣш́вара-махаттва

хена—настолько низменная; *джӣва-таттва*—живые существа; *лан̃а̄*—взяв; *ликхи'*—назвав; *пара-таттва*—Всевышним; *а̄ччханна*—покрытие; *карила*—совершила; *ш́решт̣ха*—Верховной Личности Бога; *ӣш́вара*—Господа; *махаттва*—величия.

«Философия майявады настолько низка, что провозгласила незначительные живые существа равными Господу, Верховной Истине, сокрыв идеей монизма величие и превосходство Абсолютной Истины».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур пишет в комментарии, что все ведические писания относят *джива-таттву,* то есть живые существа, к одной из энергий Господа. Не считая живое существо крошечной, мельчайшей искрой Всевышнего и приравнивая *джива-таттву* ко Всевышнему Брахману или Верховной Личности Бога, человек развивает ошибочную философию. К сожалению, Шрипада Шанкарачарья намеренно провозгласил равенство *джива-таттвы* и Всевышнего Господа. Все его учение основано на ошибке и вводит в заблуждение людей, превращая их в атеистов, не способных осуществить предназначение жизни. Смысл жизни, по определению «Бхагавад-гиты», заключается в том, чтобы предаться Верховному Господу и стать Его слугой, но философы-*майявади* убеждают людей отрицать существование Верховной Личности Бога и ставить себя на Его место. Это обмануло сотни тысяч невинных людей.

В «Веданта-сутре» Вьясадева пишет, что Верховная Личность Бога обладает энергиями и что все сущее — материальное и духовное — это эманация Его энергии. Господь, Верховный Брахман, является началом или источником всего сущего (*джанма̄дй асйа йатах̣*), и все проявления суть эманации различных энергий Господа. Это подтверждается в «Вишну-пуране»:

экадеи́а-стхитасйа̄гнер джйотсна̄ виста̄риṇӣ йатха̄
парасйа брахмаṇах̣ и́актис татхедам акхилам̇ джагат

«Все, что мы наблюдаем в этом мире, представляет собой экспансию различных энергий Верховной Личности Бога, подобно огню, который распространяет свет на большое расстояние, оставаясь в одной точке пространства». Это очень наглядная аналогия. Говорится, что все мироздание покоится на солнечном свете, энергии солнца, и точно так же все сущее покоится на духовной и материальной энергиях Верховной Личности Бога. Таким образом, хотя Кришна находится в Своей обители (*голока эва нивасатӣ акхила̄тма-бхӯтах̣*), где наслаждается Своими трансцендентными играми с пастушка́ми и *гопи,* Он в то же время присутствует повсюду, даже в атомах этой вселенной (*аṇḍа̄нтара-стха-парама̄ṇу-чайа̄нтара-стхам*). Таково утверждение ведических писаний.

К сожалению, философия *майявады* ввела людей в заблуждение, провозгласив их равными Господу, что вызвало хаос по всему миру и почти всех сделало атеистами. Сокрыв тем самым величие Верховного Господа, философы-*майявади* нанесли огромный вред всему человеческому обществу. Чтобы противостоять распространению этой идеи, Господь Чайтанья дал людям повторение и пение *маха-мантры* Харе Кришна:

харер на̄ма харер на̄ма харер на̄маива кевалам
калау на̄стӣ эва на̄стӣ эва на̄стӣ эва гатир анйатха̄

«В этот век вражды и лицемерия единственным путем к спасению является повторение святого имени Господа. Нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути». Нужно просто повторять *маха-мантру* Харе Кришна, чтобы постепенно понять, что мы являемся не Верховной Личностью Бога, как этому учат философы-*майявади,* а вечными слугами Господа. Как только человек вовлекается в трансцендентное служение Господу, он обретает свободу.

мāṁ ча йо ‘вйабхичāреṇа бхакти-йогена севате
са гуṇāн саматītйаитāн брахма-бхӯйāйа калпате

«Тот, кто всецело посвятил себя преданному служению и не отступает ни при каких обстоятельствах, немедленно преодолевает влияние *гун* материальной природы и поднимается на уровень Брахмана» (Б.-г., 14.26). Поэтому движение Харе Кришна, или движение сознания Кришны, является единственным светом для глупых живых существ, которые считают, что Бога нет, что Он бесформен или что они — тоже Бог. Такие ложные представления очень опасны, и противостоять им можно, распространяя движение Харе Кришна.

ТЕКСТ 121

ব্যাসের সূত্রেতে কহে 'পরিণাম'-বাদ ।
'ব্যাস ভ্রান্ত'—বলি' তার উঠাইল বিবাদ ॥ ১২১ ॥

вйāсера сӯтрете кахе ‘париṇāма’-вāда
‘вйāса бхрāнта’—бали’ тāра уṭхāила вивāда

вйāсера—Шрилы Вьясадевы; *сӯтрете*—в афоризмах; *кахе*—описывает; *париṇāма*—видоизменения; *вāда*—философию; *вйāса*—Шрила Вьясадева; *бхрāнта*—ошибающийся; *бали’*—обвиняя; *тāра*—по отношению к нему; *уṭхāила*—поднял; *вивāда*—оппозицию.

«В “Веданта-сутре” Шрила Вьясадева объясняет, что все сущее есть проявление энергии Господа. Однако Шанкарачарья весь мир ввел в заблуждение, сказав, что Вьясадева допустил ошибку. Тем самым он подорвал позиции теизма по всему миру».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур объясняет это так: «В “Веданта-сутре” Шрилы Вьясадевы ясно сказано, что мироздание представляет собой проявление различных энергий Господа. Однако Шанкарачарья, не признавая факта существования энергий Господа, считает, что Сам Господь претерпевает изменения. Он исказил смысл многих недвусмысленных утверждений ведических писаний, чтобы доказать, что если Абсолютная Истина, Господь, подвергается изменениям, нельзя говорить о Его единстве. Тем самым он уличает Шрилу Вьясадеву в ошибке. Развивая философию монизма, он выдвинул теорию *виварта-вады*, иллюзии, или другими словами, теорию *майявады*».

Первый афоризм второй главы «Брахма-сутры» гласит: *тад-ананйатвам āрамбхаṇа-йāбдāдибхйах*. Комментируя эту *сутру* в своей «Шарирака-бхашье», Шанкарачарья приводит утверждение из «Чхандогья-упанишад» (6.1.4): *вāчāрамбхаṇаṁ викāро нāмадхейам* — и пытается на его основе доказать, что представление о видоизменениях энергии Господа несостоятельно. Он попытался косвенным образом опровергнуть факт преобразования энергии, как будет объясняться позже. В его представлении Господь безличен, и потому он не верит, что мироздание представляет собой видоизменение энергий Господа. Признать тот факт, что Абсолютная Истина обладает разнообразными энергиями, означает принять личностную концепцию Абсолютной Истины. Человек может создать множество вещей, просто преобразуя свою энергию. К примеру, бизнесмен преобразует свою энергию, строя большие предприятия или учреждая разного рода

деловые организации, однако при этом он остается личностью. Философы-*майявади* не понимают этого простого факта. Их крошечный разум и скудные познания не позволяют понять, что когда энергия человека трансформируется, сам человек не претерпевает изменений и остается таким же, каким был.

Не признавая факта видоизменения энергии Абсолютной Истины, Шанкарачарья выдвинул теорию иллюзии. Согласно этой теории, Абсолютная Истина не подвергается изменениям, но мы под влиянием иллюзии считаем, что это происходит. Шанкарачарья не верит в преобразование энергии Абсолютной Истины и говорит, что все едино со Всевышним, в том числе и живые существа. Это и есть теория Майявады.

Шрила Вьясадева объяснил, что Абсолютная Истина является личностью и обладает разнообразными энергиями. По своей воле Он взглядом (*са аикшата*) сотворил материальный мир (*са аср̣джата*) и остался, каким был, не превратившись в созданное Им. Следует понять, что Господь обладает непостижимыми энергиями, и разнообразие творения появилось по Его указанию и воле. В ведических писаниях сказано: *са-таттвато ʻнйатхā-буддхир викāра итй удāхр̣тах̣.* Эта *мантра* говорит, что из одной истины появляется другая истина. К примеру, отец — это одна истина, а сын — другая. Такого рода генерация второй независимой истины называется *викара,* или превращение в побочный продукт. Верховный Брахман является Абсолютной Истиной, а энергии, которые изошли из Него и существуют отдельно, — то есть живые существа и космическое проявление — также являются истинами. Это один из примеров преобразования, которое называется *викара*, или *паринама*. Другим примером *викары* служит превращение такой истины как молоко в простоквашу. Простокваша — это видоизмененное молоко, хотя по составу они одинаковы.

В «Чхандогья-упанишад» содержится следующая *мантра: аитад-āтмйам идам̇ сарвам*. Эта *мантра* ясно утверждает, что весь мир есть Брахман. Абсолютная Истина обладает энергиями, что подтверждается в «Шветашватара-упанишад» (*парāсйа и́актир вивидхаива и́рӯйате*), и все космическое проявление служит подтверждением существования разнообразных энергий Верховного Господа. Верховный Господь — это неопровержимая истина, поэтому все, что Им создано, также истинно. Все сущее истинно и полно (*пӯрн̣ам*), но изначальный *пурнам* — совершенная Абсолютная Истина — остается неизменным. *Пӯрн̣āт пӯрн̣ам удачйате пӯрн̣асйа пӯрн̣ам āдāйа.* Верховный Господь, Абсолютная Истина, настолько совершенен, что будучи источником бесчисленных энергий и мироздания, которые на первый взгляд отличаются от Него, Он остается неизменной личностью. Он не подвержен тлену ни при каких обстоятельствах.

Из этого следует заключить, что все мироздание представляет собой преобразованную энергию Верховного Господа, или Абсолюта, который никогда не меняется. Материальный мир и живые существа также суть проявления энергии Господа, Абсолютной Истины, или Брахмана, первоисточника. Другими словами, Абсолютная Истина, Брахман, есть первоэлемент, из которого исходят все проявления. Подтверждение этому содержится и в «Тайттирия-упанишад» (3.1): *йато вā имāни бхӯтāни джāйанте* — «Все космическое проявление возникло благодаря Абсолютной Истине, Верховной Личности Бога». В этом стихе сказано, что Брахман, Абсолютная Истина, является первопричиной всего сущего, тогда как живые существа (*дживы*) и все мироздание — следствием этой причины. Поскольку причина истинна, следствие также истинно, а не иллюзорно. Шанкарачарья предпринимал непоследовательные попытки к тому, чтобы доказать иллюзорность пред-

ставления о материальном мире и *дживах* как эманациях Верховного Господа, поскольку такое представление предполагает, что бытие материального мира и *джив* отделено от бытия Абсолютной Истины. Таким образом манипулируя понятиями, философы-*майявади* провозглашают: *брахма сатйам джаган митхйā* — Абсолютная Истина реальна, а космическое проявление и живые существа иллюзорны, тождественны Абсолютной Истине и не существуют отдельно от Нее.

Из этого следует вывод, что Шанкарачарья, представляя Верховного Господа, живых существ и материальную природу неразделимыми и полными невежества, пытается сокрыть величие Верховной Личности Бога. Он считает, что материальное космическое проявление есть *митхья,* иллюзия, но это большая ошибка. Если Господь, Верховная Личность Бога, реален, почему Его творение иллюзорно? Даже в обычной ситуации невозможно представить, чтобы мироздание было иллюзорным. Поэтому философия *вайшнавов* говорит не об иллюзорности мироздания, а только о его преходящей природе. Мироздание отделено от Верховной Личности Бога, но оно удивительным образом создано энергией Господа, и потому называть его иллюзией будет богохульством.

Безбожники любуются удивительными творениями материальной природы, недооценивая разум и энергию Верховной Личности Бога, который стоит за всем сотворенным миром. В этой связи Шрипада Рамануджачарья ссылается на *сутру* из «Айтарея-упанишад» (1.1.1): *āтмā вā идам агра āсīт* — в которой говорится, что верховная *атма,* Абсолютная Истина, существовала до сотворения мира. На это можно возразить: «Если Верховный Господь всецело духовен, как Он может быть источником творения и вмещать в Себя как духовную, так и материальную энергии?» В ответ на это Шрипада Рамануджачарья цитирует *мантру* из «Тайттирия-упанишад» (3.1):

йато вā имāни бхӯтāни джāйанте
йена джāтāни джӣванти
йат прайантӣ абхисамвишанти.

Эта *мантра* подтверждает, что все космическое проявление исходит из Абсолютной Истины, покоится на Абсолютной Истине и после разрушения снова входит в тело Абсолютной Истины, Верховной Личности Бога. Живое существо изначально духовно, и, входя в духовный мир или в тело Верховного Господа, оно сохраняет свою природу индивидуальной души. В этой связи Шрипада Рамануджачарья приводит аналогию с зеленой птицей, которая садится на зеленое дерево, но при этом не сливается с деревом, а сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, будто она растворилась в зелени дерева. Можно привести также аналогию со зверем, который входит в лес, но сохраняет свою индивидуальность, хотя кажется, что он растворился в лесу. Точно так же в материальном мире материальная энергия и живые существа сохраняют свою индивидуальность. Хотя энергии Верховной Личности Бога взаимодействуют в пределах космического проявления, каждая из них сохраняет свою индивидуальность. Таким образом, слияние с материальной или духовной энергией не подразумевает потери индивидуальности. Согласно теории Шри Рамануджачарьи, которая называется Вишиштадвайта, все энергии Господа едины, но при этом они сохраняют свою индивидуальность (*вайшиштья*).

Шрипада Шанкарачарья пытался ввести в заблуждение читателей «Веданта-сутры», дав ложное толкование словам *āнанда-майо ‘бхйāсāт,* и даже уличил Вьясадеву в ошибке. Здесь нет необходимости рассматривать все афоризмы «Ве-

данта-сутры», тем более, что мы намерены представить читателю самостоятельное издание этого произведения.

ТЕКСТ 122

পরিণাম-বাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী ।
এত কহি' 'বিবর্ত'-বাদ স্থাপনা যে করি ॥ ১২২ ॥

париṇāма-вāде ӣи́вара хайена викāрӣ
ета кахи' 'виварта'-вāда стхāпанā йе кари

париṇāма-вāде—согласно теории преобразования энергии; *ӣи́вара*—Верховный Господь; *хайена*—становится; *викāрӣ*—изменившимся; *эта кахи'*—говоря это; *виварта*—иллюзии; *вāда*—теорию; *стхāпанā*—утверждая; *йе*—что; *кари*—делают.

«По мнению Шанкарачарьи, тот, кто признает теорию преобразования энергии Господа, пребывает в иллюзии, косвенно признавая трансформацию Абсолютной Истины».

КОММЕНТАРИЙ: Шрила Бхактивинода Тхакур поясняет, что непонимание концепции *паринама-вады,* то есть преобразования энергии, приводит к неправильному представлению о материальном космическом проявлении и живых существах. В «Чхандогья-упанишад» (6.8.4) сказано: *сан-мӯлāх̣ саумйемāх̣ праджāх̣ сад-āйатанāх̣ сат-пратишт̣хāх̣.* Материальный мир и *дживы* существуют отдельно друг от друга, они вечно реальны, а не иллюзорны. Однако Шанкарачарья считал, что *паринама-вада* (преобразование энергии) подразумевает преобразование самого Брахмана, и потому материальный мир и живые существа реально не существуют и лишены индивидуальности. Манипулируя словами, он попытался доказать, что индивидуальность живых существ и материального мира иллюзорны, и привел пример, когда человек ошибочно принимает веревку за змею или створку устрицы — за золотой самородок. Тем самым Шанкарачарья бессовестным образом обманывает людей.

Пример с веревкой и змеей есть в «Мандукья-упанишад», но он иллюстрирует ошибку отождествления тела с душой. Поскольку душа представляет собой духовную частицу, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (*мамаивāм̇ш́о джӣва-локе*), только иллюзия (*виварта-вада*) заставляет ее отождествлять себя с телом, как это делает животное. Таков подлинный пример *виварты,* иллюзии. Стих, гласящий: *ататтвато 'нйатхā-буддхир виварт итй удāхр̣тах̣,* — описывает данного рода иллюзию. Не знать истины и, как следствие, принимать одно за другое (например, свое тело — за самого себя) и называется *виварта-вадой*. Каждое обусловленное живое существо, которое считает тело душой, введено в заблуждение иллюзией, *виварта-вадой*. Тот, кто забывает о непостижимой энергии всемогущей Личности Бога, легко попадает под влияние философии *виварта-вады*.

Господь, Верховная Личность Бога, всегда остается неизменным, и это объясняется в «Ишопанишад»: *пӯрṇасйа пӯрṇам āдāйа пӯрṇам эвāваш́ишйате.* Бог во всех отношениях полон и остается таковым даже когда из Него исходит полное проявление. Это материальное творение проявилось посредством энергии Господа, но Он остался неизменным. Его образ, окружение, качества и т.д. никогда не

меняются. В своей «Параматма-сандарбхе» Шрила Джива Госвами дает следующий комментарий *виварта-вады:* «Те, кто находятся под влиянием *виварта-вады,* думают, что индивидуальные живые существа и космическое проявление едины с Брахманом. Они пребывают в полном неведении относительно реальности. Абсолют, Парабрахман, всегда неизменен. Он полностью свободен от других концепций бытия. Он полностью свободен от ложного эго, ибо Он есть совершенное духовное существо. Он ни в коем случае не находится под влиянием невежества или ложных представлений (*виварта-вады*). Абсолют недоступен нашему пониманию. Необходимо понять, что Он обладает безупречными качествами, которые не разделяет со всеми остальными живыми существами. Недостатки живых существ ни в малейшей степени не свойственны Ему. Каждый должен понять, что Абсолют обладает непостижимыми энергиями».

ТЕКСТ 123

বস্তুতঃ পরিণাম-বাদ—সেই সে প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান॥ ১২৩॥

вастутаḥ париṇāма-вāда—сеи се прамāṇа
дехе āтма-буддхи—еи вивартера стхāна

вастутаḥ—действительное; *париṇāма-вāда*—преобразование энергии; *сеи*—то; *се*—только; *прамāṇа*—доказательство; *дехе*—о теле; *āтма-буддхи*—представление о себе; *эи*—это; *вивартера*—иллюзии; *стхāна*—место.

«Преобразование энергии — доказанный факт. Иллюзией является ложное представление о себе».

КОММЕНТАРИЙ: Джива, то есть живое существо, является духовной искрой, частью Верховной Личности Бога. К несчастью, оно отождествляет себя с телом, и такое ложное понимание называется *вивартой,* или принятием ошибки за истину. Тело отличается от нас самих, но животные и глупые люди этого не понимают. Вместе с тем *виварта* (иллюзия) не предполагает изменения природы души; иллюзией является отождествление тела с душой. Верховная Личность Бога также не претерпевает изменений, в каких бы фазах ни действовала или противодействовала Его внешняя энергия, состоящая из восьми грубых и тонких материальных стихий, перечисленных в «Бхагавад-гите» (*бхӯмир āпо ‘нало вāйуḥ* и т.д.).

ТЕКСТ 124

অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগদ্রূপে পায় পরিণাম॥ ১২৪॥

авичинтйа-и́акти-йӯкта и́рӣ-бхагавāн
иччхāйа джагад-рӯпе пāйа париṇāма

авичинтйа—непостижимой; *и́акти*—энергией; *йӯкта*—обладающий; *и́рӣ*—благословенный; *бхагавāн*—Личность Бога; *иччхāйа*—по Своей воле; *джагат-рӯпе*—в образе космического проявления; *пāйа*—становится; *париṇāма*—видоизмененным под действием Своей энергии.

«Верховная Личность Бога обладает всеми достояниями. Это позволяет Господу посредством непостижимой энергии преобразовывать материальное космическое проявление».

ТЕКСТ 125

তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি ॥ ১২৫ ॥

татха̄пи ачинтйа-ш́актйе хайа авика̄рӣ
пра̄кр̣та чинта̄маṇи та̄хе др̣шṭа̄нта йе дхари

татха̄пи—все же; *ачинтйа-ш́актйе*—благодаря непостижимой энергии; *хайа*—остается; *авика̄рӣ*—неизменным; *пра̄кр̣та*—материальный; *чинта̄маṇи*—философский камень; *та̄хе*—в этом отношении; *др̣шṭа̄нта*—нет перевода; *йе*—который; *дхари*—мы считаем.

«Философский камень обладает могуществом превращать железо в золото и при этом остается неизменным. На этом примере можно понять, как Верховный Господь преображает Свои бесчисленные энергии, но Сам остается неизменным».

ТЕКСТ 126

নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥ ১২৬ ॥

на̄на̄ ратна-ра̄ш́и хайа чинта̄маṇи хаите
татха̄пиха маṇи рахе сварӯпе авикр̣те

на̄на̄—разнообразные; *ратна-ра̄ш́и*—драгоценные камни; *хайа*—появляются; *чинта̄маṇи*—философского камня; *хаите*—от; *татха̄пиха*—все же; *маṇи*—философский камень; *рахе*—остается; *сварӯпе*—в изначальном виде; *авикр̣те*—неизменным.

«Философский камень создает множество драгоценных камней, но при этом остается таким, каким был. Он не меняет своего изначального вида».

ТЕКСТ 127

প্রাকৃত-বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি,—ইথে কি বিস্ময় ॥ ১২৭ ॥

пра̄кр̣та-вастуте йади ачинтйа-ш́акти хайа
ӣш́варера ачинтйа-ш́акти,—итхе ки висмайа

пра̄кр̣та-вастуте—у материальных объектов; *йади*—если; *ачинтйа*—непостижимая; *ш́акти*—энергия; *хайа*—возможна; *ӣш́варера*—Верховного Господа; *ачинтйа*—непостижимая; *ш́акти*—энергия; *итхе*—в этом; *ки*—какое; *висмайа*—чудо.

«Если материальные объекты обладают непостижимой энергией, то почему бы не поверить в существование непостижимой энергии Верховной Личности Бога?»

КОММЕНТАРИЙ: Довод, который Шри Чайтанья Махапрабху приводит в этом стихе, поймет даже обычный человек, если представит, например, солнце, которое с незапамятных времен излучает безграничное тепло и свет и при этом нисколько не теряет своей силы. Современные ученые считают, что все космическое проявление зависит от солнечного света, и действительно нетрудно заметить, что солнечный свет поддерживает порядок во вселенной. Рост растений и даже вращение планет происходят благодаря теплу и свету солнца. Поэтому некоторые ученые считают солнце первопричиной творения, не зная о том, что это лишь посредник, созданный верховной энергией Верховной Личности Бога. Помимо солнца и философского камня есть много других материальных объектов, которые различным образом преобразуют свою энергию и остаются при этом неизменными. Почему тогда первопричина всего сущего, Верховная Личность Бога, изменится от преобразований, происходящих с Его различными энергиями?

Ошибочность толкований Шрипады Шанкарачарьи относительно *виварта-вады* доказали *ачарьи-вайшнавы,* в частности Джива Госвами, который считал, что Шанкара в действительности не понял «Веданта-сутру». В своем толковании сутры *ānанда-майо ‘бхйāсāт* он объясняет слово *майаṃ* такой словесной игрой, что становится ясно: он не знает «Веданта-сутру», но с помощью афоризмов этого произведения хочет обосновать свою философию имперсонализма. Однако ему не удалось этого сделать, поскольку он не смог привести достаточно убедительных доказательств. В этой связи Шрила Джива Госвами цитирует следующее утверждение из «Тайттирия-упанишад» (2.5): *брахма пуччхаṁ пратишṭхā* — которое представляет собой ведическое доказательство того, что Брахман является источником всего сущего. Джива Госвами показывает, что Шрипада Шанкарачарья в своем объяснении этого стиха истолковывает санскритские слова таким образом, будто хочет сказать, что Вьясадева совершенно не знал высшей логики. Такое недобросовестное искажение истинного смысла «Веданта-сутры» породило категорию людей, которые на свой лад толкуют ведические писания, в особенности «Бхагавад-гиту», выискивая в них различные косвенные значения. Один из них истолковал слово *курукшетра* в «Бхагавад-гите» как тело. Такого рода толкователи подразумевают, что ни Господь Кришна, ни Вьясадева понятия не имели о правильном словоупотреблении и значении используемых ими слов. Они хотят сказать, что Господь Кришна не понимал, о чем говорил, а Вьясадева не ведал, что писал, поэтому они оставили «Бхагавад-гиту» для *майявади,* чтобы они впоследствии разъяснили, что к чему. Такие толкования, однако, подтверждают лишь то, что их авторы не имеют представления о философии.

Вместо того, чтобы попусту растрачивать время, выискивая косвенные значения в «Веданта-сутре» и других ведических писаниях, их следует принять такими, как они есть. Представив читателю «Бхагавад-гиту как она есть», мы не изменили смысла изначального текста. Точно так же изучая «Веданта-сутру» такой, как она есть, без надуманных добавлений, можно легко понять смысл этого произведения. В «Шримад-Бхагаватам» (1.1.1) Шрила Вьясадева сам объясняет «Веданта-сутру», начиная с первой *сутры* (*джанмāдй асйа уатаḥ*):

джанмāдй асйа йато ‘нвайāд итаратаś чāртхешв абхиджн̃аḥ сва-рāṭ

«Я медитирую на Него (Господа Шри Кришну), трансцендентную реальность, изначальную причину всех причин, из которого возникают все вселенные, в котором они пребывают и который их разрушает. Я медитирую на вечно лучезарного Господа, который прямо и косвенно знает обо всем, что происходит в мироздании, но при этом остается полностью независимым». Верховная Личность Бога прекрасно знает, как сделать все совершенным образом. Он есть *абхигья,* вечно всезнающий. Поэтому Господь говорит в «Бхагавад-гите» (7.26), что Ему известно прошлое, настоящее и будущее, но Его не знает никто, кроме Его преданного. Абсолютная Истина, Личность Бога, до некоторой степени доступна пониманию Его преданных, но философы-*майявади* в своих попытках понять Абслютную Истину пускаются в ненужные измышления и только напрасно теряют время.

ТЕКСТ 128

'প্রণব' সে মহাবাক্য—বেদের নিদান।
ঈশ্বরস্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্ব-ধাম ॥ ১২৮ ॥

'праṇава' се махāвāкйа—ведера нидāна
īшйвара-сварӯпа праṇава сарва-вишйва-дхāма

праṇава—слог *ом; се*—то; *махā-вāкйа*—трансцендентная звуковая вибрация; *ведера*—Вед; *нидāна*—основа; *īшйвара-сварӯпа*—прямое проявление Верховной Личности Бога; *праṇава*—слог *ом;*; *сарва-вишйва*—всех вселенных; *дхāма*—вместилище.

«Ведический звук ом — главное слово в ведических писаниях — является основой всех ведических звуков. Поэтому следует признать, что омкара есть звуковое воплощение Верховной Личности Бога и вместилище всего космического проявления».

КОММЕНТАРИЙ: В «Бхагавад-гите» (8.13) *омкара* описывается следующим образом:

ом итӣ экāкшарам̇ брахма вйāхаран мāм̇ анусмаран
йаḥ прайāти тйаджан дехам̇ са йāти парамāм̇ гатим

Этот стих говорит, что *омкара,* или *пранава,* является прямым проявлением Верховной Личности Бога. Размышления об *омкаре* в момент смерти равносильны мыслям о Верховной Личности Бога, которые немедленно приводят человека в духовный мир. На *омкаре* основаны все ведические *мантры,* поскольку она олицетворяет Господа Кришну, постижение которого является высшей целью Вед, как об этом сказано в «Бхагавад-гите» (*ведаш́ ча сарваир ахам эва ведйаḥ*). Философы-*майявади* не понимают этих простых истин, изложенных в «Бхагавад-гите», и тем не менее гордо считают себя *веданти*. Поэтому мы иногда называем философов, изучающих Веданту, *виданти* (*ви* значит «без», а *данти* — «зубы»). Положения философии Шанкары, словно зубы философа-*майявади,* ломаются под натиском могучих доводов философов-*вайшнавов,* таких, как Рамануджачарья, Мадхвачарья и другие великие *ачарьи.* Шрипада Рамануджачарья и Мадхвачарья лишили философов-*майявади* зубов, и потому их справедливо называть *виданти,* «беззубыми».

Как уже упоминалось, смысл трансцендентного звука *омкара* объясняется в тринадцатом стихе восьмой главы «Бхагавад-гиты»:

ом итй экāкшарам̇ брахма вйāхаран мāм анусмаран
йаḥ прайāти тйаджан дехам̇ са йāти парамāм̇ гатим

«Тот, кто утвердился в практике этой *йоги,* повторении священного слога *ом,* высшего сочетания букв, и думает о Верховной Личности Бога, оставляя тело, непременно достигнет духовных планет». Тот, кто действительно осознал, что *омкара* — это звуковое воплощение Верховной Личности Бога, обретает одинаковый результат, повторяя *омкару* или *мантру* Харе Кришна.

Смысл трансцендентного звука *ом* объясняется далее в семнадцатом стихе девятой главы «Бхагавад-гиты»:

питāхам асйа джагато мāтā дхāтā питāмахаḥ
ведйам̇ павитрам ом̇кāра ṛк сāма йаджур эва ча

«Я — отец этой вселенной, мать, опора и праотец. Я — объект знания, источник очищения и слог *ом*. Я — Риг-, Сама- и Яджур-веды».

Объяснение слога *ом* содержится и в двадцать третьем стихе семнадцатой главы «Бхагавад-гиты»:

ом̇-тат-сад ити нирдейо брахмаṇас три-видхаḥ смṛтаḥ
брāхмаṇāс тена ведāй ча йаджñāй ча вихитāḥ пурā

«От начала мира три слога: *ом, тат, сат* — употреблялись для обозначения Верховной Абсолютной Истины (Брахмана). *Брахманы* произносили их с ведическими гимнами во время жертвоприношений для удовольствия Всевышнего».

О достоинствах *омкары* повествуют все ведические писания. Шрила Джива Госвами пишет в своем трактате «Бхагават-сандарбха», что Веды считают *омкару* звуковой вибрацией святого имени Верховной Личности Бога. Только этот трансцендентный звук может освободить обусловленную душу из когтей *майи*. Иногда *омкару* называют *тара*, освободительницей. С *омкары* начинается «Шримад-Бхагаватам»: *ом̇ намо бхагавате вāсудевāйа.* Поэтому Шридхара Свами, автор известного комментария на «Шримад-Бхагаватам», *омкару* называет *таранкута,* семенем освобождения из материального мира. Поскольку Верховный Господь абсолютен, Его святое имя и Его звук *ом* не отличны от Него. Чайтанья Махапрабху утверждает, что святое имя, или *омкара,* трансцендентное воплощение Верховной Личности Бога, обладает всеми энергиями Личности Бога.

нāмнāм акāри бахудхā ниджа-сарва-йактис
татрāрпитā нийамитаḥ смараṇе на кāлаḥ

Святое имя Господа вмещает в себя все энергии. Несомненно, святое имя или *омкара* — это Сам Господь, Верховная Личность Бога. Любой, кто произносит *омкару* и святое имя Господа (Харе Кришна), сразу же непосредственно встречается с Верховным Господом в Его звуковом воплощении. В «Нарада-панчаратре» ясно сказано, что Верховная Личность Бога Нараяна лично предстает тому, кто произносит *аштакшару,* восьмисложную *мантру: ом̇ намо нāрāйаṇāйа*. Подобное утверждение из «Мандукья-упанишад» гласит, что все в духовном мире представляет собой экспансию духовной энергии *омкары*.

Основываясь на Упанишадах, Шрила Джива Госвами доказывает, что *омкара* является Верховной Абсолютной Истиной, и это подтверждают все *ачарьи* и другие авторитетные источники. *Омкара* не имеет начала, она верховна, нетленна, не подвержена переменам и внешнему осквернению. *Омкара* — это начало, середина и конец всего сущего, и живое существо, которое понимает это, достигает с ее помощью совершенства, познав свою духовную природу. *Омкара* пребывает в сердце каждого и является *ишварой,* Верховной Личностью Бога, как об этом говорится в «Бхагавад-гите» (18.61): *ӣшварах̣ сарва-бхӯта̄на̄м̇ хр̣д-деше ‘рджуна тишт̣хати. Омкара* равна Вишну, поскольку она, как и Господь Вишну, проникает повсюду. Тому, кто знает о тождестве *омкары* и Господа Вишну, не о чем больше скорбеть и нечего желать. Тот, кто произносит *омкару*, перестает быть *шудрой,* немедленно поднимаясь до уровня *брахмана.* Достаточно произносить звук *ом,* чтобы осознать, что все творение едино и представляет собой экспансию энергии Верховного Господа: *идам̇ хи вишвам̇ бхагава̄н иветаро йато джагат-стха̄на-нирод̣ха-самбхава̄х̣* — «Верховный Господь, Личность Бога, заполняет Собой все мироздание и в то же время пребывает вне его. Из Него появился весь космос, в Нем он покоится и в Него входит после разрушения» (Бхаг., 1.5.20). Вопреки мнению несведущих людей «Шримад-Бхагаватам» утверждает, что все космическое проявление представляет собой экспансию энергии Верховного Господа. Осознать это можно, просто повторяя святое имя Господа, *омкару*.

Неразумно делать вывод, что поскольку Господь, Верховная Личность Бога, всемогущ, мы стали обозначать Его сочетанием букв «а-у-м». В действительности трансцендентный звук *ом,* хотя и состоит из трех звуков, обладает трансцендентной силой, и тот, кто его произносит, быстро осознает, что между *омкарой* и Господом Вишну нет разницы. Кришна провозглашает: *пран̣авах̣ сарва-ведешу* — «Я — слог *ом* в ведических *мантрах*» (Б.-г., 7.8). Это означает, что среди многочисленных воплощений Верховной Личности Бога *омкара* является звуковым воплощением. Это признают все Веды. Следует всегда помнить, что святое имя Господа и Сам Господь всегда тождественны (*абхиннатва̄н на̄ма-на̄минох̣*). *Омкара* лежит в основе всего свода ведического знания, и потому ее произносят перед чтением любого ведического гимна. Без *омкары* никакая ведическая *мантра* не принесет ожидаемого результата. По этой причине Госвами утверждают, что *пранава* (то есть *омкара*) в полной мере олицетворяет Верховную Личность Бога. Анализируя *омкару,* они разбивают ее на звуковые составляющие:

а-ка̄ре̣ночйате кр̣ишн̣ах̣ сарва-локаика-на̄йаках̣
у-ка̄реночйате ра̄дха̄ ма-ка̄ро джӣва-ва̄чаках̣

Омкара — это сочетание букв *а-у-м*. *А-ка̄ре̣ночйате кр̣ишн̣ах̣:* буква «а» (*а-кара*) обозначает Кришну, который является *сарва-локаика-на̄йакаx̣,* властителем всех живых существ, а также духовных и материальных планет. *На̄йака* дословно означает «глава». Он — верховный глава (*нитйо нитйа̄на̄м̇ четанаӣ четана̄на̄м*). Буква «у» (*у-кара*) обозначает Шримати Радхарани, энергию наслаждения Кришны, а «м» (*ма-кара*) — живых существ (*джив*). Таким образом *ом* — это полное сочетание, в котором присутствуют Кришна, Его энергии и Его вечные слуги. Другими словами, *омкара* олицетворяет Кришну, Его имя, славу, развлечения, окружение, экспансии, энергии и все, что имеет к Нему отношение. В обсуждаемом стихе Чайтанья Махапрабху говорит: *сарва-вишва-дха̄ма*, то есть *омкара* — это основа всего сущего, такая же как и Кришна (*брахман̣о хи пратишт̣ха̄хам*).

Философы-*майявади* считают, что термин *маха-вакья* (основная ведическая *мантра*) применим ко многим ведическим *мантрам,* таким, как *тат твам аси* (Чхандогья-упанишад, 6.8.7), *идаṁ сарваṁ йад айам ā̄тмā* и *брахмедаṁ сарвам* (Брихад-араньяка-упанишад, 2.5.1), *ā̄тмаиведаṁ сарвам* (Чхандогья-упанишад, 7.25.2) и *неха нā̄нā̄сти кин̃чана* (Катха-упанишад, 2.1.11). Но это большое заблуждение. Только *омкара* является *маха-вакьей*. Все остальные *мантры* — сопутствующие. Их нельзя считать *маха-вакьей* или *маха-мантрой*. Мантра *тат твам аси* содержит неполное ведическое знание в отличие от *омкары,* которая несет всеобъемлющую ведическую мудрость. Поэтому трансцендентным звуком, который вмещает все ведическое знание, считается только *омкара* (*пранава*).

Помимо *омкары* ни одна из *мантр,* произносимых последователями Шанкарачарьи, не относится к категории *маха-вакьи*. Это не более чем контекстуальные изречения. Между тем Шанкарачарья никогда не подчеркивал важность повторения *маха-вакьи омкары;* он считал *маха-вакьей* только *мантру тат твам аси*. Воображая живое существо Богом, он представил в ложном свете все *мантры* «Веданта-сутры», чтобы любым путем доказать единство бытия живых существ и Верховной Абсолютной Истины. Точно так же некоторые политики пытаются оправдать политику ненасилия ссылками на «Бхагавад-гиту». Кришна творит насилие над демонами, и пытаться применить к Нему принцип ненасилия означает, в конечном счете, отрицать Его существование. Подобные трактовки «Бхагавад-гиты» абсурдны, так же как и комментарий Шанкарачарьи на «Веданта-сутру», и никакой здравомыслящий разумный человек не согласится с ними. Однако в настоящее время «Веданта-сутру» толкуют не только так называемые ведантисты, но и обманщики, которые советуют *санньяси* есть мясо, рыбу и яйца. Это говорит о том, что так называемые последователи Шанкары опускаются все ниже. Как такие недостойные люди могут давать объяснения «Веданта-сутре», сути всех ведических произведений?

Господь Шри Чайтанья Махапрабху провозгласил: *мā̄йā̄вā̄ди-бхā̄шйа ш́униле хайа сарва-нā̄ш́а* — «Тот, кто слушает комментарий на «Веданта-сутру» в традиции *майявади,* обречен на гибель». Как объясняется в «Бхагавад-гите» (15.15), *ведаш́ ча сарваир ахам эва ведйах* — все ведические писания призваны помочь постичь Кришну. Однако философия *майявады* уводит от Кришны. Поэтому существует большая необходимость в распространении движения сознания Кришны по всему миру во имя спасения от всеобщей деградации. Каждый разумный и здравомыслящий человек должен отвергнуть философские объяснения *майявади* и принять объяснения *ачарьев-вайшнавов*. Необходимо читать «Бхагавад-гиту как она есть», чтобы попытаться понять истинное назначение Вед.

ТЕКСТ 129

সর্বাশ্রয় ঈশ্বরের প্রণব উদ্দেশ।
'তত্ত্বমসি'-বাক্য হয় বেদের একদেশ ॥ ১২৯ ॥

сарвā̄ш́райа ӣш́варера праṇава уддеш́а
'таттвамаси'—вā̄кйа хайа ведера экадеш́а

сарва-ā̄ш́райа—источник всего сущего; *ӣш́варера*—Верховной Личности Бога; *праṇава*—слог *ом*; *уддеш́а*—назначение; *таттвамаси*—ведическая мантра

тат твам аси; *вāкйа*—утверждение; *хайа*—становится; *ведера*—ведической литературы; *эка-деśа*—частичное понимание.

«По воле Верховной Личности Бога пранава [омкара] является источником всего ведического знания. Мантра “тат твам аси” содержит лишь часть этого знания».

КОММЕНТАРИЙ: Тат твам аси означает «ты есть тот же дух».

ТЕКСТ 130

'প্রণব, মহাবাক্য—তাহা করি' আচ্ছাদন।
মহাবাক্যে করি 'তত্ত্বমসি'র স্থাপন ॥ ১৩০ ॥

‘праṇава, махā-вāкйа—тāхā кари’āччхāдана
махāвāкйе кари ‘таттвамаси’ра стхāпана

праṇава—омкара; *махā-вāкйа*—главная мантра; *тāхā*—то; *кари’*—делая; *āччхāдана*—скрыл; *махā-вāкйе*—вместо главной мантры; *кари*—делаю; *тат-твам-асира стхāпана*—утверждение мантры *тат твам аси*.

«Пранава [омкара] — это маха-вакья [маха-мантра] в Ведах. Последователи Шанкарачарьи скрывают это, чтобы неоправданно подчеркнуть важность мантры “тат твам аси”».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади* подчеркивают такие утверждения, как *тат твам аси, со ‘хам* и т.д., но оставляют без внимания истинную *маха-мантру* и *пранаву,* или *омкару*. Искажая ведическое знание, они становятся величайшими оскорбителями лотосных стоп Господа. Чайтанья Махапрабху ясно сказал: *мāйāвāдī кр̣ишн̣е апарāдхī* — «Философы-*майявади* — это величайшие оскорбители Господа Кришны». Господь Кришна говорит:

тāн ахам̇ двишатах̣ кр̄ūрāн сам̇сāрешу нарāдхамāн
кшипāмй аджасрам аśубхāн āсурīшв эва йонишу

«Завистливых, низменных, низших среди людей Я навечно ввергаю в океан материального бытия, в различные демонические виды жизни» (Б.-г., 16.19). Философов-*майявади* после смерти ожидает пребывание в демонических формах жизни, поскольку они завидуют Кришне. Кришна говорит в «Бхагавад-гите» (9.34): *ман-манā бхава мад-бхакто мад-йāджī мāм̇ намаскуру* — «Займи свой ум мыслями обо Мне, стань Моим преданным, выражай Мне почтение и поклоняйся Мне», но один демоничный ученый комментирует, что предаться следует не Кришне, а кому-то другому. Такие ученые страдают в этой жизни и, не искупив своих оскорблений, будут страдать в следующей. Надо избегать оскорблений Верховной Личности Бога. Чтобы помочь это сделать, Шри Чайтанья Махапрабху объясняет назначение Вед.

ТЕКСТ 131

সর্ববেদসূত্রে করে কৃষ্ণের অভিধান।
মুখ্যবৃত্তি ছাড়ি' কৈল লক্ষণা-ব্যাখ্যান ॥ ১৩১ ॥

сарва-веда-сӯтре каре кр̣шн̣ера абхидха̄на
мукхйа-вр̣тти чха̄д̣и' каила лакшан̣а̄-вйа̄кхйа̄на

сарва-веда-сӯтре—во всех афоризмах «Веданта-сутры»; *каре*—помещает; *кр̣шн̣ера*—Господа Кришны; *абхидха̄на*—объяснение; *мукхйа-вр̣тти*—прямое толкование; *чха̄д̣и'*—отметая; *каила*—сделал; *лакшан̣а̄*—косвенное; *вйа̄кхйа̄на*—объяснение.

«Все ведические сутры и писания призваны помочь постичь Господа Кришну, но последователи Шанкарачарьи своими косвенными толкованиями сокрыли истинный смысл Вед».

КОММЕНТАРИЙ: В писаниях сказано:

веде ра̄ма̄йан̣е чаива пура̄н̣е бха̄рате татха̄
а̄да̄в анте ча мадхйе ча харих̣ сарватра гӣйате

«Все ведические писания, такие, как «Рамаяна», Пураны и «Махабхарата», в начале (*а̄дау*), в конце (*анте ча*) и в середине (*мадхйе ча*) повествуют только о Хари, Верховной Личности Бога».

ТЕКСТ 132

স্বতঃপ্রমাণ বেদ প্রমাণ-শিরোমণি।
লক্ষণা করিলে স্বতঃপ্রমাণতা-হানি ॥ ১৩২ ॥

сватах̣-прама̄н̣а веда—прама̄н̣а-ш́ироман̣и
лакшан̣а̄ кариле сватах̣-прама̄н̣ата̄-ха̄ни

сватах̣-прама̄н̣а—говорящие сами за себя; *веда*—ведические произведения; *прама̄н̣а*—доказательство; *ш́ироман̣и*—наивысшее; *лакшан̣а̄*—интерпретацию; *кариле*—делая; *сватах̣-прама̄н̣ата̄*—самодоказуемость; *ха̄ни*—потеряна.

«Ведические писания доказывают сами себя, и это — высшее доказательство, но если давать им толкования, они утрачивают это качество».

КОММЕНТАРИЙ: Мы цитируем ведические писания в подтверждение своих слов, но если давать ведическим писаниям собственные толкования, их авторитет будет подорван. Другими словами, интерпретации лишают свидетельства Вед истинной ценности. Цитируя ведические писания, мы опираемся на их авторитет. Возможно ли самовольно распоряжаться их авторитетом? Это пример *принципиис обста.*

ТЕКСТ 133

এই মত প্রতিসূত্রে সহজার্থ ছাড়িয়া।
গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে কল্পনা করিয়া ॥ ১৩৩ ॥

эи мата пратисӯтре сахаджа̄ртха чха̄д̣ийа̄
гаун̣а̄ртха вйа̄кхйа̄ каре калпана̄ карийа̄

эи мата—таким образом; *пратисӯтре*—в каждой сутре, или афоризме, «Веданта-сутры»; *сахаджа-артха*—прямое значение; *чха̄д̣ийа̄*—отбрасывая; *гаун̣а-*

артха—косвенное значение; *вйākхйā*—объяснение; *каре*—дает; *калпанā карийā*—измышляя.

«Чтобы обосновать свою философию, приверженцы учения майявады отбросили истинный прямой смысл ведических писаний и дали им косвенные толкования, порожденные их воображением».

КОММЕНТАРИЙ: К сожалению, интерпретация Шанкары повлияла на умы людей почти всего мира. Поэтому необходимо раскрыть изначальный, легко доступный естественный смысл ведических писаний. Мы начали делать это, опубликовав прежде всего «Бхагавад-гиту как она есть», и намерены представить остальные ведические писания в прямом толковании их значения.

ТЕКСТ 134

এই মতে প্রতিসূত্রে করেন দূষণ।
শুনি' চমৎকার হৈল সন্ন্যাসীর গণ ॥ ১৩৪ ॥

эи мате пратисӯтре карена дӯшаṇа
и́уни' чаматкāра хаила саннйāсӣра гаṇа

эи мате—таким образом; *пратисӯтре*—в каждом афоризме; *карена*—показывает; *дӯшаṇа*—недостатки; *и́унийā*—выслушав; *чаматкāра*—пораженные; *хаила*—стали; *саннйāсӣра*—всех майявади; *гаṇа*—группа.

Шри Чайтанья Махапрабху на примере каждой сутры показал присутствующим санньяси недостатки толкований Шанкарачарьи, чем привел их в полное изумление.

ТЕКСТ 135

সকল সন্ন্যাসী কহে,—'শুনহ শ্রীপাদ।
তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ, এ নহে বিবাদ ॥ ১৩৫ ॥

сакала саннйāсӣ кахе,—'и́унаха и́рӣпāда
туми йе кхаṇḍиле артха, э нахе вивāда

сакала—все; *саннйāсӣ*—санньяси-майявади; *кахе*—говорят; *и́унаха*—выслушай; *и́рӣпāда*—О Святейший; *туми*—Ты; *йе*—то; *кхаṇḍиле*—опроверг; *артха*—значение; *э*—это; *нахе*—не; *вивāда*—разногласие.

Санньяси-майявади сказали: «О Святейший, мы хотим сказать, что нам нечего возразить на Твои опровержения наших толкований, поскольку Ты дал ясное понимание сутр».

ТЕКСТ 136

আচার্য-কল্পিত অর্থ,—ইহা সভে জানি।
সম্প্রদায়-অনুরোধে তবু তাহা মানি ॥ ১৩৬ ॥

āчāрйа-калпита артха,—ихā сабхе джāни
сампрадāйа-ануродхе табу тāхā мāни

ā̄чā̄рйа—Шанкарачарьи; *калпита*—надуманные; *артха*—толкования; *ихā̄*—это; *сабхе*—все мы; *джā̄ни*—знаем; *сампрадā̄йа-ануродхе*—ради нашей школы; *табу*—все же; *тāхā̄*—то; *мā̄ни*—принимаем.

«Нам известно, что вся эта словесная игра порождена воображением Шанкарачарьи, и хотя она не удовлетворяет нас, мы принимаем ее, поскольку принадлежим к его школе».

ТЕКСТ 137

মুখ্যার্থ ব্যাখ্যা কর, দেখি তোমার বল।'
মুখ্যার্থে লাগাল প্রভু সূত্রসকল ॥ ১৩৭ ॥

мукхйā̄ртха вйā̄кхйā̄ кара, декхи томā̄ра бала'
мукхйā̄ртхе лā̄гā̄ла прабху сӯтра-сакала

мукхйа-артха—прямого значения; *вйā̄кхйā̄*—изложение; *кара*—сделай; *декхи*—позволь убедиться; *томā̄ра*—в Твоей; *бала*—силе; *мукхйа-артхе*—в свете прямого значения; *лā̄гā̄ла*—стал; *прабху*—Господь; *сӯтра-сакала*—все афоризмы «Веданта-сутры».

Санньяси-майявади продолжали: «Теперь позволь нам услышать из Твоих уст прямой смысл сутр». В ответ на это Господь Чайтанья Махапрабху начал толковать «Веданта-сутру» в ее прямом значении.

ТЕКСТ 138

বৃহদ্বস্তু 'ব্রহ্ম' কহি—'শ্রীভগবান্'।
ষড়্বিধৈশ্বর্যপূর্ণ, পরতত্ত্বধাম ॥ ১৩৮ ॥

бр̣хад-васту 'брахма' кахи—'и́рӣ-бхагава̄н'
шад̣-видхаши́варйа-пӯрн̣а, пара-таттва-дхā̄ма

бр̣хат-васту—величайшая из великих истин; *брахма*—Брахман; *кахи*—мы называем; *и́рӣ-бхагава̄н*—Верховная Личность Бога; *шат̣*—шести; *видха*—видов; *аши́варйа*—богатств; *пӯрн̣а*—исполненный; *пара-таттва*—Абсолютная Истина; *дхā̄ма*—вместилище.

«Брахман, величайший из великих, — это Верховная Личность Бога. Он исполнен шести достояний и потому является прибежищем конечной истины и абсолютного знания».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» говорится о трех уровнях познания Абсолютной Истины: безличном Брахмане, локализованной Параматме и, наконец, Верховной Личности Бога. Безличный Брахман и локализованная Параматма — это экспансии энергии Верховной Личности Бога, Господа, который исполнен шести достояний: богатства, славы, силы, красоты, знания и отречения. Поскольку Господь, Личность Бога, исполнен этих шести достояний, Он есть высшая истина, обладающая абсолютным знанием.

ТЕКСТ 139

স্বরূপ-ঐশ্বর্যে তাঁর নাহি মায়াপন্ধ।
সকল বেদের হয় ভগবান্ সে 'সম্বন্ধ' ॥ ১৩৯ ॥

сварӯпа-аши́варйе та̄н̇ра на̄хи ма̄йа̄-гандха
сакала ведера хайа бхагава̄н се 'самбандха'

сварӯпа—в Его изначальном образе; *аши́варйе*—в достояниях; *та̄н̇ра*—Его; *на̄хи*—нет; *ма̄йа̄-гандха*—скверны материального мира; *сакала*—во всех; *ведера*—Ведах; *хайа*—так есть; *бхагава̄н*—Верховная Личность Бога; *се*—та; *самбандха*—связь.

«В Своем изначальном образе Господь, Верховная Личность Бога, исполнен трансцендентных достояний, не подверженных скверне материального мира. Нужно понять, что вся ведическая литература провозглашает высшей целью Верховную Личность Бога».

ТЕКСТ 140

তাঁরে 'নির্বিশেষ' কহি, চিচ্ছক্তি না মানি।
অর্ধ স্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি ॥ ১৪০ ॥

та̄н̇ре 'нирвиш́еша' кахи, чич-чхакти на̄ ма̄ни
ардха-сварӯпа на̄ ма̄ниле пӯрн̣ата̄ хайа ха̄ни

та̄н̇ре—о Нем; *нирвиш́еша*—безличный; *кахи*—говорим; *чит-ш́акти*—духовную энергию; *на̄*—не; *ма̄ни*—признавая; *ардха*—половину; *сварӯпа*—образа; *на̄*—не; *ма̄ниле*—принимая; *пӯрн̣ата̄*—полнота; *хайа*—становится; *ха̄ни*—ущербна.

«Считая Всевышнего безличным, мы отрицаем факт Его духовных энергий. Согласно логике, признав только половину истины, невозможно постичь ее во всей полноте».

КОММЕНТАРИЙ: В Упанишадах говорится:

ом̇ пӯрн̣ам адах̣ пӯрн̣ам идам̇ пӯрн̣а̄т пӯрн̣ам удачйате
пӯрн̣асйа пӯрн̣ам а̄да̄йа пӯрн̣ам эва̄ваш́ишйате

Этот стих, приведенный в «Ишопанишад», «Брихад-араньяка-упанишад» и многих других Упанишадах, указывает на то, что Верховная Личность Бога исполнена шести достояний. Положение Господа уникально, поскольку Он обладает всеми богатствами, всей силой, мощью, знанием и отречением. *Брахман* значит «величайший», но Верховная Личность Бога — это величайший из величайших, как солнце, которое является источником всего света, проникающего во все уголки вселенной. Неразумный человек думает, что нет ничего сильнее солнечного света, но этот свет нельзя сравнить с самим солнцем; однако бог солнца стоит еще выше. Подобно этому безличный Брахман не является величайшим, хотя выглядит таковым. Безличный Брахман — это лишь сияние тела Верховной Личности Бога. Трансцендентный образ Господа превосходит как безличный Брахман, так и лока-

лизованную Параматму. Поэтому когда в ведических произведениях мы встречаем слово *Брахман*, под ним следует понимать «Верховная Личность Бога». «Бхагавад-гита» называет Господа *Парабрахманом*. *Майявади* и другие не имеют ясного представления о Брахмане, поскольку живое существо также является Брахманом. Поэтому Кришну называют *Парабрахманом* (Верховным Брахманом). Слова *Брахман* и *Парабрахман*, встречающиеся в ведических произведениях, указывают на Верховную Личность Бога, Кришну. Таково истинное значение этих слов. Поскольку весь свод ведических произведений посвящен описанию Брахмана, а высшей целью ведического знания является Кришна, безличное *брахмаджьоти* покоится на личностном образе Господа. Познание безличного сияния *брахмаджьоти* является первой ступенью на пути познания Господа, и «Ишопанишад» рекомендует начать именно с нее, чтобы в конечном итоге обнаружить Верховную Личность, и тогда человек обретет совершенное знание. Подтверждение этому можно найти в «Бхагавад-гите» (7.19): *бахӯна̄м джанмана̄м анте джн̃а̄нава̄н ма̄м̇ прападйанте*. Поиск Асболютной Истины путем размышлений завершается, когда человек постигает Кришну и предается Ему. Такова истинная цель совершенного знания.

Частичное осознание Абсолютной Истины в качестве безличного Брахмана отрицает полноту достояний Господа. Это неустойчивое понимание Абсолютной Истины. Пока человек не признает Абсолютную Истину во всех ее ипостасях — безличного Брахмана, локализованной Параматмы и, наконец, Верховной Личности Бога — его знание останется несовершенным. В своей «Веданта-санграхе» Шрипада Рамануджачарья пишет: *джн̃а̄нена дхармеṇа сварӯпам апи нирӯпитам, на ту джн̃а̄на-ма̄трам̇ брахмети катхам идам авагамйате?* Это значит, что суть Абсолютной Истины нужно постигать как в категориях знания о ней, так и в категориях Ее качеств. Понять, что Абсолютная Истина обладает всеобъемлющим знанием, недостаточно. В ведических произведениях (Мундака-упанишад, 1.1.9) есть следующее утверждение: *йаḥ сарва-джн̃аḥ сарва-вит* — которое означает, что Абсолютная Истина знает все в совершенстве, но такое ведическое описание, как *пара̄сйа йшактир вивидхаива йӣрӯйате,* свидетельствует о том, что Абсолюту не только все доподлинно известно, но Он также действует на основе Своего знания посредством Своих различных энергий. Следовательно, недостаточно понять, что Брахман, или Всевышний, обладает сознанием. Следует также знать, что Он действует посредством Своих энергий. Философия *майявады* сообщает, что Абсолютная Истина обладает сознанием, но она ничего не говорит о том, как Она действует, руководствуясь Своим сознанием. В этом заключается недостаток этой философии.

ТЕКСТ 141

ভগবান্-প্রাপ্তিহেতু যে করি উপায়।
শ্রবণাদি ভক্তি—কৃষ্ণ-প্রাপ্তির সহায় ॥ ১৪১ ॥

бхагава̄н-пра̄птихету йе кари упа̄йа
йӣраваṇа̄ди бхакти—кр̣шṇа-пра̄птира сха̄йа

бхагава̄н—к Верховной Личности Бога; *пра̄пти-хету*—способ приблизиться; *йе*—какое; *кари*—Я устанавливаю; *упа̄йа*—средство; *йӣраваṇа-а̄ди*—слушание и

другие аспекты преданного служения; *бхакти*—преданное служение; *кр̣шн̣а*—Верховного Господа; *пра̄птира*—достижения; *саха̄йа*—метод.

«Верховную Личность Бога можно достичь только благодаря преданному служению, начинающемуся со слушания. Это единственный способ».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади* довольствуются пониманием того, что Брахман — это совокупное знание, но философы-*вайшнавы* знают в подробностях все, что касается Верховной Личности Бога, а также то, как непосредственно достичь Его. По словам Шри Чайтаньи Махапрабху, к такому результату приводят девять процессов преданного служения, первый из которых — слушание (Бхаг., 7.5.23):

ш́раваṇаṁ кӣртанаṁ вишн̣оḥ смараṇаṁ па̄да-севанам
арчанаṁ ванданаṁ да̄сйаṁ сакхйам а̄тма-ниведанам

Выполняя девять видов преданного служения, которые заключаются в том, чтобы слушать о Кришне, прославлять Его, памятовать о Нем, служить Его лотосным стопам, служить Ему в храме, возносить Ему молитвы, выступать в роли Его слуги, друга и беззаветно предаться Ему, — можно непосредственно приблизиться к Верховной Личности Бога. Из них наиболее важно слушание (*ш́раваṇа̄ди*). Шри Чайтанья Махапрабху особенно подчеркивал благо слушания. Если люди получат возможность слушать о Кришне, со временем они непременно разовьют духовное сознание, или любовь к Богу. *Ш́раваṇа̄ди-ш́уддха-читте карайе удайа* (Ч.-ч., Мадхья, 22.107). Любовь к Богу дремлет в каждом, и если человек слушает о Господе, в нем непременно пробуждается эта любовь. Наше Движение сознания Кришны действует именно по этому принципу: мы всем даем возможность услышать о Верховной Личности Бога и всех угощаем *прасадом,* что вызывает такой отклик у людей во всем мире, что они становятся чистыми преданными Господа Кришны. Мы открыли сотни центров повсюду только для того, чтобы все могли услышать о Кришне и попробовать *прасад* Кришны. Делать это могут все, даже дети. Богатый или бедный, умный или глупый, белый или черный, старик или ребенок — каждый, слушая о Верховной Личности Бога и наслаждаясь *прасадом,* несомненно поднимается до трансцендентного уровня преданного служения.

ТЕКСТ 142

সেই সর্ববেদের 'অভিধেয়' নাম।
সাধনভক্তি হৈতে হয় প্রেমের উদ্গম ॥ ১৪২ ॥

сеи сарва-ведера 'абхидхейа' на̄ма
са̄дхана-бхакти хаите хайа премера удгама

сеи сарва-ведера—такова суть всех ведических писаний; *абхидхейа на̄ма*—процесс под названием *абхидея,* то есть преданное служение; *са̄дхана-бхакти*—другое название данного процесса, практическое преданное служение; *хаите*—благодаря этому; *хайа*—есть; *премера*—любви к Богу; *удгама*—пробуждение.

«Практикуя регулируемое преданное служение под руководством духовного учителя, человек непременно пробуждает в себе дремлющую любовь к Богу. Этот процесс называется абхидея».

КОММЕНТАРИЙ: Благодаря практике преданного служения, которое начинается со слушания и повторения, оскверненное сердце обусловленной души очищается и позволяет ей постичь свои вечные отношения с Верховной Личностью Бога. Эти вечные отношения Шри Чайтанья Махапрабху описывает следующим образом: *джӣвера ‘сварӯпа’ хайа кр̣шн̣ера ‘нитйа-дāса’* — «Живое существо есть вечный слуга Верховной Личности Бога». Когда человек утвердится в этих отношениях, то есть в *самбандхе,* он начинает поступать в соответствии с ними. Это называется *абхидея.* Следующий этап — это *прайоджана-сиддхи,* или достижение высшей цели. Установив свои отношения с Верховной Личностью Бога и действуя соответственно, человек исполняет миссию своей жизни. Философы-*майявади* не поднимаются даже на первую ступень самоосознания, поскольку не понимают, что Бог может быть личностью. Он — владыка всех нас, Он — та единственная личность, которая может принять служение всех живых существ. Но поскольку в философии *майявады* знание об этом отсутствует, ее последователи не знают даже о своих отношениях с Богом. Они ошибочно полагают, что каждый является Богом или равен Ему. Не имея ясного представления об истинном положении живого существа, как они могут духовно развиваться? Философы-*майявади* очень гордятся тем, что достигли освобождения, но их ждет скорое падение и возврат к материальной деятельности, поскольку они оставляют без внимания лотосные стопы Господа. Это называется *патантӣ адхах̣* (Бхаг., 10.2.32)*:*

āрухйа кр̣ччхреṇа парам̇ падам̇ татах̣
патантӣ адхо ‘нāдр̣та-йушмад-аṅгхрайах̣

Некоторые думают, что ценой суровых аскез достигли освобождения. Если при этом они сторонятся преданного служения Господу, не ведая о своих с Ним отношениях, несомненно, они сбились с пути. Каждому необходимо установить отношения с Господом и жить в соответствии с ними. Это позволит исполнить миссию жизни.

ТЕКСТ 143

কৃষ্ণের চরণে হয় যদি অনুরাগ ।
কৃষ্ণ বিনু অন্যত্র তার নাহি রহে রাগ ॥ ১৪৩ ॥

кр̣шн̣ера чараṇе хайа йади анурāга
кр̣шн̣а бину анйатра тāра нāхи рахе рāга

кр̣шн̣ера—Кришны; *чараṇе*—к лотосным стопам; *хайа*—появляется; *йади*—если; *анурāга*—привязанность; *кр̣шн̣а*—Верховной Личности Бога; *бину*—без; *анйатра*—к чему-либо другому; *тāра*—его; *нāхи*—не; *рахе*—остается; *рāга*—привязанности.

«Если человек развивает любовь к Богу и привязанность к лотосным стопам Кришны, то постепенно он утрачивает привязанность к чему-либо другому».

КОММЕНТАРИЙ: Так можно проверить, насколько мы преуспели на пути преданного служения. В «Шримад-Бхагаватам» (11.2.42) сказано: *бхактир прейāнубхаво виракти́р анйатра ча* — единственным объектом привязанности преданного, который идет по пути *бхакти,* является Кришна; он не желает сохранять свою привязанность к чему-либо еще. Хотя считается, что философы-*майявади* преуспели на пути к освобождению, мы видим, что через некоторое время они вновь вовлекаются в политическую и благотворительную деятельность. Многие известные *санньяси,* казалось бы достигшие высот освобождения, опускались до материальной деятельности, прежде отказавшись от мира, который считали иллюзорным (*митхья*). Однако преданный, развиваясь на пути преданного служения, утрачивает привязанность к такого рода деятельности. Его интересует только служение Господу, которому он посвящает всю свою жизнь. В этом состоит разница между философами *вайшнавами* и *майявади*. Преданное служение имеет практическую основу, тогда как философия *майявады* — лишь плод измышлений.

ТЕКСТ 144

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম-মহাধন ।
কৃষ্ণের মাধুর্য-রস করায় আস্বাদন ॥ ১৪৪ ॥

пāн̃чама пурушāртха сеи према-махāдхана
кр̣ш̣н̣ера мāдхурйа-раса карāйа āсвāдана

пāн̃чама—пятая; *пуруша-артха*—цель жизни; *сеи*—то; *према*—любовь к Богу; *махā-дхана*—величайшее богатство; *кр̣ш̣н̣ера*—к Господу Кришне; *мāдхурйа*—супружеской любви; *раса*—вкус; *карāйа*—позволяет; *āсвāдана*—ощутить.

«Любовь к Богу столь возвышенна, что считается пятой целью человеческой жизни. Пробудив в себе любовь к Богу, можно достичь уровня супружеской любви к Нему и ощутить ее сладость даже в этой жизни».

КОММЕНТАРИЙ: Философы-*майявади* вершиной совершенства считают освобождение (*мукти*), которое является четвертой ступенью совершенства. Людям, как правило, известны только четыре основные цели жизни: благочестие (*дхарма*), богатство (*артха*), чувственные наслаждения (*кама*) и, в конце концов, освобождение (*мокша*), однако преданное служение превосходит даже освобождение. Тот, кто воистину достиг освобождения (*мукта*), может постичь суть любви к Богу (*кришна-премы*). Наставляя Рупу Госвами, Шри Чайтанья Махапрабху сделал следующее утверждение: *ко̣ти-мукта-мадхйе ‘дурлабха’ эка кр̣ш̣н̣а-бхакта* — «Из миллионов достигших освобождения едва ли один может стать преданным Господа Кришны».

Самые возвышенные среди философов-*майявади* могут достичь ступени освобождения, но *кришна-бхакти,* преданное служение Кришне, трансцендентно по отношению к освобождению. Шрила Вьясадева указывает на этот факт в «Шримад-Бхагаватам» (1.1.2):

дхармах̣ проджджхита-каитаво ‘тра парамо нирматсарāн̣āм̇ сатāм̇
ведйам̇ вāставам атра васту ш́ивадам̇ тāпа-трайонмūланам

«Полностью отвергнув все виды религии, основанные на материальных мотивах, «Бхагават-пурана» провозглашает высшую истину, доступную преданным, которые чисты сердцем. Высшая Истина — это реальность, отличная от иллюзии на благо всем. Эта истина искореняет тройственные страдания». «Шримад-Бхагаватам», являясь комментарием к «Веданта-сутре», предназначен для тех, кто полностью чужд зависти (*парамо нирматсарāнāм*). Философы-*майявади* завидуют Личности Бога, поэтому «Веданта-сутра» им недоступна. Они берутся толковать эту книгу, но им не дано понять ее смысл. Автор «Веданта-сутры» в своем комментарии к ней («Шримад-бхагаватам») пишет, что Веданта предназначена только для тех, кто чист сердцем (*парамо нирматсарāнāм*). Если человек завидует Кришне, может ли он понять «Веданта-сутру» или «Шримад-Бхагаватам»? Главное занятие *майявади* — оскорблять Верховную Личность Бога, Кришну. Например, Кришна просит в «Бхагавад-гите», чтобы мы предались Ему, но величайший ученый и так называемый философ современной Индии считает, что предаться следует не Кришне, а кому-то другому. Отсюда ясно, что он завидует Господу Кришне. Поскольку *майявади* всех толков завидуют Кришне, они не способны понять «Веданта-сутру». Даже если допустить, что они достигли ступени освобождения, на что они неоправданно претендуют, любовь к Кришне находится еще выше освобождения, — такова истина, провозглашенная Шри Чайтаньей Махапрабху и переданная нам Кришнадасом Кавираджей Госвами.

ТЕКСТ 145

প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নিজ ভক্তবশ ।
প্রেমা হৈতে পায় কৃষ্ণের সেবা-সুখরস ॥ ১৪৫ ॥

премā хаите кр̣ш̣н̣а хайа ниджа бхакта-вайа
премā хаите пāйа кр̣ш̣н̣ера севā-сукха-раса

премā—любви к Кришне; *хаите*—от; *кр̣ш̣н̣а*—Верховная Личность Бога; *хайа*—становится; *ниджа*—Своему собственному; *бхакта-вайа*—покоряется преданному; *премā*—любви к Богу; *хаите*—от; *пāйа*—получает; *кр̣ш̣н̣ера*—Господу Кришне; *севā-сукха-раса*—расу преданного служения.

«Верховного Господа, величайшего из великих, покоряет своим преданным служением даже самый неприметный преданный. Преданное служение столь прекрасно и возвышенно, что безгранично великий Господь покоряется бесконечно малому живому существу, которое служит Ему. Благодаря преданному служению преданный вступает в отношения с Господом и реально наслаждается трансцендентной расой преданного служения».

КОММЕНТАРИЙ: Преданному нет необходимости сливаться воедино с Верховной Личностью Бога. *Муктих̣ свайам̇ мукулитāн̃джали севае ‘смāн* (Кришна-карнамрита, 107). На основе собственного опыта Шрила Билвамангала Тхакур говорит, что *мукти* (освобождение) смиренно склоняется перед человеком, достигшим любви к Богу, но это не имеет для него ценности. *Мукти* стоит перед преданным, готовое исполнить любое его желание. *Мукти,* о которой мечтают философы-*майявади*, не имеет ценности для преданного, поскольку благодаря преданному служению он может подчинить себе Самого Господа, Верховную Личность

Бога. Например, Верховный Господь Кришна стал колесничим у Арджуны, и когда Арджуна попросил Его вывести и поставить колесницу посреди двух армий (*сенайор убхайор мадхйе ратхам̇ стха̄пайа ме ‘чйута*), Кришна послушно исполнил его указание. Таковы отношения между Верховным Господом и преданным: хотя Господь — величайший из великих, Он готов служить незначительному преданному в ответ на его искреннее и безраздельное преданное служение.

ТЕКСТ 146

সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন নাম ।
এই তিন অর্থ সর্বসূত্রে পর্যবসান ॥ ১৪৬ ॥

самбандха, абхидхейа, прайоджана на̄ма
эи тина артха сарва-сӯтре парйавасе̄на

самбандха—связь; *абхидхейа*—исполнение соответствующих обязанностей; *прайоджана*—цель жизни; *на̄ма*—имя; *эи*—эти; *тина*—три; *артха*—значения; *сарва*—всех; *сӯтре*—в афоризмах Веданты; *парйавасе̄на*—кульминация.

«Отношения с Верховной Личностью Бога, деятельность в рамках этих отношений, и конечная цель жизни [любовь к Богу] — эти три предмета обсуждаются в каждом афоризме «Веданта-сутры», ибо они составляют кульминацию всей философии Веданты».

КОММЕНТАРИЙ: В «Шримад-Бхагаватам» (5.5.5) сказано:

пара̄бхавас та̄вад абодха-джа̄то
йа̄ван на джиджн̃а̄сата а̄тма-таттвам

«Человек терпит крах во всех своих начинаниях, если не ведает о цели жизни, которая открывается тому, кто вопрошает о Брахмане». Именно с этого вопроса начинается «Веданта-сутра»: *атха̄то брахма-джиджн̃а̄са̄*. Человек должен задаваться вопросом о том, кто он, что представляет собой вселенная, кто есть Бог, и какие отношения связывают человека, Бога и материальный мир. Такие вопросы не возникают у кошек и собак, но настоящие люди должны задаваться ими. Знание об этих четырех истинах: о себе, вселенной, Боге и их взаимосвязи — называется *самбандха-гьяной,* или знанием о взаимоотношениях. Установив отношения с Верховным Господом, человек делает следующий шаг и начинает действовать в рамках этих отношений. Это — *абхидея,* или деятельность в отношениях с Господом. Исполнив обязанности, которые налагают эти отношения, и достигнув высшей цели жизни — любви к Богу, человек обретает *прайоджана-сиддхи,* то есть исполняет миссию человеческой жизни. Все это подробно описано в «Брахма-сутре», или «Веданта-сутре». Поэтому тот, кто не понимает «Веданта-сутру» в таком контексте, понапрасну теряет время. Это утверждается в «Шримад-Бхагаватам» (1.2.8):

дхармах̣ свануш̣тхитах̣ пум̇са̄м̇ вишваксена-катха̄су йах̣
нотпа̄дайед йади ратим̇ ш́рама эва хи кевалам

Можно быть большим ученым и тщательно выполнять свои обязанности, но если в итоге у человека не появляется желания узнать о Верховной Личности Бога, если он безразличен к *шраванам* и *киртанам* (слушанию и повторению), все его за-

нятия — пустая трата времени. Философы-*майявади,* которые не понимают связи между живым существом, космическим проявлением и Верховной Личностью Бога, живут впустую, их философские измышления не имеют никакой ценности.

ТЕКСТ 147

এইমত সর্বসূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া ॥ ১৪৭ ॥

эи-мата сарва-сӯтрера вйāкхйāна и́унийā
сакала саннйāсӣ кахе винайа карийā

эи-мата—таким образом; *сарва-сӯтрера*—всех афоризмов «Веданта-сутры»; *вйāкхйāна*—объяснение; *и́унийā*—выслушав; *сакала*—все; *саннйāсӣ*—группы санньяси-майявади; *кахе*—сказали; *винайа*—смирение; *карийā*—проявляя.

Выслушав объяснения Чайтаньи Махапрабху, основанные на самбандхе, абхидее и прайоджане, все санньяси-майявади обратились к нему со смиренными словами.

КОММЕНТАРИЙ: Каждый, кто желает по-настоящему понять философию Веданты, должен руководствоваться толкованием Господа Чайтаньи Махапрабху и *ачарьев-вайшнавов,* которые комментировали «Веданта-сутру» на основе принципов *бхакти-йоги.* Выслушав, как Шри Чайтанья Махапрабху объясняет «Веданта-сутру», все *санньяси* во главе с Пракашанандой Сарасвати преисполнились смирения и покорности и обратились к Господу со следующими словами.

ТЕКСТ 148

বেদময়-মূর্তি তুমি,—সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ,—পূর্বে যে কৈলুঁ নিন্দন ॥ ১৪৮ ॥

ведамайа-мӯрти туми,—сāкшāт нāрāйаṇа
кшама апарāдха,—пӯрве йе каилуṅ ниндана

ведамайа—Ведического знания; *мӯрти*—олицетворение; *туми*—Ты; *сāкшāт*—непосредственно; *нāрāйаṇа*—Верховная Личность Бога; *кшама*—прости; *апарāдха*—оскорбление; *пӯрве*—в прошлом; *йе*—которое; *каилуṅ*—совершили; *ниндана*—осуждение.

«Почтенный господин, Ты — олицетворенное ведическое знание, Ты — Сам Нараяна. Милостиво прости нам оскорбления, которые мы нанесли, осуждая Тебя».

КОММЕНТАРИЙ: Весь путь *бхакти-йоги* основан на развитии смирения и кротости. По милости Господа Чайтаньи Махапрабху все *санньяси-майявади* стали очень смиренными и покорными, выслушав Его объяснение «Веданта-сутры». Они попросили прощения за оскорбления, которые совершили, осуждая Господа за то, что Он пел, танцевал и не принимал участия в изучении «Веданта-сутры». Мы проповедуем движение сознания Кришны, следуя по стопам Господа Чайта-

ньи Махапрабху. Может быть, мы не очень хорошо разбираемся в афоризмах «Веданта-сутры» и не понимаем их смысла, но, следуя по стопам *ачарьев,* мы строго и послушно придерживаемся учения Господа Чайтаньи Махапрабху, а значит, знаем все, что касается «Веданта-сутры».

ТЕКСТ 149

সেই হৈতে সন্ন্যাসীর ফিরি গেল মন।
'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' নাম সদা করয়ে গ্রহণ ॥ ১৪৯ ॥

сеи хаите саннйāсӣра пхири гела мана
'кр̣ишн̣а' 'кр̣ишн̣а' нāма садā карайе грахан̣а

сеи хаите—с того времени; *саннйāсӣра*—всех санньяси-майявади; *пхири*—изменение; *гела*—возникло; *мана*—мыслей; *кр̣ишн̣а, кр̣ишн̣а*—святое имя Верховной Личности Бога, Кришны; *нāма*—имени; *садā*—всегда; *карайе*—совершают; *грахан̣а*—принятие.

Как только санньяси-майявади услышали из уст Господа объяснение «Веданта-сутры», их умонастроение переменилось, и по воле Чайтаньи Махапрабху они стали непрестанно петь и повторять: «Кришна! Кришна!»

КОММЕНТАРИЙ: В этой связи можно упомянуть, что преданные-*сахаджии* придерживаются мнения, что Пракашананда Сарасвати и Прабодхананда Сарасвати — это одно и то же лицо. Прабодхананда Сарасвати был великим *вайшнавом,* преданным Господа Чайтаньи Махапрабху, тогда как Пракашананда Сарасвати возглавлял *санньяси-майявади* в Бенаресе. Прабодхананда Сарасвати принадлежал к *сампрадае* Рамануджи, а Пракашананда Сарасвати — к *сампрадае* Шанкарачарьи. Прабодхананда Сарасвати написал ряд книг, и в их числе «Чайтанья-чандрамрита», «Радха-раса-судха-нидхи», «Сангита-мадхава», «Вриндаванашатака» и «Навадвипа-шатака». Чайтанья Махапрабху повстречал Прабодхананду Сарасвати, когда путешествовал по Южной Индии. У Прабодхананды Сарасвати было два брата: Венката Бхатта и Тирумалай Бхатта, тоже *вайшнавы* из *сампрадаи* Рамануджачарьи. Племянником Прабодхананды Сарасвати был Гопал Бхатта Госвами. Из исторических записей мы узнаем, что Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Южной Индии в 1511 г. н. э. в *чатурмасью*, когда встретился с Прабодхананандой Сарасвати, который в то время принадлежал к *сампрадае* Рамануджи. Как тот же человек мог встретиться с Ним двумя годами позже, находясь уже в *сампрадае* Шанкары? Это значит, что отождествление Прабодхананды Сарасвати с Пракашананандой Сарасвати ничем не обосновано.

ТЕКСТ 150

এইমতে তাঁ-সবার ক্ষমি' অপরাধ।
সবাকারে কৃষ্ণ নাম করিলা প্রসাদ ॥ ১৫০ ॥

эи-мате тāн̇-сабāра кшами' апарāдха
сабāкāре кр̣ишн̣а-нāма карилā прасāда

эи-мате—таким образом; *тāн-сабāра*—всех санньяси; *кшами'*—прощая; *апарāдха*—оскорбление; *сабāкāре*—всем им; *кр̣ш̣на-нāма*—святое имя Кришны; *карилā*—даровал; *прасāда*—милостиво.

Так Господь Чайтанья простил оскорбления санньяси-майявади и милостиво благословил их кришна-намой.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху — это олицетворение милости Верховной Личности Бога. Шрила Рупа Госвами назвал Его *махā-вадāнйā-аватāра,* или самым великодушным воплощением. По словам Шрилы Рупы Госвами, Он — *каруӈайāватāрӈах̣ калау:* Он явил Себя в этот век Кали исключительно по Своей милости. И данный стих подтверждает это. Шри Чайтанья Махапрабху не хотел видеть *санньяси-майявади,* поскольку считал их оскорбителями Кришны, но теперь Он простил их (*тāӈ-сабāра кшами' апарāдха*). Это пример для каждого проповедника. *Āпани āчари' бхакти и́шикхāиму сабāре.* Шри Чайтанья Махапрабху показывает, что проповедник нередко встречает людей, настроенных против сознания Кришны, но он должен убедить их в ценности этого движения и побудить повторять *маха-мантру* Харе Кришна. Наша проповедь движения *санкиртаны* продолжается невзирая на многочисленных противников, и в результате люди принимают процесс повторения святого имени даже в таких отдаленных уголках мира, как Африка. Побудив оскорбителей повторять *мантру* Харе Кришна, Господь Чайтанья Махапрабху показал, насколько успешным может быть движение сознания Кришны. Нужно следовать по стопам Господа Чайтаньи, и тогда все начинания увенчаются успехом.

ТЕКСТ 151

তবে সব সন্ন্যাসী মহাপ্রভুকে লৈয়া।
ভিক্ষা করিলেন সঙ্কে, মধ্যে বসাইয়া ॥ ১৫১ ॥

табе саба саннйāсī махāпрабхуке лаийā
бхикшā карилена сабхе, мадхйе васāийā

табе—после этого; *саба*—все; *саннйāсī*—санньяси-майявади; *махāпрабхуке*—с Чайтаньей Махапрабху; *лаийā*—вместе; *бхикшā карилена*—вкусили прасад, или пообедали; *сабхе*—все вместе; *мадхйе*—в середине; *васāийā*—усадив его.

После этого все санньяси усадили Господа посредине и вместе принялись за трапезу.

КОММЕНТАРИЙ: До этого момента Шри Чайтанья Махапрабху никогда не общался и не разговаривал с *санньяси-майявади,* но теперь Он обедал с ними. Из этого можно сделать вывод, что когда Господь Чайтанья убедил их повторять Харе Кришна и простил им оскорбления, они очистились. Более того Шри Чайтанья Махапрабху согласился отобедать с ними, зная, что пища не была предложена Божеству. *Санньяси-майявади* обычно не поклоняются Божеству, и даже делая это, почитают Божество Господа Шивы по методу *панчопасана* (то есть поклоняются Господу Вишну, Господу Шиве, Дурга-деви, Ганеше и Сурье). Здесь нет упоминания о каком-либо полубоге или Господе Вишну, однако Чайтанья Махапрабху

принял пищу вместе с *санньяси*, потому что они произнесли *маха-мантру* Харе Кришна, и Он простил им оскорбления.

ТЕКСТ 152

ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু আইলা বাসাঘর।
হেন চিত্র-লীলা করে গৌরাঙ্গ-সুন্দর ॥ ১৫২ ॥

бхикшā кари' махāпрабху āилā вāсāгхара
хена читра-лӣлā каре гаурāṅга-сундара

бхикшā—пищу, принятую от других; *кари'*—принимая; *махāпрабху*—Господь Чайтанья; *āилā*—вернулся; *вāсāгхара*—туда, где жил; *хена*—такое; *читра-лӣлā*—удивительное деяние; *каре*—совершает; *гаурāṅга*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *сундара*—прекрасный.

Отобедав вместе с санньяси-майявади, Шри Чайтанья Махапрабху, Гаура-сундара, вернулся туда, где жил. Таковы удивительные деяния Господа.

ТЕКСТ 153

চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, আর সনাতন।
শুনি' দেখি' আনন্দিত সবাকার মন ॥ ১৫৩ ॥

чандраш́екхара, тапана миш́ра, āра санāтана
ш́уни' декхи' āнандита сабāкāра мана

чандраш́екхара—Чандрашекхара; *тапана миш́ра*—Тапана Мишра; *āра*—и также; *санāтана*—Санатана; *ш́уни'*—услышав; *декхи'*—увидев; *āнандита*—довольные; *сабāкāра*—их всех; *мана*—умы.

Чандрашекхара, Тапана Мишра и Санатана Госвами были счастливы услышать доводы Шри Чайтаньи Махапрабху и увидеть Его победу.

КОММЕНТАРИЙ: Так должен проповедовать *санньяси*. Когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел в Варанаси, Он был совсем один. Там Он сблизился с Чандрашекхарой и Тапаной Мишрой; туда же пришел Санатана Госвами, чтобы встретиться с Ним. Хотя в этом городе у Него было не так много друзей, благодаря Своей могущественной проповеди и победе в споре с местными *санньяси* на тему философии Веданты, Он прославился в этой части страны, как об этом будет сказано в следующем стихе.

ТЕКСТ 154

প্রভুকে দেখিতে আইসে সকল সন্ন্যাসী।
প্রভুর প্রশংসা করে সব বারাণসী ॥ ১৫৪ ॥

прабхуке декхите āисе сакала саннйāсӣ
прабхура праш́аṁсā каре саба вāрāṇасӣ

прабхуке—на Господа Чайтанью Махапрабху; *декхите*—посмотреть; *āисе*—пришли; *сакала*—все; *саннйāсӣ*—санньяси-майявади; *прабхура*—Господу Чайтанье Махапрабху; *праśāмсā*—хвалу; *каре*—возносил; *саба*—весь; *вāрāṇасӣ*—город Варанаси.

После этого случая многие санньяси-майявади приходили увидеть Господа, весь город возносил Ему хвалу.

ТЕКСТ 155

বারাণসীপুরী আইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
পুরীসহ সর্বলোক হৈল মহাধন্য ॥ ১৫৫ ॥

вāрāṇасӣ-пурӣ āилā śрӣ-кṛшṇа-чаитанйа
пурӣ-саха сарва-лока хаила махā-дханйа

вāрāṇасӣ—под названием Варанаси; *пурӣ*—в город; *āилā*—пришел; *śрӣ-кṛшṇа-чаитанйа*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *пурӣ*—городом; *саха*—вместе с; *сарва-лока*—все горожане; *хаила*—стали; *махā-дханйа*—благодарны.

Все горожане были премного благодарны Шри Чайтанье Махапрабху за то, что Он посетил Варанаси.

ТЕКСТ 156

লক্ষ লক্ষ লোক আইসে প্রভুকে দেখিতে ।
মহাভিড় হৈল দ্বারে, নারে প্রবেশিতে ॥ ১৫৬ ॥

лакша лакша лока āисе прабхуке декхите
махā-бхиḍа хаила двāре, нāре правеśите

лакша лакша—сотни тысяч; *лока*—людей; *āисе*—пришли; *прабхуке*—Господа; *декхите*—увидеть; *махā-бхиḍа*—большая толпа; *хаила*—собралась; *двāре*—у дверей; *нāре*—не могла; *правеśите*—войти.

У дверей Его жилища собирались толпы в сотни тысяч человек.

ТЕКСТ 157

প্রভু যবে যা'ন বিশ্বেশ্বর-দরশনে ।
লক্ষ লক্ষ লোক আসি' মিলে সেই স্থানে ॥ ১৫৭ ॥

прабху йабе йā'на виśвеśвара-дараśане
лакша лакша лока āси' миле сеи стхāне

прабху—Господь Чайтанья Махапрабху; *йабе*—когда; *йā'на*—приходит; *виśвеśвара*—Божество города Варанаси; *дараśане*—посетить; *лакша лакша*—сотни тысяч; *лока*—людей; *āси'*—приходят; *миле*—встретить; *сеи*—на том; *стхāне*—месте.

Когда бы Господь ни посещал храм Вишвешвары, там собирались сотни тысяч человек, чтобы увидеть Его.

КОММЕНТАРИЙ: В этом стихе важно отметить, что Шри Чайтанья Махапрабху регулярно посещал храм Вишвешвары (Господа Шивы) в Варанаси. Как правило, *вайшнавы* не ходят в храмы полубогов, но здесь мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху регулярно посещал храм Вишвешвары, покровителя Варанаси. В этом городе живут в основном *санньяси-майявади* и почитатели Господа Шивы, но почему Чайтанья Махапрабху, который играл роль *санньяси-вайшнава*, посещал храм Вишвешвары? Ответ состоит в том, что *вайшнав* не проявляет пренебрежения к полубогам. *Вайшнав* оказывает должное почтение всем, но в то же время не считает полубогов равными Верховной Личности Бога.

В «Брахма-самхите» встречаются *мантры,* почитающие Господа Шиву, Господа Брахму, бога солнца, Господа Ганешу, а также Господа Вишну, и имперсоналисты поклоняются им всем одновременно по методу *панчопасаны.* В своих храмах имперсоналисты устанавливают Божества Господа Вишну, Господа Шивы, бога солнца, богини Дурги и иногда Господа Брахмы — такой метод поклонения существует в Индии поныне и называется индусской религией. *Вайшнавы* тоже могут поклоняться этим полубогам, но только на основе принципов, изложенных в «Брахма-самхите», о которой Шри Чайтанья Махапрабху отзывался очень высоко. В этой связи можно привести *мантры,* которые даются в «Брахма-самхите» для поклонения Господу Шиве, Господу Брахме, богине Дурге, богу солнца и Ганеше.

ср̣шт̣и-стхити-пралайа-са̄дхана-ш́актир эка̄
чха̄йева йасйа бхувана̄ни бибхарти дурга̄
иччха̄нурӯпам апи йасйа ча чешт̣ате са̄
говиндам а̄ди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми

«Внешней энергии (*майе*), которая представляет собой тень духовной энергии (*чит*), люди поклоняются в образе Дурги — творящей, хранящей и разрушающей силы материального мира. Я почитаю изначального Господа, Говинду, ибо Дурга действует согласно Его воле» (Б.-с., 5.44).

кшӣрам̇ йатха̄ дадхи вика̄ра-виш́еша-йога̄т
сан̃джа̄йате на хи татах̣ пр̣тхаг асти хетох̣
йах̣ ш́амбхута̄м апи татха̄ самупаити ка̄рйа̄д
говиндам а̄ди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми

«Под воздействием кислоты молоко превращается в простоквашу, так что результат (простокваша) одновременно отличается и не отличается от своей причины (молока). Я почитаю изначального Господа, Говинду, который точно так же преобразует Себя в Шамбху, чтобы разрушить этот мир» (Б.-с., 5.45).

бха̄сва̄н йатха̄ш́ма-ш́акалешу ниджешу теджах̣
свӣйам̇ кийат пракат̣айатй апи тад-вадатра
брахма̄ йа эша джагадан̣д̣а-видха̄на-карта̄
говиндам а̄ди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджа̄ми

«Я почитаю изначального Господа, Говинду, который наделяет Свою отделенную субъективную экспансию по имени Брахма силой управлять материальным миром, подобно солнцу, которое наделяет своим светом драгоценные камни, такие, как *сурья-канта*» (Б.-с., 5.49).

йат-па̄да-паллава-йугам̇ винидха̄йа кумбха-
двандве пран̣а̄ма-самайе са ган̣а̄дхира̄джах̣

вигхнāн вихантум алам асйа джагат-трайасйа
говиндам āди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджāми

«Я почитаю изначального Господа, Говинду. Ганеша всегда держит Его лотосные стопы на двух *тумули*, выпуклостях на своей слоновьей голове, чтобы иметь силу во всех трех мирах устранять любые препятствия» (Б.-с., 5.50).

йач чакшур эша савитā сакала-грахāṇāṁ
рāджā самаста-сура-мӯртир аśеша-теджāḥ
йасйāджñайā бхрамати самбхṛта-кāла-чакро
говиндам āди-пурушам̇ там ахам̇ бхаджāми

«Солнце, исполненное безграничного сияния, властвующее надо всеми планетами, символ праведности, подобно оку этого мира. Я почитаю изначального Господа, Говинду, по чьей воле солнце описывает свой круг на колесе времени» (Б.-с., 5.52).

Все полубоги — это слуги Кришны; они не равны Кришне. Поэтому, посещая храм, где проходит *панчопасана,* о которой говорилось выше, не следует относиться к Божествам так, как это делают имперсоналисты. Полубогов надо считать отдельными личностями, которые исполняют волю Верховной Личности Бога. Шанкарачарья, например, считается воплощением Господа Шивы, о чем говорится в «Падма-пуране». Он проповедовал философию *майявады* по указанию Верховного Господа. Об этом упоминалось в стихе 114 этой главы:

тāṅра доша нāхи, теṅхо āджñāкāрī дāса
āра йеи śуне тāра хайа сарва-нāśа

«На Шанкарачарье нет вины за это, поскольку Он сокрыл истинный смысл Вед по указанию Верховной Личности Бога». Хотя Господь Шива в образе *брахмана* (Шанкарачарьи) проповедовал ложную философию *майявады,* Шри Чайтанья сказал, что в том не было его вины (*тāṅра доша нāхи*), поскольку он делал это по воле Верховной Личности Бога.

Следует оказывать должное почтение всем полубогам. Нужно выражать почтение даже муравью, так почему не делать этого по отношению к полубогам? В то же время необходимо понимать, что никто из них не равен Верховному Господу и не превосходит Его. *Экале īśвара кṛшṇа, āра саба бхṛтйа:* «Только Кришна является Верховной Личностью Бога, а все остальные, в том числе полубоги, такие, как Господь Шива, Господь Брахма, богиня Дурга и Ганеша — Его слуги». Воле Верховного Господа подчиняется каждый, не говоря уже о таких крошечных и ничтожных живых существах, как мы. Нет никаких сомнений в том, что мы — вечные слуги Господа. Философия *майявады* ставит знак равенства между полубогами, другими живыми существами и Верховной Личностью Бога. Эта философия есть не что иное как наиглупейшая трактовка ведической мудрости.

ТЕКСТ 158

স্নান করিতে যবে যা'ন গঙ্গাতীরে ।
তাহাঞি সকল লোক হয় মহাভিড়ে ॥ ১৫৮ ॥

снāна карите йабе йā'на ганга-тīре
тāхāṅи сакала лока хайа махā-бхиḍе

снāна—омовение; *карите*—совершать; *йабе*—когда; *йā'на*—идет; *гангā*—Ганги; *тīре*—на берегу; *тāхāни*—повсюду; *сакала*—все; *лока*—люди; *хайа*—собирались; *махā-бхиде*—многочисленными толпами.

Когда бы Господь Чайтанья ни отправился на берег Ганги совершить омовение, огромные толпы в сотни тысяч человек собирались вокруг Него.

ТЕКСТ 159

বাহু তুলি' প্রভু বলে,—বল হরি হরি।
হরিধ্বনি করে লোক স্বর্গমর্ত্য ভরি' ॥ ১৫৯ ॥

бāху тули' прабху бале,—бала хари хари
хари-дхвани каре лока сварга-мартйа бхари'

бāху тули'—поднимая руки; *прабху*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *бале*—говорит; *бала*—повторяйте; *хари хари*—святое имя Господа Хари (Кришны); *хари-дхвани*—звук «Хари»; *каре*—произносят; *лока*—все люди; *сварга-мартйа*—небеса и землю; *бхари'*—заполняя.

Как бы ни были велики толпы, Шри Чайтанья Махапрабху поднимался, обращал к небу руки и восклицал: «Хари! Хари!» — и люди вторили Ему, заполняя этим звуком небо и землю.

ТЕКСТ 160

লোক নিস্তারিয়া প্রভুর চলিতে হৈল মন।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা শ্রীসনাতন ॥ ১৬০ ॥

лока нистāрийā прабхура чалите хаила мана
вр̣ндāване пāт̣хāилā и́рī-санāтана

лока—людей; *нистāрийā*—освободив; *прабхура*—Господа; *чалите*—отправляться; *хаила*—появилось; *мана*—мысль; *вр̣ндāване*—во Вриндаван; *пāт̣хāилā*—послал; *и́рī-санāтана*—Санатану Госвами.

Господь даровал освобождение простым жителям Варанаси и решил покинуть город. Дав наставления Шри Санатане Госвами, Он отослал его во Вриндаван.

КОММЕНТАРИЙ: Истинной причиной пребывания Господа в Варанаси по возвращении из Вриндавана было желание увидеться с Санатаной Госвами и дать Ему наставления. Санатана Госвами встретился со Шри Чайтаньей Махапрабху, как только Господь вернулся в Варанаси, и в течение двух месяцев слушал наставления Господа в тонкостях философии *вайшнавов* и духовной практики. Дав исчерпывающие наставления, Господь отослал Санатану Госвами во Вриндаван с определенной миссией. Санатана Госвами пришел во Вриндаван, когда там не было храмов. Место, где сейчас расположен город, было совершенно пустынным. Санатана Госвами поселился на берегу Ямуны и через некоторое время построил первый храм, вслед за которым стали возводиться и другие храмы. В настоящее время в городе насчитывается около пяти тысяч храмов.

ТЕКСТ 161

রাত্রি-দিবসে লোকের শুনি' কোলাহল।
বারাণসী ছাড়ি' প্রভু আইলা নীলাচল ॥ ১৬১ ॥

рāтри-дивасе локера и́уни' колāхала
вāрāṇасӣ чхāḍи' прабху āилā нӣлāчала

рāтри—ночь; *дивасе*—день; *локера*—простого люда; *и́уни'*—слыша; *колāхала*—гул; *вāрāṇасӣ*—город Варанаси, или Бенарес; *чхāḍи'*—покинув; *прабху*—Господь; *āилā*—вернулся; *нӣлāчала*—в Пури.

Город Варанаси всегда был полон шумных толп народа, и потому Шри Чайтанья Махапрабху, отправив Санатану во Вриндаван, вернулся в Пури.

ТЕКСТ 162

এই লীলা কহিব আগে বিস্তার করিয়া।
সংক্ষেপে কহিলাঙ ইহাঁ প্রসঙ্গ পাইয়া ॥ ১৬২ ॥

эи лӣлā кахиба āге вистāра карийā
саṅкшепе кахилāṅ ихāṅ прасаṅга пāийā

эи—об этих; *лӣлā*—играх; *кахиба*—расскажу; *āге*—позже; *вистāра*—подробное описание; *карийā*—делая; *саṅкшепе*—вкратце; *кахилāṅ*—поведал; *ихāṅ*—здесь; *прасаṅга*—тем; *пāийā*—в контексте.

Сейчас я лишь вкратце изложил игры Господа Чайтаньи [в Варанаси]; позже я опишу их более подробно.

ТЕКСТ 163

এই পঞ্চতত্ত্বরূপে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
কৃষ্ণ-নাম-প্রেম দিয়া বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥ ১৬৩ ॥

эи пāṅчататтва-рӯпе и́рӣ-кр̣ш̣ṇа-чаитанйа
кр̣ш̣ṇа-нāма-према дийā ви́ва каилā дханйа

эи—этот; *пāṅчататтва-рӯпе*—Господь в пяти ипостасях; *и́рӣ-кр̣ш̣ṇа-чаитанйа*—Господь Шри Чайтанья Махапрабху; *кр̣ш̣ṇа-нāма*—святое имя Господа Кришны; *према*—любовь к Кришне; *дийā*—раздавая; *ви́ва*—весь мир; *каилā*—сделал; *дханйа*—благодарным.

Шри Кришна Чайтанья Махапрабху и Его спутники из Панча-таттвы всем давали святое имя Господа, чтобы по всей вселенной пробудить любовь к Богу, и вся вселенная была благодарна им за это.

КОММЕНТАРИЙ: Здесь сказано, что вся вселенная была благодарна Господу Чайтанье за то, что Он вместе со Своими спутниками проповедовал движение *санкиртаны*. Господь Чайтанья Махапрабху пятьсот лет назад освятил всю вселенную Своим присутствием, поэтому каждый, кто искренне пытается служить Шри Чайтанье Махапрабху, следуя по Его стопам и выполняя наставления *ачарь-*

ев, может с успехом проповедовать святое имя — *маха-мантру* Харе Кришна — по всей вселенной. Некоторые глупцы говорят, что европейцам и американцам нельзя давать *санньясу,* но мы видим, что Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать движение *санкиртаны* по всей вселенной. *Санньяси* особенно важны для проповеднической миссии. Наши критиканы считают, что только индийцы или индусы могут получить *санньясу,* но они не знают, что без *санньяси* проповедь остановится. Согласно наставлениям Господа Чайтаньи и Его спутников, в этом вопросе не должно быть никакой дискриминации — по всему миру людей следует готовить к проповеди и принятию *санньясы,* что поможет религии Шри Чайтаньи Махапрабху шириться без границ. Нас не волнует мнение глупцов. Мы будем продолжать наше дело и зависеть от благословений Господа Чайтаньи Махапрабху и Его спутников, Панча-таттвы.

ТЕКСТ 164

মথুরাতে পাঠাইল রূপ-সনাতন।
দুই সেনাপতি কৈল ভক্তি প্রচারণ ॥ ১৬৪ ॥

матхурāте пāṭхāила рӯпа-санāтана
дуи сенā-пати каила бхакти прачāраṇа

матхурāте—в Матхуру; *пāṭхāила*—отправил; *рӯпа-санāтана*—братьев Рупу Госвами и Санатану Госвами; *дуи*—обоих; *сенā-пати*—военачальниками; *каила*—сделал; *бхакти*—преданное служение; *прачāраṇа*—чтобы распространять.

Господь Чайтанья отправил во Вриндаван двух Своих военачальников, Рупу Госвами и Санатану Госвами, проповедовать бхакти.

КОММЕНТАРИЙ: Рупа Госвами и Санатана Госвами пришли во Вриндаван, когда там не было ни одного храма, но со временем в процессе проповеди Санатана Госвами построил храм Мадана-мохана, а Рупа Госвами — храм Говиндаджи. Таким же образом их племянник Джива Госвами воздвиг храм Радхи-Дамодары, Шри Гопал Бхатта Госвами — храм Радха-рамана, Шри Локанатха Госвами — храм Гокулананды, а Шьямананда Госвами — храм Шьямасундары. Так постепенно во Вриндаване появилось много храмов. Госвами не только писали книги, но и строили храмы, поскольку и то, и другое очень важно для успешной проповеднической деятельности. Шри Чайтанья Махапрабху хотел, чтобы Его движение *санкиртаны* охватило весь мир. Теперь миссию проповеди учения Господа Чайтаньи взяло на себя Международное общество сознания Кришны: его члены не только строят храмы в каждом городе и деревне на этой планете, но распространяют книги, которые уже написаны, и пишут новые. Распространение книг и строительство храмов должны идти рука об руку.

ТЕКСТ 165

নিত্যানন্দ-গোসাঞে পাঠাইলা গৌড়দেশে।
তেঁহো ভক্তি প্রচারিলা অশেষ-বিশেষে ॥ ১৬৫ ॥

нитйāнанда-госāн̃е пāṭхāилā гауḍа-деи́е
теṅхо бхакти прачāрилā аи́еша-вии́еше

нитйāнанда—Господь Нитьянанда; *госāн̃е*—ачарья; *пāṭхāилā*—был отправлен; *гауḍа-деи́е*—в Бенгалию; *теṅхо*—Он; *бхакти*—учение о преданном служении; *прачāрилā*—проповедовал; *аи́еша-вии́еше*—везде и всюду.

Если Рупа Госвами и Санатана Госвами были посланы в Матхуру, то Нитьянанда Прабху — в Бенгалию, чтобы широко проповедовать учение Чайтаньи Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Имя Господа Нитьянанды хорошо известно в Бенгалии. Конечно, каждый, кто знает о Господе Нитьянанде, знает и о Господе Чайтанье, но некоторые сбитые с толку люди подчеркивают превосходство Господа Нитьянанды над Шри Чайтаньей Махапрабху. Этого делать не следует. Недопустимо также недооценивать положение Господа Нитьянанды перед Шри Чайтаньей Махапрабху. Автор «Чайтанья-чаритамриты» Кришнадас Кавираджа Госвами покинул свой дом, потому что эту ошибку допустил его брат. Необходимо выражать почтение всей Панча-таттве, не делая неразумных разграничений и не выделяя Нитьянанду Прабху, Чайтанью Махапрабху или Адвайту Прабху. Им следует оказывать равное почтение: *и́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа прабху-нитйāнанда и́рӣ-адвайта гадāдхара и́рӣвāсāди-гаура-бхакта-вр̣нда.* Такого же уважения заслуживают все преданные Господа Чайтаньи или Нитьянанды.

ТЕКСТ 166

আপনে দক্ষিণ দেশ করিলা গমন ।
গ্রামে গ্রামে কৈলা কৃষ্ণনাম প্রচারণ ॥ ১৬৬ ॥

āпане дакшин̣а деи́а карилā гамана
грāме грāме каилā кр̣шн̣а-нāма прачāран̣а

āпане—лично; *дакшин̣а деи́а*—в Южную Индию; *карилā*—пошел; *гамана*—путешествуя; *грāме грāме*—от деревни к деревне; *каилā*—совершал; *кр̣шн̣а-нāма*—святого имени Господа Кришны; *прачāран̣а*—проповедь.

Сам Шри Чайтанья Махапрабху отправился в Южную Индию и проповедовал святое имя по всем городам и деревням.

ТЕКСТ 167

সেতুবন্ধ পর্যন্ত কৈলা ভক্তির প্রচার ।
কৃষ্ণপ্রেম দিয়া কৈলা সবার নিস্তার ॥ ১৬৭ ॥

сетубандха парйанта каилā бхактира прачāра
кр̣шн̣а-према дийā каилā сабāра нистāра

сетубандха—места, где Господь Рамачандра выстроил мост; *парйанта*—вплоть до; *каилā*—совершил; *бхактира*—учение о преданном служении; *прачāра*—распространение; *кр̣шн̣а-према*—любовь к Богу; *дийā*—даруя; *каилā*—совершил; *сабāра*—всех; *нистāра*—освобождение.

Господь достиг Сетубандхи [мыса Коморин, оконечности полуострова Индостан]. Повсюду Он проповедовал культ бхакти и любовь к Кришне, даруя освобождение всем и каждому.

ТЕКСТ 168

এই ত' কহিল পঞ্চতত্ত্বের ব্যাখ্যান।
ইহার শ্রবণে হয় চৈতন্যতত্ত্ব-জ্ঞান ॥ ১৬৮ ॥

эи та' кахила пāнча-таттвера вйāкхйāна
ихāра и́раваṇе хайа чаитанйа-таттва-джн̃āна

эи та'—так; *кахила*—изложил; *пāнча-таттвера*—Панча-таттвы; *вйāкхйāна*—описание; *ихāра*—об этом; *и́раваṇе*—благодаря слушанию; *хайа*—обретается; *чаитанйа-таттва*—о природе Шри Чайтаньи Махапрабху; *джн̃āна*—знание.

Так я объяснил истинное положение Панча-таттвы. Тот, кто слушает это описание, углубляет свои знания о Шри Чайтанье Махапрабху.

КОММЕНТАРИЙ: Невозможно понять Шри Чайтанью Махапрабху, не поняв истинного положеня Панча-таттвы. Есть *сахаджии,* которые придумывают собственные *мантры*, такие как *бхаджа нитāи гаура, рāдхе и́йāма, джапа харе кр̣шн̣ахаре рāма* или *и́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа прабху-нитйāнанда харе кр̣шн̣а харе рāма и́рӣ-рāдхе говинда*. Возможно, эти *мантры* отличаются хорошей поэзией, но они не помогут продвигаться в преданном служении. В них есть много недостатков, которые мы не будем здесь обсуждать. Строго говоря, повторяя имена Панча-таттвы, необходимо выражать почтение Им всем: *и́рӣ-кр̣шн̣а-чаитанйа прабху-нитйāнанда и́рӣ-адваита гадāдхара и́рӣвāсāди-гаура-бхакта-вр̣нда*. Повторяя эту *мантру,* человек обретает способность без оскорблений повторять *маха-мантру* Харе Кришна. *Маха-мантру* тоже следует повторять в полном объеме: Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Не нужно повторять *мантры*, порожденные чьим-то воображением. Если мы хотим извлечь истинное благо из повторения святого имени, необходимо строго следовать примеру великих *ачарьев*. Об этом говорится в «Махабхарате»: *махā-джано йена гатах̣ са пантхāх̣* — «Истинный путь совершенствования проложили великие *ачарьи* и авторитеты».

ТЕКСТ 169

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত,—তিন জন।
শ্রীবাস-গদাধর-আদি যত ভক্তগণ ॥ ১৬৯ ॥

и́рӣ-чаитанйа, нитйāнанда, адваита,—тина джана
и́рӣвāса-гадāдхара-āди йата бхакта-гаṇа

и́рӣ-чаитанйа, нитйāнанда, адваита—Шри Чайтанья Махапрабху, Нитьянанда Прабху и Адвайта Прабху; *тина*—эти три; *джана*—личности; *и́рӣвāса-гадāдхара*—Шриваса и Гададхара; *āди*—и другие; *йата*—все; *бхакта-гаṇа*—преданные.

При повторении маха-мантры Панча-таттвы, следует произносить имена Шри Чайтаньи, Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы, а также их многочисленных преданных. Таков процесс.

ТЕКСТ 170

সবাকার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার ।
যৈছে তৈছে কহি কিছু চৈতন্য-বিহার ॥ ১৭০ ॥

сабāкāра пāдападме коṭи намаскāра
йаичхе таичхе кахи кичху чаитанйа-вихāра

сабāкāра—всех их; *пāда-падме*—у лотосных стоп; *коṭи*—бесчисленные; *намаскāра*—поклоны; *йаичхе таичхе*—так или иначе; *кахи*—рассказываю; *кичху*—что-то; *чаитанйа-вихāра*—об играх Господа Чайтаньи Махапрабху.

Снова и снова я кланяюсь Панча-таттве. Я думаю, это поможет мне написать что-нибудь об играх Господа Чайтаньи Махапрабху.

ТЕКСТ 171

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১৭১ ॥

и́рӣ-рӯпа-рагхунāтха-паде йāра āи́а
чаитанйа-чаритāмṛта кахе кṛшṇадāса

и́рӣ-рӯпа—Шрилы Рупы Госвами; *рагхунāтха*—Шрилы Рагхунатхи Даса Госвами; *паде*—у лотосных стоп; *йāра*—которых; *āи́а*—упование; *чаитанйа-чаритāмṛта*—книгу под названием «Чайтанья-чаритамрита»; *кахе*—излагает; *кṛшṇа-дāса*—Шрила Кришнадас Кавираджа Госвами.

Продолжая путь Шри Рупы и Шри Рагхунатхи, я, Кришнадас, излагаю «Шри Чайтанья-чаритамриту» в постоянной молитве их лотосным стопам и уповании на их милость.

КОММЕНТАРИЙ: Шри Чайтанья Махапрабху хотел проповедовать движение *санкиртаны*, любовь к Кришне, по всему миру, и, находясь на этой планете, дал ему мощный толчок. В частности, Он направил Рупу Госвами и Санатану Госвами во Вриндаван, а Нитьянанду — в Бенгалию; Сам Он отправился в Южную Индию. Миссию проповеди по всему миру Он милостиво возложил на Международное общество сознания Кришны. Члены этого общества должны всегда помнить: строго придерживаясь регулирующих принципов и искренне проповедуя в соответствии с наставлениями *ачарьев,* они несомненно обретут безграничные благословения Господа Чайтаньи Махапрабху и достигнут успеха в своей проповеднической деятельности.

Так заканчиваются комментарии Бхактиведанты к седьмой главе Ади-лилы «Шри Чайтанья-чаритамриты», которая повествует о Господе Чайтанье в пяти ипостасях.