

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गो जयतः । Настоящее

второй год издания

Газета Гаудийа-Вайшнавов. №4 (18), 13 Мадхава 510 лет Гаура-эры, 5.2.1997

ददाति प्रतिगुह्याति गुह्यमाख्याति पृच्छति ।

भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥

दादति प्रतिग्रह्णाति गुह्याय अकथयति प्रच्छति /
भुङ्क्ते भोजयते चावा शाद-विदधाम् प्रीति-लक्षणां //
Ш्री Упадешāmрты, 4; Ш्री Бхаджана-рахасйа 2.18

«Дарить и принимать дары, открывать своё сердце и спрашивать о сокровенном, вкушать то, что он даст, и кормить его—в этих шести видах общения находит своё выражение пріти, любовь.»

Совершая эти шесть видов общения с Садху, можно получить терпение (*дхари́йа*), вдохновение (*утсāха*), признаваясь ему в чем-то очень своем, очень личном,—получить в ответ твердую веру (*нишчайā*); *тат-тат-карма-праварттана* (это Бхаджана-крийā) и *сāдху-вртти*—всё происходит из Сāдху-сайнги. Всё, что разрушает Бхакти, происходит из асат-сайнги. Поэтому Шріла Бхактивинод, переводя этот стих, пишет: *साधुर सहित सङ्गे भक्तिवृद्धि इय। अबल असंसङ्गे भक्ति इय ऋय॥ सāдхुर सखित सङ्गे बхक्ति-ब्रद्धि खय / अबक्त सस-सङ्गे बхक्ति खय किय॥* //—когда сайнга совершается с Бхактой, то растёт Бхакти, когда происходит асат-сайнга, общение с абхактой, то Бхакти уменьшается, джива лишается Бхакти.

Секрет здесь заключается в том, что, хотя, с одной стороны, эти шесть видов общения, шесть видов сайнги, представляют из себя *признаки* пріти, любви, *выражение* пріти, с другой стороны, когда мы вступаем в такого рода общение, пріти *развивается* в нас. Хотя, с одной стороны, пріти, когда она есть, выражает себя именно так, с другой стороны, даже если у нас нет пріти, но мы вступаем в такого рода общение с кем-то, пріти развивается из шести видов общения. Даже если мы безразличны к материалисту или к кому-либо еще: к вишай, к неверующему, но вступаем с ним в такого рода общение, мы постепенно становимся безразличны к нему.

Сайнга означает «связь». Сайнга—это то, что связывает людей. Родственников не столько связывает одинаковый набор хромосом и т.п., сколько их связывает сайнга, которой они занимаются с самого рождения. Как мать—она кормит ребенка, заботит-

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्ग्रहः । मिथोरेतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः ॥
स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम् । भक्त्या सञ्जातया भक्त्या
विभ्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥ भाः ११।३।३०, ३१ ॥

Непрерывно делаясь друг с другом спасительной славой своего Господа, они чувствуют, как их дружба становится все слаще и слаще, они вместе удивляются росту—счастью, они вместе поражаются преображению, произошедшему с миром—он стал святым подношением Стопам Бхагавана. Так они вспоминают и дают помнить друг о Хари, отбирающем всякое невежество и нечестоту, и из Бхакти—Садханы рождается Бхакти—Према, когда тело охватывают дрожь и восторг.

ся о нем, и ее любовь к ребенку растет. Так и везде. В том, кто совершает эти шесть видов общения, развивается привязанность к тому, с кем он общается, он начинает скучать о нем, ему трудно оставить его общество, он уже ревнует его и т.д. Так вот, о том, с кем следует избегать подобного общения, мы прочитаем сейчас у Шрілы Бхактивинода Тхākура.

В Упадешāmрты он переводит этот стих так:

असंसङ्ग तज्जि' साधु-सङ्ग करु भाइ।
प्रीतिर लक्षण छय विचारि' सदाइ॥
सस-सङ्ग तय-ज्जि' सāदху-
सङ्ग करु बखि / प्रीतिर
लक्ष्णं चखि बिचारी' सदाइ ॥
—«Брат, оставив асат-сайнгу,

уроки Кāртика-деви

Шесть признаков любви

вторая Сідхана

совершай сат-сайнгу и всегда помни о шести признаках пріти». Даже не столько «помни», сколько «размышляй». Всегда думай о том, как вступить в такое общение с Сāдху и избежать общения с асāдху: пусть твои решения и поступки будут основаны на правильном представлении о шести видах общения. В комментарии Тхākур пишет: «Джана-сайнга [т.е. асат-сайнга, так она называется во 2-м стихе Упадешāmрты] губительна для Бхакти, потому ее необходимо отвергнуть. Для тех, кто решил посвятить свою жизнь Бхакти, необходимо общение с шуддха-Бхактами, спасающее от джана-сайнги. В этой четвертой шлоке Упадешāmрты дается определение пріти как Сāдху-сайнги, питающей Бхакти». То, что отличает Бхакти от джйāны, то, что отличает Бхакти от вирагйи, это то, что в Бхакти есть пріти. Пріти—то, что отличает Бхакти от всего остального. Всё, что выглядит как пріти в общении между непреданными,—извращенная, ненастоящая любовь. *Бхактйā сайнджāтайā бхактйā*—«Бхакти происходит из Бхакти», другими словами, «Бхакти происходит из пріти». Из извращенной пріти Бхакти не происходит. Извращенная пріти—это кāма. Из святого пріти происходит Бхакти. Эта святая любовь—сāдху-сайнга. Шесть проявлений любви, которые питают Бхакти. «Питают» значит, что они дают Бхакти нечто такое, благодаря чему Бхакти растет. Бхакти растет благодаря пріти.

«С пріти, с заботой, давать Бхакте то, в чем он нуждается, необходимые ему вещи, предметы, и

принимать всё, что он дает тебе, так же—с прйти». Быть может, то, что он дает мне, это не то, что кажется мне нужным, но я должен принять с прйти. «Открывать Бхакте то, что ты скрываешь ото всех других (мысли, желания, тревоги) и спрашивать Бхакту о том, что у него на сердце; принимать пищу, которую дает тебе Бхакта, и с любовью кормить Бхакту—таковы шесть проявлений святой (сат-) прйти. Таким образом надо совершать Садху-сайгу.»

Шрила Сарасватй Тхакур переводит этот стих так: *দ্রবোর প্রদান, আর আদান করিলে। গোপনীয়-বাক্যব্যয়, আর জিজ্ঞাসিলে॥ ভোজন করিলে, আর ভোজ খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয়, যবে দুই মিলে॥ দ্রবৌর্য প্রদান, আর আদান করিলে / গোপনীয়-বাক্যব্যয়, আর জিজ্ঞাসিলে //* *бходжэнэ кэриле, арэ бходжэй кхăôайиле / прітир лэкиэнэ хэй, јобе дуи миле //*—«Когда встречаются двое, их прйти, их симпатия, выражает себя в шести видах сайги». *ভক্তজন-সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই। অভক্তে অপ্ৰীতি করে, ভাগ্যবান্ যেই॥* *бхактэ-джэнэ-сэхэ пріти сэйгэ чхэй эи / эбхакте эпріти кэре, бхăйăвăн јеи //*—«Тот, кто удачлив, благословенный человек (бхăйăвăн), у которого есть сукрти, посвящает Бхактам шесть видов общения, а к не-Бхактам испытывает а-прйти.»

Его объяснение: «Для того, чтобы определить, что такое сайга, описываются признаки прйти. Майāvādй и освобожденцы, вишайй (наслажденцы) двух видов: дальновидные и желающие наслаждаться тем, что есть прямо сейчас,—если установить прйти, теплые отношения, с тем, кто относится к одному из этих трех разрядов людей, то через общение передадутся их пороки, и Бхакти сойдет на нет.» У каждого из них есть то, что противоречит природе Бхакти. «Таким людям не следует давать ни советов, ни каких иных вещей, на основании того, что давать Харинāму неверующему—одна из апārāдх». Дело в том, что Ваишнав, если говорит с кем-то, то не говорит ничего, кроме Хари-катхи. Если он дает кому-то совет, он не советует, как достичь мукти или бхукти [удовлетворения чувств], он советует совершать Хари-Бхаджан. И даже если он дает какую-либо вещь, он дает только Махā-прасād, будь то даже одежда или место жительства. Бхакта—этот тот, из чьих рук исходит только Махā-прасād. Даже если Ваишнав делится с кем-то кулинарным рецептом, он делает это только для того, чтобы другой мог приготовить такое блюдо для Кршṇы. Если перед Преданным наслажденец, который говорит: «О, как вкусно вас здесь кормят! Как вы готовите эти шарики?», то Преданный не скажет. Иначе это будет апārāдхой: человек воспользуется рецептом не для служения Господу, а

для удовлетворения своей похоти. Поэтому ни советы, ни какие-либо вещи не должны даваться им-персоналистам и наслажденцам. Шрила Прабхупāда говорит здесь, что дать неверующему Махā-прасād—это та же апārāдха, что и дать ему Харинāму. Как говорил Шрила Тхакур Бхактивинод, сперва сделайте неверующего верующим, только тогда вы можете доверить ему служение Харинāме.

«У того, кто принимает от мāvāдй и т.д. советы об освобождении или удовлетворении чувств, возникает прйти по отношению к ним». Майāvādй не обязательно будет советовать совершать оскорбления Св.Имени Кршṇы или говорить о том, что Его Тело состоит из саттва-гуṇы и т.п. Он может говорить о том, что кажется ему важным для всякого религиозного человека, без чего освобождение получить невозможно. Будет говорить, например, о контроле над чувствами, какие для этого существуют приемы. Если мы получаем от него такие консультации, у нас появляется чувство обязанности перед ним. Что бы и от кого бы мы ни брали, у нас возникает чувство признательности, обязательства, самое начало прйти. Поэтому никаких советов о том, что может показаться ему важным в практике, скажем, буддизма или йоги Преданный принимать не должен. Также и в том, что касается бхоги, удовлетворения чувств.

«Майāvādй и прочим давать наставления о Кршṇа-Бхаджане нельзя. Шрила Тхакур Нароттам сказал (Шри Према-Бхакти-чандрикā, 9): *আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা-তথা। ঐশ্বর্য বহুদ্রব্য-কতখা, না কখিবি জতখা-ততখা*—„Я не буду говорить о своем Бхаджане где попало и кому попало”». Это очень известное правило среди Ваишнавов. Если мы видим в ком-то Веру в Бхакти, которая пришла как Гуру-Кршṇа-прасād—пусть даже внешне он еще не проявляет признаков Бхакты, но у него уже есть такая искренность, Вера,—ему можно постараться помочь, поделившись с ним своим *гукхйам*, дорогим и тайным. Но говорить о своем Бхаджане с кем угодно нельзя. «Нет никакой необходимости, чтобы они выслушивали признания Преданного, ибо любой, кто отрицает Хари, считая себя либо наслаждающимся, либо Брахманом, является *ātмагхātй*, самоубийцей, душеубийцей». Им нет нужды слушать признания Преданного, и Преданному нет необходимости выслушивать излияния таких самоубийц, это может пошатнуть психику.

«То, к чему прикоснулся любой из этих трех видов неверующих, есть нельзя». Такая пища становится неприкасаемой. «Вкусив, придется перенять часть их духа личного наслаждения и озабоченности не-Кршṇой. বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।

মলিন মন ইহলে কভু না হয় কৃষ্ণের স্মরণ॥ *бишэйирэ эннэ кхэйиле мэлинэ хэй мэн / мэлинэ мэн хэйиле кэбху нэ хэй кршнэрсэ смэрэн //* (Чч, Антия, 6.278)—„Когда ешь пищу вишайй, ум становится грязным, а оскверненным умом помнить о Кршңе невозможно”. Кормить эти три вида вишайй также нельзя. Когда кормишь другого и принимаешь пищу из его рук, взаимная привязанность растет».

У Шрйлы Рұпы Госвāmй есть строка, описывающая Сāдху-саңгу, и эти слова должны руководить нашим общением:

सजातीयाशये स्निग्धे साधौ सङ्गः स्वतो वरे ।

сadjātīyāīāye snigdhe sādху саңгаḥ свато варе /
(Бхакти-расāmрта, Пурва, 2.40, Чч, Мадхйа, 22.126)

Общаться с тем Сāдху, который разделяет мои устремления. Не те устремления, которые являются моими анāртхами, а устремления Сампрадāйи, устремления, которые дал Гурудев, *Рāдхикā-Мāдхавāīа*. Его идеал такой же, как и мой: *сadjātīyāīāye*—устремление одного рода, наши желания совпадают. Но—*свато варе*—он выше, чем я, он ближе к идеалу, чем я. И он—*снигдха*, мягкосердечный, потому что он обладает *парāīāнти*, свободой от кāмы, кродхи и т.д. Он милостив ко мне, чувствует ко мне сострадание. «Через углубление взаимоотношений прийти к такому Сāдху, джйива приближается к тому, что сроднило ее с Сāдху». Другими словами, через прийти к такому Вишңаву во мне будет расти то, что связало меня с ним,—Кршңа-Бхакти.

Прийти к не-Вишңавам есть те узлы в сердце, которые привязывают нас к этому миру и его идеалам. Точно так же, как нет ничего предосудительного и позорного, а наоборот, считается благородным, когда человек забывает о себе, чтобы обеспечить свою семью, своих родственников; точно так же, как считается очень благородным, а не подлым, когда он оставляет заботу о своей семье, чтобы встать на защиту родины; и точно так же, как считается очень и очень благородным, когда человек забывает даже о национальных интересах ради интересов человечества, точно так же нет ничего предосудительного, позорного, подлого, безнравственного и в том, чтобы забыть об интересах непреданных ради служения Преданным. Если нам кажется, что это не так, то это отсутствие Веры в Бхакти, в Бхакту и в Хари, отсутствие Веры в то, что *йатхā тарор мўла-нишечанена*...—Веры в то, что, поливая корень дерева, мы питаем его ветви и листья. С какой стати мы возьмем какой-то отдельный листочек на этом дереве и посвятим себя заботам об этом листочке? Во-первых, на каком основании мы

выделим его среди всех остальных листочков? А во-вторых, это бесполезно, потому что вода к листьям приходит через корень. Хари, Гуру и Вишңавы—жизнь всего живого.

Есть шкала ценностей для Вишңавов-домохозяев, ее приводит Шрйла Бхактивинод Тхāкур: первое—это Бхагават-Севā и Бхāгавата-Севā, они стоят на одном уровне. Бхагават-Севā—служение Шрй Мўрти. Причем в Гāдййи написано, что Преданный-домохозяин не должен отказываться жертвовать Мāтху, главному Храму своего Гуру, под предлогом того, что дома он также поклоняется Шрй Мўрти. Это не является оправданием для Преданного, имеющего доход. Бхāгавата-Севā—это служение Книге-Бхāгавате и Преданному-Бхāгавате. Это Вишңава-Севā, а также служение, направленное на то, чтобы донести послание Бхāгаваты до верующих. На это он должен использовать свой доход. Это первая задача. Атитхи-севā—далее. Атитхи означает «гость». Служение гостям, помимо Вишңавов, должно стоять на следующем месте. В этом заключается его общественный долг, выполняемый без прйити. Это один из видов долга перед обществом. Он для него превыше, чем забота о семье. Для тех, кто не понимает положение Вишңава, единственная возможность совершать Вишңава-Севу в том, чтобы служить Преданным на основании того, что они—гости. Поэтому Вишңавы должны быть примером гостеприимства—это очень благотворно для всего общества. Только после этого идет забота о семье, а затем—забота о себе.

Исполняя свой общественный долг, Преданный не будет проявлять никакого пренебрежения или ненависти. Он будет оказывать общепринятое уважение каждому, с кем он встречается. В этом Преданный будет вести себя как лучший член общества. Когда придет адхикār для отречения, всё произойдет само собой. Об отречении нельзя думать отдельно. Тот, кто стремится к джйāне и вайрāгйе отдельно от Бхакти, тот атеист, неверующий. Вишңав не должен стремиться к отречению. Но когда Бхакти потребует того, отречение придет само собой. Всё сложится само собой, как в жизни Шрйлы Рагхунāтхи Дāса Госвāmй.

* * *

Мы видим, что эти шесть видов общения разбиты на пары. И пары построены по принципу «давать—получать». *Дадāти*—дарить, *пратигрхнāти*—получать подарки; *гухйām āкхйāти*—говорить о (см. стр. 4)

Шесть признаков любви

(окончание)

том, что на сердце, и *прчхати*—задавая вопросы, получать ответы; *бхуйкте*—принимать Прасад, и *бходжайате*—кормить,—три пары. Такие отношения являются принципом жизни вообще. Их очень трудно избежать. Есть те, которые пытаются, но это потребует от них огромных усилий. Здесь каждый прекрасно понимает, что жить просто невозможно, если ничего не получать. Но кто нам что даст, если мы ему ничего не дадим? Поэтому мы даем. А в том, изначальном мире, смысл жизни—в том, чтобы давать. Но давать невозможно, если ты ничего не получаешь. Там дают не ради того, чтобы получить, там получают ради того, чтобы дать. Если не получать, то откуда будет Бхакти, откуда Вера? Откуда будет *утсāха*, *ниичайа*, *дхарйа*—терпение, вдохновение? Все это мы получаем. Если мы этого не получим, мы будем не в состоянии давать. Поэтому так важно искать возможность отдать и, в то же время,—получить. И чтобы получить, мы можем даже просить об этом. Получать что-то от Ваишнавов—не эксплуатация, если мы получаем для того, чтобы дать. Просить Преданных об их Прасаде, о том, чтобы они дали каплю Милости,—это не эксплуатация. Важно—о чем просить и ради чего просить, ибо жить невозможно, если не получать. Но если не давать, то жить совершенно невозможно. Такой принцип лежит в основе *шлоки дадāти пратигрхнāти...* 🌸

Ваишнав-Гадийи

Вечный служитель Шривās Ангана

Верный последователь Ом Вишнупāда Шрилы Бхактивинода Тхākура Шримад Бхакти Вилās Тхākур достиг святой пыли Шри Дхāмы в 440 лет Гаура-эры (1927г.) в Шривās Ангане, где вечно проходит Сайкйртана-Раса-Лйла Шри Гаура-сундары.

Он родился на земле Радхадеша, освященной лотосными Стопами Шри Нитйāнанды Прабху, в селении Амлāджодā. С самого детства он вел жизнь очень праведную и чистую, ни разу не притронувшись ни к мясу, ни к рыбе, ни к вину, ни к пану. Однако, видя, что религия обычных «хинду» чересчур сродни идолопоклонству, думая, что и Ваишнав—это ветвь подобного индуизма, и наблюдая безнравственное поведение так называемых «ваишнавов», он принял взгляды либеральной интеллигенции того времени.

Всё изменила в его жизни встреча со Шрилой Бхактивинодом Тхākуром. В первый раз он увидел Тхākура в 1887 году, а через четыре года Шрила Бхактивинод вместе со Шрилой Джаганнатхом Бāбādжй Махārāджем, проповедуя чистую Бхакти по Радхадешу, остановились в Амлāджоде и основали там Дом Хари-катхи, Хари-кйртана и Ваишнав-сайги—Шри Амлāджодā Прапаннāшрам. Могущественная Хари-катха двух Спутников Шри Гауры дала Бхакти Вилāсу Тхākуру полную веру в чистое учение Махāпрабху. Он понял, кто достоин называться Ваишнавом и какая Дхарма является Санātана-Дхармой души. Получив наставления и милость Шрилы Бхактивинода Тхākура, он стал совершать Бхаджан, оставаясь дома. В 1913 году (426 Гаурабды) он приехал в Шри Навадвйпу, чтобы получить даршан Шри Майāпура. Тогда он почувствовал непреодолимое влечение к Шривās Ангану, и Шрила Бхактивинод Тхākур велел ему отдать жизнь и душу на служение Шри Ангану. В своей краткой автобиографии Шримад Бхакти Вилās Тхākур написал: «С тех пор, как я увидел в том году Шривās Ангана, мой ум находился в страшном волнении, мне перестало нравиться совершенно все, чем я занимался в мирской жизни. Я написал письмо Парамахамсе Шрипād Бхактисиддхāнте Сарасватй Тхākуру Махārāджу; он написал в ответ: «Как можно скорее приезжайте в Шри Дхām Майāпур и совершайте Бхаджану Шри Шри Махāпрабху, тогда желание вашего сердца исполнится». Тогда в 1914 году, следуя его воле, в месяц Мāгх, за день-два до Шри Пайчамй [Васāнта-пайчамй] я приехал в Майāпур и, поселившись рядом со Шри Мандиром, начал Бхаджан.»

С тех пор и до самого своего ухода Шри Бхакти Вилās Тхākур служил Шривās Ангану как совершенный кшетра-саннйāси. Он прилагал все свои силы для умножения духовной красоты Шри Дхāмы. Ни разу у него не возникло желания оставить служение Шри Дхāме, чтобы посетить какие-нибудь другие Тйртхи. Молясь словами Шрилы Прабодхāнанды Сарасватйпāда из Шри Навадвйпа-шатаки, он достиг божественной пыли Шри Дхāмы на Земле Господа Гауры, в доме Шривāса Паṇḍита:

जातिप्राणधनानि यान्तु सुयशोराशिः परिक्षीयतां
सद्धर्मा विलयं प्रयान्तु सततं सर्वैश्च निर्भर्त्स्यताम् ।
आधिव्याधिशतेन जीर्त्यतु वपूलुप्तप्रतीकारतः
श्रीगौराङ्गपुरं तथापि न मनाक् त्यक्तुं ममास्तां मतिः ॥४५॥

*джāти-праṇа-дханāни йāнту суйāшo-рāшйиḥ парикшйātāṃ
сад-дхармā вилāйāṃ прайāнту сататāṃ саревāшй ча нирбхартсйātāṃ /
адхивйāдхи-шатeна джйрййātу вāпур-лупта-пратйкārатаḥ
шрй Гурāṅга-пурāṃ татхāпи на манāк тйāктуṃ мамāстāṃ матйḥ //*

Пусть бездомный, пусть неизвестно чей, еле живой,
лишившийся последних денег, опозорившийся,
пусть обогнанный, забывший, что значит делать добро,
обруженный, больной до измождения всем,
чем только можно, и нечем лечиться,—
да пусть со мной произойдет всё, что угодно, лишь бы ни разу
не пришло и мысли такой: оставить
Столицу Господа Гаураṅги!

Его Самāдхи-мандир—во дворе Шривās Ангана, рядом с Самāдхи другого Преданного-Бхāгаваты—Шримад Бхакти Шрирūпа Пурй Махārāджа. 🌸

Календарь

19 Мадхава, 11 февраля, вторник

Гаура-панчами **Васанта-панчами** Шри Кришны, Сарасвати-пуджа, день явления Шри Шри Вишнуприйи Девы, Шрилы Пундарики Видйāнидхи, Шрилы Рагхунатха Даса Госвами, Шрилы Рагхунандана Тхākура. День разлуки со Шрилой Вишванатхом Чакраварты Тхākуром. Уход Шримад Бхакти Вивек Бхарати Махараджа и Шримад Бхакти Сваруп Парват Махараджа.

21 Мадхава, 13 февраля, четверг

Гаура-саптами **День явления Шрилы Адвайты Ачарйи Прабху.** (Пост на зернобобовые, на следующий день—пир)